

Ascending the Steps to Hliðskjálf: The Cult of Óðinn in Early Scandinavian Aristocracy

Die Stufen zu Hliðskjálf hinaufschreiten: Der Odin-Kult in der frühen skandinavischen Aristokratie

This thesis is a study of the cult of Óðinn as it seems to have evolved within the newly emerging warrior-based aristocracy of southern Scandinavia during the centuries prior to the Viking Age. By approaching sources critically and focusing on archaeological evidence, it looks specifically at how the deity developed within the said milieu and at the uses his cult may have served for those who worshipped him. It subsequently seeks to address other related questions such as when Óðinn came to become associated with warrior-kings in Scandinavia, where this seems to have occurred, and how it might have happened, including an examination of the social and political influences that might have been involved in the development. By means of this process, the study attempts to provide contextual insight into the relationship that seems to have existed between rulers and religion in pre-Christian southern Scandinavia. As is well known, the later medieval literary sources often portray Óðinn as being the ultimate sovereign, ruling over other gods and earthly rulers alike. This thesis attempts to shed some new light on the centuries prior to these accounts, offering a model of an earlier manifestation of the god who would become the “alfǫðr”.

Diese These ist eine Studie über den Kult von Odin, wie er sich in der neu entstehenden kriegerischen Aristokratie in Südsandinavien in den Jahrhunderten vor der Wikingerzeit entwickelt zu haben scheint. Indem er sich kritisch mit Quellen auseinandersetzt und sich auf archäologische Beweise konzentriert, geht es speziell darum, wie sich die Gottheit innerhalb des besagten Milieus entwickelte und darauf, wie die Verwendung seines Kults denjenigen, die ihn verehrten, gedient haben könnte. Anschließend versucht sie, andere verwandte Fragen zu behandeln, wie zum Beispiel, wie Odin in Skandinavien mit Kriegerkönigen in Verbindung gebracht wurde, wo dies stattgefunden hat und wie es geschehen konnte, einschließlich einer Untersuchung der an der Entwicklung beteiligten möglichen sozialen und politischen Einflüsse. Mit diesem Prozess versucht die Studie kontextbezogene Einblicke in die Beziehung zwischen Herrschern und Religion im vorchristlichen Südsandinavien zu geben. Es ist bekannt, dass die späteren mittelalterlichen literarischen Quellen oft Odin als den ultimativen Souverän darstellen, der über andere Götter und irdische Herrscher gleichermaßen herrscht. Diese Arbeit versucht, etwas neues Licht auf die Jahrhunderte vor diesen Berichten zu werfen, indem sie ein Modell einer früheren Manifestation des Gottes, der „alfǫðr“ werden sollte, anbietet.

Acknowledgements

This work would not have been possible without the help and support of so many others that I cannot begin to name them all. I want to thank my advisor, Terry Gunnell, for his wisdom and guidance, and for demanding I dig deeper than I thought I could, reach farther than I thought I could, and for setting the bar so high that I thought I could not reach it, but who then helped me to surpass it. Thank you Arngrímur Vidalín for helping me appear to have eloquent Icelandic. Thank you Mathias Nordvig for the guidance and brainstorm sessions. Liv Aurdal and Luke John Murphy, thank you for putting up with me in those last stages and coming to the rescue when I was in a panic. Lyonel Perabo, thanks for the editing assistance and witty feedback. Thank you Mom and Dad for supporting your son's bizarre obsessions. Hopefully you find this work interesting. Most of all, there is a special place in my heart for those friends and especially loved ones who understood how much this meant to me, and supported me when I decided to pursue it, even when it meant leaving them. I will be grateful to you forever.

Danksagung

Diese Arbeit wäre ohne die Hilfe und Unterstützung so vieler anderer nicht möglich gewesen, dass ich nicht anfangen kann, sie alle zu nennen. Ich möchte meinem Betreuer, Terry Gunnell, für seine Weisheit und Führung danken und dafür, zu fordern, dass ich tiefer grabe, als ich dachte, dass ich könnte, weiter als ich meinte, und dafür, die Latte so hoch zu legen, dass ich dachte, sie nicht erreichen zu können, aber der mir dann geholfen hat, sie zu überwinden. Danke, Arngrímur Vidalín, dass er mir geholfen hat, so zu erscheinen, als ob ich eloquentes Isländisch spreche. Danke Mathias Nordvig für die Anleitung und Brainstorming-Sitzungen. Liv Aurdal und Luke John Murphy, danke, dass ihr mich in diesen letzten Phasen erduldet habt und zur Rettung kamt, als ich in Panik geriet. Lyonel Perabo, vielen Dank für die Hilfe beim Editieren und das witzige Feedback. Danke Mama und Papa, dass ihr die bizarren Obsessionen eures Sohnes unterstützt habt. Hoffentlich findet ihr diese Arbeit interessant. Vor allem gibt es einen besonderen Platz in meinem Herzen für diese Freunde und besonders geliebten Menschen, die verstanden, wie viel mir das bedeutete, und mich unterstützten, als ich beschloss, der Arbeit nachzugehen, selbst wenn es bedeutete, sie zu verlassen. Ich werde euch für immer dankbar sein.

Table of Contents

Inhaltsübersicht (siehe Original)

List of figures and maps

Liste von Abbildungen und Karten (siehe Original)

Kapitel 1

Einführung

1.1.1 Odin, der Allvater

Óðinn er oeztr ok elztr Ásanna. Hann ræðr qllum hlutum, ok svá sem qnnur guðin eru máttug, þá þjóna honum qll svá sem börn fœður[...]Óðinn heitir Alfœðr, þvíat hann er faðir allra goða. Hann heitir ok Valfœðr, þvíat hans óskasynir eru allir þeir er í val falla. Þeim skipar hann Valhöll, ok Vingólf, ok heita þeir þá einherjar (*Gylfaginning*, p. 2).

Óðinn was called *Alfœðr* (Allfather). He was there in the beginning, and shaped the world, and he will live forever, until the end of time.² He gave life to Askr and Embla, the oldest ancestors of mankind.³ He was the first god, the highest god, and the god who ordained other gods to rule under him. He gave them twelve *røkstólar* (judgement-seats),⁴ but the high-seat was his alone.⁵ From his seat, Hliðskjálf, set at the edge of heaven, the *alfœðr* could see over all of the world.⁶ In his hall, Valhöll, thatched with shields,⁷ *Valfœðr* (Father of the chosen-slain) hosted an army made up of the greatest kings, rulers, and warriors who have ever lived. All great men who died in battle came to him.⁸

Odin wurde *Alfœðr* (Allvater) genannt. Er war von Anfang an da und formte die Welt, und er wird für immer bis zum Ende der Zeiten leben.² Er schenkte Askr und Embla, den ältesten Vorfahren der Menschheit, das Leben.³ Er war der erste, der höchste Gott und der Gott, der andere Götter ordinierte, um unter ihm zu herrschen. Er gab ihnen zwölf Richterplätze (*røkstólar*),⁴ aber der Hochsitz war sein eigen. Von seinem Sitz, Hliðskjálf, der am Rande des Himmels aufgestellt war, konnte der Allvater über die ganze Welt blicken.⁶ In seiner Halle, Walhall, mit Schilden gedeckt,⁷ beherbergte Walvater (Vater der erwählt Erschlagenen) eine Armee, die aus den größten Königen, Herrschern und Kriegern besteht, die jemals gelebt haben. Alle großen Männer, die in der Schlacht gestorben sind, sind zu ihm gekommen.⁸

In his high seat in Valhöll, Óðinn sat flanked by two wolves, Geri and Freki, who consumed all food set before them.⁹ Two ravens, Huginn and Muninn sat on his shoulders, whispering all the news of the world in his ears.¹⁰ He had one eye, having pledged one for a drink from *Mímis brunnr* (Mímir's well) to obtain the wisdom of ancient lore.¹¹ He has a spear, Gungnir, and in the final battle he will ride ahead of his army in a golden helm and shining armor, wielding that spear.¹²

Auf seinem hohen Sitz in Walhall saß Odin flankiert von zwei Wölfen, Geri und Freki, die alles ihnen vorgesetzte Essen verzehrten.⁹ Zwei Raben, Huginn und Muninn, setzten sich auf seine Schultern und flüsterten ihm alle Neuigkeiten der Welt ins Ohr. Er hatte ein Auge, nachdem er eines für einen Schluck aus *Mímis brunnr* (Mímirs Brunnen) versprochen hatte, um die Weisheit alten Wissens zu erlangen.¹¹ Er hat einen Speer, Gungnir, und in der letzten Schlacht wird er vor seiner Armee in einem goldenen Helm und glänzender Rüstung, diesen Speer schwingend, reiten.¹²

This is the description we are given of the Norse deity Óðinn by the Icelandic poet and chieftain, Snorri Sturluson (1179-1241), in the mythological *Gylfaginning*, which forms a key part of his *Prose Edda*. Writing in the early thirteenth century, and drawing on both Eddic and skaldic poems, Snorri made very clear exactly what he felt about the god's position within the religion of his ancestors. As a deity, Snorri's Óðinn ruled over the Æsir (gods) and established the first laws among the gods. Similar ideas appear in Snorri's *Ynglinga saga* and the *Prologue* to his *Edda*, where euhemerized as a man, Óðinn is presented as a great conquering warrior from the south, and the first of the legendary Ynglingar, who established his own kingdom in Uppland¹³ in Sweden. The legendary dynasty of the Skjöldungar, ruling out of Lejre, traced their lineage back to him as the father of their founder, Skjöld, according to Snorri, and among the Swedes he was the first sovereign, who established laws and customs and was worshiped after his death as a god (*Ynglinga saga*, in Snorri Sturluson, 1941-51, I, pp. 15, 20-23). He was, by Snorri's reckoning, not only the king of the gods. He was also the god of kings

Dies ist die Beschreibung, die wir von der nordischen Gottheit Odin durch den isländischen Dichter und Häuptling Snorri Sturluson (1179-1241) aus der mythologischen *Gylfaginning* erhalten, die einen wesentlichen Teil seiner Prosa Edda bildet. Im frühen 13. Jahrhundert geschrieben, und sowohl Edda- als auch Skalden-Gedichte verwendend, machte Snorri unbedingt klar, was genau er über die Position des Gottes innerhalb der Religion seiner Vorfahren empfand. Als Gottheit regierte Snorris Odin über die Æsir (Götter) und führte die ersten Gesetze unter den Göttern ein. Ähnliche Ideen tauchen in Snorris *Ynglinga-Saga* und dem Prolog zu seiner Edda auf, wo er als Mann euhemerisiert wird. Odin wird als ein großer Eroberer aus dem Süden und als erster der legendären Ynglingar dargestellt, der in Schweden sein eigenes Königreich in Uppland gründete. Die legendäre Dynastie der Skjöldungar, die von Lejre ausging, führte ihre Abstammung auf ihn als den Vater ihres Gründers, Skjöld, gemäß Snorri, zurück, und unter den Schweden war er der erste Souverän, der Gesetze und Bräuche festlegte und nach seinem Tod als Gott verehrt wurde (*Ynglinga-Sage*, in Snorri Sturluson, 1941-51, I, S. 15, 20-23). Er war nach Snorris Ansicht nicht nur der König der Götter. Er war auch der Gott der Könige.

While, as will be shown below, Snorri's accounts should always be treated critically,¹⁴ many of the characteristics that he ascribes to Óðinn are reflected in the remaining corpus of written material from which we derive our synthesis of the religion of heathen Scandinavia.¹⁵ These sources are comprised of the anonymous body of poems that we refer collectively to as *Eddukvæði*, and fragments of skaldic poetry, which arguably go back to the Viking Age itself, as well as various pseudo-historical and legendary sagas. These various sources portray him not only as a ruler, but also as a god of poetry, praised and heralded by skalds as the source of their craft,¹⁶ and a god of magic who knew the runes and gave them to men. He could fetter armies, heal wounds, raise the dead, and calm storms.¹⁷ He could appear as an old wanderer to test men, and dole out rewards and his favor, or take them away (see the prose introduction and conclusion to *Grímnismál*, and *Grímnismál*, st. 3; and *Völsunga saga* chs. 3, 11).¹⁸ Óðinn was clearly a god with many roles, and who had many masks.

Während, wie unten gezeigt wird, Snorris Berichte immer kritisch behandelt werden müssen, spiegeln sich viele der Merkmale, die er Odin zuschreibt, in dem verbleibenden Korpus von Schriftmaterial, aus dem wir unsere Synthese der Religion des heidnischen Skandinaviens ableiten.¹⁵ Diese Quellen beinhalten den anonymen Korpus von Gedichten, die wir zusammen als *Eddukvæði* bezeichnen, und Fragmente der Skaldischen Poesie, die wohl auf die Wikingerzeit selbst zurückgehen, sowie verschiedene pseudohistorische und legendäre Sagas. Diese verschiedenen Quellen stellen ihn nicht nur als einen Herrscher dar, sondern auch als einen Gott der Poesie, von Skalden als Quelle ihres Handwerks gepriesen und verkündet¹⁶ und ein Gott der Magie, der die Runen kannte und den Menschen gab. Er konnte Heere fesseln, Wunden heilen, Tote auferwecken und Stürme beruhigen.¹⁷ Er konnte als alter Wanderer auftreten, um Männer zu prüfen und Belohnungen und seine Gunst zu verleihen oder sie wegzunehmen (siehe Prosaeinführung und Abschluss zu *Grímnismál*, und *Grímnismál*, St. 3 und *Völsunga saga* Kapitel 3, 11).¹⁸ Óðinn war eindeutig ein Gott mit vielen Rollen und mit vielen Masken.

Behind all of his complexities, however, the Óðinn that we are presented with in the written material is always a god of kings, elite aristocrats, and of their sport: war (see Chapter 4). It was Óðinn who chose who won and who lost in battle, and who lived and who died. His *valkyrjur* swarmed over the battlefield, confusing warriors, freezing muscles, and taking those whom he had claimed for his hall.¹⁹ Throughout skaldic poetry, ravens and eagles are depicted feasting on fallen high-born warriors. The poetry often specifically connects these birds to Óðinn.²⁰ Multiple preserved poems from the tenth century dedicated to such rulers back these ideas up, regularly stressing the importance of their relationship with Óðinn.²¹ This idea was something that was so deeply rooted that even the Christian king, Hákon góði, is described in *Hákonarmál* as grudgingly joining Óðinn in Valhöll after his death (see *Hákonar saga góða*, in Snorri Sturluson, 1941-51, I, pp. 196-197).

Hinter all seinen Komplexitäten ist jedoch der Odin, der uns im schriftlichen Material präsentiert wird, immer ein Gott der Könige, der elitären Aristokraten und ihres Sportes: Krieg (siehe Kapitel 4). Es war Odin, der wählte, wer gewann und wer im Kampf verlor und wer lebte und wer starb. Sein Walküren schwärmten über das Schlachtfeld, verwirrten Krieger, lähmten Muskeln und nahm diejenigen, die er für seine Halle beansprucht hatte.¹⁹ In der gesamten Skaldendichtung werden Raben und Adler dargestellt, die sich an gefallenem hochgeborenen Kriegern gütlich tun. Die Poesie verbindet diese Vögel oft spezifisch mit Odin.²⁰ Mehrere erhaltene Gedichte aus dem 10. Jahrhundert, die solchen Herrschern gewidmet sind, bestätigen diese Ideen und betonen regelmäßig die Wichtigkeit ihrer Beziehung zu Odin.²¹ Diese Idee war so tief verwurzelt, dass sogar der christliche König in *Hákonarmál* beschrieben wird, Hákon góði, der sich nach seinem Tod Odin in Walhall

widerwillig anschließt, (siehe *Hákonar saga góða*, in Snorri Sturluson, 1941-51, I, S. 196-197).

1.1.2 Approaching the Past: Previous Approaches and Perspectives

1.1.2 Annäherung an die Vergangenheit: Frühere Ansätze und Perspektiven

Whether it is on the basis of his role as sovereign god, or as that of the god of kings, the connection between Óðinn and rulership seems to have become entrenched in the late Viking Age and in later medieval material. We can say with some certainty that on a general level these depictions noted above reflect a great deal of truth about how Óðinn was perceived, at least by certain groups of people in the late Viking Age and during the centuries that followed. But what about during the centuries prior to this? As will be discussed in Chapter 2, myth and religion change over time. And while the writings of a thirteenth-century Icelandic may well reflect a great deal of truth about his personal perceptions of past beliefs, or even the perceptions that other members of his society had of the past, they do not necessarily reflect a past reality itself or the perceptions of other areas or people.

Ob auf der Grundlage seiner Rolle als souveräner Gott oder als der des Gottes der Könige, scheint sich die Verbindung zwischen Odin und der Herrschaft in der späten Wikingerzeit und später im mittelalterlichen Material etabliert zu haben. Wir können mit einiger Sicherheit sagen, dass diese oben erwähnten Darstellungen auf einer allgemeinen Ebene sehr viel Wahrheit darüber reflektieren, wie Odin, zumindest durch bestimmte Gruppen von Menschen in der späten Wikingerzeit und in den folgenden Jahrhunderten, wahrgenommen wurde. Aber was ist in den davor liegenden Jahrhunderten? Wie in Kapitel 2 besprochen wird, verändern sich Mythos und Religion im Laufe der Zeit. Und während die Schriften eines Isländers aus dem 13. Jahrhundert sehr wohl viel Wahrheit über seine persönlichen Vorstellungen vergangener Überzeugungen oder sogar über die Wahrnehmung, die andere Mitglieder seiner Gesellschaft aus der Vergangenheit hatten, widerspiegeln, spiegeln sie nicht unbedingt eine vergangene Realität selbst wider oder die Wahrnehmung anderer Bereiche oder Menschen.

For much of the nineteenth and twentieth centuries, the question of Scandinavian pre-history was difficult. In spite of their contextual difficulties that they present, the Icelandic textual sources remained the primary resource for studying Scandinavian pre-history, including religion (N. Price, 2002, pp. 53-54; Andrén, 2007, p. 106). Among other things, it was considered “more or less impossible” to study religious practice in Scandinavia during those periods or in places which were not described in written material (Fabech & Näsman, 2013, p. 55). As a consequence, the later Icelandic sources were approached first, sometimes supplemented with other written texts,²² and then used retrospectively to describe the Viking Age itself and the time before it (Fabech & Näsman, 2013, p. 55). The obvious distances in time and space, particularly between the time at which the literary sources were recorded and those periods that preceded the Viking Age, were often neglected. The heterogeneous societies and religiosities of pre-historic Scandinavia were consequentially often depicted as part of a homogenized picture of “the Norsemen”. Archaeology, meanwhile, was treated in a passive sense used to confirm the texts, and as a source for illustrations (Andrén, 2007, p. 106).

Für einen Großteil des 19. und 20. Jahrhunderts war die Frage der skandinavischen Vorgeschichte schwierig. Trotz ihrer kontextuellen Schwierigkeiten, die sie enthalten, blieben die isländischen Textquellen die Hauptquelle für das Studium der skandinavischen Vorgeschichte einschließlich der Religion (N. Price, 2002, S. 53-54; Andrén, 2007, S. 106). Unter anderem wurde es als „mehr oder weniger unmöglich“ angesehen, in Skandinavien religiöse Praktiken zu diesen Zeiten oder an Orten zu studieren, die nicht schriftlich beschrieben waren (Fabech & Näsman, 2013, S. 55). Als Konsequenz wurden die späteren isländischen Quellen zuerst herangezogen, manchmal ergänzt durch andere schriftliche Texte,²² und dann rückblickend verwendet, um das Wikingerzeitalter selbst und die Zeit davor zu beschreiben (Fabech & Näsman, 2013, S. 55). Die offensichtlichen Entfernungen in Zeit und Raum, besonders zwischen der Zeit, in der die literarischen Quellen aufgezeichnet wurden, und jenen Perioden, die der Wikingerzeit vorausgingen, wurden oft vernachlässigt. Die heterogenen Gesellschaften und Religiositäten des prähistorischen Skandinaviens wurden konsequent als Teil eines homogenisierten Bildes der „Nordmänner“ dargestellt. Die Archäologie wurde hingegen passiv zur Bestätigung der Texte und als Quelle für Illustrationen behandelt (Andrén, 2007, S. 106).

Since the second half of the twentieth century, however, a number of social and technological innovations have taken place in and around the various fields concerned with the study of Old Norse religion which have resulted in researchers today being much more capable of approaching Scandinavian pre-history on its own terms, so to speak. Increasingly, religious history researchers, philologists, and archaeologists have begun to place more emphasis on a critical analysis of source materials that were previously not emphasized by earlier researchers (N. Price, 2002, pp. 53-54). The study of religion in pre-historic Scandinavia has also become much more interdisciplinary, particularly since the 1980s, combining expertise from various departments such as archaeology, literature, folkloristics, philology, place-name studies and the history of religion, simultaneously expanding communication between facilities inside and outside of Scandinavia.²³ Religion in heathen Scandinavia thus ceased to be treated as theology and was approached more on the basis of a multiplicity of rituals, myths and traditions extending through a variety of overlapping social and geographic spheres and time periods (see Andrén, 2007, pp. 106-107; 2013, pp. 31-33; and Bell, 2009).

Seit der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts haben jedoch eine Reihe von sozialen und technologischen Innovationen in und um die verschiedenen Bereiche stattgefunden, die sich mit dem Studium der altnordischen Religion befassen, was dazu geführt hat, dass Forscher heute viel besser in der Lage sind, sich Geschichte sozusagen zu ihren eigenen Bedingungen zu nähern. In zunehmendem Maße haben Religionsgeschichtsforscher, Philologen und Archäologen mehr Wert auf eine kritische Analyse von Quellenmaterialien gelegt, die zuvor von früheren Forschern nicht betont wurde (N. Price, 2002, S. 53-54). Das Religionsstudium im prähistorischen Skandinavien ist vor allem seit den 1980er Jahren viel interdisziplinärer geworden, indem es Expertise aus verschiedenen Abteilungen wie Archäologie, Literatur, Folkloristik, Philologie, Ortsnamenkunde und Religionsgeschichte kombiniert und gleichzeitig die Kommunikation zwischen Einrichtungen innerhalb und außerhalb Skandinaviens erweitert.²³ Die Religion im heidnischen Skandinavien hörte damit auf, als Theologie behandelt zu werden. Sie wurde auf der Basis einer Vielzahl von Ritualen, Mythen und Traditionen, die sich durch eine Vielzahl sich überlagernder sozialer und geographischer Sphären und Zeiträume erstreckten, näher betrachtet (siehe Andrén, 2007) , S. 106-107; 2013, S. 31-33; und Bell, 2009).

In general, the advent of post-processualism in the field of archaeology in the 1980s brought about a radical change in the way in which both archaeologists and historians treated the relationship between artifacts and textual sources. Both texts and material remains began to be treated equally as products of the human imagination which, along with rituals, served to define and create social relationships. Both needed to be approached with an emphasis on contextual analysis (see, for example, N. Price, 2002, pp. 28-29; Moreland, 2001, 77-98; and Hodder, 1991). Technological advances also led to a dramatic increase in the number and range of archaeological finds which, coupled with critical topographic and place-name research, have allowed for religion and society to be studied systemically by showing how places, events, and objects in the landscape worked together. These developments have given researchers the ability to study concepts of continuity and change within pre-historic societies more definitively than previously (see Andrén, 2013; Fabech & Näsman, 2013, pp.55; and Chapter 3.2. of this thesis).

Im Allgemeinen führte das Aufkommen des Postprozessualismus auf dem Gebiet der Archäologie in den 1980er Jahren zu einer radikalen Veränderung der Art und Weise, in der Archäologen und Historiker die Beziehung zwischen Artefakten und Textquellen behandelten. Sowohl Texte als auch materielle Überreste wurden gleichsam als Produkte der menschlichen Vorstellungskraft behandelt, die zusammen mit Ritualen dazu dienten, soziale Beziehungen zu definieren und zu schaffen. Beide mussten mit einem Schwerpunkt auf Kontextanalyse angegangen werden (siehe zum Beispiel N. Price, 2002, S. 28-29; Moreland, 2001, 77-98; und Hodder, 1991). Der technologische Fortschritt führte auch zu einer dramatischen Zunahme von archäologischen Funden, die es in Verbindung mit der kritischen topographischen und Ortsnamenforschung ermöglicht haben, dass Religion und Gesellschaft systematisch untersucht werden konnten, indem gezeigt wurde, wie Orte, Ereignisse und Objekte in der Landschaft zusammen wirkten. Diese Entwicklungen haben den Forschern die Möglichkeit gegeben, Kontinuitäts- und Veränderungskonzepte in prähistorischen Gesellschaften eindeutiger als bisher zu untersuchen (siehe Andrén, 2013; Fabech & Näsman, 2013, S.55; und Kapitel 3.2 dieser Arbeit).

One result of these advances is that in recent years, an increasing number of researchers of archaeology and religious history have been able to show with some confidence (using archaeological evidence) that gradual transformations regularly took place over time in Scandinavia, and especially between the fourth and eighth centuries, during which Nordic society gradually developed from being a decentralized, tribal society into one made up of larger and larger kingdoms, and eventually nation states (see, for example, Hedeager, 1992; Näsman, 1998, pp. 103-121; and Fabech, 1991). Within this process of stratification, it has been suggested that we can see the gradual emergence of a new elite milieu comprised of warrior rulers and their elite warriors in the upper tiers of society. This aristocratic milieu would eventually materialize in the later Icelandic sagas in the shape of the kings and jarls of Scandinavia, who, as noted above, early Nordic medieval writers like Snorri Sturluson and Saxo Grammaticus associated so strongly with the figure of Óðinn.

Ein Ergebnis dieser Fortschritte ist, dass in den letzten Jahren eine wachsende Zahl von Forschern der Archäologie und Religionsgeschichte mit einiger Zuversicht (unter Verwendung archäologischer Beweise) zeigen konnte, dass graduelle Transformationen in Skandinavien und besonders zwischen dem vierten und achten Jahrhundert regelmäßig stattfanden, in dem sich die nordische Gesellschaft allmählich von einer dezentralisierten Stammesgesellschaft in eine aus größeren und größeren Königreichen und schließlich Nationalstaaten entwickelte (siehe zum Beispiel Hedeager, 1992; Näsman, 1998, S. 103-121) und Fabech, 1991). Innerhalb dieses Prozesses der Hierarchisierung wurde vorgeschlagen, dass allmählich ein neues Elitenmilieu entstehen konnte, das aus Kriegerherrschern und ihren

Elite-Kriegern in den oberen Schichten der Gesellschaft besteht. Dieses aristokratische Milieu würde schließlich in den späteren isländischen Sagas in Form der Könige und Jarlen Skandinaviens verwirklicht werden, die, wie oben erwähnt, frühe nordische mittelalterliche Schriftsteller wie Snorri Sturluson und Saxo Grammaticus so stark mit der Figur von Odin verbanden.

If we return to Óðinn and the prose and poetic descriptions of the god given above, it is clear that they relate to the god as he was understood between the eleventh and thirteenth centuries, and most particularly in Iceland and western Norway. Even if they claim, as Snorri does, to describe earlier periods of time, they are still inherently late products. As noted above, they reflect how their authors wished to portray the past, and, to a lesser extent, they tell us what perceptions of the past the late, learned Christian society in which they were penned in might have had of the past. They are of limited value, however, as a source for understanding religion and society in periods earlier than themselves, or in locations beyond western Scandinavia. They can tell us very little about the Óðinn of centuries prior to the end of the Viking Age, including how he was perceived and worshipped, or by whom. They can tell us even less about how he developed over time.

Wenn wir zu Odin, der Prosa und den poetischen Beschreibungen des Gottes, die oben gegebenen wurden, zurückkehren, dann ist es klar, dass sie sich auf den Gott beziehen, wie er zwischen dem elften und dreizehnten Jahrhundert und vor allem in Island und Westnorwegen verstanden wurde. Auch wenn sie, wie Snorri, beanspruchen, frühere Zeiträume zu beschreiben, sind sie immer noch inhärent späte Produkte. Wie oben erwähnt, reflektieren sie, wie ihre Autoren die Vergangenheit darzustellen wünschten, und in geringerem Maße erzählen sie uns, welche Vorstellungen der Vergangenheit die späte, gelehrte christliche Gesellschaft, in der sie geschrieben wurden, von der Vergangenheit gehabt haben könnten. Sie sind jedoch von begrenztem Wert als Quelle für das Verständnis von Religion und Gesellschaft in früheren Zeiträumen als sie selbst oder an Orten jenseits des westlichen Skandinaviens. Sie können uns sehr wenig über den Odin Jahrhunderte vor dem Ende der Wikingerzeit erzählen, einschließlich darüber, wie er von wem wahrgenommen und verehrt wurde. Sie können uns noch weniger darüber erzählen, wie er sich im Laufe der Zeit entwickelt hat.

As noted above, Snorri Sturluson and other saga writers and medieval historians regularly demonstrate that they believed that rulers were associated with Óðinn during the Viking Age. The multiplicity of the accounts, which consistently support this idea, suggest that it was likely the case, at least during the period in question. It needs to be remembered, however, that the Viking Age was only a short, dynamic period in the grand scheme of things. The accounts in question leave us wondering why and how Óðinn should have come to be seen as the god of rulers, and whether this was always the case. If it was not (as seems likely), then there is reason to consider when the change came about, and what caused it. If Scandinavian society was developing into one in which warrior kings associated with Óðinn sat at the top of large kingdoms, there is good reason to consider whether their apparent belief in Óðinn played a role in this process.

Wie oben erwähnt, zeigen Snorri Sturluson und andere Saga-Autoren und mittelalterliche Historiker regelmäßig, dass sie glaubten, dass Herrscher während der Wikingerzeit mit Odin in Verbindung gebracht wurden. Die Vielzahl der Quellen, die diese Idee durchgängig unterstützen, deutet darauf hin, dass dies zumindest während des fraglichen Zeitraums wahrscheinlich der Fall war. Es muss jedoch daran erinnert werden, dass das Wikinger-Zeitalter nur eine kurze, dynamische Zeit im Allgemeinen war. Die fraglichen Berichte lassen uns fragen, warum und wie Odin als der Gott der Herrscher angesehen werden sollte und ob dies immer der Fall war. Wenn es nicht so war (wie es wahrscheinlich scheint), dann gibt es Grund zu überlegen, wann die Veränderung zustande kam und was sie verursacht hat. Wenn sich die skandinavische Gesellschaft zu einer Gesellschaft entwickelte hat, in der sich mit Odin verbundene Kriegerkönige an der Spitze großer Königreiche befanden, gibt es guten Grund zu überlegen, ob ihr augenscheinlicher Glaube an Odin eine Rolle in diesem Prozess spielte.

1.1.3 Thesis Methodology and Objectives

1.1.3 Methodik und Ziele dieser Arbeit

This thesis will address the questions noted above by focusing on the archaeological evidence for the development of an elite warrior milieu in Scandinavia, alongside the early evidence for the conceptual existence of Óðinn, and will attempt to analyze the potential relationship between the two. The extant material will be approached critically, an emphasis being placed on cultural context. The objective is to deduce as emic a model as possible, analyzing the central role that Óðinn seems to have played in the development of the elite warrior milieu. The thesis will thus address the key questions noted above, including those of “when” Óðinn came to be associated with warrior kings in Scandinavia, “where” this seems to have occurred, and how the process might have developed. Hopefully the result will provide some small contribution to the current discussions about the nature of rulership and religions in Iron Age Scandinavian society, and particularly the ways in which these religions developed over time and in space. It is also hoped that it will exemplify how modern researchers can approach subjects that are not covered to any large degree by the extant written material.

Diese Arbeit wird sich mit den oben genannten Fragen beschäftigen, indem sie sich auf die archäologischen Beweise für die Entwicklung eines Elitekriegermilieus, zusammen mit den frühen Belegen für die konzeptuelle Existenz von Odin, in Skandinavien konzentriert und wird versuchen, die mögliche Beziehung zwischen den beiden zu analysieren. Das vorhandene Material wird kritisch angegangen, wobei ein Schwerpunkt auf dem kulturellen Kontext liegt. Das Ziel ist es, ein möglichst emisches Modell abzuleiten und die zentrale Rolle zu analysieren, die Odin in der Entwicklung des Elite-Krieger-Milieus gespielt zu haben scheint. Die These wird sich daher mit den oben erwähnten Schlüsselfragen befassen, einschließlich jener, „wann“ Odin in Skandinavien mit Kriegerkönigen in Verbindung gebracht wurde, „wo“ dies stattgefunden hat und wie der Prozess sich entwickelt haben könnte. Hoffentlich wird das Ergebnis einen kleinen Beitrag zu den aktuellen Diskussionen über die Natur von Herrschaft und Religionen in der skandinavischen Gesellschaft der Eisenzeit liefern und insbesondere über die Art und Weise, wie sich diese Religionen im Laufe der Zeit und im Raum entwickelten. Es ist auch zu hoffen, dass sie zeigen wird, wie moderne Forscher Themen angehen können, die durch das vorhandene schriftliche Material nicht in hohem Maße abgedeckt werden.

Hopefully this process will shed some new light on the murky pre-history of Scandinavia in centuries before the poems of the *Eddukvæði* were composed, in a time when the mighty halls of Lejre and Uppsala were being constructed by the men who would become the legendary Ynglingar and Skjöldingar; a time in which an earlier manifestation of the god named Óðinn was yet to ascend to his throne on the edge of heaven, and become the *alfǫðr* that we know today from Snorri's works.

Hoffentlich wird dieser Prozess ein neues Licht auf die undurchsichtige Vorgeschichte Skandiaviens in Jahrhunderten werfen, bevor die Gedichte der *Eddukvæði* verfasst wurden, in einer Zeit, als die mächtigen Hallen von Lejre und Uppsala von den Männern gebaut wurden, die die legendären Ynglingar und Skjöldingar werden sollten; eine Zeit, in der eine frühere Manifestation des Gottes namens Odin noch auf seinen Thron am Rande des Himmel steigen sollte, und der *alfǫðr* wurde, den wir heute aus Snorris Werken kennen.

1.1.4 Thesis Structure

1.1.4 Struktur der Arbeit

This introductory chapter has introduced the figure of Óðinn in his most recognizable role as the god of warriors, kings, poets and magicians, noting that this is the way in which he most commonly appears in the written sources on which our synthesis of religion in heathen Scandinavia has tended to be primarily derived. It has been noted that these sources do not provide the best means of understanding how, when, where, or why the relationship between Óðinn and rulers developed, and that the overall aim of this thesis is to try and address these questions by means of a comparative analysis of the early contemporary evidence which points to a developing milieu of warrior rulers in Scandinavia, and the early evidence for the existence of a cult of Óðinn.

Dieses einleitende Kapitel hat die Figur von Odin in seiner bekanntesten Rolle als Gott der Krieger, Könige, Dichter und Magier eingeführt und bemerkt, dass dies die Art ist, in der er am häufigsten in den schriftlichen Quellen erscheint, von denen unsere Synthese der Religion im heidnischen Skandinavien tendenziell in erster Linie abgeleitet worden ist. Es wurde festgestellt, dass diese Quellen nicht die besten Mittel liefern, um zu verstehen, wie, wann, wo oder warum die Beziehung zwischen Odin und den Herrschern sich entwickelt hat und dass das übergeordnete Ziel dieser Arbeit ist, diese Fragen mittels einer vergleichende Analyse der frühen zeitgenössischen Beweise zu untersuchen und zu behandeln, was auf ein sich entwickelndes Milieu der Kriegerherrscher in Skandinavien und die frühen Beweise für die Existenz eines Kultes von Odin hinweist.

The introduction will be followed in Chapter 2 with a discussion of the nature of “religion” and how it functions within society, according first and foremost to those who are researchers of religion. The chapter will go on to present a general timeline of Scandinavian religious history as it is currently understood, running from the Bronze Age to the Viking Age. The objective here is to establish a basic framework within which the discourse of this thesis can operate. In broad terms, the chapter will discuss the relationship between society, rulership and religion, emphasizing the degree to which they influence one another, at the same time providing some information about the basic temporal and geographical setting with which this thesis is concerned.

Auf die Einführung folgt in Kapitel 2 in erster Linie für Religionsforscher eine Diskussion über die Natur von „Religion“ und wie sie in der Gesellschaft funktioniert. Das Kapitel wird eine allgemeine Zeitleiste der skandinavischen Religionsgeschichte darstellen, wie sie derzeit von der Bronzezeit bis zur Wikingerzeit verstanden wird. Ziel ist es, einen Grundrahmen zu schaffen, innerhalb dessen der Diskurs dieser These funktionieren kann. Im Allgemeinen wird das Kapitel die Beziehung zwischen Gesellschaft, Herrschaft und Religion behandeln, wobei der Grad der gegenseitigen Beeinflussung hervorgehoben wird und gleichzeitig einige Informationen über den grundlegenden zeitlichen und geografischen Rahmen gegeben werden, mit dem diese These befasst ist.

Building on this foundation, Chapter 3 will then go on to discuss the state of research with regard to the relationship between rulership and religion in Scandinavia, starting with a discussion of the question of “sacral kingship” in earlier scholarship, its development as a theory, and the difficulties it poses as a concept. The chapter will then offer an alternative, more critical approach, namely the concept of “rulership ideology” which has been developed by a number of scholars in recent years, primarily growing out of the new field of “central place research”.

Darauf aufbauend wird in Kapitel 3 der Stand der Forschung in Bezug auf das Verhältnis von Herrschaft und Religion in Skandinavien diskutiert, beginnend mit einer Diskussion der Frage des „sakralen Königtums“ in früheren Studien, seiner Entwicklung als Theorie und die Schwierigkeiten, die es als Konzept aufwirft. Das Kapitel wird dann einen alternativen, kritischeren Ansatz, nämlich das Konzept der „Ideologie der Herrschaft“ bieten, das in den letzten Jahren von einer Reihe von Wissenschaftlern entwickelt wurde und in erster Linie aus dem neuen Feld der „zentralen Ortsforschung“ hervorging.

Some understanding of rulership ideology and how to approach it having been established, Chapter 4 will focus on the history of research regarding Óðinn’s relationship with rulers. The intention here is to outline what has already been said about this connection, noting those arguments that are no longer congruent with the evidence that has been produced as part of recent, more critical approaches to the study of history and religion. The chapter will conclude by focusing on those more recent works which seem to fit the ideas of how social and religious change is intimately connected to rulership ideology as presented in Chapters 2 and 3.

Nachdem ein gewisses Verständnis herrschaftlicher Ideologie und wie damit umzugehen ist eingeführt wurde, wird Kapitel 4 auf die Geschichte der Forschung bezüglich Odins Beziehung zu Herrschern eingehen. Die Absicht ist hier, zu skizzieren, was bereits über diese Verbindung gesagt wurde, und diejenigen Argumente zu erwähnen, die nicht mehr mit den Beweisen übereinstimmen, die im Rahmen der jüngsten, kritischeren Ansätze für das Studium der Geschichte und Religion produziert wurden. Abschließend wird das Kapitel auf jene neueren Arbeiten eingehen, die zu den Ideen passen, wie der soziale und religiöse Wandel eng mit der Ideologie der Herrschaft verbunden ist, wie sie in den Kapiteln 2 und 3 dargestellt wird.

By the start of Chapter 5, it is hoped that the reader will have attained a solid grasp of the scholarly background. Chapter 5 will then present the principal data upon which this present investigation is built. The chapter will be organized into four sections (5.1, 5.2, 5.3 and 5.4), starting with an analysis of the data relating to the Roman Iron Age and a consideration of the conclusions that can be drawn from that information. This will be followed by a similar study of the Germanic Iron Age. At the end of each of these two sections, a number of important central places will be described in detail, considering their development and the various activities that took place in them during the periods in question. The overview of central places that developed during the Germanic Iron Age is extensive, and is thus treated as its own section. At the very end of the chapter, a special section will be dedicated to those features relating to cult practice and ritual functions which have been found to be connected to the various central places covered throughout the chapter. The goal of the chapter is to create an overall factual framework which demonstrates the development of the elite milieu in question and its connection to ritual activities. It will attempt to underline when and where developments seem to have taken place, and the reasons that lie behind them, as well as noting several important characteristics about this milieu which might help us understand them better.

Zu Beginn des fünften Kapitels hofft man, dass der Leser ein solides Verständnis des wissenschaftlichen Hintergrunds erlangt hat. In Kapitel 5 werden dann die Hauptdaten vorgestellt, auf denen diese Untersuchung beruht. Das Kapitel wird in vier Abschnitte (5.1, 5.2, 5.3 und 5.4) gegliedert, beginnend mit einer Analyse der Daten zur römischen Eisenzeit und einer Betrachtung der Schlussfolgerungen, die aus diesen Informationen gezogen werden können. Es folgt eine ähnliche Untersuchung der germanischen Eisenzeit. Am Ende jedes dieser beiden Abschnitte werden einige wichtige zentrale Orte ausführlich beschrieben, wobei ihre Entwicklung und die verschiedenen Aktivitäten in den fraglichen Zeiträumen betrachtet werden. Der Überblick über zentrale Orte, die während der germanischen Eisenzeit entstanden sind, ist umfangreich und wird daher als eigene Sektion behandelt. Ganz am Ende des Kapitels wird ein spezieller Abschnitt jenen Besonderheiten gewidmet sein, die sich auf Kultpraktiken und rituelle Funktionen beziehen und von denen herausgefunden wurde, dass sie mit den verschiedenen zentralen Orten in diesem Kapitel in Verbindung stehen. Das Ziel des Kapitels ist es, einen allgemeinen sachlichen Rahmen zu schaffen, der die Entwicklung des betreffenden Elitenmilieus und seine Verbindung zu rituellen Aktivitäten zeigt. Es wird versuchen, zu unterstreichen, wann und wo die Entwicklungen stattgefunden haben, und die Gründe, die dahinterliegen, sowie einige wichtige Merkmale über dieses Milieu festzuhalten, die uns helfen könnten, sie besser zu verstehen.

This examination will be followed up in Chapter 6 with an examination of the evidence for the conceptual existence of a deity who can be definitively identified as Óðinn during the period in question, examining the degree to which this evidence can be correlated with the evidence of a developing milieu of warrior aristocrats in Scandinavia. The chapter will be broken into three overlapping sections. The first segment will survey the earliest conclusive evidence for a figure named Óðinn, demonstrating where and when each piece of evidence can be placed and providing a contextual analysis of each. The second section will consider the place-name evidence, which is useful for demonstrating the geographical distribution of a cult dedicated to Óðinn. The third and final section will be dedicated to the iconography that can be arguably related to Óðinn.

Diese Untersuchung wird in Kapitel 6 mit einer Durchsicht der Beweise für die konzeptuelle Existenz einer Gottheit fortgesetzt, die während des fraglichen Zeitraums definitiv als Odin identifiziert werden kann. Dabei wird untersucht, in welchem Maße diese Beweise mit den Beweisen für ein sich entwickelndes Milieu der Kriegeraristokraten in Skandinavien in Beziehung stehen. Das Kapitel wird in drei überlappende Abschnitte unterteilt. Das erste Segment wird den frühesten schlüssigen Beweis für eine Figur mit dem Namen Odin untersuchen, um zu zeigen, wo und wann jedes Beweisstück platziert werden kann und eine kontextuelle Analyse von jedem liefern. Der zweite Abschnitt wird die Ortsnamenbeweise betrachten, was nützlich sind, um die geografische Verbreitung eines Kultes zu demonstrieren, der Odin gewidmet ist. Der dritte und letzte Abschnitt wird der Ikonographie gewidmet sein, die vertretbarerweise zu Odin in Beziehung stehen kann.

The final chapter will then attempt to draw various conclusions on the basis of the present research, offering a few open-ended theories and suggestions for further research.

Das Schlusskapitel wird dann versuchen, verschiedene Schlussfolgerungen auf der Grundlage der vorliegenden Forschung zu ziehen und einige offene Theorien und Vorschläge für weitere Forschung anzubieten.

Kapitel 2

Religion und Gesellschaft in Skandinavien

2.1.1 Definition der Religion

Because this thesis is concerned with the development of specific religious beliefs within a specific group of people, it is important to first establish a fundamental understanding of what exactly “religion” means within the confines of this study. John Hines has described religion at its most basic as “a human response to a perceived but intangible spirit world that coexists with the real and concrete human world” (Hines, 1997, p. 377). Ingvild Gilhus and Lisbeth Mikaelsson agree: “religion er menneskers forhold til forestillingsunivers som kjennetegnes av kommunikasjon om og med hypotetiske guder og makter” (Gilhus & Mikaelsson, 2001, p. 29).²⁴ According to Hines, as well as Gilhus and Mikaelsson, religion is not simply a human *perception* of an “otherworld”. It is the actual human response to that perceived otherworld in the form of specific communications and negotiations. These will manifest themselves as a system of myths, taboos, prayers and rituals relating to gods, spirits, and concepts of the sacred and mundane. In other words, religion, even at its most basic level, is something which must develop as a system within a community. In fact, within the confines of this definition, religion is something which is fundamentally collective (Lewis, 1994, p. 567).

Da sich diese Arbeit mit der Entwicklung spezifischer religiöser Überzeugungen innerhalb einer bestimmten Gruppe von Menschen befasst, ist es wichtig, zunächst ein grundlegendes Verständnis dafür zu entwickeln, was genau „Religion“ im Rahmen dieser Studie bedeutet. John Hines hat die Religion in ihrer grundlegendsten Form als „eine menschliche Reaktion auf eine wahrgenommene, aber nicht greifbare geistige Welt, die mit der realen und konkreten menschlichen Welt koexistiert“ beschrieben (Hines, 1997, S. 377). Ingvild Gilhus und Lisbeth Mikaelsson sind sich einig: „religion er menneskers forhold til forestillingsunivers som kjennetegnes av kommunikasjon om og med hypotetiske guder og makter“ (Gilhus & Mikaelsson, 2001, S. 29 („*Religion ist der Zugang der Menschen zu einem konzeptuellen Universum und zeichnet sich durch Kommunikation über und mit hypothetischen Göttern und Mächten aus.*“)).²⁴ Laut Hines, sowie Gilhus und Mikaelsson, ist Religion nicht einfach eine menschliche *Wahrnehmung* einer „Anderswelt“. Es ist die tatsächliche menschliche Reaktion auf diese wahrgenommene Anderswelt in Form von spezifischen Kommunikationen und Verhandlungen. Diese werden sich als ein System von Mythen, Tabus, Gebeten und Ritualen in Bezug auf Götter, Geister und Konzepte des Heiligen und Alltäglichen manifestieren. Mit anderen Worten, ist die Religion, selbst auf ihrer grundlegendsten Ebene, etwas, dass sich als ein System innerhalb einer Gemeinschaft entwickeln muss. In der Tat ist Religion im Rahmen dieser Definition etwas, das grundlegend kollektiv ist (Lewis, 1994, S. 567).

According to Émile Durkheim:

Religion is an eminently social thing. Religious representations are collective representations that express collective realities; rites are ways of acting that are born only in the midst of assembled groups and whose purpose is to evoke, maintain, or recreate certain mental states of those groups (Durkheim, 1995, p. 9).

Laut Émile Durkheim:

Religion ist eine eminent soziale Sache. Religiöse Repräsentationen sind kollektive Repräsentationen, die kollektive Realitäten ausdrücken; Riten sind Handlungsweisen, die nur inmitten zusammengesetzter Gruppen geboren werden und deren Zweck es ist, bestimmte mentale Zustände dieser Gruppen hervorzurufen, zu erhalten oder wiederherzustellen (Durkheim, 1995, S. 9).

Clifford Geertz has similarly stressed the social element of religion, arguing that religion is a socially constructed system of symbols and understandings which is both shaped by and serves to shape the way its adherents view the world (Geertz, 1973, pp. 90-91).

Clifford Geertz hat in ähnlicher Weise das soziale Element der Religion betont und argumentiert, dass Religion ein sozial konstruiertes System von Symbolen und Verständnis ist, das sowohl geprägt ist durch und der Weise zu formen dient, wie seine Anhänger die Welt betrachten (Geertz, 1973, S. 90-91). .

In her revolutionary study, *Ritual Theory, Ritual Practice*, Catherine Bell argued that first and foremost, ritual practice is a strategy for the construction and maintenance of certain types of power-relationships effective within particular social organizations (Bell, 2009, p. 197).²⁵ Rituals, according to Bell, reshape, and reestablish hierarchies, social structures (including the distribution of power) and create and reaffirm social solidarity within specific groups of people (Bell, 2009, p. 216). Traditions, she notes, are not created and then left to their own momentum. Even if those who are participants in them feel that they are unchanging, traditions are in fact constantly reproduced through ritual, and through this process take in new elements and discard old ones.²⁶

In ihrer revolutionären Studie „Ritualtheorie, rituelle Praxis“ argumentierte Catherine Bell vor allem, dass rituelle Praxis in erster Linie eine Strategie für die Konstruktion und Aufrechterhaltung bestimmter Arten von Machtverhältnissen ist, die in bestimmten sozialen Organisationen wirksam sind (Bell, 2009, S. 197).²⁵ Rituale, so Bell, formen Hierarchien und soziale Strukturen (einschließlich der Machtverteilung) neu und stellen sie wieder her, und schaffen und bekräftigen soziale Solidarität innerhalb bestimmter Gruppen von Menschen (Bell, 2009, S. 216). Traditionen, bemerkt sie, werden nicht geschaffen und dann ihrem eigenen Impuls überlassen. Selbst wenn diejenigen, die an ihnen teilnehmen, das Gefühl haben, dass sie unveränderlich sind, werden Traditionen tatsächlich ständig durch Rituale reproduziert, und durch diesen Prozess werden neue Elemente aufgenommen und alte Elemente verworfen.²⁶

Fundamentally, religion is something that exists within and is shaped specifically by a community of adherents. Because of this, a religion is inevitably going to be a reflection of its society, at least on some level, and vice versa. Rituals, taboos, deities, narratives, the structure of the perceived cosmos, and the rituals that draw upon and rely on all of these, are bound to directly reflect the geographical, social, and political situation of the community within which they exist.

Grundsätzlich ist Religion etwas, das innerhalb einer Gemeinschaft von Anhängern existiert und spezifisch geformt wird. Aus diesem Grund wird eine Religion zwangsläufig ein Spiegelbild ihrer Gesellschaft sein, zumindest auf einer bestimmten Ebene, und umgekehrt. Rituale, Tabus, Gottheiten, Erzählungen, die Struktur des wahrgenommenen Kosmos und die Rituale, die sich auf all diese beziehen und darauf beruhen, sind gebunden daran, unmittelbar die geographische, soziale und politische Situation der Gemeinschaft, in der sie existieren, widerzuspiegeln.

2.1.2 Revealed Religions Versus Ethnic Religions

2.1.2 Offenbarte Religionen versus ethnische Religionen

Religions impact upon and reflect their given society to differing degrees. Considering such differences, researchers have established various categories for different types of religions which are based on fundamental structural elements. It is worth overviewing those differences here, in part because Western Society is steeped in one kind of religion (primarily Christianity), while the religiosities of heathen Scandinavians were, as we shall see, of a fundamentally different type of system.

Religionen beeinflussen und reflektieren ihre gegebene Gesellschaft in unterschiedlichem Maße. Unter Berücksichtigung dieser Unterschiede haben die Forscher verschiedene Kategorien für verschiedene Arten von Religionen festgelegt, die auf grundlegenden strukturellen Elementen basieren. Es lohnt sich, diese Unterschiede hier zu überblicken, zum Teil deshalb, weil die westliche Gesellschaft in einer Art von Religion (hauptsächlich Christentum) verwurzelt ist, während die Religiositäten der heidnischen Skandinavier, wie wir sehen werden, eine grundlegend andere Art von System waren.

At their most basic, the religions of the world have been categorized into two types by religious researchers.²⁷ The first type of religions are doctrinal, text-based religions, which are also referred to as “universal religions” or “transnational religions”, or “revealed religions”. The second type are usually referred to as community based, traditional religions, also referred to as “natural”, “ethnic”, or “folk” religions. James Russell summarizes the differences between these two types of religion as earlier proposed by Gustaf Mensching and Roger Pearson as follows:

Im Grunde genommen wurden die Weltreligionen von religiösen Forschern in zwei Kategorien eingeteilt.²⁷ Die erste Art von Religionen sind dogmatische, textbasierte Religionen, die auch als „Universalreligionen“ oder „transnationale Religionen“ oder „enthüllte Religionen“ bezeichnet werden. Die zweite Art werden üblicherweise als auf einer Gemeinschaft basierende traditionelle Religionen bezeichnet, die auch als „natürliche“, „ethnische“ oder „Volks“-Religionen bezeichnet werden. James Russell fasst die Unterschiede zwischen diesen beiden Religionsarten wie früher von Gustaf Mensching und Roger Pearson wie folgt zusammen:

It appears that the primary sacral focus of most folk religions, including Indo-European religions, is the folk community itself. The sacrality of the community is expressed in ritual ceremonies that celebrate its relationship with its own exclusive gods and that “promote a strong sense of in-group identification and loyalty”.²⁸ In contrast, the primary sacral focus of universal religions, such as early Christianity, appears to be the salvation of the individual by access to an existence which transcends that normally associated with a biological view of human life. According to most universal religions, this existence is attainable by all mankind through initiation into a community of belief and adherence to a universal ethical code (Russell, 1994, pp. 48-49).

Es scheint, dass der primäre sakrale Schwerpunkt der meisten Volksreligionen, einschließlich indogermanischer Religionen, die Volksgemeinschaft selbst ist. Die Sakralität der Gemeinschaft äußert sich in rituellen Zeremonien, die ihre Beziehung zu ihren eigenen exklusiven Göttern feiern und die „einen starken Sinn für Identifikation und Loyalität innerhalb der Gruppe fördern“. ²⁸ Im Gegensatz dazu erscheint der primäre sakrale Fokus der

universellen Religionen, wie frühes Christentum, die Rettung des Individuums durch Zugang zu einer Existenz zu sein, die über das hinausgeht, was normalerweise mit einer biologischen Sicht auf das menschliche Leben verbunden ist. Nach den meisten universellen Religionen ist diese Existenz durch die Einführung in eine Glaubensgemeinschaft und das Festhalten an einem universellen ethischen Kodex für alle Menschen erreichbar (Russell, 1994, S. 48-49).

The most obvious examples of universal religions today are Christianity and Islam. The most basic structural elements of such universal religions are that they are doctrinal or “revealed” in a book. They are belief-based,²⁹ providing teachings intended to apply universally to all people, regardless of nation, region, or tribe, and they place an emphasis on some form of individual spiritual evolution and eventual transcendence, be it related to obtaining entrance to paradise or reaching spiritual perfection. Because these religions are codified in textual sources, they are derived from a (more or less) static source which can be referred back to by adherents. While interpretation of the content within these sources may vary, the content itself rarely does. As a result, world religions are more likely to shape their host society than vice versa, and social and political change may not necessarily cause much change in religious practice.

Die offensichtlichsten Beispiele für universelle Religionen sind heute das Christentum und der Islam. Die grundlegendsten strukturellen Elemente solcher universellen Religionen sind, dass sie doktrinär oder in einem Buch „offenbart“ sind. Sie basieren auf dem Glauben ²⁹ und stellen Lehren bereit, die universell für alle Menschen unabhängig von Nation, Region oder Stamm gelten sollen, und sie betonen eine Form individueller spiritueller Evolution und schließlich Transzendenz, sei es im Zusammenhang mit dem Eintritt in das Paradies oder erreichen spiritueller Perfektion. Da diese Religionen in Textquellen kodifiziert sind, sind sie von einer (mehr oder weniger) statischen Quelle abgeleitet, auf die sich die Anhänger beziehen können. Während die Interpretation des Inhalts innerhalb dieser Quellen variieren kann, tut dies der Inhalt selbst selten. Infolgedessen sind die Weltreligionen eher in der Lage, ihre Aufnahmegesellschaft zu formen als umgekehrt, und soziale und politische Veränderungen mögen nicht notwendigerweise zu einer großen Veränderung der religiösen Praxis führen.

In comparison, ethnic religions exist or have existed among all people on earth and can be observed today among many tribes in the Americas, Africa, and the Pacific (Brink, 2013, pp. 34-38). This category clearly also includes the heathen religions of northern Europe before and during the process in which those regions developed from being tribal, folk societies to becoming literate, Christianized states (Steinsland, 2005, pp. 31-34). As noted above, ethnic religions are essentially community-based and tradition-focused, developing organically in a dialogue within a specific society, its natural landscape, and the perceived “unseen world” which is enmeshed within that landscape.

Im Vergleich dazu existieren oder existierten ethnische Religionen unter allen Menschen auf der Erde und können heute bei vielen Stämmen in Amerika, Afrika und im Pazifik beobachtet werden (Brink, 2013, S. 34-38). Zu dieser Kategorie gehören eindeutig auch die heidnischen Religionen Nordeuropas vor und während des Prozesses, in dem sich diese Regionen von Stammes- und volkstümlichen Verbänden zu gebildeten christianisierten Staaten entwickelten (Steinsland, 2005, S. 31-34). Wie oben erwähnt sind ethnische Religionen im Wesentlichen auf Gemeinschaft und Tradition ausgerichtet und entwickeln sich organisch in einem Dialog innerhalb einer bestimmten Gesellschaft, ihrer natürlichen Landschaft und der wahrgenommenen „unsichtbaren Welt“, die in dieser Landschaft verstrickt ist.

In such societies, the sacred and the mundane are not easily distinguished and may not even be seen as separable from one another. The land is often seen as being infused with the sacred history of the people living on it. It may, for example, contain metaphysical creation stories, such as those of a valley being formed from a god's footprint, or a cliff being an ancient spirit turned to stone. The community sees itself as sharing the landscape with the local flora and fauna, the dwelling places of their dead ancestors, and the sanctuaries of spirits and gods. Stories and taboos are then used to explain and preserve this relationship between people, their history, and the seen and unseen landscape.³⁰ As a result, mundane farming techniques, political rituals, hunting practices, day-to-day life and interactions with the unseen go hand in hand. Mythology and history have no clear dividing line (Brink, 2013, p. 27). Law, religion, and morality similarly are entwined with traditions and taboos that serve to maintain social and (the perceived) natural order.

In solchen Gesellschaften sind das Heilige und das Weltliche nicht leicht zu unterscheiden und werden nicht einmal als voneinander trennbar angesehen. Das Land wird oft als von der heiligen Geschichte der Menschen, die auf ihm leben, durchdrungen betrachtet. Es kann zum Beispiel metaphysische Schöpfungsgeschichten enthalten, wie die eines Tals, das aus dem Fußabdruck eines Gottes geformt wird, oder eines Felsens, der ein alter Geist ist, der zu Stein geworden ist. Die Gemeinschaft versteht sich als Teil der Landschaft mit der lokalen Flora und Fauna, den Wohnorten ihrer toten Vorfahren und den Heiligtümern der Geister und Götter. Geschichten und Tabus werden dann verwendet, um diese Beziehung zwischen Menschen, ihrer Geschichte und der gesehenen und unsichtbaren Landschaft zu erklären und zu bewahren.³⁰ Als Ergebnis folgen banale Anbaumethoden, politische Rituale, Jagdpraktiken, Alltagsleben und Interaktionen mit dem Ungesehen gehen Hand in Hand. Mythologie und Geschichte haben keine klare Trennlinie (Brink, 2013, S. 27). Recht, Religion und Moral sind in ähnlicher Weise mit Traditionen und Tabus verbunden, die dazu dienen, die soziale und (die wahrgenommene) natürliche Ordnung aufrechtzuerhalten.

To sum up, if we were to compare ethnic religions with world religions, we might say that while the source of a world religion tends to be contained in a book, and impacts on society, an ethnic religion arises from and is contained within the community itself. It changes as the community does and is impacted on by the actions of those individuals and by its social, political, and natural environment. Rituals, myths, symbols and the traditions they form a part of are a reflection of a *current* given society, even when drawing on tradition and perceived ancient lore. They are a source of reinforcement for social and power-relations within that society, including social hierarchies, group-identity and the creation of new community identities.

Wenn wir zusammenfassend ethnische Religionen mit Weltreligionen vergleichen, könnten wir sagen, dass, während die Quelle einer Weltreligion dazu neigt, in einem Buch enthalten zu sein und Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, eine ethnische Religion aus der Gemeinschaft selbst hervorgeht. Sie verändert sich wie die Gemeinschaft und wird von den Handlungen dieser Individuen und durch ihre soziale, politische und natürliche Umwelt beeinflusst. Rituale, Mythen, Symbole und die Traditionen, aus denen sie sich zusammensetzt, spiegeln die gegenwärtige Gesellschaft wider, selbst wenn sie sich auf Tradition und wahrgenommene antike Überlieferungen stützen. Sie sind eine Quelle der Stärkung von sozialen und Machtverhältnissen innerhalb dieser Gesellschaft, einschließlich sozialer Hierarchien, Gruppenidentität und der Schaffung neuer Gemeinschaftsidentitäten.

2.2. A Scandinavian Pre-Historical Overview

2.2 Eine skandinavische, prähistorische Übersicht

2.2.1 The Stone Age

2.2.1 Die Steinzeit

In recent years, researchers have pointed to various chronological patterns which they suggest demonstrate how, when, and under what influences religious belief and praxis developed in Scandinavia over time and in different areas.³¹ It is generally accepted that Scandinavian prehistory began sometime between 12500 and 7000 BC, when nomadic hunter gatherers moved in as glacial ice shelves retreated (Jones, 1984, p. 17; Schutz, 1893, pp. 1-52). What little evidence for an artistic culture that we have from this period is often found in depictions of animals, such as bear and reindeer, indicating that these animals probably played a central role in these early people's cultural and religious schema as a result of their importance to survival (Schutz, 1983, p. 55).

In den letzten Jahren haben Forscher auf verschiedene chronologische Muster hingewiesen, die sie empfehlen zu zeigen, wie, wann und unter welchen Einflüssen sich Religion und Praxis in Skandinavien im Laufe der Zeit und in verschiedenen Bereichen entwickelten.³¹ Es ist allgemein anerkannt, dass die skandinavische Vorgeschichte irgendwann zwischen 12500 und 7000 v. Chr. begann, als nomadische Jäger-Sammler einzogen, während sich Eisschelfgletscher zurückzogen (Jones, 1984, S. 17; Schutz, 1893, S. 1-52). Der spärliche Beweise für eine künstlerische Kultur aus dieser Zeit findet sich oft in Darstellungen von Tieren wie Bären und Rentieren, was darauf hindeutet, dass diese Tiere aufgrund ihrer Bedeutung wahrscheinlich eine zentrale Rolle im kulturellen und religiösen Schema als ein Resultat ihrer Bedeutung für das Überleben dieser frühen Menschen gespielt haben (Schutz, 1983, S. 55).

Towards the end of the Neolithic and Younger Stone Age (c. 4000-2000 BC), many of these nomadic societies began to domesticate plants and animals and settled into agrarian communities. This process appears to have begun in southern Scandinavia, and spread northwards (D. Price, 2015, pp.105-158; and Shetelig & Falk, 1938, pp. 33-95). Religious practice seems to have shifted accordingly from that of a hunting society dependent upon the movement of animals, towards that of an agricultural society which relied more upon the sun and weather and the tending of the earth and domestic animals (Jones, 1984, p. 18; Schutz, 1983, p. 63). Artifacts and rock art depicting wild animals such as moose, and bear ceased at this time were often replaced by depictions of horses, ships, wagons and sun symbols.³²

Gegen Ende des Neolithikums und jüngeren Steinzeit (ca. 4000-2000 v. Chr.) begannen viele dieser Nomadengesellschaften, Pflanzen und Tiere zu domestizieren und sich in landwirtschaftlichen Gemeinschaften niederzulassen. Dieser Prozess scheint in Südsandinavien begonnen zu haben und sich nach Norden auszubreiten (D. Price, 2015, S. 105-158; und Shetelig & Falk, 1938, S. 33-95). Die religiöse Praxis scheint sich entsprechend von einer Jagdgesellschaft, die von der Bewegung der Tiere abhängig ist, in Richtung einer landwirtschaftlichen Gesellschaft verschoben zu haben, die mehr auf Sonne, Wetter und die Pflege der Erde und der Haustiere angewiesen war (Jones, 1984, S. 18; Schutz, 1983, S. 63). Artefakte und Felszeichnungen, die wilde Tiere wie Elche und Bären zeigen, wurden zu dieser Zeit oft durch Darstellungen von Pferden, Schiffen, Wagen und Sonnensymbolen ersetzt.³²

2.2.2 Die Bronzezeit

During the Bronze Age, which followed (1500 bc-500 bc), new trade routes opened up between Scandinavia and central and southern Europe which eventually allowed for the flow of new foreign goods, particularly in the form of metals, something which helped to establish the Bronze Age (1500 BC-500 BC). In this period, certain groups of people came to control trade, wealth production and distribution, something which enabled them to develop their own wealth and power and caused social classes to develop. The previously more communal social structure of Scandinavian tribal society began to stratify, albeit to a lesser degree than it would in later periods (see below). Those with material wealth were naturally able to influence and even control local and regional religious traditions in their favor.

Während der folgenden Bronzezeit (1500 v.Chr.-500 v.Chr.) eröffneten sich neue Handelswege zwischen Skandinavien und Mittel- und Südeuropa, was schließlich den Zufluss neuer ausländischer Waren, insbesondere in Form von Metallen, erlaubte, etwas das die die Bronzezeit ermöglichte (1500 BC-500 BC). In dieser Zeit kamen bestimmte Gruppen von Menschen dahin, den Handel, die Produktion und Verteilung von Wohlstand zu kontrollieren, was ihnen ermöglichte, ihren eigenen Reichtum und Macht zu entwickeln, und verursachte soziale Klassen zu entwickeln. Die zuvor gemeinschaftlichere Sozialstruktur der skandinavischen Stammesgesellschaft begann, wenn auch in geringerem Maße als in späteren Perioden (siehe unten), Schichten zu bilden. Menschen mit materiellem Reichtum konnten natürlich lokale und regionale religiöse Traditionen zu ihren Gunsten beeinflussen und sogar kontrollieren.

Religion during the Nordic Bronze Age has been described as a “solar religion” and this period of time has been called a “solar age” (Kaul, 1998, p. 273; and 2004, p. 407; and Andrén, 2014, p. 131) The cosmic myths reflected in artifacts of this time appear to have been centered around the daily and annual movements of the sun, which appear to have been viewed in terms of “birth, death and rebirth” (Goldhahn, 2005, p. 20). The myths may have also involved concepts related to the *dioscuri*, or “divine twins” who appear in Vedic and Classical sources and arguably spread across Europe from Anatolia.³³ Fabulous bronze instruments, ceremonial clothing and helms appear to have been used in rituals and artists or specialists appear to have spent hours pecking and re-pecking sacred images into enduring rock art.³⁴ There is also evidence of ceremonial weapons, jewelry, and goods being given as votive offerings on behalf of the upper social tiers, something that was dependent in part upon agricultural surplus, and foreign material imports (D. Price 2015, pp. 215-216; Kristiansen, 1981).

Die Religion während der Nordischen Bronzezeit wurde als „Sonnenreligion“ beschrieben und diese Zeitperiode wurde als „solares Zeitalter“ bezeichnet (Kaul, 1998, S. 273; und 2004, S. 407; Andrén, 2014, p 131) Die kosmischen Mythen, die sich in Artefakten dieser Zeit widerspiegeln, scheinen sich auf die täglichen und jährlichen Bewegungen der Sonne konzentriert zu haben, die als „Geburt, Tod und Wiedergeburt“ betrachtet wurden (Goldhahn, 2005, p. 20). Die Mythen könnten auch Konzepte mit Bezug auf die *Dioskuren* oder „göttlichen Zwillinge“, die in vedischen und klassischen Quellen erscheinen, und sich vermutlich über ganz Europa aus Anatolien verbreiteten, beinhaltet haben.³³ Fabelhafte Bronzeinstrumente, zeremonielle Kleidung und Helme scheinen in Ritualen verwendet worden zu sein, und Künstler oder Spezialisten scheinen Stunden damit verbracht zu haben, heilige Bilder in dauerhafte Felskunst zu picken und wieder zu picken.³⁴ Es gibt auch Beweise dafür, dass zeremonielle Waffen, Schmuck und Waren als Votivgaben für die oberen sozialen Schichten gegeben wurden, etwas, was zum Teil von landwirtschaftlichem Überschuss und ausländischen materiellen Importen abhängig war (D. Preis 2015, pp. 215-216; Kristiansen, 1981).

Around 500 BC, however, it seems that a new change began to take place. Trade with southern Europe had begun to suffer and the climate began to cool. The Iron Age had begun in central and southern Europe, marginalizing the importance of bronze, and as a result, its flow into Scandinavia began to cease. The political and social networks and alliances that had depended upon the exchange and use of bronze naturally also ceased to function (D. Price, 2015, p. 250). According to Flemming Kaul, the old elite faded as they lost their claim to power (Kaul, 1998, p. 110). Southern Scandinavia in general also seems to have become poorer in this period (Jones, 1984, p. 20). The Nordic Bronze Age had come to an end.

Um 500 v. Chr. begann jedoch ein neuer Wandel statt zu finden. Der Handel mit Südeuropa hatte zu leiden begonnen und das Klima kühlte sich ab. Die Eisenzeit hatte in Mittel- und Südeuropa begonnen und die Bedeutung der Bronze verdrängt, so dass der Fluss nach Skandinavien nachließ. Die politischen und sozialen Netzwerke und Allianzen, die vom Austausch und Gebrauch von Bronze abhingen, hörten natürlich auch auf zu funktionieren (D. Price, 2015, S. 250). Nach Flemming Kaul verblasste die alte Elite, als sie ihren Machtanspruch verloren (Kaul, 1998, S. 110). Auch das südliche Skandinavien scheint in dieser Zeit ärmer geworden zu sein (Jones, 1984, S. 20). Die nordische Bronzezeit war zu Ende gegangen.

2.2.3 The Roman Iron Age and the Migration and Vendel Periods

2.2.3 Die römische Eisenzeit, Wanderung und Vendelperioden

New ritual patterns nonetheless began to emerge around the end of the Bronze Age and the beginning of the Iron Age (500 BC), underlining once again the close links between religion and society. Pottery, animal bones, and humans began to be deposited in bogs at new ritual locations,³⁵ many of which would retain their continuity for up to a thousand years. During the period that followed, however, Scandinavia would experience a series of tremendous social and political changes.

Dennoch entstanden gegen Ende der Bronzezeit und zu Beginn der Eisenzeit (500 v. Chr.) neue rituelle Muster, die die enge Verbindung von Religion und Gesellschaft noch einmal unterstrichen. Es wurden begonnen Töpferwaren, Tierknochen und Menschen bei neuen Ritualenstätten in Mooren abzulagern, 35 von denen viele ihre Kontinuität für bis zu 1000 Jahre beibehalten würden. In der Folgezeit würde Skandinavien jedoch eine Reihe von enormen sozialen und politischen Veränderungen erfahren.

The early to middle part of the Roman Iron Age (c. 27 BC-500 AD) in northern Europe can be described as a period of massive migrations and political conflict. This period will be covered in detail in Chapter 5, but here it is sufficient to point out that in southern Scandinavia and northern Europe, petty chiefs were struggling to establish and expand tribal power, resulting in conflicts over territory, meaning resources became common. As early as the turn of the first century, many tribes began to migrate southward, pushing against the Roman Empire. Later, after the fifth century and the collapse of Rome, the close contact that had existed with Rome shifted towards kingdoms such as the Merovingians, who had inherited much of Rome's wealth, power, and institutions. New contacts and social networks began to be established between certain groups of people in Scandinavia, and these southerly powers. Generally speaking, Denmark and southern and central Sweden seem to have become involved in trade and power networks with Rome and its successors. Through this process individuals, ideas, beliefs, and customs commonly travelled between these groups of people (see Chapter 5).³⁶

Der frühe bis mittlere Teil der römischen Eisenzeit (ca. 27 v.Chr.-500 n.Chr.) kann in Nordeuropa als eine Periode von massiven Migrationen und politischen Konflikten bezeichnet werden. Diese Periode wird ausführlich in Kapitel 5 behandelt, aber hier genügt es, darauf hinzuweisen, dass kleine Häuptlinge in Südsandinavien und Nordeuropa darum kämpften, die Stammesmacht zu etablieren und zu erweitern, was zu Konflikten über das Territorium führte, was bedeutet, dass Ressourcen gewöhnlich wurden. Schon um die erste Jahrhundertwende begannen viele Stämme nach Süden zu wandern und drängten gegen das Römische Reich. Später, nach dem fünften Jahrhundert und dem Zusammenbruch Roms, verlagerte sich der enge Kontakt, der mit Rom bestanden hatte, zu Königreichen wie den Merowingern, die einen großen Teil von Roms Reichtum, Macht und Institutionen geerbt hatten. Neue Kontakte und soziale Netzwerke begannen zwischen bestimmten Gruppen von Menschen in Skandinavien und diesen südlichen Mächten angeknüpft zu werden. Generell scheinen Dänemark, Süd- und Mittelschweden mit Rom und seinen Nachfolgern in Handels- und Machtnetzwerke eingebunden zu sein. Durch diesen Prozess reisten Personen, Ideen, Überzeugungen und Gewohnheiten häufig zwischen diesen Gruppen von Menschen (siehe Kapitel 5) .³⁶

As will be shown, significant political and cultural influence, first from Rome and later Romanesque cultures like that of the Merovingians, was transferred northward, into places like Denmark and southern Sweden, and to a lesser extent, southern Norway (Fabech & Näsman, 2013, p. 86. See also Chapter 5). In these places, society appears to have begun to change under the influence of political and social developments that had taken and were taking place within the realms of their southerly neighbors. Society in southern Scandinavia began to stratify under a new form of leadership as warrior kings began to gain more power. As suggested above, these warrior kings seem to have had wide-ranging (and southerly) contacts, unlike the older, tribal rulers. As such, they began to control even greater parts of society, and in this process, we begin to see heavy transformations take place in both Scandinavian society and religion, which appear to have their origins in Rome and among the Merovingians, as will be shown in Chapter 5.

Wie gezeigt werden wird, wurde ein bedeutender politischer und kultureller Einfluss, zunächst aus Rom und später romanischen Kulturen wie der der Merowinger nach Norden in Gebiete wie Dänemark und Südschweden, und in geringerem Maße auch nach Südnorwegen verlagert (Fabech & Näsman, 2013), S. 86. Siehe auch Kapitel 5). An diesen Orten scheint sich die Gesellschaft unter dem Einfluss politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen begonnen haben zu verändern, die in den südlichen Nachbarländern stattgefunden hatten und passierten. Die Gesellschaft in Südsandinavien begann unter einer neuen Führungsform zu stratifizieren, als die Kriegerkönige mehr Macht zu gewinnen begannen. Wie oben angedeutet, scheinen diese Kriegerkönige, anders als die älteren Stammesherrscher, weit reichende (und südliche) Kontakte gehabt zu haben. Als solche begannen sie, noch größere Teile der Gesellschaft zu kontrollieren, und in diesem Prozess beginnen wir, starke Umwandlungen sowohl in der skandinavischen Gesellschaft als auch in der Religion zu sehen, die ihren Ursprung in Rom und unter den Merowingians zu haben scheinen, wie in Kapitel 5 gezeigt werden wird.

2.2.4 Religious Change in the Migration and Vendel Periods

2.2.4 Religiöser Wandel in den Wanderungs- und Vendelperioden

As mentioned above, when the Bronze Age came to an end and the Iron Age ensued, a significant shift in ritual location and practice seems to have taken place. Later on, between the third and sixth centuries, another shift in religious practice seems to have taken place. From an archaeological perspective, the old natural locations, usually wetlands, which had been the focus of sacrality ever since the end of the Bronze Age seem to have begun to lose their importance. At the same time, the residences of the newly established elite started to become the central focuses of cult activity.³⁷ Among other things, the shift in both location and deposited artifact types seems to indicate a change in what the people involved in these rituals perceived to be sacred, as well as the cosmology and social norms associated with this sacrality.

Wie oben erwähnt, scheint als die Bronzezeit zu Ende ging und die Eisenzeit folgte, eine signifikante Verschiebung in rituellen Orten und Praktiken stattgefunden zu haben. Später, zwischen dem dritten und sechsten Jahrhundert, scheint eine weitere Verschiebung der religiösen Praxis stattgefunden zu haben. Aus archäologischer Sicht scheinen die alten natürlichen Orte, meist Feuchtgebiete, die seit dem Ende der Bronzezeit im Zentrum der Sakralität standen, begonnen zu haben, an Bedeutung zu verlieren. Gleichzeitig wurden die Residenzen der neu gegründeten Elite zu den zentralen Zentren der Kultaktivität.³⁷ Unter anderem scheint die Verlagerung sowohl der Orte als auch der deponierten Artefakttypen eine Veränderung dessen zu zeigen, was die an diesen Ritualen beteiligten Personen, als heilig zu

sein wahrgenommen haben, ebenso wie die Kosmologie und die sozialen Normen, die mit dieser Sakralität verbunden sind.

This change in religious practice seems to reflect the continuing stratification of society. As noted above, during the late Roman Iron Age, and through the succeeding Migration (400-550) and Vendel (550-800) periods, Scandinavia was experiencing a gradual transition from decentralized, communal farming communities and small chieftainships towards larger, unified polities and more centralized kingdoms. Eventually, during and after the Viking Age (800-1100) these kingdoms would solidify into Europeanized statehood (see Hedeager, 1992). It seems as if power and influence was being transferred from smaller kin groups, and local communities to a new elite, represented by the magnate and his growing retinue. As elite individuals, and networks consisting of a developing elite milieu took ever more power and started to control commerce, they seem to have established new centers, near or at their residencies, and created new sacred places in close proximity. In this way, the sacrality, and much of the cosmic and social significance of the old sacral sites which had held influence for up to a millennium in some places seems to have been transferred from the periphery towards the property and man-made structures belonging to a specific milieu of people situated at the top of the social hierarchy. Keeping the above section on religion in mind, we must naturally wonder how these changes impacted upon the myths, gods, sacred symbolism, and rituals of the people who experienced these changes. Furthermore, we may ask what if anything in the extant sources pertaining to heathen religion might reflect these changes.

Dieser Wandel in der religiösen Praxis scheint die anhaltende Schichtung der Gesellschaft widerzuspiegeln. Wie bereits erwähnt, erlebte Skandinavien in der spätrömischen Eisenzeit und durch die folgenden Perioden der Völkerwanderung (400-550) und Vendel - Perioden (550-800) einen allmählichen Übergang von dezentralisierten, kommunalen Bauerngemeinschaften und kleinen Häuptlingen zu größeren, vereinten Gemeinwesen und mehr zentralisierten Königreichen. Während und nach der Wikingerzeit (800-1100) schließlich, würden sich diese Königreiche zu einer europäisierten Staatlichkeit verfestigen (vgl. Hedeager, 1992). Es scheint, als ob Macht und Einfluss von kleineren Verwandtschaftsgruppen und lokalen Gemeinschaften auf eine neue Elite, repräsentiert durch den Magnaten und sein wachsendes Gefolge, übertragen worden war. Als Elite-Individuen und Netzwerke, die aus einem sich entwickelnden Elitemilieu bestanden, immer mehr Macht erlangten und begannen, den Handel zu kontrollieren, haben sie anscheinend neue Zentren nahe oder in ihren Residenzen errichtet, und neue heilige Orte in unmittelbarer Nähe geschaffen. Auf diese Weise scheinen die Sakralität und ein großer Teil der kosmischen und sozialen Bedeutung der alten sakralen Stätten, die an manchen Orten bis zu einem Jahrtausend lang Einfluss gehabt hatten, von der Peripherie auf das Eigentum und die von Menschenhand geschaffenen Strukturen übertragen worden zu sein; ein spezifisches Milieu von Menschen, die an der Spitze der sozialen Hierarchie stehen. Wenn wir den obigen Abschnitt über Religion im Hinterkopf behalten, müssen wir uns natürlich fragen, wie sich diese Veränderungen auf die Mythen, Götter, heiligen Symbole und Rituale der Menschen auswirkten, die diese Veränderungen erlebten. Darüber hinaus können wir fragen, ob etwas in den vorhandenen Quellen, die die heidnische Religion betreffen, diese Veränderungen widerspiegeln könnte.

Douglas Price has described the changes in question as resulting in (and/or from) a “radical” transformation of society, and with it, a changing worldview (D. Price, 2015, p. 58).

Flemming Kaul, meanwhile, refers to the shift as reflecting one of two “fundamental” changes in mythology and religion that took place in the North. The first, he argues, took place in the Bronze Age when the solar myths began to disappear.³⁸ This second shift, around the middle of the first millennium, would be when a religion more recognizable as the “Æsir religion” was probably established (Kaul, 1998, p. 14). This is the period on which this present thesis will focus. Kaul argues that Bronze Age religion and the new, evolving Æsir religion of the late Iron Age and Viking Age probably had little in common (Kaul, 1998, p. 14).³⁹

Douglas Price hat die fraglichen Veränderungen als (und / oder als Folge) einer „radikalen“ Transformation der Gesellschaft, und damit einer sich verändernden Weltanschauung ergebend, beschrieben (D. Price, 2015, S. 58).

Flemming Kaul bezieht sich unterdessen auf die Verschiebung, die eine von zwei „fundamentalen“ Veränderungen in Mythologie und Religion widerspiegelt, die im Norden stattfanden. Die erste, so argumentiert er, fand in der Bronzezeit statt, als die Sonnenmythen zu verschwinden begannen.³⁸ Die zweite Veränderung, etwa in der Mitte des ersten Jahrtausends, fand dann statt, als eine Religion, die mehr als „Asen – Religion“ kenntlich ist, wahrscheinlich eingeführt wurde (Kaul, 1998, S. 14). Dies ist der Zeitraum, auf den sich diese vorliegende These konzentrieren wird. Kaul argumentiert, dass die bronzezeitliche Religion und die neue, sich entwickelnde Asen - Religion der späten Eisenzeit und der Wikingerzeit wahrscheinlich wenig gemeinsam haben (Kaul, 1998, S. 14) .³⁹

2.2.5 Observing Scandinavian Religious and Social Change

2.2.5 Den religiösen und sozialen Wandel Skandinaviens betrachten

3

The last section has worked to establish a basic temporal and theoretical foundation from which the remainder of this thesis may operate. As has been noted, we may acknowledge that religion is something which reflects its immediate social and political environment, and as such is subject to change based on changes in society. It has also been stated that religion, including rituals, symbols, and myths, served to create and reinforce power-relations between people and society, and to create and maintain group identity. The brief history given in this chapter has served to put the thesis that follows into a contextual framework: Researchers have observed a shift in religion taking place in Scandinavia during the end of the Roman Iron Age and running into the Migration and Vendel periods. Some researchers like Kaul have suggested that the origins of the Æsir religion lie here. This period of time coincides with the beginning of a new stratification in Scandinavian society in which we begin to see something of an “aristocracy” developing (something covered further in Chapter 5). Because these changes first appear to have taken place in southern Scandinavia, this thesis will primarily concern itself with that region, namely, Denmark, and southern to central Sweden. Whether or not there is merit in Kaul’s theory that an Æsir religion as a whole began in this area during this period is not the concern for this thesis. However, it is clear that religious change did begin to take place at this time, coinciding with the development of aristocracy in Scandinavia. That religious shift, and its relationship with the new emerging aristocracy in southern Scandinavia, will form the focus of the remainder of this thesis.

Der letzte Abschnitt hat daran gearbeitet, eine grundlegende zeitliche und theoretische Grundlage zu schaffen, von der der Rest dieser These ausgehen kann. Wie angemerkt wurde, können wir anerkennen, dass Religion etwas ist, das ihr unmittelbares soziales und politisches Umfeld widerspiegelt, und als solches Gebiet von Veränderungen aufgrund von Veränderungen in der Gesellschaft. Es wurde auch gesagt, dass Religion, einschließlich Ritualen, Symbolen und Mythen, dazu diente, Machtverhältnisse zwischen Menschen und Gesellschaft zu schaffen und zu stärken und Gruppenidentität zu schaffen und zu erhalten. Die kurze Geschichte in diesem Kapitel hat dazu gedient, die folgende These in einen kontextuellen Rahmen zu stellen: Forscher haben eine Verschiebung in der Religion beobachtet, die in Skandinavien am Ende der römischen Eisenzeit stattfindet und in die Migrations- und Vendelperioden verläuft. Einige Forscher wie Kaul haben vorgeschlagen, dass die Ursprünge der Asen - Religion hier liegen. Diese Zeitperiode fällt mit dem Beginn einer neuen Schichtung in der skandinavischen Gesellschaft zusammen, in der sich allmählich etwas von einer „Aristokratie“ entwickelt (etwas, das in Kapitel 5 weiter behandelt wird). Da diese Veränderungen zum ersten Mal in Südsandinavien stattgefunden haben, wird sich diese Arbeit in erster Linie mit dieser Region befassen, nämlich Dänemark und Süd- bis Zentralschweden. Ob oder nicht es in Kauls Theorie, dass eine Asen - Religion als Ganzes in diesem Bereich in dieser Zeit begonnen hat, Begründetheit gibt oder nicht, ist nicht Gegenstand dieser These. Es ist jedoch klar, dass der religiöse Wandel zu dieser Zeit begann und mit der Entwicklung der Aristokratie in Skandinavien zusammenfiel. Dieser religiöse Wandel und seine Beziehung zu der neuen aufstrebenden Aristokratie in Südsandinavien werden im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehen.

Chapter 3

Kapitel 3

Rulers and Religion: Approaches Past and Present

Herrscher und Religion: Ansätze der Vergangenheit und Gegenwart

3.1.0 Approaches to Rulers and Religion: Introduction

3.1 Betrachtungsweisen von Herrschern und Religion: Einführung

As we have seen, the changes in religious practice that took place in southern Scandinavia around the middle of the first millennium appears to have coincided with a stratification of society in which more and more powerful rulers emerged at the upper social tiers. It is natural to question the exact relationship that these rulers might have had with religion at that time, particularly considering the observations made in Chapter 2 which suggest that during the same period, religious practice appears to have shifted in many ways from natural, communal locations towards the man-made property of rulers. In order to begin analyzing this perceived relationship with rulers in Scandinavia with religion, first we must look to the state of research as it stands. This requires that we look at the past approaches which researchers have used to analyze rulership and religion.

Wie wir gesehen haben, scheinen die Veränderungen in der religiösen Praxis, die um die Mitte des ersten Jahrtausends in Südsandinavien stattfanden, mit einer Schichtung der Gesellschaft zusammenzufallen, in der immer mehr mächtige Herrscher an den oberen sozialen Schichten hervortraten. Es ist natürlich, die genaue Beziehung, die diese Herrscher damals mit der Religion hatten, in Frage zu stellen, insbesondere unter Berücksichtigung der Beobachtungen in Kapitel 2, die darauf hindeuten, dass sich die religiöse Praxis in derselben Zeit in vielerlei Hinsicht von natürlichen, kommunalen Orten auf das von Menschenhand geschaffene Eigentum der Herrscher verschoben hat. Um diese wahrgenommene Beziehung zu den Herrschern in Skandinavien mit der Religion zu analysieren, müssen wir uns zunächst den aktuellen Stand der Forschung ansehen. Dies erfordert, dass wir die Ansätze der Vergangenheit betrachten, die die Forscher zur Analyse von Herrschaft und Religion verwendet haben.

3.1.1 The “Sacral Kingship” Theory

3.1.1 Die Theorie des „heiligen Königtums“

The discussion of rulership and its relationship with religion is far from new. Regarding Scandinavia, this discussion has often focused on what some researchers have perceived to be a direct connection between gods and rulers, an idea which goes back at least to the middle of the 19th century and James Frazer's (1854-1941) *The Golden Bough: A Study in Magic and Religion*.⁴⁰ By and large, the long running discussion about the relationship between rulership and religion in earlier years was strongly influenced by Frazer's theory of “sacral kingship” (Frazer, 2009, pp. 220-253), and there is thus good reason to consider how the concept evolved before and after Frazer's time. ⁴¹ The historian of religion, Olof Sundqvist, recently summed up the theory of sacral kingship as it currently stands as follows.

Die Diskussion über die Herrschaft und ihre Beziehung zur Religion ist alles andere als neu. In Bezug auf Skandinavien konzentrierte sich diese Diskussion oft auf das, was einige Forscher als direkte Verbindung zwischen Göttern und Herrschern wahrgenommen haben, eine Idee, die mindestens bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreicht und James Frazers (1854-1941) *The Golden Bough: Eine Studie über Magie und Religion*.⁴⁰ Im Großen und Ganzen wurde die lange andauernde Diskussion über die Beziehung zwischen Herrschaft und Religion in früheren Jahren stark von Frazers Theorie des "sakralen Königtums" beeinflusst (Frazer, 2009, S. 220-253), und es gibt also einen guten Grund zu überlegen, wie sich das Konzept vor und nach Frazers Zeit entwickelt hat. ⁴¹ Der Religionswissenschaftler Olof Sundqvist fasste kürzlich die Theorie des sakralen Königtums zusammen, wie sie derzeit lautet.

Sacral kingship is defined in that the king was regarded as divine or as an offspring of the gods. He possessed supernatural powers and controlled the fate of the world. He was also considered to be the spouse of the fertility goddess and acted as a high priest within rituals. The ritual slaying of the king was among other things an expedient in order to attain prosperity (Sundqvist, 2005, p. 88).

Das sakrale Königtum wird dadurch definiert, dass der König als göttlich oder als Sprößling der Götter angesehen wurde. Er besaß übernatürliche Kräfte und kontrollierte das Schicksal der Welt. Er wurde auch als der Ehepartner der Fruchtbarkeitsgöttin betrachtet und fungierte als Hohepriester innerhalb von Ritualen. Die rituelle Tötung des Königs war unter anderem ein Mittel, um Wohlstand zu erlangen (Sundqvist, 2005, S. 88).

Sundqvist's definition sums up a century of debate and redefinition. As he notes, the idea first developed in Europe during the middle of the 19th century in what Sundqvist calls "the glory-days of Positivism, Evolutionism and Diffusionism" (Sundqvist, 2002, p. 18). As stated above, its introduction to the study of Germanic religion came from Frazer who attempted to draw on the myths and rituals from around the world to construct a theoretical model of kingship. Within this model, a king could serve as a priest as well as a god, or play the role of a god (Frazer, 2009, pp. 31-35). Frazer argued that this pattern could be seen within the institution of early kingship all over the world. This concept formed just one part of Frazer's greater theory that cultures went through evolutionary periods in which societies and kingship developed from a stage in which rulers were viewed as great magicians, to a stage in which they were priestly rulers, and eventually reached a point of them being viewed as being actual divinities responsible for the fertility of the earth, something which was ensured through this ritual death and revival (Frazer, 2009, pp. 220-253). According to Frazer, at a certain point in human cultural evolution, the ruler of society often came to be viewed as a divinity. This was something he felt could be found in most cultures, including those of northern Europe.⁴²

Sundqvists Definition fasst ein Jahrhundert der Debatte und Neudefinition zusammen. Wie er feststellt, entwickelte sich die Idee zuerst in Europa während der Mitte des 19. Jahrhunderts in dem, was Sundqvist „die glorreichen Tage des Positivismus, Evolutionismus und Diffusionismus“ nennt (Sundqvist, 2002, S. 18). Wie oben erwähnt, kam seine Einführung in das Studium der germanischen Religion von Frazer, der versuchte, auf die Mythen und Rituale aus der ganzen Welt zurückzugreifen, um ein theoretisches Modell des Königtums zu konstruieren. In diesem Modell könnte ein König sowohl als Priester als auch als Gott dienen oder die Rolle eines Gottes spielen (Frazer, 2009, S. 31-35). Frazer argumentierte, dass dieses Muster in der Institution des frühen Königtums auf der ganzen Welt gesehen werden könnte. Dieses Konzept bildete nur einen Teil von Frazers großer Theorie, dass Kulturen evolutionäre Perioden durchlaufen haben, in denen sich Gesellschaften und Königtum von einer Stufe entwickelten, in der Herrscher als große Magier angesehen wurden, zu einer Stufe, in der sie priesterliche Herrscher waren und schließlich einen Punkt erreichten, an dem sie als tatsächliche Gottheiten betrachtet werden, die für die Fruchtbarkeit der Erde verantwortlich sind, was durch diesen rituellen Tod und die Wiedererweckung sichergestellt wurde (Frazer, 2009, S. 220-253). Laut Frazer wurde der Herrscher der Gesellschaft an einem bestimmten Punkt der menschlichen Kulturentwicklung oft als eine Gottheit betrachtet. Dies war etwas, von dem er glaubte, dass es in den meisten Kulturen, auch in Nordeuropa gefunden werden könnte.⁴²

In the 1920s and 30s, influenced in part by Darwin, Frazer and Indo-European linguistics in the previous century, many scholars of religion were still fixated on evolutionary theories and the supposed origin and development of religion. Part of this approach was reflected in the idea that sacral kingship was something that was culturally transmitted and came to places such as Scandinavia from other, older civilizations, either Indo-European cultures or from Babylon or Egypt (Sundqvist, 2002, p. 20). A growing recognition of the vital importance of rituals in ancient societies then led many influential researchers such as Hocart and Hooke to develop a school that looked for “patterns” within rituals and myths that could be used to trace the supposed origins and diffusion of religious belief and practices.⁴³ These scholars tried to demonstrate that the king’s role “was to represent the deity and guarantor of the well-being of society” (Sundqvist 2002, p. 20). The characteristics of these patterns, however, were not drawn from Scandinavian sources, but rather Middle Eastern or easterly Indo-European ones, in other words, cultures out of which these researchers believed the patterns had originated.⁴⁴ In short, scholars from Frazer onwards had constructed a theoretical model of religious development, and then filled in its characteristics with elements drawn from a wide range of world cultures. They then applied this academically constructed model to Scandinavian religion, without looking at Scandinavian religion within its own context.

In den zwanziger und dreißiger Jahren, die im vorigen Jahrhundert teilweise von Darwin, Frazer und der indoeuropäischen Sprachwissenschaft beeinflusst waren, waren viele Religionswissenschaftler immer noch auf evolutionäre Theorien und die angebliche Entstehung und Entwicklung der Religion fixiert. Ein Teil dieses Ansatzes spiegelte sich in der Idee wider, dass das sakrale Königtum etwas war, das kulturell übertragen wurde und von anderen älteren Zivilisationen, entweder indoeuropäischen Kulturen oder aus Babylon oder Ägypten, an Orte wie Skandinavien gelangte (Sundqvist, 2002, S. 20). Eine wachsende Anerkennung der lebenswichtigen Bedeutung von Ritualen in antiken Gesellschaften veranlasste dann viele einflussreiche Forscher wie Hocart und Hooke, eine Schule zu entwickeln, die nach „Mustern“ innerhalb von Ritualen und Mythen suchte, die benutzt werden konnten, um die angeblichen Ursprünge und die Verbreitung religiösen Glaubens und Praktiken zu verfolgen.⁴³ Diese Gelehrten versuchten zu zeigen, dass die Rolle des Königs „die Gottheit und den Garanten des Wohlergehens der Gesellschaft darstellen sollte“ (Sundqvist 2002, S. 20). Die Merkmale dieser Muster stammen jedoch nicht aus skandinavischen Quellen, sondern eher aus dem Nahen Osten oder den östlich Indogermanischen, in anderen Worten also aus Kulturen, aus denen diese Forscher den Ursprung der Muster annahmen.⁴⁴ Kurz gesagt hatten ab Frazer ein theoretisches Modell der religiösen Entwicklung konstruiert und dann seine Merkmale mit Elementen aus einer Vielzahl von Weltkulturen ausgefüllt. Dann wendeten sie dieses akademisch konstruierte Modell auf die skandinavische Religion an, ohne die skandinavische Religion in ihrem eigenen Kontext zu betrachten.

Because sacral kingship as a concept was derived out of an approach in which scholars compared “world religions” as opposed to focusing on a given religion or culture, sacral kingship itself was treated as something global, removed from any relevant context that would reflect how any particular culture might actually view kingship and its relationship with religion. Researchers such as Widengren (1907-1996) and Van der Leeuw (1890-1950), for example, discussed sacral kingship as a global archetype and a distinguished category of rulership (Sundqvist, 2002, pp. 21-22; Van der Leeuw, 1956; and Widengren, 1969). These approaches would be heavily criticized, in part because of the problems noted above, and they would eventually come to be considered obsolete in the discussion of religion in general. The same applied to the theories and methods of James Frazer, from whom these later models had originated. The models were viewed as lacking any cultural context, being too global in scope, and being too structurally contrived (see, for example, Brandon, 1958, pp. 261-291; Frankfort, 1978; and Baetke, 1964). Despite their general rejection, these approaches and their conclusions formed much of the foundation on which the theory of sacral kingship in Scandinavia developed over time.

Da sakrales Königtum als Konzept aus einem Ansatz entstand, bei dem Gelehrte „Weltreligionen“ verglichen, anstatt sich auf eine bestimmte Religion oder Kultur zu konzentrieren, wurde das sakrale Königtum selbst als etwas Globales behandelt, entfernt von irgendeinem relevanten Kontext, der widerspiegeln würde wie irgendeine bestimmte Kultur tatsächlich das Königtum und seine Beziehung zur Religion sehen könnte. Forscher wie Widengren (1907-1996) und Van der Leeuw (1890-1950) beispielsweise diskutierten das sakrale Königtum als einen globalen Archetyp und eine herausragende Kategorie der Herrschaft (Sundqvist, 2002, S. 21-22; Van der Leeuw, 1956 und Widengren, 1969). Diese Ansätze wurden zum Teil aufgrund der oben genannten Probleme stark kritisiert und wurden schließlich in der Diskussion über die Religion im Allgemeinen als überholt geltend erachtet. Dasselbe galt für die Theorien und Methoden von James Frazer, von dem diese späteren Modelle stammten. Die Modelle wurden als kulturellen Kontext ermangelnd angesehen, da sie zu global waren und zu strukturell ausgedacht waren (siehe beispielsweise Brandon, 1958, S. 261-291; Frankfort, 1978; und Baetke, 1964). Trotz ihrer allgemeinen Ablehnung bildeten diese Ansätze und ihre Schlussfolgerungen einen wesentlichen Teil der Grundlage, auf der sich die Theorie des sakralen Königtums in Skandinavien im Laufe der Zeit entwickelte.

The discussion of sacral kingship in Scandinavia has been primarily centered on Sweden and particularly on the legendary Ynglingar dynasty, who, it has been argued, ruled with a form of sacral kingship from Uppsala in the realm of the Svear.⁴⁵ The main source of evidence used to defend the sacral nature of pre-Christian Scandinavian kingship is the skaldic poem *Ynglingatal*, which Snorri Sturluson claims was composed in the ninth century by Þjóðólfr inn fróði ór Hvini (*Prologus*, Snorri Sturluson, 1941-51, I, p. 4).⁴⁶ The argument began in the early twentieth century when the Swedish literary scholar Henrik Schück (1855-1947) applied Frazer's sacral kingship theories to *Ynglingatal* and Adam of Bremen's account of the human sacrificial rituals at Uppsala in an attempt to construct a model of sacral kingship in Uppland. Following Frazer's ideas, Schück argued that *Ynglingatal*'s descriptions of royal deaths reflected ancient ritual killings stemming from agrarian cults in which kings' deaths were intended as sacrifices to guarantee good growth (Schück, 1904). Elias Wessén added support to this by noting that the Ynglingar were regarded as the descendants of the god Freyr (Wessén, 1924, pp. 5-8). Folke Ström (1907-1996), who did a considerable amount of work on *Ynglingatal* then supported Schück's belief that several strophes in the poem reflect the notion of sacral kingship among the Svear. He argued that the rulers were married to a goddess to whom they would inevitably be sacrificed (Ström, 1954, pp. 32-56). He also drew on Vilhelm Grønbech's (1873-1948) application of the theory of the "king's luck" ⁴⁷ by arguing that King Dómaldi, mentioned in both *Ynglingatal* and *Ynglinga saga*,⁴⁸ was sacrificed because he had lost his ability to bestow blessings in the form of a harvest, prosperity, and peace (Ström, 1967, pp. 52-66; and 1961, pp. 48-51).

Die Diskussion über das sakrale Königtum in Skandinavien konzentrierte sich in erster Linie auf Schweden und besonders auf die legendäre Ynglingar-Dynastie, die, wie man argumentierte, mit einer Form des sakralen Königtums aus Uppsala im Bereich des Svear regierte.⁴⁵ Als die Hauptquelle von Beweisen zur Verteidigung der sakralen Natur des vorchristlichen skandinavischen Königtums dient das Skaldische Gedicht *Ynglingatal*, von dem Snorri Sturluson behauptet, dass es im 9. Jahrhundert von Þjóðólfr inn fróði ór Hvini (*Prologus*, Snorri Sturluson, 1941-51, I, S. 4) verfasst wurde.⁴⁶ Die Diskussion begann früh im 20. Jahrhundert, als der schwedische Literaturwissenschaftler Henrik Schück (1855-1947) Frazers sakrale Königtumstheorien auf *Ynglingatal* und Adam von Bremens Darstellung der menschlichen Opferrituale in Uppsala anwandte, im Versuch ein Modell des sakralen Königtums in Uppland zu konstruieren. In Anlehnung an Frazers Ideen argumentierte Schück, dass *Ynglingatals* Beschreibungen des Todes des Könige die alten rituellen Tötungen widerspiegeln, die von Agrarkulten herrührten, in denen der Tod von Königen als Opfer gedacht war, um ein gutes Wachstum zu garantieren (Schück, 1904). Elias Wessén fügte unterstützend hinzu, dass die Ynglingar als die Nachkommen des Gottes Freyr angesehen wurden (Wessén, 1924, S. 5-8). Folke Ström (1907-1996), der eine beträchtliche Menge Arbeit am *Ynglingatal* geleistet hat, unterstützte dann Schücks Überzeugung, dass mehrere Strophen in dem Gedicht den Begriff des sakralen Königtums unter den Svear widerspiegeln. Er argumentierte, dass die Herrscher mit einer Göttin verheiratet waren, der sie unweigerlich geopfert werden würden (Ström, 1954, S. 32-56). Er griff auch auf Vilhelm Grønbechs (1873-1948) Anwendung der Theorie des „Königsglücks“ ⁴⁷ zurück, indem er argumentierte, dass König Dómaldi, der sowohl in der *Ynglingatal* als auch in der *Ynglinga-Saga* erwähnt wird, ⁴⁸ geopfert wurde, weil er seine Fähigkeit verloren hatte, Segnungen in Form von Ernte, Wohlstand und Frieden zu gewähren (Ström, 1967, S. 52-66; und 1961, S. 48-51).

3.1.2 Criticizing “Sacral Kingship” in Scandinavia

3.1.2 Kritik des „sakralen Königtums“ in Skandinavien

Since the 1960s, the idea of sacral kingship having existed in Scandinavia has been heavily criticized. For example, Walter Baetke argued that there were no kings in ancient Scandinavia that were viewed as divine, and that kingship in Scandinavia was essentially based on politics (Baetke, 1964, pp. 164-170). While Baetke did not question the existence of “sacral kingship” as a type of rulership in itself, he argued it could not be found in the more reliable sources on Scandinavian religion. His main criticism related to the reading of *Ynglingatal* among other things, where he disagreed with earlier scholars who had assumed that the beginning of the poem was lost and that Fjölfnir, the first listed king, was said to be descended from Freyr, ⁴⁹ largely on the basis of Snorri’s aforementioned claims in *Ynglinga saga* that Fjölfnir was descended from Freyr. Baetke, however, argued that there is no reason to assume that there is a missing beginning to the poem. He argued that Snorri probably got this information from Ari Þorgilsson (1067-1148) who, in *Íslendingabók*,⁵⁰ lists Yngvi, Njǫrðr and Freyr all as human kings preceding Fjölfnir, just as Snorri does later (Baetke, 1964; especially pp. 90-110; see also McTurk, 1994-1997, pp. 21-22). Eve Picard then followed Baetke, focusing now on Tacitus, his *Germania*, and the Germanic people as they were perceived through the Roman perspective. She concluded that kings did not have priestly functions, that there was no belief in the divine descent of kings among the Germanic people, and that sacral kingship in general is not evident in the material from Tacitus’ time (Picard, 1991, pp. 114-130; see also McTurk, 1994-1997, pp. 23-25). ⁵¹

Die seit den 1960er Jahren existierende Idee des sakralen Königtums wurde in Skandinavien heftig kritisiert. Zum Beispiel argumentierte Walter Baetke, dass es im alten Skandinavien keine Könige gab, die als göttlich angesehen wurden, und dass das Königtum in Skandinavien im Wesentlichen auf Politik beruhte (Baetke, 1964, S. 164-170). Während Baetke die Existenz des „sakralen Königtums“ als eine Art von Herrschaft an sich nicht in Frage stellte, argumentierte er, dass es in den zuverlässigeren Quellen über die skandinavische Religion nicht gefunden werden könne. Seine Hauptkritik bezog sich unter anderem auf das Lesen von *Ynglingatal*, wo er mit früheren Gelehrten nicht übereinstimmte, die angenommen hatten, dass der Beginn des Gedichts verloren gegangen sei und dass Fjölfnir, der erste aufgelistete König, von Freyr abstamme; ⁴⁹ größtenteils auf der Grundlage von Snorris bereits erwähnten Behauptungen in der *Ynglinga-Saga*, dass Fjölfnir von Freyr abstamme. Baetke argumentierte jedoch, dass es keinen Grund zu der Annahme gibt, dass es einen fehlenden Anfang für das Gedicht gibt. Er argumentierte, Snorri habe diese Information wahrscheinlich von Ari Þorgilsson (1067-1148) erhalten, der in *Íslendingabók*, ⁵⁰ Yngvi, Njǫrðr und Freyr als menschliche Könige vor Fjölfnir auflistet, genau wie Snorri es später tut (Baetke, 1964; besonders S. 90-110; siehe auch McTurk, 1994-1997, S. 21-22). Eve Picard folgte dann Baetke und konzentrierte sich nun auf Tacitus, seine *Germania* und das germanische Volk, wie sie durch die römische Perspektive wahrgenommen wurden. Sie kam zu dem Schluss, dass Könige keine priesterlichen Funktionen hatten, dass es keinen Glauben an die göttliche Abstammung von Königen unter den germanischen Völkern gab und dass das sakrale Königtum im Allgemeinen aus dem Material aus Tacitus’ Zeit nicht erwiesen ist (Picard, 1991, S. 114) -130; siehe auch McTurk, 1994-1997, S. 23-25). ⁵¹

It should be noted that as with Baetke, this later scholarly criticism of the notion of sacral kingship existing in Scandinavia was not the same thing as a criticism of the paradigm of sacral kingship in itself. In my view, it was in fact, a reaction to that paradigm, and actually helped to sustain it for two reasons: Firstly, by accepting it as a valid model of kingship to begin with, and secondly, by looking for whether or not kingship in Scandinavia or among the Germanic people exhibited enough of that model’s markers to classify it as “sacral” or not.

Es ist anzumerken, dass wie bei Baetke diese spätere wissenschaftliche Kritik an der Idee des sakralen Königtums, die in Skandinavien existierte, nicht das Gleiche wie eine Kritik des Paradigmas des sakralen Königtums an sich war. Meiner Ansicht nach war es in der Tat eine Reaktion auf dieses Paradigma und half tatsächlich, es aus zwei Gründen aufrechtzuerhalten: Erstens, indem man es zunächst als gültiges Modell des Königtums akzeptierte, und zweitens, indem man danach forschte, ob es sich um Königtum in Skandinavien oder bei den germanischen Völkern handelte oder nicht, die genug von den Kennzeichen dieses Modells zeigten, um es als „sakral“ zu klassifizieren oder nicht.

3.1.3 The Twilight of the “Sacral Kingship” Theory

3.1.3 Das Zwielficht der Theorie vom “sakralen Königtum”

The discussion of whether or not sacral kingship existed in Scandinavia nonetheless caused the overall idea of “what exactly sacral kingship is” to change and develop. As researchers compared the sacral kingship model with the evidence of kingship and religion in Scandinavia, they seem to have attempted to refine the model to reflect the existing evidence, or adjusted the paradigm to account for the apparent differences between cultures. Baetke thus defined sacral kingship as existing only when the king himself is the recipient of sacrifices or is otherwise worshiped as a god (Baetke, 1964, p. 39). Folke Ström, on the other hand, defined sacral kingship as existing when the king is said to have been descended from a god, and was seen as a representative of the gods (Ström, 1954, p. 36). Ström also presented a new gradient in which the Egyptian pharaoh represented extreme sacral kingship in that he was viewed as both the offspring and incarnation of the sun-god, while medieval Christian kingship represented a form of sacral kingship because medieval Christian kings were ordained by God and had religious characteristics and roles (Ström, 1967, pp. 55-56). Picard in turn gave her own list of qualifications for sacral kingship among the Germanic people (Picard, 1991, p. 33). Rory McTurk compared this list with his own slightly different one (McTurk, 1994-1997, pp. 19-20). Having written extensively regarding sacral kingship, McTurk has since revised his own definition in consideration of the studies of his contemporaries.⁵² His latest definition is that “a sacral king is one who is marked off from his fellow men by an aura of specialness which has its origins in more or less direct associations with the supernatural” (McTurk, 1994-1997, p. 31).

Die Diskussion darüber, ob das sakrale Königtum in Skandinavien existierte oder nicht, führte jedoch zur Entwicklung und Veränderung der allgemeinen Vorstellung von „was genau das sakrale Königtum ist“. Als die Forscher das Modell des sakralen Königtums mit den Zeugnissen von Königtum und Religion in Skandinavien verglichen, scheinen sie versucht zu haben, das Modell zu verfeinern, um die vorhandenen Beweise zu reflektieren oder das Paradigma in Hinsicht auf die offensichtlichen Unterschiede zwischen den Kulturen anzupassen. So definierte Baetke das sakrale Königtum nur dann als existent, wenn der König selbst Empfänger von Opfern ist oder sonst wie ein Gott verehrt wird (Baetke, 1964, S. 39). Folke Ström dagegen definierte das sakrale Königtum als existent, wenn der König von einem Gott abstammen sollte, und als Vertreter der Götter angesehen wurde (Ström, 1954, S. 36). Ström stellte auch einen neuen Gradient vor, in dem der ägyptische Pharaos das extreme sakrale Königtum darstellte, indem er sowohl als Kind als auch als Inkarnation des Sonnengottes angesehen wurde, während das mittelalterliche christliche Königtum eine Form des sakralen Königtums darstellte, weil mittelalterliche christliche Könige von Gott ordiniert wurden und religiöse Eigenschaften und Rollen hatten (Ström, 1967, S. 55-56). Picard wiederum gab ihre eigene Liste von Qualifikationen für das sakrale Königtum unter den Germanen (Picard, 1991, S. 33). Rory McTurk verglich diese Liste mit seiner eigenen etwas anderen (McTurk, 1994-1997, S. 19-20). Nachdem McTurk ausführlich über das sakrale

Königtum geschrieben hat, hat er seitdem seine eigene Definition unter Berücksichtigung der Studien seiner Zeitgenossen revidiert.⁵² Seine neueste Definition lautet: „Ein sakraler König ist jemand, der von seinen Mitmenschen durch eine besondere Aura abgegrenzt ist, die ihre Ursprünge in einer mehr oder weniger direkte Assoziationen mit dem Übernatürlichen hat“(McTurk, 1994-1997, S. 31).

In recent decades, a shift towards more anthropological approaches to the study of ancient religions, and an increased ability to analyze topography and archaeology have resulted in a generally different approach to how researchers consider the association between rulership and religion in northern Europe. As a result, the sacral kingship paradigm has by and large fallen by the wayside, and there has been little new scholarship which has contributed to it.

In den letzten Jahrzehnten hat eine Verschiebung hin zu anthropologischen Ansätzen für das Studium der antiken Religionen und eine erhöhte Fähigkeit, Topographie und Archäologie zu analysieren, zu einem allgemein anderen Ansatz geführt, wie Forscher den Zusammenhang zwischen Herrschaft und Religion in Nordeuropa betrachten. Infolgedessen ist das sakrale Königtumsparadigma im Großen und Ganzen auf der Strecke geblieben. Es hat wenig neue Forschung gegeben, die etwas zum Paradigma beigetragen hat.

Gro Steinsland and Olof Sundqvist have written some of the most recent works dealing with the subject. Steinsland's *Den hellige kongen* rejected the notion that the king represented any deity or received sacrifices, or that he himself was sacrificed. She also had a unique take on the king's luck, taking a near opposite stance to her predecessors by arguing that it was not the king's good luck which made him special, but rather, his poor luck and his inevitable bad fate (Steinsland, 2000, pp. 65-69). Olof Sundqvist, whose own Phd thesis, *Freyr's Offspring: Rulers and Religion in Ancient Svea Society*, provides the most comprehensive overview of the subject of the relationship between rulers and the religious sphere in pre-Christian Sweden, criticizes Steinsland's arguments heavily. According to Sundqvist, Steinsland applies the sacral kingship theory in an "uncritical manner", and he argues that her universalist perspective on sacral kingship suffers from "serious theoretical problems" (Sundqvist, 2002, pp. 36-37). Steinsland's statement that her study only deals with "religion" as such and not cultural context is, according to Sundqvist, obsolete in a modern theoretical discourse of religious study (Sundqvist, 2002, pp. 37).⁵³

Gro Steinsland und Olof Sundqvist haben einige der neuesten Arbeiten zu diesem Thema geschrieben. Steinslands *Den hellige kongen* lehnte die Vorstellung ab, der König repräsentiere irgendeine Gottheit, erhalte Opfer, oder er selbst sei geopfert worden. Sie hatte auch eine einzigartige Sichtweise auf das Glück des Königs, wobei sie ihren Vorgängern gegenüber fast einen entgegengesetzten Standpunkt vertrat, indem sie argumentierte, dass es nicht das Glück des Königs war, das ihn besonders machte, sondern sein armseliges Glück und sein unvermeidlich schlechtes Schicksal (Steinsland 2000). pp. 65-69). Olof Sundqvist, dessen eigene Doktorarbeit, *Freyrs Nachkommen: Herrscher und Religion in der Alten Svea-Gesellschaft*, den umfassendsten Überblick über das Thema der Beziehung zwischen Herrschern und der religiösen Sphäre im vorchristlichen Schweden bietet, kritisiert Steinslands Argumente stark. Nach Sundqvist wendet Steinsland die sakrale Königtumstheorie „unkritisch“ an und er argumentiert, dass ihre universalistische Perspektive auf das sakrale Königtum unter „ernsthaften theoretischen Problemen“ leidet (Sundqvist, 2002, S. 36-37). Steinslands Aussage, dass sich ihr Studium nur mit „Religion“ als solcher und nicht mit kulturellem Kontext befasst, ist laut Sundqvist in einem modernen theoretischen Diskurs des religiösen Studiums obsolet (Sundqvist, 2002, S. 37) .⁵³

There is little question that the sacral kingship discussion has been wrought with difficulties from its very beginning in the nineteenth century. According to Olof Sundqvist:

Es gibt wenig Zweifel, dass die Diskussion über sakrale Königschaft von Anfang an im 19. Jahrhundert unter Schwierigkeiten entstanden war. Laut Olof Sundqvist:

In my opinion, this paradigm (sacral kingship) implies a number of methodological difficulties. By proceeding from a universal concept and applying it to Scandinavian sources, many specific cultural and historical contexts are disregarded. This method also leads to a too narrow analysis, where only the religious dimension of the authority is taken under consideration. By applying geographically and historically limited analysis, it is possible to account for more contextual interpretations, thus producing a more reliable image of the ancient ruler ideology (Sundqvist, 2005, p. 120).

Meiner Meinung nach beinhaltet dieses Paradigma (sakrales Königtum) eine Reihe von methodischen Schwierigkeiten. Von einem universellen Konzept ausgehend und auf skandinavische Quellen angewandt, werden viele spezifische kulturelle und historische Kontexte ignoriert. Diese Methode führt auch zu einer zu eng gefassten Analyse, bei der nur die religiöse Dimension der Autorität in Betracht gezogen wird. Durch die Anwendung geographisch und historisch begrenzter Analysen ist es möglich, mehr kontextuelle Interpretationen zu berücksichtigen und somit ein zuverlässigeres Bild der antiken Herrscherideologie zu erzeugen (Sundqvist, 2005, S. 120).

3.2. Towards New Approaches

3.2. Auf dem Weg zu neuen Ansätzen

Despite the general rejection that the sacral kingship paradigm faces in modern scholarship, it might be said that much of its development and early prominence rose from academics trying to address the question of how to relate thirteenth-century Icelandic literature to earlier periods of time in mainland Scandinavia. As stated in Chapter 1, in the nineteenth and much of the twentieth century, the field of archaeology had not developed well enough to really provide much insight into prehistoric Scandinavian society, or to contribute meaningfully to the dialogue regarding rulership or religion. This was still the reality as late as 1985, when an archaeology and ancient history commission report through the University of Lund stated that “The textual material is still the most important source and for this reason it is natural to emphasize the Viking Age and its religion” (as cited by Fabech & Näsman, 2013, pp. 55-56).

Trotz der allgemeinen Ablehnung des sakralen Königtumsparadigmas in der modernen Wissenschaft könnte man sagen, dass ein großer Teil seiner Entwicklung und frühen Bekanntheit von Akademikern ausging, die sich mit der Frage beschäftigten, wie man die isländische Literatur des 13. Jahrhunderts mit früheren Epochen auf dem skandinavischen Festland in Beziehung setzen könnte. Wie in Kapitel 1 erwähnt, hatte sich im neunzehnten und großen Teil des zwanzigsten Jahrhunderts, das Gebiet der Archäologie nicht gut genug entwickelt, um wirklich viel Einblick in die prähistorische skandinavische Gesellschaft zu geben oder einen bedeutsamen Beitrag zum Dialog über Herrschaft oder Religion zu leisten. Dies war auch noch 1985 so, als eine Archäologie- und Historikerkommission durch die Universität von Lund berichtete, dass „das Textmaterial immer noch die wichtigste Quelle ist und es deshalb naheliegend ist, die Wikingerzeit und ihre Religion zu betonen“ (wie von Fabech & Näsman, 2013, S. 55-56 zitiert).

In order to look further back in time than the written sources, many researchers from this period used a variety of other methods. One was the philological dissection of etymologies and language structures as a means of analyzing the evolution of language and, theoretically, culture. Another approach was to look to other religions in order to construct theoretic models with which to compare Scandinavian religion (as had applied with Frazer). Over time, these older approaches simply ran their courses towards obsolescence. This was particularly true due to the increased anthropological approach that researchers began to use when studying ancient cultures, and with the analytical and technological advancements made in archaeological and topographic studies.⁵⁴ The old comparative structural, and evolutionary approaches described above thus became obsolete by and large.

Um weiter in die Vergangenheit zu schauen als die schriftlichen Quellen, haben viele Forscher aus dieser Zeit eine Vielzahl anderer Methoden angewandt. Die eine war die philologische Zerlegung von Etymologien und Sprachstrukturen als Mittel zur Analyse der Entwicklung der Sprache und, theoretisch, der Kultur. Ein anderer Ansatz bestand darin, andere Religionen zu betrachten, um theoretische Modelle zu konstruieren, mit denen man die skandinavische Religion vergleichen kann (wie bei Frazer angewandt). Im Laufe der Zeit wurden diese älteren Ansätze einfach mehr und mehr obsolet. Dies geschah insbesondere aufgrund des verstärkten anthropologischen Ansatzes, den Forscher bei der Erforschung alter Kulturen einsetzten, sowie aufgrund der analytischen und technologischen Fortschritte, die in archäologischen Funden und topographische Studien gemacht wurden.⁵⁴ Die alten vergleichenden strukturellen und evolutionären Ansätze, die oben beschrieben wurden, wurden so im Großen und Ganzen obsolet.

Over the last couple of decades, however, tremendous advancements have been made in our understanding of prehistoric Scandinavian society and these have played a large part in nullifying older structuralist approaches, including that of the sacral kingship paradigm. In the case of the relationship between rulership and religion, most modern researchers have abandoned the old sacral kingship paradigm all together in favor of, what Sundqvist calls, more “geographically and historically limited analysis”. Today, as we shall see, when researchers talk about the relationship between Iron-Age Scandinavian rulers, their community, and their religion and the myths and rituals that played a role in those relationships, the discussion generally revolves around particular forms of what Sundqvist calls “rulership ideologies” (see below) within limited areas, timeframes, and contexts.

In den letzten Jahrzehnten wurden jedoch enorme Fortschritte in unserem Verständnis der prähistorischen skandinavischen Gesellschaft gemacht, und diese haben einen großen Teil dazu beigetragen, ältere strukturalistische Ansätze, einschließlich des sakralen Königtum-Paradigmas, zunichte zu machen. Im Fall der Beziehung zwischen Herrschaft und Religion haben die meisten modernen Forscher das alte sakrale Königtum-Paradigma zugunsten von, wie Sundqvist es nennt, mehr „geographisch und historisch begrenzter Analyse“ aufgegeben. Heute, wie wir sehen werden, wenn Forscher über die Beziehung zwischen skandinavischen Herrschern der Eisenzeit, ihrer Gemeinschaft und ihrer Religion, den Mythen und Ritualen sprechen, die in diesen Beziehungen eine Rolle spielten, dreht sich die Diskussion im Allgemeinen um bestimmte Formen dessen, was Sundqvist „Herrschaftsideologien“ (siehe unten) innerhalb begrenzter Bereiche, Zeitrahmen und Kontexte nennt.

3.2.1 Central-Place Research

3.2.1 Zentrale Forschung

One of the most important developments to take place in the last several decades has been that dealing with the so-called “central place complex”, which first began in the 1980s and is ongoing today. The discovery of and subsequent research into central places have contributed considerably to reshaping the way in which modern researchers view the relationship between power, rulership, mythology, rituals, and society at large. In the 1970s and 80s, a series of developments began to take place which would have a direct impact on the field of archaeology in central and southern Scandinavia, stimulating tremendous advances in researchers’ understanding of Scandinavian prehistory, particularly with regard to the study of rulership and religion in the first millennia. The traditions of Danish settlement archaeology and Swedish historic geography began to collaborate, eventually fostering more multidisciplinary approaches than had previously been possible (individual approaches drawn from fields such as geography, anthropology and history of religion) to the archaeological finds in Denmark and Sweden (Fabech & Näsman, 2013, p. 57; and Fabech, 1999, pp. 15-28). Additional attention was given to building typology and village settlement patterns, which would become crucial for furthering the study of agrarian settlement landscapes as they developed during the Iron Age (Näsman & Roesdahl, 1993, pp. 181-182).

Eine der wichtigsten Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten war die Auseinandersetzung mit dem sogenannten „Zentraler Platz Komplex“, die in den 1980er Jahren begann und bis heute andauert. Die Entdeckung und anschließende Erforschung zentraler Orte hat wesentlich dazu beigetragen, die Art und Weise neu zu gestalten, in der moderne Forscher die Beziehung zwischen Macht, Herrschaft, Mythologie, Ritualen und der Gesellschaft als Ganzes betrachten. In den 1970er und 1980er Jahren begann eine Reihe von Entwicklungen, die sich direkt auf das Gebiet der Archäologie in Mittel- und Südkandinavien auswirkten und enorme Fortschritte beim Verständnis der skandinavischen Vorgeschichte durch die Forscher, insbesondere im Hinblick auf das Studium der Herrschaft und Religion in den ersten Jahrtausenden bewirkten. Die Traditionen der dänischen Siedlungsarchäologie und der schwedischen historischen Geographie begannen zusammenzuarbeiten und förderten schließlich mehr multidisziplinäre Ansätze als bisher möglich gewesen waren (individuelle Ansätze aus Bereichen wie Geographie, Anthropologie und Religionsgeschichte) zu den archäologischen Funden in Dänemark und Schweden (Fabech & Näsman, 2013, S. 57 und Fabech, 1999, S. 15-28). Besonderes Augenmerk wurde auf die Bautypologie und Siedlungsmuster der Dörfer gelegt, das für die Förderung der Entwicklung landwirtschaftlicher Siedlungslandschaften, die sich während der Eisenzeit entwickelten, von entscheidender Bedeutung sein würde (Näsman & Roesdahl, 1993, S. 181-182).

In the 1980s, technological advances, such as the effective application of the metal detector in field archaeology, eventually led to the discovery of many large, ancient settlement sites. Previously familiar sites were also subjected to renewed, more thorough analysis. One of these, Gudme, located on the island of Funen in Denmark, and had been a recognized site since its discovery by Chamberlain Sehested in the 1800s, was revisited, and in 1989, Ulf Näsman described it for the first time as being what he called a “center complex” (Näsman, 1991a, p. 333). Fundamental to his description was the observation that Gudme consisted of a central location around which were various elements in the landscape and settlement pattern that served different societal functions (Näsman, 1991a, 1991b). Gudme was one among many sites that became a part of the “center complex” discussion at that time, along with sites such as Helgö, Dankirke, and Birka (Brink, 1996, p. 238). In 1991, Näsman used the term “central place” to refer to all of these settlements in his article “Det Syvende århundrede” (Näsman, 1991b, pp. 165-177). The term would become part of the bedrock of the new analytical process that was beginning to develop in and around the fields of Scandinavian archaeology and the study of rulership and religion in the first millennia. According to Charlotte Fabech, central places are now defined as:

In den 1980er Jahren führten technologische Fortschritte, wie die effektive Anwendung des Metalldetektors in der Feldarchäologie, schließlich zur Entdeckung vieler großer, alter Siedlungsstätten. Bisher bekannte Stätten wurden ebenfalls einer erneuten, gründlicheren Analyse unterzogen. Eine davon, Gudme, auf der Insel Fünen in Dänemark gelegen und seit seiner Entdeckung durch Chamberlain Sehested im 19. Jahrhundert ein anerkannter Ort, wurde erneut besucht, und 1989 beschrieb Ulf Näsman sie zum ersten Mal als das, was er einen „Zentralkomplex“ nannte (Näsman, 1991a, S. 333). Grundlegend für seine Beschreibung war die Beobachtung, dass Gudme aus einem zentralen Ort bestand, um den herum verschiedene Elemente im Landschafts- und Siedlungsmuster lagen, die verschiedenen gesellschaftlichen Funktionen dienten (Näsman, 1991a, 1991b). Gudme war einer von vielen Orten, die zu dieser Zeit Teil der Diskussion um den „Zentralkomplex“ zusammen mit Orten wie Helgö, Dankirke und Birka wurden (Brink, 1996, S. 238). Im Jahr 1991 benutzte Näsman in seinem Artikel "Det Syvende århundrede" (Näsman, 1991b, S. 165-177) den Begriff „zentraler Ort“, um auf alle diese Siedlungen zu verweisen. Der Begriff wurde Teil des Fundaments des neuen analytischen Prozesses, der sich in und um die Bereiche der skandinavischen Archäologie und des Studiums von Herrschaft und Religion in den ersten Jahrtausenden zu entwickeln begann. Laut Charlotte Fabech sind zentrale Orte nun definiert als:

Multifunctional sites which fulfilled various functions and took place in more than one spot. Besides a centre of power with a residence-cum-hall and production areas, one finds ordinary farmhouses, shrine, sacrificial sites, a *ping* site, cemeteries, and trading places (Fabech & Näsman, 2013, p. 56).

Multifunktionale Stätten, die verschiedene Funktionen erfüllten und an mehr als einer Stelle vorhanden waren. Neben einem Machtzentrum mit Wohn- und Produktionsräumen findet man dort auch gewöhnliche Bauernhäuser, Schreine, Opferstätten, eine Thing-Stätte, Friedhöfe und Handelsplätze (Fabech & Näsman, 2013, S. 56).

Because of their complexity, it was the central places that encouraged the earlier-noted multidisciplinary approach to various overlapping and interconnected concepts like trade, politics, farming, and religion, and not least with regard to how they functioned *together*, as part of the central place.

Aufgrund ihrer Komplexität waren es die zentralen Orte, die den bereits erwähnten multidisziplinären Zugang zu verschiedenen überlappenden und miteinander verbundenen Konzepten wie Handel, Politik, Landwirtschaft und Religion förderten und nicht zuletzt im Hinblick darauf, wie sie zusammen als Teil des Zentralen Ortes funktionierten.

In 1993, Ulf Näsman and Else Roesdahl highlighted the success of the approach towards central place studies and underscored the importance of continuing with the multidisciplinary approach, which they felt was necessary to study all aspects of the central place. They also elaborated on some other recent archaeological breakthroughs: Dendrochronology and other improved dating methods had made it possible to precisely date the development of settlements and structures, thereby giving researchers a clear means of studying chronological continuity and change at important sites, including the aforementioned central places. Much of the old understanding of history and the relationship between events (such as economic development, urbanization, state-formation and the relationship between communities and their neighbors) was revised or more accurately articulated during this period (Näsman & Roesdahl, 1993, pp. 181-183). In 1998, Anders Andrén elucidated the shift in the view of Iron and Viking Age Scandinavia from that of unsettled and archaic to an established and settled, albeit changing civilization (Andrén, 1998, pp. 142-184). With regard to the study of religion, dendrochronology meant it had become possible to study exactly when certain sites and even types of offerings were established, and to study chronologically when and how they changed, and to correlate those changes with other social and economic factors that were evident from the local landscape in the same period.

Im Jahr 1993 hoben Ulf Näsman und Else Roesdahl den Erfolg der Herangehensweise an zentrale Ortsstudien hervor und unterstrichen die Wichtigkeit der Fortführung des multidisziplinären Ansatzes, die sie für notwendig erachteten, um alle Aspekte des zentralen Ortes zu untersuchen. Sie stellten auch einige andere neuere archäologische Durchbrüche vor: Dendrochronologie und andere verbesserte Datierungsmethoden hatten es möglich gemacht, die Entwicklung von Siedlungen und Strukturen genau zu datieren, wodurch Forschern eine klare Möglichkeit gegeben wurde, chronologische Kontinuität und Veränderungen an wichtigen Orten, einschließlich der oben genannten, zu untersuchen. Ein großer Teil des alten Geschichtsverständnisses und der Beziehung zwischen Ereignissen (wie wirtschaftliche Entwicklung, Urbanisierung, Staatsbildung und das Verhältnis zwischen Gemeinschaften und ihren Nachbarn) wurde in dieser Zeit revidiert oder genauer artikuliert (Näsman & Roesdahl, 1993, pp. 181-183). Im Jahr 1998 erläuterte Anders Andrén die Verschiebung der Sichtweise des Eisen- und skandinavischen Zeitalters der Wikinger von der nichtsesshaften und archaischen zu einer etablierten und stabilen, wenn auch sich wandelnden Zivilisation (Andrén, 1998, S. 142-184). Im Hinblick auf das Studium der Religion bedeutete die Dendrochronologie, dass es möglich wurde, genau zu untersuchen, wann bestimmte Orte und sogar Arten von Opferungen eingeführt wurden und chronologisch zu untersuchen, wann und wie sie sich veränderten, und diese Veränderungen mit anderen sozialen und wirtschaftlichen Faktoren zu korrelieren, die in der gleichen Zeit aus der lokalen Landschaft ersichtlich waren.

Between 1995 and 1998, the Swedish Research Council then funded the research project entitled *Central Place, Land and Kingdom* for which Stefan Brink published his results in volumes 28 and 29 of *Tor: Journal of Archaeology*. His report contrasts starkly with that of the above report from the University of Lund in 1985.

Zwischen 1995 und 1998 finanzierte der Schwedische Forschungsrat das Forschungsprojekt *Zentraler Platz, Land und Königreich*, für das Stefan Brink seine Ergebnisse in den Bänden 28 und 29 von *Tor: Journal of Archeology* veröffentlichte. Sein Bericht steht in krassem Gegensatz zu dem obigen Bericht der Universität von Lund aus dem Jahr 1985.

For new and crucial information regarding central places, we have, first of all, to rely on archaeology. However, for a coherent *understanding* of the central places, we must use an inter-disciplinary, settlement-historical approach, working on archaeological excavations and finds, historical documents, literary evidence, place-names, contemporary terminology etc. (Brink, 1996, pp. 238-239).

Für neue und entscheidende Informationen zu zentralen Orten müssen wir uns zunächst auf Archäologie verlassen. Für ein kohärentes *Verständnis* der zentralen Orte müssen wir jedoch einen interdisziplinären, siedlungshistorischen Ansatz verwenden, an archäologischen Ausgrabungen und Funden, historischen Dokumenten, literarischen Beweisen, Ortsnamen, zeitgenössischer Terminologie usw. arbeiten (Brink, 1996, pp. 238-239).

Archaeology had thus replaced literature as the primary source for understanding the Nordic past, and not least the central places which were helping researchers to much better understand the social, political, and religious reality of pre-historic Scandinavia.

Die Archäologie hatte somit die Literatur als Hauptquelle für das Verständnis der nordischen Vergangenheit abgelöst, und nicht zuletzt die zentralen Orte, die den Forschern dabei halfen, die soziale, politische und religiöse Realität des prähistorischen Skandinaviens viel besser zu verstehen.

By the turn of the twenty-first century, the fields of archaeology, place studies, and history of religions in Scandinavia had developed into a multi-layered complex of interdisciplinary studies. Between 2000 and 2007 the swelling field led to the research project *Roads to Midgar: Old Norse Religion in Long-Term Perspectives*. The goal had originally been to establish a “new and better dialogue between research departments inside and outside Scandinavia on the subject of pre-Christian Norse religion” (Andrén, Jennbert & Raudvere, 2006, p. 9). It had begun as a course on the archaeology of religion in 1996. However, by the time the project had developed into a full conference at Lund in 2004, its participants were coming from a variety of disciplines, and were now attached to five different research fields: the history of research and reception; prehistoric perspectives; the cultural encounter with the Roman Empire and its effect on Nordic religion; the relation between Norse religion and Christianity; and finally, medieval folk conceptions and their connection to Nordic religion (Andrén, Jennbert & Raudvere, 2006, p. 9-10). According to Lars Jørgensen:

Um die Wende zum 21. Jahrhundert hatten sich in Skandinavien die Bereiche Archäologie, Ortskunde und Religionsgeschichte zu einem vielschichtigen Komplex interdisziplinärer Studien entwickelt. Das Quellgebiet führte zwischen 2000 und 2007 zum Forschungsprojekt *Straßen nach Midgard: Altnordische Religion in Langzeitperspektiven*. Das Ziel war ursprünglich, einen „neuen und besseren Dialog zwischen Forschungsabteilungen innerhalb und außerhalb Skandinaviens zum Thema der vorchristlichen nordischen Religion“ zu etablieren (Andrén, Jennbert & Raudvere, 2006, S. 9). Es hatte 1996 als ein Kurs über die Archäologie der Religion begonnen. Zu der Zeit, als sich das Projekt 2004 zu einer vollständigen Konferenz in Lund entwickelt hatte, kamen die Teilnehmer aus einer Vielzahl von Disziplinen und waren nun mit fünf verschiedenen Forschungsfeldern verbunden: die Geschichte von Forschung und Rezeption; prähistorische Perspektiven; die kulturelle Begegnung mit dem Römischen Reich und seine Auswirkungen auf die nordische Religion; die Beziehung zwischen der nordischen Religion und dem Christentum; und schließlich, mittelalterliche Volksvorstellungen und ihre Verbindung zur nordischen Religion (Andrén, Jennbert & Raudvere, 2006, S. 9-10). Laut Lars Jørgensen:

The project has laid a solid foundation for a renewed treatment of the whole complex issue of the pre-Christian religion in Scandinavia in the 1st century AD. It has refuted the view that Norse pre-Christian religion was a confessional religion based on specific texts. In the preserved sources the pre-Christian religion appears as *forðsiður*, which can be translated as “the customs of earlier times”. The expression already reveals the Norse religion as a far more differentiated phenomenon where there was obvious potential for geographical and social differences and variations in ritual practice, its expressions and its mental content. Already now, as the archaeological traces first begin to appear in larger numbers, we see variations in both time and place (Jørgensen, 2009, p. 331).

Das Projekt hat eine solide Grundlage für eine neue Behandlung der gesamten komplexen Frage der vorchristlichen Religion in Skandinavien im 1. Jahrhundert nach Christus gelegt. Es hat die Ansicht widerlegt, dass die vorchristliche Religion der Nordstaaten eine konfessionelle Religion sei, die auf spezifischen Texten beruhte. In den erhaltenen Quellen erscheint die vorchristliche Religion als *forðsiður*, was als „Bräuche früherer Zeiten“ übersetzt werden kann. Der Ausdruck enthüllt bereits die nordische Religion als ein viel differenzierteres Phänomen, bei dem ein offensichtliches Potenzial für geographische und soziale Unterschiede und Variationen in der rituellen Praxis, ihren Ausdrucksformen und ihrem mentalen Gehalt bestand. Bereits jetzt, da die archäologischen Spuren erstmals in größerer Zahl zu erscheinen beginnen, sehen wir Unterschiede in Zeit und Ort (Jørgensen, 2009, S. 331).

3.2.2 The Concept of “Rulership Ideology”

As noted above, the central place discussion, as well as the general increase in interdisciplinary and contextual approaches to religion in pre-historic Scandinavia have had a tremendous impact on researchers’ understanding of the relationship between rulers and religion, particularly in southern Norway, Sweden, and Denmark. Broadly speaking, and as stated in Chapters 1 and 2.2.4, it has been generally accepted that a discernable shift in religious expression appears to have taken place in southern Scandinavia around the middle of the first millennia whereby natural worship sites such as wetlands which had been cult centers since as early as the Bronze Age were starting to be abandoned and replaced with newly constructed sites. This is particularly evident at locations where central place complexes began to develop and newly established halls and ritual buildings appear to have replaced local wetlands as ritual focal points.⁵⁵ These changes appear to coincide with the gradually stratifying society noted in Chapter 2.2 in which power was gradually shifting from local kinship-based social systems towards more centralized kingships in which warrior rulers and their retinue sat at the top. As noted earlier (see Chapter 2) and eventually this development would lead to Europeanization and early statehood.⁵⁶

Wie bereits erwähnt, haben die Diskussion über zentralen Platz sowie die allgemeine Zunahme von interdisziplinären und kontextuellen Herangehensweisen an Religion im prähistorischen Skandinavien einen enormen Einfluss auf das Verständnis der Forscher über die Beziehung zwischen Herrschern und Religion, insbesondere in Südnorwegen, Schweden, und Dänemark ausgeübt. Grob gesagt, und wie in den Kapiteln 1 und 2.2.4 ausgeführt, wurde allgemein anerkannt, dass in Südsandinavien um die Mitte der ersten Jahrtausende eine erkennbare Verschiebung religiöser Ausdrucksformen stattgefunden hat, wobei natürliche Kultstätten wie Feuchtgebiete, die schon seit der Bronzezeit Kultstätten waren, aufgegeben und durch neu errichtete Stätten ersetzt wurden. Dies zeigt sich besonders an Orten, an denen sich zentrale Platzkomplexe zu entwickeln begannen und neu errichtete Säle und rituelle Gebäude örtliche Feuchtgebiete als rituelles Zentrum zu ersetzen scheinen.⁵⁵ Diese Veränderungen scheinen mit der in Kapitel 2.2 beschriebenen, sich allmählich stratifizierenden Gesellschaft überein zu stimmen, in der Macht sich allmählich von lokalen, auf Verwandtschaftsbeziehungen beruhenden Sozialsystemen hin zu zentralisierteren

Königtümern, in denen Kriegerherrscher und ihr Gefolge an der Spitze saßen, verlagerte. Wie bereits erwähnt (siehe Kapitel 2), würde diese Entwicklung letztendlich zu einer Europäisierung und frühen Staatlichkeit führen.⁵⁶

As Chapter 5 will demonstrate, the aristocratic milieu that developed at this time appears to have extended itself through a network of individuals and families which reached across northern and central Europe, and included Christian kingdoms such as those belonging to the Merovingians. Individuals within this milieu were capable of travelling far and wide between central places (and kingdoms) and would have carried resources and ideas with them (Chapter 5; see also Fabech and Näsman, 2013, p. 86). In this way, a shared ideology seems to have been able to develop, over a large area, among society's elite. This ideology, which was primarily concerned with legitimizing and expanding the authority of the ruler, has been discussed more frequently in recent years, and has come to be referred to as "rulership ideology" (Steinsland, 2011, p. 1; see also Sundqvist, 2005, pp. 87-124).

Wie Kapitel 5 zeigen wird, scheint sich das zu dieser Zeit entwickelte aristokratische Milieu durch ein Netzwerk von Individuen und Familien zu erweitern, das über Nord- und Mitteleuropa und christliche Königreiche wie das der Merowinger hinwegreichte. Individuen innerhalb dieses Milieus waren in der Lage weit und breit zwischen zentralen Orten (und Königreichen) zu reisen, und Ressourcen und Ideen mit sich getragen zu haben (Kapitel 5; siehe auch Fabech und Näsman, 2013, S. 86). Auf diese Weise scheint sich eine gemeinsame Ideologie in einem großen Gebiet unter der Elite der Gesellschaft entwickelt zu haben. Diese Ideologie, die sich in erster Linie mit der Legitimierung und Ausweitung der Autorität des Herrschers befasste, wurde in den letzten Jahren häufiger diskutiert und wird als „Ideologie des Regierens“ bezeichnet (Steinsland, 2011, S. 1; siehe auch Sundqvist, 2005, S. 87-124).

"Rulership ideology", unlike "sacral kingship" is not a theory. It is an open term, which, while researchers have been discussing it for decades (see Herschend, 1993, 1998; Enright, 2013 for example), has recently been given new focus, in part because of researchers' newfound ability to have interdisciplinary dialogues, and in part because of advancements made at places such as central places that have allowed researchers to study pre-historic rulership more contextually than previously (see above and Chapter 1). This has been going on for some time now. An early example took place between 2007 and 2008, when:

„Ideologie des Herrschers“ ist im Gegensatz zu „sakralem Königtum“ keine Theorie. Es ist ein offener Begriff, der zwar seit Jahrzehnten von Forschern diskutiert wird (siehe Herschend, 1993, 1998; Enright, 2013 zum Beispiel), aber neuerdings auch aufgrund der neu gewonnenen Fähigkeit zu interdisziplinären Dialogen und teilweise aufgrund von Fortschritten, die an Orten wie zentralen Orten gemacht wurden, die es Forschern erlaubt haben, prähistorische Herrschaft kontextueller als zuvor zu studieren (siehe oben und Kapitel 1). Das passiert schon seit einiger Zeit. Ein frühes Beispiel fand zwischen 2007 und 2008 statt, als:

An international group of scholars from different disciplines - history of religion, medieval history and celtology - attempted to gain a better understanding of the ideological aspects of rulership in the Nordic countries during the Viking and early Middle Ages (Steinsland, 2011, preface).

Eine internationale Gruppe von Gelehrten aus verschiedenen Disziplinen - Religionsgeschichte, mittelalterliche Geschichte und Keltologie - versuchte, die ideologischen Aspekte der Herrschaft in den nordischen Ländern während der Wikingerzeit und frühen Mittelalters besser zu verstehen (Steinsland, 2011, Vorwort).

The resulting book, *Ideology and Power in the Viking and Middle Ages: Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney and the Faeroes* (2011), was a collection of some of the most important modern research on the relationship between power and religion in and around Scandinavia (Steinsland, 2011, preface).

Das daraus entstandene Buch „Ideologie und Macht in Wikingerzeit und Mittelalter: Skandinavien, Island, Irland, Orkney und die Färöer“ (2011) war eine Sammlung einiger der wichtigsten modernen Forschungen zum Verhältnis zwischen Macht und Religion in und um Skandinavien (Steinsland, 2011, Vorwort).

Because the term “rulership ideology” is contextually fluid, it will be used throughout the remainder of this study. As noted above, it deals with how rulers and their milieu in the Nordic areas sought to legitimize and expand their power, and to create in-group solidarity through the use of rituals, traditions, symbols and narratives, as well as mutual obligations and contracts. At times, these elements would fall within the realm of “religion”. For example, ritual drinking and feasting could be used to reinforce and legitimize group solidarity as well as the established hierarchy (Enright, 2013, pp. 1-38; see also Chapters 4.2 and 5). Calendrical feasts could serve as an opportunity for rulers to establish authority and influence, particularly if they could host these events on their own property (Sundqvist, 2012, p. 235; see also Chapter 5). It is clear that through the use of symbols, narratives and rituals, a ruler could attempt to consolidate political and social authority within himself and thus, become the embodiment of power within the community.⁵⁷

Da der Begriff „Ideologie der Herrschaft“ kontextuell fließend ist, wird er im weiteren Verlauf der Studie verwendet. Wie oben erwähnt, geht es darum, wie Herrscher und ihr Milieu in den nordischen Gebieten ihre Macht zu legitimieren und zu erweitern suchten und durch Riten, Traditionen, Symbole und Erzählungen sowie wechselseitige Verpflichtungen und Verträge in der Gruppe Solidarität erzeugten. Manchmal würden diese Elemente in den Bereich der „Religion“ fallen. Zum Beispiel könnte rituelles Trinken und Schlemmen dazu verwendet werden, die Gruppensolidarität und die etablierte Hierarchie zu stärken und zu legitimieren (Enright, 2013, S. 1-38; siehe auch Kapitel 4.2 und 5). Kalendarische Feste konnten den Herrschern Gelegenheit geben, Autorität und Einfluss zu begründen, insbesondere wenn sie diese Ereignisse auf ihrem eigenen Grundstück veranstalten konnten (Sundqvist, 2012, S. 235; siehe auch Kapitel 5). Es ist klar, dass ein Herrscher durch den Gebrauch von Symbolen, Erzählungen und Ritualen versuchen konnte die politische und soziale Autorität in sich selbst zu festigen, und so zur Verkörperung der Macht innerhalb der Gemeinschaft zu werden.⁵⁷

3.2.3 “Religious Ruler Ideology”

3.2.3 "Religiöse Herrscher-Ideologie"

Building on the recent development of the concept of rulership ideology, Olof Sundqvist has recently proposed an alternative analytic concept to the earlier-discussed sacral kingship paradigm, which he has argued is more adjusted to conditions in heathen Scandinavia (Sundqvist, 2012, pp. 225-262). He posed that “religious ruler ideology” as a concept is both contextually applicable and useful in the study of the relationship between rulers and religion in Scandinavia. “Religious ruler ideology” can be applied to different social, gender and religious concepts, it can be applied to powerful women, and it can be used in the plural, allowing for us to discuss various “religious ruler ideologies” at the same time which might overlap or even conflict with one another depending on the circumstances (Sundqvist, 2012, pp. 233-234). According to Sundqvist, the concept of “religious ruler ideology” is particularly useful and functional because “on the one hand, it contains certain ideas about the ruler’s position in society and the cosmos. On the other hand, it also includes different religious strategies for gaining legitimacy or authority” (Sundqvist, 2012, p. 233).

Aufbauend auf der jüngsten Entwicklung des Konzepts der Herrschaftsideologie hat Olof Sundqvist kürzlich ein alternatives analytisches Konzept zu dem früher diskutierten sakralen Königtumsparadigma vorgeschlagen, das seiner Ansicht nach eher an die Bedingungen im heidnischen Skandinavien angepasst ist (Sundqvist, 2012, S. 225) -262). Er stellte diese „religiöse Herrscherideologie“ als ein Konzept dar, das sowohl kontextuell anwendbar als auch nützlich für das Studium der Beziehung zwischen Herrschern und Religion in Skandinavien ist. „Religiöse Herrscherideologie“ kann auf verschiedene soziale, geschlechtsspezifische und religiöse Konzepte angewandt werden. Sie kann auf mächtige Frauen angewendet werden, und sie kann im Plural verwendet werden, was es uns ermöglicht, verschiedene „religiöse Herrscherideologien“ gleichzeitig zu diskutieren, die sich je nach den Umständen überschneiden oder sogar miteinander in Konflikt geraten können (Sundqvist, 2012, S. 233-234). Nach Sundqvist ist der Begriff der „religiösen Herrscherideologie“ besonders nützlich und funktional, weil „er einerseits bestimmte Vorstellungen über die Stellung des Herrschers in der Gesellschaft und im Kosmos enthält. Auf der anderen Seite beinhaltet es auch verschiedene religiöse Strategien, Legitimität oder Autorität zu erlangen“ (Sundqvist, 2012, S. 233).

Sundqvist offers four possible strategies available to Iron Age Scandinavian rulers for gaining legitimacy and authority which may fall under “religious ruler ideology”. The first is “by means of the specific relation to the mythic world”. In other words, a claim by a ruler to have close relations to the mythic world. For example, this can happen either through a claim of descent from a god or mythic being, or by claiming to be the earthly representative of a divinity or divinities.

Sundqvist bietet vier mögliche Strategien an, wie skandinavische Herrscher der Eisenzeit Legitimität und Autorität erlangen, die unter die „religiöse Herrscherideologie“ fallen könnten. Die erste ist „durch die spezifische Beziehung zur mythischen Welt“. Mit anderen Worten: Ein Anspruch eines Herrschers, enge Beziehungen zur mythischen Welt zu haben. Zum Beispiel kann dies entweder durch einen Anspruch auf Abstammung von einem Gott oder einem mythischen Wesen geschehen, oder indem behauptet wird, der irdische Repräsentant einer Gottheit oder Gottheit zu sein.

The second strategy is “by performing central roles in (religious) rituals” (Sundqvist, 2012, pp. 234-235). In short, by holding a role in cult and religious ceremonies, a ruler attains a legitimate right to exert power in other fields of society. According to Sundqvist:

Die zweite Strategie besteht darin, „zentrale Rollen in (religiösen) Ritualen zu übernehmen“ (Sundqvist, 2012, S. 234-235). Kurz gesagt erlangt ein Herrscher durch die Teilnahme an kultischen und religiösen Zeremonien ein legitimes Recht, Macht in anderen Bereichen der Gesellschaft auszuüben. Laut Sundqvist:

The rituals of the ruler can be described as ‘political rituals’, i.e they comprise those ceremonial practices that specifically display and promote the power of the ruler. They do not simply give form to the power; they actually construct it, and orchestrate the ruler’s position in society and the cosmos (Sundqvist, 2012, p. 235).

Die Rituale des Herrschers können als „politische Rituale“ beschrieben werden, d. h. sie umfassen jene zeremoniellen Praktiken, die speziell die Macht des Herrschers darstellen und fördern. Sie geben der Macht nicht einfach Form; sie konstruieren sie tatsächlich und orchestrieren die Position des Herrschers in der Gesellschaft und im Kosmos (Sundqvist, 2012, S. 235).

The third strategy is through “using (religious) symbols.” These symbols might consist of certain clothes, insignia, items or any other paraphernalia associated with religious or cult functions and which give the ruler perceptual power or authority. They can also be locations such as special religious sites, ritual buildings which the ruler can use to display and demonstrate political and religious power. In short, by appealing to religious authority in otherwise political arenas, such as coronations, the ruler is able to expand on and further legitimize his own authority and right to govern (Sundqvist, 2012, pp. 235-236).

Die dritte Strategie besteht darin, „(religiöse) Symbole zu verwenden“. Diese Symbole könnten aus bestimmten Kleidern, Abzeichen, Gegenständen oder anderen Utensilien bestehen, die mit religiösen oder kultischen Funktionen verbunden sind und dem Herrscher Wahrnehmungskraft oder Autorität verleihen. Sie können auch Orte wie besondere religiöse Stätten oder rituelle Gebäude sein, mit denen der Herrscher politische und religiöse Macht zeigen und demonstrieren kann. Kurz gesagt, durch die Berufung auf religiöse Autorität in ansonsten politischen Bereichen, wie etwa Krönungen, kann der Herrscher seine eigene Autorität und sein Recht zu regieren erweitern und weiter legitimieren (Sundqvist, 2012, S. 235-236).

The fourth and final strategy posed by Sundqvist involves the ruler controlling the cultic organization in some way in order to be able to pull off any of the other three strategies. For example, the ruler might own and manage the land that the cult site is on, and thereby be automatically involved necessarily in the rituals carried out there. This also allows the ruler to have authority over who is allowed at the site, and even select his own ritual specialists, according to his favor. According to Sundqvist, the organization of the cult might even become one of the ruler’s duties over time, and his legitimacy depended upon his maintenance of the rituals and ceremonies (Sundqvist, 2014, p. 235).

Die vierte und letzte Strategie von Sundqvist beinhaltet, dass der Herrscher die kultische Organisation in irgendeiner Weise kontrolliert, um in der Lage zu sein, irgendeine der anderen drei Strategien zu verfolgen. Zum Beispiel könnte der Herrscher das Land besitzen und verwalten, auf dem sich die Kultstätte befindet, und dadurch automatisch notwendigerweise in die Rituale einbezogen werden, die dort durchgeführt werden. Dies ermöglicht es dem Herrscher auch, zu bestimmen, wer auf dem Gelände zu sein erlaubt ist, und wählt sogar seine eigenen Ritualspezialisten zu seinen Gunsten aus. Sundqvist zufolge konnte die Organisation

des Kultes im Laufe der Zeit sogar zu einer Pflicht des Herrschers werden, und seine Legitimität hing von der Aufrechterhaltung der Rituale und Zeremonien ab (Sundqvist, 2014, S. 235).

Acquiring responsibility over something is a natural consequence of having expanded authority over it. One of the reasons that sacral kingship as a concept fails but where “rulership ideology” maintains its usefulness is because there is no such thing as objective legitimacy (Sundqvist, 2012, p. 233; see also Bell, 2009, p. 190).⁵⁸ Legitimacy, whether it be of authority or power, is always subjective and depends upon the beliefs of those it invests in. As such, rulers, or any institution or individual seeking legitimacy must also seek to derive it from somewhere, as such, “law, charisma, tradition, history, democracy and religion” (Sundqvist, 2012, pp. 233-234).

Die Übernahme von Verantwortung für etwas ist eine natürliche Konsequenz der Erweiterung der Autorität darüber. Einer der Gründe dafür, dass sakrales Königtum als Konzept versagt, aber wo „herrschaftliche Ideologie“ ihren Nutzen behält, ist, dass es keine objektive Legitimität gibt (Sundqvist, 2012, S. 233; siehe auch Bell, 2009, S. 190). ⁵⁸ Legitimität, sei sie Autorität oder Macht, ist immer subjektiv und hängt von den Überzeugungen derjenigen ab, in die sie investiert. Daher müssen Herrscher oder jede Institution oder jedes Individuum, die Legitimität sucht, auch versuchen, sie von irgendwoher abzuleiten, als solche „Recht, Charisma, Tradition, Geschichte, Demokratie und Religion“ (Sundqvist, 2012, S. 233-234).

3.2.4 Religion and Rulership Ideology: Conclusion

3.2.4 Religion und Herrschaftsideologie: Schlussfolgerung

As we have seen in Chapter 2, religion, including rituals, myths and symbols are used in part as a means of legitimizing authority and power-relationships. Sundqvist's suggestion of “religious ruler ideology” seems very natural in light of the development of more contextual and multidisciplinary approaches to rulership and religion in Scandinavia, as exemplified in the central place research summarized in this chapter. It is also compatible with the description of religion given in Chapter 2.1 and championed by modern researchers like Bell. “Religious ruler ideology” is clearly an aspect of “rulership ideology” in general, and as such is less a theory and more a functioning term, embodying the various concepts that have developed in and around the study of religion in heathen Scandinavia as it relates to rulers. As Sundqvist says, it is an “open concept” which can adapt with new evidence (Sundqvist, 2012, p. 234). Naturally, rulers in Scandinavia developed some sort of ideology, and the evidence indicates that they were involved with religion to varying degrees, as we shall see in the following chapters. As such, “religious ruler ideology” is a very useful concept going forward. With that being said, I will not be emphasizing the term “religious ruler ideology” itself,⁵⁹ or searching for qualifying evidence for or against Sundqvist's four proposed strategies. They are simply useful as a means of looking at the relationship between rulers, religious activity, and Óðinn in the following chapters.

Wie wir in Kapitel 2 gesehen haben, wird Religion, einschließlich Ritualen, Mythen und Symbolen, teilweise als Mittel zur Legitimierung von Autorität und Machtverhältnissen verwendet. Sundqvists Vorschlag einer "religiösen Herrscherideologie" erscheint angesichts der Entwicklung kontextueller und multidisziplinärer Ansätze zu Herrschaft und Religion in Skandinavien sehr natürlich, wie die in diesem Kapitel zusammengefasste zentrale Ortsforschung veranschaulicht. Es ist auch kompatibel mit der Beschreibung der Religion in Kapitel 2.1 und von modernen Forschern wie Bell vertreten. "Religiöse Herrscherideologie"

ist ganz klar ein Aspekt der "Ideologie des Regierens" im Allgemeinen, und als solche ist sie weniger eine Theorie und mehr ein funktionierender Ausdruck, der die verschiedenen Konzepte verkörpert, die sich in und um das Studium der Religion in heidnischen Skandinavien entwickelt haben an Herrscher. Wie Sundqvist sagt, handelt es sich um ein "offenes Konzept", das sich an neue Erkenntnisse anpassen kann (Sundqvist, 2012, S. 234). Natürlich entwickelten die Herrscher in Skandinavien eine Art Ideologie, und die Beweise zeigen, dass sie in unterschiedlichem Maße mit der Religion zu tun hatten, wie wir in den folgenden Kapiteln sehen werden. Als solche ist "religiöse Herrscherideologie" ein sehr nützliches Konzept, das voran geht. Abgesehen davon werde ich nicht den Begriff "religiöse Herrscherideologie" selbst betonen, 59 oder nach qualifizierenden Beweisen für oder gegen Sundqvists vier vorgeschlagene Strategien suchen. Sie sind einfach nützlich, um die Beziehung zwischen Herrschern, religiösen Aktivitäten und Óðinn in den folgenden Kapiteln zu untersuchen.

Chapter 4

Kapitel 4

Óðinn and Aristocracy: Past Research

Odin und Aristokratie: Vergangene Forschung

4.1. Óðinn and Aristocracy Research: Introduction

4.1 Forschung über Odin und Aristokratie: Einführung

As we have seen in Chapter 1, the connection between Óðinn and aristocracy in Scandinavia has been emphasized by historians as far back as medieval writers such as Snorri Sturluson and Saxo Grammaticus. However, until recently there has been very little done in way of making a detailed investigation into the relationship between Óðinn and rulership ideology itself, and how they worked together (or did not) as a whole. Part of the reason for this is because the concept of “rulership ideology” has only recently been given particular attention. Still less effort has been put into attempting to set a date for the relationship between rulers and Óðinn and look at how, when and why he developed into the primary god of the Scandinavian aristocracy.

Wie wir in Kapitel 1 gesehen haben, wurde die Verbindung zwischen Odin und Aristokratie in Skandinavien von Historikern so weit zurück bis mittelalterlichen Schriftstellern wie Snorri Sturluson und Saxo Grammaticus betont. Bis vor kurzem wurde jedoch wenig getan, um die Beziehung zwischen Odin und der Herrschaftsideologie selbst und die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiteten (oder auch nicht), im Detail zu untersuchen. Ein Teil des Grundes dafür ist, dass das Konzept der „Ideologie des Regierens“ erst kürzlich besondere Beachtung gefunden hat. Noch weniger wurde versucht, ein Datum für die Beziehung zwischen Herrschern und Odin zu setzen und zu untersuchen, wie, wann und warum er sich zum Hauptgott der skandinavischen Aristokratie entwickelte.

The number of works dedicated to Óðinn over the years is naturally too extensive to go into any great detail in this thesis.⁶⁰ This section will therefore be limited to some of the more prominent and popularized views which scholars have presented and subsequently drawn on as a means of explaining the relationship between the deity and aristocracy. We will start with some of the more prominent but problematic theories, with the intent of explaining why they will not be used here. Following this, attention will be given to a few other theories which are more compatible with the preliminary evidence thus far provided.

Die Anzahl der Arbeiten, die Odin im Laufe der Jahre gewidmet wurden, ist natürlich zu umfangreich, um in dieser Dissertation sehr detailliert umfassend darauf einzugehen.⁶⁰ Dieser Abschnitt wird sich daher auf einige der prominenteren und populäreren Ansichten beschränken, die Gelehrte vorgestellt und in der Folge als Mittel zur Erklärung der Beziehung zwischen der Gottheit und der Aristokratie herangezogen haben. Wir werden mit einigen der prominenteren, aber problematischen Theorien beginnen, um zu erklären, warum sie hier nicht verwendet werden. Im Anschluss daran werden einige andere Theorien berücksichtigt, die mit den bisher vorgelegten Beweisen besser vereinbar sind.

4.1.1 Snorri Sturluson: The Foundation

4.1.1 Snorri Sturluson: Die Grundlage

As described in Chapter 1, Snorri Sturluson clearly wished to portray Óðinn as the undisputed supreme deity in his *Gylfaginning*. Not only was he ruler of the Æsir, but was also the ruler of all nations and all things (*Gylfaginning*, pp. 8-9). *Gylfaginning* also describes Valhöll as a hall to which Óðinn can summon both warriors as well as kings and jarls into an afterlife with him (*Gylfaginning*, p. 32).

Wie in Kapitel 1 beschrieben, wollte Snorri Sturluson eindeutig Odin als die unumstritten höchste Gottheit in seinem *Gylfaginning* darstellen. Er war nicht nur Herrscher über die Asen, sondern war auch der Herrscher über alle Nationen und alle Dinge (*Gylfaginning*, S. 8-9). *Gylfaginning* beschreibt auch Walhall als eine Halle, in die Odin sowohl Krieger als auch Könige und Jarle zu einem Jenseits mit ihm zusammenrufen kann (*Gylfaginning*, S. 32).

As was also shown in Chapter 1, Snorri's version of Óðinn in *Ynglinga saga* and in the *Prologue* to his *Edda* is a bit different in that, like Saxo Grammaticus' Óðinn, he is not a supreme deity, but an earthly king who travelled to Scandinavia from the south and set himself up as a false god (*Ynglinga saga* in Snorri Sturluson, 1941-51, I, pp. 11-16; Saxo Grammaticus, 1979, p. 25). In these euhemerized accounts, his relationship with the aristocracy is primarily based on the fact that he is a member of the aristocracy himself, as well as an ancestor to subsequent rulers such as the Skjöldungar who ruled out of Lejre in Denmark (*Ynglinga saga*, in Snorri Sturluson, 1941-51, I, pp. 15). Snorri's Christian bias has been noted fairly consistently by more recent scholars, as well as the need to treat him cautiously.⁶¹ Caution or not, however, Snorri has set the standard for how scholars have looked at Óðinn for centuries (see Chapter 1 and below). Óðinn has almost entirely, until very recently, been viewed as the "most powerful" deity in the Nordic and Germanic world. At the very least he has been treated as sovereign ruler of the Æsir in the Viking Age, as we shall see.⁶²

Wie in Kapitel 1 auch gezeigt wurde, ist Snorris Version von Odin in der *Ynglinga-Sage* und im Prolog zu seiner *Edda* ein bisschen anders, da er, wie Saxo Grammaticus' Odin, keine oberste Gottheit ist, sondern ein irdischer König, der nach Skandinavien aus dem Süden gereist ist und sich als falscher Gott ausgab (*Ynglinga-Sage* in Snorri Sturluson, 1941-51, I, S. 11-16; Saxo Grammaticus, 1979, S. 25). In diesen euhemerisierten Berichten beruht seine Beziehung zur Aristokratie hauptsächlich auf der Tatsache, dass er selbst Angehöriger der Aristokratie und ein Vorfahr nachfolgender Herrscher wie der Skjöldungar ist, die von Lejre aus Dänemark regierten (*Ynglinga Saga*, Snorri Sturluson, 1941-51, I, S. 15). Snorris christliche Neigung wurde von neueren Gelehrten ziemlich übereinstimmend bemerkt, ebenso wie die Notwendigkeit, ihn vorsichtig zu behandeln.⁶¹ Vorsicht oder nicht, hat Snorri jedoch den Standard dafür gesetzt, wie Gelehrte Odin seit Jahrhunderten betrachtet haben (siehe Kapitel 1 und unten). Odin wurde fast bis vor kurzem als die „mächtigste“ Gottheit in der nordischen und germanischen Welt angesehen. Zumindest wurde er in der Wikingerzeit als souveräner Herrscher über die Asen behandelt, wie wir noch sehen werden.⁶²

4.1.2 Jacob Grimm and Óðinn: “The Highest and Supreme”

In the 1800s and early 1900s, researchers were primarily interested in Indo-European and comparative religious or evolutionary studies (Nordberg, 2004, p. 121; and Lassen, 2011, pp. 43-75). Within this focus, Óðinn's relationship with aristocracy was acknowledged but little was done in way of asking when or how this could have come to be. In the mid-nineteenth century, Jacob Grimm (1785-1863) compiled one of the first and most comprehensive overviews of Germanic (Nordic) heathenism. There he did little more than echo Snorri with regard to the station and role of Óðinn in the so-called “Norse pantheon”.⁶³ He referred to Óðinn as “the highest and supreme, universally honoured” (Grimm, 1882, p. 131), and said that “to him are traced up the races of heroes and kings” (Grimm, 1882, p. 163). Additionally, Grimm contended that “the adoration of Woden must reach up to immemorial times, a long way beyond the first notices given us by the Romans of Mercury's worship in Germania” (Grimm, 1882, p. 164).⁶⁴

Im 19. und frühen 20. Jahrhundert waren Forscher vor allem an indoeuropäischen und vergleichenden, religiösen oder evolutionären Studien interessiert (Nordberg, 2004, S. 121; und Lassen, 2011, S. 43-75). Innerhalb dieses Fokus wurde Odins Beziehung zur Aristokratie anerkannt, aber es wurde wenig getan, um zu fragen, wann oder wie dies zustande gekommen sein könnte. Mitte des 19. Jahrhunderts erstellte Jacob Grimm (1785-1863) eine der ersten und umfassendsten Übersichten des germanischen (nordischen) Heidentums. Darin tat er wenig mehr als Snorri in Bezug auf die Position und die Rolle von Odin im so genannten „Nordischen Pantheon“ zu wiederholen.⁶³ Er bezeichnete Odin als „den Höchsten und Allwaltenden, universell Geehrten“ (Grimm, 1882, S. 131), und sagte, dass „ihm werden die Rassen der Helden und Königen zugewiesen“ (Grimm, 1882, S. 163). Grimm behauptete zudem, dass „die Anbetung von Woden bis weit in die Urzeit reichen muss, weit über die ersten Hinweise, die uns von den Römern über Merkurs Verehrung in Germanien gegeben wurden, hinaus“ (Grimm, 1882, S. 164).⁶⁴

4.1.3. Dumézil and Óðinn's Indo-European Roots

4.1.3 Dumézil und Odins indoeuropäische Wurzeln

In the early to mid-twentieth century, in his famous “Three Function Theory”⁶⁵ Georges Dumézil (1898-1896) argued that Óðinn was king of the gods and protector of the royal class at least as far back as the Indo-Germanic times (Dumézil, 1973, p. 40). Dumézil equated him with the Indian deity Varuna, and suggested that Óðinn's function as a war god was essentially an extension of his primary role as a god of sovereignty: In short, sovereigns must fight wars, and often die in war. As such, Óðinn served a role as a war god, eventually supplanting the “true” war god, Týr/Tiwaz (Dumézil, 1973, pp. 41-42.).

In seiner berühmten „Three Function Theory“ argumentierte Georges Dumézil (1898-1896) Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts, dass Odin zumindest in der indogermanischen Zeit König der Götter und Beschützer der Königsklasse war (Dumézil, 1973, S. 40). Dumézil setzte ihn mit der indischen Gottheit Varuna gleich und deutete an, dass Odins Funktion als Kriegsgott im Wesentlichen eine Erweiterung seiner primären Rolle als ein Gott der Souveränität war: Kurz gesagt, müssen Souveräne Kriege führen und oft im Krieg sterben. Als solcher diente Odin einer Rolle als Kriegsgott und verdrängte schließlich den „wahren“ Kriegsgott Týr / Tiwaz (Dumézil, 1973, S. 41-42).

Many of Dumézil's ideas regarding Óðinn were popularized and developed by subsequent researchers. Most common was the theory noted above that Óðinn has roots in Indo-European heritage as a god of sovereignty who eventually overshadowed and supplanted Tiwaz as the theoretic "supreme sky god of the Germans as well as their god of battle."⁶⁶ Many of Dumézil's theories, including the aforementioned "Three Function Theory" itself have subsequently been subjected to severe criticism,⁶⁷ but the influence of his theories has nonetheless remained potent.⁶⁸ By the second half of the twentieth century, however, the idea that both Óðinn and his role as king of the gods was ancient was beginning to face some scrutiny. Even Turville-Petre (1908-1978), writing in the sixties and seventies, suspected that while the figure of Óðinn might have existed in some form in Indo-European times, widespread worship of the deity probably did not occur until during or around the Viking Age (Turville-Petre, 1964 p. 66).

Viele von Dumézils Ideen bezüglich Odin wurden von späteren Forschern popularisiert und entwickelt. Am meisten verbreitet war die oben erwähnte Theorie, dass Odin Wurzeln im indogermanischen Erbe als ein Gott der Souveränität hat, der Tiwaz schließlich als den „obersten Himmels-gott der Germanen und ihren Gott des Kampfes“ überschattete und verdrängte. ⁶⁶ Viele von Dumézil Theorien, einschließlich der oben erwähnten „Drei-Funktionen-Theorie“ selbst, wurden in der Folge heftig kritisiert, ⁶⁷ aber der Einfluss seiner Theorien blieb dennoch stark.⁶⁸ In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann jedoch die Idee, dass sowohl Óðinn als auch sein Rolle als König der Götter uralt war, sich einer gewissen Prüfung entgegen zu sehen. Sogar Turville-Petre (1908-1978), der in den sechziger und siebziger Jahren schrieb, vermutete, dass, während die Figur von Odin in indogermanischer Zeit in irgendeiner Form existiert haben könnte, eine weitverbreitete Verehrung der Gottheit wahrscheinlich erst während oder um die Wikingerzeit vorkam (Turville-Petre, 1964, S. 66).

4.1.4. Óðinn as a God of Landless Men and the *Männerbunde*

4.1.4. Óðinn als Gott der Landlosen und der Männerbunde

Part of Turville Petre's explanation for why Óðinn's widespread worship would be late, was his awareness of the apparent non-worship of Óðinn among Icelanders in general. In Turville-Petre's reckoning, this was because Icelanders stemmed from west and southwest Norwegians who, according to him, worshipped the gods Freyr, Þórr, and Njǫrðr, and perhaps more importantly, opposed the kings Haraldr *hárfagri* and Eiríkr *blóðǫx*, whom Turville-Petre believed, with good reason, to have been Óðinn worshippers. In support of this argument, Turville-Petre pointed to the apparent lack of theophoric place-names connected to Óðinn in western Norway as evidence that Óðinn's prominence in the later written sources must have been an exaggeration on behalf of the writers.⁶⁹

Ein Teil von Turville Petres Erklärung dafür, warum Odins verbreiteter Gottesdienst spät vorkam, war sein Bewusstsein für die offensichtliche Nichtanbetung von Odin unter den Isländern im Allgemeinen. Nach Turville-Petres Einschätzung war dies, weil Isländer aus West- und Südwesten Norweger stammten, die, nach seiner Ansicht, die Götter Freyr, Thor und Njord verehrten, und vielleicht noch wichtiger, die Könige Haraldr *hárfagri* und Eiríkr *blóðǫx* bekämpften, von denen Turville-Petre mit gutem Grund glaubte, Anbeter Odins gewesen zu sein. Zur Stützung dieses Arguments verwies Turville-Petre auf den offensichtlichen Mangel an theophoren Ortsnamen, die mit Odin in Westnorwegen verbunden sind, als Beweis dafür dass Odins Prominenz in den späteren schriftlichen Quellen eine Übertreibung zugunsten der Autoren gewesen sein muss.⁶⁹

According to Turville-Petre, the cult of Óðinn was not followed by the land-owning aristocracy, in which rulership was essentially inherited through blood-ties and established families. This traditional type of rulership in Scandinavia was, Turville-Petre felt, different from new type of ruler like Haraldr *hárfagri* whom he saw as having revolutionized Scandinavian rulership (Turville-Petre, 1964, pp. 67-69). To Turville-Petre's mind, Óðinn's cult belonged essentially to "landless men", soldiers of fortune, and military chiefs like Haraldr. He argued that Óðinn's worship must have expanded rapidly in the ninth and tenth centuries, particularly due to the success of Haraldr and his new type of rulership (Turville-Petre, 1964, p. 69).

Nach Turville-Petre wurde der Odin-Kult nicht von der Land besitzenden Aristokratie verfolgt, in der die Herrschaft im Wesentlichen durch Blutsbande und etablierte Familien vererbt wurde. Diese traditionelle Art der Herrschaft in Skandinavien unterschied sich, wie Turville-Petre meinte, von einem neuen Herrschertypus wie Harald *hárfagri*, den er als eine Revolution der skandinavischen Herrschaft betrachtete (Turville-Petre, 1964, S. 67-69). Nach Turville-Petres Ansicht gehörte Odin-Kult im Wesentlichen „landlosen Männern“, Glücksrittern und Militäarchefs wie Harald. Er argumentierte, dass Odins Verehrung im neunten und zehnten Jahrhundert rasch zugenommen haben muss, insbesondere aufgrund des Erfolgs von Harald und seiner neuen Art von Herrschaft (Turville-Petre, 1964, S. 69).

The idea of Óðinn as the god of landless groups of warriors was not a new one by the time Turville-Petre conducted his research. Since the late nineteenth and early twentieth centuries some scholars had been developing various theories suggesting that there had existed bands of landless fraternities of warriors in northern Europe before and during the Viking Age. Two of the earliest and most prominent of these scholars were Lily Weiser (1898-1987), who first posed the concept of the *männerbunde*, and Otto Höffler (1901-1987), who built upon Weiser's theories (Weiser, 1927; and Höffler, 1934). These fraternities were, it was suggested, bound together by secret initiatory rites and dedicated to a god who was most probably Óðinn (Schjødt, 2008b, p. 51; 2011, p. 276). These warrior cults are commonly referred to as the *männerbunde* (Weiser, 1927), and most discussions of the *männerbunde* attempted to trace it to the so-called "Indo-European world".⁷⁰ Within this theory, Óðinn has often been portrayed as a god that developed within secretive, cult groups of warriors which many of these researchers argued were the *berserkir* and *ulfheðnar* whose roots as cultic institutions were seen as extending back to proto-Germanic times (Schjødt, 2008b, p. 51; Kershaw, 2000). In this way researchers have often distinguished these theoretic warrior-cults from the institutions surrounding kings and their warriors. That is to say, according to this argument, Óðinn was, as Schjødt claims, "above all else, the god of male bands, in this world and the next" (Schjødt 2008b, p. 51). Within the theory of the *männerbunde*, Óðinn's later relationship with the aristocracy is seen as having developed out of a connection with much older and widespread institutions of landless warriors.

Die Idee von Odin als Gott der landlosen Kriegergruppen war nicht neu, als Turville-Petre seine Forschungen durchführte. Seit dem späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert entwickelten einige Gelehrte verschiedene Theorien, die darauf hindeuteten, dass es in Nordeuropa vor und während der Wikingerzeit Banden von landlosen Burschenschaften von Kriegern gab. Zwei der frühesten und prominentesten dieser Gelehrten waren Lily Weiser (1898-1987), die zuerst den Begriff der *Männerbünde* vertrat, und Otto Höffler (1901-1987), der auf Weisers Theorien aufbaute (Weiser, 1927; und Höffler, 1934). Diese Burschenschaften wurden, wie es vermutet wurde, durch geheime Initiationsriten verbunden und einem Gott gewidmet, der höchstwahrscheinlich Odin war (Schjødt, 2008b, S. 51; 2011, S. 276). Diese Kriegerkulte werden gemeinhin als „Männerbünde“ (Weiser, 1927) bezeichnet, und die meisten Diskussionen des Männerbundes versuchten, sie auf die sogenannte „Indogermanische Welt“ zurückzuverfolgen.⁷⁰ Innerhalb dieser Theorie wurde Odin oft als Gott dargestellt, der sich innerhalb geheimnisvoller, kultartiger Kriegergruppen entwickelte,

von denen viele Forscher behaupteten, die *Berserkir* und *Ulfheðnar*, deren Wurzeln als kultische Institutionen als bis in die proto-germanischen Zeiten reichend gesehen wurden (Schjødt, 2008b, S. 51; Kershaw, 2000). Auf diese Weise haben Forscher diese theoretischen Kriegerkulte oft von den Institutionen unterschieden, die Könige und ihre Krieger umgeben. Das heißt, nach diesem Argument war Odin, wie Schjødt behauptet, „vor allem anderen der Gott der männlichen Banden, in dieser Welt und in der nächsten“ (Schjødt 2008b, S. 51). Innerhalb der Theorie der Männerbünde wird Odins späteres Verhältnis zur Aristokratie aus einer Verbindung mit viel älteren und weit verbreiteten Institutionen landloser Krieger heraus entwickelt.

H. R. Ellis Davidson, writing in the 1960s, was clearly influenced by this theory, and attempted to connect the *männerbunde* with the more concrete existence of Scandinavian kingship as follows:

H. R. Ellis Davidson, die in den 1960er Jahren schrieb, war deutlich von dieser Theorie beeinflusst und versuchte, die Männerbünde mit der konkreteren Existenz des skandinavischen Königtums wie folgt zu verbinden:

We know that companies of warriors living under strict discipline did in fact exist late in the Viking age. Literature has preserved memories of the Vikings of Jomsburg, a band of men living a bachelor life in a warrior community, with rigid rules of obedience [...]. King Svein of Denmark no doubt made use of such companies of fighting men in his invasion of England [...]. In them we may see the final phase of a long tradition of companies of selected warriors, most of them young bachelors not yet ready to marry and settle down who, along with a few tried veterans, formed the ruler's bodyguard at the courts of the Scandinavian kings (Davidson, 1964, pp.68-69).

Wir wissen, dass Kriegerbanden, die unter strenger Disziplin lebten, tatsächlich spät in der Wikingerzeit existierten. Die Literatur hat Erinnerungen an die Wikinger von Jomsburg bewahrt, eine Bande von Männern, die ein Junggesellenleben in einer Kriegergemeinschaft mit starren Regeln des Gehorsams führen [...]. König Svein von Dänemark hat zweifellos solche Kompanien von kämpfenden Männern bei seiner Invasion Englands [...] benutzt. In ihnen können wir die letzte Phase einer langen Tradition von Kompanien ausgewählter Krieger sehen, von denen die meisten junge Junggesellen noch nicht bereit sind, zu heiraten und sich niederzulassen, die zusammen mit einigen erprobten Veteranen, die Leibwache des Herrschers an den Höfen der Skandinavier bildeten Könige (Davidson, 1964, Seiten 68-69).

According to Davidson, these companies of men were dedicated to Óðinn (Davidson, 1964, p. 69) and originally operated independently from the courts of rulers, although, as noted in the above quote, the two institutions were not always mutually exclusive.

Laut Davidson waren diese Männerkompanien Odin (Davidson, 1964, S. 69) gewidmet und operierten ursprünglich unabhängig von den Gerichten der Herrscher, obwohl sich die beiden Institutionen, wie im obigen Zitat erwähnt, nicht immer gegenseitig ausschlossen.

What is important to note here is that within the argument of Óðinn being a god of male warrior bands, there is the inherent suggestion that his primary development would have taken place independently of the halls of rulers as opposed to within their institutions, and that he would have been adopted by rulers at a certain later point. This line of thinking stems from the evolutionary model in which Óðinn has been argued to have originally been a psychopomp or god of death, from a very early point in time, and from there became a god of battle and of warrior groups, and then finally adopted by and important to kings (Lassen, 2011, pp. 70-72; Nordberg, 2004, p. 121).

Was hier zu beachten ist, ist, dass innerhalb des Arguments, Odin sei ein Gott der männlichen Kriegerbanden, die angeborene Andeutung besteht, dass seine primäre Entwicklung unabhängig von den Hallen der Herrscher statt innerhalb ihrer Institutionen stattgefunden hätte, und dass er wäre zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt von den Herrschern übernommen worden war. Diese Denkrichtung entstammt dem evolutionären Modell, in dem Odin von einem sehr frühen Zeitpunkt an als ursprünglicher Seelenführer oder Todesgott angenommen wurde, und von dort aus ein Gott des Kampfes und der Kriegergruppen wurde, und schließlich von Königen übernommen und für wichtig erachtet wurde (Lassen, 2011, S. 70-72; Nordberg, 2004, S. 121).

4.1.5 Criticizing the *Männerbunde*

4.1.5 Kritik der Männerbünde

The *männerbunde* theory is, however, very problematic. While it is true that some researchers still advocate the *possibility* that warrior fraternities perhaps related to the *ulfheðnar* and *berserkir* existed (see, for example Kershaw, 2000; Schjødt, 2008b), the fact remains that there is not much evidence for their existence as an institution (or institutions) (see Leberman, 2005, p. 411). In recent years, even Schjødt, who has long advocated for the existence of the *männerbunde* (2008b, pp.48-57), has acknowledged that there is little support for the idea of bands of warrior cults dedicated to Óðinn having existed before or during the Viking Age independent of the retinues of rulers. Schjødt is very much aware of how theoretical his suggestions are, but has defended them by arguing that his academic models are analytically useful (my paraphrase; see footnote).⁷¹

Die *Männerbünde*-Theorie ist jedoch sehr problematisch. Es stimmt zwar, dass einige Forscher immer noch für die *Möglichkeit* eintreten, dass es mit den Ulfheðnar und Berserkern verwandte Gemeinschaften gab (siehe zum Beispiel Kershaw, 2000; Schjødt, 2008b), aber es gibt kaum Hinweise auf ihre Existenz als Institution (oder Institutionen) (siehe Leberman, 2005, S. 411). In den letzten Jahren hat sogar Schjødt, der sich lange für die Existenz des *Männerbundes* eingesetzt hat (2008b, S.48-57), eingeräumt, dass es wenig Unterstützung für die Idee von Banden von Kriegerkulten gibt, die Odin vor oder während der Zeit der Wikinger unabhängig von den Gefolge der Herrscher gewidmet waren. Schjødt ist sich sehr bewusst, wie theoretisch seine Vorschläge sind, hat sie aber verteidigt, indem er argumentiert, dass seine akademischen Modelle analytisch nützlich sind (meine Paraphrase; siehe Fußnote).

.71

Kershaw's research meanwhile attempts to connect various groups of warriors and cults which are sporadically (and only occasionally) mentioned in sources, over a span of 3,000 years and 7,000 kilometers (Kershaw, 2000, p. 9). The result is a highly speculative and unconvincing study, in part because Kershaw's parallels and connections are given without any contextual evidence. Furthermore, Kershaw fails to adequately (and in many cases, does not even bother attempting to) explain how his proposed connections or parallels can possibly be connected over such a vast distance in culture, space and time. Essentially, given 3000 years and 7000 kilometers, it is easy to cherry-pick unrelated data to construct a predetermined pattern, and in many ways, from my perspective, that is what Kershaw does.

Kershaws Forschungen versuchen inzwischen, verschiedene Gruppen von Kriegerern und Kulturen über eine Zeitspanne von 3.000 Jahren und 7.000 Kilometern (Kershaw, 2000, S. 9) zu verbinden, die sporadisch (und nur gelegentlich) in Quellen erwähnt werden. Das Ergebnis ist eine höchst spekulative und wenig überzeugende Studie, zum Teil, weil Kershaws Parallelen und Verbindungen ohne jeglichen kontextuellen Beweis gegeben sind. Darüber hinaus versäumt es Kershaw, zu erklären, wie seine vorgeschlagenen Verbindungen oder Parallelen möglicherweise über eine so große Distanz in Kultur, Raum und Zeit miteinander verbunden werden können (und in vielen Fällen versucht er es erst gar nicht). Bei 3000 Jahren und 7000 Kilometern ist es einfach, nicht zusammenhängende Daten auszuwählen, um ein vorgegebenes Muster zu konstruieren, und aus meiner Sicht ist es dies, was Kershaw tut.

The arguments provided by both Schjødt and (particularly) Kershaw for the *männerbunde* and for Óðinn's connection to it are based on older models of study that are increasingly treated as obsolete (see Chapters 1, 2, and 3.2 regarding contextual approaches) and are largely incompatible with much of what archaeology has revealed about the development of Scandinavian society prior to and during the Viking Age, as will be shown in Chapter 5.

Die Argumente von Schjødt und (insbesondere) Kershaw für die Männerbünde und für Odins Verbindung zu ihnen basieren auf älteren Studienmodellen, die zunehmend als obsolet angesehen werden (siehe Kapitel 1, 2 und 3.2 zu kontextbezogenen Ansätzen) und sind weitgehend unvereinbar mit viel von dem, was Archäologie über die Entwicklung der skandinavischen Gesellschaft vor und während der Wikingerzeit offenbart hat, wie in Kapitel 5 gezeigt werden wird.

4.2. Óðinn and Rulership Ideology

4.2. Odin und Herrschaftsideologie

4.2.1 The Aristocratic Warband

4.2.1 Die aristokratische Kriegerbande

Alternative theories regarding Óðinn's relationship with warrior groups and aristocracy have developed more recently among various scholars who have focused on warrior bands as being associated with rulers instead of independent entities (see Lindow, 1975; Enright, 2013; Nordberg, 2004). According to John Lindow, the retinue of the warrior ruler and his close

fighters, also called *comitatus*,⁷² warband, or *lið*, was based around raiding voyages that went beyond the homeland of the members of the *lið* itself (Lindow, 1975, p.80). In order for a *lið* to go and fight abroad, they must be drawn together from a more or less recognized “homeland”. They must also be drawn together around a wealthy, ship-owning, weapon-dispensing leader who has authority and resources within this territory to draw men around himself and go fighting elsewhere. Naturally, any successful warband, or leader of a warband, would have been a part of the emerging milieu of “warrior rulers”.⁷³

Alternative Theorien über Odins Beziehung zu Kriegergruppen und zur Aristokratie haben sich in jüngerer Zeit unter verschiedenen Gelehrten entwickelt, die sich darauf konzentrierten, dass Kriegergruppen mit Herrschern statt unabhängiger Entitäten assoziiert wurden (siehe Lindow, 1975; Enright, 2013; Nordberg, 2004). Nach John Lindow beruhte das Gefolge des kriegerischen Herrschers und seiner nahen Kämpfer, auch *comitatus* genannt, 72 Kriegsbande, oder *lið*, auf Plünderungsreisen, die über die Heimat der Mitglieder des *lið* selbst hinausgingen (Lindow, 1975, p. 80). Damit ein *lið* ins Ausland gehen und kämpfen kann, müssen sie aus einem mehr oder weniger anerkannten „Heimatland“ zusammengezogen werden. Sie müssen auch um einen wohlhabenden, schiffsbesitzenden, Waffen verteilenden Führer zusammengezogen werden, der Autorität und Ressourcen in diesem Gebiet hat, um Männer um sich herum zu scharen und anderswo zu kämpfen. Natürlich wäre jeder erfolgreiche Kriegsführer oder Anführer eines Kriegshaufens Teil des entstehenden Milieus der „Kriegerherrscher“ gewesen.⁷³

Michael Enright has observed that within the retinue of the Nordic and Germanic rulers around the time of the Viking Age, an ideology of “fictive kinship” existed (Enright, 2013, p. 15). That is to say, warlords or rulers who had assembled a close retinue which comprised of warriors from different kin-groups who shared no blood relationship (something which had been the age old defining factor for loyalty) were put into a position in which they needed to create a sense of kinship to compensate the lack of blood-ties. Naturally they also would have desired to create a strong sense of group solidarity. Out of this necessity, Enright argues, a series of rituals, taboos, and beliefs would have developed that served to create a bond of “fictive kinship” between the warlord and his retainers, and between those retainers themselves (Enright, 2013 pp. 15-17). Feasts and ritual drinking, according to Enright, particularly served this purpose:

Michael Enright hat beobachtet, dass im Gefolge der nordischen und germanischen Herrscher um die Zeit der Wikinger eine Ideologie der „fiktiven Verwandtschaft“ existierte (Enright, 2013, S. 15). Das heißt, dass Kriegsherren oder Herrscher, die ein inniges Gefolge gebildet hatten, das aus Kriegern verschiedener Verwandtschaftsgruppen bestand, die keine Blutsverwandtschaft hatten (etwas, das der uralte Faktor für Loyalität gewesen war), in eine Position gebracht wurden, in der sie ein Gefühl der Verwandtschaft zu schaffen hatten, um den Mangel an Blutsbande auszugleichen. Natürlich hätten sie auch gewünscht, ein starkes Gefühl der Gruppensolidarität zu schaffen. Aus dieser Notwendigkeit heraus, so Enright, hätte sich eine Reihe von Ritualen, Tabus und Überzeugungen entwickelt, die dazu dienten, ein Band „fiktiver Verwandtschaft“ zwischen dem Kriegsherrn, seinen Gefolgsleuten und zwischen diesen Gefolgsleuten zu schaffen (Enright, 2013, S. 15) -17). Zu diesem Zweck dienten besonders Feste und rituelles Trinken nach Enright:

The retainers of a lord are bound to him and to each other by ties expressed in terms of blood kinship [...] of course this is fictive kinship created through a convivial communion at the feast, a drinking which serves as a substitute for blood. As such it needed a strong religious sanction [...] communal drinking, which had the purpose of creating fictive kinship, must also be viewed as having some of the aspects of a cultic act. It aimed at creating a non-natural bond of loyalty, and liquor was used because liquor was the medium through which one achieved ecstasy and thus communion with the supernatural (Enright, 2013, pp. 15-17).

Die Gefolgsleute eines Herrn sind an ihn und untereinander durch Blutsverwandtschaft gebunden, [...] natürlich ist dies eine fiktive Verwandtschaft, die durch eine gesellige Gemeinschaft am Fest geschaffen wird, ein Trinken, das als Ersatz für Blut dient. Als solches bedurfte es einer starken [...] religiösen Sanktion, [...] das gemeinsame Trinken, das den Zweck hatte, eine fiktive Verwandtschaft zu schaffen, muss man auch als einige Aspekte eines kultischen Aktes betrachten. Es zielte darauf ab, ein nicht-natürliches Band der Loyalität zu schaffen, und Alkohol wurde verwendet, weil Alkohol das Medium war, durch das man Ekstase und somit die Verbindung mit dem Übernatürlichen erreichte (Enright, 2013, S. 15-17).

Enright also pointed out that within this “fictive kinship”, rituals served to reinforce the social hierarchy, and legitimized the rulers’ position at the head of the warband. Within this framework of fictive family, the warlord, who housed his retainers, and to whom they were sworn, put himself in the role of the “father” figure (Enright, 2013, p. 22). As noted above, the drinking rituals used to create bonds of loyalty and reinforce the social hierarchy were something which had heavy religious significance. Enright argued that the deity most strongly connected with them was Óðinn (Enright, 2013, pp. 217-239).⁷⁴

Enright wies auch darauf hin, dass Rituale innerhalb dieser „fiktiven Verwandtschaft“ dazu dienten, die soziale Hierarchie zu stärken und die Position der Herrscher an der Spitze der Kriegsbande zu legitimieren. In diesem Rahmen der fiktiven Familie verkörperte der Kriegsherr, der seine Gefolgsleute beherbergte und dem sie sich verschworen hatten, die Rolle der „Vaterfigur“ (Enright, 2013, S. 22). Wie bereits erwähnt, waren die Trinkrituale, die zur Herstellung von Loyalitätsbindungen und zur Stärkung der sozialen Hierarchie verwendet wurden, von großer religiöser Bedeutung. Enright brachte vor, dass die am stärksten mit ihnen verbundene Gottheit Odin ist (Enright, 2013, S. 217-239).⁷⁴

4.2.2 Valhøll as the Macrocosmic Hall

4.2.2 Walhall als die makrokosmische Halle

In his PhD thesis, *Krigarna i Odins sal: Dödsföreställningar och krigarkult i fornnordisk religion*, Andreas Nordberg compares the mythological motifs and imagery of Valhøll with the rituals and the real-world layout of the aristocratic hall in Viking Age Scandinavia. He refutes much of the older scholarship involving the origins of Valhøll, which, based on evolutionary thinking, argued that Valhøll had developed out of what had originally been a belief in an underground kingdom, mountain, or mound where people dwelt after death.⁷⁵ He also rejects the theory put forward by Magnus Olsen that Valhøll was originally taken from the Roman colosseum, (Nordberg, 2004, pp. 13-36; see also Olsen, 1931-1931).

In seiner Dissertation *Krigarna i Odins sal: Dödsföreställningar och krigarkult i fornnordisk religion* vergleicht Andreas Nordberg die mythologischen Motive und Bildwelten Walhalls mit den Ritualen und der realen Ausstattung der Adelshalle in Skandinavien der Wikingerzeit. Er widerlegt viel von der älteren Wissenschaft, was die Ursprünge von Walhall betrifft, die auf evolutionärem Denken basieren, argumentiert, dass Walhall sich aus dem entwickelt hatte, was ursprünglich ein Glaube an ein unterirdisches Königreich, Berg oder Hügel war, wo Menschen nach dem Tod lebten.⁷⁵ Er lehnt auch die Theorie von Magnus Olsen ab, wonach Walhall ursprünglich aus dem römischen Kolosseum stammte (Nordberg, 2004, S. 13-36; siehe auch Olsen, 1931-1931).

Instead, Nordberg argues that Valhøll's development would have taken place within the context of the milieu of aristocratic warriors who worshiped the god. Within the *lið* or warband of the aristocracy there would have been a mutual relationship between the leaders and their warriors, whom the leaders considered to be a part of their family and household, based on the concept of "fictive kinship" above. In return for unlimited support, the leader threw lavish feasts, and gave gifts, wealth, and war-booty. These rituals would have taken place in the halls of the leaders. These halls, according to Nordberg, would have been a dominant element in organizing and maintaining the warband, and a defining aspect of their identity (Nordberg, 2004, p. 303; see also Herschend, 1993, 1998, and Chapter 5.3).

Stattdessen argumentiert Nordberg, dass Walhalls Entwicklung im Kontext des Milieus aristokratischer Krieger stattgefunden hätte, die den Gott verehrten. Innerhalb des *lið* oder der Kriegsbande der Aristokratie hätte es eine wechselseitige Beziehung zwischen den Führern und ihren Kriegern gegeben, die die Führer als Teil ihrer Familie und ihres Haushalts, basierend auf dem Konzept der oben erwähnten „fiktiven Verwandtschaft“, ansahen. Im Gegenzug für die unbegrenzte Unterstützung gab der Anführer verschwenderische Feste und gab Geschenke, Reichtum und Kriegsbeute. Diese Rituale würden in den Hallen der Führer stattgefunden haben. Diese Hallen, so Nordberg, wären ein bestimmendes Element bei der Organisation und Unterhaltung des Kriegshaufens und ein bestimmender Aspekt ihrer Identität gewesen (Nordberg, 2004, S. 303; siehe auch Herschend, 1993, 1998 und Kapitel 5.3).

It is within this aristocratic warband, Nordberg argues that many of the depictions of Valhøll and of Óðinn would have developed, and it is natural that the images would reflect their own ideal circumstances on this earth, and what they expected for themselves after death. He argues, in addition, that many of the rituals in the aristocratic hall would also have been reflected in Valhøll imagery:

Innerhalb dieser aristokratischen Kriegsbande folgert Nordberg, dass viele der Darstellungen von Walhall und von Odin sich entwickelt hätten, und es ist natürlich, dass die Bilder ihre eigenen idealen Umstände auf dieser Erde, und was sie nach dem Tod für sich selbst erwarten würden, widerspiegeln. Er behauptet außerdem, dass viele der Rituale in der aristokratischen Halle auch in Bilder von Walhall widergespiegelt worden wären:

The ritual drinking seems to have constituted a very prominent part of the ceremonies in the hall. The actions were formalized, with the woman of the hall acting as the leading officiant. The mutual drinking laid the foundations of the spirit of community within the warband. But the mead and beer also constituted a communion drink that offered religious unity with the gods and the dead. Animals were also slaughtered during the ceremonies. The blood and parts of the animals seem to have been sacrificed to the gods, whilst the meat was cooked and eaten. This type of cult activity is probably what lies behind the motif of the drinking ceremonies in Valhöll, and the boar, Sæhrímnir, which was slaughtered and eaten by the *einherjar* (Nordberg, 2004, p. 304).

Das rituelle Trinken scheint ein sehr wichtiger Teil der Zeremonien in der Halle gewesen zu sein. Die Aktionen wurden formalisiert, wobei die Frau des Hauses als die führende Offiziantin fungierte. Das gegenseitige Trinken legte den Grundstein für den Gemeinschaftsgeist innerhalb des Kriegshaufens. Aber der Met und das Bier bildeten auch ein Kommuniionsgetränk, das religiöse Einheit mit den Göttern und den Toten bot. Während der Zeremonien wurden auch Tiere geschlachtet. Das Blut und Teile der Tiere scheinen den Göttern geopfert worden zu sein, während das Fleisch gekocht und gegessen wurde. Diese Art von Kultaktivität ist wahrscheinlich das Motiv der Trinkzeremonien in Walhall und der Eber, Sæhrímnir, der vom *Einherjar* geschlachtet und gegessen wurde (Nordberg, 2004, S. 304).

4.2.3 Óðinn and the Warlord

4.2.3 Óðinn und der Kriegsherr

Other modern researchers have added further support to the idea that elements associated with Óðinn were born out of the context of the milieu of the warrior aristocrats. Neil Price, whose research will be dealt with in greater detail in Chapter 6, has recently suggested that within certain circumstances, Scandinavian warlords might have attempted to portray themselves as both warlord as well as god of war (N. Price, 2014, pp. 517-538). According to Price, certain helmets and masks, particularly those from Sutton Hoo and Valsgärde, along with other supporting artifacts, suggest that leaders would have attempted to personify or role-play mythic or heroic figures, including Óðinn. (N. Price, 2014, p. 533). The idea suggested is that within a ritual setting, perhaps in a mask depicting Óðinn, the political leader may have symbolically (or literally, depending on the perspective of the observer) at least partially taken on the outward characteristics of the deity, thereby demonstrating and legitimizing his connection with the deity in a very powerful way.

Andere moderne Forscher haben die Idee, dass mit Odin assoziierte Elemente aus dem Kontext des Milieus der Kriegeraristokraten entstanden sind, weiter unterstützt. Neil Price, dessen Forschung in Kapitel 6 ausführlicher behandelt wird, hat kürzlich vorgeschlagen, dass skandinavische Kriegsherren unter bestimmten Umständen versucht haben sollen, sich sowohl als Kriegsherr als auch Kriegsgott darzustellen (N. Price, 2014, pp. 517-538). Laut Price deuten bestimmte Helme und Masken, insbesondere die von Sutton Hoo und Valsgärde, zusammen mit anderen unterstützenden Artefakten darauf hin, dass Anführer versucht haben könnten, mythische oder heldenhafte Figuren, einschließlich Odin, zu personifizieren oder zu spielen. (N. Price, 2014, S. 533). Die vorgeschlagene Idee ist, dass innerhalb eines rituellen Rahmens, vielleicht in einer Maske, die Odin darstellt, der politische Führer symbolisch (oder wörtlich, abhängig von der Perspektive des Betrachters) zumindest teilweise die äußeren

Merkmale der Gottheit annimmt und dabei demonstriert und seine Verbindung mit der Gottheit in sehr starker Weise legitimiert.

Terry Gunnell has suggested that rulers were thus using Óðinn differently than the way in which they had used other Scandinavian deities, in other words ‘performing’ Óðinn themselves, as opposed to relying upon an idol or a holy natural site (Gunnell, 2013, pp. 153-178). By dressing as the god and performing rituals that demonstrated their connection to him in their own hall, rulers were thus able to make themselves independent of local cults and further legitimize their own power:

Terry Gunnell hat vorgeschlagen, dass Herrscher Odin anders benutzen als andere skandinavische Gottheiten; mit anderen Worten, Odin selbst „aufzuführen“, anstatt sich auf ein Idol oder eine heilige Naturstätte zu verlassen (Gunnell, 2013, pp 153-178). Indem sie sich als Gott verkleideten und Rituale durchführten, die ihre Verbindung zu ihm in ihrer eigenen Halle demonstrierten, waren die Herrscher in der Lage, sich von lokalen Kulturen unabhängig zu machen und ihre eigene Macht weiter zu legitimieren:

What we are witnessing here is a ruler who does not have to depend on omens and prophecies interpreted by his priests or priestesses (like those described by Strabo and Tacitus). This is a ruler who has taken the god into himself as part of his alleged bloodline, a man who in the sacred time of the performance actually “becomes” the god, and could thus take the god with him wherever he goes (Gunnell, 2013, p. 168).

Was wir hier erleben, ist ein Herrscher, der nicht auf Omen und Prophezeiungen angewiesen ist, die von seinen Priesterinnen oder Priestern interpretiert werden (wie die von Strabo und Tacitus beschrieben). Dies ist ein Herrscher, der den Gott als Teil seiner angeblichen Blutlinie in sich aufgenommen hat, ein Mann, der in der heiligen Zeit der Aufführung tatsächlich zum Gott „wird“ und somit den Gott mitnehmen kann, wohin er auch geht (Gunnell, 2013), S. 168).

In short, the static god also became a moving god. Like the other scholars noted above, Gunnell argues that Óðinn was a deity that was imported into the Norwegian and Swedish scene and gained a foothold among the ruling class that were connected to the development of the local central places. This occurred, according to Gunnell, sometime between the fifth and seventh centuries. Gunnell also suggests that Óðinn was never able to gain a foothold among the general populace. He concludes with a theory that in many ways Óðinn was a deity that helped pave the way for the coming of Christianity because his acceptance uprooted religion from the general populace and local geography and transported it to the ruler, and man-made structures. By the time that Christianity established a foothold in Scandinavia, this spatial, hierarchical, and cosmic layout would have already been familiar to local Scandinavians (Gunnell, 2013, pp. 170-171; see also Fabeck & Näsman, 2013, p. 97).

Kurz gesagt wurde der statische Gott auch ein bewegter Gott. Wie die anderen oben erwähnten Gelehrten argumentiert Gunnell, dass Odin eine Gottheit war, die in die norwegische und schwedische Szene importiert wurde, und in der herrschenden Klasse, die mit der Entwicklung des lokalen zentralen Ortes verbunden war, Fuß fasste. Dies geschah, so Gunnell, irgendwann zwischen dem fünften und siebten Jahrhundert. Gunnell behauptet auch, dass Odin nie in der Lage war, in der allgemeinen Bevölkerung Fuß zu fassen. Er schließt mit einer Theorie, dass Odin in vielerlei Hinsicht eine Gottheit war, die den Weg für das Kommen des Christentums ebnete, weil seine Annahme die Religion aus der allgemeinen Bevölkerung und der lokalen Geographie entwurzelte und sie zum Herrscher und den vom Menschen geschaffenen Strukturen beförderte. Zu der Zeit, als das Christentum in Skandinavien Fuß fasste, wäre dieser räumliche, hierarchische und kosmische Entwurf den lokalen

Skandinaviern bereits vertraut gewesen (Gunnell, 2013, S. 170-171; siehe auch Fabeck & Näsman, 2013, S. 97). .

The general arguments made by modern researchers such as Gunnell, N. Price, and Nordberg, among others noted above, are more clearly consistent with what we have seen in Chapters 2 and 3 regarding the use of religion, rulership ideology, and the development of aristocracy in Scandinavia. As noted, these researchers have suggested that rulers, and particularly warrior kings who ruled over large areas, attempted to legitimize their right to rule and the centrality of their hall, through a developing ideology that linked themselves and their hall to the world of the gods. The theories of Nordberg, Gunnell, and N. Price also suggest that these ideas seemed to have developed by and large within the nucleus of the hall and the aristocratic warband itself instead of being introduced whole-sale from another group of people, or extending back into antiquity, as older, structuralist scholars such as Dumézil have argued.

Die allgemeinen Argumente, die von modernen Forschern wie Gunnell, N. Price und Nordberg u.a. angeführt wurden, stimmen deutlicher mit dem überein, was wir in den Kapiteln 2 und 3 in Bezug auf den Gebrauch von Religion, Herrschaftsideologie und die Entwicklung von Aristokratie in Skandinavien gesehen haben. Wie erwähnt, haben diese Forscher vorgeschlagen, dass Herrscher und besonders Kriegerkönige, die über große Gebiete herrschten, versuchten, ihr Recht auf Herrschaft und die Zentralität ihrer Halle durch eine sich entwickelnde Ideologie zu legitimieren, die sie selbst und ihre Halle mit der Welt der Götter verbanden. Die Theorien von Nordberg, Gunnell und N. Price deuten auch darauf hin, dass sich diese Ideen im Kern des Saals und der aristokratischen Kriegergemeinschaft selbst entwickelt zu haben scheinen, anstatt von einer anderen Gruppe von Menschen im Ganzen eingeführt worden zu sein oder in die Antike zurück zu reichen, wie ältere, strukturalistische Gelehrte wie Dumézil vorgebracht haben.

4.2.4 Óðinn and Aristocracy Research: Conclusion

4.2.4 Óðinn und Aristokratieforschung: Schlussfolgerung

A sufficient foundation of analytical and background material has now been established and the remainder of this thesis will build on this foundation. The following chapter will go on to comprehensively analyze the archaeological and contextual evidence for the development of the aristocratic milieu described in Chapters 2 and 3. The validity of this approach lies, not least, in the fact that the aforementioned theories posed by, N. Price, Gunnell, and Nordberg, are all based on the idea that Óðinn, or at least the important elements of his cult, developed essentially within the new aristocratic milieu of Scandinavia itself. A detailed understanding of when and where this milieu developed, who the new milieu was in contact with, where their influences came from, when their halls first began appearing,⁷⁶ and what the structural layout of their settlements looked like, should help to illuminate these theories, and allow for new additional comparisons and conclusions to be drawn.

Eine ausreichende Grundlage für analytisches und Hintergrundmaterial wurde nun erstellt und der Rest dieser Arbeit wird auf dieser Grundlage aufbauen. Im folgenden Kapitel werden die in den Kapiteln 2 und 3 beschriebenen archäologischen und kontextuellen Belege für die Entwicklung des aristokratischen Milieus umfassend analysiert. Die Gültigkeit dieses Ansatzes beruht nicht zuletzt auf der Tatsache, dass die oben genannten Theorien von N. Price, Gunnell und Nordberg alle auf der Idee basieren, dass Odin, oder zumindest die wichtigen Elemente seines Kults, sich im Wesentlichen innerhalb des neuen aristokratischen Milieus von Skandinavien entwickelten. Ein detailliertes Verständnis davon, wann und wo sich dieses Milieu entwickelte, mit wem das neue Milieu in Kontakt stand, woher ihre

Einflüsse kamen, als ihre Hallen erstmals erschienen, 76 und wie die Struktur ihrer Siedlungen aussah, sollte helfen, diese Theorien zu erhellen, und neue zusätzliche Vergleiche und Schlussfolgerungen zu ermöglichen.

Chapter 5

The Rise of Scandinavian Warrior-Aristocracy

Kapitel 5
Der Aufstieg der skandinavischen Krieger-Aristokratie

5.1. Introduction and Methodology

5.1 Einführung und Methodologie

As we have seen in Chapter 2.2, in the past several decades, archaeologists have described a gradual change taking place in the structure of Scandinavian society around the middle of the first millennium, something which is reflected in the development of various central places and with the subsequent consolidation of political and religious power at these locations. Researchers have interpreted these developments as indicative of a stratifying society in which power was shifting from smaller tribes and kinship-based social systems towards larger realms dominated by a more powerful aristocracy which oversaw a more institutionalized political, military, and religious system. According to researchers, the new form of aristocracy based much of its ability to rule, including much of its values and its ability to obtain and maintain wealth, on warfare. I have also demonstrated the long academic history in which historians, beginning with Snorri Sturluson, have regularly emphasized the relationship between the god Óðinn and these new kings and aristocratic warriors.

Wie wir in Kapitel 2.2 gesehen haben, haben Archäologen in den letzten Jahrzehnten einen allmählichen Wandel in der Struktur der skandinavischen Gesellschaft, der um die Mitte des ersten Jahrtausends statt fand, beschrieben, der sich in der Entwicklung verschiedener zentraler Orte und mit der anschließende Konsolidierung der politischen und religiösen Macht an diesen Orten widerspiegelt. Die Forscher interpretierten diese Entwicklungen als Hinweis auf eine sich stratifizierende Gesellschaft, in der sich die Macht von kleineren Stämmen und verwandtschaftsbasierten Sozialsystemen zu größeren Reichen verlagerte, die von einer mächtigeren Aristokratie dominiert wurden, die ein stärker institutionalisiertes politisches, militärisches und religiöses System überwachte. Den Forschern zufolge beruhte die neue Form der Aristokratie größtenteils auf ihrer Fähigkeit in der Kriegsführung zu herrschen, einschließlich eines Großteils ihrer Werte und ihrer Fähigkeit, Wohlstand zu erlangen und zu erhalten. Ich habe auch die lange akademische Geschichte gezeigt, in der Historiker, beginnend mit Snorri Sturluson, regelmäßig die Beziehung zwischen dem Gott Odin und diesen neuen Königen und aristokratischen Kriegern betont haben.

In the following section, I will attempt to look more closely at the circumstances in Scandinavia during the Iron Age prior to the Viking Age which have been predominantly described by archaeologists in recent years. The objective is to give a clearer view of the material data indicative of social and political change in Scandinavia and to present a more or less cohesive depiction of the power networks which emerged between the Roman Iron Age and the Viking Age in what is now Denmark and southern Sweden. Special attention will be paid to the form and origin of influences on these power networks, as I believe that an understanding of the contextual circumstances for the development of a specific type of social milieu in south Scandinavian society is crucial for understanding the nature of that milieu. Due to its complexities, the archaeological data can naturally be difficult to interpret or relate beyond generalities and truisms (see, for example, Hårdh, 2003, p. 59). Nevertheless, and while there are always exceptions within the archaeological record, some very specific patterns do emerge that the following section will attempt to flesh out.

Im folgenden Abschnitt werde ich versuchen, die skandinavischen Verhältnisse in der Eisenzeit vor der Wikingerzeit näher zu betrachten, die in den letzten Jahren überwiegend von Archäologen beschrieben wurden. Ziel ist es, die materiellen Daten, die auf soziale und politische Veränderungen in Skandinavien hindeuten, besser zu verstehen, und eine mehr oder weniger zusammenhängende Darstellung der Machtgeflechte, die zwischen der römischen Eisenzeit und der Wikingerzeit im heutigen Dänemark und Südschweden entstanden, zu geben. Besondere Aufmerksamkeit wird der Form und dem Ursprung der Einflüsse auf diese Machtgeflechte gewidmet, da ich glaube, dass ein Verständnis der Kontextbedingungen für die Entwicklung eines spezifischen Typs von sozialem Milieu in der südschandinavischen Gesellschaft entscheidend für das Verständnis der Natur dieses Milieus ist. Aufgrund ihrer Komplexität können die archäologischen Daten naturgemäß schwierig zu interpretieren sein oder über Allgemein- und Binsenwahrheiten hinausgehen (siehe zum Beispiel Hårdh, 2003, S. 59). Nichtsdestoweniger und obwohl es innerhalb der archäologischen Aufzeichnungen immer Ausnahmen gibt, tauchen einige sehr spezifische Muster auf, die der folgende Abschnitt versuchen wird zu konkretisieren.

Interpreting, and even deciding what classifies as a “central place” is difficult, primarily because so many places with differing characteristics have been categorized as central places. This has, in many ways, resulted in the definition becoming vague in and of itself. This can make it difficult to determine the roles and functions individual centers may have had or how they developed (Hårdh, 2003, p. 27). That being said, it seems clear that prior to the arrival of “true” towns in Scandinavia during the Viking Age, craft production and exchange of goods in Scandinavia took place essentially in a rural context only (Skre, 2008, pp. 83-93). This seems to have predominantly been focused around large settlement complexes which centered first and foremost around the residences of rulers and warriors who, if not always rulers themselves, held a special position in society at the aforementioned central places.

Es ist schwierig, zu interpretieren und sogar zu entscheiden, was als „zentraler Ort“ eingestuft wird, vor allem, weil so viele Orte mit unterschiedlichen Merkmalen als zentrale Orte eingestuft wurden. Dies hat in vielerlei Hinsicht dazu geführt, dass die Definition an und für sich vage wurde. Dies kann es schwierig machen, die Rollen und Funktionen zu bestimmen, die einzelne Zentren gehabt haben oder wie sie sich entwickelt haben (Hårdh, 2003, S. 27). Davon abgesehen, scheint klar vor dem Entstehen „richtiger“ Städte in Skandinavien während der Wikingerzeit, die handwerkliche Produktion und der Austausch von Waren in Skandinavien jedoch im Wesentlichen nur in einem ländlichen Kontext stattgefunden zu haben (Skre, 2008, S. 83-93). Das scheint sich vorwiegend auf große Siedlungskomplexe konzentriert zu haben, die sich in erster Linie um die Residenzen von Herrschern und

Kriegern, wenn auch nicht immer Herrscher selbst, konzentrierten, die an den genannten zentralen Orten eine besondere Stellung in der Gesellschaft innehatten.

The central places in question not only controlled the production and import of trade goods, they were also connected to the production of skilled craftworks such as jewelry. In short, these sites were places where prestige goods were exchanged and consumed. As we shall see, they also had a clear cultic function which, much like the trade and production that they controlled, appears to have resulted in wide regional influence very much in line with Sundqvist's proposed religious ruler ideology (see Chapter 3.2.3. See also Skre, 2008, p. 86; Hedeager, 2008; Jørgensen, 2009, pp. 320-332; Brink, 1996, pp. 235-282).

Die fraglichen zentralen Orte kontrollierten nicht nur die Produktion und den Import von Handelsgütern, sondern waren auch mit der Herstellung von Kunsthandwerken wie Schmuck verbunden. Kurz gesagt, waren diese Orte, Plätze an denen Prestigegüter ausgetauscht und konsumiert wurden. Wie wir sehen werden, hatten sie auch eine klare kultische Funktion, die, ähnlich wie der Handel und die Produktion, die sie kontrollierten, zu einem großen regionalen Einfluss geführt haben, der sehr stark mit Sundqvists vorgeschlagener religiöser Ideologie übereinstimmt (siehe Kapitel 3.2.3. Siehe auch Skre, 2008, S. 86; Hedeager, 2008; Jørgensen, 2009, S. 320-332; Brink, 1996, S. 235-282).

According to Lars Jørgensen, these central places can be distinguished between what he calls "first-generation" sites, such as Gudme on Funen in Denmark, Sorte Muld on the island of Bornholm, and Uppåkra and Helgö in southern Sweden; and "second-generation" sites, of which there are many more of, including powerful centers such as Lejre, and Tissø on Zealand, Järrestad in Scania, and Uppsala in the Mälaren region of central Sweden (see below). The first-generation sites are much older, originating as far back as the third or second centuries. Most central places however, were not established until the fifth and sixth centuries and seem to have succeeded the first-generation sites in their importance (Jørgensen, 2009, 2014). The widespread establishment of such central places after the fifth century and the nature of these sites will be an important subject later in this chapter.

Laut Lars Jørgensen können diese zentralen Orte unterschieden werden zwischen Orten, wie Gudme auf Fünen in Dänemark, Sorte Muld auf der Insel Bornholm und Uppåkra und Helgö in Südschweden, die er als „erste Generation“ bezeichnet; und Zweite Generation“ - Stätten, von denen es viele gibt, darunter mächtige Zentren wie Lejre und Tissø auf Seeland, Järrestad in Scania und Uppsala in der Mälaren-Region in Mittelschweden (siehe unten). Die Orte der ersten Generation sind viel älter und stammen bereits aus dem dritten oder zweiten Jahrhundert. Die meisten zentralen Orte wurden jedoch erst im fünften und sechsten Jahrhundert gegründet und scheinen in ihrer Bedeutung den Stätten der ersten Generation nachgefolgt zu sein (Jørgensen, 2009, 2014). Die weitverbreitete Einrichtung solcher zentraler Orte nach dem fünften Jahrhundert und die Natur dieser Stätten werden später in diesem Kapitel ein wichtiges Thema sein.

5.1.1. Southern Scandinavia's Connections to Rome During the Roman Iron Age

5.1.1 Südsandinavische Verbindungen zu Rom während der römischen Eisenzeit

During the Roman Iron Age in the first four centuries AD, Rome was the dominant political, economic, and military force in Europe (Glaz, Voisin & Bohec, 2009, 185-200). Its impact on its neighbors was tremendous and, according to archaeologists, cannot be underemphasized (Fabech & Näsman, 2013, p. 86). The borders of the Roman Empire were politically clear, but its cultural impact expanded far beyond these into "barbarian" territories. Roman luxury goods such as bronze and silver vessels, glass bowls, brooches and jewelry, and even bronze statues of Roman deities have been found abundantly in Denmark and southern and central Scandinavia (Wilson, 1980, p. 10; Hårdh, 2003, 28-36; Fabech & Näsman, 2013, p. 86). Indeed, some of the most magnificent Roman artifacts found beyond its borders have been discovered in Scandinavia, such as the Roman weapons deposited in Danish bogs and the silver and bronze jugs and dishes found in a grave at Hoby, Denmark, which depict mythical scenes from the Homeric Cycle (Wilson, 1980, pp. 35, 39).

Während der römischen Eisenzeit in den ersten vier Jahrhunderten nach Christus war Rom die dominierende politische, wirtschaftliche und militärische Macht in Europa (Glaz, Voisin & Bohec, 2009, 185-200). Der Einfluss auf seine Nachbarn war enorm und kann laut Archäologen nicht unterschätzt werden (Fabech & Näsman, 2013, S. 86). Die Grenzen des Römischen Reiches waren politisch klar, aber ihre kulturellen Auswirkungen erstreckten sich weit über diese hinaus in „barbarische“ Gebiete. Römische Luxusgüter wie Bronze- und Silbergefäße, Glasschalen, Broschen und Schmuck und sogar Bronzestatuen römischer Gottheiten wurden in Dänemark, Süd- und Mittelskandinavien reichlich gefunden (Wilson, 1980, S. 10; Hårdh, 2003, 28- 36; Fabech & Näsman, 2013, S. 86). In der Tat wurden einige der großartigsten römischen Artefakte entdeckt, die man in Skandinavien gefunden hat, wie die in dänischen Sümpfen deponierten römischen Waffen und die silbernen und bronzenen Krüge und Schalen in einem Grab in Hoby, Dänemark, die mythische Szenen aus dem homerischen Zyklus zeigen (Wilson, 1980, S. 35, 39).

Long-distance trade during the early Roman Iron Age seems to have consisted almost entirely of gift exchange in luxury products which, among other things, according to Birgitta Hårdh, signifies that chiefs in Germania Libera were providing the Roman military with valuable raw materials in exchange for Roman luxury goods (Hårdh, 2003, p. 29). It seems evident that some of these trade contacts, as well as mercenary warriors and other forms of diplomatic personnel would also have spent time within Rome proper. Many of the individuals in question would have spent time in the Roman military complex, before returning to Scandinavia, often with wealth and prestige (Fabech & Näsman, 2013, p. 86).

Der Fernhandel in der frühen römischen Eisenzeit scheint fast ausschließlich aus dem Austausch von Gütern in Luxusprodukten bestanden zu haben, was laut Birgitta Hårdh unter anderem bedeutet, dass Häuptlinge in Germania Libera dem römischen Militär im Gegenzug wertvolle Rohstoffe für römische Luxusgüter zur Verfügung stellten (Hårdh, 2003, S. 29). Es scheint offensichtlich, dass einige dieser Handelskontakte sowie Söldnerkrieger und andere Formen des diplomatischen Personals auch in Rom Zeit verbracht hätten. Viele der betreffenden Personen würden Zeit im römischen Militärkomplex verbracht haben, bevor sie mit Reichtum und Prestige nach Skandinavien zurückgekehrt waren (Fabech & Näsman, 2013, S. 86).

It seems clear that during Rome's final centuries, Germanic peoples spent increasingly more time participating in the society and political processes of the empire (Willems, 1989, pp. 33-45; Cameron, 1993, pp. 133-150, 187-188; and Pohl, 1997, pp. 33-34). Indeed, by the end of the fourth century, over half of the Roman officers were of Germanic origin. Furthermore, as both Walter Pohl and Willem Willems point out, it seems clear the empire did not bar members of regional elites, even those from beyond its periphery, from gaining access to prestige and authority within its system (Pohl, 1997, p. 35; and Willems, 1989, p. 43).

Es scheint klar zu sein, dass germanische Völker während der letzten Jahrhunderte Roms immer mehr Zeit für die Teilnahme an der Gesellschaft und den politischen Prozessen des Reiches aufbrachten (Willems, 1989, S. 33-45; Cameron, 1993, S. 133-150, 187-188; und Pohl, 1997, S. 33-34). Tatsächlich waren am Ende des vierten Jahrhunderts mehr als die Hälfte der römischen Offiziere germanischen Ursprungs. Wie Walter Pohl und Willem Willems zeigen, ist es überdies klar, dass das Imperium die Mitglieder der regionalen Eliten, auch die von außerhalb, nicht daran hinderte, Zugang zu Prestige und Autorität innerhalb ihres Systems zu erlangen (Pohl, 1997, S. 35) und Willems, 1989, S. 43).

As early as the second century, and into the fourth and fifth centuries, Rome had created strategic "buffer zones" all along its frontier in Germania. These were essentially regions inhabited by local, Germanic populations who were allied with Rome, increasingly militarized, and funded by the Roman Empire. According to Willems, "a rather prosperous, strongly militarized population group with caste-like properties developed in the second century" in the Rhine region and along the Roman frontier, as a direct result of this process (Willems, 1989, p. 40). These originally Germanic peoples quickly became something of a Roman/Germanic "melting pot" (Willems, 1989, pp. 42-45; and Pohl, 2013). One of these groups were the Frankish Merovingians, and will be covered in more detail in Chapter 5.2.

Schon im zweiten Jahrhundert und bis in das vierte und fünfte Jahrhundert hinein hatte Rom entlang seiner Grenze in Germanien strategische „Pufferzonen“ geschaffen. Dies waren im Wesentlichen Regionen, die von lokalen, germanischen Bevölkerungen bewohnt waren, die mit Rom verbündet, zunehmend militarisiert wurden, und vom Römischen Reich finanziert waren. Willems zufolge „entwickelte sich im Rheingebiet und entlang der römischen Grenze im zweiten Jahrhundert eine ziemlich wohlhabende, stark militarisierte Bevölkerungsgruppe mit kastenähnlichen Eigenschaften“ (Willems, 1989, S. 40). Diese ursprünglich germanischen Völker wurden schnell zu einem römischen / germanischen „Schmelztiegel“ (Willems, 1989, S. 42-45; und Pohl, 2013). Eine dieser Gruppen waren die fränkischen Merowinger, auf die in Kapitel 5.2 näher eingegangen wird.

The implication here is that the influence that Rome would have had on southern Scandinavia was not only through trade and war and the exchange of physical goods. In the case of at least some members of Scandinavian society, the influence would have been ideological, stemming from contacts that were direct, personal and intimate, either directly with Rome, or with Romanized Germanic realms. In all likelihood, powerful individuals from southern Scandinavia would have had personal contacts and relationships within Rome, and they would have also had a fluent understanding of the Roman way of life, ranging from military tactics to political and religious formalities. They would have brought this knowledge, as well as increased wealth and prestige (often reflected in the form of prestige goods) to their homelands and their families and followers in Scandinavia or northern Europe.

Die Implikation ist, dass der Einfluss, den Rom auf Südsandinavien gehabt hätte, nicht nur durch Handel und Krieg und den Austausch von physischen Gütern entstanden war. Im Falle von zumindest einigen Mitgliedern der skandinavischen Gesellschaft wäre der Einfluss ideologisch gewesen, was auf direkte, persönliche und intime Kontakte, entweder direkt mit Rom oder mit romanisierten germanischen Reichen zurückzuführen wäre.

Höchstwahrscheinlich hätten mächtige Personen aus Südsandinavien persönliche Kontakte und Beziehungen innerhalb Roms gehabt, und sie hätten auch ein fließendes Verständnis der römischen Lebensweise gehabt, die von militärischer Taktik bis zu politischen und religiösen Formalitäten reichte. Sie hätten dieses Wissen sowie ihren Reichtum und ihr Prestige (oft in Form von Prestigegütern) in ihre Heimatländer, und zu ihren Familien und Anhängern in Skandinavien oder Nordeuropa gebracht.

5.1.2 Southern Scandinavia in the Roman Iron Age

5.1.2 Südsandinavien in der römischen Eisenzeit

As noted in Chapter 2.2.3, society among the Germanic people during the Early Roman Iron Age consisted largely of smaller tribes with limited regional influence. This social structure is not only described in Roman written sources (for example, Tacitus, 1977, pp. 101-141), it is also reflected in the archaeological record. Most of the large central places had yet to develop in around 100 AD when Tacitus was writing. Imported luxury goods in Denmark and Scania at this time are almost entirely found in the form of grave goods associated with minor chieftains, and distributed more evenly than in later periods, indicating that tribal territories and elite influence was still rather limited and decentralized (Hårdh, 2003, p. 29).

Wie in Kapitel 2.2.3 erwähnt, bestand die germanische Gesellschaft in der frühen römischen Kaiserzeit hauptsächlich aus kleineren Stämmen mit begrenztem regionalem Einfluss. Diese soziale Struktur wird nicht nur in römischen schriftlichen Quellen beschrieben (zB Tacitus, 1977, S. 101-141), sie spiegelt sich auch in den archäologischen Aufzeichnungen wider. Die meisten großen zentralen Orte hatten sich erst um 100 n. Chr. entwickelt als Tacitus schrieb. Importierte Luxusgüter in Dänemark und Scania sind zu dieser Zeit fast ausschließlich in Form von Grabbeigaben in Verbindung mit kleineren Häuptlingen zu finden und verteilen sich gleichmäßiger als in späteren Perioden, was darauf hindeutet, dass Stammesgebiete und Eliteinfluss immer noch begrenzt und dezentralisiert waren (Hårdh, 2003, S. 29).

At about 200 AD, however, a shift can be detected in the social structure in some isolated parts of Scandinavia. At this point, we start seeing imports, particularly prestige goods, becoming much less evenly distributed across southern Scandinavia. Instead, they begin to compile at particular central locations (Randsborg, 1994, p. 209). These locations then begin to develop into the first-generation central places and will be covered in greater detail below. The people operating out of these sites appear to have begun at this point to exhort local power and influence, gradually taking control over the distribution of wealth. The obvious result is that wealth began to centralize, and those who controlled it at these locations were able to expand their wealth and power further, as we shall see.

Um 200 n. Chr. ist jedoch in einigen isolierten Teilen Skandinaviens eine Verschiebung in der Sozialstruktur festzustellen. An diesem Punkt beginnen wir zu sehen, dass Importe, insbesondere Prestigewaren, in Südsandinavien viel weniger gleichmäßig verteilt sind. Stattdessen beginnen sie an bestimmten zentralen Orten zu kompilieren (Randsborg, 1994, S. 209). Diese Orte entwickeln sich dann zu zentralen Orten der ersten Generation und werden im Folgenden näher beschrieben. Die Leute, die von diesen Stätten aus operieren, scheinen an diesem Punkt begonnen zu haben, lokale Macht und Einfluss einzufordern, allmählich die Kontrolle über die Verteilung des Reichtums einzunehmen. Das offensichtliche Ergebnis ist, dass der Reichtum sich zu zentralisieren begann, und diejenigen, die ihn an diesen Orten kontrollierten, konnten ihren Reichtum und ihre Macht weiter ausbauen, wie wir sehen werden.

The development of new centers of power during the third century and after nonetheless reflects more than the stratification of wealth and power in Scandinavia. They also reflect the attempts by certain parts of Scandinavian society to adapt to and participate in the political and economic activity in Rome and central Europe. According to Jørgensen, it is noticeable that the structural layouts of Gudme, Uppåkra, and Sorte Muld (see below) at least are similar. All of them, including Helgö, focus around a dominant chieftain's manor, around which are organized a large number of subordinate craftsmen's farms (Jørgensen, 2011, pp. 77-78). According to both Jørgensen and Andrén, it is noticeable that the organizational layouts of these centers closely resemble Roman settlements (Jørgensen, 1994, pp. 53-63; and Andrén, 1998). Andrén goes so far as to suggest that the central places established later, in the Migration period, were actually modelled after Roman towns (Andrén, 1998, p. 148). According to Dagfinn Skre, these central places in Scandinavia were not true towns yet, as true towns did not come to exist until around the Viking Age (Skre, 2008, pp. 84-88). According to Fabech & Näsman, they are instead:

Die Entwicklung neuer Machtzentren im dritten Jahrhundert und danach spiegelt jedoch mehr als die Schichtung von Reichtum und Macht in Skandinavien wider. Sie spiegelt auch die Versuche bestimmter Teile der skandinavischen Gesellschaft wider, sich an die politischen und wirtschaftlichen Aktivitäten in Rom und Mitteleuropa anzupassen und daran teilzunehmen. Laut Jørgensen fällt auf, dass die Struktur von Gudme, Uppåkra und Sorte Muld (siehe unten) zumindest ähnlich ist. Alle, einschließlich Helgö, konzentrieren sich auf ein herrschaftliches Häuptlingsanwesen, um das herum eine große Anzahl von untergeordneten Handwerksbetrieben organisiert sind (Jørgensen, 2011, S. 77-78). Laut Jørgensen und Andrén ist es bemerkenswert, dass die organisatorischen Grundrisse dieser Zentren römischen Siedlungen ähneln (Jørgensen, 1994, S. 53-63; Andrén, 1998). Andrén geht sogar so weit zu behaupten, dass die zentralen Orte, die später während der Völkerwanderungszeit entstanden, tatsächlich nach römischen Städten entstanden waren (Andrén, 1998, S. 148). Laut Dagfinn Skre waren diese zentralen Orte in Skandinavien noch keine echten Städte, da wahre Städte erst um die Wikingerzeit existierten (Skre, 2008, S. 84-88). Laut Fabech & Näsman sind sie stattdessen:

[...] Scandinavian attempts to meet new societal demands on local, regional, and super-regional levels, demands created by the pull-and-push forces of the Late Roman Empire and the successor states. The Scandinavians answered the challenge with a new settlement type, developed on the basis of the traditional structure of rural settlements, supplemented with increased emphasis on central functions (Fabech & Näsman, 2013, p. 63).

[...] Skandinavische Versuche, neue gesellschaftliche Anforderungen auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene zu erfüllen, Forderungen, die von den Zug- und Druckkräften des spätrömischen Reiches und der Nachfolgestaaten geschaffen wurden. Die Skandinavier beantworteten die Herausforderung mit einem neuen Siedlungstyp, der auf der Grundlage der traditionellen Struktur ländlicher Siedlungen, ergänzt durch eine verstärkte Betonung zentraler Funktionen entwickelt wurde (Fabech & Näsman, 2013, S. 63).

This was the backdrop against which we see the first stratification of society in Scandinavia during the Roman Iron Age, something which manifested itself with the development of multiple locations of centralizing wealth and power. To get a more nuanced idea of how these central places developed, it is beneficial to introduce at least Uppåkra and Gudme, which were two of the most wealthy and influential settlements in southern Scandinavia during the Roman Iron Age.⁷⁷ The next section will present an overview of some of their basic features, particularly during the Roman Iron Age. These sites will reappear throughout this chapter, wherever their details relate to the time period and subject being discussed.

Dies war der Hintergrund, vor dem wir die erste Schichtung der Gesellschaft in Skandinavien während der römischen Eisenzeit sehen, was sich in der Entwicklung von multiplen Orten von zentralisierendem Reichtum und Macht manifestierte. Um eine differenziertere Vorstellung davon zu bekommen, wie sich diese zentralen Orte entwickelten, ist es von Vorteil, zumindest Uppåkra und Gudme anzuführen, die während der römischen Eisenzeit zu den wohlhabendsten und einflussreichsten Siedlungen in Südsandinavien zählten.⁷⁷ Der nächste Abschnitt wird einen Überblick über einige ihrer grundlegenden Merkmale, insbesondere während der römischen Eisenzeit bieten. Diese Stätten werden in diesem Kapitel immer dann wieder erscheinen, wenn sich ihre Details auf den Zeitraum und das Thema beziehen, die besprochen werden.

5.1.3 Uppåkra in the Roman Iron Age

5.1.3 Uppåkra in der römischen Eisenzeit

The central place known as Uppåkra has been excavated in some detail in recent years,⁷⁸ and has rich occupation layers dating as far back as 100 BC (Larsson, 2002, pp. 19-20). The majority of finds from metal detectors, however, stem from the Vendel period (550-800 AD), indicating that this was the period during which the Uppåkra was at its peak in terms of the production and consumption of prestige goods that took place there.

Der zentrale Ort, bekannt als Uppåkra, wurde in den letzten Jahren in einigen Details ausgegraben⁷⁸ und hat reiche Kulturschichten, die bis 100 v. Chr. zurückreichen (Larsson, 2002, S. 19-20). Die meisten Funde von Metalldetektoren stammen jedoch aus der Vendel-Zeit (550-800 n.Chr.), was darauf hindeutet, dass dies der Zeitraum war, in dem Uppåkra seinen Höhepunkt in Bezug auf die Herstellung und den Konsum von Prestigewaren erreichte, der dort statt fand.

As stated above, during the Roman Iron Age, Scandinavian society had consisted for the main part of smaller, decentralized tribes that began to consolidate themselves into larger bodies in some areas around the period after 200 AD. On the basis of archaeology, in Scania in particular, society clearly appears to have been divided into various, small decentralized units. The sites of the residences of local chieftains from the period are indicated by rich grave-finds, which allow us to see roughly how territories were situated and the dispersal of wealth and power in the region. It is noteworthy that the territories immediately surrounding Uppåkra and its adjoining regions in south-western Scania are lacking in such rich grave-finds during the middle and late Roman Iron Age (Helgesson, 2002, p. 37). Here, unlike the surrounding regions, the richest material seems to have been concentrated at the settlement at Uppåkra itself, instead of being buried with the dead. According to Bertil Helgesson, this is evidence that Uppåkra had a rather large district tied to it which was distinguished from the surrounding tribal units in that it was controlled by an emergent, powerful group operating out of the settlement at Uppåkra itself (Helgesson, 2002, p. 37).

Wie bereits erwähnt, bestand die skandinavische Gesellschaft während der römischen Eisenzeit hauptsächlich aus kleineren, dezentralisierten Stämmen, die sich in einigen Gebieten um 200 n. Chr. in einigen Gebiete zu größeren Einheiten zu konsolidieren begannen. Auf der Grundlage der Archäologie, insbesondere in Scania, scheint die Gesellschaft offenbar in verschiedene kleine dezentrale Einheiten aufgeteilt worden zu sein. Die Standorte der Residenzen der lokalen Häuptlinge aus der Zeit sind durch reiche Grabfunde gekennzeichnet, die uns erlauben, ungefähr zu sehen, wie Territorien gelegen sind, und es um die Verteilung von Reichtum und Macht in der Region gelegen war. Bemerkenswert ist, dass in den Gebieten, die Uppåkra und seine angrenzenden Gebiete im Südwesten von Scania unmittelbar umgeben, in der mittleren und spätrömischen Eisenzeit so reichhaltige Grabfunde fehlen (Helgesson, 2002, S. 37). Hier, im Gegensatz zu den umliegenden Regionen, scheint sich das reichste Material auf die Siedlung in Uppåkra selbst konzentriert zu haben, anstatt mit den Toten begraben zu sein. Laut Bertil Helgeson ist dies ein Beweis dafür, dass Uppåkra einen ziemlich großen angebundenen Bezirk hatte, der sich von den umliegenden Stammeseinheiten dadurch unterschied, dass er von einer aufstrebenden, mächtigen Gruppe kontrolliert wurde, die aus der Siedlung in Uppåkra selbst operierte (Helgesson, 2002). S. 37).

The central features of the site at Uppåkra are, at the center, an area of about 35 by 15 meters demonstrating a “mosaic of hearths, and support pillars” (Larsson, 2011, p. 195), indicating several sequences of longhouses, and containing valuable objects (gold, brooches, drinking vessels), showing that they housed the wealthy individuals that controlled the site. Surrounding these buildings are several smaller subordinate farm structures and production sites (Jørgensen, 2009, p. 335).

Die zentralen Merkmale des Standortes in Uppåkra sind in der Mitte, einer Fläche von etwa 35 mal 15 Metern, die ein „Mosaik von Feuerstellen und Stützpfeilern“ zeigt (Larsson, 2011, S. 195), die mehrere Reihen von Langhäusern andeuten und wertvolle Gegenstände enthalten (Gold, Broschen, Trinkgefäße) und zeigen, dass sie die wohlhabenden Personen beherbergten, die den Ort kontrollierten. Um diese Gebäude herum liegen mehrere kleinere untergeordnete Bauerngehöfte und Produktionsstätten (Jørgensen, 2009, S. 335).

A unique building was found near the rich residence buildings at Uppåkra. The building was designed as a stave-building and had central pillars⁷⁹ that were unusually large, particularly for the building's otherwise small size, (which was about 13.5 meters long and between 4.5 and 6 meters wide). The supports, wall trenches, and pillars indicate that the stave-building was impressively tall for that time period (Larsson & Lenntorp, 2004, pp. 6-13). This was clearly an architectural decision intended, not least, to draw attention to the building and cause it to stand out. The building seems to have been established by or during the third century.

Ein einzigartiges Gebäude wurde in der Nähe der wohlhabenden Wohnhäuser in Uppåkra gefunden. Das Gebäude war als Stabbau konzipiert und hatte zentrale Pfeiler⁷⁹, die ungewöhnlich groß besonders für die ansonsten geringe Größe des Gebäudes waren (das etwa 13,5 Meter lang und zwischen 4,5 Meter und 6 Meter breit war). Die Stützen, Wandgräben und Pfeiler weisen darauf hin, dass der Stabbau für diese Zeit beeindruckend groß war (Larsson & Lenntorp, 2004, S. 6-13). Dies war eindeutig eine architektonische Entscheidung, die nicht zuletzt darauf abzielte, auf das Gebäude aufmerksam zu machen und es hervorzuheben. Das Gebäude scheint im 3. Jahrhundert errichtet worden zu sein.

The finds from within this "high-timbered"⁸⁰ building, as well as the yard surrounding it include gold foils and other gold objects, glass from drinking vessels, and a large quantity of ritually deposited weapons.⁸¹ On the basis of the design of the building itself and the special characteristics of the finds in and around it, there is little doubt that the building was intended for and used exclusively for ceremonial purposes. From here on we will refer to such buildings as "cult-houses" for simplicity's sake, following the examples of other recent research (Larsson & Lenntorp; 2004, Larsson, 2002 p. 26-28; Jørgensen, 2009, p. 336).

Die Funde aus dem „hoch gezimmerten“⁸⁰ Gebäude sowie der umgebende Hof enthalten Goldfolien und andere Goldobjekte, Glas von Trinkgefäßen und eine große Menge rituell deponierter Waffen.⁸¹ Auf der Grundlage des Entwurfs von dem Gebäude selbst und den besonderen Merkmale der Funde in ihm und um es herum, gibt es wenig Zweifel, dass das Gebäude ausschließlich für zeremonielle Zwecke bestimmt war und verwendet wurde. Von nun an werden wir der Einfachheit halber solche Gebäude als „Kulthäuser“ bezeichnen und den Beispielen anderer neuerer Forschungen folgen (Larsson & Lenntorp; 2004, Larsson, 2002, S. 26-28; Jørgensen, 2009, S. 336).

Summing up, the material deposition layers around the rich residence buildings and the cult-house at Uppåkra are exceptionally rich with prestigious goods which date back to the Roman Iron Age. Some of the goods, as we shall see, were manufactured on the spot while other objects were imported from abroad (including Rome itself). These indicate that the individuals who operated out of Uppåkra was exceptionally wealthy and also in close contact with the Roman Empire (Helgesson, 2002, p. 33).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Materialablagerungsschichten um die reichen Wohngebäude und das Kulthaus in Uppåkra außergewöhnlich reich an prestigeträchtigen Gütern sind, die aus der römischen Eisenzeit stammen. Ein Teil der Waren wurde, wie wir sehen werden, an Ort und Stelle hergestellt, während andere Gegenstände aus dem Ausland (einschließlich Rom selbst) importiert wurden. Dies deutet darauf hin, dass die aus Uppåkra operierenden Personen außergewöhnlich wohlhabend waren und auch in engem Kontakt mit dem Römischen Reich standen (Helgesson, 2002, S. 33).

A clear indication that the milieu at Uppåkra put an emphasis on their military power is seen in the fact that the depositions at and around the cult-house and longhouses at Uppåkra include a large amount of warriors' equipment. Most of this equipment has been found concentrated in specific locations around the cult-house, with the largest concentration being about 25 meters to the north of it (Helgesson, 2004, p. 224). During the Roman Iron Age it is comparatively rare to find warriors' equipment within the living spaces of actual settlements in southern Scandinavia rather than included as grave goods (Helgesson, 2004, p. 223). However, the concentration north of the cult-house has yielded about 300 objects deposited in a shallow depression covering 70 square meters, with the heaviest concentration of weapons being deposited on a small rise made by a scattered layer of stones (Larsson & Lenntorp, 2004, p. 41). 136 of the 300 objects are lance and spearheads, but there are also parts of shields, arrowheads, some swords, and iron implements with unknown functions. It is also worth noting that parts of human skeletons have also been found buried among the warriors' equipment (Helgesson, 2004, p. 224). These skeletons do not appear to belong to a "grave" as such and so their discovery with the hoard of weapons seems to indicate that the individuals were either sacrificed, or put there for some other decidedly ritualistic purpose.

Ein deutliches Zeichen dafür, dass das Milieu in Uppåkra seine militärische Stärke betonte, ist darin zu sehen, dass die Ablagerungen in und um das Kulthaus und die Langhäuser in Uppåkra eine große Menge an Ausrüstung der Krieger enthalten. Der größte Teil dieser Ausrüstung wurde an bestimmten Orten rund um das Kulthaus gefunden, wobei die größte Konzentration etwa 25 Meter nördlich davon liegt (Helgesson, 2004, S. 224). Während der römischen Eisenzeit ist es vergleichsweise selten, die Ausrüstung der Krieger in den Wohnräumen der eigentlichen Siedlungen in Südsandinavien zu finden, eher sie als Grabbeigaben zu verwenden (Helgesson, 2004, S. 223). Die Konzentration nördlich des Kulthauses hat jedoch etwa 300 Objekte hervorgebracht, die in einer flachen Vertiefung auf einer Fläche von 70 Quadratmetern abgelagert wurden, mit der höchsten Konzentration von Waffen auf einer kleinen Anhöhe aus einer verstreut abgelagerten Steinschicht (Larsson & Lenntorp, 2004, S. 41). 136 der 300 Objekte sind Lanzen und Speerspitzen, aber es gibt auch Teile von Schilden, Pfeilspitzen, Schwertern und eisernen Geräten mit unbekannten Funktionen. Es ist auch erwähnenswert, dass Teile von menschlichen Skeletten zwischen der Ausrüstung der Krieger vergraben gefunden wurden (Helgesson, 2004, S. 224). Diese Skelette scheinen nicht zu einem „Grab“ als solchem zu gehören und so ist ihre Entdeckung mit dem Waffenhort scheint darauf hinzudeuten, dass die Individuen entweder geopfert oder für andere entschieden rituelle Zwecke dorthin gebracht wurden.

The period over which the weapons were deposited at and around the Uppåkra cult-house is a long one. The oldest finds date to shortly after the first signs of human settlement, around the second century (before the site began to develop as an elite residency). The weapon depositions continued to take place until at least the eighth century (Helgesson, 2004, pp. 225, 231). It also is interesting to note that the weapon depositions at Uppåkra begin contemporaneously with the well-known Danish bog offerings of weapons at Illerup, Vimose, Nydam and Ejsbøl in Denmark (Ilkjær, 2000, pp. 67-70).

Die Dauer, in der die Waffen im Uppåkra-Kulthaus deponiert wurden, ist lang. Die ältesten Funde stammen aus der Zeit kurz nach den ersten Anzeichen der menschlichen Besiedlung um das zweite Jahrhundert (bevor sich die Stätte als Elite-Residenz entwickelte). Die Waffenablagerung dauerte bis mindestens zum achten Jahrhundert (Helgesson, 2004, S. 225, 231). Interessant ist auch zu bemerken, dass die Waffendepots in Uppåkra zeitgleich mit den bekannten dänischen Moorgaben von Waffen in Illerup, Vimose, Nydam und Ejsbøl in Dänemark beginnen (Ilkjær, 2000, S. 67-70).

The correlation between the practice of depositing collections of weapons at bogs in Denmark, and near the cult-house at Uppåkra is probably not coincidental. Indeed, the weapon hoards in both Denmark and at Uppåkra show various other similarities over and above the fact that they originated at about the same time. It is apparent that in both the large bog finds of weapons in Denmark and the weapon depositions at Uppåkra, the instruments were subjected to intentional destruction before being deposited (Ilkjær, 1991, p. 33; Lenntorp & Piltz-Williams, 2002; and Helgesson, 2004, p. 226). The tips of the spears and lances were bent, and the shield bosses and handles were hacked into pieces. This kind of treatment has, of course, been described as a sort of ritual (Helgesson, 2004, p. 226), although exactly what sort of ritual can only be guessed. From the unique treatment of the weapons, and the inclusion of human corpses, it is obvious they were not simply stored or deposited mundanely. There was some sort of religious relationship with the act of depositing them, and the location in which they were deposited.

Der Zusammenhang zwischen der Ablagerung von Waffensammlungen in Sümpfen in Dänemark und in der Nähe des Kulthauses in Uppåkra ist wahrscheinlich nicht zufällig. In der Tat zeigen die Waffenschätze sowohl in Dänemark als auch in Uppåkra verschiedene andere Ähnlichkeiten, die über die Tatsache hinausgehen, dass sie ungefähr zur gleichen Zeit entstanden sind. Es ist offensichtlich, dass sowohl bei den großen Moorfunden in Dänemark als auch bei den Waffenablagerungen in Uppåkra die Gerätschaften absichtlich zerstört wurden, bevor sie deponiert wurden (Ilkjær, 1991, S. 33; Lenntorp & Piltz-Williams, 2002; und Helgeson, 2004, S. 226). Die Spitzen der Speere und Lanzen waren verbogen, und die Schildbuckel und -griffe waren in Stücke gehackt. Diese Art der Behandlung wurde natürlich als eine Art Ritual beschrieben (Helgesson, 2004, S. 226), obwohl man nur erraten kann welches Ritual genau stattfand. Aus der einzigartigen Behandlung der Waffen und der Einbeziehung von menschlichen Leichen, ist es offensichtlich, dass sie nicht einfach gelagert oder auf der Erde alltäglich abgelegt wurden. Es gab eine Art von religiöser Beziehung mit dem Akt der Ablagerung und dem Ort, an dem sie deponiert wurden.

Another interesting comparison can be made between the weapon depositions in Denmark and at Uppåkra. As noted above, the depositions begin roughly contemporarily. During most of the Roman Iron Age, the weapon depositions at the other locations in Denmark are made in much higher quantities than at Uppåkra. Nonetheless, towards the end of the Roman Iron Age and at the beginning of the Migration period (around 400 AD), the weapon depositions in bogs begin to decrease significantly, even coming to a halt at places such as Vimose. At Uppåkra, however, they peak at the end of the Roman Iron Age, and continue throughout the Migration and Merovingian periods, in centuries after the depositions at Danish bog sites have already come to an end, although occurring at a reduced rate than during the Roman Iron Age (Helgesson, 2004, 235). The key difference between the Danish bog deposits, and the weapon deposits at Uppåkra is, of course, that the weapons at Uppåkra are buried on dry land at the heart of an active settlement, in close proximity to the cult-house, while the Danish deposits occurred away from the settlement in a watery area (see Fabeck, 1991, pp. 187-200; and 1999a, pp. 455-473). The implication is that while the recipient (if there was one) of the offerings at the Danish wetlands presumably resided in the natural, watery area, the recipient of the depositions at Uppåkra was situated in or near the cult-house.

Ein anderer interessanter Vergleich kann zwischen den Waffenablagerungen in Dänemark und in Uppåkra gemacht werden. Wie oben erwähnt, beginnen die Ablagerungen ungefähr zeitgleich. Während des größten Teils der römischen Eisenzeit finden die Waffenablagerungen an den anderen Orten in Dänemark in viel größeren Mengen statt als in Uppåkra. Gegen Ende der römischen Eisenzeit und zu Beginn der Völkerwanderungszeit (um 400 n.Chr.) nehmen die Waffenablagerungen in den Sümpfen jedoch deutlich ab und enden sogar an Orten wie Vimose. In Uppåkra jedoch erreichen sie ihren Höhepunkt am Ende der römischen Eisenzeit und setzen sich während der Völkerwanderungs- und Merowingerzeit in

Jahrhunderten fort, nachdem die Ablagerungen in dänischen Mooren bereits zu einem Ende gekommen sind, wenn auch in geringerem Maße als während der Römischen Eisenzeit (Helgesson, 2004, 235). Der Hauptunterschied zwischen den dänischen Moorlagerstätten und den Waffenlagerstätten in Uppåkra besteht natürlich darin, dass die Waffen in Uppåkra auf trockenem Land im Herzen einer aktiven Siedlung in unmittelbarer Nähe des Kulthauses begraben sind, während die dänischen Niederlegungen außerhalb der Siedlung in einem Wassergebiet aufgetreten sind (siehe Fabech, 1991, S. 187-200 und 1999a, S. 455-473). Die Implikation ist, dass, während der Empfänger (wenn es einen gab) der Opferungen in den dänischen Feuchtgebieten vermutlich in der natürlichen, wässrigen Gegend wohnte, und der Empfänger der Deponierungen in Uppåkra sich in oder in der Nähe des Kulthauses befand.

As noted above, there are many signs that the elite which operated out of Uppåkra were part of a connected network that existed in south-west Scania and eastern Denmark during the Roman Iron Age. This can be seen not least in the similarities that exist in the structural layouts found at Gudme and Uppåkra (which will be explained below). It can also be seen in the similarities in the dispersal of shared types of trade goods (such as imported glass from Rome, and Roman coins, about 50 *denars* having been found at Uppåkra dating to the first century). A network of trade and personal contacts also seems to have existed between Zealand, south-east Funen, Jutland, Bornholm, and Scania, Öland, Gotland, and central Sweden. In the early part of the Roman Iron Age, western Scania, the region in which Uppåkra lies, seems to have received far less imported goods than its surrounding areas, something which implies that, at least at this point, Scania was more on the periphery of the main trade networks with Rome than many parts of Denmark and the Baltic (Hårdh, 2003, pp. 30-33). Toward the end of the Roman Iron Age, however, Scania appears to have become increasingly involved with this trade network (Hårdh, 2003, p. 30), and as its involvement increased, so did its power and influence.

Wie oben erwähnt, gibt es viele Anzeichen dafür, dass die aus Uppåkra operierende Elite Teil eines Netzwerks war, das während der römischen Kaiserzeit in Südwest-Schonen und Ostdänemark existierte. Dies ist nicht zuletzt an den Ähnlichkeiten zu erkennen, die in den strukturellen Grundrissen von Gudme und Uppåkra (die im Folgenden erläutert werden) vorhanden sind. Es zeigt sich auch in den Gemeinsamkeiten bei der Verbreitung von gemeinsamen Handelsgütern (wie importiertes Glas aus Rom und römische Münzen, von denen etwa 50 Denare in Uppåkra aus dem ersten Jahrhundert gefunden wurden). Ein Netzwerk von Handels- und persönlichen Kontakten scheint auch zwischen Seeland, Südostfünen, Jütland, Bornholm und Scania, Öland, Gotland und Zentralschweden bestanden zu haben. In der ersten Hälfte der römischen Eisenzeit scheint West-Scania, die Region, in der Uppåkra liegt, weit weniger Importgüter erhalten zu haben als seine Umgebung, was bedeutet, dass sich Scania zumindest an dieser Stelle eher an der Peripherie der wichtigsten Handelsnetze mit Rom als viele Teile Dänemarks und des Baltikums befand (Hårdh, 2003, S. 30-33). Gegen Ende der römischen Eisenzeit schien Scania jedoch zunehmend in dieses Handelsnetz eingebunden zu sein (Hårdh, 2003, S. 30), und mit zunehmender Beteiligung nahm auch seine Macht und sein Einfluss zu.

In the Early Roman Iron Age, Uppåkra was already showing marked evidence of becoming a seat of power for a wealthy elite retinue which had widespread trading and personal contacts and a warrior mentality. Much of what has been discussed in this chapter remained true of Uppåkra throughout the subsequent Migration and Vendel periods (400-800 AD), as will be discussed in sections Chapters 5.2 and 5.3.

In der frühen römischen Eisenzeit zeigte Uppåkra bereits deutliche Anzeichen dafür, dass es für ein wohlhabendes elitäres Gefolge, das weitverbreitete Handels- und persönliche Kontakte und eine Kriegermentalität hatte, zum Machtort wurde. Vieles von dem, was in diesem

Kapitel besprochen wurde, blieb während der folgenden Migrations- und Vendel-Perioden (400-800 n.Chr.) für Uppåkra gültig, wie in den Abschnitten 5.2 und 5.3 besprochen wird.

5.1.4 Gudme in the Roman Iron Age

5.1.4 Gudme in der römischen Eisenzeit

The central place settlement known as Gudme is located between the Gudme lake and the coast lying north of the settlement of Lundeborg on the island of Funen in Denmark. Unlike most central places, which tend to be recent discoveries, Gudme was discovered in the nineteenth century (see Chapter 3), and has been a site of interest for archaeologists ever since. As such, it has yielded significantly more data than most places and has provided the most complete picture of the layout and development of a central place to date. Indeed, Fabech and Näsman have referred to it as the “mother of all central places in Scandinavian archaeology” (Fabech & Näsman, 2013, p. 57). It has since been used by a number of scholars as a model with which to treat other settlements (Jørgensen, 2011) and has even been used as a blueprint for studying pre-Christian cosmology in Denmark.⁸²

Die zentrale Siedlung Gudme liegt zwischen dem Gudme-See und der Küste, die nördlich der Siedlung Lundeborg auf der Insel Fünen in Dänemark liegt. Im Gegensatz zu den meisten zentralen Orten, die eher neuere Entdeckungen sind, wurde Gudme im 19. Jahrhundert entdeckt (siehe Kapitel 3) und ist seither ein Ort von Interesse für Archäologen. Als solcher hat er signifikant mehr Daten geliefert als die meisten Orte und hat das vollständigste Bild von der Anordnung und Entwicklung eines zentralen Ortes bis heute geliefert. In der Tat haben Fabech und Näsman ihn als die „Mutter aller zentralen Orte der skandinavischen Archäologie“ bezeichnet (Fabech & Näsman, 2013, p. 57). Er wurde seitdem von einer Reihe von Wissenschaftlern als Modell für die Behandlung anderer Siedlungen verwendet (Jørgensen, 2011) und wurde sogar als Vorlage für das Studium der vorchristlichen Kosmologie in Dänemark verwendet.⁸²

As with Uppåkra, the site consists of a large elite manor surrounded by several smaller farms, workshops, and production sites.⁸³ The archaeological data at Gudme indicates that between the Roman Iron Age and the Migration period, a society of skilled, specialized craftsmen were grouped around the residence of a ruler (or rulers) who succeeded in accumulating an incredible amount of wealth at the settlement through trade-contact (particularly with Rome), as well as through the production of high quality prestige goods at Gudme itself, and the levying of tribute from settlements that were dependent upon Gudme. The settlement was further surrounded by, and clearly distinguished from a larger network of agrarian farms. By the end of the Roman Iron Age, Gudme seems to have consisted of at least 50 farms and over 500 individuals.

Wie bei Uppåkra besteht der Ort aus einem großen elitären Gutshof, der von mehreren kleineren Bauernhöfen, Werkstätten und Produktionsstätten, umgeben ist.⁸³ Die archäologischen Daten von Gudme zeigen, dass zwischen der römischen Eisenzeit und der Völkerwanderungszeit eine Gesellschaft von qualifizierten, spezialisierten Handwerkern um den Wohnsitz eines Herrschers (oder Herrschers) gruppiert bestand, dem es gelang, durch Handelskontakte (vor allem mit Rom) eine unglaubliche Menge an Reichtum in der Siedlung anzuhäufen, sowie durch die Produktion von hochwertigen Prestigewaren in Gudme selbst und der Erhebung von Tribut von Siedlungen, die von Gudme abhängig waren. Die Siedlung wurde weiter von einem größeren Netzwerk landwirtschaftlicher Betriebe umgeben und

deutlich davon abgegrenzt. Bis zum Ende der römischen Eisenzeit scheint Gudme aus mindestens 50 Farmen und über 500 Individuen bestanden zu haben.

Traditionally, the name “Gudme” has been interpreted as “home of the gods”, and indeed the settlement is encircled by three hills whose own names indicate that they might have had some religious significance for the people who lived at Gudme. ⁸⁴ The settlement seems to have flourished between the third and sixth centuries, although the accumulation of cultural layers indicates that its origins go back earlier than that (Jørgensen, 2011, p. 78; Fabeck & Näsman, 2013, p. 57).

Traditionell wurde der Name „Gudme“ als „Heimat der Götter“ gedeutet, und tatsächlich ist die Siedlung von drei Hügeln umgeben, deren eigene Namen andeuten, dass sie für die Menschen, die in Gudme lebten, eine religiöse Bedeutung hatten. ⁸⁴ Die Siedlung scheint zwischen dem dritten und sechsten Jahrhundert gediehen zu sein, obwohl die Akkumulation kultureller Schichten darauf hindeutet, dass ihre Ursprünge früher zurückgehen (Jørgensen, 2011, S. 78; Fabeck & Näsman, 2013, S. 57).

Gudme appears to have been part of a complex that consisted of both itself and the settlement of Lundeborg, which had direct access to the sea. Of the two settlements, Gudme seemed to have served as the center of political and religious power and of craft production in the area, while Lundeborg served as the main gateway for the exchange of goods and communication by sea (Jørgensen, 2011, p. 78; see also Hedeager, 2001 and 2002; and Sundqvist, 2011b).

Gudme scheint Teil eines Komplexes gewesen zu sein, der sowohl aus sich selbst als auch aus der Siedlung Lundeborg bestand, die direkten Zugang zum Meer hatte. Von den beiden Siedlungen schien Gudme als Zentrum der politischen und religiösen Macht und der handwerklichen Produktion in der Region zu dienen, während Lundeborg als Haupttor für den Warenaustausch und die Kommunikation auf dem Seeweg diente (Jørgensen, 2011, S. 78) (siehe auch Hedeager, 2001 und 2002 und Sundqvist, 2011b).

From the second half of the third century until about the sixth century, two buildings of unusual dimensions and unique usage stood at the center of the settlement (Jørgensen, 2011, p. 83). The first, apparently the apparent magnate’s residence, was a longhouse measuring almost 500 square meters.⁸⁵ As far as our archaeological data is concerned, it was the largest building in Denmark during the Roman Iron Age and Migration period (Sundqvist, 2011, p. 64). It would have appeared monumental compared with the much smaller craft buildings that surrounded the residence. Near the monumental longhouse stood a second building, measuring between 200 and 250 square meters. This second building has been compared to cult-houses like the one located at Uppåkra (Jørgensen, 2011, p. 83). In the fifth century, the monumental longhouse was taken down and replaced with a smaller (but still comparatively large) longhouse. The older cult-house remained functional and in place throughout the entire period, however. One century later, in the beginning of the sixth century, for some reason the entire elite district appears to have been abandoned.

Von der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts bis etwa zum 6. Jahrhundert standen zwei Gebäude von ungewöhnlicher Größe und einzigartiger Nutzung im Zentrum der Siedlung (Jørgensen, 2011, S. 83). Das erste, anscheinend die Residenz des Magnaten, war ein Langhaus, das beinahe 500 Quadratmeter maß.⁸⁵ Was unsere archäologischen Daten betrifft, war es das größte Gebäude in Dänemark während der römischen Eisenzeit und der Völkerwanderung (Sundqvist, 2011, S. 64). Es müsste im Vergleich zu den viel kleineren Handwerksgebäuden, die die Residenz umgaben, monumental erschienen sein. In der Nähe des monumentalen Langhauses befand sich ein zweites Gebäude von 200 bis 250

Quadratmetern. Dieses zweite Gebäude wurde mit Kulthäusern wie dem in Uppåkra (Jørgensen, 2011, S. 83) verglichen. Im fünften Jahrhundert wurde das monumentale Langhaus abgerissen und durch ein kleineres (aber immer noch vergleichsweise großes) Langhaus ersetzt. Das ältere Kulthaus blieb jedoch während der gesamten Zeit funktionsfähig und in Kraft. Ein Jahrhundert später, zu Beginn des sechsten Jahrhunderts, scheint das gesamte elitäre Viertel aus irgendeinem Grund aufgegeben worden zu sein.

During the entire period that the elite residence was in use, there seems that there only ever stood two buildings on the immediate spot at any given time. No evidence of adjacent utility buildings, or of the production of food or craft-stuff has been found in the vicinity of the buildings (Jørgensen, 2011, p. 83). On the contrary, there are many other features and special finds in the immediate landscape of the complex to indicate that a range of ritual functions were associated with it. These include tremendous depositions of wealth in the form of gold and silver objects, Roman *denarii*, and jewelry. These depositions took place at both the older and younger longhouses as well as the secondary building, as well as in a low-lying area just southeast of the buildings. These will be covered in greater detail at the end of the chapter.

Während der gesamten Zeit, in der das elitäre Wohnhaus genutzt wurde, gab es anscheinend immer nur zwei Gebäude am selben Ort. In der Nähe der Gebäude wurden keine Hinweise auf angrenzende Nutzgebäude oder auf die Produktion von Lebensmitteln oder Handwerkszeug gefunden (Jørgensen, 2011, S. 83). Im Gegenteil, es gibt viele andere Merkmale und spezielle Funde in der unmittelbaren Landschaft des Komplexes, um anzuzeigen, dass eine Reihe von rituellen Funktionen damit verbunden war. Dazu gehören riesige Deponierungen von Vermögen in Form von Gold- und Silbergegenständen, römischen Denaren und Schmuck. Diese Deponierungen fanden sowohl in den älteren und jüngeren Langhäusern als auch im Nebengebäude, sowie in einem tief liegenden Bereich südöstlich der Gebäude statt. Diese werden am Ende des Kapitels ausführlicher behandelt.

A significant amount of wealth has also been found at craft-sites for gold and silversmiths and bronze casters at Gudme. The locations of these craft-shops are confirmed by the many ingots, bits of scrap metal, casting waste, crucibles, tools and weights for weighing alloys found at the farms encircling the two elite buildings. Brooches, pendants, beads, strap mounts, weapons, and gold and silver figurines were clearly manufactured on site here during the Roman Iron Age, and this specialized craft-production continued through the Migration and Vendel periods to some degree, as will be touched on in Chapter 5.3 The craft-production at Gudme obviously required steady supplies, and several hoards of gold, silver, and bronze have also been uncovered in the workshop area, most of which were imported from Rome in the form of scrap metal and coins between the third and fifth centuries (Jørgensen, 2011, pp. 82-87). These would have been melted down and reused in Gudme's own craft-production.

Eine beträchtliche Menge an Reichtum wurde auch an Handwerksstätten für Gold- und Silberschmiede und Bronzegießer bei Gudme gefunden. Die Standorte dieser Handwerksbetriebe werden durch die vielen Barren, Schrottstücke, Gussabfälle, Tiegel, Werkzeuge und Gewichte zum Wiegen von Legierungen bestätigt, die auf den Farmen gefunden wurden, die die beiden Elitegebäude umgaben. Broschen, Anhänger, Perlen, Riemenhalterungen, Waffen und Gold- und Silberfiguren wurden während der römischen Kaiserzeit hier vor Ort hergestellt, und diese spezialisierte Handwerksproduktion setzte sich bis zu einem gewissen Grad durch die Migrations- und Vendelperioden fort, wie es in Kapitel 5.3 behandelt wird. Die Gudme-Produktion erforderte offensichtlich stetige Lieferungen, und auch in der Werkstatt wurden mehrere Gold-, Silber- und Bronzeverräte freigelegt, die zum größten Teil aus Rom in Form von Schrott und Münzen zwischen dem 3. und 5. Jahrhundert

importiert wurden (Jørgensen, 2011, S. 82-87). Diese wären eingeschmolzen und in Gudmes eigener Handwerksproduktion wiederverwendet worden.

Rome's impact on Gudme seems to have been significant during the Roman Iron Age. According to Jørgensen, the most likely reason that Gudme ever developed as an important place was, in fact, because of Rome itself (Jørgensen, 2011, pp. 87-88). During the third century, there appears to have been a dramatic increase in the quantity of mass produced Roman imports into Scandinavia, correlating precisely to the time at which both the elite complex and the coastal landing site at Lundeberg were established. Indeed, as noted above, a great deal of imported Roman artifacts have been found at both Gudme and Lundeberg. Bronze objects, including parts of statues, hack silver, glass vessels, over 200 *denarii*, and Roman silver (including silver figurines) and jewelry have all been found around the main residence at Gudme, in addition to the large quantities of Roman valuables found at the workshop areas. Many fragments of third and fourth century Roman goods from the Rhine area, such as glass, bronze objects, and *terra sigillata* have been found at both Gudme and Lundeberg (Jørgensen, 2011, pp. 82-83). Many of these Roman imports are unique in a Scandinavian context, indicating the possibility that they might have only ever come to Gudme, and nowhere else in Scandinavia.

Roms Einfluss auf Gudme scheint während der römischen Eisenzeit bedeutend gewesen zu sein. Laut Jørgensen war der wahrscheinlichste Grund, warum sich Gudme jemals zu einem wichtigen Ort entwickelte, tatsächlich Rom selbst (Jørgensen, 2011, S. 87-88). Während des 3. Jahrhunderts scheint die Menge der in Massen produzierten römischen Importe nach Skandinavien dramatisch zugenommen zu haben, was genau mit der Zeit zusammenhängt, in der sowohl der Elite-Komplex als auch der Küstenlandeplatz in Lundeberg errichtet wurden. Wie bereits erwähnt, wurden in Gudme und Lundeberg zahlreiche importierte römische Artefakte gefunden. Bronzeteile, darunter Teile von Statuen, gehacktes Silber, Glasgefäße, über 200 Denare und römisches Silber (einschließlich Silberfiguren) und Schmuck sind alle in der Umgebung des Hauptwohnsitzes in Gudme neben den großen Mengen an römischen Wertgegenständen in den Werkstattbereichen gefunden worden. Im Gudme und Lundeberg wurden viele Fragmente römischer Güter des 3. und 4. Jahrhunderts aus dem Rheingebiet, wie Glas, Bronzeobjekte und Terra Sigillata gefunden (Jørgensen, 2011, S. 82-83). Viele dieser römischen Importe sind in einem skandinavischen Kontext einzigartig, was auf die Möglichkeit hindeutet, dass sie nur nach Gudme und nirgendwo sonst in Skandinavien gekommen sein könnten.

As noted by Jørgensen, a site the size of Gudme required both organization and protection (Jørgensen, 2011, p. 88). The long-distance contacts necessary for the supplies that the craftsmen at Gudme needed would also have required organization and direction of a higher level than that which they were capable of. The port and the settlement itself required the defense of a local military power, and the Roman Empire itself needed diplomatic alliances in the region. The local chieftain whose milieu controlled the wealthy complex at the heart of Gudme filled this necessary role, and in addition to overseeing and protecting Gudme and Lundeborg, was also able to demand tribute, not only from dependent settlements, but from the workshops themselves that the ruler controlled (Jørgensen, 2011, pp. 84-88). In order to have had the power to extract such tribute, and in order to run and control such a large complex, the ruler at Gudme must have had the ability to retain a large contingency of warriors. The fact that many weapons were produced on site at Gudme indicates that the aristocracy that was developing there, like that located at Uppåkra, was one which was based on martial capabilities and an ability to maintain long-reaching diplomatic contact.

Wie Jørgensen bemerkte, erforderte eine Fläche von der Größe von Gudme sowohl Organisation als auch Schutz (Jørgensen, 2011, S. 88). Die Fernkontakte, die für die Lieferungen notwendig waren, die die Handwerker von Gudme benötigten, hätten auch eine höhere Organisation und Leitung erfordert als das, was sie leisten konnten. Der Hafen und die Siedlung selbst erforderten die Verteidigung durch eine lokale Militärmacht, und das Römische Reich selbst benötigte diplomatische Allianzen in der Region. Der örtliche Häuptling, dessen Milieu den wohlhabenden Komplex im Herzen von Gudme beherrschte, erfüllte diese notwendige Rolle und konnte neben der Überwachung und dem Schutz von Gudme und Lundeborg auch Tribut nicht nur von abhängigen Siedlungen, sondern auch von den Werkstätten selbst fordern, die der Herrscher kontrollierte (Jørgensen, 2011, S. 84-88). Um die Macht zu haben, einen solchen Tribut zu erhalten, und um einen so großen Komplex zu führen und zu kontrollieren, musste der Herrscher von Gudme die Fähigkeit haben, eine große Anzahl von Kriegern zu behalten. Die Tatsache, dass viele Waffen vor Ort in Gudme hergestellt wurden, deutet darauf hin, dass die Aristokratie, die sich dort entwickelte, wie die in Uppåkra, auf kriegerischen Fähigkeiten und der Fähigkeit beruhte, weitreichende diplomatische Kontakte zu pflegen.

5.1.5 Scandinavia in The Roman Iron Age: Conclusion

5.1.5 Skandinavien in der römischen Eisenzeit: Zusammenfassung

We can conclude that in the Roman Iron Age, various networks of contacts began to establish themselves in southern Scandinavia, as decentralized expanses of small tribes began to form into confederacies, and power began to become centralized, at least in some locations. Gudme and Uppåkra are key examples of this. Johan Callmer has pointed out, that the existence of these new central places does not necessarily mean that the elite milieu stationed at them had control over large expanses of territory in Denmark or Sweden. At least in the Roman Iron Age, we should treat the sites like Gudme and Uppåkra as “expanding islands of power in a sea of much smaller, less powerful rural communities” (Callmer, 1997, p. 15).

Wir können daraus schließen, dass sich in der römischen Eisenzeit verschiedene Netzwerke von Kontakten in Südsandinavien etablierten, als sich die dezentralisierten Ausdehnungen kleiner Stämme zu Konföderationen formierten, und die Macht sich zumindest an einigen Orten zu zentralisieren begann. Gudme und Uppåkra sind dafür wichtige Beispiele. Johan Callmer hat darauf hingewiesen, dass die Existenz dieser neuen zentralen Orte nicht notwendigerweise bedeutet, dass das Elite-Milieu, das dort lebte, die Kontrolle über große

Gebiete in Dänemark oder Schweden hatte. Zumindest in der römischen Eisenzeit sollten wir die Orte wie Gudme und Uppåkra als „expandierende Inseln der Macht in einem Meer von viel kleineren, weniger mächtigen ländlichen Gemeinschaften“ behandeln (Callmer, 1997, S. 15).

According to Lars Jørgensen, part of the explanation for why such sites should have developed in the third and fourth centuries might lie in the Roman Empire's growing interest in Germanic areas north of its borders (Jørgensen, 2011, p. 87). As noted above, Rome would have desired diplomatic alliances outside its empire to ensure stability. Such contacts existed in southern Scandinavia in the form of traders, mercenaries and magnates. There is a likelihood that these individuals might have had a personal or even family history with Rome and that they could probably even speak Latin, and understood Roman systems and customs (Pohl, 1997, pp. 33-47).

Laut Lars Jørgensen könnte ein Teil der Erklärung dafür, warum sich solche Stätten im dritten und vierten Jahrhundert entwickelt haben sollten, im wachsenden Interesse des römischen Reiches an germanischen Gebieten nördlich seiner Grenzen liegen (Jørgensen, 2011, S. 87). Wie oben erwähnt, hätte Rom diplomatische Bündnisse außerhalb seines Reiches gewünscht, um Stabilität zu gewährleisten. Solche Kontakte gab es in Südsandinavien in Form von Händlern, Söldnern und Magnaten. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Personen eine persönliche oder sogar Familiengeschichte mit Rom hatten und wahrscheinlich sogar Latein sprechen konnten und die römischen Systeme und Bräuche verstanden (Pohl, 1997, S. 33-47).

We may also assume that the jewelry deposited at these central places had been used prior to its final deposition (which in many cases seems to have been accidental). We can similarly assume that along with fineries like jewelry which the elite at places like Gudme, and Uppåkra clearly obtained from Rome, there would have also been fabrics and clothing which are now lost. As stated above, already by this time, Germanic peoples on the continent were developing their societies and cultures into something of a hybrid between the Germanic and the Roman. It is not far-fetched to envision that the elite milieu at Gudme and Uppåkra, who deposited/lost Roman artifacts, were, on some level, also dressing or stylizing themselves in accordance with Roman fashion, and even adopting cultural or ideological concepts that were originally Roman as well.

Wir können auch annehmen, dass der Schmuck, der an diesen zentralen Orten deponiert wurde, vor seiner endgültigen Ablagerung verwendet wurde (was in vielen Fällen zufällig zu sein scheint). Wir können ebenso annehmen, dass neben den Glanzstücken wie Schmuck, den die Elite an Orten wie Gudme und Uppåkra eindeutig aus Rom bezieht, auch Stoffe und Kleidung vorhanden gewesen wären, die jetzt verloren sind. Wie bereits erwähnt, entwickelten die germanischen Völker auf dem Kontinent ihre Gesellschaften und Kulturen bereits zu einer Art Mischform zwischen Germanen und Römern. Es ist nicht weit hergeholt zu sehen, dass das elitäre Milieu in Gudme und Uppåkra, die römische Artefakte deponierten / verloren hatten, sich auf gewisse Weise auch nach römischer Mode kleideten oder stilisierten und sogar kulturelle oder ideologische Konzepte annahmen, die ursprünglich auch römisch waren.

In short, during the third and fourth centuries, at some isolated locations, it seems clear that the pattern of wealth and political control in southern Scandinavia was beginning to shift from that of localized, landed, kin-based governance towards that of a newly emerging, warrior-based elite who belonged to wide-ranging networks of personal contacts, wealth, and power which seem to have expanded well beyond Scandinavia and southward, even as far as Rome (Hårdh, 2003, pp. 36-37; and Magnus, 2002, p. 27). As these warrior rulers gained further power, controlling more of the distribution of wealth, society at these locations appears to have begun to stratify, with the new elite and their retinue situating themselves at the top and operating out of specific centers of power, such as Gudme and Uppåkra. Furthermore, this milieu appears at an early point to have distinguished itself in various ways from the other locals (including other local rulers) who were less connected to the outside world, less wealthy, less prestigious, and less “elite”.⁸⁶

Kurz gesagt scheint es klar, dass während des dritten und vierten Jahrhunderts, an einigen isolierten Orten, sich das Muster des Reichtums und der politischen Kontrolle in Südsandinavien begann, sich von dem der lokalisierten, Grund besitzenden, verwandtschaftsbasierten Regierungsführung zu dem einer neu entstehenden, kriegerischen Elite, die zu weitreichenden Netzwerken von persönlichen Kontakten, Reichtum und Macht gehörte, zu verschieben. Diese Netzwerke scheinen sich weit über Skandinavien hinaus und südwärts, sogar bis nach Rom, ausgeweitet zu haben (Hårdh, 2003, S. 36-37; und Magnus, 2002, S. 27). Als diese kriegerischen Herrscher weitere Macht erlangten und mehr von der Verteilung des Reichtums kontrollierten, schien sich die Gesellschaft an diesen Orten zu stratifizieren, wobei sich die neue Elite und ihr Gefolge an der Spitze positionierten, und aus bestimmten Machtzentren wie Gudme und Uppåkra heraus zu operieren. Darüber hinaus scheint dieses Milieu zu einem frühen Zeitpunkt, sich von den anderen Einheimischen auf verschiedene Arten zu unterscheiden (einschließlich anderer lokaler Herrscher), die der Außenwelt weniger verbunden waren, weniger wohlhabenden, weniger prestigeträchtig und weniger „Elite“.⁸⁶

5.2. The Germanic Iron Age

5.2.1 The Rise of the Successor Kingdoms

5.2 Die germanische Eisenzeit

5.2.1 Der Aufstieg der nachfolgenden Königreiche

As noted in Chapter 2, the Germanic Iron Age covers roughly the fifth to the eighth century, and encompasses the Migration (400-550) and the Vendel periods (550-800). This span of time as a whole is a complex one, in which probably the most important factor was the slow demise of Rome and the rise of its successors. Southern Scandinavia was both directly and indirectly affected by this process, as we shall see.

Wie in Kapitel 2 erwähnt, umfasst die germanische Eisenzeit etwa das fünfte bis zum achten Jahrhundert, die Migration (400-550) und die Vendel-Perioden (550-800). Diese Zeitspanne ist insgesamt eine komplexe Zeitspanne, in der wahrscheinlich der langsame Untergang Roms und der Aufstieg seiner Nachfolger der wichtigste Faktor war. Südsandinavien war von diesem Prozess sowohl direkt als auch indirekt betroffen, wie wir sehen werden.

While Rome had been the single most influential force in Europe during the Roman Iron Age, by the fourth century it had begun to collapse. Between the fifth and sixth centuries, it had come to be more or less replaced in western Europe by a mosaic of new realms (Le Glay, Voisin & Le Bohec, 2009, Pohl, 1997, 33-47). As the Empire broke apart, Germanic people moved south and came to occupy regions that had been Roman for centuries, something that resulted in their becoming further Romanized in the process (Schutz, 1983, pp. 346-347; and Pohl, 1997, pp. 33-47). Those individuals and groups who returned to northern Europe naturally brought these influences with them (Fabech & Näsman, 2013, pp. 86-87). According to Walter Pohl, those groups and leaders who had learned how to deal with the Romans and knew how to adapt to their model, and adopt it for themselves seem to have been able to establish firmer dominion over their own people and others (Pohl, 1997, p. 34). It is evident that groups like the Franks, Goths, Heruli, Cimbri, Langobards, Vandals, and the Burgundians, many of whom came from Scandinavia, came to dominate the power games in Western Europe throughout the fourth and fifth century, etching new kingdoms out of what had once been Rome.⁸⁷

Während Rom in der Römischen Eisenzeit die einflussreichste Macht in Europa war, begann es im 4. Jahrhundert zu kollabieren. Zwischen dem fünften und sechsten Jahrhundert wurde es in Westeuropa mehr oder weniger durch ein Mosaik neuer Reiche ersetzt (Le Glay, Voisin & Le Bohec, 2009, Pohl, 1997, 33-47). Als das Imperium auseinanderbrach, zogen die germanischen Völker nach Süden und besetzten Gebiete, die seit Jahrhunderten römisch waren, was zur weiteren Romanisierung der Durchziehenden führte (Schutz, 1983, S. 346-347; und Pohl, 1997, pp. 33-47). Diese Individuen und Gruppen, die nach Nordeuropa zurückkehrten, brachten diese Einflüsse natürlich mit sich (Fabech & Näsman, 2013, S. 86-87). Walter Pohl zufolge haben jene Gruppen und Führer, die gelernt hatten, mit den Römern umzugehen, sich an ihr Modell anzupassen und es für sich selbst zu übernehmen, anscheinend eine festere Herrschaft über ihr eigenes Volk und andere erringen können (Pohl, 1997, S. 34). Es ist offensichtlich, dass Gruppen wie die Franken, Goten, Heruli, Kimbern, Langobarden, Vandalen und die Burgunder, von denen viele aus Skandinavien stammten, dahin kamen, im vierten und fünften Jahrhundert die Machtspiele in Westeuropa zu dominieren, und neue Königreiche aus dem ehemaligen Rom heraus zu nehmen.⁸⁷

Eventually, most of these tribes living along the Rhine came to be more or less unified under the Frankish king Clovis, who not only unified the regional kingdoms along the Rhine under his Merovingian dynasty, but went on to expand the Frankish realm throughout much of Gaul by defeating the Visigoths in the 460s (Lasko, 1971, p. 33). The Franks continued to expand at the expense of other Romanized Germanic realms, such as the Burgundians and the Ostrogoths. By the end of the fifth century, the Merovingians had become the new dominant force in western Europe (Pohl, 1997, p. 40-41; Wallace-Hadrill, 1982, pp. 25-48).

Schließlich wurden die meisten dieser am Rhein lebenden Stämme mehr oder weniger unter dem fränkischen König Chlodwig vereint, der unter seiner merowingischen Dynastie nicht nur die regionalen Königreiche entlang des Rheins vereinigte, sondern in weiten Teilen Galliens das fränkische Reich durch Besiegen der Westgoten in den 460er Jahren ausbaute (Lasko, 1971, S. 33). Die Franken expandierten weiter auf Kosten anderer romanisierter germanischer Reiche wie der Burgunder und der Ostgoten. Am Ende des fünften Jahrhunderts waren die Merowinger zur neuen dominierenden Kraft in Westeuropa geworden (Pohl, 1997, S. 40-41; Wallace-Hadrill, 1982, S. 25-48).

The Merovingians and the other Germanic tribes mentioned above, who had inherited power from Rome were all warrior-based aristocracies. As section 5.1 has shown, some of these groups had a history stemming back to the second century in which their early societies, funded and sponsored by the Roman Empire, had become increasingly militarized and stratified (see Willems, 1989, pp. 42-45; Pol, 2013; and Chapter 5.1). Additionally, according to Walter Pohl, at some point many of these groups had come to center around elites who had spent time in the Roman military itself. As Rome gradually weakened, these men were able to wrest kingdoms for themselves out Rome's old territories,⁸⁸ creating newly formed realms, amalgamating tribes and transcending old borders. The Merovingians, for example, had merged Roman territories with Germanic ones that had previously never been under Rome (Pohl, 1997, p. 42; Wallace-Hadrill, 1982; and Lasko, 1971). Indeed, the Franks had already become something of a Roman/Germanic hybrid, as has been shown in Chapter 5.1, and by taking new territories they brought originally Roman elements further north, effectively moving the Roman/Germanic buffer zone closer to Scandinavia, thereby granting easier access of *Romanitas* to Scandinavians (Hårdh, 2003, p. 42).

Die Merowinger und die anderen oben erwähnten germanischen Stämme, die die Macht von Rom geerbt hatten, waren alle kriegerische Aristokratien. Wie Abschnitt 5.1 gezeigt hat, hatten einige dieser Gruppen eine Geschichte, die auf das zweite Jahrhundert zurückgeht, in dem ihre frühen, vom Römischen Reich finanzierten und gesponserten Gesellschaften zunehmend militarisiert und stratifiziert wurden (siehe Willems, 1989, S. 42-45) ; Pol, 2013; und Kapitel 5.1). Außerdem konzentrierten sich viele dieser Gruppen laut Walter Pohl irgendwann einmal auf Eliten, die Zeit im römischen Militär selbst verbracht hatten. Als Rom allmählich schwächer wurde, waren diese Männer in der Lage, Königreiche für sich selbst aus Roms alten Territorien herauszureißen, 88 neu gebildete Reiche zu schaffen, Stämme zu verschmelzen und alte Grenzen zu überwinden. Die Merowinger beispielsweise hatten römische Territorien mit germanischen verbunden, die zuvor nie unter Rom gewesen waren (Pohl, 1997, S. 42; Wallace-Hadrill, 1982; und Lasko, 1971). Tatsächlich waren die Franken bereits zu einer Art römisch-germanischer Hybride geworden, wie in Kapitel 5.1 gezeigt wurde, und indem sie neue Territorien einnahmen, brachten sie ursprünglich römische Elemente weiter nach Norden, wodurch die römisch-germanische Pufferzone näher an Skandinavien verlegt wurde, wodurch leichter Zugang auf Romanitas zu Skandinavien gelangte (Hårdh, 2003, p. 42).

5.2.2 Scandinavia During the Migration and Vendel Periods

5.2.2 Skandinavien während der Völkerwanderungs- und Vendel – Perioden

The Migration and Vendel periods have (perhaps too romantically) been called a “Golden Age” due to the extensive amount of gold objects found in Scandinavia from the time (Stenberger, 1964; Almgren, 1983, p. 14). Without question, some of the most fantastic finds in Scandinavia date from the later Germanic Iron Age just prior to the Viking Age, and it is in this period that we can see the formation and development of the iconic animal motifs and other uniquely Scandinavian art styles that survive into the Scandinavian medieval period and which became a cultural expression of the Nordic warrior elite (see Jennbert, 2011, esp. pp. 170-175; Hedeager, 2008, p. 13).

Die Migrations- und Vendelperioden wurden (vielleicht zu romantisch) aufgrund der großen Menge an Goldgegenständen, die in Skandinavien aus dieser Zeit gefunden wurden, als „Goldenes Zeitalter“ bezeichnet (Stenberger, 1964; Almgren, 1983, S. 14). Ohne Frage stammen einige der fantastischsten Funde in Skandinavien aus der späteren germanischen Eisenzeit bis kurz vor der Wikingerzeit, und in dieser Zeit wir können die Entstehung und Entwicklung der ikonischen Tiermotive und anderer einzigartiger skandinavischer Kunststile beobachten, die bis in das skandinavische Mittelalter zurückreichen und zu einem kulturellen Ausdruck der nordischen Kriegerelite wurden (siehe Jennbert, 2011, insb. S. 170-175; Hedeager, 2008, S. 13).

In many ways, this was a period defined by new Scandinavian elites who were emulating late Roman culture and traditions as well as integrating tremendous influences from their neighbors, in particularly the Merovingians, who succeeded the Roman Empire in the fifth century. In a sense, much of what will be described in the following section can be summarized by saying that as Roman institutions and traditions broke down in the south, parts of them were redistributed north where they were redefined by Scandinavian rulers in a native context.

In vielerlei Hinsicht war dies eine Zeit, die von neuen skandinavischen Eliten definiert wurde, die der spätrömischen Kultur und Traditionen nacheifern und enorme Einflüsse von ihren Nachbarn, insbesondere den Merowingern, die im fünften Jahrhundert das Römische Reich ablösten, integrieren. In gewissem Sinne kann vieles, was im folgenden Abschnitt beschrieben wird, zusammengefasst werden, wenn man sagt, dass im Zuge der Auflösung römischer Institutionen und Traditionen im Süden, Teile von ihnen nach Norden umverteilt wurden, wo sie von skandinavischen Herrschern in einem einheimischen Kontext neu definiert wurden.

As described above, as the power of the Roman Empire began to break apart in the fourth and fifth centuries, its social and political power was redistributed both inside and outside of what had once been its borders, as far north as southern Scandinavia. The importance of towns, even within Rome itself, began to decline and new power bases were established in the countryside at large estates which were owned and controlled by local, often warrior, rulers. In post-Roman, times this pattern seems to have accelerated, developing so that the political power structure was based around an ever-consolidating military aristocracy which operated out of estates in the countryside (Helgesson, 2002, p. 38).

Wie oben beschrieben, wurde, als die Macht des Römischen Reiches im vierten und fünften Jahrhundert zu zerbrechen begann, seine soziale und politische Macht sowohl innerhalb als auch außerhalb der einstigen Grenzen, so weit nördlich wie Südsandinavien neu verteilt. Die Bedeutung der Städte, selbst innerhalb Roms, begann sich zu verschlechtern und neue Machtbasen wurden auf dem Land in großen Landgütern errichtet, die von lokalen, oft kriegerischen Herrschern besessen und kontrolliert wurden. In poströmischen Zeiten scheint sich dieses Muster beschleunigt zu haben, so dass sich die politische Machtstruktur auf eine sich ständig konsolidierende Militäraristokratie gründet, die von Landgütern aus operiert (Helgesson, 2002, S. 38).

This is something that we have already described as taking place in southern Scandinavia during the first couple of centuries AD (see Chapter 5.1) in the development of military empowered estates at sites like Uppåkra and Gudme. In the sixth and seventh centuries, these sites found themselves being joined by an increasing network of similar new types of locations, such as at places like Tissø, Lejre, and Toftegård on Zealand in Denmark, Järrestad in south-east Scania, Uppsala in the northeast of Lake Mälaren in central Sweden, and Lunda in Södermanland in Sweden, to name just a few.

Dies ist etwas, was wir bereits in den ersten Jahrhunderten nach Christus (siehe Kapitel 5.1) im südlichen Skandinavien bei der Entwicklung militärisch befähigter Güter an Orten wie Uppåkra und Gudme beschrieben haben. Im sechsten und siebten Jahrhundert stießen diese Orte zu einem wachsenden Netzwerk ähnlich neuer Standorttypen, an Orten wie Tissø, Lejre und Toftegård auf Seeland in Dänemark, Järrestad im Südosten von Scania, Uppsala nordöstlich des Mälarsees in Mittelschweden und Lunda in Södermanland in Schweden, um nur einige zu nennen.

These new elite settlements will be covered in greater detail at the end of the chapter, but for now it is important to point out that the appearance of many new central places form part of an observable shift in the structure of society which took place during the Migration and Vendel periods, which is clearly expressed in the archaeological record. In the Migration period, the numbers of smaller residences of local rulers clearly decreased as smaller governed regions appear to have merged together into more expansive tribal confederations under fewer rulers who controlled more territory (Helgesson, 2002, p. 37; and Hedeager, 1992).

Diese neuen Elitensiedlungen werden am Ende des Kapitels ausführlicher behandelt, aber vorerst ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass das Erscheinen vieler neuer zentraler Orte Teil einer beobachtbaren Verschiebung in der Struktur der Gesellschaft ist, die während der Migrations- und Vendel-Perioden, die in den archäologischen Aufzeichnungen deutlich zum Ausdruck kommt, geschah. In der Zeit der Völkerwanderung nahm die Zahl der kleineren Residenzen der lokalen Herrscher deutlich ab, da kleinere regierte Regionen unter weniger Herrschern, die mehr Territorium kontrollierten, zu größeren Stammeskonföderationen zusammenwachsen (Helgesson, 2002, S. 37; und Hedeager, 1992).

To give a specific example of this: In the previous chapter describing how, during the Roman Iron Age, Scania was divided into various, small tribal groups, with the residencies of local chieftains being indicated by rich grave goods, with the exception of the region directly connected to Uppåkra. Around Uppåkra there is an absence of rich grave goods, and instead rich material from the settlement itself (Helgesson, 2002, p. 37; and 2004, p. 235; and Hårdh, 2003, p. 42). During the Migration period, the more distant districts surrounding Uppåkra begin to show less rich, chieftain graves, while the rich archaeological finds at Uppåkra clearly increase.⁸⁹ At the same time, the area around Uppåkra seems to have become a major distribution center for gold bracteates (which will be discussed below) as well as gold necklaces for the whole Öresund region. The likely conclusion is that these reflect Uppåkra's influence continuing to spread into the surrounding region to encompass previously small, independent chieftainships (Helgesson, 2002, p. 37).

Um ein konkretes Beispiel dafür zu geben: Im vorigen Kapitel wurde beschrieben, wie während der römischen Eisenzeit, Scania in verschiedene, kleine Stammesgruppen mit den Residenzen von lokalen Häuptlingen, die durch reiche Grabbeigaben angezeigt werden, aufgeteilt wurde, mit Ausnahme der Region, die direkt mit Uppåkra verbunden ist. Um Uppåkra herum mangelt es an reichen Grabbeigaben und stattdessen gibt es reiches Material aus der Siedlung selbst (Helgesson, 2002, S. 37; und 2004, S. 235; und Hårdh, 2003, S. 42). Während der Völkerwanderungszeit beginnen die entfernteren Bezirke um Uppåkra weniger reiche Häuptlingsgräber zu zeigen, während die reichen archäologischen Funde in Uppåkra deutlich zunehmen.⁸⁹ Gleichzeitig scheint die Gegend um Uppåkra zu einem wichtigen Verteilungszentrum für Gold, Brakteaten (die weiter unten besprochen werden) sowie Goldketten, für die gesamte Öresundregion geworden zu sein. Die wahrscheinlichste Schlussfolgerung ist, dass diese den Einfluss von Uppåkra widerspiegeln, der sich weiter in die umgebende Region ausbreitet, um zuvor kleine, unabhängige Häuptlinge zu umfassen (Helgesson, 2002, S. 37).

This pattern of consolidation is seen throughout southern (and central) Scandinavia. In the Migration period, researchers can perceive various differentiating regions evolving, each with their own social and political structure, contacts, and expressions in elite art (Hårdh, 2003, p. 42; and Helgesson, 2002, p. 37). It seems to be that at this time Denmark and Scania possibly came to form one group of tribal confederations while the Mälaren region formed another. We can also see something of a "Danish-Realm" emerging in the late Roman Iron Age or early Migration period of which the Uppåkra region may have been a part of and which, by the end of the Migration period, would have come to include the local ruling centers of Gudme, Tissø, and Lejre (Hårdh, 2003, p. 39 citing Näsman, 1991b, p. 175; see also Hedeager, 1992 regarding the formation of Denmark). Within these larger realms, a network of contacts and power centers, such as the sites mentioned above, seem to have emerged, competed, and exerted influence over one another and their surroundings. This network clearly also extended southward into the continent, and into parts of England, as we shall see.

Dieses Konsolidierungsmuster ist in ganz Süd- (und Zentral-) Skandinavien zu beobachten. In der Migrationsphase können Forscher verschiedene sich differenzierende Regionen mit jeweils eigenen sozialen und politischen Strukturen, Kontakten und Ausdrücken in der Elite-Kunst wahrnehmen (Hårdh, 2003, S. 42; und Helgeson, 2002, S. 37). Es scheint, dass zu dieser Zeit Dänemark und Scania möglicherweise eine Gruppe von Stammeskonföderationen bildeten, während die Mälaren-Region eine andere bildete. Wir können auch etwas von einem „Dänischen Reich“ sehen, das in der spätrömischen Eisenzeit oder der frühen Völkerwanderungszeit entstanden ist, zu der die Region Uppåkra gehörte und die am Ende der Völkerwanderungszeit dazu gekommen war die lokalen Entscheidungszentren von Gudme, Tissø und Lejre einzuschließen (Hårdh, 2003, S. 39 unter Berufung auf Näsman,

1991b, S. 175; vgl. auch Hedeager, 1992 bezüglich der Bildung Dänemarks). In diesen größeren Reichen scheint ein Netz von Kontakten und Machtzentren, wie die oben erwähnten, entstanden zu sein, konkurrierte und übte gegenseitig Einfluss und auf ihre Umgebung aus. Dieses Netz erstreckte sich, wie wir sehen werden, auch nach Süden in den Kontinent hinein und in Teile Englands.

5.2.3 Southern Scandinavia and its Cultural Contacts in the Migration and Vendel periods

5.2.3 Südsandinavien und seine kulturellen Kontakte in der Völkerwanderungs- und Vendel-Zeit

The number of foreign artifacts found in Sweden and Denmark during the Migration period between the fifth and the sixth centuries, reflecting tremendous contact in both personal and trade relations with the continent, particularly with the Merovingian Franks is significant. In this period, imports had clearly increased beyond the level of that which had taken place with Rome prior in the Roman Iron Age, and reached its peak in the sixth century, at about the end of the Migration period, before decreasing substantially in the seventh century, (see below).

Die Zahl der ausländischen Artefakte, die in Schweden und Dänemark während der Völkerwanderungszeit zwischen dem fünften und dem sechsten Jahrhundert gefunden wurden, spiegelt den enormen Kontakt in den persönlichen und Handelsbeziehungen mit dem Kontinent, insbesondere mit den merowingischen Franken, wider. In diesem Zeitraum waren die Einfuhren aus Rom deutlich über das Niveau der Einfuhren vor der römischen Eisenzeit hinaus gegangen und erreichten ihren Höhepunkt im sechsten Jahrhundert, etwa gegen Ende der Völkerwanderungszeit, bevor sie im siebten Jahrhundert erheblich zurückgingen (siehe unten).

A good deal of the finds from the Migration period, including imported glassware, gold, garnets, weapons, and specialized ornaments are obviously of a prestigious character, and are usually not considered to be ordinary trade goods. As with those from the Roman Iron Age, they reflect personal relationships on a royal level, and gift exchanges within an aristocratic milieu (Hårdh, 2003, p. 37; and Christensen, 2008, p. 121). Other finds, such as coins, indicate trade contacts but they could also reflect other forms of diplomatic, non-personal relationships, such as peace agreements or payments between Rome and a tribe for various political purposes. Gold in Scandinavia was always imported, so even Scandinavian-made gold crafts such as ornaments, foils, or bracteates represent imports to some extent (Hårdh, 2003, p. 41).

Ein großer Teil der Funde aus der Völkerwanderungszeit, einschließlich importierter Glaswaren, Gold, Granate, Waffen und Spezialornamente, hat offensichtlich einen prestigeträchtigen Charakter und wird normalerweise nicht als gewöhnliches Handelsgut angesehen. Wie bei der römischen Eisenzeit spiegeln sie persönliche Beziehungen auf königlicher Ebene und den Austausch von Geschenken innerhalb eines aristokratischen Milieus wider (Hårdh, 2003, S. 37; und Christensen, 2008, S. 121). Andere Funde wie Münzen weisen auf Handelskontakte hin, könnten aber auch andere Formen diplomatischer, nicht-persönlicher Beziehungen wie Friedensabkommen oder Zahlungen zwischen Rom und einem Stamm für verschiedene politische Zwecke widerspiegeln. Gold in Skandinavien wurde immer importiert, so dass selbst in Skandinavien hergestellte Goldschmiedearbeiten wie Ornamente, Folien oder Brakteate in gewissem Maße Importe darstellen (Hårdh, 2003, S. 41).

In the fifth century, gold coins of Roman and Byzantine make clearly dominate the picture of the imports into southern Scandinavia, reaching a climax sometime between 450 and 500 (Hårdh, 2003, p. 41). The routes these coins took could be complex, circulating through various tribes or kingdoms before ending up deposited in the ground, so, of course, they do not always reflect direct contact between Scandinavian rulers and Rome or Byzantium. Here it is enough to observe that gold and coins' dispersal throughout southern Scandinavia during the Migration period indicates extensive trade contacts with the continent in both southern and eastern Europe, and that the bulk of minted coins in southern Scandinavia dating to this time originated in either Rome, from the late Roman Iron Age through the Migration period, or else Byzantium, from the fourth century and Migration period (Hårdh, 2003, pp. 40-43). As mentioned above, gold which has been worked into Scandinavian crafts should still be considered an import. In the Migration period, we find locally manufactured gold bracteates (covered below), gold foils, gold necklaces, and other forms of ornaments and objects which were manufactured and distributed in southern Scandinavia as prestige items (Helgesson, 2002, pp. 34-35). These reflect not only local metalworking specialization, but also access to gold as an imported raw material.

Im fünften Jahrhundert dominieren Goldmünzen römischer und byzantinischer Prägung deutlich das Bild der Importe nach Südsandinavien und erreichen einen Höhepunkt zwischen 450 und 500 (Hårdh, 2003, S. 41). Die Routen, die diese Münzen nahmen, können komplex sein und durch verschiedene Stämme oder Königreiche zirkulieren, bevor sie schließlich im Boden vergraben landen. Sie spiegeln daher nicht immer den direkten Kontakt zwischen skandinavischen Herrschern und Rom oder Byzanz wider. Hier genügt es zu beobachten, dass die Verbreitung von Gold und Münzen in ganz Südsandinavien während der Völkerwanderungszeit sowohl in Süd- als auch in Osteuropa umfangreiche Handelskontakte mit dem Kontinent aufweist und dass der Großteil der zu dieser Zeit in Südsandinavien geprägten Münzen entweder in Rom von der späten römischen Eisenzeit bis zur Völkerwanderung, oder auch in Byzanz ab dem 4. Jahrhundert und der Völkerwanderung, entstanden ist (Hårdh, 2003, S. 40-43). Wie oben erwähnt, sollte Gold, das in skandinavisches Handwerk eingearbeitet wurde, immer noch als Import betrachtet werden. In der Zeit der Völkerwanderung finden wir lokal gefertigte Goldbrakteate (unten behandelt), Goldfolien, Goldketten und andere Formen von Ornamenten und Objekten, die in Südsandinavien als Prestigegegenstände hergestellt und vertrieben wurden (Helgesson, 2002, S. 34-35). Dies spiegelt nicht nur die Spezialisierung der lokalen Metallbearbeitung wider, sondern auch den Zugang zu Gold als importiertem Rohstoff.

While gold bracteates and gold foils are two different phenomena which seemed to have played two different roles in Iron Age Scandinavian society, they both appear during the Migration period, in the fifth century, manufactured at wealthy settlement sites throughout southern Sweden and eastern Denmark. Although the bracteates could also be imported from the continent. As will be covered further below, gold bracteates are, in many ways, an emulation of continental elite culture and are clear evidence for the influence of Roman and Merovingian ideology on, at the least, the material culture of the Scandinavian elites at the time. While these gold finds are part of what characterize the fifth century, at some point during the late sixth and early seventh century, most of the gold imports come to a halt, as well as the production of bracteates, although gold foil production continues into the Viking Age (Dobat, 2010, pp. 364-366; and Helgesson, 2002, p. 34). The reliance upon imports was replaced in around the seventh century with local manufacturing, as we shall see.

Während Goldbrakteaten und Goldfolien zwei verschiedene Phänomene sind, die in der skandinavischen Gesellschaft der Eisenzeit zwei verschiedene Rollen gespielt zu haben scheinen, treten sie beide während der Völkerwanderung im fünften Jahrhundert auf, die in reichen Siedlungsgebieten in ganz Südschweden und Ostdänemark hergestellt werden. Obwohl die Brakteaten auch vom Kontinent importiert werden könnten. Wie weiter unten ausgeführt wird, sind Goldbrakteaten in vielerlei Hinsicht eine Nachahmung der kontinentalen Elite-Kultur und ein klarer Beweis für den Einfluss der römischen und merowingischen Ideologie auf wenigstens die materielle Kultur der skandinavischen Eliten zu jener Zeit. Während diese Goldfunde ein Teil dessen sind, was das fünfte Jahrhundert ausmacht, kommen irgendwann während des späten sechsten und frühen siebten Jahrhunderts die meisten Goldimporte kommen ebenso wie die Produktion von Brakteaten zum Stillstand, obwohl die Goldfolienproduktion bis in die Wikingerzeit andauert (Dobat, 2010, S. 364-366; und Helgeson, 2002, S. 34). Die Abhängigkeit von Importen wurde, wie wir sehen werden, im siebten Jahrhundert etwa durch lokale Produktion ersetzt.

Glass, which had been imported since the Roman Iron Age, continued to be imported throughout the Migration and Vendel periods and after, but was most abundant and varied throughout southern Scandinavia during the Vendel period in particular. The glass shards found from this period primarily come from drinking vessels such as claw beakers, bag beakers and *snartemo* beakers, found also throughout England and the continent (Hårdh, 2003, pp. 38-42). The Merovingians in particular seem to have controlled much of the glass industry, and the design of these drinking vessels reflects Frankish traditions (Lasko, 1971, pp. 20-22). According to Birgitta Hårdh, these glass types should be considered luxury items belonging to a shared elite milieu (Hårdh, 2003, p. 45). More specialized glassware, such as *reticella* and gold-foil glass, has also been found throughout southern Scandinavia. It is important to note that gold-foil glass has almost entirely been found at central places and large trade centers (Hårdh, 2003, p. 45; and Stjernquist, 1990, p. 79).

Glas, das seit der römischen Eisenzeit importiert wurde, wurde weiterhin während der gesamten Migrations- und Vendelzeit und danach importiert, war aber vor allem während der Vendelzeit in ganz Südsandinavien am reichhaltigsten und vielfältigsten. Die aus dieser Zeit stammenden Glasscherben stammen vor allem aus Trinkgefäßen wie Rüsselbechern, Beutelbechern und Snartemo-Bechern, die auch in ganz England und auf dem Kontinent gefunden wurden (Hårdh, 2003, S. 38-42). Vor allem die Merowinger scheinen einen Großteil der Glasindustrie kontrolliert zu haben, und das Design dieser Trinkgefäße spiegelt fränkische Traditionen wider (Lasko, 1971, S. 20-22). Laut Birgitta Hårdh sollten diese Glastypeen als Luxusgüter eines gemeinsamen Elitemilieus gelten (Hårdh, 2003, S. 45). Spezialisierte Glaswaren, wie Retikella- und Goldfolienglas, wurden auch in ganz Südsandinavien gefunden. Es ist wichtig anzumerken, dass Goldfolienglas fast ausschließlich an zentralen

Orten und großen Handelszentren gefunden wurde (Hårdh, 2003, S. 45; und Stjernquist, 1990, S. 79).

In addition to gold and glass, many other types of archaeological finds of an aristocratic nature have come to light, such as warriors' equipment, brooches, and ornaments that have a shared style and unknown location of manufacturing, but which are found throughout southern Scandinavia, England, and the continent during the Migration period. A good example is a strap holder from a sword scabbard, made of silver and gilded with *niello*, found in Västmanland, Sweden, which has parallels in other finds in central Scania and from southern Germany (Strömberg, 1961, p. 89). Many relief brooches show further connections to both the continent and to England (Strömberg, 1961, pp. 90, 96, Jensen & Watt, 1993, p. 197). The finds are diverse in general, and are probably the result of personal contacts rather than trade (Hårdh, 2003, p. 42).

Neben Gold und Glas sind viele andere archäologische Funde aristokratischer Art ans Licht gekommen, wie zum Beispiel Ausrüstung von Kriegern, Broschen und Ornamente, die einen gemeinsamen Stil und einen unbekannten Herstellungsort haben, aber in ganz Südschweden, in England und auf dem Kontinent während der Völkerwanderung gefunden werden. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Riemenhalter von einer Schwertscheide aus Silber und vergoldet mit *Niello*, gefunden in Västmanland, Schweden, der Parallelen zu anderen Funden im Zentrum von Scania und in Süddeutschland aufweist (Strömberg, 1961, S. 89). Viele Reliefbroschen weisen weitere Verbindungen zum Kontinent und nach England auf (Strömberg, 1961, S. 90, 96, Jensen & Watt, 1993, S. 197). Die Funde sind im Allgemeinen unterschiedlich und sind wahrscheinlich das Ergebnis von persönlichen Kontakten und nicht von Handel (Hårdh, 2003, S. 42).

This data is enough to allow us to conclude that there were both trade and personal relationships between the developing aristocratic milieus of southern Scandinavia and continental Europe, in particularly the Merovingians, during the Migration and early Vendel period. In fact, it seems that as in the Roman Iron Age, much of the Scandinavian warrior-rulers' power may have been based on their ability to tap into and integrate themselves into the "elite networks" of continental Europe, which gave them the ability to control the influx of wealth into their own territories and allow them to acquire and display prestige goods which served to strengthen their own position therein. The extended and sometimes intimate connections between southern Scandinavian rulers and continental rulers during the early Migration period clearly allowed for the steady exchange of ideas and customs within this shared network, as will be shown in Chapter 5.3. This flow of ideas almost certainly helped to create an overlap of culture in which in some ways, both Scandinavian and Merovingian elites shared more ideologically with each other than they might have done with their own local peasants (Lasko, 1971, 41, 58-62; Hårdh, 1993, pp. 38-40; and Steuer, 1989, pp. 100-122).

Diese Daten reichen aus, um zu der Schlussfolgerung zu gelangen, dass zwischen den sich entwickelnden aristokratischen Milieus in Südschweden und Kontinentaleuropa, insbesondere den Merowingern, während der Migrations- und frühen Vendelzeit sowohl Handels- als auch persönliche Beziehungen bestanden. In der Tat scheint es, dass wie in der römischen Eisenzeit ein Großteil der Macht der skandinavischen Kriegerherrscher auf ihrer Fähigkeit beruhte, sich in die „elitären Netzwerke“ Kontinentaleuropas einzuklinken und zu integrieren, was ihnen die Fähigkeit verschaffte, den Zustrom von Reichtum in ihre eigenen Territorien zu kontrollieren und ihnen zu ermöglichen, Prestigegüter zu erwerben und auszustellen, die dazu dienten, ihre eigene Position darin zu stärken. Die erweiterten und manchmal intimen Verbindungen zwischen den südschwedischen Herrschern und den kontinentalen Herrschern während der frühen Völkerwanderungszeit ermöglichten den steten Austausch von Ideen und Gebräuchen in diesem gemeinsamen Netzwerk, wie in Kapitel 5.3

gezeigt wird. Dieser Ideenfluss trug sicherlich dazu bei, eine Überschneidung der Kultur zu schaffen, in der sowohl die skandinavischen als auch die merowingischen Eliten mehr ideologisch miteinander teilten als mit ihren eigenen Bauern vor Ort (Lasko, 1971, 41, 58-62) Hårdh, 1993, S. 38-40 und Steuer, 1989, S. 100-122).

5.2.4 Scandinavian Consolidation of Power in the Vendel period

5.2.4 Skandinavische Machtkonsolidierung in der Vendel-Periode

As stated above, some of the mutual influences and much of the trade that had developed between southern Scandinavia and the Merovingians seems to have come to some kind of an end or greatly diminished around the beginning of the seventh century. This indicates that a sort of schism may have come between Scandinavian and Merovingian rulers at the time. Much of the importation of gold, and prestigious jewelry, brooches and prestige goods in general, which, as has been shown, had previously been part of a shared network which expanded over large distances between northern and southern Europe during the Migration period, seems to have reached a peak in the sixth century, before collapsing (Helgesson, 2002, pp. 34-35; and Hårdh, 2003, p. 49). Foreign imports become incredibly rare in the early Vendel period and gold, in many places, becomes totally absent (Helgesson, 2002, p. 35). At the same time, however, new forms of locally produced, specialized crafts seem to take over, mostly made out of bronze, and made on site, such as at Uppåkra (Helgesson, 2002, p. 35).

Wie oben erwähnt, scheinen einige der gegenseitigen Einflüsse und ein großer Teil des Handels, der sich zwischen Südsandinavien und den Merowingern entwickelt hatte, zu Beginn des 7. Jahrhunderts zu einem Ende gekommen oder stark zurückgegangen zu sein. Dies deutet darauf hin, dass zu dieser Zeit eine Art Schisma zwischen skandinavischen und merowingischen Herrschern entstanden sein könnte. Ein Großteil der Einfuhr von Gold und prestigeträchtigen Schmuckwaren, Broschen und Prestigewaren im Allgemeinen, die, wie gezeigt wurde, früher Teil eines gemeinsamen Netzwerks gewesen waren, das sich während der Völkerwanderung über große Entfernungen zwischen Nord- und Südeuropa ausdehnte, hat seinen Höhepunkt im sechsten Jahrhundert erreicht, bevor es kollabierte (Helgesson, 2002, S. 34-35; und Hårdh, 2003, S. 49). Ausländische Importe werden in der frühen Vendel-Zeit unglaublich selten und Gold wird an vielen Stellen völlig fehlen (Helgesson, 2002, S. 35). Gleichzeitig scheinen jedoch neue Formen des lokal produzierten, spezialisierten Handwerks, meist aus Bronze, zu entstehen, die vor Ort, wie in Uppåkra, hergestellt werden (Helgesson, 2002, S. 35).

Archaeological evidence suggests that the manufacturing of jewelry particularly, including that of brooches, was now beginning to be take place on a large scale in southern Scandinavia, and locally made brooches seem to have become the most valuable form of object from the period (Helgesson, 2002, p. 35). According to Birgitta Hårdh, brooch production at this time also starts displaying traits of mass production (Hårdh, 2003, p. 48). This locally produced metalwork appearing in southern Scandinavia during the period also demonstrates high artistic and technical skill (Hårdh, 2002, p. 50), and in many ways, begins to express uniquely Scandinavian themes that seem to reflect newly emerging cosmological concepts (Jennbert, 2011, p. 154-216; and Kaul, 1998, p. 14).

Archäologische Befunde deuten darauf hin, dass die Herstellung von Schmuck, einschließlich von Broschen, in großem Umfang in Südsandinavien begann, und lokal hergestellte Broschen scheinen die wertvollste Form von Objekten aus dieser Zeit zu sein (Helgesson, 2002, S. 35). Laut Birgitta Hårdh beginnt die Broschenproduktion zu dieser Zeit auch Züge der Massenproduktion zu zeigen (Hårdh, 2003, S. 48). Diese lokal produzierten Metallarbeiten, die während dieser Zeit in Südsandinavien auftraten, zeugen auch von hohem künstlerischem und technischem Können (Hårdh, 2002, S. 50) und fangen in vielerlei Hinsicht an, einzigartige skandinavische Themen auszudrücken, die neu aufkommende kosmologische Konzepte zu reflektieren scheinen (Jennbert, 2011, S. 154-216 und Kaul, 1998, S. 14).

It should be noted that right up until the end of the sixth century, strong mutual influences can be seen between southern Scandinavian and Merovingian art. Indeed, the animal styles characteristic of Scandinavian art often also appear in Merovingian art. The same applies to Merovingian styles and symbols such as on military symbols (see below) are found on Scandinavian art. In the start of the seventh century, however, these mutual influences disappear, as animal art is replaced with more Christian styles among the Merovingians. At the same time many Merovingian elements no longer appear in Scandinavian art (Koch, 1999, p. 183; Hårdh, 2003, p. 39; and Lasko, 1971, p. 26).

Es ist anzumerken, dass bis zum Ende des 6. Jahrhunderts starke gegenseitige Einflüsse zwischen der südsdänischen und merowingischen Kunst zu beobachten sind. Tatsächlich tauchen die für die skandinavische Kunst charakteristischen Tierstile häufig auch in der merowingischen Kunst auf. Das gleiche gilt Merowingische Stile und Symbole wie militärische Symbole (siehe unten), die sich in der skandinavischen Kunst finden. Zu Beginn des 7. Jahrhunderts verschwinden diese wechselseitigen Einflüsse jedoch, da die Tierkunst unter den Merowingern durch christlichere Stile ersetzt wird. Zur gleichen Zeit erscheinen in der skandinavischen Kunst viele merowingische Elemente nicht mehr (Koch, 1999, S. 183; Hårdh, 2003, S. 39; und Lasko, 1971, S. 26).

Whatever the reasons that led to contact between Scandinavian and continental rulership dissolving during the seventh century, the impact on Scandinavia was that it appears to have found itself more isolated than in previous periods. Whether in response to severed continental contacts, or initiating them in the first place, the Scandinavian elite of the Vendel era had clearly begun to shift their focus towards a more local level. At the same time, rulers in the Vendel period seem to have increasingly consolidated their political, military, and economic power, resulting in the development of many large, new central places with features that reflect the expanding control exerted by the rulers who operated out of them.

Was auch immer die Gründe waren, die dazu führten, dass sich die Kontakte der skandinavischen und kontinentalen Herrschaft im siebten Jahrhundert auflösten, waren die Auswirkungen auf Skandinavien, dass es sich anscheinend isolierter als in früheren Perioden befand. Ob als Reaktion auf abgetrennte Kontinentalkontakte oder als Initialzündung, hatte die skandinavische Elite der Vendel-Ära offensichtlich begonnen, ihren Fokus auf eine lokale Ebene zu verlagern. Zur gleichen Zeit scheinen die Herrscher der Vendel - Ära ihre politische, militärische und wirtschaftliche Macht zunehmend gefestigt zu haben, was zur Entwicklung vieler großer, neuer zentraler Orte mit Merkmalen geführt hat, die zunehmende Kontrolle der Herrscher widerspiegelt, die von dort aus wirkten.

As we shall see, the Vendel era is the period when monumental structures were beginning to appear in southern Scandinavia, including grand halls built upon high terraces, richly furnished burials, and an increasing number of increasingly prominent central places, such as Lejre and Uppsala, the seats of the legendary Skjöldungar and Ynglingar (see Chapter 5.3; and Almgren, 1983, pp. 11-16; and Hedeager, 2008, p. 18). Competition was beginning to take place between Scandinavian elites as they consolidated their power and resources, and continued throughout the Vendel period, reaching a peak in the national conflicts of the Viking Age. Before examining this change, however, there is reason to consider the influence that rulership ideology from the south had on the material culture that was evolving in the North at this time.

Wie wir sehen werden, ist die Vendel-Ära die Zeit, in der in Südsandinavien monumentale Strukturen aufkamen, darunter große Hallen, die auf hohen Terrassen gebaut waren, reich ausgestattete Bestattungen und eine zunehmende Anzahl von immer zentraleren Orten wie Lejre und Uppsala, die Sitze der legendären Skjöldungar und Ynglingar (siehe Kapitel 5.3 und Almgren, 1983, S. 11-16; und Hedeager, 2008, S. 18). Der Konkurrenzkampf zwischen den skandinavischen Eliten begann, als sie ihre Macht und Ressourcen konsolidierten, während der gesamten Vendel-Periode fortführten und einen Höhepunkt in den nationalen Konflikten der Wikingerzeit erreichten. Bevor wir diese Veränderung untersuchen, gibt es jedoch Anlass, den Einfluss zu betrachten, den die Ideologie der Herrschaft von Süden auf die materielle Kultur hatte, die sich im Norden zu dieser Zeit entwickelte.

5.2.5 Influences on Scandinavian Production in the Migration and Vendel periods

5.2.5 Einflüsse auf die skandinavische Produktion in den Migrations- und Vendel-Perioden

As noted above, the evidence for continental, particularly Roman and Merovingian influence on the material culture that was starting to be produced by Scandinavian rulers during the Migration and Vendel periods is extensive. It should suffice here to introduce a few, well-documented examples which offer meaningful insight into how this southern influence impacted on Scandinavian elite society.

Wie bereits erwähnt, ist der Einfluss der kontinentalen, insbesondere römischen und merowingischen Einflüsse auf die materielle Kultur, die skandinavische Herrschern während der Migrations- und Vendelzeit zu produzieren begannen, sehr umfangreich. Es sollte hier genügen, einige gut dokumentierte Beispiele vorzustellen, die aussagekräftige Einblicke geben, wie sich dieser südliche Einfluss auf die skandinavische Elitegesellschaft auswirkte.

Gold Bracteates

As noted above, the gold bracteates of the fifth century are a clear Scandinavian emulation of elite Roman culture. More precisely, they are a clear emulation of the gold medallions that played a role in elite imperial ceremonies and which, with their depiction of the Roman emperor and the inscriptions that accompanied them, were an explicit part of imperial Roman propaganda.⁹⁰ It is apparent that medallions of the type that the bracteates emulate were often given as gifts within a ceremonial context, and some of these have been found in Scandinavia, suggesting direct contact and possible direct participation in these Roman ceremonies by Scandinavians (Fabeck & Näsman, 2013, p. 89). As discussed in Chapter 5.1, it is known that Scandinavians, or at least Germanic warriors who served in the Roman armies, could achieve the office of general, and also that they eventually went on to inherit parts of the crumbling empire. In addition, the amount of prestige goods found between Rome, central Europe, and Scandinavia highlighted reflecting a network of personal contacts means it is hardly surprising that we also find Roman medallions within Scandinavia proper.

Gold Brakteaten

Wie oben erwähnt, sind die Goldbrakteaten des fünften Jahrhunderts eine klare skandinavische Nachahmung der elitären römischen Kultur. Genauer gesagt, sind sie eine klare Nachahmung der Goldmedaillons, die bei den kaiserlichen Elitezeremonien eine Rolle spielten und die mit ihrer Darstellung des römischen Kaisers und den sie begleitenden Inschriften ein ausdrücklicher Bestandteil der imperialen römischen Propaganda waren.⁹⁰ Es ist offensichtlich, dass diese Medaillons, wie sie die Brakteaten nachahmen, oft als Geschenk in einem zeremoniellen Kontext gegeben wurden, und einige davon wurden in Skandinavien gefunden, was direkten Kontakt und eine mögliche direkte Teilnahme an diesen römischen Zeremonien durch Skandinavier nahelegte (Fabeck & Näsman, 2013, p 89). Wie in Kapitel 5.1 besprochen, ist es bekannt, dass Skandinavier, oder zumindest germanische Krieger, die in den römischen Armeen dienten, das Amt des Generals erreichen konnten, und dass sie schließlich Teile des zerfallenden Reiches erbten. Die Menge an Prestigewaren, die zwischen Rom, Mitteleuropa und Skandinavien gefunden wurden, und die ein Netzwerk von persönlichen Kontakten widerspiegeln, bedeutet auch, dass es kaum überraschend ist, dass wir auch römische Medaillons innerhalb Skandinaviens finden.

The bracteates nonetheless indicate that elite rulers within Scandinavia actively started to have the medallions imitated. We can thus assume they were also created for ceremonial purposes, and that, if not direct imitations of the imperial ceremonies in which medallions were given, the ceremonies involved were at least modelled after them. The Scandinavian bracteates, however, soon stopped directly imitating the Roman ceremonial medallions, replacing the profile of the emperor with what might be considered to be various depictions of Scandinavian myth, and with runic inscriptions replacing the earlier Latin inscriptions (Wicker, 2014, p. 26). In short, the Roman symbols of power, including the phrases on the medallions were now being replaced with Scandinavian ones. The bracteates nonetheless indicate that their makers must have understood the Christian, Roman ideology of the fifth century well enough to emulate it, and also that they desired to do so (Fabech & Näsman, 2013, p. 90).

Die Brakteaten deuten jedoch darauf hin, dass die Elite-Herrscher in Skandinavien aktiv begonnen haben, die Medaillons nachzuahmen. Wir können also annehmen, dass sie auch für zeremonielle Zwecke geschaffen wurden, und dass, wenn nicht direkte Imitationen der kaiserlichen Zeremonien, in denen Medaillons gegeben wurden, die daran beteiligten Zeremonien zumindest nach ihnen gestaltet waren. Die skandinavischen Brakteaten hörten jedoch bald auf, die römischen zeremoniellen Medaillons direkt nachzuahmen, ersetzten das Profil des Kaisers mit, was man als verschiedene Darstellungen des skandinavischen Mythos erachten könnte und durch Runeninschriften, die die früheren lateinischen Inschriften ersetzten (Wicker, 2014, p. 26). Kurz gesagt, wurden die römischen Symbole der Macht, einschließlich der Phrasen auf den Medaillons, nun durch skandinavische Symbole ersetzt. Die Brakteaten weisen jedoch darauf hin, dass ihre Macher die christlich-römische Ideologie des fünften Jahrhunderts gut genug verstanden haben, um sie nachzuahmen, und dass sie dies auch gewollt haben (Fabech & Näsman, 2013, S. 90).

Sword Designs

Anne Nørgård Jørgensen has compared the weapon equipment and customs of southern Scandinavian elites during the period with those of the continent and has suggested that continental, and particularly Frankish influence begins to appear on the military system of the warrior aristocracy that was evolving in Denmark as early as the sixth century (Nørgård Jørgensen, 1996, p. 96 and 1997, p. 112). It is probable, according to Ursula Koch, that during the second half of the sixth century, many Scandinavians could also have served as warriors in the Frankish army (Koch, 1999, p. 183). Both of the above might be reflected in the fact that Frankish swords and pommels have been found throughout Sweden, not only arriving as imports from the Merovingians (who were responsible for developing and manufacturing them), but also in the form of copies produced in Scandinavian smithies (Arrhenius, 1985, p. 197; and Strömberg, 1961, p. 113). In other words, by the sixth centuries, it is clear that Scandinavian smiths had learned how to reproduce Frankish-style swords, and did so extensively.

Schwert Designs

Anne Nørgård Jørgensen hat die Waffenausrüstungen und -gewohnheiten südlicher skandinavischer Eliten während der Periode mit denen des Kontinents verglichen und angedeutet, dass kontinentaler und besonders fränkischer Einfluss auf das Militärsystem der Kriegeraristokratie, das sich in Dänemark, bereits vom sechsten Jahrhundert an entwickelt (Nørgård Jørgensen, 1996, p. 96 und 1997, p. 112). Es ist wahrscheinlich, dass Ursula Koch zufolge, in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts auch viele Skandinavier als Krieger in der fränkischen Armee gedient haben dürften (Koch, 1999, S. 183). Beides mag sich darin widerspiegeln, dass fränkische Schwerter und Schwertkanufe in ganz Schweden gefunden wurden, die nicht nur als Importe von den Merowingern kamen (die für ihre Entwicklung und Herstellung verantwortlich waren), sondern auch in Form von Kopien von skandinavischen Schmieden hergestellt (Arrhenius, 1985, S. 197; und Strömberg, 1961, S. 113). Mit anderen

Worten, bis zum sechsten Jahrhundert ist es klar, dass skandinavische Schmiede gelernt hatten, Schwerter im fränkischen Stil zu reproduzieren, und das ausgiebig taten.

As noted above, according to Birgit Arrhenius, during the sixth century, goldsmiths in central Sweden started adopting Frankish status symbols and using them on their own weapons and horse equipment. This is exemplified, according to Arrhenius, by the equipment found in Vendel and Valsgärde graves which is decorated with Frankish *cloisonné* (Arrhenius 1985, p. 197).⁹¹ In the start of the seventh century, however, correlating with the earlier-noted break in contact between the Merovingians and Scandinavian rulership, these influences disappear, meaning that after this time, it is no longer possible to identify Merovingian influence on Scandinavian elite military symbols (Koch, 1999, p. 183; and Hårdh, 2003, p. 39). The *cloisonné* and other metal and gem working techniques however, continue.

Wie bereits erwähnt, begannen nach Aussage von Birgit Arrhenius im sechsten Jahrhundert die Goldschmiede in Mittelschweden, fränkische Statussymbole zu verwenden und sie auf eigenen Waffen und Pferdeausrüstung zu verwenden. Dies wird, so Arrhenius, durch die in den Friedhöfen Vendel und Valsgärde gefundene Ausrüstung veranschaulicht, die mit fränkischem Cloisonné verziert ist (Arrhenius 1985, S. 197).⁹¹ Zu Beginn des siebten Jahrhunderts jedoch, in Verbindung mit dem bereits erwähnten Bruch zwischen den Merowingern und der skandinavischen Herrschaft, verschwinden diese Einflüsse, so dass es nach dieser Zeit nicht mehr möglich ist, den Einfluss der Merowinger auf Symbole der skandinavischen Elite-Militärs zu erkennen (Koch, 1999, S. 183; und Hårdh, 2003, S. 39). Die Cloisonné- und andere Metall- und Edelsteinbearbeitungstechniken gehen jedoch weiter.

Vendel, Valsgärde, and Sutton Hoo Helms

Further influences can be seen in the famous helms found at the graveyards of Vendel, Valsgärde and Ultuna in Uppland, Sweden, as well as the helmet found at Sutton Hoo in England all clearly belonged to a shared milieu of warrior rulers spanning Scandinavia and parts of England during the Vendel era.⁹² According to researchers,⁹³ the styles in which the helms are fashioned is clearly borrowed from Roman and Constantinian guard helmets, complete with their uniquely Romanesque visors, and their crests that are “entirely unknown in the Germanic finds but well known from second and third century Roman parade helmets” (Almgren, 1983, p. 14.). Ambrosiani refers to the helmets as being connected to a class of “supreme warrior lords”, and argues that the rulers who owned them seem to have equated themselves with the emperors and generals of the earlier Roman Empire (Ambrosiani, 1983, p. 24). Whether or not Ambrosiani’s interpretation can be accepted, the helms must be regarded as further clear examples of rulers adopting and utilizing some part of Roman ideology (Almgren, 1983, p. 13; and Arwidsson, 1983, p. 76).

Vendel, Valsgärde und der Sutton Hoo Helm

Weitere Einflüsse finden sich in den berühmten Helmen auf den Friedhöfen Vendel, Valsgärde und Ultuna in Uppland, Schweden, als auch der Helm, der in Sutton Hoo, in England gefunden wurde, gehörten eindeutig zu einem gemeinsamen Milieu von Kriegerherrschern, das sich über Skandinavien und Teile von England während der Vendel-Ära erstreckte.⁹² Nach Ansicht der Forscher⁹³ sind die Stile, in denen die Helme gefertigt wurden, eindeutig von römischen und constantinischen Schutzhelmen, komplett mit ihren einzigartigen romanischen Visieren, und ihren Helmzierern, entliehen, die „völlig unbekannt in den germanischen Funden, aber bekannt aus römischen Helmen des 2. und 3. Jahrhunderts“ sind (Almgren, 1983, S. 14). Ambrosiani bezeichnet die Helme als Verbindung zu einer Klasse „oberster Kriegerfürsten“ und argumentiert, dass die Herrscher, denen sie gehörten,

sich anscheinend mit den Kaisern und Generälen des früheren römischen Reiches gleichgesetzt hatten (Ambrosiani, 1983, S. 24). Ob Ambrosianis Interpretation akzeptiert werden kann oder nicht, müssen die Helme als weitere klare Beispiele von Herrschern angesehen werden, die einen Teil der römischen Ideologie übernehmen und anwenden (Almgren, 1983, S. 13; und Arwidsson, 1983, S. 76).

The fact that the helmets are modelled on Roman helmets might be surprising considering that they were crafted in Scandinavia long after their discontinuation in southern Europe, and at a time when other people in the Baltic and North Sea regions seem to have been using conical helmets (Almgren, 1983, p. 13; and Ambrosiani, 1983, p. 24). Even though all of the helmets in question are from the Vendel period, it is noteworthy that they were found in locations which nonetheless had strong connections with the continent throughout the Migration period prior. It is also worth noting that despite the obvious Roman origins of their design, the helms, like the bracteates described above, use imagery that is clearly of a native Scandinavian origin and which will be touched on in greater detail in Chapter 6.3.2.c.

Die Tatsache, dass die Helme römischen Helmen nachempfunden sind, mag überraschend sein, wenn man bedenkt, dass sie in Skandinavien lange nachdem sie in Südeuropa abgesetzt wurden hergestellt wurden, und zu einer Zeit, als andere Menschen in den Ost- und Nordseeregionen konische Helme zu benutzen schienen (Almgren, 1983, S. 13 und Ambrosiani, 1983, S. 24). Obwohl alle diese betreffenden Helme aus der Vendel-Zeit stammen, ist es bemerkenswert, dass sie an Orten gefunden wurden, die während der gesamten vorangegangenen Migrationszeit starke Verbindungen mit dem Kontinent hatten. Bemerkenswert ist auch, dass die Helme, trotz der offensichtlichen römischen Ursprünge ihres Designs wie die oben beschriebenen Brakteaten, Bilder verwenden, die eindeutig skandinavischen Ursprungs sind und auf die in Kapitel 6.3.2.c näher eingegangen wird.

5.2.6 Southern Influence on Scandinavian Leadership Ideology

5.2.6 Südlicher Einfluss auf skandinavische Herrschaftsidologie

As this chapter has demonstrated, much of the wealth and political and military power of the Merovingians was inherited from a collapsing Roman system during the end of the Roman Iron Age and Migration period. This was a system they had previously formed a part of, both militarily and politically, and as these “Romano-Barbaric” rulers inherited power, they brought it northwards, where it became more accessible to groups of people further north. After the collapse of Rome, the Merovingians had clearly become the new “makers of customs”.

Wie dieses Kapitel gezeigt hat, wurde ein großer Teil des Reichtums und der politischen und militärischen Macht der Merowinger von einem kollabierenden römischen System am Ende der römischen Eisenzeit und der Völkerwanderung geerbt. Dies war ein System, zu dem sie früher sowohl militärisch als auch politisch gehörten, und als diese „römisch-barbarischen“ Herrscher die Macht erbten, brachten sie sie nach Norden, wo sie für weiter nördlich gelegene Gruppen zugänglicher wurden. Nach dem Zusammenbruch Roms waren die Merowinger eindeutig die neuen „Macher des Regeln“ geworden.

During the Migration period and part of the Vendel period, the new aristocracy of southern Scandinavia had tremendous contact with the Merovingians in both political and personal relationships, as has been shown above. High-ranking Scandinavian warriors even seem to have served as retainers in Merovingian courts, and certainly returned to Scandinavia with not only wealth and prestige, but experience from within the Frankish political structure (Koch, 1999, p. 183; Hårdh, 2003, p. 37; and Steuer, 1989, p. 102). This is exemplified, not least in the adoption of Frankish military symbols and reproduction of Frankish weapons within the elite Scandinavian milieu. Indeed, the evidence suggests that the rulers of Scandinavia not only had intimate knowledge of Merovingian military and court customs, they also participated in them, emulated them and even *adopted* them. In this way, according to researchers, the southern Scandinavian societies that neighbored the Merovingians came to become reshaped as emulations of their culture (Hårdh, 2003, p. 42; Fabech & Näsman, 2013, 87).

Während der Völkerwanderungszeit und während der Vendelzeit hatte die neue Aristokratie Südschandinaviens, wie oben gezeigt, in politischen und persönlichen Beziehungen einen enormen Kontakt mit den Merowingern. Hochrangige skandinavische Krieger scheinen sogar an merowingischen Höfen als Gefolgsleute gedient zu haben und sind sicherlich nicht nur mit Reichtum und Ansehen, sondern auch mit Erfahrung aus der fränkischen politischen Struktur nach Skandinavien zurückgekehrt (Koch, 1999, S. 183; Hårdh, 2003, p 37 und Steuer, 1989, S. 102). Dies zeigt sich nicht zuletzt in der Übernahme fränkischer Militärsymbole und der Reproduktion fränkischer Waffen innerhalb des elitären skandinavischen Milieus. Tatsächlich legen die Beweise nahe, dass die Herrscher von Skandinavien nicht nur intimes Wissen über merowingische Militär- und Hofbräuche hatten, sondern auch an ihnen teilnahmen, ihnen nacheiferten und sogar *annahmen*. Auf diese Weise, gemäß den Wissenschaftlern, entwickelten sich die süd- skandinavischen Gesellschaften, die den Merowingern benachbart waren, zu Nachbildern ihrer Kultur (Hårdh, 2003, S. 42; Fabech & Näsman, 2013, 87).

In this light, it is interesting to note that much of what we might perceive to be fundamental elements of the social and political structure within the elite milieus of Scandinavia during the Vendel period and Viking Age actually seems to have originated among the Merovingians before moving north.⁹⁴ According to researchers, the Frankish warriors who had become landed aristocrats as part of a late Roman system of property could not maintain paid officers and soldiers, and were thus forced to come up with new ways to maintain their large armies which had previously been paid for with tax revenues under Roman law. As a result, they had to rely on the personal loyalty of free warriors and aristocrats who were drawn to their service by the promise of honor, the distribution of wealth (including prestige goods and the spoils of war), and the granting of land (Pohl, 1997, pp. 43-46). This system eventually developed into a situation in which warrior rulers came to be at the center of a loyal retinue of warriors drawn from an expanding network of various places (instead of merely from their own local community, as had occurred with landed, tribal communities). This created a centralized redistributive exchange system in which these rulers controlled the flow of prestige goods, which were essential for maintaining this new form of social and political organization.

In diesem Licht ist es interessant festzustellen, dass vieles von dem, was wir als fundamentale Elemente der sozialen und politischen Struktur in den elitären Milieus Skandinaviens während der Vendelzeit und der Wikingerzeit wahrnehmen mögen, tatsächlich unter den Merowingern entstanden ist, bevor sie nach Norden gezogen sind.⁹⁴ Nach Ansicht von Forschern konnten die fränkischen Krieger, die als Teil eines spätromischen Eigentumssystems zu Landadeligen geworden waren, keine bezahlten Offiziere und Soldaten mehr unterhalten und waren daher gezwungen, neue Wege zu finden, um ihre großen Armeen zu erhalten, die zuvor durch mit Steuereinnahmen nach römischem Recht bezahlt worden waren. Sie waren daher auf die persönliche Loyalität freier Krieger und Aristokraten angewiesen, die durch das Versprechen der Ehre, die Verteilung des Reichtums (einschließlich Prestigegüter und Kriegsbeute) und die Gewährung von Land angezogen wurden (Pohl, 1997, S. 43-46). Dieses System entwickelte sich schließlich zu einer Situation, in der Kriegerherrscher in den Mittelpunkt eines loyalen Gefolges von Kriegern gerieten, die aus einem sich ausdehnenden Netzwerk verschiedener Orte stammten (statt nur aus ihrer eigenen lokalen Gemeinschaft, wie es bei Land- und Stammesgemeinschaften der Fall war). Dies schuf ein zentralisiertes Umverteilungsaustauschsystem, in dem diese Herrscher den Strom von Prestigewaren kontrollierten, die für die Aufrechterhaltung dieser neuen Form der sozialen und politischen Organisation wesentlich waren.

As should be clear from the above, this is the same system that we see among the emerging Scandinavian elite milieu, indeed, it is only natural that they would have adopted it, considering they seem to have, at least for a time, been a part of a shared network of contacts in which gifts, prestige, and political and social ideologies were exchanged among themselves and the Merovingians. Those Scandinavian rulers who were a part of this network would have thus had an advantage within the local systems of older, landed, decentralized chieftainships. Where perhaps other chieftains had limited resources, limited territory, and limited numbers of subjects from whom they could draw support. The newly emerging milieu had access to a far-reaching network of personal contacts from whom they could draw for support. Accordingly, such rulers were in a position to take power and influence away from traditional chiefs as their own power expanded (Steuer, 1989, p. 102). On a general level, as the new model of aristocracy replaced the older one, so must new ideological and religious concepts have come about in order to supplement and legitimize the new model of rulership that had been taken up.

Wie aus dem Obigen hervorgeht, ist dies das gleiche System, das wir in dem aufstrebenden skandinavischen Eliten-Milieu sehen; in der Tat ist es nur natürlich, dass sie es übernommen hätten, wenn man bedenkt, dass sie zumindest für eine Zeit eine Rolle in einem gemeinsamen Netzwerk von Kontakten gespielt haben, in denen Geschenke, Prestige und politische und soziale Ideologien untereinander und mit den Merowingern ausgetauscht wurden. Jene skandinavischen Herrscher, die Teil dieses Netzwerks waren, hätten somit einen Vorteil innerhalb der lokalen Systeme älterer, grundbesitzender, dezentralisierter Häuptlinge gehabt. Wo vielleicht andere Häuptlinge begrenzte Ressourcen, begrenztes Territorium und eine begrenzte Anzahl von Untertanen hatten, von denen sie Unterstützung beziehen konnten. Das neu entstehende Milieu hatte Zugang zu einem weitreichenden Netzwerk persönlicher Kontakte, von denen sie Unterstützung beziehen konnten. Dementsprechend waren solche Herrscher in der Lage, Macht und Einfluss von traditionellen Häuptlingen wegzunehmen, während sich ihre eigene Macht ausdehnte (Steuer, 1989, S. 102). Auf der allgemeinen Ebene, als das neue Modell der Aristokratie das Ältere ablöste, mussten neue ideologische und religiöse Konzepte entstehen, um das neue Modell der Herrschaft, das aufgegriffen wurde, zu ergänzen und zu legitimieren.

5.3. Elite Residencies in Southern Scandinavia in the Germanic Iron Age

5.3. Elite-Residenzen in Südsandinavien in der germanischen Eisenzeit

In Chapter 5.1 overviews were provided for the sites of Uppåkra and Gudme as they existed in the Roman Iron Age. This section will provide similar overviews for various important central places which developed during the Migration and Vendel eras. Such overviews allow for a detailed look at when the Germanic Iron Age rulers established their residential complexes, how they utilized the landscape around their residencies, and what we can infer about the kinds of activity that took place on their properties. Such overviews put us into a much better position to construct a framework for the ideology that the elites who operated out of these central places might have had. Furthermore, contextually, they will give us an existing frame of reference which we can use when analyzing the evidence for the worship of Óðinn in Chapter 6.

In Kapitel 5.1 wurden Übersichten für die Standorte von Uppåkra und Gudme, wie sie in der römischen Eisenzeit existierten, bereitgestellt. Dieser Abschnitt bietet ähnliche Übersichten für verschiedene wichtige zentrale Orte, die während der Migrations- und Vendel-Ära entstanden sind. Solche Übersichten erlauben einen genauen Blick darauf, wann die germanischen Herrscher der Eisenzeit ihre Wohnkomplexe errichteten, wie sie die Landschaft

um ihre Residenzen nutzten und was wir über die Arten von Aktivitäten, die auf ihren Grundstücken stattfanden, ableiten können. Solche Übersichten versetzen uns in eine viel bessere Position, um einen Rahmen für die Ideologie zu schaffen, die die Eliten, die von diesen zentralen Orten aus operierten, gehabt haben mögen. Darüber hinaus werden sie uns kontextabhängig einen Bezugsrahmen geben, den wir bei der Analyse der Beweise für die Verehrung von Óðinn in Kapitel 6 nutzen.

One of the primary features to appear at all of these elite residences is the “hall”⁹⁵ (Herschend, 1993, 1998). This building deserves a little more attention before proceeding. According to the archaeologist, Frands Herschend, the hall was a special kind of building that first appeared around the end of the Roman Iron Age in southern Scandinavia, on the property of rulers. Prototypical frontrunners appeared at places like Gudme, and show clear influences from the Roman *basilica* (Herschend, 1998, pp. 17, 20). The halls of this kind developed as specialized buildings that served in the public and social sphere for those rulers who were wealthy and powerful enough to have one, and are recognizable from a number of features which indicate that they were reserved for ceremonial purposes (Herschend, 1993, p. 182-183). As such, the hall was a place where people from the wider regional community came into contact with the new aristocracy, and engaged in rituals and ceremonies that served to manifest and maintain the power of these new rulers.

Eine der Haupteigenschaften, die in all diesen Elite-Residenzen auftauchen, ist die „Halle“⁹⁵ (Herschend, 1993, 1998). Dieses Gebäude verdient ein wenig mehr Aufmerksamkeit, bevor wir fortfahren. Laut dem Archäologen Frands Herschend war die Halle ein Gebäude der besonderen Art, das zuerst um das Ende der römischen Eisenzeit in Südsandinavien auf dem Gebiet von Herrschern entstand. Prototypische Vorläufer traten an Orten wie Gudme auf und zeigen deutliche Einflüsse von der römischen Basilika (Herschend, 1998, S. 17, 20). Die Hallen dieser Art entwickelten sich als spezialisierte Gebäude, die im öffentlichen und sozialen Bereich jenen Herrschern dienten, die wohlhabend und mächtig genug waren, um eine zu haben, und an einer Reihe von Merkmalen erkennbar sind, die darauf hinweisen, dass sie für zeremonielle Zwecke reserviert waren (Herschend, 1993, S. 182-183). So war die Halle ein Ort, an dem Menschen aus der größeren regionalen Gemeinschaft in Kontakt mit der neuen Aristokratie kamen und an Ritualen und Zeremonien teilnahmen, die dazu dienten, die Macht dieser neuen Herrscher zu manifestieren und aufrechtzuerhalten.

Because this section focuses on the Germanic Iron Age, Uppåkra and Gudme will be examined again here, in addition to several newer elite residences that evolved during this period, such as Tissø, Lejre, Uppsala, and Järrestad. Other sites of relevancy will also be brought up briefly. This section will begin by providing an overview of the various elite complexes and their surrounding settlements, touching on features indicative of “cultic” ritual activity. The cultic features at several of the sites will then be examined in more detail at the end.

Da sich dieser Abschnitt auf die germanische Eisenzeit konzentriert, werden Uppåkra und Gudme hier erneut untersucht, ebenso wie einige neuere Elite-Residenzen wie Tissø, Lejre, Uppsala und Järrestad, die während dieser Zeit entstanden. Andere relevante Stätten werden ebenfalls kurz angesprochen. Dieser Abschnitt wird zunächst einen Überblick über die verschiedenen Elitenkomplexe und ihre umliegenden Siedlungen geben und dabei Merkmale berühren, die auf „kultische“ rituelle Aktivitäten hinweisen. Die kultischen Merkmale an mehreren Standorten werden dann am Ende genauer untersucht.

5.3.1 Uppåkra in The Germanic Iron Age

5.3.1 Uppåkra in der germanischen Eisenzeit

Many of Uppåkra's central features and its history have already been discussed in Chapter 5.1. Additional information on what kinds of contacts the rulers at Uppåkra had and what sort of influence they might have exerted on the surrounding region, up to and into the Viking Age has subsequently been provided in Chapter 5.2. Little more needs to be said about Uppåkra in this section over and above some basic points specific to the Migration and Vendel periods. Uppåkra is unique in its impressive stability and continuity throughout the first millennium. By the start of the Migration period, Uppåkra was already a well-established settlement, from which powerful and influential warrior-rulers operated. This had been the case for hundreds of years before most of the other big central places in Denmark and southern Sweden, with the exception of Gudme, were established during the Vendel period, after the sixth century. It is entirely possible that within the cultural memory of the people living in southern Scandinavia during the Vendel period, the roots of Uppåkra extended far back into a time of legend. As such, it likely served as the model and inspiration for at least some of the features and layouts of the new central places which began to develop at that time, and perhaps especially with regard to the ritual buildings they constructed.

Viele zentrale Merkmale von Uppåkra und seiner Geschichte wurden bereits in Kapitel 5.1 besprochen. Zusätzliche Informationen darüber, welche Arten von Kontakten die Herrscher in Uppåkra hatten und welchen Einfluss sie auf die umliegende Region bis in die Wikingerzeit haben mochten, wurde in Kapitel 5.2 gegeben. In diesem Abschnitt muss über Uppåkra noch etwas mehr, abgesehen von einigen grundlegenden Punkten, gesagt werden, die spezifisch für die Migrations- und Vendelperioden sind. Uppåkra ist einzigartig in seiner beeindruckenden Stabilität und Kontinuität während der ersten Jahrtausende. Zu Beginn der Völkerwanderungszeit war Uppåkra bereits eine gut etablierte Siedlung, aus der mächtige und einflussreiche Kriegerherrscher operierten. Das war schon seit Hunderten von Jahren der Fall, bevor die meisten anderen zentralen Orte Dänemarks und Südschwedens, mit Ausnahme von Gudme, nach dem sechsten Jahrhundert während der Vendel-Zeit, gegründet wurden. Es ist durchaus möglich, dass die Wurzeln von Uppåkra im kulturellen Gedächtnis der Menschen, die während der Vendelzeit im südlichen Skandinavien lebten, weit in eine Zeit der Legende zurückreichen. Als solches diente sie wahrscheinlich als Modell und Inspiration für zumindest einige der Merkmale und Grundrisse der neuen zentralen Orte, die sich zu dieser Zeit entwickelten, und vielleicht besonders in Bezug auf die rituellen Gebäude, die sie bauten.

As was noted earlier, by the beginning of the Migration period, the general layout of Uppåkra had already clearly been established in such a way that specialized craft-farms encircled both the residence of the ruler who controlled it, as well as the nearby, special "high timbered" cult-house. The site was also highly militarized, as is indicated by the large depositions of weapons and warrior equipment at special locations both north and south of the cult-house (see Chapter 5.1). Its central economic, military, and apparent religious position suggests it dominated at least western Scania throughout both the Migration and Vendel periods (Helgesson, 2002, pp. 31-32).

Wie bereits erwähnt, war zu Beginn der Völkerwanderungszeit der allgemeine Grundriss von Uppåkra bereits eindeutig so festgelegt, dass spezialisierte Handwerksbetriebe sowohl die Residenz des Herrschers, der sie kontrollierte, als auch das nahe gelegene besondere „Fachwerk“ – Kulthaus umgaben. Der Standort war auch stark militarisiert, wie die großen Ablagerungen von Waffen und Kriegsgerät an besonderen Orten nördlich und südlich des Kulthauses zeigen (siehe Kapitel 5.1). Sein zentrale wirtschaftliche, militärische und scheinbar religiöse Position deutet darauf hin, dass er während der Migrations- und der

Vendelzeit mindestens den westlichen Teil von Scania beherrschte (Helgesson, 2002, S. 31-32).

As suggested in the previous section, from the end of the Roman Iron Age through the Migration period until about the middle of the sixth century, Uppåkra clearly had far-reaching contacts, as indicated by a diverse array of aristocratic goods found at the site dating from these periods. These include a remarkably large group of gilded or gold ornaments with garnets (Hårdh, 2003, p. 43), as well as silver, gold bracteates, decorative knobs, and gold foils, the raw material for which clearly originated further south (Hårdh, 2002, pp. 42-43; Helgesson, 2002, pp 32-38). The total number of continental ornaments found at Uppåkra from the Migration period is particularly impressive, containing many artifacts whose only parallels exist in far-off places such as southern Germany or even southern Italy, indicating contacts in these places (Hårdh, 2002, p. 42; 2003, pp. 43-45). However, it is clear that many of the finds were also produced on site, as is evident from the remains of patrices, scrap metal, and partially completed ornaments found there (Hårdh, 2002, pp. 42, 48; and Helgesson, 2002, p. 32).

Wie im vorigen Abschnitt angedeutet, hatte Uppåkra vom Ende der römischen Eisenzeit über die Völkerwanderungszeit bis etwa zur Mitte des 6. Jahrhunderts deutlich weitreichende Kontakte, wie eine Vielzahl aristokratischer Güter an der Fundstelle aus diesen Perioden zeigt. Dazu gehören eine bemerkenswert große Gruppe von vergoldeten oder goldenen Ornamenten mit Granaten (Hårdh, 2003, S. 43), sowie Silber, Goldbrakteaten, Schmuckknöpfe und Goldfolien, deren Rohstoff deutlich weiter südlich entstand (Hårdh, 2002, S. 42-43; Helgesson, 2002, S. 32-38). Die Gesamtzahl der kontinentalen Ornamente, die in Uppåkra aus der Zeit der Völkerwanderung gefunden wurden, ist besonders beeindruckend und enthält viele Artefakte, deren einzige Parallelen in fern Orten, wie Süddeutschland oder sogar Süditalien existieren, die Kontakte an diesen Orten anzeigen (Hårdh, 2002, S. 42; 2003, S. 43-45). Es ist jedoch klar, dass viele der Funde auch vor Ort produziert wurden, wie aus den Überresten von Patrizern, Schrott und teilweise fertiggestellten Ornamenten hervorgeht (Hårdh, 2002, S. 42, 48; und Helgeson, 2002, S. 32).

During and after the sixth century, a period from which a great number of highly skilled metal-work and luxury items formed at Uppåkra are dated, it is noteworthy that they nonetheless start becoming more homogenous, standardized, and "local" suggesting some form of mass-production. Simultaneously, there is now a pronounced lack of gold finds, the primary find category now being comprised of brooches made of copper alloy, once again almost certainly manufactured at Uppåkra or in other local settlements which might have been controlled by the rulership at Uppåkra. (Hårdh, 2002, pp. 42-50; and Helgesson, 2002, pp. 32-38). This shift in production and external trade can be interpreted as reflecting the decrease in continental contacts noted in Chapter 5.2. At the same time, there is a clear effort for consolidation and competition is also being undertaken by the powers at Uppåkra, reflected in the centralization of the production and distribution of luxury goods. By the end of the Vendel period, Uppåkra seems to have been the home of a powerful ruler for several hundred years, and the site appears to have retained this position well into the Viking Age, although that goes beyond the scope of this thesis.

Während und nach dem sechsten Jahrhundert, einer Zeit, aus der eine große Anzahl von hochqualifizierten Metallarbeiten und Luxusartikeln in Uppåkra entstanden sind, ist bemerkenswert, dass sie dennoch beginnen homogener, standardisierter und „lokal“ zu werden, was eine Form von Massenproduktion. Gleichzeitig gibt es jetzt einen ausgeprägten Mangel an Goldfunden. Die primäre Fundkategorie besteht nun aus Broschen aus Kupferlegierung, die mit großer Wahrscheinlichkeit in Uppåkra oder in anderen lokalen Siedlungen hergestellt wurden, die möglicherweise von der Herrschaft in Uppåkra kontrolliert wurden. (Hårdh, 2002, S. 42-50; und Helgeson, 2002, S. 32-38). Diese Verlagerung der

Produktion und des Außenhandels kann so interpretiert werden, dass sie den in Kapitel 5.2 erwähnten Rückgang der kontinentalen Kontakte widerspiegelt. Gleichzeitig gibt es deutliche Konsolidierungsbemühungen, und auch die Mächte in Uppåkra führen einen Wettbewerb, der sich in der Zentralisierung der Produktion und des Vertriebs von Luxusgütern widerspiegelt. Am Ende der Vendelzeit scheint Uppåkra mehrere hundert Jahre lang die Heimat eines mächtigen Herrschers gewesen zu sein, und die Stätte scheint diese Position bis weit in die Wikingerzeit beibehalten zu haben, obwohl dies den Rahmen dieser These sprengt.

An interesting final point about Uppåkra is that over the course of a series of excavations that began in 2006, evidence came to light of several longhouses, perhaps even halls (although that is uncertain) which had been burned down, along with the skeletons of several burnt victims which were found just west of the cult-house. Clearly, at some point in a space of around 200 years, between the fourth and sixth centuries, at least three buildings were burned to the ground, with people inside of them. Larsson has observed that these burnings are evidence of an armed takeover of the site, with the previous rulers being burned in their homes. What makes this case so interesting is that despite these burnings taking place so close to the cult-house, that building never seems to have been damaged. As Larsson states, this is evidence that, even when social unrest or upheaval occurred, the cult-house retained continuity (Larsson, 2011, pp. 196-198). In short, the implication is that the social and religious significance of the building was preserved even when the social order changed.

Ein interessanter letzter Punkt über Uppåkra ist, dass im Laufe einer Reihe von Ausgrabungen, die im Jahr 2006 begannen, Beweise für mehrere Langhäuser ans Licht kamen, vielleicht sogar Hallen (obwohl das unsicher ist), die niedergebrannt worden waren, zusammen mit den Skeletten von mehreren Brandopfer, die westlich des Kulthauses gefunden wurden. Deutlich an einem Punkt in einem Zeitraum von etwa 200 Jahren, zwischen dem vierten und sechsten Jahrhundert, wurden mindestens drei Gebäude mit Menschen in ihnen niedergebrannt. Larsson hat beobachtet, dass diese Verbrennungen Beweise für eine bewaffnete Übernahme des Geländes sind, wobei die früheren Herrscher in ihren Häusern verbrannt wurden. Was diesen Fall so interessant macht, ist, dass trotz dieser Verbrennungen, die so nahe am Kulthaus stattfinden, dieses Gebäude nie beschädigt wurde. Wie Larsson feststellt, ist dies ein Beweis dafür, dass das Kulthaus, selbst wenn soziale Unruhen oder Umwälzungen stattfanden, Kontinuität beibehielt (Larsson, 2011, S. 196-198). Kurz gesagt, ist die Implikation, dass die soziale und religiöse Bedeutung des Gebäudes erhalten blieb, selbst als sich die soziale Ordnung änderte.

5.3.2 Gudme in the Germanic Iron Age

5.3.2 Gudme in der germanischen Eisenzeit

As described in Chapter 5.1, the elite settlement complex at Gudme was established in the third century, making it, along with Uppåkra, very old among central places.⁹⁶ During the Roman Iron Age, the settlement at Gudme, along with the nearby port of Lundeborg, appears to have been characterized by having a tremendous amount of trade with the Roman Empire, allowing the ruler at Gudme to control the flow of prestige goods into the immediate region that Gudme was a part of, and conceivably, other parts of southern Scandinavia as well. It is likely that the ruler at Gudme probably maintained direct personal contact with powerful individuals within the Roman Empire, and oversaw the exchange of goods at Lundeborg and Gudme, as well as the production at workshops located therein which specialized in crafting various kinds of prestige goods. The ruler certainly must have controlled some sort of army, which would have been necessary for protecting the settlement. This same ruler (or family of rulers) probably also built further wealth from the levying of tribute. As a result, a large amount of valuable, imported goods, especially from Rome, along with valuables crafted on site, have been found at Gudme from the Roman Iron Age in the form of hoards and single depositions.

Wie in Kapitel 5.1 beschrieben, entstand im dritten Jahrhundert der elitäre Siedlungskomplex Gudme, der ihn, zusammen mit Uppåkra, unter den zentralen Orten sehr alt sein läßt.⁹⁶ Während der römischen Kaiserzeit scheint die Siedlung Gudme, zusammen mit dem nahegelegenen Hafen Lundeborg, durch einen enormen Handel mit dem Römischen Reich gekennzeichnet zu sein, der es dem Herrscher von Gudme erlaubte, den Strom von Prestigewaren in die unmittelbare Region zu lenken, zu der Gudme gehörte, und in andere Teile Südschweden möglicherweise auch. Es ist wahrscheinlich, dass der Herrscher von Gudme wahrscheinlich direkten persönlichen Kontakt zu mächtigen Persönlichkeiten innerhalb des Römischen Reiches unterhielt, und den Warenaustausch in Lundeborg und Gudme sowie die Produktion in Werkstätten, die sich auf die Herstellung verschiedener Prestigewaren spezialisierten, beaufsichtigte. Sicherlich hat der Herrscher eine Armee kontrolliert, die für den Schutz der Siedlung notwendig gewesen wäre. Dieser Herrscher (oder Herrscherfamilie) schuf wahrscheinlich auch weiteren Reichtum aus der Erhebung von Tribut. So wurden in Gudme aus der römischen Eisenzeit eine große Menge wertvoller Importgüter, vor allem aus Rom, zusammen mit hauseigenen Wertgegenständen in Form von Horten und Einzeldeponien gefunden.

The situation seems to have remained much the same from the end of the Roman Iron Age and throughout the Migration period (400-550). The amount of gold found at Gudme during the Migration period, totaling no less than 8 kg, makes up almost 20 percent of the total amount of gold found in Denmark from that period (Jørgensen, 2011, p. 79). Of the gold from Gudme, much of it is in the form of bracteates which have been found scattered around the Gudme region, as well as in a hoard deposited in a post-hole of a building at Gudme proper (Wicker & Williams, 2012, p. 155; Behr, 2007, p. 21). Another special group of finds from the Migration period is a series of semi-finished gold rivets that were intended for use on the almandine inlay of gold sword pommels. The gold sword pommels in question were obviously crafted onsite and are unique to Gudme (Jørgensen, 2011, p. 82).

Die Situation scheint vom Ende der römischen Eisenzeit und während der gesamten Völkerwanderung (400-550) weitgehend gleich geblieben zu sein. Die während der Völkerwanderung in Gudme gefundene Goldmenge, die nicht weniger als 8 kg beträgt, macht fast 20% der gesamten Goldmenge aus, die in Dänemark in dieser Zeit gefunden wurde (Jørgensen, 2011, S. 79). Von dem Gold von Gudme besteht ein Großteil davon in Form von

Brakteaten, die verstreut in der Gudme-Region gefunden wurden, sowie in einem Hort, der in einem Pfostenloch eines Gebäudes bei Gudme deponiert wurde (Wicker & Williams, 2012, S. 155; Behr, 2007, S. 21). Eine weitere besondere Gruppe von Funden aus der Zeit der Völkerwanderung ist eine Reihe von halbfertigen Goldnieten, die für die Verwendung an der Almandin-Einlage (Granat) von goldenen Schwertknäufen bestimmt waren. Die fraglichen goldenen Schwertknäufe wurden offensichtlich vor Ort hergestellt und sind einzigartig für Gudme (Jørgensen, 2011, S. 82).

There are no large gold finds dating after the sixth century. At the same time, it seems that the elite complex consisting of two buildings which had stood since the third century was closed down and abandoned. The site was subsequently replaced with an ordinary farmhouse. Both Gudme and Lundeberg began to decline at this time and although they continued to retain a position of some importance and maintain some form of valuable craft-production throughout the Vendel period and Viking Age, it is clear that the period in which the settlement had thrived (between the third and sixth centuries) was over. According to Jørgensen, it is no coincidence that Gudme and Lundeberg grew dramatically in the third and fourth centuries, the period which was characterized by Gudme's relationship with Rome. Likewise, it is no surprise that they declined simultaneously after the collapse of the Roman Empire (Jørgensen, 2011, p. 88). While it is certainly true that Gudme seems to have at least had trade contact with the Merovingians after the collapse of Rome (during the fifth and sixth centuries), something shown by the discovery of brooches, gold buckles, and gold sword buttons that can be traced to central Europe, but as stated in Chapter 5.2.4, the contact between with the Merovingians and southern Scandinavia seems to have diminished as a whole after the sixth century. It seems that Gudme lost much of its significance at this point, at the same period of time that we begin to see some very prominent power centers, such as Tissø and Lejre beginning to develop, and possibly overtaking Gudme's position of importance.

Es gibt keine großen Goldfunde aus dem sechsten Jahrhundert. Gleichzeitig scheint es, dass der aus zwei Gebäuden bestehende Elite-Komplex, der seit dem dritten Jahrhundert bestand, geschlossen und aufgegeben wurde. Die Stelle wurde später durch ein gewöhnliches Bauernhaus ersetzt. Obgleich sowohl Gudme als auch Lundeberg in dieser Zeit begannen zu verfallen, behielten sie zwar weiterhin eine wichtige Stellung bei und setzten in irgendeiner Form eine wertvolle handwerkliche Produktion in der Vendel- und Wikingerzeit fort, ist es klar, dass die Periode, in der die Siedlung gediehen war (zwischen dem dritten und sechsten Jahrhundert), vorbei war. Laut Jørgensen ist es kein Zufall, dass Gudme und Lundeberg im dritten und vierten Jahrhundert, der von Gudmes Beziehung zu Rom geprägten Periode, dramatisch anwuchsen. Ebenso ist es nicht verwunderlich, dass sie nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches gleichzeitig abnahmen (Jørgensen, 2011, S. 88). Es stimmt zwar, dass Gudme nach dem Zusammenbruch Roms (im fünften und sechsten Jahrhundert) zumindest Handelskontakte mit den Merowingern hatte, was durch die Entdeckung von Broschen, Goldschnallen und goldenen Schwertknäufen bewiesen wurde, die nach Mitteleuropa zurückverfolgt werden können, aber wie in Kapitel 5.2.4 ausgeführt, scheint der Kontakt zwischen den Merowingern und Südsandinavien nach dem 6. Jahrhundert insgesamt abgenommen zu haben. Es scheint, dass Gudme an dieser Stelle viel von seiner Bedeutung verloren hat, zu der gleichen Zeit, in der wir beginnen, sich einige sehr prominente Machtzentren wie Tissø und Lejre entwickeln zu sehen, die Gudmes wichtige Position vielleicht übernehmen.

5.3.3 Tissø During the Germanic Iron Age

5.3.3 Tisso während der germanischen Eisenzeit

As noted above, Tissø is the site of another central place which is located in the western part of Zealand, Denmark, on the western shore of Lake Tissø, between the lake on the east and wetland areas to the west and north. Several waterways connect up with the lake, including Halleby å, a small river just south of the site, giving it a strategic position with regard to water traffic in western Zealand. The archaeological record indicates that in the middle of the sixth century, an aristocratic complex featuring three specialized buildings was constructed at the site. There is no evidence of settlement before that time. During the first half of the seventh century, all three buildings were then burned to the ground. Half a century later, however, a new complex was erected a few hundred meters to the south. The new aristocratic complex remained in use throughout the Viking Age until about the eleventh century when it was torn down and abandoned. Archaeological evidence suggests that during that period, a number of workshops ran along the lake-shore in the form of pit-houses, and along Halleby å there were both workshops and a market. These activities seem to have ceased with the abandonment of the aristocratic complex in the eleventh century (Bican, 2010, p. 148; Jørgensen, 2010, pp. 277-278). The evidence here, however, is not limited to dry land. In the lakebed off the shore where the elite residence had stood, over 50 objects have been found, primarily including weapons such as swords, axes and lances, as well as brooches and tools, all dated to between the sixth and eleventh centuries. These were ritually deposited in the lake, probably as votive offerings. Several other locations around the elite residence and settlement provide further evidence of cult or ritual activities, will be seen in Chapter 5.4.3 (Jørgensen, 2009, pp. 343-344).

Wie oben erwähnt, ist Tissø der Standort eines anderen zentralen Ortes, der im westlichen Teil von Seeland, Dänemark, am Westufer des Tissø Sees, zwischen dem See im Osten und den Feuchtgebieten im Westen und Norden liegt. Mehrere Wasserstraßen verbinden sich mit dem See, einschließlich Hallebyå, einem kleinen Fluss südlich des Geländes, was ihm eine strategische Position in Bezug auf den Wasserverkehr in Westseeland gibt. Die archäologischen Aufzeichnungen zeigen, dass in der Mitte des sechsten Jahrhunderts ein aristokratischer Komplex mit drei spezialisierten Gebäuden auf dem Gelände errichtet wurde. Es gibt keine Beweise für eine Besiedlung vor dieser Zeit. In der ersten Hälfte des siebten Jahrhunderts wurden alle drei Gebäude niedergebrannt. Ein halbes Jahrhundert später wurde jedoch einige hundert Meter südlich ein neuer Komplex errichtet. Der neue aristokratische Komplex blieb während der Wikingerzeit bis etwa zum elften Jahrhundert in Gebrauch, als er abgerissen und aufgegeben wurde. Archäologische Beweise legen nahe, dass während dieser Zeit eine Reihe von Werkstätten in Form von Grubenhäusern am Seeufer entlang lief, und entlang von Hallebyå gab es sowohl Werkstätten als auch einen Markt. Diese Aktivitäten scheinen mit der Aufgabe der aristokratischen Komplex im elften Jahrhundert aufgehört zu haben (Bican, 2010, S. 148; Jørgensen, 2010, S. 277-278). Die Beweise hier sind jedoch nicht auf trockenes Land beschränkt. In dem Flussbett vor der Küste, wo die elitäre Residenz gestanden hatte, wurden über 50 Objekte, vor allem Waffen wie Schwerter, Äxte und Lanzen sowie Broschen und Werkzeuge gefunden, die alle zwischen dem sechsten und dem elften Jahrhundert datiert sind. Diese wurden rituell im See, wahrscheinlich als Votivgaben deponiert. Mehrere andere Orte in der Umgebung der elitären Residenz und Siedlung bieten weitere Beweise für kultische oder rituelle Aktivitäten, siehe Kapitel 5.4.3 (Jørgensen, 2009, S. 343-344).

The First Complex at Tissø

Der erste Komplex bei Tissø

The first elite complex at Tissø, located at a place called Bulbrogård, consisted of two longhouses on either side of a smaller building which was connected to a rectangular fenced enclosure in such a manner that the building itself formed the northern-most wall of the enclosure.⁹⁷ A larger palisade enclosed the entire complex.⁹⁸ Only one entrance to the complex has been discovered in the palisade: An opening (3 meters wide) in the southern wall with heavy posts on either side was positioned in such a way that the southern (and presumably main) doorway to the large, main longhouse, clearly a hall, was directly ahead.

Der erste Elitekomplex in Tissø, der sich an einem Ort namens Bulbrogård befand, bestand aus zwei Langhäusern auf beiden Seiten eines kleineren Gebäudes, das mit einem rechteckigen umzäunten Gehege so verbunden war, dass das Gebäude selbst die nördlichste Wand des Geländes bildete.⁹⁷ Eine größere Palisade umschloss den gesamten Komplex.⁹⁸ In der Palisade wurde nur ein Zugang zu dem Komplex entdeckt: Eine Öffnung (3 Meter breit) in der Südwand mit schweren Pfosten auf beiden Seiten wurde so positioniert, dass der südliche (und vermutlich Haupteingang) zum großen, Hauptlanghaus, eindeutig eine Halle, direkt voraus war.

As Bican notes, the main hall was 38 meters long, with curving long walls, giving it a width of between 5 and 7 meters. Six pairs of heavy roof-bearing posts ran along its interior, and the building had a total of three doorways. There are also markings that could be interpreted as the remains of a ladder or stairwell, and post-holes situated on the outside of the building which potentially supported a platform, indicating that the hall might have had a second floor. The smaller longhouse was about 23 meters long and between 4.5 and 6.5 meters wide, with only three pairs of heavy roof-bearing posts supporting it. This building might have also been two-storeyed, based on the markings noted above that might have come from a ladder or staircase. The roof-bearing posts in both longhouses sunk about 1.5 meters into the ground, and were much thicker than the roof-bearing posts in most other Iron Age buildings.

Wie Bican bemerkt, war die Haupthalle 38 Meter lang, mit geschwungenen, langen Wänden, die eine Breite zwischen 5 und 7 Metern ergaben. Sechs Paare schwerer Dachpfosten verliefen in seinem Inneren, und das Gebäude hatte insgesamt drei Türöffnungen. Es gibt auch Markierungen, die als Überreste einer Leiter oder eines Treppenloches interpretiert werden könnten, und Pfostenlöcher, die sich auf der Außenseite des Gebäudes befinden, die möglicherweise eine Plattform tragen, was darauf hinweist, dass die Halle möglicherweise ein zweites Stockwerk hatte. Das kleinere Langhaus war etwa 23 Meter lang und zwischen 4,5 und 6,5 Meter breit, mit nur drei Paaren schwerer Dachpfosten, die es trugen. Dieses Gebäude könnte auch zweistöckig, basierend auf den oben erwähnten Markierungen, die von einer Leiter oder Treppe stammen könnten, gewesen sein. Die Dachpfosten in beiden Langhäusern sanken etwa 1,5 Meter in den Boden und waren viel dicker als die Dachpfosten in den meisten Gebäuden aus der Eisenzeit.

The indication given by the post-holes and the evidence for a second floor, is that both longhouses rose to an impressive height. On the interior, and perhaps the exterior, there might have been a gallery or a platform from which the owner (and anyone else permitted to do so) could look down on the activities that would have taken place in the main room of the longhouse (as well as events outside the building). Pieces of wattle and daub covered with whitewash also have been found at both buildings, indicating that they were painted white, both inside and out.

Der Hinweis durch die Postlöcher und die Hinweise für eine zweite Etage deuten darauf hin, dass beide Langhäuser eine beeindruckende Höhe erreicht haben. Im Inneren und vielleicht im Äußeren könnte es eine Galerie oder eine Plattform gegeben haben, von der aus der Besitzer (und jeder andere, der dies erlaubt war) auf die Aktivitäten im Hauptraum des Langhauses (sowie Veranstaltungen außerhalb des Gebäudes) blicken konnte. Stücke von Flechtwerk und Lehmewurf, bedeckt mit Tünche, wurden an beiden Gebäuden gefunden, was darauf hindeutet, dass sie innen und außen weiß gestrichen waren.

As stated, between the two tall longhouses there was a third, smaller building which made up the northernmost wall of a connected, fenced-off area. The fenced-off area was about 50 meters long and 21 meters wide, and constructed of heavy rectangular posts. The building itself had four pairs of roof-bearing pillars. The unique size of the fenceposts, and their connection with the house suggests that the house and connected fence had a unique purpose, but there is very little evidence for the activities that would have taken place therein.

Wie gesagt, befand sich zwischen den beiden großen Langhäusern ein drittes, kleineres Gebäude, das die nördliche Wand eines zusammenhängenden, abgezaunten Gebietes bildete. Die umzäunte Fläche war etwa 50 Meter lang und 21 Meter breit und bestand aus schweren rechteckigen Pfosten. Das Gebäude selbst hatte vier Paar Dachpfeiler. Die einzigartige Größe der Zaunpfosten und ihre Verbindung mit dem Haus legen nahe, dass das Haus und der damit verbundene Zaun einen einzigartigen Zweck hatten, aber es gibt nur sehr wenige Beweise für die Aktivitäten, die darin stattgefunden hätten.

As noted above, the entire complex was burned down around the middle of the seventh century, giving it a total span of use of about 100 years, between 550 and 650, during the Vendel period. On the whole, the finds from this complex are sparse, and the possible reason for this will be commented on further below. Nonetheless, the material which has been found is all of an aristocratic nature, including brooches, a sword pommel, a spiral bead of gold, and two gold pendants with inlaid garnets (Jørgensen, 2008, p. 78).

Wie oben erwähnt, wurde der gesamte Komplex um die Mitte des siebten Jahrhunderts niedergebrannt, wodurch er während der Vendel-Periode eine gesamte Nutzungsspanne von etwa 100 Jahren, zwischen 550 und 650, erreichte. Insgesamt sind die Funde aus diesem Komplex spärlich, und der mögliche Grund dafür wird weiter unten kommentiert. Nichtsdestoweniger ist das gefundene Material aristokratischer Natur: Broschen, ein Schwertknauf, eine spiralförmige Goldperle und zwei Goldanhänger mit eingelegten Granaten (Jørgensen, 2008, S. 78).

The Second Complex at Tissø

As noted above, around 700 AD, some 50 years after the first complex at Tissø was burned down, a new elite residential complex was constructed about 600 meters further south of the earlier site, at a location called Fugledegård. This new elite residential complex was in use for over 300 years, and was in fact at its most active during this period, before it was abandoned in the eleventh century (Bican, 2010, p. 148; and Jørgensen, 2008, p. 78). As a whole, the activity at Tissø was quite complex during this period, with a very active market and workshop area both north and south of the elite residence. Noticeably absent from the immediate location is any evidence for either agricultural production or permanent livestock. Likewise, there is no graveyard. Interestingly enough, this is also true for the period during which the first complex was in use as well, and will be commented on further below.

Wie bereits erwähnt, wurde um das Jahr 700 n. Chr., etwa 50 Jahre nach dem Brand des ersten Komplexes in Tissø, ein neuer elitärer Wohnkomplex etwa 600 Meter weiter südlich des früheren Standorts Fugledegård errichtet. Diese neue elitäre Wohnanlage war über 300 Jahre in Betrieb und war tatsächlich in dieser Zeit am aktivsten, bevor sie im elften Jahrhundert aufgegeben wurde (Bican, 2010, S. 148; und Jørgensen, 2008, S. 78). Insgesamt war die Aktivität in Tissø in dieser Zeit mit einem sehr aktiven Markt- und Werkstattbereich nördlich und südlich der Elite-Residenz recht komplex. Spürbar fehlend am unmittelbaren Standort sind Hinweise auf landwirtschaftliche Produktion oder permanent gehaltenes Vieh. Ebenso gibt es keinen Friedhof. Interessanterweise gilt dies auch für den Zeitraum, in dem auch der erste Komplex in Betrieb war, und das wird weiter unten kommentiert.

The elite residence itself from this second period has been categorized into four phases of change during the period in which it was in use.⁹⁹ The first three phases, spanning a period of 250 years, from the seventh century to about the tenth century, feature a large hall measuring 36 by 11 meters (350 square meters), which stood at the center of the property. Nearby was a fenced-off area with a small building inside of it. During the first two phases, the fenced-off area was actually connected to the hall. It seems that the fenced-off area and the small building enclosed within it were both special and of a religious nature, as will be seen below in Chapter 5.4.3.

Die elitäre Residenz selbst aus dieser zweiten Periode wurde während ihrer Nutzungsperiode in vier Phasen der Veränderung eingeteilt.⁹⁹ Die ersten drei Phasen, die sich über einen Zeitraum von 250 Jahren vom 7. Jahrhundert bis etwa zum 10. Jahrhundert erstrecken, sind gekennzeichnet durch eine große Halle von 36 mal 11 Metern (350 Quadratmeter), die im Zentrum des Anwesens stand. In der Nähe befand sich ein abgezauntes Gebiet mit einem kleinen Gebäude darin. Während der ersten beiden Phasen war das abgezaunte Gebiet tatsächlich mit der Halle verbunden. Es scheint, dass das abgezaunte Gebiet und das kleine Gebäude darin eingeschlossen beide besonders und von religiöser Natur waren, wie unten in Kapitel 5.4.3 gesehen werden wird.

North of the hall, positioned along a fence on the edge of the property, there was a pit-house which functioned as a forge and appears to have been active throughout the entire first three phases. Two other pit-houses stood near the hall, on either side of the fenced-off area, which show no evidence of production or utility use, as well as an unusual row of pits which run southwards from the enclosure of the cult-house. The cult-house, three pit-houses, and the row of pits will be covered in greater detail at the end of the chapter, along with all other evidence for ritual activity at Tissø.

Nördlich der Halle, an einem Zaun am Rande des Grundstücks gelegen, befand sich ein Grubenhaus, das als Schmiede fungierte und offenbar während der gesamten ersten drei

Phasen aktiv war. Zwei weitere Grubenhäuser standen auf beiden Seiten des abgeäugten Areals in der Nähe der Halle, die keine Zeugnisse für die Produktion oder Nutzungen zeigen, sowie eine ungewöhnliche Reihe von Gruben, die von der Einfriedung des Kulthauses nach Süden führen. Das Kulthaus, drei Grubenhäuser und die Reihe der Gruben werden am Ende des Kapitels zusammen mit allen anderen Beweisen für rituelle Aktivitäten in Tissø detaillierter behandelt.

The fourth phase, dating from the second half of the tenth century to about the beginning of the eleventh century, was somewhat different in that now the older hall was replaced with a much larger version, measuring 48 meters long and 12.5 meters wide (550 square meters). The new hall was not only massive, it was also constructed in a different style from its predecessor. While the older hall was built with five pairs of roof-supporting pillars running along its interior. The new hall had no roof-supporting pillars, using diagonal supporting beams instead. The fence around the cult-house disappeared in the fourth phase, and the cult-house itself was replaced with a larger building of unknown use.

Die vierte Phase, die von der zweiten Hälfte des zehnten bis etwa zu Beginn des elften Jahrhunderts begann, war insofern etwas anders, als jetzt die ältere Halle durch eine viel größere Version ersetzt wurde, die 48 Meter lang und 12,5 Meter breit war (550 Quadratmeter). Die neue Halle war nicht nur massiv, sie wurde auch in einem anderen Stil als der Vorgänger gebaut. Während die ältere Halle mit fünf Paaren von dachtragenden Säulen gebaut wurde, die in ihrem Inneren verlaufen, hatte die neue Halle keine dachtragenden Pfeiler, stattdessen diagonale Tragbalken. Der Zaun um das Kulthaus verschwand in der vierten Phase, und das Kulthaus selbst wurde durch ein größeres Gebäude unbekannter Nutzung ersetzt.

While not nearly as extensive or as valuable as at sites like Gudme¹⁰⁰ and Uppåkra, the amount of find material at the elite complex itself from the period in which it was in use is clearly indicative of a warrior elite. Weaponry, including hilts, pommels, and other sword parts, as well as arrowheads, bridles and spurs are concentrated heavily around the hall. Meanwhile, as noted above, the lake contains what seem to have been votive offerings, something that will be covered in more detail at the end of the chapter. Shards of drinking glass, coins, and brooches from the Carolingians (the Frankish successors to the Merovingians) as well as over 100 Arabic coins dating between the eighth and tenth centuries have also been found.

Obwohl es nicht annähernd so umfangreich oder so wertvoll ist wie an Orten wie Gudme¹⁰⁰ und Uppåkra, ist die Menge an Fundmaterial im Elite-Komplex selbst aus der Zeit, in der es verwendet wurde, ein deutlicher Hinweis auf eine Kriegerelite. Waffen, einschließlich Griffe, Pauschen und andere Schwertteile, sowie Pfeilspitzen, Zäume und Sporen sind stark in der Halle konzentriert. In der Zwischenzeit enthält der See, wie oben erwähnt, scheinbar Votivgaben, etwas, das am Ende des Kapitels ausführlicher behandelt wird. Glasscherben von Trinkgefäßen, Münzen und Broschen der Karolinger (die fränkischen Nachfolger der Merowinger) sowie über 100 arabische Münzen aus dem achten bis zehnten Jahrhundert wurden gefunden.

Interestingly, the drinking glass shards were found exclusively at the site of the hall. Not a single shard has been found at the workshops or marketplace. There is also an unusually high concentration of amulets and jewelry from both the hall and the fenced-off area with the cult-house, many of which have motifs of a mythic nature (and include Þórr's hammer amulets). These will also be touched on in greater detail at the end of the chapter. At the site of the monumental hall, a large number of remains from animals were discovered, the nature of which lends still further evidence to the aristocratic nature of the site. These include the bones from birds, such as osprey and spoonbill, which would have been very prestigious pets (Jørgensen, 2009, p. 339). Bone remains have also been found belonging to large, slender dogs (probably hunting hounds), as well as horses, which bone analysis has shown were larger than ordinary Danish farm horses from the time. Coupled with the horse equipment found, Jørgensen has concluded that there was probably a heavily-armed cavalry was probably quartered at the place (Jørgensen, 2003, p. 204).

Interessanterweise wurden die Trinkglasscherben ausschließlich auf dem Gelände der Halle gefunden. Keine einzige Scherbe wurde in den Werkstätten oder auf dem Marktplatz gefunden. Es gibt auch eine ungewöhnlich hohe Konzentration von Amuletten und Schmuck sowohl aus der Halle als auch aus dem eingezäunten Bereich mit dem Kulthaus, von denen viele Motive mythischer Natur haben (und Thors Hammeramulette enthalten). Dies wird am Ende des Kapitels noch ausführlicher behandelt werden. An der Stelle der monumentalen Halle wurde eine große Anzahl von Überresten von Tieren entdeckt, deren Natur noch weitere Beweise für die aristokratische Natur der Stätte gibt. Dazu gehören die Knochen von Vögeln wie Fischadler und Löffler, die sehr angesehene Haustiere gewesen waren (Jørgensen, 2009, S. 339). Knochenreste wurden auch gefunden, die großen, schlanken Hunden (wahrscheinlich Jagdhunden), sowie Pferden gehörten, die, wie Knochenanalyse gezeigt hat, größer als gewöhnliche dänische landwirtschaftliche Pferde der Zeit waren. Zusammen mit der gefundenen Pferdeausrüstung kam Jørgensen zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich eine schwer bewaffnete Kavallerie an diesem Ort einquartiert war (Jørgensen, 2003, S. 204).

North and south of the elite complex at Tissø, hundreds of small post-holes have been found, along with the markings from temporary fences, pit-houses, nails, small metal-working tools, coins, weights, finished and unfinished material for making knives, shears, strike-a-lights, arrowheads, casting-moulds for brooches (along with brooches themselves), keys, and other forms of jewelry, including, once again, Þórr's hammer pendants. These finds paint a picture of an active marketplace connected to the elite complex at Tissø, where people could purchase or trade for tools, jewelry, and weapons. The buildings themselves seem to have taken the form of temporarily erected booths and stalls. No permanent structures have been found at the location, with the exception of the pits used in the pit-houses, which seem to have been used periodically. The find material from Tissø is much smaller than at locations such as Ribe, Hedeby, Kaupang and Birka, known town-like marketplaces from the same period (Jørgensen, 2003, p. 203). In spite of this, paired with the fact that the marketplace at Tissø was constructed over and again, temporarily, it appears likely that Tissø was a place where short, intense periods of market activity took place, possibly seasonally, drawing large numbers of people who did not ordinarily live at the location.

Im Norden und Süden des Elitekomplexes in Tissø wurden hunderte von kleinen Pfostenlöchern gefunden, zusammen mit den Markierungen von provisorischen Zäunen, Grubenhäusern, Nägeln, kleinen Metallbearbeitungswerkzeugen, Münzen, Gewichten, fertigem und unbehandeltem Material zum Herstellen von Messern, Scheren, Streichhölzer, Pfeilspitzen, Gussformen für Broschen (zusammen mit Broschen selbst), Schlüssel und andere Formen von Schmuck, darunter auch wieder die Hammeranhänger von Thor. Diese Funde zeigen ein Bild eines aktiven Marktplatzes, der mit dem Elite-Komplex von Tissø verbunden ist, wo man Werkzeuge, Schmuck und Waffen kaufen oder tauschen kann. Die Gebäude selbst scheinen die Form von zeitweilig errichteten Ständen und Ställen angenommen zu haben. Bis auf die in den Grubenhäusern benutzten Gruben, die scheinen regelmässig benutzt worden zu sein, wurden keine dauerhaften Bauwerke gefunden. Das Fundmaterial aus Tissø ist viel geringer als an Orten wie Ribe, Hedeby, Kaupang und Birka, bekannte stadtähnliche Marktplätze aus derselben Zeit (Jørgensen, 2003, S. 203). Trotz dieser Tatsache und der Tatsache, dass der Markt in Tissø immer wieder temporär gebaut wurde, ist es wahrscheinlich, dass Tissø ein Ort war, an dem, möglicherweise saisonal, kurze, intensive Phasen der Marktaktivität stattfanden, die eine große Anzahl von Menschen anzogen, die normalerweise nicht am Ort lebten.

On the basis of the above, Lars Jørgensen has argued that the elite complex at Tissø was in fact, not a primary residence at all (Jørgensen, 2003, pp. 204-207). Rather, he argues, it was a sort of “royal palace” for a mobile kingship in Denmark. He uses several points of evidence, most of which have been mentioned above. These include the fact that there is an obvious lack of utility or agricultural buildings at the settlement as a whole that are normally associated with a permanent residence, and no graves have been found connected to Tissø.¹⁰¹ The buildings which have been identified are either of a special nature, such as the halls, cult-houses and pit-houses at the elite complex; or else they were part of the temporary structures used in the market. The fact that the market appears to have been an event as opposed to an established trade-center is also evidence that this was not a permanent residency. The material found which indicates an elite, warrior presence, and the monumental construction of the halls nonetheless confirms that the site was controlled by a powerful, wealthy ruler. The permanent residence of such a ruler, Jørgensen argues, was most likely at Lejre, which will be covered next. As has been stated repeatedly, seems to have become the seat of the powerful dynasty of Danish kings called the Skjöldungar (Jørgensen, 2003, p. 206; 2008, p. 82; see also Chapter 1).

Auf der Basis des Obigen hat Lars Jørgensen argumentiert, dass der Elitekomplex in Tissø tatsächlich kein Hauptwohnsitz war (Jørgensen, 2003, S. 204-207). Er argumentierte vielmehr, es sei eine Art „königlicher Palast“ für ein mobiles Königtum in Dänemark war. Er verwendet mehrere Anhaltspunkte, von denen die meisten oben erwähnt wurden. Dazu gehören die Tatsache, dass es in der gesamten Siedlung offensichtlich einen Mangel an Versorgungs- oder landwirtschaftlichen Gebäuden gibt, die normalerweise mit einem ständigen Wohnsitz verbunden sind, und dass keine Gräber in Verbindung mit Tissø gefunden wurden.¹⁰¹ Die Gebäude, die identifiziert wurden, sind entweder eine besondere Natur, wie die Hallen, Kulthäuser und Grubenhäuser im Elitekomplex; oder sie waren Teil der temporären Bauwerke auf dem Markt. Die Tatsache, dass der Markt ein Ereignis im Gegensatz zu einem etablierten Handelszentrum zu sein scheint ist auch ein Beweis, dass dies keine dauerhafte Residenz war. Das gefundene Material, das auf eine Elite, Kriegerpräsenz und die monumentale Konstruktion der Hallen hinweist, bestätigt jedoch, dass das Gelände von einem mächtigen, wohlhabenden Herrscher kontrolliert wurde. Der ständige Wohnsitz eines solchen Herrschers, so argumentiert Jørgensen, war höchstwahrscheinlich in Lejre, das als nächstes behandelt wird. Wie wiederholt gesagt wurde, scheint es der Sitz der mächtigen Dynastie der dänischen Könige, der Skjöldungar, geworden zu sein (Jørgensen, 2003, S. 206; 2008, S. 82; siehe auch Kapitel 1).

The evidence above indicates that the ruler at Tissø was exactly the type of warrior aristocrat described throughout this thesis. He did not live in western Zealand, where Tissø is located, but the region was an obvious part of his dominion nonetheless, and not ruled over by local chieftains (if it was, they were subservient to him). He was mobile and regularly visited the area as well as other locations with his body of armed retainers, some of whom might have been originally from around Lake Tissø or western Zealand, while others probably were not. When he stayed in Tissø, it can be expected that he drew a large number of people, some of whom must have been very wealthy, politically important and from places of considerable distance.¹⁰² From his monumental hall at Tissø, positioned at the heart of it all, he would not only have overseen the political and economic activities, he would also have overseen, controlled, and perhaps personally headed the religious activities that took place there. As noted above, the evidence for religious activities at Tissø will be covered in greater detail at the end of this chapter.

Die obigen Beweise weisen darauf hin, dass der Herrscher von Tissø genau der Typ von Kriegeraristokrat war, der in dieser These beschrieben wurde. Er lebte nicht in Westseeland, wo Tissø liegt, aber die Region war dennoch ein offensichtlicher Teil seiner Herrschaft und wurde nicht von lokalen Häuptlingen beherrscht (wenn es so war, waren sie ihm untertan). Er war mobil und besuchte regelmäßig das Gebiet sowie andere Orte mit seinen bewaffneten Gefolgsleuten, von denen einige ursprünglich um Lake Tissø oder Westseeland stammten, während andere es wahrscheinlich nicht waren. Als er in Tissø blieb, war zu erwarten, dass er eine große Zahl von Menschen anzog, von denen einige sehr wohlhabend, politisch wichtig waren, und aus beträchtlicher Entfernung kommend gewesen sein mussten.¹⁰² Von seiner monumentalen Halle in Tissø aus, im Herzen von allem hätte er nicht nur die politischen und wirtschaftlichen Aktivitäten, sondern auch die religiösen Aktivitäten, die dort stattfanden, überwacht, kontrolliert und vielleicht persönlich geleitet. Wie oben erwähnt, werden die Belege für religiöse Aktivitäten in Tissø am Ende dieses Kapitels ausführlicher behandelt.

5.3.4 Lejre During the Germanic Iron Age

5.3.4 Lejre während der germanischen Eisenzeit

The settlement at Lejre is approximately 70 kilometers east of the elite complex at Tissø, located in an area of low-lying hills against the west bank of the Lejre River. It appears to have been established in the sixth century and was active until the eleventh century, contemporaneously with Tissø, which, as has been stated earlier, was probably owned by the ruler who lived at Lejre. A cursory view of the archaeological data at Lejre is enough to indicate that it was indeed a large, permanent settlement with a graveyard (which included mounds and stone ship settings, covered in the section on ritual activity at Lejre), agricultural buildings and structures, and workshops. As with the other elite settlements covered in this thesis, at the center of Lejre stood a massive elite hall accompanied by a nearby smaller building, presumably a cult-house, as will be seen below in Chapter 5.4.4. Many of the details regarding the nature of finds at Lejre are familiar to us from what has already been highlighted at Uppåkra, Gudme, and Tissø. Once again, silver and gold hoards as well as drinking vessels and imported goods have all been found at Lejre, making it clear that it was a prominent settlement with a wealthy elite complex at its heart. As these are characteristics that are now familiar to us, there is no need to cover them in as much detail.¹⁰³

Die Siedlung in Lejre liegt etwa 70 Kilometer östlich des Elitekomplexes Tissø, der sich in einem Gebiet niedriger Hügel am Westufer des Flusses Lejre befindet. Sie scheint im sechsten Jahrhundert gegründet worden zu sein und war bis zum elften Jahrhundert, zeitgleich mit Tissø, aktiv das, wie bereits erwähnt, wahrscheinlich dem Herrscher gehörte, der in Lejre lebte. Ein flüchtiger Blick auf die archäologischen Daten in Lejre ist genug, um zu zeigen, dass es tatsächlich eine große, dauerhafte Siedlung mit einem Friedhof (der Hügel und Steinschiffe umfasste, die im Abschnitt über rituelle Aktivitäten in Lejre behandelt wurden), landwirtschaftliche Gebäude und Konstruktionen und Werkstätten war. Wie bei den anderen Elitensiedlungen, die in dieser These behandelt wurden, stand im Zentrum von Lejre eine große Elite-Halle in Gesellschaft von einem kleineren Gebäude in der Nähe, vermutlich ein Kulthaus, wie unten in Kapitel 5.4.4 zu sehen sein wird. Viele Details über die Natur der Funde in Lejre sind uns aus den bereits in Uppåkra, Gudme und Tissø betonten Quellen bekannt. Wieder einmal wurden in Lejre Silber- und Goldschätze sowie Trinkgefäße und importierte Waren gefunden, was deutlich machte, dass es sich um eine prominente Siedlung mit einem wohlhabenden Elite-Komplex in ihrem Herzen handelte. Da es sich um Eigenschaften handelt, die uns heute vertraut sind, müssen sie nicht so detailliert behandelt werden.¹⁰³

The research history on Lejre is more complicated than most other central places, not least due to the fact that it appears in multiple medieval literary sources, including Icelandic sagas, Danish chronicles, and also written accounts which were contemporary to the period in which the site at Lejre was active, all of these have caused Lejre to have long been a part of Danish perceptual history extending back to prehistoric legend.¹⁰⁴ In short, Lejre has “played a central part in Danish history writing for almost a millennium” (Christensen, 1993, p. 163). What is important to note here is that research into Lejre has traditionally, unavoidably, involved written sources, including an ongoing debate regarding the validity of said sources. This chapter is intended to provide an overview of what we know from the archaeological data, as it relates to the development of the settlements of Scandinavian rulers as they relate to religious practice. As such, the written accounts regarding Lejre, most of which having been penned after the period in question, are not relevant here.

Die Forschungsgeschichte bei Lejre ist komplizierter als die meisten anderen zentralen Orte, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass er in mehreren mittelalterlichen literarischen Quellen erscheint, darunter isländische Sagen, dänische Chroniken und auch schriftliche Berichte, die zeitnah mit der Periode waren in der Lejre aktiv war, und alle von ihnen haben Lejre für lange Zeit zu einem Teil der dänischen Wahrnehmungsgeschichte gemacht, die bis in die prähistorische Legende zurückreicht.¹⁰⁴ Kurz gesagt hat Lejre „fast ein Jahrtausend lang eine zentrale Rolle in der dänischen Geschichtsschreibung gespielt“ (Christensen, 1993, S. 163). Es ist wichtig zu beachten, dass die Forschung zu Lejre traditionell unvermeidlich schriftliche Quellen, einschließlich einer laufenden Debatte über die Gültigkeit dieser Quellen, umfasst. Dieses Kapitel soll einen Überblick darüber geben, was wir aus den archäologischen Daten wissen, da es sich auf die Entwicklung der Siedlungen der skandinavischen Herrscher in Bezug auf die religiöse Praxis bezieht. Daher sind die schriftlichen Berichte über Lejre, die größtenteils nach dem fraglichen Zeitraum verfasst wurden, hier nicht relevant.

The settlement at Lejre appears to have had two elite residential complexes, one succeeding the other, as well as continual settlement in general throughout the Vendel period and Viking Age. The first elite complex, Fredshøj, was established in the early sixth century. It featured a primary hall, about 47 meters long and between 5 and 7 meters wide with slightly curved walls. The hall was whitewashed and probably tall, with a prominent gable. Beside the hall stood a smaller, well-built building. An area with a layer of depositions, including animals and objects, as well as a pile of fire-cracked stones, were also found near the smaller building. We will see similar culture layers at other sites below in Chapter 5.4. As with the other examples to be covered, this culture layer can be interpreted as a site where ritual depositions took place. The smaller building, likewise, has been identified as a cult-house (see also Jørgensen, 2009, p. 344). Interestingly enough, the hall at Fredshøj was built near a large burial mound, which most certainly must have been intentional. This will be covered in more detail in Chapter 5.4.4, along with the cult-house and other ritual activity from Lejre.

Die Siedlung in Lejre scheint zwei elitäre Wohnkomplexe gehabt zu haben, die aufeinanderfolgen, sowie eine ständige Besiedlung durch die Vendel- und Wikingerzeit. Der erste Elite-Komplex, Fredshøj, wurde im frühen 6. Jahrhundert gegründet. Er enthielt eine Haupthalle, etwa 47 Meter lang und zwischen 5 und 7 Meter breit mit leicht gekrümmten Wänden. Die Halle war weiß getüncht und wahrscheinlich groß, mit einem markanten Giebel. Neben der Halle stand ein kleineres, gut gebautes Gebäude. Ein Bereich mit einer Schicht von Ablagerungen, einschließlich Tieren und Gegenständen, sowie ein Haufen von durch Feuer zerbrochenen Steinen wurde ebenfalls in der Nähe des kleineren Gebäudes gefunden. Wir werden ähnliche Kulturschichten an anderen Stellen in Kapitel 5.4 sehen. Wie bei den anderen beschriebenen Beispielen kann diese Kulturschicht als ein Ort interpretiert werden,

an dem rituelle Niederlegungen stattfanden. Das kleinere Gebäude wurde ebenfalls als Kulthaus identifiziert (siehe auch Jørgensen, 2009, S. 344). Interessanterweise wurde die Halle in Fredshøj in der Nähe eines großen Grabhügels errichtet, was sicherlich beabsichtigt gewesen sein muss. Dies wird in Kapitel 5.4.4 zusammen mit dem Kulthaus und anderen rituellen Aktivitäten von Lejre ausführlicher behandelt.

Around the year 600, the elite complex at Fredshøj was closed down for some reason and replaced with a new complex some 500 meters south, at a location called Mysselhøjgård.¹⁰⁵ The new location would remain active into the tenth century. The new settlement was significantly larger at Mysselhøjgård than it had been at Fredshøj. At present, over 50 houses have been discovered, and the settlement appears to have been divided so that most of the dwellings and utility buildings lay southward, with the elite complex positioned on a slope to the north that overlooked the settlement. The main hall was larger and more prodigious than its predecessor had been. It was 50 meters long and 11.5 meters wide, built on a raised terrace, with post-holes indicating that the building probably had a very high, solid gable. Between the position on the hill, the terrace, and the high gable, the building certainly must have been intended to be seen from far off, and monumental in the landscape. The archaeology team that discovered the hall named it the “Lejre Hall”, owing to its impressive size and construction (Christensen, 1993, p. 169). As with before, a smaller building was found nearby, and evidence of ritual activity between the hall and the smaller building have indicated that the building was a cult-house, (see Chapter 5.4.4).¹⁰⁶

Um das Jahr 600 wurde der Elitekomplex in Fredshøj aus irgendeinem Grund geschlossen und durch einen neuen Komplex etwa 500 Meter südlich an einem Ort namens Mysselhøjgård ersetzt.¹⁰⁵ Der neue Standort sollte bis ins zehnte Jahrhundert aktiv bleiben. Die neue Siedlung auf dem Mysselhøjgård war bedeutend größer als in Fredshøj. Gegenwärtig sind über 50 Häuser entdeckt worden, und die Siedlung scheint geteilt worden zu sein, so dass die meisten Wohnhäuser und Nutzgebäude nach Süden lagen, mit dem Elitekomplex, der an einem Hang im Norden lag, der die Siedlung überblickte. Die Haupthalle war größer und außerordentlicher als der Vorgänger. Sie war 50 Meter lang und 11,5 Meter breit, auf einer erhöhten Terrasse gebaut, mit Pfostenlöchern, die darauf hindeuteten, dass das Gebäude wahrscheinlich einen sehr hohen, festen Giebel hatte. Zwischen der Position auf dem Hügel, der Terrasse und mit dem hohen Giebel muss das Gebäude sicher von weit her gesehen und monumental in der Landschaft gewesen sein. Das archäologische Team, das die Halle entdeckte, nannte es aufgrund seiner beeindruckenden Größe und Bauweise „Lejre Halle“ (Christensen, 1993, S. 169). Wie zuvor wurde ein kleineres Gebäude in der Nähe gefunden, und Hinweise auf rituelle Aktivitäten zwischen der Halle und dem kleineren Gebäude weisen darauf hin, dass das Gebäude ein Kulthaus war (siehe Kapitel 5.4.4).¹⁰⁶

At some point around 900 AD, it seems that the “Lejre Hall” was closed down and yet another new hall was built on the southern part of the hill. Interestingly, a casket was found, buried at the very center of the old hall, containing a man who had died between the ages of 35 and 50. The grave was furnished sparsely with a knife with a silver-wrapped handle and gold-embroidered ornaments. Interestingly, the old hall is surrounded with other graves which have been dated to the period after it was closed down. Christensen has thus suggested that the old hall might have been a burial gift for the man in the coffin. Clearly, he must have been important, probably having been the ruler of Lejre at one point (Christensen, 2015, p. 145).

Irgendwann um 900 n. Chr. wurde der „Lejre-Saal“ geschlossen und eine weitere neue Halle wurde auf dem südlichen Teil des Hügels errichtet. Interessanterweise wurde ein Sarg gefunden, der mitten in der alten Halle begraben lag und einen Mann enthielt, der im Alter von 35 bis 50 Jahren gestorben war. Das Grab wurde spärlich mit einem Messer mit silbernem Griff und goldbestickten Ornamenten versehen. Interessanterweise ist die alte Halle von anderen Gräbern umgeben, die auf die Zeit nach der Schließung datiert sind. Christensen

hat also vorgeschlagen, dass die alte Halle ein Begräbnisgeschenk für den Mann im Sarg gewesen sein könnte. Offensichtlich war er wichtig, wahrscheinlich einmal der Herrscher von Lejre gewesen (Christensen, 2015, S. 145).

The new hall lasted through what archaeologists have referred to as a “transitional phase” in which Lejre’s status as a royal center of importance was slowly replaced by a nearby village of Roskilde in the eleventh century. Roskilde, it might be noted, featured a church from an early point in its development, while at the old center at Lejre, the landscape was infused with pagan elements, including stone ship-settings, mounds, and even the halls themselves (Christensen, 2008, pp. 124-125). As such, researchers have suggested that Lejre was connected with the old heathen power-structure, while Roskilde was a part of the new Christian world (Jørgensen, 2003, p. 182; and Christensen, 2008, pp. 121-125). This suggestion underscores how securely the aristocracy at Lejre, like those in Tissø, Gudme, and Uppåkra, must have interwoven religious elements with their claims to legitimacy. This may also be the reason why no church was ever constructed at the site of the Lejre elite residential complex after it was abandoned. Perhaps it was too strongly connected to the old heathenism.

Die neue Halle bestand durch, was die Archäologen als „Übergangsphase“ bezeichneten, in der Lejres Status als königliches Zentrum von Bedeutung im 11. Jahrhundert langsam durch das nahe gelegene Dorf Roskilde ersetzt wurde. Roskilde, so bemerkt man, hat eine Kirche von einem frühen Entwicklungsstand aus gesehen, während im alten Zentrum von Lejre die Landschaft von heidnischen Elementen, darunter steinerne Schiffsgestaltungen, Grabhügel und sogar die Hallen selbst, durchdrungen war (Christensen, 2008, S. 124-125). Von daher haben Forscher vorgeschlagen, dass Lejre mit der alten heidnischen Machtstruktur verbunden war, während Roskilde ein Teil der neuen christlichen Welt war (Jørgensen, 2003, S. 182; und Christensen, 2008, S. 121-125). Dieser Vorschlag unterstreicht, wie sicher die Aristokratie in Lejre, wie die in Tissø, Gudme und Uppåkra, religiöse Elemente mit ihren Legitimationsansprüchen verwoben haben muss. Dies könnte auch der Grund dafür sein, dass auf dem Gelände der Lejre-Elitekomplexe nach ihrer Aufgabe keine Kirche gebaut wurde. Vielleicht war es zu sehr mit dem alten Heidentum verbunden.

5.3.5 Uppsala in the Germanic Iron Age

5.3.5 Uppsala in der germanischen Eisenzeit

The research history of Gamla Uppsala is extensive, in part because, like Lejre, Uppsala appears in medieval written records, already as a place of ancient legend.¹⁰⁷ If the written forms of skaldic poetry such as *Ynglingatal* are to be treated as authentic relics of oral history from the Viking Age, then it is clear that even in the Viking Age, the heathen kings of Vestfold in Norway traced their ancestry back to Uppsala and the legendary dynasty of the Ynglingar.¹⁰⁸ As early as the seventeenth century, the background history of Uppsala was a subject of intense academic debate and it has been used in many models of study, including that of sacral kingship (see Chapter 3.1). The objective in this section, as with that on Lejre, is to set aside the many layers of academic discourse which enshroud Uppsala, and look at the site purely from an archaeological perspective with a focus on questions relating to this study. To that end, due to Uppsala's location on the periphery of the area in question (southern Scandinavia) and the fact that extensive research is still ongoing at the site, it will only be touched on briefly.¹⁰⁹

Die Forschungsgeschichte von Gamla Uppsala ist umfangreich, zum Teil, weil Uppsala, wie Lejre, in mittelalterlichen schriftlichen Aufzeichnungen schon als Ort uralter Legenden erscheint.¹⁰⁷ Wenn die geschriebenen Formen der Skaldendichtung wie *Ynglingatal* als authentische Reliquien von mündlicher Geschichte aus der Wikingerzeit behandelt werden, dann ist es klar, dass bereits in der Wikingerzeit die Heidenkönige von Vestfold in Norwegen ihre Vorfahren zurück nach Uppsala und der legendären Dynastie der Ynglingar verfolgt haben.¹⁰⁸ Schon im 17. Jahrhundert war die Hintergrundgeschichte von Uppsala Gegenstand einer intensiven akademischen Debatte und wurde in vielen Studienmodellen, einschließlich des sakralen Königtums, verwendet (siehe Kapitel 3.1). Das Ziel in diesem Abschnitt, wie auch bei Lejre, ist es, die vielen Schichten des akademischen Diskurses, die Uppsala umhüllen, auf die Seite zu tun und den Ort rein aus einer archäologischen Perspektive mit einem Fokus auf Fragen zu betrachten, die sich auf diese Studie beziehen. Aufgrund der Lage von Uppsala an der Peripherie des betreffenden Gebiets (Südsandinavien) und der Tatsache, dass am Standort noch umfangreiche Forschungsarbeiten durchgeführt werden, wird diese nur kurz gestreift werden.¹⁰⁹

The settlement at Uppsala is located in central Sweden, in the northern part of the Lake Mälaren water system. According to John Ljungkvist and Per Frölund, by the Migration period, the Uppsala region already appears to have been a fertile and densely populated area, but does not exhibit any apparent centralized production or extraordinary displays of wealth or power like what we have seen at places like Uppåkra, Gudme, Lejre and Tissø. It is during this period, between the fourth and seventh centuries, and particularly after the sixth century, that the settlement pattern in the area began to change. Older, more scattered settlements began to be abandoned while new concentrations of settlement developed around the site we now call Gamla Uppsala. Ljungkvist and Frölund speculate that these changes in settlement patterns reflect changes in the social structure in the region moving from an agrarian, decentralized system towards something more centralized and more militarily focused (Ljungkvist & Frölund, 2015, pp. 6-9). Their suggestion fits well with the patterns highlighted throughout this thesis, and it seems likely that we are once again dealing with the evolution of an elite milieu with personal contacts extending across central Sweden into southern Scandinavia and the North Sea region (if not further). This perspective is supported by the evidence discussed below.

Die Siedlung in Uppsala befindet sich in Mittelschweden, im nördlichen Teil des Mälaren Wassersystems. Laut John Ljungkvist und Per Frölund scheint die Uppsala-Region bereits während der Völkerwanderungszeit ein fruchtbares und dicht besiedeltes Gebiet zu sein, zeigt aber keine offensichtliche zentralisierte Produktion oder außerordentliche Macht- oder Reichtumsdarstellungen wie das, was wir an Orten wie Uppåkra, Gudme, Lejre und Tissø gesehen haben. In dieser Zeit, zwischen dem vierten und siebten Jahrhundert, und besonders nach dem sechsten Jahrhundert, begann sich das Siedlungsmuster in der Gegend zu verändern. Ältere, zerstreutere Siedlungen begannen aufgegeben zu werden, während sich neue Ansiedlungskonzentrationen um das Gebiet entwickelten, das wir heute Gamla Uppsala nennen. Ljungkvist und Frölund spekulieren, dass diese Veränderungen in den Siedlungsstrukturen Veränderungen in der sozialen Struktur in der Region widerspiegeln, die von einem agrarischen, dezentralisierten System hin zu einem zentralisierteren und stärker militärisch ausgerichteten System führen (Ljungkvist & Frölund, 2015, S. 6-9). Ihr Vorschlag passt gut zu den Mustern, die in dieser These hervorgehoben werden, und es scheint wahrscheinlich, dass wir uns erneut mit der Entwicklung eines Elitemilieus mit persönlichen Kontakten über Mittelschweden in den Süden Skandinaviens und die Nordseeregion (wenn nicht noch weiter) befassen. Diese Perspektive wird durch die unten diskutierten Beweise gestützt.

As noted above, by the late sixth century, there definitely appears to have been a sort of elite rulership operating out of Uppsala, coinciding with the beginning of a period in which dynamic transformations took place over several generations of rulers. The settlement around the elite complex was built up during this time, becoming increasingly monumental, on a scale that seems to have been grander and more ambitious than the other sites covered in this thesis (Ljungkvist & Frölund, 2015, p. 10). It is noteworthy that due to the research of Sune Lindqvist, the various “Kings Mounds” at Uppsala, have long been thought to have been much older, constructed during the fifth and sixth centuries, belonging to supposed “peaceful priestly kings”.¹¹⁰ These mounds have been reinterpreted using modern excavation and chronological methods. As a result, the dating of the mounds has been moved to the Vendel period, and particularly the sixth and seventh centuries (Ljungkvist & Frölund, 2015, p. 6). At the same time that the mounds were being established, just to the north, on the highest part of the area multiple, massive artificial terraces of clay, stone and turf were built which lifted the land even higher and served as foundations for a cluster of monumental buildings. Among these stood a great hall on one terrace with a smithy on a second terrace beside it. Here, archaeologists have found gold, silver and amber debris, and over 600 garnets. Several other terraces supporting the foundations for a second smithy and multiple as of yet unidentified, raised buildings, have also been found (Ljungkvist & Frölund, 2015, p. 22; see figure 2).

Wie bereits oben erwähnt, scheint es im späten 6. Jahrhundert eine Art Eliteherrschaft, die von Uppsala aus handelte, gegeben zu haben, die mit dem Beginn einer Periode zusammenfiel, in der dynamische Transformationen über mehrere Generationen von Herrschern stattfanden. Die Siedlung um den Elitekomplex wurde während dieser Zeit aufgebaut und wurde in einem Maßstab zunehmend monumentaler, der größer und ehrgeiziger zu sein schien als die anderen in dieser Arbeit behandelten Orte (Ljungkvist & Frölund, 2015, S. 10). Es ist bemerkenswert, dass aufgrund der Forschung von Sune Lindqvist, die verschiedenen „Königsgrabhügel“ in Uppsala lange Zeit für viel älter gehalten wurden, im fünften und sechsten Jahrhundert gebaut und angeblich „friedlichen priesterlichen Königen“ gehörten. Diese Hügel wurden mit modernen Ausgrabungen und chronologischen Methoden neu interpretiert. Infolgedessen wurde die Datierung der Hügel in die Vendel-Zeit, insbesondere in das 6. und 7. Jahrhundert, verschoben (Ljungkvist & Frölund, 2015, S. 6). Zur gleichen Zeit, als die Hügel errichtet wurden, wurden im Norden, auf dem höchsten Teil des Gebiets, massive künstliche Terrassen aus Lehm, Stein und Rasen errichtet, die das Land noch höher erhoben und als Fundamente für eine Ansammlung von monumentalen Gebäuden dienten. Unter diesen stand eine große Halle auf einer Terrasse, mit einer Schmiede auf einer zweiten Terrasse daneben. Hier haben Archäologen Gold, Silber, Bernsteintrümmer und über 600 Granate gefunden. Mehrere weitere Terrassen, die das Fundament für eine zweite Schmiede und mehrere noch nicht identifizierte, erhabene Gebäude bilden, wurden ebenfalls gefunden (Ljungkvist & Frölund, 2015, S. 22; siehe Abbildung 2).

As noted above, the hall at Uppsala mentioned above was massive, measuring 50 meters in length with a strongly curved double layer of walls measuring between 4 and 12 meters wide, making the building much wider at its center, with narrow gables on the ends. The building has been dated to sometime between the end of the sixth century or first half of the seventh. The exterior wall of the hall at Uppsala was lined in clay, and the interior wall had been plastered with lime mortar and painted white. It is uncertain how many roof-bearing posts the building had, but it has been suggested that there were at least four pairs. An interesting feature unseen at the other sites is that each doorway was a double-door, with two door blades instead of one, and measuring about 3.5 meters in width. The hall had two pairs of such doorways, facing one another on either end of the long hall. The building was sectioned into three parts: the northern and southern ends, with their doorways, serving as entrance rooms, and a central hall of about 26 by 8 meters (Ljungkvist & Frölund, 2015, pp. 16-18). The roof-bearing posts indicate that the building was very high, and it might have been two-storeyed, again, analogous with that which we have seen at Bulbrogård (see Chapter 5.3.3)

Wie oben erwähnt, war die oben erwähnte Halle in Uppsala mit einer Länge von 50 Metern und einer stark gekrümmten Doppelwand mit einer Breite zwischen 4 und 12 Metern sehr groß, wodurch das Gebäude in der Mitte mit schmalen Giebeln an den Enden viel breiter wurde. Das Gebäude wurde auf irgendwann zwischen dem Ende des sechsten Jahrhunderts oder der ersten Hälfte des siebten Jahrhunderts datiert. Die Außenwand der Halle in Uppsala war mit Ton ausgekleidet, und die Innenwand war mit Kalkmörtel verputzt und weiß gestrichen. Es ist ungewiss, wie viele Dachpfosten das Gebäude hatte, aber es wurde vermutet, dass es mindestens vier Paare gab. Ein interessantes Merkmal, das an den anderen Standorten nicht zu sehen ist, ist, dass jede Türöffnung eine Doppeltür mit zwei Türflügeln anstelle von einem und ungefähr 3,5 Meter breit war. Die Halle hatte zwei Paare solcher Türöffnungen, die sich an beiden Enden der langen Halle gegenüberstanden. Das Gebäude wurde in drei Teile geteilt: das nördliche und das südliche Ende, mit ihren Eingängen, die als Eingangsräume dienen, und eine zentrale Halle von ungefähr 26 mal 8 Meter (Ljungkvist & Frölund, 2015, S. 16-18). Die Dachpfosten deuten darauf hin, dass das Gebäude sehr hoch war, und es könnte auch zweistöckig, analog zu dem, was wir in Bulbrogård gesehen haben, gewesen sein (siehe Kapitel 5.3.3).

A few artifacts have indicated that the building itself was highly decorative. These include a spear-shaped door-hinge, found in a post-hole, and a volute-shaped, double-spiraled piece of metal that appears to have been a part of building decoration (Ljungkvist & Frölund, pp. 16, 20). As stated earlier, the interior wall was painted white. It almost certainly was further decorated, perhaps with tapestries.

Ein paar Artefakte haben darauf hingedeutet, dass das Gebäude selbst sehr dekorativ war. Dazu gehören ein speerförmiges Türscharnier, das in einem Pfostenloch gefunden wurde, und ein schneckenförmiges, doppelspiraliges Metallstück, das offenbar Teil der Gebäude-dekoration war (Ljungkvist & Frölund, S. 16, 20). . Wie bereits erwähnt, war die Innenwand weiß gestrichen. Es wurde fast sicher weiter verziert, vielleicht mit Tapisserien.

At the end of the great hall's period of use, sometime around 800 AD, it appears to have been intentionally and ritually burned down. After the building was burned, it appears as if the site was then cleared of debris, filling the post-holes with hinges, nails, and rivets. Unburnt bones belonging to cattle and horses were found scattered over this cremation layer, indicating either that the animals were led to the site and slaughtered on the spot, or else slaughtered and brought directly to the place. As they were uncooked, they obviously were not a part of any ritual meal before being deposited. Lastly, in a final act, a layer of clay was placed on top of all of this as a form of sealing layer. The entire process must be viewed as having been a ritual which included the sacrifice of animals.

Am Ende der Nutzungszeit der großen Halle, irgendwann um 800 n. Chr., scheint sie absichtlich und rituell niedergebrannt worden zu sein. Nachdem das Gebäude abgebrannt war, schien es, als wäre die Baustelle von Trümmern befreit worden, wobei die Pfostenlöcher mit Scharnieren, Nägeln und Nieten gefüllt waren. Unverbrannte Knochen von Rindern und Pferden wurden verstreut über dieser Verbrennungsschicht gefunden, was entweder darauf hinweist, dass die Tiere an den Ort gebracht und an Ort und Stelle geschlachtet oder sonst wie geschlachtet und direkt an den Ort gebracht wurden. Da sie roh waren, waren sie offensichtlich kein Bestandteil eines rituellen Essens bevor sie deponiert wurden. Zuletzt wurde in einem letzten Akt eine Schicht Ton als eine Form der Versiegelungsschicht darüber gelegt. Der gesamte Prozess muss als ein Ritual betrachtet werden, das das Opfern von Tieren beinhaltet.

According to Ljungkvist and Frölund, the cremation of the hall at Uppsala resembles human funerary rites (Ljungkvist & Frölund, 2015, p. 19).¹¹¹ Interestingly, animal bones dating to 1022-1150 have been found at the site above the layer of clay. These were placed there well after the house was abandoned, and indicate a long cultural memory of the importance of the hall, lasting at least 150 years. As is well known, Adam of Bremen, writing in the eleventh century, claimed that a great building (a *templum*, or temple) stood at Uppsala containing statues to Óðinn (Wodan), Þórr (Thor), and Freyr (Fricco). As yet, however, no archaeological excavations have revealed any other buildings as having been constructed on the terrace of the hall after the burning (until at least the late medieval period), which has raised questions about the validity of Adam's account. All the same, it should be noted that beneath the church that currently stands at Uppsala, just south of the terraces described above, very large post-holes have been found which are similar to those from the great hall described above, along with what appear to be stone pavements, and other signs of older construction (Ljungkvist & Frölund 2015, p. 9). While it is difficult to tell for certain exactly what kind of building (or buildings if they come from multiple structures, including an older church or churches which might predate the current church) stood there, it is possible that when the great hall described above was burned, it was replaced with a new one at this location (Alkarp & N. Price, 2005, p. 261-272). If this is the case, then this could be the structure which Adam was referring to.

Laut Ljungkvist und Frölund ähnelt die Einäscherung der Halle in Uppsala menschlichen Begräbnisriten (Ljungkvist & Frölund, 2015, S. 19).¹¹¹ Interessanterweise wurden an der Stelle oberhalb der Lehmschicht Tierknochen aus den Jahren 1022-1150 gefunden. Diese wurden dort platziert, nachdem das Haus verlassen wurde, und weisen auf eine lange kulturelle Erinnerung an die Bedeutung der Halle hin, die mindestens 150 Jahre dauerte. Bekanntlich behauptete Adam von Bremen, der im elften Jahrhundert schrieb, dass in Uppsala ein großes Gebäude (ein Templum oder Tempel) stand, das Statuen von Odin (Wotan), Þórr (Thor) und Freyr (Fricco) enthielt. Bis jetzt haben jedoch keine archäologischen Ausgrabungen ergeben, dass nach dem Brand (bis mindestens zum Spätmittelalter) noch andere Gebäude auf der Terrasse des Saales errichtet wurden, was Fragen nach der Gültigkeit von Adams Bericht aufgeworfen hat. Gleichwohl ist zu beachten, dass unter der Kirche, die derzeit in Uppsala steht, südlich der oben beschriebenen Terrassen, sehr große Pfostenlöcher gefunden wurden, die denen des oben beschriebenen großen Saals ähnlich sind, zusammen mit dem, was Steinpflaster und andere Zeichen älteren Bauens zu sein scheint (Ljungkvist & Frölund 2015, S. 9). Während es schwierig ist, genau zu sagen, welche Art von Gebäude dort standen (oder Gebäude, wenn sie von mehreren Bausubstanzen stammen, darunter eine ältere Kirche oder Kirchen, die älter als die jetzige Kirche sein könnten.), ist es möglich, dass, als der oben beschriebene große Saal verbrannt wurde, er an dieser Stelle durch einen neuen ersetzt wurde (Alkarp & N. Preis, 2005, S. 261-272). Wenn dies der Fall ist, könnte dies das Bauwerk sein, auf das sich Adam bezog.

In short, Uppsala demonstrates a continuation of the pattern thus far highlighted in which during the Migration and Vendel period, showing a particular elite milieu beginning to manifest its power and utilize the landscape immediately connected to their dwellings, raising monumental halls as part of this. As noted above, the hall at Uppsala has clear parallels with those which we have seen at Bulbrogård at Tissø, and in Lejre, not only in terms of the time in which monumentalizing occurred, but with regard to the design of the halls in question. As we have seen at these other locations, researchers have pointed out that the period of time in which Uppsala was showing signs of an elite milieu flexing their muscles was also a time at which the Mälaren region was becoming increasingly part of a social, political and economic North Sea network (Ljungkvist & Frölund, p. 26; and Ljungkvist, 2008, pp. 263-284). It seems clear the old perception of Uppsala as the seat of peaceful agrarian kings should be abandoned in favor of a new contextual perspective suggesting that the rulers at Uppsala were part of the earlier-noted network of newer, warrior-rulers with far reaching contacts that has been described throughout this chapter.

Kurzum zeigt Uppsala eine Fortsetzung des bis dahin aufgezeigten Musters, das während der Migrations- und Vendelzeit ein bestimmtes elitäres Milieu zeigte, das begann, seine Macht zu offenbaren und die unmittelbar mit seinen Wohnstätten verbundene Landschaft zu nutzen und dabei monumentale Hallen zu errichten. Wie oben erwähnt, hat die Halle in Uppsala deutliche Parallelen zu denen, die wir in Bulbrogård bei Tissø gesehen haben, und in Lejre, nicht nur in Bezug auf die Zeit der Monumentalisierung, sondern auch in Bezug auf die Gestaltung der fraglichen Hallen. Wie wir an diesen anderen Orten gesehen haben, haben Forscher darauf hingewiesen, dass die Zeit, in der Uppsala Anzeichen eines elitären Milieus zeigte, das seine Muskeln spielen lässt, auch eine Zeit war, in der die Mälaren immer mehr Teil eines sozialen, politischen und ökonomischen Nordsee-Netzwerks wurden (Ljungkvist & Frölund, S. 26; und Ljungkvist, 2008, S. 263-284). Es scheint klar zu sein, dass die alte Wahrnehmung von Uppsala als Sitz der friedlichen Agrarkönige zugunsten einer neuen kontextuellen Perspektive aufgegeben werden sollte, die darauf hindeutet, dass die Herrscher in Uppsala Teil des früher erwähnten Netzwerkes neuerer Krieger-Herrscher mit weit reichenden Kontakten waren, das in diesem Kapitel beschrieben wurde.

5.3.6 Järrestad in the Germanic Iron Age

5.3.6 Järrestad in der germanischen Eisenzeit

A number of other locations will now be briefly discussed, not least because they offer further parallels to various features noted at the sites described above. Due to the restraints of this thesis, it has been important to prioritize most important central places in Scandinavia. These following sites will not be given such comprehensive of overviews, because they do not seem to have as direct a relationship to the subject at hand as the sites described above. They also generally seem to have been somewhat smaller than those previously discussed. As a result, the following sites will be discussed only to the degree that they relate to the picture that has thus far emerged.

Eine Reihe anderer Standorte wird nun kurz diskutiert, nicht zuletzt, weil sie weitere Parallelen zu verschiedenen Merkmalen bieten, die an den oben beschriebenen Standorten zu finden sind. Aufgrund der Einschränkungen dieser These war es wichtig, die wichtigsten zentralen Orte in Skandinavien zu priorisieren. Die folgenden Stätten werden nicht so umfassend überblickt, weil sie nicht so direkt mit dem Thema zu tun haben wie die oben beschriebenen Stätten. Sie scheinen im Allgemeinen auch etwas kleiner zu sein als die zuvor besprochenen. Daher werden die folgenden Seiten nur in dem Maße diskutiert, wie sie sich auf das bisher entstandene Bild beziehen.

Järrestad is located in the south-eastern corner of Scania, over 80 kilometers east of Uppåkra (see Chapters 5.1.3 and 5.3.1). As stated earlier in this chapter, some scholars have noted that while large parts of western Scania were centralized under the rulership located at Uppåkra, eastern Scania, on the other hand, seems to have been dominated by a number of smaller central places that, while certainly being centers from which wealthy and powerful individuals operated, seem to have lacked the ability to control areas as large as those controlled by, for example, Uppåkra. Järrestad appears to have been one such place (Hårdh, 2002, p. 62).

Järrestad liegt im südöstlichen Winkel von Scania, über 80 Kilometer östlich von Uppåkra (siehe Kapitel 5.1.3 und 5.3.1). Wie bereits in diesem Kapitel erwähnt, haben einige Gelehrte festgestellt, dass, während große Teile von West - Schonen unter der Herrschaft in Uppåkra zentralisiert wurden, das östliche Schonen andererseits von einer Anzahl von kleineren zentralen Orten dominiert wurde, während sie mit Sicherheit Zentren waren, von denen aus wohlhabende und mächtige Individuen operierten, scheint es ihnen an der Fähigkeit gefehlt zu haben, Gebiete zu kontrollieren, die so groß sind wie die, die zum Beispiel von Uppåkra aus kontrolliert wurden. Järrestad scheint ein solcher Ort gewesen zu sein (Hårdh, 2002, S. 62).

The full details of the settlement at Järrestad are not well known as the site has not been greatly investigated. However, what can be said is that the settlement was situated on a low plateau, nestled between marshy land and low-lying hills, about 3 kilometers from the coast, at a junction in a river-valley that appears to have been favorable for communication lines and traffic in the Germanic Iron Age (Söderberg, 2003, pp. 285-286).¹¹² Järrestad was therefore in a strong strategic position to capitalize on the flow of traffic to and from the sea.

Die genauen Einzelheiten der Siedlung in Järrestad sind nicht gut bekannt, da der Standort nicht besonders untersucht wurde. Man kann jedoch sagen, dass die Siedlung auf einem niedrigen Plateau lag, eingebettet zwischen Sumpfland und tief liegenden Hügeln, etwa 3 Kilometer von der Küste entfernt, an einer Kreuzung in einem Flusstal, die für die Kommunikationswege und Verkehr in der germanischen Eisenzeit günstig schien (Söderberg, 2003, pp. 285-286).¹¹² Järrestad war daher in einer starken strategischen Position, um den Verkehr von und zum Meer zu nutzen.

The central parts of what have been identified as an elite residential complex have been excavated, providing evidence for activity dating to between about 500 to 1050 AD. It seems that around 700 AD (slightly later than the Uppsala complex), a hall and an accompanying fenced enclosure that was either attached to the hall directly, or very close to it, were both constructed, as well as a smaller, well-built building which was placed inside the enclosure. They appear to have all been constructed at the same time, which indicates that all three, the hall, the fence, and the building inside the fenced area were intended from the beginning to operate as a complex. Nearby marshlands appear to have been used for the construction of a series of wells. Inside of the wells, animal bones have been found which appear to have been ritually deposited. The evidence for ritual activity at Järrestad will be discussed in more detail later.

Die zentralen Teile von dem, was als ein elitärer Wohnkomplex identifiziert wurde, wurden ausgegraben, was einen Nachweis für Aktivitäten liefert, die zwischen 500 vor und 1050 nach Christus liegen. Es scheint, dass um 700 n. Chr. (etwas später als der Uppsala-Komplex) beide, eine Halle und ein begleitender umzäunter Bereich, der entweder direkt oder sehr nahe an der Halle gebaut war, ebenso wie ein kleineres, gut gebautes Gebäude, das innerhalb der Anlage platziert wurde, errichtet wurden. Sie scheinen alle zur selben Zeit gebaut worden zu sein, was darauf hindeutet, dass alle drei, die Halle, der Zaun und das Gebäude innerhalb des eingezäunten Bereichs von Anfang an als Komplex geplant waren. Die nahegelegenen Moorgebiete scheinen für den Bau einer Reihe von Brunnen genutzt worden zu sein. Innerhalb der Brunnen wurden Tierknochen gefunden, die anscheinend rituell hinterlegt gewesen sind. Die Beweise für rituelle Aktivitäten in Järrestad werden später ausführlicher besprochen.

The elite complex at Järrestad is strikingly similar to that which was found at Tissø (but also offers parallels to Gudme, Uppåkra and Lejre). As Söderberg has pointed out, the layout of the hall at Tissø in phases one and two, and the layout at Järrestad which was constructed during that same period of time can almost be described as carbon copies (Söderberg, 2003, p. 293). As has been seen previously, settlements tend to go through periods of restructuring and rebuilding, which researchers categorize as phases. At Järrestad, the hall seems to have been increasingly monumentalized over the span of time it was active. The oldest hall in Järrestad (from around 700) measured about 37 meters long and 7 meters wide. The youngest (from around 1000) was effectively twice as big, measuring 50 meters long and 14 meters wide. As in Tissø and Lejre, it seems to reflect a move to gain attention.

Der Elitekomplex in Järrestad ist dem auf Tissø gefundenen sehr ähnlich (bietet aber auch Parallelen zu Gudme, Uppåkra und Lejre). Söderberg hat darauf hingewiesen, dass der Grundriss der Halle in Tissø in Phase eins und zwei und der Grundriss in Järrestad, das im gleichen Zeitraum errichtet wurde, fast als Durchschläge bezeichnet werden können (Söderberg, 2003, S. 293). Wie bereits erwähnt, neigen Siedlungen dazu, Perioden der Umstrukturierung und des Wiederaufbaus zu durchlaufen, die Forscher als Phasen einstufen. In Järrestad scheint die Halle im Laufe der Zeit, in der sie aktiv war, zunehmend monumentalisiert worden zu sein. Die älteste Halle in Järrestad (ab etwa 700) war etwa 37 Meter lang und 7 Meter breit. Der jüngste (ab etwa 1000) war doppelt so groß und maß 50 Meter lang und 14 Meter breit. Wie in Tissø und Lejre scheint es ein Schritt zu sein, Aufmerksamkeit zu erregen.

In general, the amount of finds at Järrestad are quite scarce compared to other locations. This may be due to the site's limited research history, or, as seems most likely, it may simply be that Järrestad was not as wealthy as the larger sites. Nonetheless, as noted above, Järrestad exhibits characteristics which demonstrate a shared ideology between its own rulers and those at places such as Lejre and Tissø. It has even been suggested that the elites operating out of Järrestad were in close personal contact with the ruler at Tissø (which we have identified as being associated with Lejre), perhaps even through family relations (Söderberg, 2003, pp. 293-294).

Im Allgemeinen ist die Menge an Funden bei Järrestad im Vergleich zu anderen Standorten ziemlich knapp. Dies könnte an der begrenzten Forschungshistorie der Stätte liegen oder, wie es am wahrscheinlichsten scheint, dass Järrestad nicht so reich war wie die größeren Stätten. Wie bereits erwähnt, weist Järrestad jedoch Merkmale auf, die eine gemeinsame Ideologie zwischen den eigenen Herrschern und denen an Orten wie Lejre und Tissø zeigen. Es wurde sogar vorgeschlagen, dass die Eliten, die aus Järrestad operierten, in engem persönlichen Kontakt (was wir als mit Lejre verbunden identifiziert hatten), vielleicht sogar durch familiäre Beziehungen, mit dem Herrscher von Tissø standen (Söderberg, 2003, S. 293-294).

5.3.7 Toftegård in the Germanic Iron Age

5.3.7 Toftegård in der germanischen Eisenzeit

Toftegård is another elite residential complex which was situated on the island of Zealand in Denmark. It was active from about the beginning of the seventh century until some point in the tenth century (Tornbjerg, 1998, pp. 217), in other words, parallel to Lejre and Tissø. There, the remains of over 50 buildings have thus far been unearthed, situated around a central elite residence where about 5 large longhouses have been found. Adjacent to one of the longhouses is once again a fenced-off area enclosing an area featuring one small building. This layout is analogous with the fenced off cult-houses that we have seen, for example, at Tissø, Lejre, and Järrestad. We may thus assume that the longhouse with the fence and cult-house was a hall, as has been seen at the other sites under discussion (Tornbjerg, 1998, pp. 217-232).

Toftegård ist eine weitere elitäre Wohnanlage, die auf der Insel Seeland in Dänemark lag. Sie war von Anfang des 7. Jahrhunderts bis zu einem gewissen Zeitpunkt im 10. Jahrhundert aktiv (Tornbjerg, 1998, S. 217), also parallel zu Lejre und Tissø. Dort wurden bis heute die Überreste von über 50 Gebäuden freigelegt, die sich um eine zentrale Elite-Residenz herum befinden, in der etwa 5 große Langhäuser gefunden wurden. Angrenzend an eines der Langhäuser befindet sich wieder ein umzäuntes Gelände mit einem kleinen Gebäude. Diese Anordnung entspricht den eingezäunten Kulthäusern, die wir beispielsweise in Tissø, Lejre und Järrestad gesehen haben. Wir können also annehmen, dass das Langhaus mit dem Zaun und dem Kulthaus eine Halle war, wie an den anderen besprochenen Orten zu sehen war (Tornbjerg, 1998, S. 217-232).

The wealth of the elite milieu at Toftegård is clear once again from the many prestige goods found at the complex, which once again include weapon parts, gilded silver and bronze jewelry pieces and mountings, coins, bars of silver, riding equipment, and glass vessels of Carolingian and Anglo-Saxon origin. Interestingly enough, gold foils have been found in the post-holes of one of the longhouses, and additional foils have been found in the topsoil at the site, similar to the situation at Uppåkra. Many pits containing fire-cracked stones, with an otherwise unknown function have also been found. These are very similar to the pits found at Tissø (Tornbjerg, 1998, pp. 217-232).

Der Reichtum des elitären Milieus in Toftegård wird noch einmal durch die vielen Prestigegüter, die am Komplex gefunden wurden, deutlich, die wieder Waffenteile, vergoldete Silber- und Bronzeschmuckstücke und Fassungen, Münzen, Silberbarren, Reitausrüstung und Glasgefäße karolingischer und angelsächsischer Herkunft enthalten. Interessanterweise wurden Goldfolien in den Pfostenlöchern eines der Langhäuser gefunden, und im Oberboden des Geländes wurden zusätzliche Folien ähnlich wie in Uppåkra gefunden. Viele Gruben mit durch Feuer geplatzte Steine einer ansonsten unbekannten Funktion wurden ebenfalls gefunden. Diese sind den in Tissø gefundenen Gruben sehr ähnlich (Torbjerg, 1998, S. 217-232).

5.3.8 Helgö and Sorte Muld in the Germanic Iron Age

5.3.8 Helgö und Sorte Muld in der germanischen Eisenzeit

The first-generation sites of Helgö,¹¹³ an island in Lake Mälaren, and Sorte Muld, on the island of Bornholm off the coast of Scania, also deserve a brief mention due to the references made to them earlier in this chapter, and in Chapter 3. Both sites were established in the Roman Iron Age, around the same time as Gudme and Uppåkra, but appear to have been much smaller, neither being home to halls of the size noted above. However, both Helgö and Sorte Muld appear to have been the residencies of members of the same type of centralized elite milieu described as operating out of the other central places described here. Both Helgö and Sorte Muld also appear to have been production sites, and both have revealed a number of wealthy finds, including gold foils. Interestingly enough, Helgö also appears to have contained a small cult-house, similar to that found at Uppåkra, although beginning at a somewhat later date, from the sixth to the tenth century. Here, 26 gold foils and two gold bracteates have been found, along with a silver bowl and shards of Frankish glass dated to the eighth century. As its name suggests, the site at Helgö had a sacred impression. The same might be said of Sorte Muld. According to Watt, Sorte Muld was a place where the elite residency attempted to operate cult functions alongside the site's role in the production of elite goods (Jørgensen, 2009, 334-335; 336-337; Watt, 1991, 105-107; see also Fabech & Näsman, 2013, pp. 59-60).

Die Orte der ersten Generation von Helgö¹¹³, einer Insel im Mälarsee, und Sorte Muld auf der Insel Bornholm vor der Küste von Schonen, verdienen ebenfalls eine kurze Erwähnung aufgrund der Hinweise auf sie früher in diesem Kapitel und im Kapitel 3. Beide Orte wurden in der römischen Eisenzeit, etwa zur gleichen Zeit wie Gudme und Uppåkra, gegründet, scheinen aber viel kleiner gewesen zu sein, da es keine der oben genannten Hallen gibt. Sowohl Helgö als auch Sorte Muld scheinen jedoch die Residenzen von Mitgliedern der gleichen Art von zentralem Elitemilieu gewesen zu sein, die von den anderen hier beschriebenen zentralen Orten aus operieren. Sowohl Helgö als auch Sorte Muld scheinen Produktionsstätten gewesen zu sein, und beide haben eine Reihe von reichen Funden, einschließlich Goldfolien, offenbart. Interessanterweise scheint Helgö auch ein kleines Kulthaus, ähnlich dem von Uppåkra, enthalten zu haben, allerdings ab einem etwas späteren Zeitpunkt, vom sechsten bis zum zehnten Jahrhundert. Hier wurden 26 Goldfolien und zwei Goldbrakteaten, zusammen mit einer Silberschale und Scherben aus fränkischem Glas aus dem achten Jahrhundert gefunden. Wie der Name vermuten lässt, hatte die Stätte in Helgö eine heilige Prägung. Dasselbe könnte von Sorte Muld gesagt werden. Laut Watt war Sorte Muld ein Ort, an dem die Elite-Residenz neben der Rolle des Standorts bei der Produktion von Elite-Gütern Kultfunktionen zu betreiben versuchte (Jørgensen, 2009, 334-335; 336-337; Watt, 1991, 105-107; vgl auch Fabech & Näsman, 2013, S. 59-60).

5.4. Cult-Houses and Locations at Iron Age Central Places

5.4 Kultgebäude und Orte an zentralen Orten der Eisenzeit

As shown above, it is evident that the Germanic Iron Age (including the Migration and Vendel periods) saw a development in southern Scandinavia in which a new breed of elite ruler consolidated power in central sites around monumental halls that were often closely connected with buildings that have been termed “cult-houses”. The implication is that their power was not only political and economic, but also stressed by means of cult activity. In the following section, the focus will be on the evidence for this at some the sites in question. Not all of the sites described above will have their cultic features covered below, either because the evidence is still forthcoming and not enough for a specific section to be dedicated to them, or because they did not have the said features.

Wie oben gezeigt, ist es offensichtlich, dass die germanische Eisenzeit (einschließlich der Migrations- und Vendelperioden) eine Entwicklung in Südschweden erlebte, in der eine neue Generation von Elitekönigen ihre Macht in zentralen Lagen um monumentale Hallen konsolidierte, die oft eng mit Gebäuden verbunden waren, die als „Kulthäuser“ bezeichnet wurden. Die Implikation ist, dass ihre Macht nicht nur politisch und wirtschaftlich war, sondern auch durch Kultaktivitäten betont wurde. Im folgenden Abschnitt wird der Fokus auf den Nachweis dafür an einigen der fraglichen Stätten gelegt. Nicht alle der oben beschriebenen Stätten werden wegen ihrer kultischen Funktionen im Folgenden behandelt, entweder weil die Beweise noch nicht vorliegen und nicht genug sind, um ihnen einen bestimmten Abschnitt zu widmen, oder weil sie nicht die genannten Merkmale aufweisen.

It is admittedly problematic to decide which elements of an elite complex can be classed as “cultic” and which cannot. Nonetheless, in most cases, the implications are clear. It is also evident that, as will be shown at the end of this chapter, the cultic aspects of these locations were clearly interrelated with the political.

Freilich ist es zwar problematisch zu entscheiden, welche Elemente eines Elitekomplexes als „kultisch“ eingestuft werden können und welche nicht. In den meisten Fällen sind die Folgerungen jedoch klar. Es ist auch offensichtlich, dass, wie am Ende dieses Kapitels gezeigt wird, die kultischen Aspekte dieser Orte eindeutig mit dem Politischen verbunden waren.

5.4.1 Evidence for Ritual Activity at Uppåkra

5.4.1 Beweise für rituelle Aktivitäten in Uppåkra

As was stated in Chapter 5.1.3, a special building stood at the center of the settlement of Uppåkra from about the third century in the Roman Iron Age and throughout the entirety of the Migration and Vendel periods. Throughout this time, this building was maintained and rebuilt many times, probably roughly every 80 to 100 years according to Larsson & Lenntorp, who have published a detailed survey of the house sequences (Larsson & Lenntorp, 2004, p. 38). Of particular interest is that the basic structure of the building was retained throughout this long period of time with only minor changes being made in later generations of the house (Larsson & Lenntorp, 2004, p. 17; Jørgensen, 2009, p. 336). It can be said then, that while the “house” was, in reality, several generations of houses spanning at least 700 years, it was nonetheless rebuilt and upkept in such a way that its original features were maintained, even to a point where it may have begun to appear archaic to later generations.

Wie in Kapitel 5.1.3 ausgeführt wurde, stand ab etwa dem dritten Jahrhundert in der römischen Eisenzeit und während der gesamten Migrations- und Vendelzeit ein besonderes Gebäude im Zentrum der Siedlung Uppåkra. Während dieser Zeit wurde dieses Gebäude viele Male instand gesetzt und wieder aufgebaut. Wahrscheinlich etwa alle 80 bis 100 Jahre, so Larsson & Lenntorp, die eine detaillierte Untersuchung der Abfolgen des Hauses veröffentlicht haben (Larsson & Lenntorp, 2004, S. 38). Von besonderem Interesse ist, dass die Grundstruktur des Gebäudes über diesen langen Zeitraum, mit nur geringen Änderungen in späteren Generationen des Hauses, beibehalten wurde (Larsson & Lenntorp, 2004, S. 17; Jørgensen, 2009, S. 336). Man kann also sagen, dass das „Haus“ in Wirklichkeit mehrere Generationen von Häusern von mindestens 700 Jahren bestand, es jedoch so umgebaut und gepflegt wurde, dass seine ursprünglichen Merkmale bis zu einem Punkt erhalten blieben, wo es für spätere Generationen archaisch erscheinend geworden sein mag.

To summarize its main functions, the building, which has been interpreted as a cult-house, was a stave-building (a building technique seen also on the famous “stave-churches”; see Olsen, 1966, p. 282) measuring approximately 13.5 meters long and between 4.5 and 6 meters in width with a floor diameter of about 75 square meters, with convex long sides and straight gables, (Larsson & Lenntorp, 2004, pp. 6-13, 17; and Jørgensen 2009, p. 336). It had three entrances; two at the southern end and one at the north. The interior of the building also featured two pairs of massive, central roof-supporting pillars. It has been noted that the post-holes for the pillars of “House 2”, the youngest of the stave buildings, lasting from the end of the Vendel period into the Viking Age (Larsson & Lenntorp, 2004, p. 7) measured 4 by 2 meters in area and were at least 1.7 meters deep, which is according to Larsson & Lenntorp, “impressive”. According to various scholars, this indicates that the building itself would have been much taller than most Iron Age buildings.¹¹⁴ If we consider its comparatively small diameter compared to the halls described in the previous chapter, the unnecessary height of the building must have made it particularly unique in appearance.

Die Hauptfunktionen zusammenfassend, war das Gebäude, das als Kulthaus interpretiert wurde, ein Stabengebäude (eine Bautechnik, die auch an den berühmten Stabkirchen zu sehen ist, vgl. Olsen, 1966, S. 282), 13,5 Meter lang und zwischen 4,5 und 6 Meter breit mit einem Bodendurchmesser von etwa 75 Quadratmetern, mit konvexen Längsseiten und geradlinigem Giebel (Larsson & Lenntorp, 2004, S. 6-13, 17; und Jørgensen 2009, S. 336). Es hatte drei Eingänge; zwei am südlichen Ende und einen im Norden. Im Inneren des Gebäudes befanden sich auch zwei Paar massive, zentrale Dachstützen. Es wurde festgestellt, dass die Pfostenlöcher für die Säulen von „Haus 2“, dem jüngsten der Stabbauten, das vom Ende der Vendelzeit bis zur Wikingerzeit (Larsson & Lenntorp, 2004, S. 7) stand, 4 mal 2 Meter in der Fläche maß und war mindestens 1,7 Meter tief, was laut Larsson & Lenntorp „beeindruckend“ ist. Laut verschiedener Gelehrter deutet dies darauf hin, dass das Gebäude selbst viel größer gewesen wäre als die meisten Gebäude aus der Eisenzeit.¹¹⁴ Wenn man seinen vergleichsweise kleinen Durchmesser im Vergleich zu den im vorherigen Kapitel beschriebenen Hallen betrachtet, muss die unnötige Höhe des Gebäudes es besonders einzigartig im Aussehen gemacht haben.

It is worth bearing in mind that the tall stave-building had a commanding position in the otherwise flat landscape around Uppåkra (Fabech & Näsman, 2013, p. 80), standing on the edge of a ridge in the highest part of the settlement, which would have made it visible over a large area from the southwest to the southeast. Just 5 meters to the east of the cult-house is an area containing the remains of several residential longhouses, including post-holes and fire-pits (Larsson, 2006, p. 251; and Larsson & Lenntorp, 2004, p. 3). The rich finds discovered in the remains indicate that the longhouses belonged to the elite milieu at the site (Fabech & Näsman, 2013, p. 80). At least one of them might have been an actual hall. It is also worth noting that west and north of the building there were four Iron Age burial mounds, two of which are still standing. According to Larsson, “these mounds were obviously respected by the Iron Age citizens of Uppåkra, and it is likely that they played an important role in the social and religious life of the community” (Larsson, 2006 p. 251).

Es ist zu bedenken, dass der hohe Stabbau in der ansonsten flachen Landschaft um Uppåkra (Fabech & Näsman, 2013, S. 80) eine, am Rand eines Bergrückens im höchsten Teil der Siedlung stehend, beherrschende Stellung einnahm, der ihn über ein großes Gebiet von Südwesten nach Südosten sichtbar gemacht hätte. Nur 5 Meter östlich des Kulthauses befindet sich ein Bereich mit den Überresten von mehreren Wohnlanghäusern, einschließlich Pfostenlöchern und Feuergruben (Larsson, 2006, S. 251; und Larsson & Lenntorp, 2004, S. 3). Die vielen Stücke, die in den Überresten gefunden wurden, deuten darauf hin, dass die Langhäuser zu den elitären Milieus am Standort gehörten (Fabech & Näsman, 2013, S. 80).

Mindestens eines von ihnen könnte eine echte Halle gewesen sein. Es ist auch erwähnenswert, dass sich im Westen und Norden des Gebäudes vier Grabhügel aus der Eisenzeit befanden, von denen zwei noch stehen. Laut Larsson „wurden diese Hügel offensichtlich von den eisenzeitlichen Bürgern von Uppåkra respektiert, und es ist wahrscheinlich, dass sie eine wichtige Rolle im sozialen und religiösen Leben der Gemeinde gespielt haben“ (Larsson, 2006, S. 251).

Other features of the surroundings of the cult-house also point to it having had a cultic significance. The yard surrounding the cult-house contains several unique features which have been documented in detail by many researchers.¹¹⁵ Just outside of the building, near the western gable, are the remains of fire-cracked stones and animal bones found in a contained area of about 5 meters. Due to its location, this unusual feature probably indicates that the animals cooked here played a part in rituals associated with the building. In addition to this, just south of the fire-cracked stones lies a 40-square-meter area of pavement. At least half a dozen millstone fragments were used in the pavement, and a Þórr's hammer amulet has been found within. The paved area seems to have been in use around the Vendel period and early Viking Age. It has been suggested that the choice of material used here was religiously deliberate: Quern stones are often found deposited in a ritual context, and apparently played a cosmological role, as several scholars have attempted to explain (Hultkrantz, 1991, p. 41; and Zachrisson, 2004 pp. 243-287). While the Þórr's hammer pendant's connection to religion is more obvious, such pendants are naturally not uncommon in other contexts as well (Abram, 2011 pp. 5-6). Nonetheless, the likelihood is that the paved section of the yard of the cult-house had a sacral purpose.

Auch andere Merkmale der Umgebung des Kulthauses weisen auf eine kultische Bedeutung hin. Der Hof, der das Kulthaus umgibt, enthält einige einzigartige Merkmale, die von vielen Forschern detailliert dokumentiert wurden.¹¹⁵ Unmittelbar außerhalb des Gebäudes, in der Nähe des westlichen Giebels, befinden sich die Überreste von in Feuer geplatzten Steinen und Tierknochen, die in einem geschlossenen Bereich von ungefähr 5 Meter gefunden wurden. Aufgrund seiner Lage weist dieses ungewöhnliche Merkmal darauf hin, dass die hier gekochten Tiere eine Rolle bei Ritualen gespielt haben, die mit dem Gebäude verbunden sind. Darüber hinaus liegt südlich der feuergeplatzten Steine eine 40 Quadratmeter große Pflasterfläche. Mindestens ein halbes Dutzend Mühlsteinfragmente wurden auf dem Pflaster verwendet und ein Hammeramulett Thors wurde darin gefunden. Die gepflasterte Fläche scheint um die Vendel- und frühe Wikinger-Zeit herum genutzt worden zu sein. Es wurde vermutet, dass die Auswahl des hier verwendeten Materials religiös beabsichtigt war: Mahlsteine werden oft in einem rituellen Kontext gefunden und spielten offenbar eine kosmologische Rolle, wie mehrere Gelehrte versucht haben zu erklären (Hultkrantz, 1991, S. 41; Zachrisson, 2004 S. 243-287). Während die Verbindung des Thor-Hammer-Anhängers mit der Religion offensichtlich ist, sind solche Anhänger natürlich auch in anderen Zusammenhängen nicht ungewöhnlich (Abram, 2011, S. 5-6). Nichtsdestoweniger ist es wahrscheinlich, dass der gepflasterte Teil des Hofes des Kulthauses einen sakralen Zweck hatte.

Even more indicative is the fact that to the north and the south of the cult-house are the two large concentrations of weapons and warrior equipment, mentioned in Chapter 5.1.3, which were ritually deposited over most of the period of time that the building stood, that is, from shortly after the settlement was established until the eighth century. This, of course, adds further weight to the suggestion that it was a place of offering (Helgesson, 2004, pp. 225, 231).

Noch bezeichnender ist die Tatsache, dass sich im Norden und Süden des Kulthauses die beiden großen Konzentrationen von Waffen und Kriegsgerät befinden, die in Kapitel 5.1.3 erwähnt wurden und über den größten Teil der Zeit, in der das Gebäude gebaut wurde, rituell

deponiert wurden stand, das heißt von kurz nach der Gründung der Ansiedlung bis zum achten Jahrhundert. Dies verstärkt natürlich die Annahme, dass es sich um einen Ort der Opferung handelte (Helgesson, 2004, S. 225, 231).

As stated previously, most of the weapons from the deposition to the north, consisting mostly of spears and lances, were subjected to brutal, ritual destruction before being buried. It is nonetheless worth noting though, that other warrior equipment of a more prestigious character than the destroyed weapons has also been found around the cult-house. A fabulous eyebrow arch that would have belonged to an elaborate helm, and two mountings shaped like pigs, were found south of the building, both dating probably from the Vendel period. The eyebrow arch will be covered in more detail in Chapter 6.3.2.c in relation to its possible connection to rituals that might have been related to Óðinn. A sword pommel inlaid with gold and silver, and a sword haft with gold and garnets have also both been found south of the building, both dating from the early ninth century. These more magnificent pieces of warrior equipment, while not fully intact artifacts, all lack signs of ritual destruction and appear instead to have been dismantled and deposited, reflecting a different form of treatment from the brutal treatment of most of the equipment deposited during the Roman Iron Age and shortly thereafter (Helgesson, 2004, p. 231).

Wie bereits erwähnt, wurden die meisten Waffen aus der Ablagerung gen Norden, die hauptsächlich aus Speeren und Lanzen bestanden, brutal und rituell zerstört, bevor sie begraben wurden. Es ist jedoch erwähnenswert, dass auch andere Krieger-Ausrüstung mit einem prestigeträchtigeren Charakter als die zerstörten Waffen um das Kult-Haus gefunden wurde. Ein fabelhafter Augenbrauen-Bogen, der zu einem kunstvollen Helm gehört hben könnte, und zwei wie Schweine geformte Halterungen wurden südlich des Gebäudes gefunden, die beide wahrscheinlich aus der Vendel-Zeit stammen. Der Augenbrauen-Bogen wird in Kapitel 6.3.2.c in Bezug auf seine mögliche Verbindung zu Ritualen, die mit Odin in Verbindung gebracht werden könnten, ausführlicher behandelt. Ein Schwertgriff mit Gold- und Silberintarsien und ein Schwertgriff mit Gold und Granaten, die beide aus dem frühen neunten Jahrhundert stammen, wurden ebenfalls südlich des Gebäudes gefunden. Diese prächtigeren Teile der Kriegerausrüstung, obwohl sie nicht vollständig intakt sind, weisen keine Anzeichen ritueller Zerstörung auf und scheinen stattdessen demontiert und deponiert worden zu sein, was eine andere Form der Behandlung als die brutale Behandlung der meisten während der römischen Eisenzeit deponierten Ausrüstung und kurz danach widerspiegelt (Helgesson, 2004, S. 231).

Other types of artifacts have also been found inside the cult-house itself. These have been extensively analyzed, ¹¹⁶ and once again underscore the building's unique position in the social and religious landscape of Uppåkra. Most striking, as of 2004, are the at least 122 gold foils which have been found inside the building, stemming from over 50 dies, and constituting the second largest collection of foils found in Scandinavia (Watt, 2004, p. 170).¹¹⁷ Many of the foils were clearly manufactured at Uppåkra, not far from the cult-house. It is worth noting that almost all of the gold figures were found along the wall trenches or post-holes with two concentrations of foils proving to be particularly thick: those at the northwestern roof-supporting pillar, and those by the eastern gable, particularly in the central part of the gable and at both of its corners.¹¹⁸ There is little question that something of importance must have been in each of these locations during the period in question. It should also be noted that the gold foils are only found within the more monumental version of the cult-house which was constructed during the Migration and early Vendel period, in other words, the building referred to as "House 2" above (Watt, 2004, p. 169).

Andere Arten von Artefakten wurden auch innerhalb des Kulthauses selbst gefunden. Diese wurden ausführlich analysiert ¹¹⁶ und unterstreichen einmal mehr die einzigartige Position des Gebäudes in der sozialen und religiösen Landschaft von Uppåkra. Am auffallendsten sind seit 2004 die mindestens 122 Goldfolien, die im Inneren des Gebäudes gefunden wurden und aus mehr als 50 Gussformen stammen, und stellen die zweitgrößte Sammlung von in Skandinavien gefundenen Folien dar (Watt, 2004, S. 170).¹¹⁷ Viele der Folien wurden deutlich in Uppåkra, nicht weit vom Kulthaus, hergestellt. Es ist erwähnenswert, dass fast alle Goldfiguren entlang der Mauergräben oder Pfostenlöcher gefunden wurden, wobei sich zwei Konzentrationen von Folien als besonders dicht erwiesen: Jene an der nordwestlichen dachtragenden Säule und diejenige am östlichen Giebel; insbesondere im zentralen Teil des Giebels und an beiden Ecken.¹¹⁸ Es ist wenig zu bezweifeln, dass während des fraglichen Zeitraums an jedem dieser Orte etwas Wichtiges gewesen sein muss. Es sollte auch beachtet werden, dass die Goldfolien nur in der monumentalen Version des Kulthauses zu finden sind, das während der Migration und frühen Vendel-Periode gebaut wurde, also das Gebäude, das oben als „Haus 2“ bezeichnet wurde (Watt, 2004, S. 169).

Another important item found in the cult-house is a beaker made of copper alloy and silver with embossed gold foil bands wrapped around it depicting zoomorphic motifs. This was found deposited alongside a glass bowl made of two layers of differently colored glass. The bowl has a clear under-layer with a cobalt blue overlay fashioned so that the blue glass forms a pattern like the **pedals** of a rosette (Hårdh, 2006, pp. 254; and Larsson, 2009, p. 240). Both items were found buried beneath the clay flooring of the building near the fireplace situated in the center of the building. It is interesting to note that the clay flooring was replaced after the objects were deposited. Because of the careful manner in which they were deposited and then covered, it seems that the deposition must once again have been a ritual one, and that the two were treated as a pair. The style of the gold foil on the beaker and its general shape dates it to about the year 500. Also worth noting in this context is that other shards from beakers and bowls have been found in the building belonging to a total of ten separate vessels (Larsson, 2009, p. 240).

Ein weiterer wichtiger Gegenstand im Kulthaus ist ein Becher aus Kupferlegierung und Silber mit eingepprägten Goldfolienbändern, die zoomorphe Motive darstellen. Dieser wurde neben einer Glasschale gefunden, die aus zwei Schichten verschiedenfarbigen Glases besteht. Die Schale hat eine klare Unterschicht mit einer kobaltblauen Überlagerung, so dass das blaue Glas ein Muster wie die **Blütenblätter** einer Rosette bildet (Hårdh, 2006, S. 254; und Larsson, 2009, S. 240). Beide Gegenstände wurden unter dem Lehm Boden des Gebäudes neben der Feuerstätte in der Mitte des Gebäudes gefunden. Es ist interessant festzustellen, dass der Tonbodenbelag nach dem Ablegen der Objekte ersetzt wurde. Aufgrund der sorgfältigen Art und Weise, in der sie deponiert und dann abgedeckt wurden, scheint es, dass die Ablagerung

wieder eine rituelle gewesen sein muss, und dass die beiden als ein Paar behandelt wurden. Der Stil der Goldfolie auf dem Becher und seine allgemeine Form gehen auf etwa das Jahr 500 zurück. In diesem Zusammenhang ist es auch erwähnenswert, dass andere Scherben aus Bechern und Schalen in dem Gebäude gefunden wurden, die zu insgesamt zehn verschiedenen Gefäßen gehörten (Larsson, 2009, S. 240).

Various other unique items which might have been associated with cult activity have also been found in or very near the cult-house. These include many small gold items, including a pendant, a socket, a capsule containing granulated decoration, as well as gold bars, coils, and sheets (some of which are crudely anthropomorphic). These have been found in the fills of the roof-supporting posts, again implying deposition. Two, four-knobbed door rings have also been found. One was in the fill of the northwest roof-supporting pole, while the second was found in the soil outside of the cult-house. It has been argued that such door rings were symbolically important, and that such knobs are also common on the door handles of Romanesque doors from this time period reflecting potential cultural influence. On the Romanesque doors in question, the knobs seem to have been in groups of three, indicating a holy trinity (Larsson & Lenntorp, 2004, p. 40). It has been argued that the fact that similar knobs are present on the rings found at Uppåkra indicates a possible overlap of ideas (Ödman, 2003 p. 95). The fact that here there are four instead of three could mean that the four knobs also represented something in pre-Christian cosmology. The deliberate deposition of one of the door rings inside the filling of the roof-supporting pillar would seem to be further evidence that the ring was symbolically important in some way.

Verschiedene andere einzigartige Gegenstände, die möglicherweise mit Kulthandlungen in Verbindung gebracht wurden, wurden auch in oder in der Nähe des Kulthauses gefunden. Dazu gehören viele kleine Goldgegenstände, einschließlich ein Anhänger, eine Hülse, eine Kapsel mit granulierter Dekoration sowie Goldbarren, Spiralen und Tafeln (von denen einige grob anthropomorph sind). Diese wurden in den Füllungen der dachtragenden Pfosten gefunden, was wiederum eine Ablagerung impliziert. Zwei, vierknöpfige Türringe wurden ebenfalls gefunden. Einer war in der Füllung des nordwestlichen Dachstützpfostens, während der zweite im Boden außerhalb des Kulthauses gefunden wurde. Es wurde argumentiert, dass solche Türringe symbolisch wichtig sind, und dass solche Knöpfe auch an den Türgriffen von romanischen Türen aus dieser Zeit üblich sind, die einen möglichen kulturellen Einfluss widerspiegeln. An den fraglichen romanischen Türen scheinen die Knöpfe in Dreiergruppen zu sein, was auf eine heilige Dreieinigkeit hinweist (Larsson & Lenntorp, 2004, S. 40). Es wurde argumentiert, dass die Tatsache, dass ähnliche Knöpfe an den bei Uppåkra gefundenen Ringen vorhanden sind, auf eine mögliche Überschneidung von Ideen hindeutet (Ödman, 2003, S. 95). Die Tatsache, dass es hier vier statt drei gibt, könnte bedeuten, dass die vier Knöpfe auch etwas in der vorchristlichen Kosmologie repräsentieren. Die absichtliche Ablagerung eines der Türringe in der Füllung der dachtragenden Säule scheint ein weiterer Hinweis darauf zu sein, dass der Ring in gewisser Weise symbolisch wichtig war.

Lastly, and perhaps surprisingly in the category of special finds relating to the cult-house, is a concentration of at least 19 nails, all of which were found in a small pit formed by the removal of the posts belonging to House 2. What makes the nails unique is that structures such as the buildings at Uppåkra did not require much support from nails, although it is true that some objects on the interior might have needed this (Larsson & Lenntorp, 2004, p. 29). However, the small area in which the nails were found and their high concentration, by the northern wall, indicates that they were intentionally collected and deposited this way and are not stray finds. Their deposition was thus once again ritualistic in some way, and, in context of this building, definitely worth mentioning.¹¹⁹

Schließlich und vielleicht überraschend in der Kategorie der besonderen Funde, die sich auf das Kulthaus beziehen, ist eine Konzentration von mindestens 19 Nägeln, die alle in einer

kleinen Grube gefunden wurden, die durch die Entfernung der Pfosten von Haus 2 gebildet wurde. Was die Nägel einzigartig macht, ist, dass Gebäude wie die in Uppåkra nicht viel Halt von Nägeln benötigen, obwohl es wahr ist, dass einige Objekte im Inneren dies benötigen haben könnten (Larsson & Lenntorp, 2004, S. 29). Der kleine Bereich, in dem die Nägel gefunden wurden, und ihre hohe Konzentration an der Nordwand zeigen jedoch, dass sie auf diese Weise absichtlich gesammelt und deponiert wurden und keine Streufunde sind. Ihre Deponierung war also in gewisser Weise wieder rituell und im Zusammenhang mit diesem Gebäude durchaus erwähnenswert.¹¹⁹

All of the above features, in addition to the fact that the building shows no signs of having ever been lived in, underline its probable cultic role. Its close association to the hall suggests that it was controlled and or presided over by the ruler in question.

Alle oben genannten Merkmale, zusätzlich zu der Tatsache, dass das Gebäude keine Anzeichen davon zeigt, dass jemals darin gelebt wurde, unterstreichen seine wahrscheinlich kultische Rolle. Seine enge Verbindung mit der Halle deutet darauf hin, dass es von dem betreffenden Herrscher kontrolliert und / oder geleitet wurde.

5.4.2 Evidence for Ritual Activity at Gudme

5.4.2 Beweise für rituelle Aktivität in Gudme

The same phenomenon occurs at Gudme. As described in Chapter 5.1.4, two prominent buildings stood at the center of the Gudme settlement from the second half of the third century until the sixth century.¹²⁰ The primary building, a monumental hall which served as a residence of the elite at Gudme, stood for about 100 years before being ripped down and replaced with a smaller one. The second building which remained standing and active throughout the entire period in question seems to have been used only for ritual purposes associated with the hall. As with the cult-house in Uppåkra, archaeological remains from the buildings themselves and from the surrounding landscape indicate that neither this secondary building nor the sequence of halls were used for the production of foodstuff or any form of craftsmanship. On the contrary, both buildings appear to have been a part of a complex which included both themselves and their yard, as well as a low-lying area just south-east of the buildings that was either on the edge of a wetland, or a part of it during the Iron Age. Both these seem to have had ceremonial and religious roles.

Das gleiche Phänomen tritt bei Gudme auf. Wie in Kapitel 5.1.4 beschrieben, standen ab der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts bis zum sechsten Jahrhundert zwei markante Gebäude im Zentrum der Siedlung Gudme.¹²⁰ Das Hauptgebäude, eine monumentale Halle, die bei Gudme als Residenz der Elite diente, stand etwa 100 Jahre lang, bevor sie abgerissen und durch eine Kleinere ersetzt wurde. Das zweite Gebäude, das während des gesamten fraglichen Zeitraums stand und belebt war, scheint nur für rituelle Zwecke genutzt worden zu sein, die mit der Halle verbunden sind. Wie bei dem Kulthaus in Uppåkra zeigen archäologische Überreste aus den Gebäuden selbst und aus der umliegenden Landschaft, dass weder dieses Nebengebäude noch die Abfolge der Hallen für die Herstellung von Lebensmitteln oder irgendeine Form von Handwerk verwendet wurde. Im Gegenteil, beide Gebäude scheinen Teil eines Komplexes gewesen zu sein, der sowohl sich selbst als auch ihren Hof umfasste, sowie ein tief liegendes Gebiet südöstlich der Gebäude, das entweder am Rande eines Feuchtgebiets lag, oder eines Teil davon während der Eisenzeit war. Beide scheinen zeremonielle und religiöse Rollen gehabt zu haben.

As noted earlier, both the monumental hall and its fifth century replacement have revealed a variety of prestigious finds, many of which seem to have had a cultic origin. The first hall contained Roman hack silver, bronze and glass objects, gold-ornamented silver neck-rings, silver figurines, and over 50 *denarii*. One of the post-holes of the younger longhouse also contained a small gold hoard and a face (or mask) made of silver.

Wie bereits erwähnt, haben sowohl die monumentale Halle als auch ihr Ersatz aus dem fünften Jahrhundert eine Vielzahl von angesehenen Funden enthüllt, von denen viele einen kultischen Ursprung zu haben scheinen. Der erste Saal enthielt römisches gehacktes Silber, Bronze- und Glasobjekte, goldverzierte Silberhalsbänder, Silberfiguren und über 50 Denare. Eines der Pfostenlöcher des jüngeren Langhauses enthielt auch einen kleinen Goldhort und ein Gesicht (oder eine Maske) aus Silber.

The low-lying area close to the secondary cult-building meanwhile contained an interesting concentration of pits and culture layers made up of unusual, valuable objects that were deposited over a span of the third to sixth centuries, the main period of time in which the elite complex was in use. Of the variety of objects found, many are of gold and silver, including jewelry and parts of jewelry. According to Jørgensen, the finds are unlikely to represent lost objects and appear to have been deposited deliberately at this location. He proposes two primary explanations for the finds: the first, he says, is that the finds represent primary depositions of valuables at the spot. The second is that they are the result of a secondary deposition in which the remains of meals and objects from rituals held in the nearby buildings themselves were then brought to the location for deposition (Jørgensen, 2009, p. 333). These explanations can of course be extended to all of the ritual finds described in this thesis.

Das tiefliegende Gebiet in der Nähe des sekundären Kultgebäudes enthielt indessen eine interessante Konzentration von Gruben und Kulturschichten aus ungewöhnlichen, wertvollen Objekten, die über eine Zeitspanne des dritten bis sechsten Jahrhunderts, der Hauptperiode, in der die Elite-Komplex wurde, in Verwendung war. Von der Vielzahl der gefundenen Gegenstände sind viele, einschließlich Schmuck und Teilen von Schmuck, aus Gold und Silber. Laut Jørgensen dürften die Funde keine verlorenen Objekte darstellen und scheinen an diesem Ort absichtlich deponiert worden zu sein. Er schlägt zwei primäre Erklärungen für die Funde vor: Der erste, so sagt er, besteht darin, dass die Funde Primärdeponien von Wertgegenständen vor Ort darstellen. Die zweite ist, dass sie das Ergebnis einer sekundären Niederlegung sind, in der die Überreste von Mahlzeiten und Gegenständen aus Ritualen, die in den nahegelegenen Gebäuden abgehalten wurden selbst dann an den Ort zur Ablagerung gebracht wurden (Jørgensen, 2009, S. 333). Diese Erklärungen können natürlich auf alle in dieser Arbeit beschriebenen rituellen Funde ausgeweitet werden.

The secondary cult-building located at Gudme is clearly associated with both the nearby hall, as well as the culture layers and valuables found at the edge of the nearby wetland. As noted above, it remained standing throughout the period that the complex was in use, until both itself and the hall were torn down and abandoned in the sixth century. As noted above, the valuables that were deliberately deposited were less than 50 meters away from the building, which itself has no utility or craft function. As with the other cult-houses described in this section, the indication is that it was used in a ritual context and was under the control of the elite milieu that lived in the longhouse on the same yard. That we have found so many wealthy depositions at both longhouses as well as the cult-house also indicates that the main dwellings of the elites were also used ceremonially themselves. This adds further weight to the idea stated earlier that the political and religious roles of the elite were strongly interrelated. The longhouse, the cult-house, and the yard itself, particularly the low-lying edge of the marshland, seem to have all formed part of a complex that was controlled and used by the elite at Gudme.

Das sekundäre Kultgebäude in Gudme ist eindeutig mit der nahe gelegenen Halle sowie den Kulturschichten und Wertgegenständen am Rande des nahe gelegenen Feuchtgebiets verbunden. Wie oben erwähnt, blieb es während der gesamten Zeit, in der der Komplex in Betrieb war bis zum Abriss und zur Aufgabe der Halle im sechsten Jahrhundert erhalten. Wie oben erwähnt, befanden sich die Wertgegenstände, die absichtlich deponiert wurden, weniger als 50 Meter vom Gebäude entfernt, dass selbst keine Nutz- oder Handwerksfunktion hat. Wie bei den anderen in diesem Abschnitt beschriebenen Kulthäusern deutet dies darauf hin, dass es in einem rituellen Kontext verwendet wurde und unter der Kontrolle des Elitemilieus stand, das im Langhaus auf demselben Hof lebte. Dass wir so viele reich begüterte Deponierungen sowohl in den Langhäusern als auch im Kulthaus gefunden haben, deutet auch darauf hin, dass die Hauptwohnungen der Eliten auch selbst zeremoniell genutzt wurden. Dies verstärkt die bereits erwähnte Idee, dass die politischen und religiösen Rollen der Elite stark miteinander verknüpft sind. Das Langhaus, das Kulthaus und der Hof selbst, besonders der tief liegende Rand des Marschlands, scheinen alle Teil eines Komplexes gewesen zu sein, der von der Elite in Gudme kontrolliert und genutzt wurde.

5.4.3 Evidence for Ritual Activity at Tissø

5.4.3 Beweise für rituelle Aktivität in Tissø

The same is evident at Tissø. As described above, the central place at Tissø had a number of features which appear to have had a religious purpose for the elite milieu operating out of it. From the evidence of weapon depositions in the lake itself, the cult-house within an enclosure, the probable votive offerings of metal objects and animals, a variety of ritual activities clearly took place in and around the elite residence, as was also the case in Gudme and Uppåkra. Before overiewing this ritual activity, however, it is important to discuss one different but highly interesting aspect of the site.

Das Gleiche gilt für Tissø. Wie oben beschrieben, hatte der zentrale Ort in Tissø eine Reihe von Merkmalen, die offenbar einen religiösen Zweck für das elitäre Milieu hatten, die von dort aus handelten. Vom Beweis der Waffenablagerung im See selbst, dem Kulthaus in einem Gehege, den wahrscheinlichen Votivgaben von Metallgegenständen und Tieren, fanden in und um die elitäre Residenz, wie auch in Gudme und Uppåkra, offenbar verschiedene rituelle Aktivitäten statt. Bevor wir jedoch diese rituelle Aktivität betrachten, ist es wichtig, einen anderen, aber sehr interessanten Aspekt der Stätte zu diskutieren.

The name “Tissø” has traditionally been interpreted to mean “Týr’s Lake”, with the understanding that “Týr” is the obscure deity most famous from Snorri Sturluson’s account in *Snorra-Edda*, in which he is said to have sacrificed his hand to bind the cosmic wolf, Fenrir (see, for example, *Gylfaginning*, p. 29) The word *týr*, however, does not necessarily refer to that specific deity, and appears often throughout Eddic and skaldic poetry as a common noun, meaning simply “god” or, in the plural form as *tívar*, meaning “gods” (see, for example, *Völuspá*, st. 63). In the case of Tissø, it could very well originally refer to this common noun *týr*, in which case the name of the lake would have meant something more like “the lake belonging to [a] god”. Likewise, since the word *týr* could become a title for any specific god, even in the corpus of Eddic poetry (see, for example, *Völuspá*, st. 52), it is quite possible that during the period of time in which Tissø was the site of a residential complex belonging to a heathen aristocracy, the word could have been the moniker of any number of specific deities which are no longer familiar to us. Finally, and most importantly, it is worth bearing in mind that between the sixth and eleventh centuries, even if Tissø’s name did, by some chance, refer to the deity we recognize as Týr, it could be an older

place name coined by a different group of people and thus irrelevant to the ritual beliefs and practices of the ruler who established the elite residence, just as the place name, along with many other place names with heathen name-elements, obviously did not reflect the beliefs of the Christian rulers of Denmark when it continued to be used after the conversion.

Der Name „Tissø“ wurde traditionell als „Týrs See“, mit dem Verständnis interpretiert, dass „Týr“ die schleierhafte Gottheit aus Snorri Sturlusons Bericht in der Snorra-Edda ist, in der er seine Hand zum Binden des kosmischen Wolfs Fenrir geopfert haben soll (siehe zum Beispiel Gylfaginning, S. 29). Das Wort *týr* bezieht sich jedoch nicht notwendigerweise auf diese spezifische Gottheit und erscheint oft in Edda- und Skalden-Poesie als ein gewöhnliches Substantiv, was einfach „Gott“ oder in der Pluralform als *tívar* „Götter“ bedeutet (siehe zum Beispiel Völuspá, Str. 63). Im Fall von Tissø könnte es sehr gut ursprünglich auf dieses allgemeine Nomen *týr* verweisen, in welchem Fall der Name des Sees eher etwas wie „der See, der [einem] Gott gehört“ bedeutet hätte. Da das Wort *týr* sogar im Korpus der Eddischen Poesie zu einem Titel für irgendeinen bestimmten Gott werden könnte (siehe z. B. Völuspá, Str. 52), ist es durchaus möglich, dass während der Zeit, in der Tissø die Stätte eines Wohnkomplexes war, der einer heidnischen Aristokratie gehörte, könnte das Wort der Name einer Anzahl von spezifischen Gottheiten gewesen sein, die uns nicht mehr vertraut sind. Schließlich, und das ist am wichtigsten, sollte man sich vor Augen halten, dass zwischen dem sechsten und dem elften Jahrhundert, auch wenn Tissøs Name zufällig zustande kam, Bezug genommen wird zu der Gottheit, die wir als Týr erkennen, und es ein älterer Ortsname sein könnte, der von einer anderen Gruppe von Menschen geprägt wurde und somit irrelevant für die rituellen Überzeugungen und Praktiken des Herrschers war, der die Elite-Residenz begründete, genau wie der Ortsname zusammen mit vielen anderen Ortsnamen mit heidnischen Namenselementen offensichtlich nicht den Glauben der christlichen Herrscher von Dänemark wider spiegelt, als dieser nach der Bekehrung weiter verwendet wurde.

In short, while the name “Tissø”, like that of Gudme and Helgö, is clearly theophoric, indicating that the landscape had some religious significance that was great enough for the name to become permanent, it does not necessarily mean that we should automatically assume that the cult belonging to the ruler who operated out of the complex at Tissø was dedicated to the god Týr, or even that the god had anything specifically to do the religious rituals we find there. In fact, considering that the site at Tissø was not a permanent residence and that it was established fairly late (compared to Gudme and Helgö, for example), it is probably very unlikely that the ruler who operated out of Tissø (and who probably resided at Lejre) was responsible for the original name of Tissø.

Kurz gesagt: Während der Name „Tissø“, wie der von Gudme und Helgö, eindeutig theophor ist, was darauf hindeutet, dass die Landschaft eine religiöse Bedeutung hatte, die groß genug war, dass der Name dauerhaft wurde, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass wir automatisch annehmen sollten, dass der Kult des Herrschers, der vom Komplex in Tissø ausging, dem Gott Týr geweiht war oder dass der Gott etwas speziell mit den religiösen Ritualen zu tun gehabt hatte, die wir dort finden. In Anbetracht der Tatsache, dass der Standort in Tissø kein ständiger Wohnsitz war und relativ spät errichtet wurde (im Vergleich zu Gudme und Helgö zum Beispiel), ist es wohl sehr unwahrscheinlich, dass der Herrscher, der von Tissø aus operierte (und wahrscheinlich in Lejre wohnte) für den ursprünglichen Namen Tissø verantwortlich war.

Whatever the case, it is clear that from as early as early as the sixth century, in other words around the time that the first large-scale activity began to take place at the first elite complex at Tissø, depositions were already taking place at the lake itself. The depositions included tools, dress ornaments, and especially swords, axes, and lances and a total of some 50 objects to by 2008 (Jørgensen, 2008, p. 77). This indicates that the lake already had a sort of sacral importance to the people of the region before any elite aristocracy began to establish a complex on its western shore. One might theorize that these votive offerings reflect something in which the elite milieu starting off by emulating local votive traditions at the time that they began building the first monumental hall. It is evident that these ritual depositions continued throughout the Viking Age, until the elite residence at Tissø was abandoned in the eleventh century.

Wie dem auch sei, ist es klar, dass bereits zu Beginn des 6. Jahrhunderts, also um die Zeit, in der die erste groß angelegte Aktivität im ersten Elite-Komplex von Tissø stattfand, Deponierungen schon am See selbst stattfanden. Die Ablagerungen umfassten Werkzeuge, Gewandschmuck und vor allem Schwerter, Äxte und Lanzen sowie insgesamt rund 50 Objekte, die bis 2008 gefunden wurden (Jørgensen, 2008, S. 77). Dies deutet darauf hin, dass der See bereits eine sakrale Bedeutung für die Menschen in der Region hatte, bevor irgendeine Elitearistokratie begann, an ihrem Westufer einen Komplex zu errichten. Man könnte theoretisieren, dass diese Votivgaben etwas widerspiegeln, in dem das elitäre Milieu begann, lokalen Votivtraditionen nachzueifern, als sie begannen, die erste monumentale Halle zu bauen. Es ist offensichtlich, dass diese rituelle Deponierungen während der Wikingerzeit fortgesetzt wurden, bis die elitäre Residenz in Tissø im elften Jahrhundert aufgegeben wurde.

As stated previously, the first of the manors at Tissø took the shape of two longhouses, both of which were probably double-storeyed and monumental, at least one of the two being a hall.¹²¹ Between the two longhouses stood a third building with a connected palisade. No utility use has been identified with the building, and based on similar structures at the other sites under discussion, it is possible it too served a cultic function. As noted earlier, this entire complex, including the cult-house, was burned down in the seventh century, and a new complex was built over 500 meters to the south. This second complex provides enough material to give us a particularly clear picture of the kind of ritual activity that took place at Tissø.

Wie bereits erwähnt, hatte der erste der Gutshöfe in Tissø die Form von zwei Langhäusern, von denen beide wahrscheinlich zweistöckig und monumental waren, von denen mindestens einer eine Halle war.¹²¹ Zwischen den beiden Langhäusern befand sich ein drittes Gebäude mit einer angeschlossenen Palisade. Mit dem Gebäude wurde kein Nutzen identifiziert, und basierend auf ähnlichen Strukturen an den anderen diskutierten Orten ist es möglich, dass es auch einer kultischen Funktion diente. Wie bereits erwähnt, wurde dieser gesamte Komplex einschließlich des Kulthauses im 7. Jahrhundert niedergebrannt und ein neuer Komplex wurde 500 Meter entfernt im Süden gebaut. Dieser zweite Komplex bietet genügend Material, um uns ein besonders klares Bild von der Art der rituellen Aktivität zu geben, die in Tissø stattfand.

As has also been stated in the previous section, it is obvious from the large concentration of specialized objects found in the buildings from this second site, such as Frankish drinking glass and parts of swords, that the large hall was the site of a variety of rituals which were at least political in nature, even if not overtly religious. However, as has been noted, right outside the main hall was a special enclosure which, according to Jørgensen, clearly had a cultic function (see Jørgensen, 2003; and 2009). This enclosure was built around the same time as the hall, in the middle of the seventh century, and contained the smaller cult-building which, as stated in previously, can be traced as having stood throughout the four phases of the second hall building (see figure 3). While the enclosed area went through a number of changes after it was constructed, but remained more or less intact for most of those phases. For much of that time, from the period

it was constructed until at some point in the ninth century, the fenced-off area was physically attached to the great hall, with one of the doorways of the hall leading directly into the enclosure itself. At some point in the ninth century, the fenced-off area was rebuilt so that it was detached from the main hall, but it still contained a specialized cult-house. During the late tenth century, the fence and the cult-house were removed and a larger building of unknown use was built just outside of the old specialized area. It is possible this was a cult-house as well.

Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt erwähnt, ist es aus der großen Konzentration von spezialisierten Objekten, die in den Gebäuden dieses zweiten Standortes gefunden wurden, wie fränkisches Trinkglas und Teile von Schwertern, offensichtlich, dass die große Halle der Standort einer Vielzahl von Ritualen war, die zumindest politischer Natur waren, wenn auch nicht offen religiös. Wie bereits angemerkt, befand sich direkt vor der Haupthalle ein besonderes Gehege, das laut Jørgensen eindeutig eine kultische Funktion hatte (vgl. Jørgensen, 2003; und 2009). Diese Anlage wurde um die gleiche Zeit wie die Halle in der Mitte des 7. Jahrhunderts gebaut und enthielt das kleinere Kultgebäude, das, wie bereits erwähnt, nachverfolgbar in den vier Phasen des zweiten Hallengebäudes stand (siehe Abbildung 3). Während das umschlossene Gebiet nach seinem Bau einige Veränderungen durchmachte, blieb es während der meisten dieser Phasen mehr oder weniger intakt. Für einen Großteil dieser Zeit, von der Zeit seiner Errichtung bis zu einem gewissen Zeitpunkt im neunten Jahrhundert, war der abgezaunte Bereich physisch mit der großen Halle verbunden, wobei eine der Türen der Halle direkt in die Umzäunung führte. Irgendwann im neunten Jahrhundert wurde das abgezaunte Gebiet wieder abgebaut, so dass es von der Haupthalle abgetrennt war, aber immer noch ein spezialisiertes Kulthaus enthielt. Während des späten zehnten Jahrhunderts wurden der Zaun und das Kulthaus entfernt und ein größeres Gebäude von unbekannter Nutzung außerhalb des alten Spezialgebietes errichtet. Es ist möglich, dass dies auch ein Kulthaus war.

Within the enclosed area of the cult-house, phosphate analysis has shown a high concentration of bone material, though it has been subsequently ploughed-up, eliminating any chance for detailed analysis. The area around the cult-house and the hall have also revealed a number of unusual pendants which may represent mythological concepts (see figure 3). Jørgensen has argued that some of the pendants represent *valkyrjur*, or possibly even Freyja (Jørgensen, 2003, p. 197), but there is no good reason to make an identification beyond the fact that some of them depict female figures with unique, or prestigious qualities.

Innerhalb des umschlossenen Bereichs des Kulthauses zeigte die Phosphatanalyse eine hohe Konzentration von Knochenmaterial, obwohl es anschließend umgepflügt wurde, was jede Möglichkeit einer detaillierten Analyse ausschließt. Das Gebiet um das Kulthaus und die Halle haben auch eine Reihe von ungewöhnlichen Schmuckanhängern offenbart, die mythologische Konzepte darstellen können (siehe Abbildung 3). Jørgensen hat argumentiert, dass einige der Anhänger Walküren oder möglicherweise sogar Freyja darstellen (Jørgensen, 2003, S. 197), aber es gibt keinen guten Grund, eine Identifizierung darüber hinaus zu machen, dass einige von ihnen weibliche Figuren mit einzigartigem oder repräsentativem Qualitäten darstellen.

Outside the cult-house itself, and starting at the south-eastern corner of the enclosed area with the cult-house, a row of 34 pits extends about 80 meters southwards. These pits have a layer of charcoal at the bottom and, according to Jørgensen, were systematically planned, being laid at the same time and with even measurements, but they are otherwise featureless (Jørgensen, 2009, p. 339). They must have been associated with the enclosure of the cult-house in some way, perhaps used in interconnected rituals, but it is impossible to say for certain. As stated previously, similar pits have been found at Toftegård.

Außerhalb des Kulthauses selbst, und beginnend an der südöstlichen Ecke des umschlossenen Areals mit dem Kulthaus, erstreckt sich eine Reihe von 34 Gruben etwa 80 Meter südlich. Diese Gruben haben eine Schicht von Holzkohle am Boden und wurden laut Jørgensen systematisch geplant, zur gleichen Zeit und mit gleichen Abmessungen angelegt, aber ansonsten sind sie ohne Merkmal (Jørgensen, 2009, S. 339). Sie müssen irgendwie mit der Einfassung des Kulthauses, vielleicht in miteinander verbundenen Ritualen in Verbindung gebracht worden sein, aber es ist unmöglich, dies mit Sicherheit zu sagen. Wie bereits erwähnt, wurden ähnliche Gruben in Toftegård gefunden.

Additionally, two pit-houses have been found at either end of the enclosure of the cult-house at Tissø, one of which is situated directly next to the row of pits. Neither pit-house shows any sign of having been used for any normal utility purpose, unlike other pit-houses which often contain scrap remains, indicating that material was worked at the location (for example, as in a forge). These pit-houses thus seem to have had another function. Indeed, a jaw bone belonging to a seven-year-old child was discovered in one of them. A third pit-house sheltering a forge was then positioned along the north-western corner of the elite complex. Just east of the forge is another area with thick culture layers containing animal bones, charcoal, new strike-a-lights, sickles and other tools which all appear to have been deliberately deposited rather than lost and probably reflect depositions relating to a ritual feast and ceremony. Finally, about 20 meters north of the hall, was a large pile of stones that showed no sign of charcoal, soot or finds. These are similar to other stone piles, albeit fire-cracked, which have been found at Lejre and at Järrestad. As with those places, the stone piles may have played a role in ritual considering their position in the landscape and apparent lack of utility.

Zusätzlich wurden zwei Grubenhäuser an beiden Enden der Umzäunung des Kulthauses in Tissø gefunden, von denen sich eines direkt neben der Reihe der Gruben befindet. Keines der Grubenhäuser weist Anzeichen dafür auf, dass es im Gegensatz zu anderen Grubenhäusern, die oft Abfallreste enthalten, für einen normalen Zweck genutzt wurde, was darauf hinweist, dass Material am Standort bearbeitet wurde (zum Beispiel wie in einer Schmiede). Diese Grubenhäuser scheinen also eine andere Funktion gehabt zu haben. Tatsächlich wurde in einem von ihnen ein Kieferknochen eines siebenjährigen Kindes entdeckt. Ein drittes Grubenhaus, das eine Schmiede beherbergte, wurde dann entlang der nordwestlichen Ecke des Elite-Komplexes positioniert. Etwas östlich der Schmiede befindet sich ein weiteres Gebiet mit dicken Kulturschichten, die Tierknochen, Holzkohle, neue Feueranzünder, Sicheln und andere Werkzeuge enthalten, die allesamt absichtlich deponiert statt verloren gegangen sind und wahrscheinlich Deponierungen widerspiegeln, die sich auf ein rituelles Festessen und Zeremonie beziehen. Schließlich, etwa 20 Meter nördlich der Halle, gab es einen großen Steinhaufen, der keine Spuren von Kohle, Ruß oder Funden zeigte. Diese ähneln anderen Steinhäufen, wenn auch im Feuer geplatzt, die in Lejre und in Järrestad gefunden wurden. Wie bei diesen Orten könnten die Steinhäufen eine Rolle im Ritual gespielt haben, wenn man ihre Position in der Landschaft und den scheinbaren Mangel an Nützlichkeit betrachtet.

One final feature may be added to the catalogue of cult-activity at Tissø. An area with thick layers of bone, burnt stones, hack silver, Carolingian coins and jewelry, and even a Norse coin from 825 with an inscription saying “Haithabu” have been found on top of a hill at the highest point of the area, just west of the elite complex and the accompanying marketplace. No structures have been found at this hilltop, and it has been interpreted as an open-air sacrificial site that must certainly have been connected to the nearby complex (Jørgensen, 2009, p. 343).

Ein letztes Merkmal kann dem Katalog der Kultaktivität bei Tissø hinzugefügt werden. Ein Gebiet mit dicken Schichten von Knochen, gebrannten Steinen, Hacksilber, karolingischen Münzen und Schmuckstücken, und sogar eine nordische Münze aus dem Jahr 825 mit der Aufschrift „Haithabu“ wurde auf einem Hügel am höchsten Punkt des Gebiets westlich des Elite-Komplexes und des zugehörigen Marktplatzes gefunden. Auf diesem Hügel wurden keine Bausubstanzen gefunden, und es wurde als Opferstätte im Freien interpretiert, die sicherlich mit dem nahe gelegenen Komplex verbunden sein musste (Jørgensen, 2009, S. 343).

On the whole, despite the variety of features around the hall at Tissø which have apparent ritual functions, the actual number of finds associated with them are relatively few. This is particularly true when we compare Tissø to some of the other places covered in this thesis, such as the remarkable cult-house at Uppåkra or the wealth of gold finds at Gudme. This, of course, might well be explained by the apparent fact that Tissø was a secondary residence, only used occasionally.

Im Großen und Ganzen gibt es, trotz der vielfältigen Funktionen rund um die Halle in Tissø, die offensichtlich rituelle Funktionen haben, relativ wenige Funde. Dies gilt insbesondere, wenn wir Tissø mit einigen anderen in dieser Arbeit behandelten Stätten vergleichen, wie zum Beispiel mit dem bemerkenswerten Kulthaus in Uppåkra oder den reichen Goldfunden bei Gudme. Dies könnte natürlich durch die offensichtliche Tatsache erklärt werden, dass Tissø ein Zweitwohnsitz und nur gelegentlich genutzt war.

5.4.4 Evidence for Ritual Activity at Lejre

5.4.4 Beweise für Ritualaktivität in Lejre

As noted above, much of the features at Lejre are already familiar to us from places such as Tissø, Uppåkra, and Gudme. As will be described below, the settlement features supposed cult-houses accompanying its longhouses and at least three huge burial mounds stood at Lejre, similar to the situation at Uppåkra.¹²²

Wie bereits erwähnt, sind viele der Merkmale in Lejre uns bereits von Orten wie Tissø, Uppåkra und Gudme bekannt. Wie im Folgenden beschrieben wird, standen in Lejre, ähnlich wie in Uppåkra, die Siedlungen, die angeblichen Kulthäuser mit ihren Langhäusern und mindestens drei riesige Grabhügel.

Lejre’s cult-related features include the remains of up to five stone ship monuments which have been found at the site, which are situated as part of a graveyard. One of the stone ship settings is beside a monumental burial mound named Grydehøj, dating to shortly after 600. During excavations in the 1950s, it was shown that the mound contained a large amount of animal bones, as well as gold thread and bronze. The indication is that the burial ceremony, which was clearly for a member of the elite milieu at Lejre, involved animal sacrifice and the deposition of grave gifts for the departed (Christensen, 1993, p. 166).

Zu Lejres kultischen Aspekten gehören die Überreste von bis zu fünf Steinschiff-Monumenten, die auf dem Gelände gefunden wurden und sich auf einem Friedhof befinden. Eine der Steinschiffsanlagen befindet sich neben einem monumentalen Grabhügel namens Grydehøj aus dem Jahr 600. Bei Ausgrabungen in den 1950er Jahren wurde gezeigt, dass der Hügel eine große Anzahl von Tierknochen sowie Goldfäden und Bronze enthielt. Das Indiz dafür ist, dass die Bestattungszeremonie, die eindeutig für ein Mitglied des Elitemilieus in Lejre vorgesehen war, Tieropfer und die Ablagerung von Grabbeigaben für die Verstorbenen beinhaltete (Christensen, 1993, S. 166).

As previously stated, beside the hall at the center of the first complex at Lejre stood a smaller cult-house. About 20 meters from both the cult-house and the hall was a heap of fire-cracked stones, about 16 meters in diameter and 0.75 meters high. Around this stone-pile, large quantities of bones and charcoal were found packed into pits, along with pieces of gold wire and foil, and glass from jewelry and drinking glasses (Jørgensen, 2009, p. 344).

Wie bereits erwähnt, stand neben der Halle in der Mitte des ersten Komplexes in Lejre ein kleineres Kulthaus. Ungefähr 20 Meter von sowohl dem Kulthaus als auch der Halle war ein Haufen von in Feuer geplatzten Steinen, etwa 16 Meter im Durchmesser und 0,75 Meter hoch. Um diesen Steinhaufen herum wurden große Mengen von Knochen und Holzkohle zusammen mit Golddraht und -folie und Glas von Schmuck und Trinkgläsern in Gruben gepackt gefunden (Jørgensen, 2009, S. 344).

As stated in Chapter 5.3.4, the longhouse was constructed almost adjacently to a large mound. The mound in question has been dated to the Bronze Age, and so was ancient well before the elite residence at Lejre was established (Jørgensen, 2009, p. 344). Choosing to build a hall at the foot of the ancient barrow-mound must have been a conscious decision on behalf of the ruler overseeing the construction. It is not unreasonable to suggest that he must certainly have been attempting to incorporate the mound into a narrative of legitimacy for his rulership. As noted above, the origins of the mound, and who it originally belonged to, certainly would have been legendary by the time the elite residence at Lejre was constructed.

Wie in Kapitel 5.3.4 erwähnt, wurde das Langhaus fast direkt neben einem großen Hügel errichtet. Der fragliche Hügel wurde in die Bronzezeit datiert und war daher sehr alt, lange bevor die Elite-Residenz in Lejre gegründet wurde (Jørgensen, 2009, S. 344). Die Wahl, eine Halle am Fuße des alten Grabhügels zu bauen, muss eine bewusste Entscheidung seitens des Herrschers gewesen sein, der den Bau beaufsichtigt. Es ist nicht unvernünftig zu behaupten, dass er sicher versucht haben muss, den Hügel in eine Legitimationserzählung für seine Herrschaft zu integrieren. Wie oben erwähnt, wären die Ursprünge des Hügels, und wem er ursprünglich gehörte, sicherlich legendär gewesen, als die Elite-Residenz in Lejre gebaut wurde.

As with the first residency at Fredshøj, the second complex at Mysselhøjgård also centered around a hall, which was even larger than its predecessor, and constructed on an elevated terrace overlooking the settlement. This has since been named the Lejre Hall (see Chapter 5.3.4). Once again, as we have seen at the earlier elite complex at Fredshøj, as well as at Tissø, Gudme and Uppåkra, another cult-house stood near the hall at Mysselhøjgård, and a heap of burnt stone about 35 meters in diameter lay nearby, underscoring the importance of all three elements (hall, cult-house, and ritual) functioning together as part of the activities overseen by the ruler of Lejre. Interestingly enough, the cult-house seems to have been shut down at the same time as the Lejre Hall, in the early tenth century (Christensen, 2008, pp. 121-125).

Wie bei der ersten Residenz in Fredshøj stand auch der zweite Komplex auf dem Mysselhøjgård um eine Halle herum gruppiert, die noch größer als die Vorgängereinrichtung war und auf einer erhöhten Terrasse mit Blick auf die Siedlung errichtet wurde. Diese wurde seitdem Lejre Halle genannt (siehe Kapitel 5.3.4). Wiederum, wie wir im früheren Elitekomplex in Fredshøj sowie in Tissø, Gudme und Uppåkra gesehen haben, stand in der Nähe der Halle auf dem Mysselhøjgård ein weiteres Kulthaus, und in der Nähe lag ein verbrannter Steinhaufen mit einem Durchmesser von etwa 35 Metern, der die Bedeutung aller drei Elemente (Halle, Kulthaus und Ritual), zusammenwirkend im Rahmen der Aktivitäten des Herrschers von Lejre, unterstreicht. Interessanterweise scheint das Kulthaus zeitgleich mit der Lejre Hall im frühen zehnten Jahrhundert stillgelegt worden zu sein (Christensen, 2008, S. 121-125).

5.4.5 Evidence for Ritual Activity at Järrestad

5.4.5 Beweise für Ritualaktivität bei Järrestad

As stated in Chapter 5.3.6, Järrestad exhibits many similar features to those sites noted above and especially a close connection to the rulers at Lejre/Tissø. From about 700 until 1050, it was the site of an elite complex featuring a large hall and an accompanying palisade with another enclosed specialized building. The single building, another probable cult-house appears to have stood throughout the period of time in which various halls were active. Not much can be said about the building, save that it consisted of four pairs of roof-supporting pillars and was over 20 meters long,¹²³ and that a smithing-hammer and a socketed axe were found deposited in one of the post-holes of the building. The cultic role is largely surmised on the basis of parallels at the other sites in which, as we have seen at Uppåkra, Uppsala, Tissø, Gudme, and Toftegård, objects are ritually deposited in post-holes.

Wie bereits in Kapitel 5.3.6 erwähnt, weist Järrestad viele ähnliche Merkmale wie die oben genannten Stätten auf und insbesondere eine enge Verbindung zu den Herrschern von Lejre / Tissø. Von etwa 700 bis 1050 war hier ein Elitekomplex mit einem großen Saal und einer dazugehörigen Palisade mit einem anderen Spezialgebäude anbei. Das einzelne Gebäude, ein anderes wahrscheinliches Kulthaus, scheint während der ganzen Zeit, in der verschiedene Hallen in Betrieb waren, gestanden zu haben. Man kann nicht viel über das Gebäude sagen, außer dass es aus vier Paaren von Dachtragenden Säulen bestand, über 20 Meter lang war, ¹²³ und dass ein Schmiedehammer und ein Tüllenbeile in einem der Pfostenlöcher des Gebäudes gefunden wurden. Die kultische Rolle wird weitgehend auf der Grundlage von Parallelen an den anderen Orten vermutet, in denen, wie wir in Uppåkra, Uppsala, Tissø, Gudme und Toftegård gesehen haben, Gegenstände in Pfostenlöchern rituell abgelagert werden.

All the same, about 30 meters east of the hall, where the landscape appears to have become marshland, a heap of fire-cracked stones about 60 meters in diameter was found. While no finds were discovered in the layer of stones. Nonetheless, near the stones, seven man-made wells were dug, all of which date to between the ninth and tenth centuries. They were constructed of timber, sandstone slabs, and wattle. It is of particular interest that a significant quantity of animal bones was found in these wells, including a high percentage of horse skulls (Jørgensen 2009, p. 346). These remains have been interpreted as animal sacrifices.

Immerhin, ungefähr 30 Meter östlich der Halle, wo die Landschaft zu Sumpfland geworden zu sein scheint, wurde ein Haufen von in Feuer geplatzten Steine mit einem Durchmesser von etwa 60 Metern gefunden. Während in der Steinschicht keine Funde entdeckt wurden, wurden dennoch in der Nähe der Steine sieben künstliche Brunnen gegraben, die alle zwischen dem neunten und dem zehnten Jahrhundert entstanden. Sie waren aus Holz, Sandsteinplatten und Flechtwerk gebaut. Es ist von besonderem Interesse, dass in diesen Brunnen eine signifikante Menge an Tierknochen gefunden wurde, einschließlich eines hohen Anteils an Pferdeschädeln (Jørgensen 2009, S. 346). Diese Überreste wurden als Tieropfer gedeutet.

5.4.6 The Emerging Warrior Aristocracy of Southern Scandinavia: Conclusion

5.4.6 Die entstehende Krieger-Aristokratie von Südkandinavien: Fazit

A reoccurring theme throughout this chapter has been the idea that centers of power in southern Scandinavia in the Roman and Germanic Iron Ages were increasingly centered around elite settlements that were dominated first and foremost by monumental halls which, in many cases such as at Uppåkra and Uppsala, were placed at the highest point of the settlement and could be seen from far and wide. The halls are consistently accompanied by a number of other features that are of a decidedly ritual nature. We should bear in mind that the halls, the cult-houses and their enclosures, the pit-houses and the locations where votive offerings were given would not have been isolated. They were more likely part of a network of local sites within complexes that utilized various aspects of the landscape in a ritual context. To give just one example, we can imagine that at Tissø rituals might have involved the long row of fire-pits, the enclosure with the cult-house, the hall itself, and the lake, as part of a sequence of interconnected ritual actions similarly. At Uppåkra it has been suggested that the large depositions of weapons might have originally been stored in the cult-house itself (Larsson & Lenntorp, 2002, p. 42). Perhaps processions led the weapons out of the building to the site where they were ritually destroyed and deposited as part of a greater event that involved ritual drinking and feasting on animals that had been sacrificed at another nearby site. It should also be noted that deposition of an object is only the final part of any ritual which may have included any number of rituals in which magnificent dramatic actions, including speeches, acting, processions, even ritual combats might have taken place, activities which left no objects as a record.¹²⁴ The immediate landscape of the hall can be described as an example of what Stefan Brink calls “sacral landscape” in which the hall and cult-houses were just the center (Brink, 1997, p. 431).

Ein wiederkehrendes Thema in diesem Kapitel war die Vorstellung, dass sich die Machtzentren in Südkandinavien in der römischen und germanischen Eisenzeit zunehmend um Elitensiedlungen konzentrierten, die vor allem in vielen Fällen, wie die in Uppåkra und Uppsala, von monumentalen Hallen beherrscht wurden, und die oft auf dem höchsten Punkt der Siedlung platziert zu finden waren und von weit gesehen werden konnten. Die Hallen werden durchgehend durch eine Reihe weiterer Merkmale, die ausgesprochen rituell sind, begleitet. Wir sollten bedenken, dass die Hallen, die Kulthäuser und ihre Umzäunungen, die Grubenhäuser und die Orte, an denen Votivgaben gegeben wurden, nicht isoliert gewesen waren. Sie waren wahrscheinlicher Teil eines Netzwerks von lokalen Standorten innerhalb von Komplexen, die verschiedene Aspekte der Landschaft in einem rituellen Kontext nutzten. Um nur ein Beispiel zu geben, können wir uns vorstellen, dass in Tissø Rituale die lange Reihe von Feuergruben, die Umzäunung mit dem Kulthaus, die Halle selbst und den See als Teil einer Abfolge miteinander verbundener ritueller Handlungen in ähnlicher Weise beinhalteten. In Uppåkra wurde vermutet, dass die großen Waffenablagerungen ursprünglich im Kulthaus selbst gelagert worden sein könnten (Larsson & Lenntorp, 2002, S. 42). Vielleicht führten Prozessionen die Waffen aus dem Gebäude zu dem Ort, wo sie rituell zerstört und als Teil einer größeren Veranstaltung deponiert wurden, die rituelles Trinken und Verzehr von Tieren beinhaltete, die an einem anderen nahegelegenen Ort geopfert worden waren. Es sollte auch angemerkt werden, dass die Ablagerung eines Objekts nur der letzte Teil eines Rituals ist, das eine Anzahl von Ritualen beinhaltet haben mag, in denen großartige dramatische Handlungen, einschließlich Reden, Schauspielen, Prozessionen, sogar rituellen Kämpfen stattgefunden haben könnten; Aktivitäten, von denen keine Objekte als Aufzeichnung vorliegen.¹²⁴ Die unmittelbare Landschaft der Halle lässt sich als ein Beispiel

für das, was Stefan Brink „sakrale Landschaft“ nennt, beschreiben, in der die Halle und die Kulthäuser nur das Zentrum bildeten (Brink, 1997, S. 431).

Bearing this in mind, it is interesting to note that within the landscapes of these elite residences, so many features that are associated with rituals are man-made, the rituals taking place in the monumental hall, in a structure on the yard of the hall, or in the nearby “high-timbered”¹²⁵ cult-houses themselves, which could have been elaborately carved like the later stave-churches, and could have held the idols of gods or other sacred objects. This, as noted in Chapter 2.2, represents quite a change from the earlier ritual activities which seem to have taken place in natural sites on the periphery of settlements. During the Late Roman, and Germanic Iron Age into the Viking Age, these sites clearly represent the new political, economic, and military power-centers that were evolving in southern Scandinavia, sites that belonged to the new warrior kings that were coming to power during this period. As this chapter suggests, it is also evident from these sites that during the period in question, the religious and cultic activity of the area was becoming increasingly centralized around the residency of the aristocratic milieu itself.

Vor diesem Hintergrund ist es interessant festzustellen, dass in den Landschaften dieser elitären Residenzen so viele Merkmale, die mit Ritualen verbunden sind, von Menschen gemacht sind, wobei die Rituale in der monumentalen Halle in einem Bauwerk auf dem Hof der Halle stattfinden oder in den nahegelegenen „hoch gezimmerten“¹²⁵ Kulthäuser selbst, die wie die späteren Stabkirchen kunstvoll geschnitzt sein konnten, und in denen die Götterbilder oder andere sakrale Objekte enthalten sein konnten. Dies, wie in Kapitel 2.2 erwähnt, stellt eine deutliche Veränderung gegenüber den früheren rituellen Aktivitäten dar, die an natürlichen Standorten an der Peripherie von Siedlungen stattgefunden haben. Während der späten römischen und germanischen In der Eisenzeit bis in die Wikingerzeit repräsentieren diese Stätten eindeutig die neuen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Machtzentren, die sich in Südsandinavien entwickelten; Orte, die zu den neuen Kriegerkönigen gehörten, die in dieser Zeit an die Macht kamen. Wie aus diesem Kapitel hervorgeht, zeigt sich auch an diesen Orten, dass sich die religiöse und kultische Aktivität des Gebiets während des fraglichen Zeitraums immer mehr auf die Ansässigkeit des aristokratischen Milieus konzentrierte.

As was also stated in Chapter 2.2.4, it has been argued by various scholars that as a consequence of warrior-rulers incorporating religion into their ideology of power, religion in southern Scandinavia during the Migration and Vendel eras clearly began to shift from something that was more communal, decentralized, and located in natural places towards something that was increasingly centralized around the warrior ruler himself, and his hall. As Herschend has observed, that the new focus on the hall reflected a shift in society towards that of a hierarchy headed by an individual, rather than one led by a council or *þing* of freemen (Herschend, 1998, p. 11). The hall, and the associated cult-house were a means by which the ruler could gather and maintain support, creating a new kind of elite, pseudo-family around himself, making use of various kinds of political and religious performances to do so, as argued by Enright and Nordberg in Chapter 4.2, and exemplifying Sundqvist’s concept of “religious ruler ideology” in Chapter 3.2.3. Models for this kind of rulership naturally came from places like Rome and the Frankish Merovingians with which (as this chapter has shown) the new Nordic rulers had obvious trade and personal contact over the course of centuries.

Wie bereits in Kapitel 2.2.4 erwähnt, wurde von verschiedenen Gelehrten argumentiert, dass die Religion in Südsandinavien während der Migrations- und Vendel-Ära als Folge der Integration von Religion durch Kriegerherrscher in ihre Machtanschauung, deutlich von etwas abrückte, das mehr kommunal, dezentralisiert war und an natürlichen Orten statt fand, in Richtung von etwas, das zunehmend um den Kriegerherrscher selbst und seine Halle

zentralisiert wurde. Wie Herschend beobachtet hat, spiegelt der neue Fokus auf der Halle eine Verschiebung der Gesellschaft hin zu einer Hierarchie, die von einem Individuum angeführt wird wider, und nicht von einem Rat oder eines Things freier Menschen geleitet (Herschend, 1998, S. 11). Die Halle und das dazugehörige Kulthaus waren ein Mittel, durch das der Herrscher Unterstützung sammeln und erhalten konnte, indem er eine neue Art von Elite, Pseudo-Familie um sich herum schuf und dabei verschiedene Arten von politischen und religiösen Darbietungen nutzte, argumentiert von Enright und Nordberg in Kapitel 4.2 und veranschaulicht durch Sundqvists Konzept der „religiösen Herrscherideologie“ in Kapitel 3.2.3. Modelle für diese Art von Herrschaft kamen natürlich von Orten wie Rom und den fränkischen Merowingern, mit denen (wie dieses Kapitel gezeigt hat) die neuen nordischen Herrscher im Laufe der Jahrhunderte einen offensichtlichen Handels- und persönlichen Kontakt hatten.

Chapter 4 demonstrated the long history of historians who have connected Óðinn with the aristocracy of Viking Age Scandinavia. Now that an archaeological framework has been given which has demonstrated the development of an aristocracy which seems to have adopted a new form of religion around themselves, the next natural objective is examine whether there is any evidence for Óðinn-worship in this particular milieu that might reflect this change being associated with this god, and, if so, to try and fit it within the framework thus far provided.

Kapitel 4 demonstrierte die lange Geschichte von Historikern, die Odin mit der Aristokratie der skandinavischen Wikingerzeit in Verbindung gebracht haben. Nachdem nun ein archäologischer Rahmen gegeben wurde, der die Entwicklung einer Aristokratie gezeigt hat, die eine neue Form der Religion um sich herum angenommen zu haben scheint, ist das nächste natürliche Ziel zu untersuchen, ob es in diesem bestimmten Milieu Hinweise auf Odin-Verehrung in diesem speziellen Milieu gibt, das diese Veränderung mit diesem Gott verbunden widerspiegelt, und wenn ja, sie zu untersuchen und in den bisher gegebenen Rahmen zu integrieren.

Chapter 6

The Evidence for Óðinn-Worship

6.1. Introduction and Methodology

Kapitel 6

Beweise für Odin-Verehrung

6.1 Einführung und Methodologie

This chapter will examine the evidence for the conceptual existence of a deity that can be definitively identified as Óðinn, focusing on material and written evidence from the period and in the regions in which a milieu of warrior aristocrats was developing in Scandinavia (see Chapter 5). As in previous chapters, the aim here will be to concentrate where possible on solid evidence, and to attempt to place it in a realistic context. Some evidence is naturally comparatively straightforward, as in the case of a runic inscription with Óðinn's name on it. Other evidence, such as textual references composed by Christian writers during or close to the period in question, even if they refer to the god, need some discussion, because they form part of a narrative produced by a milieu of people other than that which is at present under investigation, and as such, are potentially misleading. The same applies to place-names, which while they can only be confirmed by later maps or other kinds of written records, have been shown to have probable roots in much earlier times. Yet other kinds of material (such as apparent Óðinnic images on archaeological items) are more a matter of conjecture, but will also be considered. The ultimate objective, is nonetheless to produce a solid framework of evidence for the existence (and worship) of Óðinn during the period in question which can be applied to our understanding of the development of the new warrior aristocracy in southern Scandinavia.

In diesem Kapitel werden die Beweise für die konzeptuelle Existenz einer Gottheit untersucht, die eindeutig als Odin identifiziert werden kann, wobei materielle und schriftliche Beweise aus der Zeit und in den Regionen, in denen sich in Skandinavien ein Milieu von Kriegeraristokraten entwickelte, im Mittelpunkt stehen (siehe Kapitel 5). Wie in den vorherigen Kapiteln wird das Ziel darin bestehen, sich möglichst auf fundierte Beweise zu konzentrieren und zu versuchen, sie in einen realistischen Kontext zu stellen. Einige Beweise sind natürlich vergleichsweise einfach, wie im Fall einer Runeninschrift mit Odins Namen darauf. Andere Beweise, wie Textzeugnisse, die von christlichen Schriftstellern während oder kurz vor der fraglichen Zeit verfasst wurden, selbst wenn sie sich auf den Gott beziehen, bedürfen einer Diskussion, weil sie Teil einer Erzählung sind, die von einem Milieu anderer Menschen als demjenigen hervorgebracht sind, das gegenwärtig untersucht wird und daher potenziell irreführend sind. Dasselbe gilt für Ortsnamen, die, obwohl sie nur durch spätere Karten oder andere Arten von schriftlichen Aufzeichnungen bestätigt werden können, wahrscheinlich in früheren Zeiten Wurzeln geschlagen haben. Andere Arten von Material (wie etwa scheinbare Bilder Odins auf archäologischen Gegenständen) sind eher Anlass zu Spekulation, werden aber auch in Betracht gezogen. Das ultimative Ziel besteht jedoch darin, einen soliden Beweisrahmen für die Existenz (und Anbetung) von Odin während der fraglichen Periode zu schaffen, der für unser Verständnis der Entwicklung der neuen Kriegeraristokratie in Südsandinavien verwendet werden kann.

Methodology

The methodology employed in the following chapter will be as follows: The chapter will be broken into three parts, with each representing a different type of evidence for the conceptual existence of the worship of Óðinn during the period in question. In all likelihood, each part will provide a different kind of insight with regard to the nature of Óðinn-worship in Iron-Age Scandinavia. Combined, they should work together to provide a more complete overview of the provenance and nature of Óðinn-worship as it developed within the emerging elite milieu.

Methodik

Die im folgenden Kapitel verwendete Methodik wird wie folgt sein: Das Kapitel wird in drei Teile gegliedert, die jeweils eine andere Art von Belegen für die konzeptuelle Existenz des Gottesdienstes von Odin während des fraglichen Zeitraums darstellen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird jeder Teil eine andere Art von Einblick in die Natur der Odin-Anbetung in der Eisenzeit Skandinaviens bieten. Kombiniert sollten sie zusammenwirken, um einen vollständigeren Überblick über die Herkunft und die Natur der Odin-Anbetung zu geben, wie sie sich innerhalb des aufstrebenden Elitemilieus entwickelte.

Chapter 6 will assemble and assess the earliest quantifiable and datable proof for the existence of Óðinn as a named entity in southern Scandinavia (or the Nordic diaspora, including Anglo-Saxon England), in other words, evidence for a cult of Óðinn having existed in these parts. In short, the focus will be on those references made to any Germanic cognate of Óðinn, including both written works by contemporary Christian writers, and inscriptions. References to any name which happens to be one of Óðinn's considerable number of by-names will be disregarded: these names are given in works (like the *Eddukvæði* and Snorri's *Prose Edda*) recorded in thirteenth century Iceland (see Chapter 1), and include a range of by-names that we cannot be certain Óðinn always had. Early references to Mercury/Mercurius¹²⁶ are similarly uncertain evidence for Óðinn-worship, and will also be disregarded, essentially because there is evidence to believe that the conception of Óðinn as a Germanic equivalent for Mercury (seen in the work of Jonas of Bobbio, Paulus Diaconus and Ælfic in the seventh, eighth and tenth centuries: See below) was something that was developed within learned Christian circles. It initially reflects *interpretatio romana* whereby Germanic gods were translated in Roman terms, the actual claim that it was Óðinn who equated Mercury only being made centuries later by Christians. One cannot be sure whether this actually was the case in the Roman Iron Age. This will be elaborated on more throughout Chapter 6.1.

In Kapitel 6 wird die frühesten quantifizierbaren und datierbaren Beweis für die Existenz von Odin als einer benannten Entität in Südsandinavien (oder der nordischen Diaspora einschließlich angelsächsisches England) zusammenstellen und einschätzen, mit anderen Worten, Beweise für einen Kult von Odin, der in diesen Teilen existiert hat. Kurz gesagt, wird der Fokus auf jenen Verweisen liegen, die auf alle germanischen Verwandten von Odin gegeben werden, einschließlich sowohl schriftlicher Werke zeitgenössischer christlicher Schriftsteller als auch Inschriften. Verweise auf einen beliebigen Namen, der zufällig eine der zahlreichen Beinamen von Odin ist, werden ignoriert: Diese Namen werden in Werken (wie *Eddukvæði* und Snorris *Prosa Edda*) im Island des dreizehnten Jahrhunderts (siehe Kapitel 1) angegeben und beinhalten eine Reihe von Beinamen, von denen wir nicht sicher wissen können, dass Odin sie immer hatte. Frühe Hinweise auf Merkur / Mercurius¹²⁶ sind ähnlich unsichere Beweise für Odin-Anbetung, und werden im Wesentlichen auch vernachlässigt, weil es Beweise dafür gibt, dass die Vorstellung von Odin als germanisches Äquivalent für Merkur (gesehen in der Arbeit von Jonas von Bobbio, Paulus Diaconus und Ælfic im siebten, achten und zehnten Jahrhundert: Siehe unten) etwas war, das in gelehrten christlichen Kreisen entwickelt wurde. Es reflektiert zunächst *interpretatio romana*, wobei germanische Götter in römischen Begriffen übersetzt wurden, die tatsächliche Behauptung, dass es Odin war, der

Merkus gleichkam, wurde nur Jahrhunderte später von Christen gemacht. Man kann nicht sicher sein, ob dies tatsächlich in der römischen Eisenzeit der Fall war. Dies wird in Kapitel 6.1 näher ausgeführt.

Chapter 6.2 will examine the place-name evidence. As noted above, place-names are difficult to use as evidence, let alone as “proof” of a heathen cult, and they are even more difficult to date. However, they can be useful since they provide general observations about the regions in which a deity may have enjoyed a cult (and sometimes the nature of such a cult). In short, the distribution of place-names which can be ascribed with reasonable certainty to Óðinn, and the analysis of those areas which have a higher concentration of such names than elsewhere, can provide a spacial-framework which allows us to conclude where Óðinn-worship might have been most prominent (and where it was not known). The evidence presented in Chapters 6.1 and 6.2 together should therefore allow us to draw reasonable conclusions about both when, and where Óðinn’s cult came to prominence. Wherever possible, both subchapters will also highlight any reasonably direct connection that might exist between the data provided and kingship or aristocracy.

Kapitel 6.2 wird den Ortsnamenbeweis untersuchen. Wie bereits erwähnt, sind Ortsnamen schwer als Beweis, geschweige denn als „Beweis“ eines heidnischen Kults zu verwenden, und sie sind noch schwieriger zu datieren. Sie können jedoch nützlich sein, da sie allgemeine Beobachtungen über die Regionen enthalten, in denen eine Gottheit einen Kult (und manchmal die Natur eines solchen Kultes) genossen haben könnte. Kurz gesagt, können die Verteilung von Ortsnamen, die Odin mit hinreichender Sicherheit zugeschrieben werden können, und die Analyse jener Gebiete, die eine höhere Konzentration solcher Namen als anderswo haben, einen räumlichen Rahmen bieten, der uns erlaubt, zu schließen, wo Odin-Anbetung am prominentesten gewesen sein (und wo es nicht bekannt war) könnte. Die in den Kapiteln 6.1 und 6.2 zusammengestellten Beweise sollten es uns daher erlauben, vernünftige Rückschlüsse sowohl auf den Zeitpunkt als auch auf den Ort zu ziehen, an dem Odins Kult Bedeutung erlangte. Wo immer es möglich ist, werden beide Unterkapitel auch jede vernünftige direkte Verbindung hervorheben, die zwischen den gelieferten Daten und dem Königtum oder der Aristokratie bestehen könnte.

Chapter 6.3 will contain an overview of the archaeological iconography which can potentially be correlated with the figure of Óðinn. Naturally, this section will be largely speculative, since it is impossible to confirm who or what any given image was originally intended to portray. However, if treated carefully, some reasonable conclusions can be made about the iconography that can be related to Óðinn. While Chapters 6.1 and 6.2 will focus on the spacial and temporal evidence for Óðinn, and how this relates to the development of a new powerful milieu of warrior aristocrats, it might be said that Chapter 6.3 involves an attempt to see whether if Óðinn, or rather the characteristics of an “Óðinnic nature” can also reasonably be identified directly within that milieu, also noting which aspects of this nature seem to be stressed in the iconography.

Kapitel 6.3 enthält einen Überblick über die archäologische Ikonographie, die möglicherweise mit der Figur von Odin korreliert werden kann. Natürlich wird dieser Abschnitt weitgehend spekulativ sein, da es unmöglich ist zu bestätigen, wer oder was ein bestimmtes Bild ursprünglich darstellen sollte. Bei sorgfältiger Behandlung können jedoch einige vernünftige Schlussfolgerungen über die Ikonographie gezogen werden, die mit Odin in Verbindung gebracht werden können. Während in den Kapiteln 6.1 und 6.2 der Fokus auf die räumlichen und zeitlichen Beweise für Odin gelegt wird, und wie dies mit der Entwicklung eines neuen mächtigen Milieus der Kriegeraristokraten zusammenhängt, könnte man sagen, dass Kapitel 6.3 einen Versuch beinhaltet, zu sehen, ob und bejahendenfalls Odin, oder eher die Eigenschaften einer „odinischen Natur“ auch direkt innerhalb dieses Milieus vernünftig

identifiziert werden kann, wobei auch zu beachten ist, welche Aspekte dieser Art in der Ikonographie hervorgehoben zu sein scheint.

6.1.1 Uþin, Wodan, and Godan: The Earliest Dateable References to Óðinn

6.1.1 Uþin, Wotan und Godan: Die frühest datierbaren Bezüge auf Odin

The oldest extant piece of evidence for the existence of Óðinn (as of now) in the Germanic and Nordic world is a runic inscription that had been carved onto the back of a brooch, found in Nordendorf, in southern Germany. Macleod and Mees date the inscription to the end of the sixth century (Macleod & Mees, 2006, pp. 17-18). Other researchers have dated it to the first half of the seventh century (Simek, 2007, pp. 235-236; and Krause, 1966, p. 294;). The inscription apparently reads “*Logapore Wodan WigiPonar awaleubwinix*” (Shaw, 2002, p. 106; see figure 5). The identity of the figure *Logapore* is disputed, but certainly *Wigiponar* refers to Þórr, although it is uncertain if “*wigi*” in this case refers to his role in battle or as a consecrator (see Simek, 2007, pp. 235-236). *Wodan* here is clearly a cognate of Óðinn. While the context and meaning of the runic inscription is unclear, it is essentially irrelevant here. The main point is that this allows us to establish with certainty that Wodan/Óðinn was conceptually extant among the Germanic people in the sixth century, even though it is impossible to say much about what that conception included.

Das älteste erhaltene Beweisstück für die Existenz von Odin (von jetzt an) in der germanischen und nordischen Welt ist eine Runeninschrift, die auf dem Rücken einer Brosche geschnitten wurde, die in Nordendorf in Süddeutschland gefunden wurde. Macleod und Mees datieren die Inschrift auf das Ende des sechsten Jahrhunderts (Macleod & Mees, 2006, S. 17-18). Andere Forscher haben es auf die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts datiert (Simek, 2007, S. 235-236; und Krause, 1966, S. 294;). Die Inschrift lautet anscheinend „*Logapore Wodan WigiPonar awaleubwinix*“ (Shaw, 2002, S. 106, siehe Abbildung 5). Die Nämlichkeit des *Logapore* umstritten, aber sicherlich verweist *Wigiponar* Thor, obwohl es unsicher ist, ob sich „*wigi*“ in diesem Fall auf seine Rolle im Kampf oder als Weihender bezieht (siehe Simek, 2007, S. 235-236). *Wodan* ist hier eindeutig ein gleiches Wort von Odin. Während der Kontext und die Bedeutung der Runeninschrift unklar ist, ist sie hier im Wesentlichen irrelevant. Der Hauptpunkt ist, dass dies uns erlaubt, mit Sicherheit festzustellen, dass Wodan / Odin konzeptionell im germanischen Volk im sechsten Jahrhundert existierte, obwohl es unmöglich ist, viel darüber zu sagen, was diese Konzeption beinhaltete.

Early cognates for Óðinn also appear in three textual sources, all dating to the seventh century (Shaw, 2002, p. 106), and which do require some contextual discussion. The *Vita Sancti Columbani*, written by Jonas of Bobbio, retelling the life of the Irish saint, Columbanus, contains the oldest description of a ritual which can be conclusively connected to the worship of Óðinn.¹²⁷¹²⁸ The accuracy of the account is, of course, dubious, since it is not a first-hand account, and, more importantly, because it seems evident that the author clearly had no qualms about fabricating at least some of the elements of the ritual to meet his own narrative objectives. It tells of a visit by Columbanus to the Suebians in Germany:

Frühe verwandte Namen für Odin erscheinen auch in drei Textquellen, die alle auf das siebte Jahrhundert zurückgehen (Shaw, 2002, S. 106) und die eine kontextuelle Diskussion erfordern. Die *Vita Sancti Columbani*, geschrieben von Jonas von Bobbio, erzählt das Leben des irischen Heiligen Kolumban und enthält die älteste Beschreibung eines Rituals, das eindeutig mit der Verehrung von Óðinn in Verbindung gebracht werden kann.^{127 128} Die Genauigkeit des Berichts ist natürlich zweifelhaft, da er nicht aus erster Hand ist und, noch

wichtiger, weil es offensichtlich ist, dass der Autor offensichtlich keine Bedenken hatte, zumindest einige der Elemente des Rituals zu erschaffen, um seine eigenen erzählerischen Ziele zu erreichen. Er erzählt von einem Besuch Kolumbans bei den Sueben in Deutschland:

[...] For there are Suebic tribes in that locality. While he stays there and goes about among the inhabitants of that place, he finds that they want to perform a profane sacrifice, and a large vessel - which is called a cup in the vernacular and contained around twenty modia [a modium is an ancient corn measure; the fluid capacity of this vessel is substantial] was placed in the middle, full of beer. At which the man of God went up and asked what they might want to be done about that. They say that they want to sacrifice to their god, called Wodan, whom, as others say, they call Mercurius. He, hearing this appalling design, blew on the vessel, and, in a wondrous manner, the vessel broke up and was split irrecoverably, and the force in the flowing liquid of the beer broke through it; and he was clearly given to understand that a devil had been hidden in that vessel, who, by means of the profane liquid, would steal the souls of those sacrificing (Shaw, 2002, pp. 118-119; original Latin in Krusch (Ed.), 1902, p. 101.).

[...] denn in dieser Gegend gibt es suebische Stämme. Während er dort bleibt und sich unter den Bewohnern dieses Ortes bewegt, merkt er, dass sie ein profanes Opfer und ein großes Gefäß - das im Volksmund Tasse genannt wird und etwa zwanzig modia enthält [ein modium ist ein uraltes Kornmaß; die Flüssigkeitskapazität dieses Gefäßes ist beträchtlich] wurde in die Mitte voll von Bier gestellt. Worauf der Mann Gottes hingegangen ist und gefragt hat, was sie damit machen wollen. Sie sagen, dass sie ihrem Gott, genannt Wodan, den sie, wie andere sagen, Mercurius nennen, opfern wollen. Als er dieses entsetzliche Ansicht hörte, blies er auf das Gefäß, und auf wundersame Weise zerbrach das Gefäß und wurde unwiederbringlich gespalten, und die Kraft in der strömenden Flüssigkeit des Bieres durchbrach es; und es war an ihm, klar zu verstehen, dass in diesem Gefäß ein Teufel verborgen war, der durch die profane Flüssigkeit die Seelen jener Opfer stehlen würde (Shaw, 2002, S. 118-119; ursprünglich in Latein in Krusch (Ed.), 1902, S. 101.).

As noted above, while the story (which has obvious parallels to other hagiography Christian conversion accounts such as that of the destruction of the “Oak of Jupiter” by Willibald)¹²⁹ is at least partially fabricated, there are three elements to it (in addition to its dating) which are of some interest to this thesis. Firstly, we have the description of “Wodan” being associated with a ritual involving alcohol has some intriguing parallels with both the archaeological remains of drinking vessels found at the elite residencies throughout southern Scandinavia (see Chapter 5). Next, we have the echoes of the prevalent theme of Óðinn’s association with alcohol noted in the later mythological literature preserved in Iceland, both through his connection to the cosmic mead, *Óðrerir*, and also in a more general sense.¹³⁰ Lastly, we have the connection with the Suebians, which, wherever it originally comes from, is consistent with the remaining literary sources from the seventh century, and will be explained below.

Wie oben bemerkt, während die Geschichte (die offensichtliche Parallelen zu anderen hagiographischen Konversionsberichten wie der Zerstörung der „Eiche des Jupiters“ durch Willibald hat) ¹²⁹ zumindest teilweise frei erfunden ist, gibt es drei Elemente dazu (zusätzlich zu seiner Datierung), die für diese These von Interesse sind. Erstens haben wir die Beschreibung von „Wotan“, der mit einem Alkoholritual in Verbindung gebracht wird, einige faszinierende Parallelen zu den archäologischen Überresten von Trinkgefäßen, die in Elite-Residenzen in ganz Südsandinavien gefunden wurden (siehe Kapitel 5). Als nächstes haben wir die Anklänge an das vorherrschende Thema von Odins Assoziation mit Alkohol, das in der späteren mythologischen Literatur in Island, sowohl durch seine Verbindung mit dem kosmischen Met, *Óðrerir*, als auch in einem allgemeineren Sinn festgehalten wird.¹³⁰ Schließlich haben wir die Verbindung mit den Sueben, die, wo immer es ursprünglich herkommt, im Einklang mit den verbleibenden literarischen Quellen aus dem siebten Jahrhundert ist, und im Folgenden erläutert wird.

The two remaining references to Óðinn which are dated to the seventh century, *Fredegar's Chronicle*,¹³¹ and the *Origo Gentis Langobardorum*,¹³² both tell of the ethnogenesis of a Germanic tribe called the Langobards (mentioned in Chapter 5.2.1 and described in further detail below). According to Philip Shaw, both accounts were later used in a retelling of the ethnogenesis by Paulus Diaconus in the eighth century in his *Historia Langobardorum* (bk 1, ch. 8).¹³³ Evidently he was also aware of the *Vita Columbani* (Shaw, pp. 73, 106). It is unnecessary to repeat the ethnogenesis as it appears in all three accounts, so the version by Paulus Diaconus is presented below:

Die beiden übrigen Verweise auf Odin, die auf das siebte Jahrhundert datiert sind, *Fredegars Chronik*, 131 und die *Origo Gentis Langobardorum* 132, erzählen beide von der Ethnogenese eines germanischen Stammes, der Langobarden genannt wird (in Kapitel 5.2.1 erwähnt und unten ausführlicher beschrieben). Nach Philip Shaw wurden beide Berichte später in einer Nacherzählung der Ethnogenese von Paulus Diaconus im achten Jahrhundert in seiner *Historia Langobardorum* verwendet (bk 1, Kap. 8).¹³³ Offensichtlich war er sich auch der *Vita Columbana* bewusst (Shaw, pp. 73, 106). Es ist unnötig, die Ethnogenese, wie sie in allen drei Berichten erscheint, zu wiederholen, und daher ist die Version von Paulus Diaconus unten dargestellt:

At this point, the men of old tell a silly story that the Wandals coming to Godan (Wotan) besought him for victory over the Winnili and that he answered that he would give the victory to those whom he saw first at sunrise; that then Gambara went to Frea (Freja) wife of Godan and asked for victory for the Winnili, and that Frea gave her counsel that the women of the Winnili should take down their hair and arrange it upon the face like a beard, and that in the early morning they should be present with their husbands and in like manner station themselves to be seen by Godan from the quarter in which he had been wont to look through his window toward the east. And so it was done. And when Godan saw them at sunrise he said: "Who are these long-beards?" And then Frea induced him to give the victory to those to whom he had given the name. And thus Godan gave the victory to the Winnili (Paulus Diaconus, 1907, p. 6; for the original, see Paulus Diaconus, 1878, p. 52).

Zu diesem Zeitpunkt erzählen die alten Männer eine alberne Geschichte, dass die Vandalen, die zu Godan (Wotan) kommen, ihn um den Sieg über die Winnili baten und dass er antwortete, dass er denjenigen den Sieg geben würde, die er zuerst bei Sonnenaufgang sah; dann ging Gambara zu Frea (Freja), Frau von Godan, und bat um Sieg für die Winnili, und Frea gab den Rat, dass die Frauen der Winnili ihre Haare abschneiden und wie ein Bart auf das Gesicht legen sollten, und das sie am frühen Morgen bei ihren Ehemännern anwesend sein sollten und sich in gleicher Weise aufstellen, um von Godan aus der Gegend gesehen zu werden, auf die er gewöhnlich durch sein Fenster nach Osten geschaut hatte. Und so war es getan. Und als Godan sie bei Sonnenaufgang sah, sagte er: „Wer sind diese Langbärte?“ Und dann bewog Frea ihn, denjenigen den Sieg zu bringen, denen er den Namen gegeben hatte. Und so gab Godan den Winnili den Sieg (Paulus Diaconus, 1907, S. 6; für das Original siehe Paulus Diaconus, 1878, S. 52).

It is interesting to note that here Godan (who as Paulus notes elsewhere was also called Wodan) is associated with the Nordic Langobards as well as the Alamanni, both of whom came from Scandinavia, according to Paulus (Paulus Diaconus, 1907, p. 7). As Shaw suggests, by the seventh century, the Alamanni were otherwise known as the Suebi, and the Langobards were identified in the first century by Strabo as one of the Suebic tribes¹³⁴ (Shaw, 2002, 116). In this context, it is worth noting that the original location of the Nordendorf brooch in an Alamannic row cemetery in southern Germany (Shaw, 2007, p. 399) makes it possible that at some point an Alamannic individual owned it. In short, the earliest references we have for Óðinn are ascribed to the Suebians/Alamanni.

Es ist interessant zu bemerken, dass hier Godan (der nach Paulus an anderer Stelle auch Wodan genannt wird) sowohl mit den nordischen Langobarden als auch mit den Alamannen

in Verbindung gebracht wird, die beide nach Paulus (Paulus Diaconus, 1907, S. 7) aus Skandinavien stammten. Wie Shaw andeutet, waren die Alamannen im 7. Jahrhundert auch als Sueben bekannt, und die Langobarden wurden im ersten Jahrhundert von Strabo als einer der Suebenstämme identifiziert¹³⁴ (Shaw, 2002, 116). In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass der ursprüngliche Platz der Nordendorfer Brosche auf einem alamannischen Reihengrab in Süddeutschland (Shaw, 2007, S. 399) es ermöglicht, dass ein Alamanne sie besaß. Kurz gesagt, werden die frühesten Hinweise, die wir für Óðinn haben, den Sueben / Alamannen zugeschrieben.

The earliest verifiable evidence for Óðinn in Scandinavia proper is a runic text inscribed onto a fragment of human skull, found at Ribe in southern Jutland in Denmark (Macleod and Mees, 2006, p. 25). The inscription is dated to around 725, and appears on the concave, “inner” part of the skull which was not taken from a recently deceased individual, as the bone appears to have been exposed to the elements for some time before the inscription was carved into it. The fragment also has two holes which seem to have been bored into it prior to the runes being carved, through which something could have been threaded, allowing the fragment to serve as an amulet. While the inscription is not well understood, the version that follows is more or less the most accepted form¹³⁵

Der früheste belegbare Beweis für Odin in Skandinavien ist ein Runen-Text, der auf ein Fragment eines menschlichen Schädels geschrieben ist, das in Ribe in Südjütland in Dänemark gefunden wurde (Macleod und Mees, 2006, S. 25). Die Inschrift ist um 725 datiert und erscheint auf dem konkaven, „inneren“ Teil des Schädels, der nicht einem kürzlich verstorbenen Individuum entnommen wurde, da der Knochen scheint für einige Zeit den Elementen ausgesetzt gewesen zu sein, bevor die Inschrift hinein geschnitzt wurde. Das Fragment hat auch zwei Löcher, die vor dem Einschneiden der Runen hineingebohrt zu sein scheinen, durch die etwas hätte gefädelt werden können, so dass das Fragment als Amulett dienen kann. Während die Inschrift nicht gut verstanden wird, ist die folgende Version mehr oder weniger die am meisten akzeptierte Form¹³⁵

*Ulfr auk Upin auk Hutiur
Hialbburis uipr
Þaimauiarkiauktuir kunig buur* (Moltke, 1985, p. 151; see figure 6).

(Wolf and Óðinn and High-Týr
Is help for Bur against these:
Pain and Dwarf-stroke
- Carved by Bur.)

- (Translation based on that given in Macleod and Mees, 2006, p. 25).

(Wolf und Odin und Hoher Týr
Ist Hilfe für Bur gegen diese:
Schmerz und Zwergenschlag
- Geschnitzt von Bur.)
- (Übersetzung basierend auf Macleod und Mees, 2006, S. 25).

Regardless of the exact reading of the inscription as a whole, it is generally accepted the runes can be interpreted as meaning that a man (named Bur) carved the inscription, asking for aid against pain and “Dwarf-stroke” (probably meaning a shooting pain, perhaps similar to “elf-shot”¹³⁶) from three entities, “Wolf, Óðinn, and High-Týr”.¹³⁷

Unabhängig von der genauen Lesung der gesamten Inschrift ist es allgemein akzeptiert, dass die Runen so interpretiert werden können, dass ein Mann (namens Bur) die Inschrift schnitzte und um Hilfe gegen Schmerz und „Zwergenschlag“ (wahrscheinlich ein stechender Schmerz, vielleicht ähnlich „Hexenschuss“¹³⁶) von drei Wesen, „Wolf, Odin und Hoch-Tyr“ bat.¹³⁷

Of course, while the possibility remains that the bone fragment has been brought here from elsewhere (Ribe being a market centre from an early point), the implication is that here we have firm evidence that not only was Óðinn known in Denmark in the early eighth century, but also that (as in the Merseburg inscription, see footnote above) he was seen as having magical medicinal powers.

Natürlich bleibt die Möglichkeit bestehen, dass das Knochenfragment von anderswo hierher gebracht wurde (Ribe ist ein seit frühester Zeit Marktzentrum), die Implikation ist jedoch, dass hier sichere Beweise vorliegen, dass nicht nur Odin in Dänemark im frühen achten Jahrhundert bekannt war, sondern auch, dass man ihn als magisch-medizinische Kräfte zu haben betrachtete (wie in der Merseburger Inschrift, siehe Fußnote oben).

6.1.2 More Problematic Evidence for Óðinn in Anglo-Saxon Christian Works

6.1.2 Problematischere Beweise für Odin in angelsächsischen christlichen Arbeiten

The examples given thus far of reference to the name of Óðinn in the Germanic and Nordic worlds are perhaps the most obvious early references to Óðinn, and with regard to the questions this thesis is dealing with, need little explanation. The next examples are more problematic as a result of the context in which they appear, and need more discussion with regard to their trustworthiness.

Die bisherigen Beispiele, die sich auf den Namen Odin in der germanischen und nordischen Welt beziehen, sind vielleicht die naheliegendsten frühen Verweise von Odin und brauchen in Bezug auf die Fragen, mit der sich diese These befasst, wenig Erklärung. Die nächsten Beispiele sind aufgrund des Kontextes, in dem sie auftreten, problematischer und brauchen mehr Diskussionen über ihre Vertrauenswürdigkeit.

The first time Óðinn appears in Anglo-Saxon writings is in Venerable Bede’s *Ecclesiastical History of the English People*, written between 700 and 731 (Bede, 1988, p. 242). Keeping strictly to the methodology outlined at the beginning of this chapter, this confirms that the god was known in Christian circles in England by the eighth century, and suggests that the idea was older, perhaps dating back to the seventh century (and the Anglo-Saxon oral tradition). Of particular interest here, (considering this potential link to oral tradition) is that Bede’s account is the first piece of evidence that directly connects Óðinn to kingship. It is thus worth more discussion.

Das erste Mal, dass Odin in angelsächsischen Schriften erscheint, ist in des Ehrwürdigen Bedes *Kirchengeschichte des englischen Volkes*, geschrieben zwischen 700 und 731 (Bede,

1988, S. 242). Wenn man sich streng an die zu Beginn dieses Kapitels skizzierte Methode hält, bestätigt dies, dass der Gott in christlichen Kreisen in England im achten Jahrhundert bekannt war, und deutet an, dass die Idee älter war und vielleicht bis ins siebte Jahrhundert zurückreicht (und die angelsächsische mündliche Überlieferung). Von besonderem Interesse ist hier (in Anbetracht dieser möglichen Verbindung zur mündlichen Überlieferung), dass Bedes Bericht der erste Beweis ist, der Odin direkt mit dem Königtum verbindet. Es lohnt sich daher mehr Diskussion.

According to Bede (bk 1, ch. 15, Óðinn was the progenitor of the royal family of Kent:

Laut Bede (bk 1, Kap. 15) war Óðinn der Stammvater der königlichen Familie von Kent:

The two first commanders are said to have been Hengist and Horsa. Of whom Horsa, being afterwards slain in battle by the Britons, was buried in the eastern parts of Kent, where a monument, bearing his name, is still in existence. They were the sons of Victgilsus, whose father was Vecta, son of Woden; from whose stock the royal race of many provinces deduce their original (Bede, 1969, p. 23).

Die beiden ersten Kommandanten sollen Hengist und Horsa gewesen sein. Horsa, der später von den Briten im Kampf erschlagen wurde, wurde in den östlichen Teilen von Kent begraben, wo noch ein Denkmal mit seinem Namen existiert. Sie waren die Söhne von Victgilsus, dessen Vater Vecta, Sohn von Wotan war; von dessen Stamm das königliche Geschlecht vieler Provinzen seine Herkunft ableitet (Bede, 1969, S. 23).

It is perhaps ironic that in this first account in which Óðinn is firmly connected to kingship, the text is already taking on a Christianized, euhemeristic form. It seems clear from this account that Bede (like Snorri and Saxo in later times) wished to portray Óðinn as a man instead of as a living deity, even though at this time, the evidence given above gives us reason to be relatively certain that Óðinn was regarded by many as a god in southern Scandinavia. It is admittedly somewhat strange that that Bede's Christian informants seem to have claimed that a heathen god still worshiped in the Nordic countries, was in fact, one of their ancestors from the distant past.

Es ist vielleicht ironisch, dass in diesem ersten Bericht, in dem Odin bestimmt mit dem Königtum verbunden ist, der Text bereits eine christianisierte, euhemeristische Form annimmt. Aus diesem Bericht geht klar hervor, dass Bede (wie Snorri und Saxo in späteren Zeiten) Odin als einen Mann anstatt als eine lebende Gottheit darstellen wollte, obwohl die oben genannten Beweise zu diesem Zeitpunkt Anlass geben relativ sicher zu sein, dass Odin von vielen als ein Gott in Südkandinavien betrachtet wurde. Es ist zugegebenermaßen etwas merkwürdig, dass Bedes christliche Informanten behauptet haben, dass ein heidnischer Gott, der in den nordischen Ländern noch immer verehrt wurde, tatsächlich einer ihrer Vorfahren aus der fernen Vergangenheit war.

This conundrum has been addressed by various scholars. Eric John, for example, has suggested that Bede did not want to include Óðinn in the genealogy at all, because he knew him to be a heathen deity, but was forced into doing so by some important Kentish nobleman (John, 1992, pp. 127-134). If this was so, it underlines that Óðinn was already well-entrenched into the genealogical background of Anglo-Saxon nobility (with its Nordic and Germanic roots) by Bede's time. This also suggests that the idea had heathen origins from before the conversion of the Anglo-Saxons, which points to it having lived for some time in the oral tradition of families. Evidence for the theory that Bede felt uncomfortable about the idea is seen in the fact that at a later point in Bede's work (in bk II, ch V), he recites this same genealogy as that given earlier for Æthelberht of Kent, but leaves now off at Hengest, omitting Óðinn and the two generations before him (John, 1992, p. 129).

Dieses Rätsel wurde von verschiedenen Wissenschaftlern aufgegriffen. Eric John hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass Bede Odin überhaupt nicht in die Genealogie aufnehmen wollte, weil er wusste, dass er eine heidnische Gottheit war, aber dazu von einem wichtigen Adligen aus Kent gezwungen wurde (John, 1992, S. 127-134). Wenn das der Fall ist, unterstreicht es, dass Odin bereits zu Bedes Zeit in den genealogischen Hintergrund des angelsächsischen Adels (mit seinen nordischen und germanischen Wurzeln) tief verwurzelt war. Dies deutet auch darauf hin, dass die Idee heidnischen Ursprungs vor der Bekehrung der Angelsachsen war, was darauf hindeutet, dass sie seit einiger Zeit in der mündlichen Tradition der Familien gelebt hat. Beweise für die Theorie, dass Bede sich unwohl über die Idee fühlte, sind in der Tatsache zu sehen, dass zu einem späteren Zeitpunkt in Bedes Werk (in bk II, Kap. V) er dieselbe Genealogie wie die oben für Æthelberht von Kent rezipiert, aber jetzt Hengest, Odin und die zwei Generationen vor ihm auslässt (John, 1992, S. 129).

John's stance has nonetheless been criticized for two primary reasons (see Shaw, 2002, pp. 97-101): Firstly, as Shaw notes, Bede does not seem to shy away from mentioning heathen gods elsewhere, as when he refers to *Eostre* and *Hretha* in his work, *On the Reckoning of Time*, where he also describes heathen holidays such as *Modranecht* (Bede, 1969, pp. 53). Secondly, it is worth considering that while Bede certainly cuts short Æthelberht's genealogy, he nonetheless refers back to the earlier genealogy which includes Óðinn, thereby making no obvious attempt to deny it.

Johns Haltung wurde dennoch aus zwei Hauptgründen kritisiert (siehe Shaw, 2002, S. 97-101): Erstens scheint Bede sich nicht zu scheuen, wie Shaw bemerkt, die heidnischen Götter anderswo zu erwähnen, als er sich auf *Eostre* und *Hretha* in seiner Arbeit *On the Reckoning of Time* bezieht, in der er auch heidnische Feiertage wie *Modranecht* beschreibt (Bede, 1969, S. 53). Zweitens lohnt es sich zu bedenken, dass Bede zwar die Genealogie von Æthelberht verkürzt, aber dennoch auf die frühere Genealogie zurückgreift, die Odin enthält, wodurch kein offensichtlicher Versuch unternommen wird, dies zu leugnen.

An alternative, and more likely theory has been given by Shaw. As most people now agree, there is little question that the early royal genealogies (like those given here and in *Ynglingatal* and *Háleygjatal*) were not intended to be historically accurate.¹³⁸ They could be, and were changed and restructured regularly, and even put in alliterative meter.¹³⁹ In addition to validating a ruler's right to govern, their purpose was to express political relationships and connections with other royal powers at a given time (Moisl, 1981, pp. 215-248; and Hill, 1982, pp. 41-42; and 1988, pp. 161-174). Turning to Bede's inclusion of Óðinn into the genealogy of Kentish rulers, Shaw says:

Eine alternative und wahrscheinlichere Theorie wurde von Shaw in Betracht gezogen. Wie die meisten Leute jetzt zustimmen, ist es wenig fraglich, dass die frühen königlichen Genealogien (wie hier und in *Ynglingatal* und *Háleygjatal*) nicht historisch korrekt gemeint sein sollten.¹³⁸ Sie konnten und wurden regelmäßig verändert und umstrukturiert und sogar in stabreimende Versmaße gesetzt werden.¹³⁹ Neben der Bestätigung der Regierungsgewalt eines Herrschers bestand ihr Zweck darin, politische Beziehungen und Verbindungen mit anderen königlichen Mächten zu einem bestimmten Zeitpunkt auszudrücken (Moisl, 1981, S. 215-248; Hill, 1982, S. 41-42; und 1988, S. 161-174). In Bezug auf Bedes Aufnahme von Odin in die Genealogie der Herrscher von Kent sagt Shaw:

It would seem [...] that this genealogy constitutes a constructed response to a desire for origins; regional origins in the case of Vecta, whose presence may reflect Kentish claims on the Isle of Wight (the legendary figure of Vecta seems to have been named after the Isle of Wight, and not vice versa) and wider English origins (Hengest, the first "True Anglo-Saxon"), and continental origins (Woden). Bede's Woden-Hengest genealogy is essentially an attempt to genealogize several origin myths (Shaw, 2002, p. 101).

Es scheint [...] dass diese Genealogie eine konstruierte Antwort auf ein Verlangen nach Ursprüngen darstellt; regionale Herkunft im Falle von Vecta, deren Vorhandensein möglicherweise die Ansprüche Kents auf die Isle of Wight widerspiegelt (die legendäre Figur von Vecta scheint nach der Isle of Wight benannt worden zu sein und nicht umgekehrt), weitere englische Ursprünge (Hengest, der erste „wahre Angelsachse“) und kontinentale Ursprünge (Wotan). Bedes Wotan-Hengest-Genealogie ist im Wesentlichen ein Versuch, mehrere Ursprungsmythen zu genealogisieren (Shaw, 2002, S. 101).

Shaw goes on to argue that Óðinn's role in Bede's works, as a figure that predated the arrival of the Anglo-Saxons to Britain, was to legitimize the Anglo-Saxons' place in the pre-histories of the Germanic people on the continent (which naturally includes Scandinavia). In doing so, Bede follows clerical traditions of mythological history in presenting Óðinn as a fully euhemerized man, rather than as a divine being (Shaw, 2002, p. 102), simultaneously allowing him to claim that the Anglo-Saxons were descended from a figure whom heathens still worshiped as a god. As such, the Anglo-Saxon rulers could argue that they had developed further than those kings who still worshipped Óðinn, underlining Christian dominance over heathendom, while emphasizing the place of the English within both Germanic Europe, and the wider Christendom.

Shaw fährt fort zu argumentieren, dass Odins Rolle in Bedes Werken, als eine Gestalt, die der Ankunft der Angelsachsen nach Großbritannien vorausging, darin bestand, die Angelsachsen in den Vorgeschieden des germanischen Volkes auf dem Kontinent zu legitimieren (was natürlich Skandinavien einschließt). Bede folgt damit geistlichen Überlieferungen der mythologischen Geschichte, indem er Odin als voll euphemisierten Mann und nicht als göttliches Wesen darstellt (Shaw, 2002, S. 102), und ihm gleichzeitig erlaubt, zu behaupten, dass die Angelsachsen von einer Figur abstammen, die Heiden noch als Gott verehrten. Als solche konnten die angelsächsischen Herrscher argumentieren, dass sie sich weiter entwickelt hatten als jene Könige, die Odin noch verehrten und die christliche Vorherrschaft über das Heidentum unterstrichen, während sie die Stellung der Engländer sowohl im germanischen Europa als auch in der weiteren Christenheit betonten.

Bearing what has been said above in mind, it should be noted that genealogies of this kind relating to Óðinn are not found in mainland Europe. They are only found in Anglo-Saxon England and Norway, where the earliest example is found in *Háleygjatál*, recorded in fragments by Snorri in the thirteenth century but potentially as old as the tenth (see *Ynglinga saga* in Snorri Sturluson, 1941-51, I, pp. 21-22; see also *Haleygjatal* in *Poetry from the King's Sagas* I, pp. 195-212). In *Háleygjatál*, however, Óðinn is presented in a very different, clearly mythic context. Here the jarls of Hlaðir are portrayed as descended from Skaði, who is herself described as a *jötnunn*, sprung from the bones of the earth and a queen of rocks and snow. Neither she or Óðinn, to whom her sons were born are portrayed as human. Both retain their mythic status. In short, while *Háleygjatál* depicts rulers descending from Óðinn, it does not euhemerize him. It seems clear that Bede's earlier account, on the other hand, was a reinvention of Óðinn as something which was useful within a Christian context, but which was not originally heathen. It is worth comparing both accounts to the earlier-noted Langobard ethnogenesis, which was obviously circulating contemporaneously in learned sources, having been penned during Bede's lifetime. In the Langobard ethnogenesis, it might be remembered that Óðinn grants their tribe legitimacy from a position of divinity, giving them victory in battle, and granting them a name. He is not described as being a human, and nor is there any statement about the Langobards being physically descended from him. It should also be noted that *Háleygjatál* was penned several centuries after Bede's death, and even its alleged dating to the tenth century is hundreds of years after Bede's account. It is interesting to consider if the idea of descent from Óðinn originated within a euhemeristic, Anglo-Saxon Christian context, as we see with Bede, and then was picked up by Scandinavians along the road.

Unter Berücksichtigung dessen, was oben gesagt wurde, ist anzumerken, dass Genealogien dieser Art, die sich auf Odin beziehen, nicht auf dem europäischen Festland gefunden wurden. Sie werden nur im angelsächsischen England und Norwegen gefunden, wo das früheste Beispiel in Hálægjatal gefunden wird, das im dreizehnten Jahrhundert von Snorri in Fragmenten aufgenommen wurde, aber möglicherweise so alt wie das zehnte Jahrhundert ist (siehe Ynglinga-Sage in Snorri Sturluson, 1941-51, I, S. 21-22; siehe auch Hálægjatal in der Poesie aus den King's Sagas I, S. 195-212). In Hálægjatal wird Óðinn jedoch in einem ganz anderen, eindeutig mythischen Kontext dargestellt. Hier werden die Jarle von Hlaðir als von Skaði abstammend dargestellt, die selbst als Jöte beschrieben wird, die aus den Knochen der Erde entsprungen ist und eine Königin aus Felsen und Schnee ist. Weder sie noch Óðinn, dem ihre Söhne geboren wurden, werden als Menschen dargestellt. Beide behalten ihren mythischen Status. Kurz gesagt, während Hálægjatal Herrscher als von Óðinn abstammend beschreibt, wird er nicht euphemisiert. Es scheint klar, dass Bedes früherer Bericht andererseits eine Neuerfindung von Óðinn als etwas war, das in einem christlichen Kontext nützlich war, aber ursprünglich nicht heidnisch war. Es lohnt sich, beide Darstellungen mit der früher erwähnten Langobarden-Ethnogenese, offensichtlich zeitgleich in gelehrten Quellen im Umlauf, zu vergleichen, die zu Bedes Lebzeiten geschrieben wurden. In der langobardischen Ethnogenese könnte man sich daran erinnern, dass Óðinn ihrem Stamm Legitimität aus einer Position der Göttlichkeit verleiht, ihnen im Kampf den Sieg und ihnen einen Namen gibt. Er wird nicht als Mensch beschrieben, und es gibt auch keine Aussage darüber, dass die Langobarden körperlich von ihm abstammen. Es sollte auch erwähnt werden, dass Hálægjatal mehrere Jahrhunderte nach Bedes Tod geschrieben wurde, und auch wenn seine angebliche Datierung ins zehnte Jahrhundert angenommen ist, ist das hunderte von Jahren nach Bedes Bericht. Es ist interessant zu überlegen, ob die Idee der Abstammung von Odin in einem euhemeristischen, angelsächsisch-christlichen Kontext entstand, wie wir es bei Bede sehen, und dann von den Skandinaviern auf dem Wege aufgegriffen wurde.

As noted above, while there is some doubt that Bede's account reflects an authentic, old (by his time) tradition whereby English kings were descended from Óðinn, it still serves as a definite link between the god and aristocracy. Moving on from this, one notes that of all the gods the Anglo-Saxon royalty could choose to connect themselves with, they chose Óðinn. As the previous chapters have shown, several powerful seats of rulers had been established in Denmark and southern Sweden in the period just prior to Bede's time, rulers that had personal and political relationships with the Franks and Anglo-Saxons which continued during Bede's lifetime (see Chapter 5). If Óðinn was a god which those kings and their milieu worshipped, and perhaps even identified with beyond all others, then it is not much of a stretch to assume Bede was aware of this, and that in his mind, Óðinn was seen as the god and forefather of all kings among the Germanic people, including the Anglo-Saxons.

Wie oben erwähnt, während es Zweifel gibt, dass Bedes Bericht eine authentische, alte (zu seiner Zeit) Tradition widerspiegelt, durch die englische Könige von Odin abstammen, dient er immer noch als eine bestimmte Verbindung zwischen dem Gott und der Aristokratie. Davon ausgehend stellt man fest, dass von allen Göttern, die das angelsächsische Königtum wählen konnte, sie sich entschieden, sie Odin wählten. Wie die vorhergehenden Kapitel gezeigt haben, waren in Dänemark und Südschweden in der Zeit unmittelbar vor Bede mächtige Herrschaftssitze eingerichtet worden; Herrscher, die persönliche und politische Beziehungen zu den Franken und Angelsachsen hatten, die zu Bedes Lebzeiten fortgeführt wurden (vgl Kapitel 5). Wenn Odin ein Gott war, den diese Könige und ihr Milieu verehrten und vielleicht sich sogar über alle anderen hinaus mit ihm identifizierten, dann ist es nicht allzu schwer anzunehmen, dass Bede sich dessen bewusst war und dass Odin in seinen Augen als der Gott und Urvater aller Könige unter den Germanen, einschließlich der Angelsachsen, angesehen wurde.

This brings us to consideration of another reference to Óðinn in connection to royalty from the period in question. In a letter addressed to Charlemagne, Paulus Diaconus references Óðinn in another context. Speaking of the Danish king, Sigifrid, Paulus states that it was expected that he “adveniat manibus post terga revinctis, Nec illi auxilio Thonar et Waten erunt” (“should come with his hands bound behind his back, nor will Ponar or Waten protect him”) (Paulus Diaconus, 1881 p. 52; translation from Shaw, 2002, p. 78). Here, a direct connection is made between Óðinn (and Þórr) and kingship in Denmark, but the statement is naturally contextually problematic for a number of reasons. First of all, as Shaw and Neff both argue, the peculiar form of the name “Waten” was not a proper Danish form. This raises several questions. Both have concluded that Paulus himself had personal no knowledge of whether the Danes actually worshiped Óðinn or not, and was simply following a simple formula relating to contemporary clerical concepts of Old Norse paganism, using the names of Þórr and Óðinn as a means of mocking Sigifrid’s religion (Paulus Diaconus, 1881; for commentary see Shaw, 2002, pp. 78-79, citing Neff, 1908). There is, however, some reason to question the linguistic basis of their argument. There is, of course, scant evidence of writing in Denmark dating to the eighth and ninth centuries, apart from runic inscriptions (such as the one described above from Ribe). There thus no proof that there was consistency of pronunciation, or any set rules about how sound should be translated into runes. Indeed, even if there was a consistent “Danish” spelling of Óðinn’s name, it is questionable whether Paulus was aware of the proper form, even if he was aware that the Danish king worshiped the god. He may well have heard Óðinn’s name in a variety of dialects, something perhaps reflected in the two forms he uses for the name in his history of the Langobards (see above). Finally, over and above the fact that he is quoting someone else, it should be remembered that Paulus was not writing for the Danes (or attempting to echo Danish rules of pronunciation), but rather for a courtlier Frankish, Christian milieu.

Dies bringt uns dazu, einen weiteren Hinweis auf Odin im Zusammenhang mit dem Königtum aus dem fraglichen Zeitraum in Betracht zu ziehen. In einem an Karl den Großen gerichteten Brief bezieht sich Paulus Diaconus auf Odin in einem anderen Zusammenhang. Über den dänischen König Sigifrid sagt Paulus, dass erwartet wurde, dass er „adveniat manibus post terga revinctis, Nec illi auxilio Thonar et Waten erunt“ („sollte mit seinen Händen hinter seinem Rücken gebunden kommen, noch werden Thor oder Wotan ihn schützen“ (Paulus Diaconus, 1881, S. 52; Übersetzung von Shaw, 2002, S. 78). Hier wird eine direkte Verbindung zwischen Odin (und Thor) und dem Königtum in Dänemark hergestellt, aber die Aussage ist natürlich kontextuell aus einigen Gründen problematisch, Zunächst, wie Shaw und Neff behaupten, war die eigentümliche Form des Namens „Waten“ keine richtige dänische Form. Das wirft mehrere Fragen auf. Beide sind zu dem Schluss gekommen, dass Paulus selbst keine Kenntnis davon hatte, ob die Dänen tatsächlich Odin verehrten oder nicht, und folgte einfach einer einfachen Formel, die sich auf zeitgenössische klerikale Konzepte des altnordischen Heidentums bezieht, wobei die Namen von Thor und Odin als Mittel benutzt wurden, um Sigifrids Religion zu verspotten (Paulus Diaconus, 1881; für Kommentar siehe Shaw, 2002, pp. 78-79, unter Berufung auf Neff, 1908). Es gibt jedoch einen Grund, die sprachliche Grundlage ihrer Argumentation in Frage zu stellen. Es gibt natürlich nur wenige Zeugnisse dafür, dass man in Dänemark im achten und neunten Jahrhundert, abgesehen von Runeninschriften (wie die oben aus Ribe beschriebenen), geschrieben hat. Es gibt also keinen Beweis dafür, dass die Aussprache stimmig war, oder irgendwelche Regeln darüber, wie der Klang in Runen übersetzt werden sollte. Selbst wenn es tatsächlich eine konsequente „dänische“ Schreibweise von Odins Namen gäbe, ist es fraglich, ob Paulus sich der richtigen Form bewusst war, selbst wenn er wusste, dass der dänische König den Gott verehrte. Vielleicht hat er Odins Namen in einer Vielzahl von Dialekten gehört, etwas, das sich vielleicht in den zwei Formen, die er für den Namen in seiner Geschichte der Langobarden verwendet spiegelt (siehe oben). Über die Tatsache hinaus, dass er einen anderen zitiert, sollte man nicht vergessen, dass Paulus nicht für die Dänen schrieb (oder versuchte, dänische

Regeln der Aussprache wiederzugeben), sondern eher für ein höfisch-fränkisches, christliches Milieu.

That said, there is reason to accept Shaw's overall assessment that the naming of Óðinn and Þórr in this context could be seen as a formula. As noted above, there is no evidence of any connection having existed between Þórr and the new kingship in Denmark. The Ribe skull fragment noted above nonetheless underlines that both gods were known in Denmark at this time. 140

Dennoch gibt es Grund Shaws übergreifende Annahme, dass die Benennung von Odin und Thor in diesem Zusammenhang als eine Formel angesehen werden könnte, zu akzeptieren. Wie oben erwähnt, gibt es keinen Beweis für eine Verbindung zwischen Thor und dem neuen Königtum in Dänemark. Das oben erwähnte Ribe-Schädelfragment unterstreicht dennoch, dass zu dieser Zeit beide Götter in Dänemark bekannt waren. 140

6.2. The Place-Name Evidence for Óðinn

6.2. Der Ortsnamenbeweis für Odin

We now have enough early, verifiable evidence for the existence of Óðinn to begin to apply theophoric place-name evidence for Óðinn to the data thus far provided. As a whole, place-names are a large and compelling body of evidence for the existence and distribution of a cult of a deity (Brink, 2007, p. 106). While there is good reason to add place-name data to the framework so far assembled with regard to the evidence for Óðinn-worship, it is nonetheless necessary to bear in mind the strengths and weaknesses of such evidence.

Wir haben jetzt genug frühe, nachprüfbare Beweise für die Existenz von Odin, um damit zu beginnen, die orthographischen Ortsnamenbeweise für Odin auf die bisher gelieferten Daten anzuwenden. Insgesamt sind Ortsnamen ein großer und überzeugender Beweis für die Existenz und Verbreitung eines Kultes einer Gottheit (Brink, 2007, S. 106). Zwar gibt es gute Gründe, dem Rahmen, der bisher in Bezug auf die Beweise für Odin-Anbetung zusammengestellt wurde, Ortsnamensdaten hinzuzufügen, dennoch müssen die Stärken und Schwächen solcher Beweise berücksichtigt werden.

Essentially, place-names are linguistic sources, the etymologies and backgrounds of which can sometimes be disputed. Each place-name has its own long history, but is rarely if ever accompanied by an original story explaining when or why a specific place acquired the name in question. Numerous explanatory legends exist, as can be seen in *Landnámabók*,¹⁴¹ but few of these can be trusted. It can thus be difficult to tell how old or reliable a place-name actually is, especially considering the fact that the earliest evidence is often found in more recent maps or written accounts. While they often originate in pre-historic societies, this is not always the case. Many place-names in Scandinavia that are apparently theophoric were actually named well after the conversion (Vikstrand, 2001, pp. 31-32, 130). There is thus need to take care, and ideally assemble supplementary data. As has been noted with regard to Tissø (see Chapter 5.3.3), it is difficult to say for certain if, when, or for how long a deity was worshiped at a specific place, without additional evidence. In spite of this, when viewed over large areas, the distribution and concentrations of place-names involving the names of particular gods can be very telling, providing a strong implication that the cult of this particular deity did exist in the region in question (Brink, 2007, pp. 107-109). The section that follows will thus focus on the general distribution of those theophoric place-names in Scandinavia which researchers are most certain relate to the worship of Óðinn.

Im Wesentlichen sind Ortsnamen sprachliche Quellen, deren Etymologien und Hintergründe manchmal umstritten sind. Jeder Ortsname hat seine eigene lange Geschichte, wird aber selten von einer originellen Geschichte begleitet, die erklärt, wann und warum ein bestimmter Ort den fraglichen Namen erwarb. Es gibt zahlreiche erklärende Legenden, wie aus dem Landnámabók 141 ersichtlich ist, aber nur wenigen von ihnen kann man vertrauen. Es kann daher schwierig sein zu sagen, wie alt oder zuverlässig ein Ortsname tatsächlich ist, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die frühesten Beweise oft in neueren Karten oder schriftlichen Berichten gefunden werden. Obwohl sie oft in prähistorischen Gesellschaften ihren Ursprung haben, ist dies nicht immer der Fall. Viele Ortsnamen in Skandinavien, die offensichtlich theophorisch sind, wurden tatsächlich nach der Konversion benannt (Vikstrand, 2001, S. 31-32, 130). Es muss also darauf geachtet werden, dass idealerweise ergänzende Daten zusammengestellt werden. Wie in Bezug auf Tissø (siehe Kapitel 5.3.3) festgestellt wurde, ist es schwierig ohne zusätzliche Beweise, sicher zu sagen, ob, wann oder für wie lange eine Gottheit an einem bestimmten Ort verehrt wurde. Trotzdem kann die Verteilung und Konzentration von Ortsnamen, die die Namen bestimmter Götter mit einbeziehen, sehr aussagekräftig sein, wenn man sie über weite Gebiete betrachtet, was eine starke Implikation zeigt, dass der Kult dieser bestimmten Gottheit in der fraglichen Region existierte (Brink, 2007, S. 107-109). Der folgende Abschnitt wird sich daher auf die allgemeine Verbreitung dieser theophoren Ortsnamen in Skandinavien konzentrieren, von denen die Forscher am ehesten mit der Verehrung von Odin verbinden.

6.2.1 The Trustworthiness of Mapping

6.2.1 Die Vertrauenswürdigkeit der Kartografie

The maps provided in this thesis are taken from Stefan Brink's 2007 article, "How Uniform Was the Old Norse Religion?", and are currently accepted by most modern researchers. They also form the basis of the online theophoric maps provided by the "Pre-Christian Religions of the North" (PCRN) online database.¹⁴² Many of the details used in the conclusion of this subchapter are thus based on those given in Brink's article. They are accompanied by my own observations based on the maps provided by the website, and are supplemented with more general observations given by Per Vikstrand, whose comprehensive book, *Gudarnas platser. Förkristna sakrala ortnamn i Mälardalskapen* (2001), specifically covers the place-names found in the Mälaren area in Sweden (and is thus only of limited use here, since the thesis covers a much wider territory in southern Scandinavia).

Die in dieser Arbeit zur Verfügung gestellten Karten stammen aus Stefan Brinks Artikel „Wie uniform war die altnordische Religion?“ und werden gegenwärtig von den meisten modernen Forschern akzeptiert. Sie bilden auch die Grundlage für die theophore Online-Karten der Online-Datenbank „Pre-Christian Religions of the North“ (PCRN).¹⁴² Viele der im Abschluss dieses Unterkapitels verwendeten Details basieren somit auf den in Brinks Artikel gegebenen Details. Sie werden von meinen eigenen Beobachtungen begleitet, die auf den Karten basieren, die von der Website zur Verfügung gestellt werden, und werden durch allgemeinere Beobachtungen ergänzt, die von Per Vikstrand gegeben werden, dessen umfassendes Buch, *Gudarnas platser. Förkristna sakrala ortnamn i Mälardalskapen* (2001), sich speziell auf die Ortsnamen im Mälaren-Gebiet in Schweden bezieht (und daher hier nur von begrenztem Nutzen ist, da die Dissertation ein viel größeres Gebiet in Südsandinavien umfasst).

It is nonetheless important to remember that Brink's maps only contain place-names which he was absolutely certain were theophoric, and could be dated to the early medieval period. As a result, they do not include as many locations as they potentially could, and omit a number of minor place-names for natural features such as fields which contain theophoric elements, and a number of others, the names of which are uncertain. While this makes for a smaller body of evidence than it would otherwise contain, it is worth bearing in mind that according to Brink, the omitted evidence falls into the same pattern of distribution (Brink, 2007, p.109). For the reasons given above, Brink's maps can be treated with some confidence.

Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Karten von Brink nur Ortsnamen enthalten, von denen er absolut sicher war, dass sie theophor waren und in das frühe Mittelalter datiert werden konnten. Daher enthalten sie nicht so viele Standorte wie möglich und lassen eine Anzahl von Ortsnamen geringerer Bedeutung für natürliche Merkmale wie Felder aus, die theophore Elemente enthalten, und eine Anzahl von anderen, deren Namen unsicher sind. Während dies für eine kleinere Menge von Beweisen sorgt, als es sonst enthalten würde, ist es wichtig zu bedenken, dass Brink zufolge die weggelassenen Beweise in das gleiche Verteilungsmuster fallen (Brink, 2007, S.109). Aus den oben genannten Gründen können Brinks Karten mit einiger Sicherheit behandelt werden.

6.2.2 The Theophoric Place-Name Evidence Relating to Óðinn: Maps

6.2.2 Theophore Ortsnamen-Evidenz in Bezug auf Odin: Karten

6.2.3 Theophoric Place-Names in Scandinavia: Results

6.2.3 Theophore Ortsnamen in Skandinavien: Resultate

As the maps given above demonstrate, the distribution of theophoric place-names connected to Óðinn in Scandinavia shows a clear prominence throughout Denmark and in southern/central Sweden (in those areas in which most of the halls discussed in Chapter 5 have been found). The majority of these place-names connected to Óðinn are nonetheless found in Sweden, with a marked concentration being scattered around the Lake Mälaren and Uppland areas, but they also occur throughout southern Sweden, and particularly Scania. In Denmark, the Óðinn names are more evenly distributed, and are also found further southward on the continent. They also occur throughout southern and central England (Chaney, 1970, p. 36; see also Dickens, 1933, 154-155; Stenton, 2001, 99-100; and Wilson, 1992, pp. 11-12). As the maps show, they are comparatively very few in Norway, and severely lacking throughout western Norway in particular. They are also lacking in Iceland.

Wie die obigen Karten zeigen, ist die Verteilung der theophore Ortsnamen, die mit Odin in Skandinavien verbunden sind, in ganz Dänemark und in Süd- / Mittelschweden (in jenen Gebieten, in denen die meisten der in Kapitel 5 besprochenen Hallen gefunden wurden) deutlich sichtbar. Die meisten dieser Ortsnamen, die mit Odin verbunden sind, sind jedoch in Schweden zu finden, wobei eine deutliche Konzentration auf die Gebiete um den Mälarsee und Uppland verteilt ist, aber sie kommen auch in ganz Südschweden und insbesondere in Scania vor. In Dänemark sind die Odin-Namen gleichmäßiger verteilt und finden sich auch weiter südlich auf dem Kontinent. Sie kommen auch in ganz Süd- und Mittelengland vor.

(Chaney, 1970, S. 36; siehe auch Dickens, 1933, 154-155; Stenton, 2001, 99-100; und Wilson, 1992, S. 11-12). Wie die Karten zeigen, sind sie in Norwegen vergleichsweise sehr wenige und besonders in ganz Westnorwegen fast nicht vorhanden. Sie fehlen auch in Island.

It is revealing to compare these findings with the distribution of place-names associated with the other most well-known deities. Þórr place-names are clearly comparatively widespread throughout all of Scandinavia, while Freyr place-names appear mainly in central Sweden, the Mälaren area, and westward, as well as here and there throughout central Norway. Njörðr meanwhile appears primarily throughout western Norway and central Sweden, where, according to Brink, they appear in distinct regional groupings (Brink, 2007, 119). Those place names associated with Týr are not included on the map, but appear almost exclusively in Denmark, save for one possible exception in Western Norway (Brink, 2007, p. 121). The implication of this is that place-names containing the element *týr* were a local phenomenon. Compared to those place-names related to other deities, those relating to Óðinn's have a clear prominence in southern Scandinavia. They also have a pattern that seems unique to him alone.

Es ist aufschlussreich, diese Ergebnisse mit der Verteilung von Ortsnamen zu vergleichen, die mit den anderen bekanntesten Gottheiten in Verbindung stehen. Thor-Ortsnamen sind eindeutig in ganz Skandinavien vergleichsweise verbreitet, während Freyr-Ortsnamen hauptsächlich in Mittelschweden, dem Mälaren-Gebiet und westlich sowie hier und da in Zentralnorwegen vorkommen. Njörðr taucht mittlerweile vor allem in Westnorwegen und Mittelschweden auf, wo sie laut Brink in verschiedenen regionalen Gruppierungen auftreten (Brink, 2007, 119). Die mit Týr verbundenen Ortsnamen sind nicht auf der Karte enthalten, erscheinen allerdings fast ausschließlich in Dänemark, bis auf eine mögliche Ausnahme in Westnorwegen (Brink, 2007, S. 121). Die Folge davon ist, dass Ortsnamen, die das Element *týr* enthalten, ein lokales Phänomen sind. Im Vergleich zu den Ortsnamen, die mit anderen Gottheiten in Verbindung stehen, haben diejenigen, die mit Odin verbunden sind, eine deutliche Prominenz in Südsandinavien. Sie haben auch ein Muster, das nur für ihn einzigartig scheint.

Also of interest for the present discussion is that a careful examination of all the theophoric place-names given on the PCRN map reveals that of all the deities associated with theophoric place names in Scandinavia, Óðinn is the only one to have his name attached to a word connected to the concept of "the hall", in the shape of the ON word element *salr*. Following Brink's list of the five Óðinssalir place-names found in Scandinavia, these have been placed on Map 1. Here, the Óðinssalir place-name marked with a "*" indicate a place-name that appears in early records but which has since been lost (renamed to Huseby) (Brink, 2007, p. 113). It is interesting to note the way in which these names appear scattered over a wide range of territory, in central and northern Sweden and southwestern Sweden (in Halland), and in both in south-eastern (Østfold) and north-western Norway, close to the Hlaðir jarls of Trondheim, who were also associated with Óðinn as shown above (see Chapter 6.1.2).

Interessant für die vorliegende Diskussion ist auch, dass eine sorgfältige Untersuchung aller theophoren Ortsnamen auf der PCRN-Karte zeigt, dass von allen Göttern, die mit theophoren Ortsnamen in Skandinavien assoziiert sind, Odin der einzige ist, der seinen Namen einem Wort beigefügt hat, das mit dem Konzept der „Halle“ in der Form des ON-Wortelements *salr* verbunden ist. In Anlehnung an Brinks Liste der fünf Óðinssalir-Ortsnamen, die in Skandinavien gefunden wurden, sind diese auf Karte 1 platziert. Der Óðinssalir-Ortsname, der mit einem „*“ markiert ist, weist auf einen Ortsnamen hin, der in früheren Aufzeichnungen erscheint, doch seitdem verloren ist (in Huseby umbenannt) (Brink, 2007, S. 113). Es ist interessant festzustellen, wie diese Namen in einem großen Gebiet, in Mittel- und Nordschweden und Südwestschweden (in Halland) und sowohl im Südosten (Østfold) als

auch im Nordwesten Norwegens, in der Nähe der Hlaðir-Jarle von Trondheim, die ebenfalls mit Odin wie oben gezeigt in Verbindung standen, verstreut erscheinen (siehe Kapitel 6.1.2).

One of the more interesting locations is Odensala in northern Sweden, where the place-name is found on the edge of a lake containing the islands of Frösö (lit. “Freyr’s island”), and Norderö (lit. “Njǫrðr’s Island”). Here perhaps we can see the remnants of a local complex involving all three gods. It is noteworthy that while the place-names in question connect both Njǫrðr and Freyr to the natural landscape, Óðinn is connected to a man-made building, a hall.

Einer der interessantesten Orte ist Odensala in Nordschweden, wo der Ortsname am Rande eines Sees mit den Inseln Frösö (wörtlich „Freyrs Insel“) und Norderö (wörtlich „Njörðrs Insel“) gefunden ist. Hier können wir vielleicht die Überreste eines lokalen Komplexes sehen, an dem alle drei Götter beteiligt sind. Es ist bemerkenswert, dass, während die fraglichen Ortsnamen sowohl Njörðr als auch Freyr mit der natürlichen Landschaft verbinden, Odin mit einem künstlichen Gebäude, einer Halle, verbunden ist.

It should be noted that few of the locations in question have not been properly searched for archaeological remains. It is not known for certain whether large halls ever stood at these locations (as is the case with Uppsala in Sweden). However, at both Uppsala and Skíringssalr in Huseby, Norway, two places with the suffix *-salr*, large halls have recently been discovered (Brink, 2007b, pp. 53-64). Brink has expressed an expectation of similar finds coming to light at the various *Óðinssalr* locations (Brink 2007b, p. 61). The key feature of these place-names is nonetheless that they demonstrate Óðinn being directly conceptually related to real-world halls, as he is in the mythological world presented in *Snorra-Edda* and some of the Eddic poems (see Chapter 1 and 4.2.2).

Es sollte angemerkt werden, dass nur wenige der fraglichen Orte nicht ordnungsgemäß nach archäologischen Überresten durchsucht wurden. Es ist nicht bekannt, ob jemals große Hallen an diesen Orten standen (wie in Uppsala in Schweden). In Uppsala und Skíringssalr in Huseby, Norwegen, zwei Orte mit dem Suffix *-salr*, wurden jedoch in letzter Zeit große Hallen entdeckt (Brink, 2007b, S. 53-64). Brink äußerte die Erwartung, dass ähnliche Funde an den verschiedenen *Óðinssalr*-Standorten zu Tage treten (Brink 2007b, S. 61). Das Hauptmerkmal dieser Ortsnamen ist jedoch, dass sie demonstrieren, dass Odin direkt konzeptionell mit realen Hallen, wie er in der mythologischen Welt ist, die in *Snorra-Edda* und einigen Eddischen Gedichten vorgestellt wird, verbunden ist (siehe Kapitel 1 und 4.2.2).

6.2.4 The Óðinn Place-Names: Conclusion

6.2.4 Die Odin-Ortsnamen: Zusammenfassung

On the basis of the evidence relating to Óðinn place-names, it can thus be stated with some certainty that the cult of Óðinn was most prevalent in southern Scandinavia, and most particularly in the Mälaren area of Sweden and in Denmark. The evidence thus far in this Chapter also suggests that his cult moved from south to north, although Per Vikstrand has contested this idea, observing that Óðinn is actually found more frequently in place-names in the northern regions of Uppland than place-names in Västergötland (Vikstrand, 2001, p. 139). Vikstrand's research however, was very locally focused, limiting itself only to the Uppland region. Viewing Scandinavia as a whole, it seems quite evident that even though some southerly areas lack Óðinn place-names, on the whole, his cult was based in south and central Scandinavia (with little evidence being found in Norway).

Auf der Grundlage der Beweise, die sich auf Odin-Ortsnamen beziehen, kann folglich mit einiger Sicherheit festgestellt werden, dass der Kult von Odin am häufigsten in Südsandinavien und insbesondere im Mälaren-Gebiet von Schweden und in Dänemark vorherrschte. Die bisherigen Beweise in diesem Kapitel deuten auch darauf hin, dass sein Kult von Süden nach Norden zog, obwohl Per Vikstrand diese Idee bestritten hat und beobachtet hat, dass Odin tatsächlich häufiger in Ortsnamen in den nördlichen Regionen von Uppland zu finden ist als Ortsnamen in Västergötland (Vikstrand, 2001, S. 139). Vikstrands Forschung war jedoch sehr lokal ausgerichtet und beschränkte sich nur auf die Region Uppland. Wenn man Skandinavien als Ganzes betrachtet, scheint es ziemlich offensichtlich, dass, obwohl einige südliche Gebiete Odin-Ortsnamen nicht haben, seine Kult im Großen und Ganzen in Süd- und Mittelskandinavien etabliert war (in Norwegen gibt es nur wenige Beweise).

With regard to that point, I suggest that when looking at these place-names, if they are related to a cult that was perpetuated and maintained by an elite milieu, these would be a people who had the means to travel very far and maintain a network of contacts over long distances, but only in so-much as political and personal connections allowed for it. They would have operated out of centers of power, with spheres of varying influence. It can be expected then, that the dispersal of place-names associated with a cult that was fostered within that milieu would be unevenly distributed geographically. If we were to see an even spread of place-names, that would more likely indicate a deity that was widely worshiped among the common populace, extending from community to community. This is exactly what we see with Þórr, for example. As such, we can say the wide ranging, yet sporadic locations in which Óðinn place-names are found can be seen as evidence of them being associated with limited groups of people who were mobile and had a far reaching network. Exactly the type of elite rulers described in Chapter 5.

In Bezug auf diesen Punkt schlage ich vor, dass, wenn man sich diese Ortsnamen ansieht, wenn sie mit einem Kult verbunden sind, der von einem elitären Milieu aufrechterhalten und gepflegt wurde, dies ein Volk wäre, das die Mittel hätte, sehr weit zu reisen und ein Netzwerk von Kontakten über lange Strecken aufrecht zu erhalten, aber nur so weit, wie politische und persönliche Verbindungen dafür es zuliessen. Sie hätten von einem Machtzentren mit Sphären unterschiedlichen Einflusses aus operiert. Es ist dann zu erwarten, dass die Verbreitung von Ortsnamen, die mit einem in diesem Milieu geförderten Kult verbunden sind, geografisch ungleich verteilt wäre. Wenn wir eine gleichmäßige Verbreitung von Ortsnamen sehen würden, würde dies eher auf eine Gottheit hinweisen, die in der allgemeinen Bevölkerung weit verbreitet war und sich von Gemeinschaft zu Gemeinschaft erstreckte. Genau das sehen wir zum Beispiel bei Thor. Aus diesem Grund können wir sagen, dass die weitgefächerten, aber sporadischen Orte, an denen Odin-Ortsnamen gefunden werden, als Beweis dafür

angesehen werden können, dass sie mit begrenzten Gruppen von Menschen verbunden sind, die mobil waren und ein weitreichendes Netzwerk hatten. Genau die Art von Elite-Herrschern, die in Kapitel 5 beschrieben werden.

6.3. Research into the Iconography of Óðinn

6.3. Erforschung der Ikonographie von Óðinn

A number of images appear throughout the corpus of Iron Age Scandinavian physical culture whose features have resulted in researchers comparing them with, or identifying them with Óðinn. worth particular attention here is a motif-group comprising a number of horned figures (some with one eye), appearing on a variety of mediums, which have long been identified with Óðinn by a number of researchers.¹⁴³ Mikaela Helmbrecht recently constructed a comprehensive overview of the images as a group, with the conclusion that a connection must exist between these images and the figure of Óðinn (Helmbrecht, 2008, pp. 31-54). The same conclusion was also reached by Neil Price, who has argued that the horned figures with one eye can be placed alongside a variety of other items featuring an altered or damaged eye, including the Sutton Hoo and Valsgärde helmets, all of which, to his mind, also indicate Óðinn worship (N. Price, 2014, pp. 517-538). These images will be the center focus of this study, in which the aim is to focus on the nature, dating and distribution of these items to see whether there is reason to connect them to Óðinn, and if so, whether they add further weight to the evidence given above for the suggestion that the acceptance of Óðinn was related to the acceptance of new forms of rulership in southern Scandinavia.

Eine Reihe von Bildern erscheint im ganzen Korpus der skandinavischen materiellen Kultur der Eisenzeit, deren Merkmale dazu geführt haben, dass Forscher sie mit Odin verglichen oder identifiziert haben. Besondere Beachtung verdient hier eine Motivgruppe, die aus einer Anzahl von gehörnten Figuren (einige mit einem Auge) besteht, die auf einer Vielzahl von Medien zu finden sind, die von einer Reihe von Forschern seit langem mit Odin identifiziert wurden.¹⁴³ Mikaela Helmbrecht hat kürzlich einen umfassenden Überblick der Bilder als eine Gruppe mit der Schlussfolgerung erstellt, dass eine Verbindung zwischen diesen Bildern und der Figur von Odin existieren muss (Helmbrecht, 2008, S. 31-54). Die gleiche Schlussfolgerung wurde auch von Neil Price erreicht, der argumentiert hat, dass die gehörnten Figuren mit einem Auge neben einer Vielzahl anderer Gegenstände mit einem veränderten oder beschädigten Auge, einschließlich der Sutton Hoo und Valsgärde Helme zugeordnet werden können, die alle seiner Meinung nach auch Odin-Anbetung zeigen (N. Price, 2014, S. 517-538). Diese Bilder werden im Mittelpunkt dieser Studie stehen, die das Ziel hat, sich auf die Natur, die Datierung und die Verteilung dieser Gegenstände zu konzentrieren, um zu sehen, ob es einen Grund gibt, sie mit Odin zu verbinden, und wenn es so ist, ob sie weiteres Gewicht auf die oben angeführten Beweise für die Annahme legen, dass die Akzeptanz von Odin mit der Akzeptanz neuer Herrschaftsformen in Südsandinavien zusammenhängt.

6.3.1 Bird-Headed Terminals and Horned Figures

6.3.1 Vogelköpfige Terminale und gehörnte Figuren

Images of figures wearing some kind of horned headdress are naturally not new (Coles, 2005, pp. 35, 64, 159). In Scandinavia alone, images of this kind appear as early as the Stone Age, and horned costumes were still being used by costumed Nordic guisers in the twentieth century (Gunnell 1995, pp. 98-117). Of course, this does not indicate that all of these images refer to a fixed concept that remained static throughout the several-thousand-year period over which they appear (over and above the fact that they must at some level have a reference to horned animals). On the contrary, as Helmbrecht argues, even if an image of this kind remains formally stable over time, there is a strong likelihood that its meaning for people would have varied in accordance with its immediate context (Helmbrecht, 2008, p. 33). As such, “horned figures” in general are not the main focus here, but rather the specific motif-group noted above, featuring figures in horned, or flat-bowed headdresses, which date to the Vendel era and Viking Age, and are found primarily in southern Scandinavia and eastern Anglo-Saxon England. It is noteworthy that the headdress in question often terminates in bird heads, and that (as Price underlines), the figure occasionally has an intentionally damaged or missing eye.

Bilder von Figuren, die einen gehörnten Kopfschmuck tragen, sind natürlich nicht neu (Coles, 2005, S. 35, 64, 159). Alleine in Skandinavien erscheinen Bilder dieser Art bereits in der Steinzeit, und gehörnte Kostüme wurden noch im 20. Jahrhundert von kostümierten Bewohnern des Nordens benutzt (Gunnell 1995, S. 98-117). Natürlich deutet dies nicht darauf hin, dass sich alle diese Bilder auf ein festes Konzept beziehen, das während der mehreren tausend Jahre, in denen sie auftreten, statisch bleibt (über die Tatsache hinaus, dass sie auf einer Ebene auf ein gehörtes Tier Bezug nehmen müssen). Im Gegenteil, wie Helmbrecht argumentiert, selbst wenn ein solches Bild im Laufe der Zeit formell stabil bleibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass seine Bedeutung für die Menschen in Übereinstimmung mit seinem unmittelbaren Kontext variiert hätte (Helmbrecht, 2008, S. 33). Als solche stehen hier nicht generell „gehörnte Figuren“ im Vordergrund, sondern die oben erwähnte spezifische Motivgruppe mit Figuren in gehörnten oder flach bogenförmigen Kopfbedeckungen, die auf die Vendel- und Wikingerzeit datieren und hauptsächlich im südlichen Skandinavien und im östlichen angelsächsischen England gefunden werden. Es ist bemerkenswert, dass der betreffende Kopfschmuck oft in Vogelköpfen endet, und dass (wie Price betont) die Figur gelegentlich ein absichtlich beschädigtes oder fehlendes Auge hat.

As noted above, Helmbrecht made a case study of the entire motif-group in 2008, using all of those images known to her, although some dozen or so additional figures have since been found (private e-mail from Helmbrecht, dated 2017-03-13). In her research, Helmbrecht makes a careful classification of these images within which she has identified six subgroups, based on dating, context, and the physical attributes of the items in question. She also provides a map, and a chart in which each of the individual objects is numbered, along with details of their find spot, the type of object they are, their iconographic descriptions, their dating, and their find context. Because of the importance of these findings for the present thesis, a brief overview of Helmbrecht's subgroups will now be provided, along with image examples of each. Following the overview, various particular details will be addressed further.

Wie oben erwähnt, hat Helmbrecht 2008 eine Fallstudie über die gesamte Motivgruppe unter Verwendung aller ihr bekannten Bilder durchgeführt, obwohl inzwischen etwa ein Dutzend zusätzlicher Figuren gefunden wurden (private E-Mail von Helmbrecht, 2017-03-13). In ihren Recherchen nimmt Helmbrecht eine sorgfältige Klassifizierung dieser Bilder vor, in denen sie sechs Untergruppen identifiziert hat, die auf der Datierung, dem Kontext und den physischen Eigenschaften der fraglichen Gegenstände basieren. Sie stellt auch eine Karte und ein Diagramm zur Verfügung, in dem jedes der einzelnen Objekte nummeriert ist, zusammen mit Details zu ihrem Fundort, der Art des Objekts, ihrer ikonographischen Beschreibung, ihrer Datierung und ihrem Fundkontext. Aufgrund der Bedeutung dieser Befunde für die vorliegende Arbeit wird nun ein kurzer Überblick über Helmbrechts Untergruppen, sowie jeweils ein Bildbeispiel gegeben. Im Anschluss an den Überblick werden verschiedene besondere Details weiter behandelt.

Subgroup 1 (see figures 7 and 8) comprises of eight images, all dating to the Vendel period, which were found primarily in wealthy, warrior graves in eastern Scandinavia, mainly in and around Uppland, as well as in eastern Anglo-Saxon England, from areas known to have been in some contact with southern Scandinavia (see Chapter 5.2). One example comes from Germany. The images appear only on pressed sheet metal, or on a cast-die used for producing pressed sheet metal. They appear on helmets found at Sutton Hoo and Valsgärde (see further below), and on other parts of warrior gear (including a belt buckle). All of them depict "dancing" or running figures, sometimes in pairs (as on figure 8), wielding weapons. In seven of the eight images, the figures are wielding a pair of spears. The "horns" clearly form part of headgear worn by the figures, and in five of the eight images it is noteworthy that these horns end in a pair of bird heads (in one case this is unclear). Only one of the horned figures in this group is depicted as having one eye (that from Torslunda).

Untergruppe 1 (siehe Abbildungen 7 und 8) besteht aus acht Bildern, alle aus der Vendel-Zeit, die hauptsächlich in reichen Kriegergräbern in Ostskandinavien vor allem in und um Uppland sowie im östlichen angelsächsischen England gefunden wurden, aus Gebieten, von denen bekannt ist, dass sie mit Südschandinavien in Berührung gekommen sind (siehe Kapitel 5.2). Ein Beispiel kommt aus Deutschland. Die Bilder erscheinen nur auf gepreßtem Blech oder auf einem Druckguss, der für die Herstellung von gepresstem Blech verwendet wird. Sie erscheinen auf Helmen, die in Sutton Hoo und Valsgärde gefunden wurden (siehe weiter unten), und auf anderen Teilen von Kriegerausrüstung (einschließlich einer Gürtelschnalle). Alle zeigen „tanzende“ oder laufende Figuren, manchmal in Paaren (wie in Abbildung 8), Waffen handhabend. In sieben der acht Bilder schwingen die Figuren ein Speerpaar. Die „Hörner“ gehören eindeutig zur Kopfschmuck der Figuren, und in fünf der acht Bilder ist bemerkenswert, dass diese Hörner in einem Paar Vogelköpfe enden (in einem Fall ist das unklar). Nur eine der gehörnten Figuren in dieser Gruppe ist mit einem Auge (das von Torslunda) dargestellt.

Subgroup 2 (see figures 9 and 10) of the horned figures comprises of only two images, both of which appear on helmets from Valsgärde dated to the seventh century. They depict a mounted warrior, riding into combat, behind which is a small figure, which Helmbrecht describes as a “helping figure”. The figure in question, which seems to be standing on the back of the horse, is holding a spear in one hand and has clear terminals coming out of its head which end in bird heads. Helmbrecht describes the figure as either running or dancing behind the warrior (Helmbrecht, 2008, p. 34). It seems to me, however, that the figure is holding the shaft of the warrior’s spear, as if to guide it. Based on this observation, these “helping figures” can be compared to other, almost identical images, which are found on the Sutton Hoo helmet, and on a gold disc brooch from Pliezhausen, Germany (figures 11 and 12), likewise dated to the early seventh century.¹⁴⁴

Untergruppe 2 (siehe Abbildungen 9 und 10) der gehörnten Figuren besteht aus nur zwei Bildern, die beide auf Helmen aus Valsgärde aus dem siebten Jahrhundert erscheinen. Sie stellen einen berittenen Krieger dar, der in den Kampf reitet, hinter dem eine kleine Figur steht, die Helmbrecht als „helfende Figur“ bezeichnet. Die fragliche Figur, die auf dem Rücken des Pferdes zu stehen scheint, hält einen Speer in der einen Hand und hat klare Enden, die aus dem Kopf hervorkommen und in Vogelköpfen enden. Helmbrecht beschreibt die Figur entweder als rennend oder hinter dem Krieger tanzend (Helmbrecht, 2008, S. 34). Es scheint mir jedoch, dass die Figur den Schaft des Speers des Kriegers hält, als ob sie ihn führen würde. Basierend auf dieser Beobachtung können diese „helfenden Figuren“ mit anderen, fast identischen Bildern verglichen werden, die auf dem Sutton Hoo Helm und auf einer Goldscheiben - Brosche aus Pliezhausen, Deutschland (Abbildungen 11 und 12) zu finden sind, die ebenfalls auf das frühe siebente Jahrhundert datiert ist.¹⁴⁴

Subgroup 3 (see figures 13 and 14) consists of nine figures, found exclusively in southern Scandinavia, which appear on one possible brooch, three coins and two pendants, as well as the Oseberg tapestry from Norway (three images), all of which are dated to the Viking Age. The two brooches were found in women’s graves. The same applies to the Oseberg tapestry which was found in the famous boat grave of a woman who clearly belonged to the upper milieu of society, and who possibly had a religious role within her milieu (N. Price, 2002, p. 159). The remaining pieces are stray finds or were discovered at settlements. Most of these figures seem to be standing, or walking, and most are carrying a staff or a pair of baton-shaped objects in one hand (as in figure 14, which offers obvious parallels to the images in *Subgroup 1*), and a weapon such as a sword in the other (in some cases, as in figure 13 it appears the figure is holding a sword in one hand, and the sheath to the sword in the other. The horns on the headgear of these figures either end as points, or as ambiguous knobs that could perhaps have originally represented birds’ heads.

Untergruppe 3 (siehe Abbildungen 13 und 14) besteht aus neun Figuren, die ausschließlich in Südsandinavien zu finden sind, die auf einer Brosche eventuell, drei Münzen und zwei Anhängern, sowie dem Oseberg-Wandteppich aus Norwegen (drei Bilder) erscheinen, die allesamt auf die Wikingerzeit datiert sind. Die beiden Broschen wurden in Frauengräbern gefunden. Gleiches gilt für den Oseberg Wandteppich, der im berühmten Bootsgrab einer Frau gefunden wurde, die eindeutig zum oberen Milieu der Gesellschaft gehörte und möglicherweise eine religiöse Rolle in ihrem Milieu innehatte (N. Price, 2002, S. 159). Die restlichen Stücke sind Streufunde oder wurden in Siedlungen entdeckt. Die meisten dieser Figuren scheinen zu stehen oder zu gehen, und die meisten tragen einen Stab oder ein Paar stabförmige Gegenstände in einer Hand (wie in Abbildung 14, die offensichtliche Parallelen zu den Bildern in *Untergruppe 1* bietet) und eine Waffe wie ein Schwert in der anderen (in einigen Fällen, wie in Abbildung 13 scheint es, dass die Figur ein Schwert in der einen Hand und die Scheide zum Schwert in der anderen hält. Die Hörner auf der Kopfbedeckung dieser Figuren enden entweder als Punkte oder als zweideutige Knöpfe, die vielleicht ursprünglich die Köpfe der Vögel darstellen könnten.)

Subgroup 4 (see figures 15 and 16) consists of four objects found at settlement sites or stray finds in Scania, and Denmark, which date to the Vendel or early Viking Age, including one found near the hall and cult-house at Tissø, and likewise at Uppåkra. The objects in question are three-dimensional figurines or busts featuring a standing man with large bow-shaped horns, which clearly do not end in animal or bird heads. The shafts of these figures suggest that they were fixed to an object, but it is uncertain what their use was. It is worth noting that two of the objects seem to have once been holding something. Only one of the figures from this group, the figure from Uppåkra, is depicted as having one eye (see below and figure 15).

Untergruppe 4 (siehe Abbildungen 15 und 16) besteht aus vier Objekten, die an Siedlungsstandorten gefunden wurden oder Streufunden in Schonen und Dänemark, die auf die Vendel- oder frühe Wikingerzeit datieren, darunter ein Fund in der Nähe der Halle und des Kulthauses bei Tissø ebenfalls in Uppåkra. Bei den Gegenständen handelt es sich um dreidimensionale Figuren oder Büsten, die einen stehenden Mann mit großen, bogenförmigen Hörnern, die eindeutig nicht in Tier- oder Vogelköpfen enden, zeigen. Die Schäfte dieser Figuren deuten darauf hin, dass sie an einem Objekt befestigt waren, aber es ist ungewiss, was ihre Verwendung war. Es ist erwähnenswert, dass zwei der Objekte einmal etwas gehalten haben. Nur eine der Figuren aus dieser Gruppe, die Figur aus Uppåkra, ist mit einem Auge dargestellt (siehe unten und Abbildung 15).

Subgroup 5 (see figure 17) is comprised of five objects which are very similar to those in *Subgroup 4*. The objects in question take the form of busts of the head and sometimes upper torso of a male figure, and appear to have been fixed onto another object. Unlike the figures in *Subgroup 4*, however, the horns on these figures end in clear, even elaborate bird heads (much like those in *Subgroups 1* and *6*), the ends of which touch to form a complete ring. One of the objects from this group again is one-eyed (from Staraja Ladoga). The objects in question are all from the Vendel era and Viking Age, their dates ranging from the seventh century through to the ninth. They are found in southern Scandinavia, eastern England, and Russia (at Staraja Ladoga, a Scandinavian settlement: see further below), three of them in graves (one belonging to a woman), while the other two come from settlement sites

Untergruppe 5 (siehe Abbildung 17) besteht aus fünf Objekten, die denen der *Untergruppe 4* sehr ähnlich sind. Die fraglichen Objekte haben die Form von Büsten des Kopfes und manchmal des Oberkörpers einer männlichen Figur und scheinen auf ein anderes Objekt fixiert worden zu sein. Im Gegensatz zu den Figuren der *Untergruppe 4* enden die Hörner dieser Figuren jedoch in klaren, sogar aufwendigen Vogelköpfen (ähnlich denen der *Untergruppen 1* und *6*), deren Enden sich einen vollständigen Ring formen. Eines der Objekte aus dieser Gruppe ist wieder einäugig (aus Staraja Ladoga). Die fraglichen Objekte stammen alle aus der Vendel-Ära und der Wikingerzeit, und ihre Daten reichen vom siebten Jahrhundert bis zum neunten. Sie sind in Südsandinavien, Ost-England und Russland zu finden (in Staraja Ladoga, einer skandinavischen Siedlung: siehe weiter unten), drei davon in Gräbern (eines gehört einer Frau), während die anderen beiden aus Siedlungsgebieten stammen.

The final *Subgroup 6* (see figure 18) is comprised of five objects representing a style of head that diverges somewhat from those so far mentioned. According to Helmsbrecht, these figures probably belong to a different motif, that of a “head with two flanking animals”, which finds similarities throughout Scandinavia and Slavic regions (Helmsbrecht, 2008, p. 39). Two of the figures in question were found in graves (one belonging to a woman), while another one was found at a settlement site. Two were isolated finds. All of the objects were found in Southern and central Sweden and Denmark, and date primarily to the Vendel period, although some come from

the early Viking Age. The objects all consist of a human head flanked by two downturned birds' heads.

Die letzte *Untergruppe 6* (siehe Fig. 18) besteht aus fünf Objekten, die einen Kopfstil darstellen, der etwas von den bisher erwähnten abweicht. Laut Helmsbrecht gehören diese Figuren wahrscheinlich zu einem anderen Motiv, dem eines „Kopfes mit zwei flankierenden Tieren“, der in ganz Skandinavien und slawischen Regionen Ähnlichkeiten aufweist (Helmsbrecht, 2008, S. 39). Zwei der fraglichen Figuren wurden in Gräbern gefunden (eines gehört einer Frau), während ein anderes an einer Siedlung gefunden wurde. Zwei waren isolierte Funde. Alle Objekte wurden in Süd- und Mittelschweden sowie in Dänemark gefunden und stammen hauptsächlich aus der Vendel-Zeit, obwohl einige aus der frühen Wikingerzeit stammen. Die Objekte bestehen alle aus einem menschlichen Kopf, der von zwei nach unten gerichteten Vogelköpfen flankiert wird.

As noted above, it is clear that only three of the horned-figures described above are one-eyed (those from Torslunda, Uppåkra, and Staraja Ladoga), although Helmsbrecht mentions a further one-eyed, horned figure that will be discussed further below. As noted above, recent research by Neil Price has demonstrated that the motif of the “One Eye” needs to be considered in a wider context, since the motifs extend beyond the horned figures themselves. They are also found on other images connected to the same kind of warrior gear as that associated with many of the horned figures, including eye-guards found on the headgear worn by aristocratic warriors, as will be seen in connection with the Sutton Hoo helmet discussed further below (N. Price, 2014, pp. 517-538).¹⁴⁵

Wie oben erwähnt, ist es klar, dass nur drei der oben beschriebenen Hornfiguren einäugig sind (die von Torslunda, Uppåkra und Staraja Ladoga), obwohl Helmsbrecht eine weitere einäugige, gehörnte Figur erwähnt, die weiter unten diskutiert wird. Wie oben erwähnt, haben neuere Forschungen von Neil Price gezeigt, dass das Motiv des „Einauges“ in einem breiteren Kontext betrachtet werden muss, da die Motive über die gehörnten Figuren hinausgehen. Sie sind auch auf anderen Bildern zu finden, die mit der gleichen Art von Kriegerausrüstung verbunden sind wie die mit vielen gehörnten Figuren, einschließlich Augenschutz, die auf der Kopfbedeckung aristokratischer Krieger zu finden sind, wie im Zusammenhang mit dem besprochenen Sutton Hoo Helm weiter unten zu sehen sein wird (N. Price, 2014, S. 517-538) .¹⁴⁵

6.3.2 One-Eyed Figures

6.3.2 Einäugige Figuren

6.3.2.a One-Eyed Figures with Horns or Birds' Heads

6.3.2.A Einäugige Figuren mit Hörnern oder Vogelköpfen

For obvious reasons, not least relating to the fact that in medieval Icelandic literature Óðinn is often described as having one eye,¹⁴⁶ it is logical to focus a little more closely on those horned figures mentioned above which also have only one eye. These appear in the following contexts: *The Torslunda Dancer (sixth-eighth century)*:¹⁴⁷ This image appears on part of a sheet metal stamping matrix found from Torslunda, on the Swedish island of Öland. It is worth noting that the scene depicts a dancing, horned figure beside a second figure dressed in a wolf costume, the horns on the horned figure's head ending once again in two birds' heads. Using laser-scanning, scholars from the Archaeological Research Laboratory in Stockholm have conclusively demonstrated that the figure's right eye has been struck out with a square-tipped object, probably a chisel (see Arrhenius and Freij, 1992, pp. 76-81). What this means is that the image was originally manufactured with both eyes, and that someone intentionally stabbed out an eye after this occurred.

Aus naheliegenden Gründen, nicht zuletzt in Bezug auf die Tatsache, dass Odin in der isländischen Literatur des Mittelalters oft als einäugig beschrieben wird, ¹⁴⁶ ist es logisch, etwas näher auf die oben genannten gehörnten Figuren einzugehen, die auch nur ein Auge haben. Diese erscheinen in den folgenden Kontexten:

Der Torslunda-Tänzer (6.-8. Jahrhundert): ¹⁴⁷ Dieses Bild erscheint auf einem Teil einer Blechstanzmatrix aus Torslunda auf der schwedischen Insel Öland. Es ist erwähnenswert, dass die Szene eine tanzende, gehörnte Gestalt neben einer zweiten Figur darstellt, die in ein Wolfskostüm gekleidet ist, wobei die Hörner auf dem Kopf der gehörnten Gestalt wieder in zwei Vogelköpfen enden. Mit Laser-Scanning haben Wissenschaftler des Archäologischen Forschungslabors in Stockholm eindeutig nachgewiesen, dass das rechte Auge der Figur mit einem quadratischen Objekt, wahrscheinlich einem Meißel, ausgeschlagen wurde (siehe Arrhenius und Freij, 1992, S. 76-81). Was das bedeutet ist, dass das Bild ursprünglich mit beiden Augen hergestellt wurde, und dass jemand absichtlich ein Auge ausgestochen hat, nachdem dies geschah.

The Staraja Ladoga Horned Figure (eighth-ninth century).¹⁴⁸ This bronze figure which was probably designed to go on the end of a handle to an unknown object was found among a hoard of smith's tools at a Scandinavian settlement from Staraja Ladoga, in Russia, and has been dated to between 750 and 800. The handle represents a man's head, crowned with horns which terminate in bird's heads (Roesdahl and Wilson, 1992, p. 298). Its left eye had clearly been struck out with a sharp object (Price, 2014, p. 525).

Die Hornfigur der Staraja Ladoga (8.-9. Jh.).¹⁴⁸ Diese Bronzefigur, die wahrscheinlich dazu diente, am Ende eines Griffs eines unbekannten Gegenstand zu sein, wurde in einem Hort von Schmiedewerkzeugen in einer skandinavischen Siedlung aus Staraja Ladoga in Russland gefunden und ist auf zwischen 750 und 800 datiert. Der Griff stellt den Kopf eines Mannes bekrönt von Hörnern dar, die in Vogelköpfen enden (Roesdahl und Wilson, 1992, S. 298). Sein linkes Auge ist deutlich mit einem spitzen Gegenstand ausgestochen worden (Price, 2014, S. 525).

*The Uppåkra Horned Figure (eighth-tenth century).*¹⁴⁹ This horned figure was found at Uppåkra, not far from the eyebrow ridge mentioned in Chapter 5.4.1 and discussed further below. The figurine in question has been dated to the ninth century and represents a standing man with horned terminals rising from his head. As noted above, since the horns are broken, it is unknown if they terminated in bird's heads or not. In this case, the figures' right eye has been depressed into a concave hole, while the left eye remained convex after its manufacturing (Bergqvist, 1999, pp. 119-21; Helmbrecht, 2008, pp. 35-43).

*Die gehörnte Uppåkra-Figur (8.-10. Jahrhundert).*¹⁴⁹ Diese gehörnte Figur wurde in Uppåkra gefunden, nicht weit von dem in Kapitel 5.4.1 erwähnten und weiter unten besprochenen Augenbrauenbogen. Die fragliche Figur wurde in das 9. Jahrhundert datiert und stellt einen stehenden Mann mit Hörnern, die aus seinem Kopf wachsen, dar. Wie oben erwähnt, ist es, da die Hörner gebrochen sind, unbekannt, ob sie in Vogelköpfen enden oder nicht. In diesem Fall wurde das rechte Auge der Figur in ein konkaves Loch gedrückt, während das linke Auge nach seiner Herstellung konvex blieb (Bergqvist, 1999, S. 119-21; Helmbrecht, 2008, S. 35-43).

The Ribe Horned Pendant (eighth-tenth century). This small pendant was found at Ribe in Denmark, the same market settlement in which the skull fragment with the Óðinnic runic-inscription noted in Chapter 6.1 was found. The pendant is of a male head with a moustache and horned headgear. Here, the right eye is marred with a clear punch-mark from a sharp object. As with the others, this clearly occurred after the object was manufactured (Helmbrecht, 2008, p. 43).

Der Ribe Horned Anhänger (8. Jahrhundert). Dieser kleine Anhänger wurde in Ribe, Dänemark gefunden, in der gleichen Marktsiedlung, in der das Schädelfragment mit der Odin-Runeninschrift, die in Kapitel 6.1 erwähnt wurde, gefunden wurde. Der Anhänger ist von einem männlichen Kopf mit einem Schnurrbart und gehörnter Kopfbedeckung. Hier wird das rechte Auge von einem scharfen Gegenstand mit einem deutlichen Schlag getroffen. Wie bei den anderen ist dies eindeutig nach der Herstellung des Objekts eingetreten (Helmbrecht, 2008, S. 43).

6.3.2.b One-Eyed Figures Without Horns

6.3.2.b Einäugige Figuren ohne Hörner

As noted above, Price and others have suggested that several other one-eyed figures should be considered alongside those which have horned headdresses, so these will also be noted here:

Wie oben erwähnt, haben Price und andere vorgeschlagen, dass mehrere andere einäugige Figuren neben denjenigen, die gehörnte Kopfbedeckungen haben, in Betracht gezogen werden sollten; deshalb werden diese auch hier notiert:

The Valsgärde Helmet 7 Animal-Crest (seventh-eighth century). It is worth noting that the helmet found in Valsgärde burial 7 features a prominent crest which terminates in an animal head just over the brow of the face-guard. The animal's eyes are made from garnet. While the right eye is made of a light garnet and backed with gold-foil, the left eye was made with a dark garnet, and is not backed with a foil (a pattern which was repeated elsewhere: see below). The effect of the missing foil behind the garnet, and the use of a darker garnet, is that it causes one of the beast's eyes to shine much brighter than the other. The difference between the two eyes is stark and obvious, and, as will be discussed further below, must have been an intentional stylistic effect (see figure 20).

Der Valsgärde Helm 7 Tier-Wappen (7.-8. Jahrhundert). Es ist erwähnenswert, dass der Helm, der in Valsgärde, Bestattung 7 gefunden wurde, einen markante Helmzier hat, der in einem Tierkopf knapp über der Stirn des Gesichtsschutzes endet. Die Augen des Tieres sind aus Granat. Während das rechte Auge aus hellem Granat besteht und mit Goldfolie hinterlegt ist, wurde das linke Auge mit einem dunklen Granat versehen und nicht mit einer Folie hinterlegt (ein Muster, das an anderer Stelle wiederholt wurde: siehe unten). Die Wirkung der fehlenden Folie hinter dem Granat und die Verwendung eines dunkleren Granats bewirkt, dass eines der Augen des Tieres viel heller leuchtet als das Andere. Der Unterschied zwischen den beiden Augen ist deutlich und offensichtlich und muss, wie weiter unten diskutiert wird, ein beabsichtigter Stileffekt gewesen sein (siehe Abbildung 20).

The Vendel Grave 12 Animal-Grip (seventh century). Among the finds at the boat burial at Vendel grave 12 was a shield, the grip of which terminates in an animal head. It is interesting to note that the animal head was given identical treatment to the one on the helmet crest from Valsgärde. In other words, the left eye is not backed with a gold foil, while the right eye is.

Das Vendelgrab 12 Tier-Griff (7. Jahrhundert). Unter den Funden bei der Bootsgrabung am Vendelgrab 12 befand sich ein Schild, dessen Griff in einem Tierkopf endet. Es ist interessant festzustellen, dass der Tierkopf mit dem auf der Helmzier aus Valsgärde identisch behandelt wurde. Mit anderen Worten, dass das linke Auge nicht mit einer Goldfolie hinterlegt ist, während das rechte Auge ist.

The Sutton Hoo Helmet Animal-Crest (seventh century). The Sutton Hoo helmet features a crest ending in an animal head, on which the garnet which forms the left eye lacks a foil backing, much like that from Valsgärde (see above).

Der Sutton Hoo Helm Animal-Crest (7. Jahrhundert). Der Sutton Hoo Helm ist mit einem Wappen versehen, das in einem Tierkopf endet, auf dem der Granat, der das linke Auge bildet, wie bei Valsgärde (siehe oben) keinen Folienrücken hat.

The Elsflëth Buckle Mask (late sixth century). Here, the silver-gilt tongue to a buckle found at Elsflëth, in north-west Germany, is decorated with a mask-like face, on which gouge marks are clearly visible, leaving a jagged hole where the left eye had once been. The buckle belongs to a group of equipment found in warrior graves, such as Sutton Hoo (N. Price, 2014, p. 525).

Die Elsflëth Spangenmaske (Ende des sechsten Jahrhunderts). Hier ist die silbervergoldete Lasche zu einer Schnalle, die man in Elsflëth in Nordwestdeutschland gefunden hat, mit einem maskenartigen Gesicht geschmückt, auf dem deutliche Aushöhlungen zu sehen sind, die ein gezacktes Loch hinterlassen haben, wo einst das linke Auge gewesen war. Die Schnalle gehört zu einer Gruppe von Ausrüstungsgegenständen, die in Kriegergräbern wie Sutton Hoo gefunden wurden (N. Price, 2014, S. 525).

The Lindby Figurine (seventh century). This is a small figurine of a standing man with a moustache and conical hat, found at Lindby, in Scania. Here, the figure's right eye is depicted as a simple line, as if closed, while the left eye is "open" (Abram, 2011, p. 8).

Die Lindby Figur (7. Jahrhundert). Dies ist eine kleine Figur eines stehenden Mannes mit einem Schnurrbart und einem konischen Hut, die bei Lindby in Scania gefunden wurde. Hier ist das rechte Auge der Figur als eine einfache Linie wie geschlossen dargestellt, während das linke Auge „offen“ ist (Abram, 2011, S. 8).

6.3.2.c The One-Eyed Masks

6.3.2c Die Masken mit einem Auge

Perhaps most interesting of all in the present context is that evidence also exists of Iron-Age rulers or prominent aristocratic figures giving special attention to one eye on the facemask of their own ceremonial headgear. Either the masks of their helms would have been manufactured to give the impression that the wearer was one-eyed, or else altered as a means of emphasizing an eye. There is also evidence to suggest that rulers could have ritually deposited one of the oculars or eye-guards of their helm. These items add weight to the idea that the images discussed above (and especially those with a ritual context like the Torslunda helmet die and the processional images on the Oseberg tapestry) might depict a ruler utilizing the concept of being one-eyed in a ritualistic setting. In the very least, the implication is that the images represent a concept that could that on occasion be embodied by living, breathing members of society.

Vielleicht am interessantesten im vorliegenden Zusammenhang ist, dass es auch Hinweise auf eisenzeitliche Herrscher oder prominente aristokratische Figuren gibt, die besondere Aufmerksamkeit auf ein Auge der Gesichtsmaske ihrer eigenen zeremoniellen Kopfbedeckung legen. Entweder wurden die Masken ihrer Helme so hergestellt, dass sie den Eindruck erweckten, dass der Träger einäugig war, oder aber verändert, um ein Auge zu betonen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Herrscher rituell eines der Okulare oder Augenschutz ihres Helms rituell abgelegt haben konnten. Diese Gegenstände verleihen der Vorstellung Gewicht, dass die oben besprochenen Bilder (und insbesondere solche mit einem rituellen Kontext wie der Torslunda-Helm und die Prozessionsbilder auf dem Oseberg-Wandteppich) einen Herrscher darstellen könnten, der das Konzept des Einäugigens in einem rituellen Umfeld verwendet. Zumindest bedeutet dies, dass die Bilder ein Konzept darstellen, das gelegentlich von lebenden, atmenden Mitgliedern der Gesellschaft verkörpert werden konnte.

The Sutton Hoo Helm (early seventh century) (see figure 23). The main item in this group is the famous, mask-like ceremonial helmet found at Sutton Hoo in Suffolk, England, which came from a royal burial complex comprising of several mounds, one of which contained a ship-burial, dating to sometime around 625 (Bruce-Mitford, 1974, p. 24). The individual buried in the ship was undoubtedly a ruler. The nature of the artifacts, and not least the style of the helm and the plates, which, as noted above in Chapter 5.2.6 have close parallels to those found at Valsgärde, Vendel, and Torslunda in Sweden, make it clear that the figure in question belonged to the same elite milieu as that discussed in Chapters 5.2-5.4, which was taking an ever-increasing role in the Germanic world in the Age of Migrations, and particularly in southern Scandinavia.¹⁵⁰

Der Sutton Hoo Helm (Anfang des siebten Jahrhunderts) (siehe Abbildung 23). Das Hauptstück in dieser Gruppe ist der berühmte, maskenähnliche zeremonielle Helm, der in Sutton Hoo in Suffolk, England, gefunden wurde. Er stammte aus einem königlichen

Begräbniskomplex, der aus mehreren Hügeln bestand, von denen einer ein Schiffsbegräbnis aus der Zeit um 625 enthielt (Bruce-Mitford, 1974, S. 24). Die Person, die im Schiff begraben war, war zweifellos ein Herrscher. Die Natur der Artefakte, und nicht zuletzt der Stil des Helms und der Platten, die, wie oben in Kapitel 5.2.6 erwähnt, enge Parallelen zu denen in Valsgärde, Vendel und Torslunda in Schweden haben, machen deutlich, dass die fragliche Figur zu demselben elitären Milieu, wie in den Kapiteln 5.2-5.4 besprochen, gehörte, die in der germanischen Welt im Zeitalter der Migrationen und insbesondere im südlichen Skandinavien eine immer größere Rolle spielte.¹⁵⁰

The Sutton Hoo helm was made of sheet-iron with a neck guard, cheek guards, and a facemask. A prominent crest terminating in animal heads runs the crown of the helm from back to front, and part of the facemask is decorated with a flying animal or dragon. The body of the animal forms the nose of the mask, while its wings and tail form the brow ridges and moustache.¹⁵¹ The surface of the helm is covered with bronze plates like those also found on many of the Vendel and Valsgärde helms, which are decorated with elaborate patterns and symbolic scenes of figures dancing or fighting. Many of the panels on the Sutton Hoo helm are badly damaged, and only some of the images are recoverable. One of the panels in question already discussed above as belonging to *Subgroup 1*, depicts a pair of dancing figures wearing horned headgear terminating in pairs of birds' heads (figure 8). A second panel from the helmet, also mentioned above in relation to *Subgroup 2*, depicts a riding warrior holding a spear with a second, small figure "guiding" the spear from behind (figure 12; see also Bruce-Mitford, 1974, pp. 13, 14, 198-213).

Der Sutton Hoo Helm war aus Eisenblech mit einem Nackenschutz, Wangenschutz und einer Gesichtsmaske. Eine markante Helmzier, die in Tierköpfen endet, läuft um die Krone des Helms von hinten nach vorne, und ein Teil der Gesichtsmaske ist mit einem fliegenden Tier oder Drachen geschmückt. Der Körper des Tieres bildet die Nase der Maske, während seine Flügel und Schwanz die Brauengrube und den Schnauzbart bilden.¹⁵¹ Die Oberfläche des Helms ist mit Bronzeplatten bedeckt, wie man sie auch an vielen Helmen von Vendel und Valsgärde findet, die mit kunstvollen Mustern und symbolischen Szenen von tanzenden oder kämpfenden Figuren geschmückt sind. Viele der Tafeln auf dem Sutton Hoo Helm sind stark beschädigt, und nur einige der Bilder sind wiederherstellbar. Eine der fraglichen Tafeln, die bereits oben als zu *Teilgruppe 1* gehörend diskutiert wurden, zeigt ein Paar tanzender Gestalten, die gehörnte Kopfbedeckungen tragen und in Paaren von Vogelköpfen enden (Abbildung 8). Eine zweite Tafel des Helms, die oben in Bezug auf die *Untergruppe 2* erwähnt wurde, zeigt einen Reiter, der einen Speer hält, wobei eine zweite, kleine Figur den Speer von hinten „führt“ (Abb. 12; siehe auch Bruce-Mitford, 1974, pp. 13, 14, 198-213).

Bearing in mind that fact that the helmet plates seem to make reference to Óðinnic figures, it is interesting to note that both of the eye openings of the mask are lined with garnets, and that that the garnets lining the left eye are curiously missing the gold-foil backings which are used on the right eye of the helm. As has been noted from an early point, this is particularly curious in the light of the fact that foil backings for garnets are found in almost all of the other garnet finds in the entire für Granate Sutton Hoo collection (with one exception: see below) (see Bruce-Mitford, 1978, p. 169; and Marzinzik, 2007, pp. 29-30). There was obvious reason to consider further what the reason for the lack of gold foil behind the garnets of the left eye might be. As most scholars agree, the purpose of gold or silver backings behind garnets was to reflect light through the garnet and to allow the gem to shine brightly.¹⁵² Without gold backings, the garnets lining the left eye would have appeared dark and lusterless compared to those lining the right eye (not least in firelight). Indeed, when Price and Paul Mortimer tested a reconstruction of the Sutton Hoo helm, both outdoors in bright sunlight, and particularly within the firelight of reconstructed halls, they found that the eyes were starkly contrasted. According to Price, from his observation within the dim light of a hall, the mask appeared to be one-eyed, not least because in the darkness the real

eyes of the wearer were not visible (Price, 2014, 522). In this context, it is also worth bearing in mind that the same approach was taken with the left eye of the animal crest on the helm. There is logical reason to consider a potential connection between such a helm and the objects that will be considered next.

Wenn man bedenkt, dass die Helmplatten auf Odin-Figuren verweisen, ist es interessant zu bemerken, dass beide Augenöffnungen der Maske mit Granaten ausgekleidet sind, und dass die Granate, die das linke Auge auskleiden, seltsamerweise den Goldfolienhintergrund missen, der am rechten Auge des Helms verwendet wurde. Wie schon früher bemerkt, ist dies besonders merkwürdig angesichts der Tatsache, dass Folienhintergründe für Granate in fast allen anderen Granatfunden in der gesamten umfangreichen Sutton Hoo-Sammlung (mit einer Ausnahme: siehe unten) gefunden wurden (siehe Bruce-Mitford, 1978, S. 169 und Marzinzik, 2007, S. 29-30). Es gab einen offensichtlichen Grund, weiter zu überlegen, was der Grund für das Fehlen von Goldfolie hinter den Granaten des linken Auges sein könnte. Wie die meisten Gelehrten übereinstimmten, bestand der Zweck von Gold- oder Silberhintergründen bei Granaten darin, Licht durch den Granat zu reflektieren und dem Edelstein zu erlauben, hell zu scheinen.¹⁵² Ohne Goldträger wären die Granate, die das linke Auge auskleiden, dunkel und glanzlos im Vergleich zu denen, die das rechte Auge auskleiden, erschienen (nicht zuletzt im Feuerschein). Als Price und Paul Mortimer tatsächlich eine Rekonstruktion des Sutton Hoo-Helms sowohl im Freien bei hellem Sonnenlicht als auch besonders im Feuerschein rekonstruierter Hallen testeten, stellten sie fest, dass die Augen stark kontrastiert waren. Laut Price erschien die Maske aus seiner Beobachtung im trüben Licht einer Halle einäugig zu sein, nicht zuletzt, weil in der Dunkelheit die wirklichen Augen des Trägers nicht sichtbar waren (Price, 2014, 522). In diesem Zusammenhang sollte auch berücksichtigt werden, dass der gleiche Ansatz mit dem linken Auge von dem Tierwappen auf dem Helm unternommen worden war. Es gibt einen logischen Grund, eine mögliche Verbindung zwischen solch einem Helm und den Objekten, die als nächstes betrachtet werden, in Betracht zu ziehen.

Deposited Eye-Guards (see figures 21 and 22). As has been mentioned in Chapter 5.4.1, just outside of the cult-house at Uppåkra, a highly decorative eye-ridge was discovered which could well have belonged to a helmet very much like those from Sutton Hoo, Valsgärde, and Vendel. The eye-guard in question has been dated, as with the others, to the Vendel period (Helgesson 223). Given the location of the find, just south of the cult-house, and the spears and other military equipment ritually deposited nearby, Price has argued that this eye-ridge must have been taken off a helmet also been ritually deposited (Price, 2014, p.523).

Deponierter Augenschutz (siehe Abbildungen 21 und 22). Wie in Kapitel 5.4.1 erwähnt, wurde gerade außerhalb des Kulthauses in Uppåkra ein sehr dekorativer Augenkamm entdeckt, der sehr wahrscheinlich zu einem Helm ähnlich wie Sutton Hoo, Valsgärde und Vendel gehört hätte. Der fragliche Augenschutz wurde wie bei den anderen auf die Vendel-Zeit datiert (Helgesson 223). Angesichts des Fundortes, südlich des Kulthauses, und der in der Nähe rituell deponierten Speere und anderer militärischer Ausrüstung, hat Price argumentiert, dass dieser Augenkamm von einem Helm abgenommen worden sein muss, der auch rituell deponiert wurde (Price, 2014, S. 523).

It is noteworthy that the deposited eye-ridge has a parallel found at Gevninge, just north of Lejre in Denmark. Here, a metal detector discovered an entire right ocular ring, with a sculpted brow, which would have belonged to a helm much like the others discussed above. Like those noted above, it is dated to the Merovingian period. Based on the find context Christensen has similarly argued, based on the find context, that the ocular was ritually deposited (Christensen, 2002, p. 43).¹⁵³

Bemerkenswert ist, dass der abgelagerte Augenkamm einen parallel Fund zu Gevninge nördlich von Lejre in Dänemark hat. Hier entdeckte ein Metalldetektor einen vollständigen rechten Okularring mit einer skulptierten Braue, die wie die oben besprochenen zu einem Helm gehört hätte. Wie die oben genannten, ist es in die Merowingerzeit datiert. Basierend auf dem Fundkontext hat Christensen auf der Grundlage des Fundzusammenhangs ähnlich argumentiert, dass das Okular rituell hinterlegt wurde (Christensen, 2002, S. 43) .153

6.4. Evidence for The Worship of Óðinn in the Migration and Vendel Periods: Conclusion

6.4. Beweise für die Anbetung von Odin in den Migrations- und Vendelperioden: Fazit

The iconographic evidence presented in the last section, when considered alongside the fact that Óðinn in later times is described as being one-eyed, to have two birds that whispered into his ears, to use a spear, and to have connections with rulers and battle (see further Chapters 1 and 7.1.4) gives additional reason to consider that certain rulers were physically connecting themselves to the figure of Óðinn, either by occasionally taking on his role, and linking their lines to him, or by closely associating themselves with others who were taking on the role in person as part of rituals.

Der ikonographische Beweis, der im letzten Abschnitt präsentiert wird, wird, wenn neben der Tatsache betrachtet, dass Odin in späteren Zeiten als einäugig beschrieben wird, zwei Vögel hat, die in seine Ohren flüstern, einen Speer benutzt und Verbindung zu Herrschern und Kampf hat (siehe weitere Kapitel 1 und 7.1.4) zusätzlichen Grund zu der Annahme geben, dass bestimmte Herrscher sich physisch mit der Figur von Odin verbanden, entweder indem sie seine Rolle gelegentlich übernehmen, und ihre Abstammungslinien mit ihm verbinden, oder durch enge Verbindung mit anderen, die die Rolle in Person als Teil von Ritualen übernehmen.

All the same, it is also worth remembering that Óðinn is never depicted in the extant written sources as dancing, of using crossed spears, or of wearing a horned helmet. The implications are that if this figure really is meant to be Óðinn, as many scholars have suggested, then the figure in question (who appears to have been recognizable and carried similar traits over a wide territory, ranging from Germany to Uppland to eastern Anglo-Saxon England) was somewhat different to the figure we know today from the works of Snorri Sturluson. All the same, a comparison between the distribution of horned figures in Scandinavia with the map of Óðinn place-names given earlier (see Map 1) certainly underlines that they are both found in similar environments, providing both further support for the idea that these figures might be associated with the figure of Óðinn (see Map 3). As stated above (in Chapter 6.2) no other deity shares the same distribution pattern in theophoric place-names as Óðinn, who is found in particular in the territory extending from Denmark to central Sweden and the Mälaren region, the same territory in which the new breed of elite ruler seems to have been establishing central, monumental halls with closely attached cult-houses during the later Roman Iron Age and the Age of Migrations.¹⁵⁴ Indeed, as has been shown above, objects that contain horned-figure imagery and one-eyed imagery have certainly been found near the cult-houses at Uppåkra and Tissø, and at and around Uppsala, and near Lejre. If, as implied above, these are in fact Óðinnic objects, then they demonstrate still further Óðinn's apparent connection to the emerging milieu of warrior rulers, which, as I have demonstrated, seem to have developed and operated out of these sites during the period in question.¹⁵⁵

Gleichwohl ist es auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Odin in den vorhandenen schriftlichen Quellen nie als tanzend, mit gekreuzten Speeren oder mit dem Tragen eines

gehörnten Helms dargestellt wird. Die Implikationen sind, dass, wenn diese Gestalt wirklich Odin sein soll, wie viele Wissenschaftler vorgeschlagen haben, dann scheint die fragliche Figur (die erkennbar zu sein scheint und ähnliche Züge über ein weites Gebiet, von Deutschland über Uppland bis in den Osten des angelsächsischen Englands trug) etwas anders als die, die wir heute von Snorri Sturluson kennen. Jedoch unterstreicht das Verteilungsmuster von gehörnten Figuren in Skandinavien mit zuvor angegebenen Odin-Ortsnamen (siehe Karte 1), das sie beide natürlich im gleichen Gebiet gefunden wurden, und beide weiteren Grund bieten, dass diese Figuren mit der Figur des Odin verbunden sein mögen (siehe Karte 3). Wie oben gesagt, weist keine andere Gottheit das gleiche Verteilungsmuster theophorer Ortsnamen wie Odin auf, das insbesondere in dem Gebiet von Dänemark bis Zentralschweden und der Mälaren-Region zu finden ist. Das gleiche Gebiet, in dem die neue Art der Elite-Herrscher monumentale Säle mit nahe dazugehörenden Kulthäusern während der späteren römischen Kaiserzeit und der Migrationszeit etabliert zu haben scheint.¹⁵⁴ Tatsächlich wurden, wie oben gezeigt, in der Nähe der Kulthäuser Objekte, die Bilder mit gehörnten Figuren und Bilder von Einäugigen enthalten, in Uppåkra und Tissø und in und um Uppsala, und in der Nähe von Lejre gefunden. Wenn, wie oben angedeutet, dies Odin-Objekte sind, dann demonstrieren sie doch weiter Odins offensichtliche Verbindung zum aufstrebenden Milieu der Kriegerherrscher, das, wie ich gezeigt habe, sich während dieser Zeit in diesen Gebieten entwickelte und aus diesem Gebiet während der fraglichen Zeit heraus operiert zu haben scheint.¹⁵⁵

All in all, the artifacts presented in this chapter strongly suggest something much more complex than just a mere association between Óðinn, horned helmets with bird-head terminals and one-eyed figures. As noted above, the “helping figures” depicted on the Sutton Hoo and Valsgärde helms are likely to be more symbolic, perhaps suggesting the idea of a supernatural Óðinn guiding the spear of a chosen warrior in combat. Others, however, seem to reflect ceremonies associated with the god, as in those images depicting pairs of weapon dancers, which imply the additional role of at least processions, or the horned figure beside a second figure in a wolf costume.¹⁵⁶ Such an idea is supported by the Sutton Hoo helmet which, as noted above, was obviously designed to make the wearer look one-eyed, in addition to being adorned with Óðinnic images (both the dancing figures and the helping figure). Indeed, the Valsgärde 7 helmet was designed in a similar fashion, with the same sequence of scenes on its panels and a one-eyed beast on its brow. Price has gone as far as to suggest that the motifs reflected in these helms are further evidence for an implied relationship between the warrior rulers and Óðinn, in which the ruler attempted to represent the war-god (Price, 2014, p. 533). He argues that the apparent sacrifice and deposition of the eye-ridge from Uppåkra and the ocular from Gevninge (which were both taken from helms) might seem to support this idea still further. As he says, if all of these motifs are in fact connected with Óðinn, they appear to be a part of a system of interconnected symbols, rituals and actions that run much deeper than being mere representations of a god, as we will see in the final chapter.

Alles in allem deuten die Artefakte, die in diesem Kapitel vorgestellt werden, nachhaltig auf etwas viel Komplexeres als nur eine bloße Verbindung zwischen Odin, gehörnten Helmen mit Vogelkopf-Enden und einäugigen Figuren hin. Wie oben erwähnt, sind die „helfenden Figuren“, die auf den Helmen von Sutton Hoo und Valsgärde abgebildet sind, eher symbolisch, was vielleicht auf die Idee eines übernatürlichen Odin hindeutet, der den Speer eines ausgewählten Kriegers im Kampf führt. Andere jedoch scheinen Zeremonien widerzuspiegeln, die mit dem Gott verbunden sind, wie in den Bildern, die Paare von Waffentänzern darstellen, die die zusätzliche Rolle von zumindest Prozessionen andeuten, oder die gehörnte Gestalt neben einer zweiten Figur in einem Wolfskostüm.¹⁵⁶ Solch eine Idee wird unterstützt durch den Sutton Hoo Helm, der, wie oben erwähnt, offensichtlich dazu entworfen wurde, den Träger einäugig aussehen zu lassen, zusätzlich dazu, dass er mit Odin-Bildern geschmückt wurde (sowohl die tanzenden Figuren als auch die helfende Figur). In der

Tat war der Valsgärde 7 Helm in ähnlicher Weise, mit der gleichen Sequenz von Szenen auf seinen Tafeln und einem einäugigen Tier auf der Stirn entworfen. Price ist so weit gegangen, dass die Motive, die sich in diesen Helmen widerspiegeln, ein weiterer Beweis für eine implizierte Beziehung zwischen den Kriegerherrschern und Odin sind, in der der Herrscher versuchte, den Kriegsgott darzustellen (Price, 2014, S. 533). Er argumentiert, dass die scheinbare Opferung und Deponierung des Augenkamms von Uppåkra und des Okulars von Gevninge (die beide von Helmen genommen wurden) diese Idee noch weiter zu unterstützen scheinen. Wenn alle diese Motive tatsächlich mit Óðinn verbunden sind, wie er sagt, scheinen sie ein Teil eines Systems miteinander verbundener Symbole, Rituale und Handlungen zu sein, die viel tiefer gehen, als nur Darstellungen eines Gottes zu sein, wie wir im abschließenden Kapitel sehen werden.

The dating of the items in question is also interesting in the present context. Price has noted that the one-eyed motif within a Germanic context seems to have begun around the sixth century, and Helmbrecht has observed the same with regard to the image of horned figures with bird terminals on the horns (Price, 20014, p. 532; and Helmbrecht, 2008, p. 34). As noted above (see Chapter 6.1), the earliest references to Óðinn appear on runic inscriptions from Germany roughly at the same time and shortly thereafter in Denmark. Clearly, as Helmsbrecht has noted, in the Migratory and Vendel eras, in southern Scandinavia, it seems clear that the Óðinnic symbolism was both lively and dynamic (Helmbrecht, 2008, p. 41). This, one might argue, is a strong indicator of it being a “fresh” concept, not yet rooted in tradition. With regard to context, it is noteworthy that it was found most particularly on the personal equipment of those people that seem to belong to the newly emerging elite warrior milieu. The implications are that as the figure of Óðinn was becoming prominent among this milieu, he was also becoming part of the way in which this elite constructed and demonstrated their identity.

Die Datierung der betreffenden Gegenstände ist auch im vorliegenden Kontext interessant. Price hat festgestellt, dass das einäugige Motiv in einem germanischen Kontext um das sechste Jahrhundert herum entstanden zu sein scheint, und Helmbrecht hat dasselbe in Bezug auf das Bild von gehörnten Figuren mit Vogelenden an den Hörnern beobachtet (Price, 20014, S. 532) und Helmbrecht, 2008, S. 34). Wie oben erwähnt (siehe Kapitel 6.1), erscheinen die ersten Hinweise auf Odin ungefähr zur gleichen Zeit auf Runeninschriften aus Deutschland und kurz darauf in Dänemark. Wie Helmsbrecht deutlich bemerkt hat, scheint es in der Migrations- und Vendelzeit in Südsandinavien klar zu sein, dass der Odin-Symbolismus sowohl lebendig als auch dynamisch war (Helmbrecht, 2008, S. 41). Dies, so könnte man argumentieren, ein starker Hinweis darauf sein, dass es sich um ein „frisches“ Konzept handelt, das noch nicht in der Tradition verwurzelt ist. In Bezug auf den Kontext ist bemerkenswert, dass es am meisten auf der persönlichen Ausrüstung dieser Leute gefunden wurde, die zu dem neu entstehenden Elite-Krieger-Milieu zu gehören scheinen. Die Implikationen sind, dass, während die Figur von Odin in diesem Milieu bedeutend wurde, er auch Teil der Art und Weise wurde, wie diese Elite ihre Identität konstruierte und demonstrierte.

A further implication of the evidence given in this chapter is that the figure of Óðinn seems to have originated in the south and moved north (as Snorri implies in both *Snorra-Edda* and *Ynglinga saga*, see Chapter 1), even though Snorri's euhemeristic accounts naturally deserve to be treated critically. While one has to be wary of trusting dating based on written materials, this seems evident in the way that the earliest references to Óðinn appear in an Alamannic context on the continent, only later appear more further north in Denmark. Certainly, the earliest Óðinnic images (if they are of Óðinn) also appear to have belonged to a milieu that had close contacts with the Alamanni, that is to say the new rulers of Anglo-Saxon England, and southern Scandinavia

(Helmbrecht, 2008, p. 41). It is only later, in the Viking Age that the southern connection becomes lost, and they start appearing in an isolated, Scandinavian context.¹⁵⁷

Eine weitere Implikation der Beweise in diesem Kapitel ist, dass die Figur von Odin aus dem Süden stammt und sich nach Norden bewegt (wie Snorri sowohl in der Snorra-Edda als auch der Ynglinga Saga andeutet, siehe Kapitel 1), obwohl Snorris euhemeristische Berichte natürlich verdienen, kritisch behandelt zu werden. Während man sich davor hüten muss, auf schriftliche Materialien zu vertrauen, scheint dies in sofern offenkundig, dass die frühesten Hinweise auf Odin in einem alamannischen Kontext auf dem Kontinent erscheinen und erst später weiter nördlich in Dänemark. Gewiss scheinen auch die frühesten Odin-Bilder (wenn sie von Odin sind) zu einem Milieu gehört zu haben, das enge Kontakte zu den Alamannen hatte, d.h. zu den neuen Herrschern des angelsächsischen England und Südsandinavien hatte (Helmbrecht, 2008, S. 41). Erst später, in der Wikingerzeit, geht die südliche Verbindung verloren und sie treten in einem isolierten, skandinavischen Kontext auf.¹⁵⁷

As noted above, if the figure in question is Óðinn, then the Óðinn of the sixth and seventh century is clearly not the same as the Óðinn that appears in western Scandinavian contexts after the Viking Age. Even where similarities can be seen, as in the single eye, and the images of the birds, there is a good chance that they would have meant something subtly different at that time, and that this meaning varied from one context to another. Perhaps the reason the one-eyed images are not so overwhelmingly prevalent in the earlier period is because the concept of Óðinn as a one-eyed god was still developing across the area, and had not yet become firmly rooted in tradition, as has been noted earlier.

Wenn, wie oben erwähnt, die betreffende Figur Odin ist, dann ist der Odin des sechsten und siebten Jahrhunderts eindeutig nicht derselbe wie der Odin, der nach der Wikingerzeit in westskandinavischen Kontexten auftritt. Selbst dort, wo Ähnlichkeiten, wie im einzelnen Auge, und in den Bildern der Vögel zu sehen sind, besteht eine gute Chance, dass sie zu dieser Zeit etwas anderes bedeuteten und dass diese Bedeutung von Kontext zu Kontext variierte. Vielleicht ist der Grund, warum die einäugigen Bilder in der früheren Periode nicht so ausgesprochen vorherrschend sind, der, dass das Konzept von Odin als einäugiger Gott sich immer noch in der Gegend entwickelte und noch nicht, wie erwähnt vorhin wurde, fest in der Tradition verwurzelt war.

All in all, the evidence indicates that the Óðinn of the Migratory and Vendel periods was still a deity under construction and that he formed part of the evolving elite ideology. As Price states, the increasing number of symbols and narratives he was a part of as he took over from other gods might be best understood as a sort of web of connections, intersections and implications (Price, 2014, pp. 533-34). Indeed, it might be argued that the figure of Óðinn developed essentially within the embryonic theological undercurrent that encompassed emerging ideologies of a new elite warrior identity, a worldview which included concepts of ritual warfare, the rights implicit in rulership, a warrior paradise after death and even the suggestion that rulers should be seen as being close to gods, even going so far as to represent or even “host” a god (as had been the case with the Roman emperors and the god-chosen rulers of the Holy Roman Empire). As these concepts developed into ideals, the godhead that emerged to personify them and maintain them, was, it seems, Óðinn.

Alles in allem deuten die Beweise darauf hin, dass der Odin der Migrations- und Vendelzeit immer noch „eine Gottheit im Bau“ war und dass er Teil der sich entwickelnden Elite-Ideologie war. Wie Price feststellt, könnte die zunehmende Anzahl von Symbolen und Erzählungen, an denen er beteiligt war, als er andere Göttern ablöste, am besten als eine Art Netz von Verbindungen, Überschneidungen und Implikationen verstanden werden (Price, 2014, S. 533-34). In der Tat könnte man argumentieren, dass sich die Figur von Odin im Wesentlichen innerhalb der embryonalen theologischen Unterströmung entwickelte, die aufstrebende Ideologien einer neuen Elitekriegeridentität umgab, eine Weltanschauung, die Konzepte der rituellen Kriegsführung enthielt, die der Herrschaft innewohnenden Rechte, ein Kriegerparadies nach dem Tod und sogar die Andeutung, dass Herrscher als Götter nahestehend betrachtet werden sollten und sogar so weit gingen, einen Gott zu repräsentieren oder sogar „aufzunehmen“ (wie es bei den römischen Kaisern und den von Gott auserwählten Herrschern des Heiligen Römischen Reiches der Fall war). Als sich diese Konzepte zu Idealen entwickelten, war die Gottheit, die entstand, um sie zu personifizieren und zu behaupten, scheinbar Odin.

Chapter 7

Conclusions

7.1.1 Thesis Summary

7.1.1 Zusammenfassung der Arbeit

In the beginning of this thesis it was observed how medieval writers in western Scandinavia portrayed Óðinn as the *alfǫðr*, a deity who not only ruled over all of the other gods, but who was also the sovereign god of kings and their elite warriors. It was noted that the descriptions given of Óðinn in these texts are of comparatively limited value for those researchers trying to understand how he evolved to become the deity that they portray, or how he might have been perceived in earlier periods. This thesis has sought to contribute to providing answers to that question by considering the relationship between the evidence for worship of Óðinn and the evidence for the development of a warrior aristocracy which seems to have coincided with an apparent new social stratification within southern Scandinavian society.

Zu Beginn dieser These wurde betrachtet, wie mittelalterliche Schriftsteller in Westskandinavien Odin als den *alfǫðr* darstellten, eine Gottheit, die nicht nur über alle anderen Götter herrschte, sondern auch der souveräne Gott der Könige und ihrer Elitekrieger war. Es wurde festgestellt, dass die Beschreibungen von Odin in diesen Texten von vergleichsweise geringem Wert für diejenigen Forscher sind, die versuchen zu verstehen, wie

er sich zu der Gottheit entwickelte, die sie porträtieren oder wie er in früheren Perioden wahrgenommen worden sein könnte. Diese These hat versucht, Antworten auf diese Frage zu geben, indem sie die Beziehung zwischen den Beweisen von Odin und den Beweisen für die Entwicklung einer Kriegeraristokratie betrachtet, die mit einer scheinbaren neuen sozialen Schichtung innerhalb der südsandinavischen Gesellschaft zusammenfielen.

Chapter 5 has demonstrated that evidence now exists for the development of a new aristocracy in southern Scandinavia, primarily between the fifth and seventh centuries (but continuing from earlier developments in the Roman Iron Age), as Scandinavian society developed from decentralized, “tribes” into larger kingdoms. It has also been noted that this new milieu seems to have formed part of a greater network of aristocracy which encompassed parts of England, and the continent, which included local pagan people like the Suebians, and fledgling Christian kingdoms such as those known among the Merovingians.¹⁵⁸ It has been noted that this network was heavily influenced ideologically by the Merovingians, who were in turn, the inheritors of the remains of institutions and ideologies previously developed in the Roman Empire. It has also been underlined that this newly emergent milieu in Scandinavia centered around warrior rulers, their families and their chosen *lið*: retinues of skilled warriors (see also Chapter 4.2). As noted in the chapter, these rulers seem to have demonstrated and increased their own power in part by establishing monumental halls; by producing and controlling the production and trade of prestige crafts; and by constructing religious structures on and near their personal private property. It has also been noted that political and religious authority seem to have begun to shift away from other social spheres, away from the *þing* and away from earlier communal, natural worship sites to take new shape under the control of the ruler himself, something that meant that the authority of the new ruler would have become increasingly institutionalized. This, it is worth noting again, is in line with Sundqvist’s ideas regarding the function of religion within rulership ideology, outlined in Chapter 3.2.3. The evidence provided in Chapter 6 indicates that within this newly emerging milieu, the figure of Óðinn appears to come to prominence, developed and eventually became codified.

Kapitel 5 hat gezeigt, dass es jetzt Beweise für die Entwicklung einer neuen Aristokratie in Südskandinavien gibt, vor allem zwischen dem fünften und siebten Jahrhundert (aber ausgehend von früheren Entwicklungen in der römischen Eisenzeit), als sich die skandinavische Gesellschaft von dezentralisierten „Stämmen“ zu größeren Königreichen entwickelte. Es wurde auch festgestellt, dass dieses neue Milieu Teil eines größeren Netzwerks der Aristokratie war, das Teile Englands und den Kontinent umfasste, zu dem lokale Heiden wie die Sueben und junge christliche Königreiche gehörten, wie die unter den Merowingern bekannten.¹⁵⁸ Es wurde festgestellt, dass dieses Netzwerk stark ideologisch von den Merowingern beeinflusst wurde, die wiederum die Erben der Überreste von Institutionen und Ideologien waren, die zuvor im Römischen Reich entwickelt worden waren. Es wurde auch betont, dass sich dieses neu entstehende Milieu in Skandinavien um Kriegerherrscher, ihre Familien und die von ihnen ausgewählten *lið*: Gefolge von fähigen Kriegern drehte (siehe auch Kapitel 4.2). Wie in dem Kapitel erwähnt, scheinen diese Herrscher ihre eigene Macht teilweise demonstriert und verstärkt zu haben, indem sie monumentale Hallen errichtet haben; durch Produzieren und Kontrolle der Produktion und des Handels von Prestige-Handwerk; und indem sie religiöse Bauwerke auf und in der Nähe ihres persönlichen Privateigentums errichten. Es wurde auch festgestellt, dass politische und religiöse Autorität scheint sich von anderen sozialen Sphären wegbewegt zu haben scheinen, weg vom *þing* und weg von früheren kommunalen, natürlichen Kultstätten, um unter der Kontrolle des Herrschers selbst eine neue Gestalt anzunehmen, was bedeutete, dass die Autorität des neuen Herrschers zunehmend institutionalisiert wurde. Dies ist, wie schon erwähnt, im Einklang mit Sundqvists Vorstellungen von der Funktion der Religion innerhalb der Herrschaftsideologie, in Kapitel 3.2.3 ausgeführt. Die in Kapitel 6 vorgelegten Beweise

weisen darauf hin, dass in diesem neu entstehenden Milieu die Gestalt von Odin hervorzutreten scheint, sich entwickelte und schließlich kodifiziert wird.

7.1.2 Óðinn's Southern Roots

7.1.2 Odins Wurzeln im Süden

Another aspect that has been considered in the thesis is the idea that Óðinn was a god with southern roots that moved north. Chapter 5 has certainly demonstrated that a number of ideological concepts that were taken up amongst the developing Scandinavian aristocracy were southern in origin. For example, it was suggested that the large central hall, which we might say formed the ideological and cosmic centerpiece of the Vendel and Viking Age rulers, was something that in many ways developed from the Roman basilica. Furthermore, it has also been argued in Chapter 5.2.6 that the military and political models through which warrior rulers bound vassals to themselves by means of a system of contractual obligations was originally developed among the Merovingian inheritors on the basis of a collapsing Roman system. These political models would become part of the foundation of rulership ideology in Scandinavia.

Ein weiterer Aspekt, der in dieser Arbeit berücksichtigt wurde, ist die Idee, dass Odin ein Gott mit südlicher Herkunft war, der sich nach Norden bewegte. Kapitel 5 hat sicherlich gezeigt, dass eine Reihe von ideologischen Konzepten, die in der sich entwickelnden skandinavischen Aristokratie aufgegriffen wurden, südlicher Herkunft waren. Zum Beispiel wurde vorgeschlagen, dass die große zentrale Halle, die, man könnte sagen, das ideologische und kosmische Herzstück der Vendel- und Wikingerzeit-Herrscher bildete, etwas war, das sich in vielerlei Hinsicht aus der römischen Basilika entwickelte. Darüber hinaus wurde in Kapitel 5.2.6 argumentiert, dass die militärischen und politischen Modelle, mit denen Kriegerherrscher durch ein System vertraglicher Verpflichtungen Vasallen an sich banden, ursprünglich unter den merowingischen Erben auf der Grundlage eines kollabierenden römischen Systems entwickelt wurden. Diese politischen Modelle wären Teil der Grundlage der Herrschaftsideologie in Skandinavien geworden.

It seems that many objects that belonged to the material culture created within this milieu further demonstrate this same pattern of syncretism in a physical form. The objects in question often seem to be derived either from something that originated in Rome, or from among the Merovingians, and then adopted by Scandinavian elites, among whom the objects in question were synthesized into something that reflects local, Scandinavian motifs. Such objects thus show Roman/Merovingian concepts being transmitted into a Scandinavian cultural context. It is perhaps most clearly seen in the Migration-era bracteates, which were modelled on Roman medallions. In addition to their more obvious cosmetic borrowings, these objects probably also reflect a transmission of Roman ceremonial concepts (see further Chapter 5.2.5). The same kind of adaption can be seen in the reproduction of Frankish swords, which were developed originally among the Merovingians and later reproduced in Swedish smithies (also see Chapter 5.2.5). It can also be seen in the helms from Vendel, Valsgärde, and Sutton Hoo (see Chapters 5.2.5 and 6.3) which not only have roots in Roman cavalry and officer helms from earlier centuries, but also feature iconography that seems to have been connected their wearers with Óðinn directly.

Es scheint, dass viele Objekte, die zu der materiellen Kultur gehörten, die in diesem Milieu geschaffen wurden, das gleiche Muster des Synkretismus in einer physischen Form schufen. Die fraglichen Objekte scheinen oft entweder von etwas hergeleitet zu sein, das in Rom oder unter den Merowingern entstanden ist, und dann von skandinavischen Eliten übernommen,

unter denen die fraglichen Objekte in etwas synthetisiert wurden, das lokale, skandinavische Motive widerspiegelt. Solche Objekte zeigen somit, dass römische / merowingische Konzepte in einen skandinavischen kulturellen Kontext übertragen wurden. Es ist vielleicht am deutlichsten in den Brakteaten der Migrationszeit zu sehen, die römischen Medaillons nachempfunden waren. Neben ihren offensichtlichen kosmetischen Anleihen spiegeln diese Objekte wahrscheinlich auch eine Übertragung römischer Zeremonialkonzepte wider (siehe Kapitel 5.2.5). Die gleiche Art von Anpassung zeigt sich in der Reproduktion fränkischer Schwerter, die ursprünglich bei den Merowingern entwickelt und später in schwedischen Schmieden reproduziert wurden (siehe auch Kapitel 5.2.5). Es ist auch in den Helmen von Vendel, Valsgärde und Sutton Hoo zu sehen (siehe Kapitel 5.2.5 und 6.3), die nicht nur in römischen Kavallerie- und Offiziers-Helmen aus früheren Jahrhunderten verwurzelt sind, sondern auch eine Ikonographie zeigt, die ihre Träger direkt mit Odin verbunden zu haben scheint.

Throughout this thesis, material remains and ideological concepts belonging to the same milieu that developed Óðinn as a figurehead have been shown to exhibit a recurring pattern in which they originated in a southern context, and made their way north, where they were adapted to fit local concepts. It is reasonable to suggest that the same process occurred with the figure of Óðinn. Indeed, as Chapter 6 has shown, the direct evidence for Óðinn also indicates a south to north trajectory. The evidence in this thesis certainly supports the idea of a southern origin for many of the aspects of Óðinn.

Im Laufe dieser Arbeit wurde gezeigt, dass materielle Überreste und ideologische Konzepte, die zu demselben Milieu gehören, das Odin als Galionsfigur entwickelt hat, ein wiederkehrendes Muster aufweisen, in dem sie in einem südlichen Kontext entstanden und ihren Weg nach Norden fanden, wo sie adaptiert wurden, um in lokale Konzepte zu passen. Es ist vernünftig anzunehmen, dass der gleiche Prozess mit der Figur von Odin auftrat. Wie Kapitel 6 wohl gezeigt hat, weisen die direkten Beweise für Odin auch auf einen Entwicklungsverlauf von Süden nach Norden hin. Die Beweise in dieser These unterstützen sicherlich die Idee eines südlichen Ursprungs für viele Aspekte von Odin.

It is worth mentioning here however, that, as Chapter 2 has indicated, when discussing religion (and especially ethnic religions: see Chapter 2.1.2), we are discussing changing, often syncretic concepts. When we discuss “Óðinn” (or one of the linguistic cognates of his name), we are thus discussing a changing concept, not an actual stable “figure”. While a conceptual figure may be named “Óðinn” (or one of the linguistic cognates) in a certain place or time, that figure might be hardly recognizable as the Óðinn we meet later in Snorri’s works or in Eddic poetry. Indeed, the figure must have initially existed in multiple versions among multiple groups of people, changing over time around a certain shared core of features. Various features now associated with the figure may well have existed as independent concepts, at earlier points being associated elsewhere with other deities, rulers, or folk heroes. They might have arisen from within the realm of law, out of superstition or as a social ideal, long before they ultimately compounded onto a figure named Óðinn. We often forget that the image given by Snorri and/or the Eddic poems is actually a tapestry made up numerous nebulous and multifaceted threads, some of which were many hundreds of years old before they are written down (while others are probably much younger).¹⁵⁹ It is likely that many of these ideological, ritual, and cosmic threads have roots in the imperial world of Rome, and the courts of the Merovingians, and were later synthesized into something “new” in the halls of the dynamic, new warrior aristocracy that was evolving in the central places of southern Scandinavia.

Es ist hier jedoch erwähnenswert, dass wir, wie Kapitel 2 gezeigt hat, bei der Erörterung der Religion (und insbesondere der ethnischen Religionen: siehe Kapitel 2.1.2) über sich ändernde, oft synkretistische Konzepte sprechen. Wenn wir „Odin“ (oder einen der sprachlichen Kognaten seines Namens) diskutieren, diskutieren wir damit ein sich änderndes Konzept, nicht eine tatsächliche stabile „Figur“. Während eine konzeptuelle Figur an einem bestimmten Ort oder zu einer bestimmten Zeit „Odin“ (oder einen der sprachlichen Kognaten) genannt werden kann, ist diese Figur möglicherweise kaum als Odin zu erkennen, den wir später in Snorris Werken oder in der Eddischen Poesie kennenlernen. Tatsächlich muss die Figur ursprünglich in mehreren Versionen unter mehreren Gruppen von Personen existiert haben, die sich im Laufe der Zeit um einen bestimmten gemeinsamen Kern von Merkmalen herum verändert haben. Verschiedene Merkmale, die jetzt mit der Figur in Verbindung gebracht werden, mögen als unabhängige Konzepte existiert haben, die früher anderswo mit anderen Gottheiten, Herrschern oder Volkshelden in Verbindung gebracht wurden. Sie mögen aus dem Bereich des Gesetzes, aus Aberglauben oder als soziales Ideal entstanden sein, lange bevor sie sich schließlich zu einer Gestalt namens Odin zusammenschlossen haben. Wir vergessen oft, dass das Bild, das Snorri und / oder die eddischen Gedichte geben, eigentlich ein Wandteppich ist, der aus zahlreichen nebulösen und facettenreichen Fäden besteht, von denen einige mehrere hundert Jahre alt waren, bevor sie niedergeschrieben wurden (während andere wahrscheinlich viel jünger sind). Es ist wahrscheinlich, dass viele dieser ideologischen, rituellen und kosmischen Fäden Wurzeln in der kaiserlichen Welt Roms und den Höfen der Merowinger haben, und später in den Hallen der dynamischen, neuen Kriegeraristokratie zu etwas „Neuem“ synthetisiert wurden, das sich an den zentralen Orten Südkandinaviens entwickelte.

7.1.3 The Role of Óðinn

7.1.3 Die Rolle Odins

There is good reason to postulate as to *why* Óðinn should have come to develop into the patron of rulers and their *lið*. The figure of Óðinn that we are dealing with here appears to have been created by a people, class or social group who had ideological and cultural connections to the aristocratic worlds of Rome and the Merovingians, a group that seems to have desired to create and maintain their own identity and underline their differences from local populations over whom they ruled. They also naturally sought to find ways of validating their authority as a means of underlining their right to govern these people. It would have been very difficult for the new type of ruler that was gradually taking over smaller local tribes or clans to establish and maintain his new ideology in the eyes of those he had vanquished, people who may have had their own gods who were directly linked to the landscape. Such local deities would have been heavily rooted in local, well understood traditions based around maintaining an older social order. Taking up the Christian god worshipped by the Romans and Merovingians might have been too much of a leap, and incompatible with the beliefs of the locals on whom the new Scandinavian rulers based their livelihood. Such a move would also have thrust these rulers within the political arena of Christian Europe (ruled by the Church of Rome), resulting in a potential loss of autonomy. The natural alternative was to allow a god to develop within their own halls who was free enough from widespread local tradition for him to be adapted to their own emerging ideology (which, as shown, were in many ways drawn from the south and west) but also contextually compatible with the local, social, ideological, and cosmic framework. (We may even be dealing with a god that had earlier been adopted by the Germanic tribal war bands that had wandered into the south at the time of the fall of Rome.)

Es gibt guten Grund zu postulieren, *warum* Odin sich zum Patron der Herrscher und ihrer *Lið* hätte entwickeln sollen. Die Figur von Odin, mit der wir es hier zu tun haben, scheint von einem Volk, einer Klasse oder einer sozialen Gruppe geschaffen worden zu sein, die ideologische und kulturelle Verbindungen zu den aristokratischen Welten Roms und der Merowinger hatte, eine Gruppe, die wünschte, ihre eigene Identität zu schaffen und zu erhalten, und ihre Unterschiede zu lokalen Bevölkerungen, über die sie herrschten zu unterstreichen. Sie suchten natürlich auch nach Möglichkeiten, ihre Autorität zu bestätigen, um ihr Recht, diese Menschen zu regieren, zu unterstreichen. Es wäre sehr schwierig gewesen für den neuen Typ von Herrscher, der nach und nach kleinere lokale Stämme oder Clans übernahm, seine neue Ideologie in den Augen derer, die er besiegt hatte, zu etablieren und zu bewahren; Menschen, die vielleicht ihre eigenen Götter hatten, die direkt mit der Landschaft verbunden waren. Solche lokalen Gottheiten wären stark in lokalen, gut verstandenen Traditionen verwurzelt, die auf der Aufrechterhaltung einer älteren Gesellschaftsordnung basieren. Den christlichen Gott anzunehmen, der von den Römern und Merowingern verehrt wurde, wäre vielleicht ein zu großer Sprung gewesen und unvereinbar mit dem Glauben der Einheimischen, von denen die neuen skandinavischen Herrscher ihren Lebensunterhalt bezogen. Ein solcher Schritt hätte diese Herrscher auch in die politische Arena des christlichen Europas (regiert von der Kirche von Rom) gedrängt, was zu einem möglichen Verlust der Autonomie geführt hätte. Die natürliche Alternative bestand darin, einem Gott zu erlauben, sich in ihren eigenen Hallen zu entwickeln, der frei genug von weit verbreiteter lokaler Tradition war, um ihn an ihre eigene aufkommende Ideologie anzupassen (die, wie gezeigt, in vielerlei Hinsicht aus dem Süden und Westen stammte), doch kontextuell kompatibel mit dem lokalen, sozialen, ideologischen und kosmischen Rahmen. (Vielleicht handelt es sich sogar um einen Gott, der früher von den germanischen Stammeskriegern, die zum Zeitpunkt des Falles Roms in den Süden gewandert waren, adaptiert worden war.)

As noted above, this new aristocratic network was expanding to cover large areas of territory, and yet seems to have simultaneously established a shared “society” amongst the various centers within an otherwise heterogenous Scandinavian landscape with similar values and trading link. The individual rulers then drew young men to serve as warriors for them from various communities scattered about within their realms. In the courts and armies of these new rulers, individuals from different areas with their own local traditions and gods came together in groups that resembled a new form of pseudo-family, each with its own shared *alfǫðr* god, living together beneath the roof of the monumental hall of their ruler. This was a realm of elites, in which warriors built up and showed their prestige, and where exotic goods and wealth were circulated and were consumed. This was not meant to be the world of the common man. The archaeological remains examined in Chapter 5 show that these aristocrats were increasingly interested in demonstrating just how elite they were, while simultaneously trying to build up and maintain their own identity.

Wie oben erwähnt, dehnte sich dieses neue aristokratische Netzwerk auf große Gebiete aus, und scheint gleichzeitig eine gemeinsame „Gesellschaft“ zwischen den verschiedenen Zentren innerhalb einer ansonsten heterogenen skandinavischen Landschaft mit ähnlichen Werten und Handelsbeziehungen aufgebaut zu haben. Die einzelnen Herrscher zogen dann junge Männer heran, die ihnen aus verschiedenen Gemeinschaften, die in ihren Reichen verstreut waren, als Krieger dienen sollten. In den Höfen und Armeen dieser neuen Herrscher kamen Individuen aus verschiedenen Gebieten mit ihren eigenen lokalen Traditionen und Göttern in Gruppen zusammen, die einer neuen Form von Pseudo-Familie ähnelten, jede mit ihrem eigenen gemeinsamen *alfǫðr*-Gott, die unter dem Dach der monumentale Halle ihres Herrschers lebten. Dies war ein Reich der Eliten, in dem Krieger ihr Prestige aufbauten und zeigten und wo exotische Güter und Reichtümer zirkulierten und konsumiert wurden. Dies sollte nicht die Welt des gewöhnlichen Menschen sein. Die archäologischen Überreste, die in Kapitel 5 untersucht wurden, zeigen, dass diese Aristokraten zunehmend daran interessiert waren, zu demonstrieren, wie elitär sie waren, während sie gleichzeitig versuchten, ihre eigene Identität aufzubauen und zu bewahren.

Chapter 4.2.2 noted Andreas Nordberg’s argument that Valhǫll developed as a macrocosmic ideal that echoed and raised up the everyday life of the warrior rulers and their *lið*. The evidence from this thesis supports this idea. In line with this argument, Terry Gunnell and Neil Price have both suggested that rulers appear to have “role-played” Óðinn in various contexts (see further the references in Chapters 4.2.3 and 6.3.4). It stands to reason that within this setting in which the ruler was already taking on the role of the “father” within the fictive kinship of his *lið* of men, a deity would have developed that would have embodied the same concept with regard to the local gods of his followers. If Valhǫll represented the cosmic version of the aristocratic hall, Óðinn came to develop into a cosmic “father”, ruling over the kings who came to Valhǫll, as kings ruled over their own chosen warriors and smaller chieftains.

In Kapitel 4.2.2 wurde das Argument von Andreas Nordberg zur Kenntnis genommen, dass Walhalla sich als makrokosmisches Ideal entwickelt habe, das in den Alltag der Kriegerherrscher und ihrer *lið* hineinklang und aufwertete. Die Beweise aus dieser Arbeit unterstützen diese Idee. In Übereinstimmung mit diesem Argument haben Terry Gunnell und Neil Price beide vorgeschlagen, dass Herrscher in verschiedenen Zusammenhängen „Rollenspiele“ Óðinn zu spielen scheinen (siehe die Verweise in den Kapiteln 4.2.3 und 6.3.4). Es liegt nahe, dass sich in dieser Umgebung, in der der Herrscher bereits die Rolle des „Vaters“ innerhalb der fiktiven Verwandtschaft seines *lið* von Männern übernahm, sich eine Gottheit entwickelt hätte, die das gleiche Konzept in Bezug auf lokale Götter seiner Anhänger verkörpert hätte. Wenn Walhalla die kosmische Version der aristokratischen Halle darstellte, entwickelte sich Óðinn zu einem kosmischen „Vater“, der über die Könige herrschte, die nach

Walhalla kamen, da Könige über ihre eigenen auserwählten Krieger und kleinere Häuptlinge herrschten.

This macrocosmic/microcosmic paradigm might help explain in part how and why Óðinn began to take on the role of father of the gods, who, Snorri says, “þjóna honum öll svá sem börn fǫður” (*Gylfagynning*, p. 21). Men came to the hall of the ruler to become a part of his *lið* and brought their own customs, beliefs and gods with them. Within that hall, however, and within that fictive family, these men gathered around their ruler like sons to a father figure. That father figure’s authority was then legitimized by the elite god, Óðinn. It makes natural sense that conceptually, the gods the warriors brought with them would come to be perceived likewise as being “beneath” the mighty, sovereign father god, Óðinn. Eventually some of the attributes of these local gods would become his, their cosmic lineages and roles shifting towards one in which Óðinn is the *alfǫðr*, whom they serve as their warriors do the sovereign king. This seems a natural progression within the social parameters which various scholars such as Michael Enright, Andreas Nordberg, and Frands Herschend have established as having existed within the elite halls (as has been highlighted in Chapters 4.2 and 5.3).

Dieses makrokosmische / mikrokosmische Paradigma könnte teilweise helfen zu erklären, wie und warum Odin begann, die Rolle des Göttervaters zu übernehmen, der, wie Snorri sagt, „þjóna honum öll svá sem börn fǫður“ (*Gylfagynning*, S. 21). Männer kamen in die Halle des Herrschers, um ein Teil seiner *lið* zu werden und brachten ihre eigenen Bräuche, Glauben und Götter mit. Innerhalb dieser Halle jedoch, und innerhalb dieser fiktiven Familie, versammelten sich diese Männer um ihren Herrscher wie Söhne um eine Vaterfigur. Die Autorität dieser Vaterfigur wurde dann vom elitären Gott Odin legitimiert. Es macht natürlich gedanklich Sinn, dass die Götter, die die Krieger mitbrachten, ebenfalls als „unterhalb“ des mächtigen, souveränen Vatergottes Odin wahrgenommen würden. Irgendwann würden einige der Attribute dieser lokalen Götter zu seinen, ihren kosmischen Linien und Rollen verändern sich in Richtung eines Odin der Allvater ist, dem sie dienen, wie die Krieger dem souveränen König. Dies scheint eine natürliche Entwicklung innerhalb der sozialen Parameter zu sein, die verschiedene Wissenschaftler wie Michael Enright, Andreas Nordberg und Frands Herschend als innerhalb der Elitehallen existierend etabliert haben (wie in den Kapiteln 4.2 und 5.3 aufgezeigt).

7.1.4 Óðinn's Continuity and Change

7.1.4 Odins Kontinuität und Wandel

Returning to the portrayal of Óðinn in later medieval Icelandic texts: As has been noted in the opening chapter, Snorri presents us with the image of an “*alfǫðr*” who rules over all of the other gods, and helped create the world, and humankind; a god of wisdom. According to Eddic poetry, this was a god who sacrificed himself to himself and gave one of his eyes for knowledge.

According to Snorri, the Eddic poems and skaldic poetry, this was a deity who was associated strongly with poetry, and is described by Snorri as speaking in rhyme and who is heralded by the skalds as the master of the craft (*Ynglinga saga*, p. 17; *Skáldskaparmál*, pp. 4-5). Óðinn was said to be a god of runes and magic, who practiced *seiðr* (*Lokasenna* st. 24; *Ynglinga saga*, p. 17; see also N. Price, 2002), and a wandering outsider. He was also said to be a god of war, who decided victory or defeat, sometimes simply because he wished to take dead warriors into his own army. The hurling of a spear over an enemy implied you were giving them to him.¹⁶⁰ Most important of all, Óðinn is portrayed as the god of kings, to whose hall even unwilling rulers like King Hákon góði were fated to go after death.

Zurück zur Darstellung von Odin in späteren mittelalterlichen isländischen Texten: Wie bereits im Anfangskapitel erwähnt, präsentiert uns Snorri das Bild eines „*alfǫðr*“, der über alle anderen Götter herrscht und dazu beigetragen hat, die Welt und die Menschheit zu erschaffen; ein Gott der Weisheit. Laut der eddischen Poesie war dies ein Gott, der sich selbst an sich selbst opferte und eines seiner Augen für Wissen gab. Nach Snorri, den Eddischen Gedichten und der Skaldischen Poesie, war dies eine Gottheit, die stark mit Poesie verbunden war, und wird von Snorri als in Reimen sprechend beschrieben und von den Skalden als der Meister des Handwerks verkündet (*Ynglinga Saga*, S. 17; *Skáldskaparmál*, S. 4-5). Odin galt als ein Gott der Runen und Magie, der *Seiðr* praktizierte (*Lokasenna* St. 24; *Ynglinga Saga*, S. 17; siehe auch N. Price, 2002), und als ein wandernder Außenseiter. Er wurde auch als ein Gott des Krieges bezeichnet, der Sieg oder Niederlage entschied, manchmal einfach, weil er tote Krieger in seine eigene Armee bringen wollte. Das Schleudern eines Speers über einen Feind bedeutete, dass man sie ihm gab.¹⁶⁰ Am wichtigsten ist, dass Odin als der Gott der Könige dargestellt wird, in dessen Saal nach dem Tod sogar unwillige Herrscher wie König Hákon góði zu gehen bestimmt waren.

The Óðinn that we see in the earlier data from the Migration and Vendel eras examined in Chapter 6.1 shares a number of these later features. He seems to have been a god associated with kings, the elite, war, and the bestowal of victory. These, I would suggest, are his primary features which continue down into the later Icelandic sources. In that regard, these features show a strong degree of continuity in time and space.

Der Óðinn, den wir in den früheren Daten aus den Migrations- und Vendel-Epochen sehen, die in Kapitel 6.1 untersucht wurden, teilt eine Anzahl dieser späteren Merkmale. Er scheint ein Gott gewesen zu sein, der mit Königen, der Elite, dem Krieg und der Verleihung des Sieges verbunden ist. Diese, so würde ich sagen, sind seine Hauptmerkmale, die bis in die späteren isländischen Quellen reichen. In dieser Hinsicht weisen diese Merkmale eine starke Kontinuität in Zeit und Raum auf.

Other features, however, seem to have developed at some point in between these two periods. For example, it is uncertain how old his connection with ravens, eagles and wolves (stressed in later works) is. The Vendel and Viking Age images of a man dressed in wolf skins advancing alongside a dancer with spears or swords and wearing a helmet with bird-head terminals (see Chapter 6.3) contain most of these elements, but they seem to be contextually different. Indeed, it is impossible to be certain whether the bird heads here are ravens or birds of prey, and it is noteworthy that the helmeted figures are never accompanied by actual wolves. One also notes that the Óðinn known from the Icelandic texts is never portrayed as dancing with weapons or wearing a horned helmet.

Andere Merkmale scheinen sich jedoch irgendwann zwischen diesen beiden Perioden entwickelt zu haben. Zum Beispiel ist es ungewiss, wie alt seine Verbindung zu Raben, Adlern und Wölfen (in späteren Arbeiten betont) ist. Die Bilder aus der Vendel- und Wikingerzeit eines Mannes in Wolfsfellen, der neben einem Tänzer mit Speeren oder Schwertern und einen Helm mit Vogelkopffenden vorrückt (siehe Kapitel 6.3), enthalten die meisten dieser Elemente, aber sie scheinen kontextuell verschieden zu sein. In der Tat ist es unmöglich, sicher zu sein, ob die Vogelköpfe hier Raben oder Raubvögel sind, und es ist bemerkenswert, dass die behelmten Figuren tatsächlich niemals von Wölfen begleitet werden. Man stellt auch fest, dass der Odin, der aus den isländischen Texten bekannt ist, niemals als tanzend mit Waffen oder einen gehörnten Helm tragend dargestellt wird.

It might also be noted that while the iconographic Óðinnic figures from the Vendel period sometimes have one eye (see Chapter 6.3.2), this is not always the case. This suggests that like the concepts of information-gathering ravens and pet-wolves, this concept might have been still developing as an Óðinnic feature. Óðinn's association with alcohol is nonetheless possibly older in that it seems evident that drinking rituals were important to the elite milieu that worshipped him (see further Chapters 4.2 and 5.3), and, of course, we also have the description of a beer sacrifice from the *Vita Columbani* (see Chapter 6.1.2). The point at which Óðinn took on the role of a cosmic father-figure is, of course, uncertain, and can be based on little more than logical conjecture (as noted above).

Es möge auch darauf hingewiesen sein, dass die ikonographischen Odin-Figuren aus der Vendel-Periode manchmal ein Auge haben (siehe Kapitel 6.3.2), ist dies jedoch nicht immer der Fall. Das deutet an, dass wie bei den Konzepten der Informationen sammelnden Raben und Hauswölfen, sich dieses Konzept vielleicht noch als ein odinisches Merkmal entwickelt hätte. Odins Assoziation mit Alkohol ist jedoch möglicherweise älter, da es offensichtlich ist, dass Trinkrituale für das elitäre Milieu wichtig waren, das ihn verehrte (siehe weitere Kapitel 4.2 und 5.3), und natürlich haben wir auch die Beschreibung eines Bieropfers aus der *Vita Columbani* (siehe Kapitel 6.1.2). Der Punkt, an dem Odin die Rolle einer kosmischen Vaterfigur übernahm, ist natürlich ungewiss und kann auf etwas mehr als logischen Vermutungen basieren (wie oben erwähnt).

All in all, the likelihood is that as the figure of Óðinn moved northward, deeper into Scandinavia, he took on new local concepts previously associated with other figures. Helmbrecht has argued that the dynamic, god of the Vendel era who was strongly associated with a male, warrior elite seems to have become more mainstream during the Viking Age. As Óðinn became rooted in tradition and cultural memory, becoming ever more widely known, it is probable that he moved into new contexts, including those related with the magical world of *seiðr* and foreknowledge previously associated more with the realm of women (see Chapter 6.3.4; see also Helmbrecht, 2008, p. 42). As Gunnell has pointed out, it was not unusual that Óðinn (and/or his wife) seems to have often taken over objects and spaces that originally belonged to other gods. Indeed, there is good reason to assume that some of his many names might have belonged originally to other gods (Gunnell, 2013, pp. 169-170).

Alles in allem ist es wahrscheinlich, dass die Figur von Óðinn nach Norden, tiefer nach Skandinavien hinein zog und neue lokale Konzepte annahm, die zuvor mit anderen Figuren in Verbindung gebracht wurden. Helmbrecht hat argumentiert, dass der dynamische Gott der Vendel-Ära, der stark mit einer männlichen Kriegerelite verbunden war, während der Wikingerzeit mehr Mainstream geworden ist. Da Odin in Tradition und kulturellem Gedächtnis verwurzelt wurde und immer bekannter wird, ist es wahrscheinlich, dass er in neue Kontexte eingezogen ist, einschließlich jener, die mit der magischen Welt von *Seiðr* und Vorauswissen in Verbindung gebracht wurde (siehe Kapitel 6.3.4; siehe auch Helmbrecht, 2008, S. 42). Wie Gunnell betont hat, war es nicht ungewöhnlich, dass Odin (und / oder seine Frau) oft Gegenstände und Räume übernommen hat, die ursprünglich anderen Göttern gehörten. Tatsächlich gibt es guten Grund anzunehmen, dass einige seiner vielen Namen ursprünglich anderen Göttern gehörten (Gunnell, 2013, S. 169-170).

It might be said that the data from this thesis adds weight to these theories of development, offering some explanation as to how the Óðinn of the sixth and seventh centuries might have come to develop into the old, one-eyed wandering god of later times, associated in particular with magic arcane knowledge and poetry, as the worship of Óðinn spread westward, into Norway, and particularly north into the Trondelag region during the early Viking Age. One naturally wonders what impact this process of movement between cultures would have had on the image of Óðinn.

Man könnte sagen, dass die Daten dieser These diesen Entwicklungstheorien Gewicht verleihen und eine Erklärung dafür liefern, wie sich der Odin des sechsten und siebten Jahrhunderts zu dem alten, einäugigen Wandergott späterer Zeiten entwickelt haben könnte, verbunden insbesondere mit magisch-geheimnisvollem Wissen und Poesie, als sich die Verehrung von Odin während der frühen Wikingerzeit nach Westen ausbreitete, nach Norwegen und besonders nach Norden in die Region Trondelag. Man fragt sich natürlich, welche Auswirkungen dieser Prozess der Bewegung zwischen den Kulturen auf das Image von Odin gehabt hätte.

7.1.5 Ascending the Steps to Hliðskjálf

7.1.5 Die Stufen zu Hliðskjálf hinauf

This thesis has argued that Óðinn became prominent because he increasingly became a part of the way in which Migration and Vendel era aristocrats constructed and demonstrated their own identity. Certainly, Óðinn had societal and cosmic roles, such as war, from an early point, and it may be that various aspects of the earliest form of Óðinn are what gave him an early edge over any number of other deities. However, there is reason to believe that his primary role, and his importance, from an early point, was related to helping to create and maintain the identity and ideals of a new Scandinavian aristocracy. This theory is at odds with any notion of a “pantheon”, or the idea that gods each had a specific cosmic role within a given society. As Chapter 2 pointed out, religion is a system of rituals and traditions which in many ways impact upon the social dynamics of a given group of people. Deities could very well play the same role within a society. It seems likely that this is what we see with Óðinn.

Diese These hat argumentiert, dass Odin prominent wurde, weil er zunehmend Teil der Art und Weise wurde, in der Aristokraten der Migrations- und der Vendel-Ära ihre eigene Identität konstruierten und demonstrierten. Sicherlich hatte Óðinn gesellschaftliche und kosmische Rollen, wie Krieg von einem frühen Punkt, und es kann sein, dass verschiedene Aspekte der frühesten Form Odin es sind, was ihm einen frühen Vorteil gegenüber einer beliebigen Anzahl von anderen Gottheiten gab. Es besteht jedoch Grund zu der Annahme, dass seine primäre Rolle und seine Wichtigkeit von einem frühen Zeitpunkt an damit verbunden waren, die Identität und Ideale einer neuen skandinavischen Aristokratie zu schaffen und zu erhalten. Diese Theorie steht im Widerspruch zu jeder Vorstellung von einem „Pantheon“ oder der Vorstellung, dass die Götter jeweils eine bestimmte kosmische Rolle innerhalb einer gegebenen Gesellschaft innehatten. Wie Kapitel 2 betonte, ist Religion ein System von Ritualen und Traditionen, die in vielerlei Hinsicht die soziale Dynamik einer bestimmten Gruppe von Menschen beeinflussen. Gottheiten könnten sehr wohl die gleiche Rolle in einer Gesellschaft spielen. Es scheint wahrscheinlich, dass es dies ist, was wir bei Óðinn sehen.

As has been stressed often in the preceding chapters, Óðinn seems to have been a god of a particular milieu from an early point on in the Migration and Vendel eras. As that milieu seized ever more power, and as kingdoms expanded and began to develop towards statehood (see Chapters 2.2.3 and 5.2), it seems that Óðinn made a transition from being a symbol of social identity into one that legitimized sovereign power. As his worshippers increasingly institutionalized their authority (see Chapters 2.2.5, 4.2 and 5), and ruled over larger expanses of territory, he also seems to have begun to develop into a transnational god.

Wie in den vorangegangenen Kapiteln oft betont wurde, scheint Odin schon früh in den Zeiten von Migration und Vendel ein Gott eines bestimmten Milieus gewesen zu sein. Als dieses Milieu immer mehr Macht erlangte, Königreiche sich ausweiteten und sich in Richtung Staatlichkeit entwickelten (siehe Kapitel 2.2.3 und 5.2), schien es, als ob Óðinn vom Symbol der sozialen Identität zu einem solchen wurde, das souveräne Macht legitimierte. Als seine Anbeter zunehmend ihre Autorität institutionalisierten (siehe Kapitel 2.2.5, 4.2 und 5) und über größere Territorien herrschten, scheint er sich auch zu einem transnationalen Gott entwickelt zu haben.

Terry Gunnell has argued that by worshipping Óðinn, a ruler no longer needed to depend on omens and prophecies, the taboos of local communal religions, or the interpretations of religious authorities. Wearing a one-eyed helm like that from Sutton Hoo, adorned in the imagery of his godhead, and possibly uttering words said to originate from the god himself, the ruler could literally transform himself into an image or manifestation of the god (Gunnell, 2013, p. 168). The skalds, essentially the media of the time, and the closest thing that an oral society has to a source of “doctrine”, simultaneously called Óðinn the ruler of the gods, thereby raising him above all other gods, just as the ruler wished to be seen as being greater than other rulers. If we think back to the paradigm of world religions versus communal religions noted in Chapter 2.1.2, Óðinn is a deity that does not fit well into either category. He appears to be a hybrid, something in between a centralized, doctrinal, transnational god, and a syncretic, adaptable, community-based figure, in a sense a stepping stone on the way to the eventual acceptance of Christianity.

Terry Gunnell hat erörtert, dass ein Herrscher durch die Anbetung von Odin nicht mehr auf Omen und Prophezeiungen, die Tabus lokaler gemeinschaftlicher Religionen oder die Interpretationen durch religiöse Autoritäten angewiesen ist. Den einäugigen Helm wie den von Sutton Hoo tragend, geschmückt mit der Bildsprache seiner Gottheit, und möglicherweise Worte ausdrückend, die vom Gott selbst stammen sollten, könnte sich der Herrscher buchstäblich in ein Bild oder eine Manifestation des Gottes verwandeln (Gunnell, 2013, S.168). Die Skalden, im Wesentlichen die Medien der Zeit, und das nächste, was eine Oralgesellschaft einer Quelle der „Lehre“ am nächsten hat, nannten gleichzeitig alle Odin, den Herrscher der Götter, und erhoben ihn so, gerade wie es der Herrscher wollte, über alle anderen Götter, so dass er größer gesehen wurde als alle anderen Herrscher. Wenn wir zurück an das Paradigma der Weltreligionen im Vergleich zu den Kommunalreligionen denken, das in Kapitel 2.1.2 erwähnt wurde, ist Odin eine Gottheit, die nicht in beide Kategorien passt. Er scheint ein Hybrid zu sein, etwas zwischen einem zentralisierten, doktrinen, transnationalen Gott und einer synkretistischen, anpassungsfähigen, gemeinschaftsbasierten Figur, in gewissem Sinne ein Sprungbrett auf dem Weg zur letztendlichen Akzeptanz des Christentums.

Óðinn, ruling from his high seat in Valhöll, was in a sense the cosmic equivalent of the sovereign warlord. He was also, in many ways, a manifestation of the turbulent changes and transitions that southern Scandinavian society experienced during the second half of the first millennium. Just as the period in question witnessed a new type of warrior ruler rising to usurp the old tribal clan leaders, uprooting the social order and reshaping society around themselves as they took on an ever more sovereign position, the same thing seems to have taken place in Ásgarðr, Óðinn ascended the steps to Hliðskjálf to become to become the *alfǫðr* of the heathen Norse gods.

Odin, der von seinem hohen Sitz in Walhall regierte, war gewissermaßen das kosmische Äquivalent des souveränen Kriegsherrn. Er war auch in vielerlei Hinsicht eine Manifestation der turbulenten Veränderungen und Übergänge, die die südsandinavische Gesellschaft in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends erlebte. Gerade wie in der fraglichen Periode ein neuer Typus von Kriegerherrschern auftauchte, der die alten Clan-Führer des Stammes verdrängte, die soziale Ordnung entwurzelte und die Gesellschaft um sich herum neu formiert, während sie eine immer souveräne Position einnehmen, scheint das Gleiche in Ásgarðr geschehen zu sein: Odin stieg die Treppe nach Hliðskjálf hinauf, um zum *alfǫðr* der heidnischen nordischen Götter zu werden.