Mandom och mödom
Mandom och mödom
Sexualitet, homosocialitet och aristokratisk identitet på det senmedeltida Island

Henric Bagerius

With an English Summary
Till Daniel

Avhandling för filosofie doktorsexamen i historia,
Göteborgs universitet 12 juni 2009

DISTRIBUTION Henric Bagerius, Institutionen för historiska studier,
Göteborgs universitet, Box 200, 405 30 Göteborg
henric.bagerius@history.gu.se

© Henric Bagerius 2009
OMSLAG Pia Lundqvist
GRAFISK FORM HB Amund Grefwe
TYPSNITT Minion Pro 11/13
TRYCK Livréna AB, Göteborg 2009
ISBN 978-91-88614-71-1

GÖTEBORG 2009
Abstract
Ph.D. dissertation at University of Gothenburg, Sweden, 2009

Title Mandom och mödom: Sexualitet, homosocialitet och aristokratisk identitet på det senmedeltida Island

English Title Manhood and Maidenhood: Sexuality, Homosociality, and Aristocratic Identity in Late Medieval Iceland

Author Henric Bagerius

Language Swedish, with an English summary

Department Department of Historical Studies, University of Gothenburg, Box 200, SE-405 30 Göteborg

ISBN 978-91-88614-71-1

The purpose of this study is to show how political and sexual strategies interacted when the Icelandic elite was reorganized in the late Middle Ages. During the years 1262 through 1264, the Icelanders agreed to pay tax to the Norwegian king and thus Iceland evolved into a more organized and hierarchical society. Representing the Norwegian crown, the Icelandic chieftains developed a stronger aristocratic identity. Their mutual understanding grew and so did their sense of being members of a chivalry.

Emphasizing certain sexual norms was a way for the elite to define its own group and sexuality functioned as an important component when forming an aristocratic self-image. Through analyses of Icelandic romances and other sources, this dissertation shows that sexuality was frequently used to make distinctions of various kinds. Sexuality served as a marker to distinguish the chivalrous from the common, the human from the monstrous and the masculine from the feminine.

In the romances, a homosocial pattern emerges, reflecting changing conceptions of male friendship in the aristocracy. In these narratives, it is the friendship between equal knights that matters. Chivalrous men seek each other's company and the strong bonds between them often affect the way they act sexually. A chivalrous knight is able to control his sexual desires and he also considers the consequences of his actions. These characteristics distinguish him from other men in the romances. The heathen, for example, acts without respecting the rules of chivalry. He lacks the ability to reason and his urges cannot be subdued. These traits apply to the berserk as well.

Sexuality was also important in distinguishing aristocratic women from other women. In the late Middle Ages, Icelandic aristocrats' interest in virginity increased – partially as a result of a stronger patrilineal way of thinking. However, the aristocratic approach to virginity was tinged with ambivalence. In the romances, there is something both enticing and frightening about the sexuality of young women. The maiden is adored because of her chastity and pure thoughts. On the other hand, her lack of sexual experience makes it difficult for her to control her sexual desires and to resist men. In this regard, the maiden is a source of deep worry.

Keywords sexuality, gender, homosociality, virginity, aristocracy, aristocratic identity, romance, fornaldarsögur, riddarasögur, Iceland, Middle Ages
FORORD

Under min doktorandtid har jag ibland vistats i andra vetenskapliga miljöer, och det har tillfört arbetet med avhandlingen mycket. Under två månader hösten 2004 besökte jag Senter for studier i vikingtid och nordisk middelalder vid Universitetet i Oslo, och jag vill rikta ett särskilt tack till Jón Viðar Sigurðsson för givande diskussioner om mitt avhandlingsämne. Sensommaren 2006 var jag två månader i Köpenhamn. Stort tack till Peter.
Springborg vid Den Arnamagnæanske Samling som hjälpte till att ordna vis-

Det är inte alla förunnat att möta en tvillingsjäl inom akademien. Det har jag gjort. Få människor förstår mig bättre än Christine Ekholst. Våra gemensamma forskningsresor till Oslo, Köpenhamn och Bergen har gett ny inspiration i arbetet med avhandlingen, och våra långa samtal om stort och smått har gjort tillvaron lättare och ljusare. En annan nära vän som har ägnat många timmar åt att diskutera mitt avhandlingsprojekt är Maria Ryman. Hon har oförtröttligt läst mina kapitelutkast och alltid funnits till hands med värdefulla synpunkter och vänliga ord. Maria har haft förmågan att se möjligheter i det som känts omöjligt, och pratstunderna med henne har ofta hjälpt mig att komma vidare. Tack för dina kloka råd!

Nissastrand, påskafton 2009

Henric Bagerius
Flera fonder, stiftelser och forskningsprogram har generöst bidragit med medel till arkiv- och konferensresor, forskningsvistelser, avhandlingsarbetets slutförande och tryckningen av avhandlingen:

Adlerbertska Stipendiestiftelsen
Gunvor och Josef Anérs stiftelse
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
Jubileumsfonden vid Göteborgs universitet
Kungl. och Hvitfeldtska Stiftelsen
Letterstedtska föreningen
Nordic Centre for Medieval Studies
Per Lindecrantz’ fond
Stiftelsen Clara Lachmanns fond
Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond
Stiftelsen Sven B. F. Janssons Minnesfond
Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden
Stiftelsen Wallenbergsstiftelsens fond
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond
Svensk-danska kulturfonden
INNEHÅLL

KAPITEL 1. SEXUALITET OCH SAMHÄLLE
UTGÅNGSPUNKTER 13
En isländsk samhällsomvandling 14
Problemformulering 17
Manligt, kvinnligt och sexuellt 20
Det homosociala ramverket 23
Avhandlingens disposition 27

KAPITEL 2. ISLAND OCH EUROPA
MAKTFÖRSKJUTNINGAR OCH SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR 31
Från hövdingar till ämbetsmän 32
Den isländska aristokratins formering 34
Isländskt och europeiskt 37
Maktförskjutningar och samhällsförändringar 43

KAPITEL 3. KÖNSKARTAN RITAS OM
MANLIGHET OCH KVINNLIGHET UNDER OVMVANDLING 45
Manligt och omanligt under fristatstiden 46
Manligt och kvinnligt under fristatstiden 48
Könets gränser 52
Ny makt, annan manlighet 55
Äktenskapet och oskulden 61
Mellan dygder och laster 65
Manlighet och kvinnlighet under omvandling 69
KAPITEL 4. SAGANS VÄRLD

ISLÄNDSKA RIDDARROMANER SOM HISTORISK KÄLLA 73
Från form till funktion 74
Isländska riddarsagor: urval och karaktäristik 77
Isländska fornaldarsagor: urval och karaktäristik 81
Saga och samhälle 85
Isländska riddarromaner som historisk källa 89

KAPITEL 5. HÖVISKA RIDDARE OCH ANDRA MÄN

ETT HOMOSOCIALT MÖNSTER 91
Homensocialt begär 92
Hans vilja och hennes 96
Ett åtrått svågerskap 101
I fiendens närvaro 105
Monstret inombords 108
Moraliska dilemma 111
En annan Tristram 114
Ett homosocialt mönster 117

KAPITEL 6. OSKULDENS TID

JUNGFRUN SOM ARISTOKRATISK TANKEFIGUR 121
Jungfrudomens paradoxer 122
Den egensinniga mökungen 127
Aristokratiska jungfrur och andra oskulder 130
En kysk riddare bland liderliga jungfrur 135
En vidrig hynda till jungfru 141
Den monstruösa mödomen 145
Mellan människa och monster 147
Jungfrun som aristokratisk tankefigur 151
KAPITEL 7. KÖNSAKTENS HIERARKI

SAMLAGET SOM KÖNSSKAPANDE HANDLING 155

Könsaktens rollbesättning 156
Att tvinga till kvinnlighet 159
Ifrågasatt mandom 163
Ett rakat huvud … 167
… och en brännmärkt kropp 172
Svinaherden, dvärgen och jätten 175
Våld och romantik 179
Samlaget som könsskapande handling 185

KAPITEL 8. MANDOM OCH MÖDOM

AVSLUTANDE DISKUSSION 187

Sexualiteten som gruppskapande 193
Sexualiteten som könsskapande 196

SUMMARY. MANHOOD AND MAIDENHOOD

SEXUALITY, HOMOSOCIALITY, AND ARISTOCRATIC IDENTITY
IN LATE MEDIEVAL ICELAND 201

APPENDIX. ISLÄNDSKA RIDDARROMANER 207

NOTER 227

KÄLLOR OCH LITTERATUR 281

Källor 281
Litteratur 284
KAPITEL 1

SEXUALITET OCH SAMHÄLLE

Utgångspunkter

Vad är mer privat än sexualitet? Och vad kan vara mer politiskt? I Sexualitetens historia beskriver idéhistorikern Michel Foucault hur man i den västerländska kulturen har skapat ett politiskt mönster av sexualiteten. Människans begär och nyttringar har gjorts till en angelägenhet för biologin, medicinen, psykiatrin, psykologin och demografin. Ett slags erogena zoner har inrättats i samhällskroppen, och där har man sedan 1700-talet varit sysselsatt med att söka san-ningen om sexualiteten: dess drivkrafter och mekanismer, verkan och konsekvenser.¹

Det politiska intresset för sexualitet är äldre än så. Antropologen Gayle Rubin konstaterar att sexualiteten är ett resultat av mänsklig aktivitet och att den därför i alla tider har genomsyrats av maktsträvan-den och intressekonflikter. I det avseendet har den alltid varit politisk. Det har dock funnits förlopp i historien när det sexuella mer öppet har politiserats och gjorts till en stridsfråga. Det har ofta varit då som sexualitetens villkor har omförhandlats.²

I den här avhandlingen studeras sexualitetens omvandling i det isländska samhället under senmedeltiden. De isländska aristokraterna levde förvisso i den europeiska periferin, men det innebar inte att de stod utanför den utveckling som började på kontinenten. Även på Island fick maktförskjutningarna i samhället konsekvenser för sexualiteten, och det isländska exemplet visar tydligare än många andra hur nya sexuella tankemönster kunde uppstå när politiska förhållanden förändrades och makteliter ombildades.

En isländsk samhällsomvandling

Det sena 1200-talet var en tid med stora politiska förändringar i det isländska samhället. Långvariga kontakter med Norge resulterade åren 1262 till 1264 i att islänningarna accepterade att betala skatt till den norske kungen. Island utvecklades därmed mot ett mer organiserat och hierarkiskt samhälle där tjänsteförrådande till kungen spelade en större roll. Det skapades nya ämbeten som skulle förvalta Island och upprätthålla samhällsordningen där. Ämbetsmännen utsågs av den norske kungen, och det var nu han som fördelade den Politiska makten mellan olika män. Det innebar att isländska hövdingar inte längre kunde erövra makten från varandra.3

Fristatstidens slutskede hade präglats av hårda och blodiga strider mellan rivaliserande hövdingar.4 Dessa män försökte på olika sätt att manövrera ut varandra, och för att lyckas krävdes stöd från de isländska bönderna. Makt måste alltså byggas underifrån. Det förändrades när Island införlivades i det norska riket. Nu utgick den politiska makten från en kung, och det medförde att ämbetsmännen inte var lika beroende av böndernas stöd som fristatstidens hövdingar hade varit. För en ämbetsman var det viktigare att fördjupa vänskapen med andra ämbetsmän och att stärka banden till den norske kungamakten; det var mer angeläget att få vara med i en aristokratisk gemenskap och att få räknas som en av den norske kungens män.5

Med en ny maktordning uppstod nya sätt att tänka om sexualiteten. Historikern Auður Magnúsdóttir har påpekat att friloväsendet
förlorade sin politiska betydelse på Island under senmedeltiden och att aristokratiska äktenskap blev den viktigaste alliansformen. Under fristatstiden hade frilloförhållanden varit ett bärande inslag i hövdingarnas politiska nätverk. När makten institutionaliserades minskade dock behovet av den här sortens allianspolitik. Senmedeltidens aristokrati såg inte den politiska nytan av att knyta storbönder till sig genom äktenskapsliknande relationer med deras systrar eller döttrar. Ett ord som *frilla* fick med tiden en starkt negativ klang, och under 1300-talet fördömdes frillolevnaden av kyrkans biskopar i allt hårdare ordalag.

Historikern Agnes S. Arnórsdóttir har framhållit att senmedeltiden också kom att innebära förändringar av äktenskapsritualerna. Nu blev jungfrudomen ett tecken på tillgivenhet och kärlek. Under fristatstiden hade en kvinna goda möjligheter på äktenskapsmarknaden även om hon inte var jungfru. Det fanns inga starka föreställningar om att den unga kvinnan skulle vara oskuld när hon giftes bort. Men lagen såg mycket allvarligt på sexuella relationer som vanerade männen i kvinnans omgivning. När en ogift kvinna lägrades och senare födde ett barn skulle hennes mälsman kompenseras. Han hade rätt att tortera henne för att få reda på vem som hade gjort henne gravid. Tor-
tyren skulle då utföras så att inga märken syntes på kvinnans kropp och så att skadorna inte blev bestående. Hon var också tvungen att avslöja var deras samlag hade ägt rum.12

En sådan bestämmelse blir begriplig i ett samhälle där kvinnoröv och andra övergrepp utnyttjades i manliga fejder.13 Det förefaller som om lagen särskilt riktades mot sexuella övergrepp och tillfälliga förbindelser. Om en man hade tvingat sig på en kvinna eller om hon en gång hade låtit sig lägras av honom skulle straff utdömas. Det var nämligen situationer som kunde skapa oreda i arvsordningen. Hövdingarnas frilloförhållanden betraktades annorlunda.14 Det rörde sig ofta om långvariga relationer, och i likhet med medeltidens äktenskap var de en form av manliga överenskommelser. För hövdingen var fril lan en politisk resurs; frilloförhållanden gjorde hans nätverk större och starkare. Frillan föraktades inte, och det drog hennes släktingar nytta av. De var förstås beroende av hövdingen, men det gav dem anseende att en kvinna ur deras släkt levde med en mäktig man och födde hans barn. Här var faderskapet känt.15

Under senmedeltiden förändrades det sexuella normsystemet. Agnes S. Arnórsdóttir konstaterar att monogami blev en starkare norm i samhället och jungfrudomen viktigare när äktenskapsavtal slöts. Under kyrkans påverkan gjordes äktenskapet till ett mer personligt kontrakt mellan man och kvinna, även om det fortfarande fyllde en politisk och ekonomisk funktion för makteliten. Samtidigt blev den oerfarna och oskuldsfulla kvinnan ett ideal.16

sagor agerar inte män på ett sätt som vanarar andra män; de vill inte kränka kvinnans far eller bröder. Målet är ett äktenskap, och då fördras det att man uppträder höviskt och anständigt.17

Bandlien betonar kyrkans och kungamaktens intresse av att nya kärleksideal och sexuella normer skapades i samhället. För kyrkans del var det viktigt att skilja mellan god kärlek och syndig sexualitet. Det var ett sätt att främja äktenskapet som samlevnadsmodell och att definiera det som en personlig relation mellan man och hustru. För kungamakten handlade det om att disciplinera sina undersåtar och ofarliggöra kärlekens sociala sprängkraft. Man ville undvika att det uppstod blodiga konflikter mellan män och att riket slets sönder av hämnadrap och fejder. Även aristokratin såg fördelar med ett annat sätt att älska. Isländska hövdingar som var trötta på blodiga konflikter tilltalades av tanken på en varaktig kärlek som ledde till äktenskap mellan män och kvinnor ur samma sociala skikt. En ”äkta” kärlek, för att använda Bandliens ord, bidrog till att degradera unga män som utnyttjade kvinnor som ett politiskt makttmedel mot andra män.18

Problemformulering

Få historiker har tidigare utnyttjat isländska riddarromaner för att besvara frågor om samhällsförhållanden på Island under senmedeltiden. Handlingen i dem utspelas på den europeiska kontinenten eller ännu längre bort, och det kan nog förklara att historikers intresse har varit så svalt. Det finns dock flera litteraturforskare som har visat att de här riddarromanerna kan vara användbara för historiska studier. Torfi H. Tulinius är en av dem. Han menar att litteraturen har mycket att berätta om det samhälle som den har sitt ursprung i. Den ger oss
kunskap om hur människor byggde upp sin världssåskådning och sitt värdesystem, och den talar om vad som sysselsatte deras tankar. Det gäller även riddarromanerna ”även om de tycks behandla en rent fiktiv värld”.

Det kan tilläggas att riddarromanerna också är viktiga som historisk källa eftersom de komplicerar och kvalificerar snarare än förenklar vår förståelse av det förflutna. Den litterära fiktionen gör det lättare att upptäcka paradoxer, kontraster och diskrepanser som inte är synliga i exempelvis lagar, stadgor och brev. På så vis finns en möjlighet att min undersökning kan nyansera och problematisera slutsatser som andra historiker har grundat på andra källmaterial.

Det andra problemet lyfter fram sexualiteten som könsskapande. Hur användes sexualiteten för att skilja manlighet från kvinnlighet när en starkare aristokratisk identitet utvecklades? Vilka sexuella beteenden definierades som manliga och vilka definierades som kvinnliga? I flera av riddarromanerna förekommer fysiska övergrepp och sexuellt tvång när riddaren försöker erövra en prinsessa och göra henne till sin hustru. Dessa handlingar väcker frågor om lust och smärta, om värdighet och förnedring. Vad kan skildringarna av tortyr och våldtäkter berätta om hur mäns och kvinnors sexualitet konstruerades under senmedeltiden?
Manligt, kvinnligt och sexuellt

En fråga som livligt har diskuteras under de senaste årtiondena är om medeltidens människor upplevde sexualiteten som en identitet på det sätt som många gör idag. Gjorde man exempelvis samma åtskillnad mellan en heterosexuell och en homosexuell begärsriktning? I den mycket uppmärksammade boken Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality från 1980 skriver historikern John Boswell att ”gay people” också fanns på medeltiden. Med det menar han ”persons who are conscious of erotic inclination toward their own gender as a distinguishing characteristic”. För honom är homosexualiteten tidlös i den meningen att samkönat begär alltid har gett en sexuell identitet, oavsett om människan har kallat sig homosexuell eller inte. Boswells bok väckte stark genklang hos många läsare, inte minst bland allmänheten. Men den mötte också skarp kritik, särskilt från forskare som betraktade hans förhållningssätt till sexualitet som alltför essentialistiskt. Sexuella identiteter är sentida konstruktioner, hävdade man och hännade till Michel Foucaults diskussion om sodomitens omvandling till homosexuell man under 1800-talet:
Sodomin – den gamla civilrättens och den gamla kanoniska rättens sodomi – var en typ av förbjuden handling; utövaren av den var bara dess juridiska subjekt. Den homosexuelle på 1800-talet har blivit en personlighet med ett förflutet, en historia och en barndom, en karaktär, en livsform; en morfologi också, med en indiskret anatomi och kanske en mystisk fysiologi. Hans sexualitet genomsyrar hela hans person. Överallt hos honom är den närvarande.29

Idag är kritiken mot Boswell mildare. Det har påpekats att Foucaults distinktion mellan sodomi och homosexualitet ska förstås som en diskursiv analys och inte en socialhistorisk beskrivning. Den vill visa på ett nytt sätt att tala om samkönat begär under 1800-talet. Foucaults syfte var aldrig att avfärdas historiska undersökningar av hur sexuala identiteter skapades i förmodern tid.30 Ett antal olika källor från medeltiden visar att män som hade samlag med andra män uppfattades – om inte av sig själva så åtminstone av andra – som tillhörande en särskild grupp med särskilda begär.31 Men det innebär inte att dessa män bör beskrivas som homosexuella. Inte alls. Vår tids homosexualitet är av annat slag, påpekar teologen och medeltidsforskaren Mark D. Jordan: ”The identities are different, as are the notions about identity itself.”32

Under medeltiden fanns en annan åtskillnad som var viktigare att göra. Historikern Ruth Mazo Karras konstaterar att medeltidens sexualitet skapades av handlingar snarare än begärsriktningar. På så vis var distinktionen mellan könsaktens deltagare tydligare än den mellan heterosexualt och homosexualt begär.33 I det medeltida samhället gick den avgörande skiljelinjen mellan män som penetrerade och kvinnor (eller andra män) som penetrerades. Deras roller uppfattades som vitt skilda, och det gjorde att samlaget upplevdes på olika sätt.34 Ett liknande tankemönster präglade den antika kulturen. Sexualitetsteoretikern och antikforskaren David M. Halperin undersöker att grekernas tusenåriga texter beskriver könsakten som ”a deeply polarizing experience.”35 Här finns en rollfördelning som snarare markerar avstånd än närhet:
Sex is not only polarizing, however; it is also hierarchical. For the insertive partner is construed as a sexual agent, whose phallic penetration of another person's body expresses sexual "activity," whereas the receptive partner is construed as a sexual patient, whose submission to phallic penetration expresses sexual "passivity." Sexual "activity," moreover, is thematized as domination: the relation between the "active" and the "passive" sexual partner is thought of as the same kind of relation as that obtaining between social superior and social inferior.36

av manlighet var alltid norm, men motsatsen var inte nödvändigtvis det kvinnliga. Inom vissa grupper fanns andra dikotomier som var viktigare.

Hur det manliga relaterades till det kvinnliga kunde också variera mellan olika samhällsformer. Historikern Jo Ann McNamara har visat hur manligheten omformulerades när nya ämbeten skapades i statsförvaltningarna på den europeiska kontinenten under 1100-talet. Dessa ämbeten besattes ofta av präster och munkar som levde i celibat, och deras avhållsamhet blev problematisk i ett samhälle där en man måste vara potent och viril. Det krävdes helt enkelt att manligheten expanderade. Men det fordrades också att det manliga tydligare skildes från det kvinnliga. Följden blev att kvinnor demoniserades och sexualiserades mer än tidigare.40

Även urbaniseringen och stadsväsendets utveckling bidrog till en starkare könspolaritet. ”The surge in population and material prosperity in the early twelfth century opened up a wide variety of practical choices for medieval men”, skriver McNamara. För kvinnorna såg situationen annorlunda ut. Framväxten av olika samhällsinstitutioner innebar att kvinnors handlingsutrymme begränsades och att fler kvinnliga stereotyper skapades.41 Historikern Joan Kelly-Gadol ser en liknande utveckling i italienska stadsstater under 1300-talet. I Florens uppstod med tiden ”det borgerliga könsrollsystemet som placerade mannen i den offentliga sfären och kvinnan i hemmet, och krävde sociala dygder av honom och kyskhet och moderskap av henne”. Det ledde enligt Kelly-Gadol till nya inskränkningar av den kvinnliga sexualiteten.42

Det homosociala ramverket

I det medeltida samhället var manliga gemenskaper viktiga. Oavsett om mannen var riddare, lärd eller hantverkare så omgavs han av andra män: ett riddarfölje, ett kollegium eller ett skrå. Så är det också i isländska riddarromaner. Det sluts många vänkapspakter mellan riddare, och blodsbröder finns i så Gott som alla romaner. Deras betydelse-
se ska för den skull inte överskattas, menar litteraturforskaren Astrid van Nahl. Riddaren står ändå ensam i sina strävanden, och ett svuret broderskap påverkar sällan dramats upplösning.^{43} Min uppfattning är en helt annan. Det är som aktörer i manliga nätverk av olika slag som romanernas hjältar kan försäkra sig om att handlingens utgång blir den önskade.

Riddarromanernas kvinnor är ur det perspektivet närmast att betrakta som fogar i ett manligt nätverksbygge. De är kittet som håller ihop ridderskapet, men deras inflytande över händelsernas utveckling är ofta mycket begränsat. Likväl fordras deras närvaro när riddarna vill skapa starka och varaktiga relationer till varandra. Riddarromanerna ansluter på så vis till det problemkomplex som Gayle Rubin betecknar ”the traffic in women”, en kvinnohandel som efter hennes förmendes utgör grunden för alla patriarkala relationer. Det är inte svårt att finna historiska exempel på den här typen av transaktioner, menar Rubin. Kvinnor har getts i äktenskap, tagits som krigsbyten, erlagts som tribut, bytts, köpts och sålts.^{46} De har förbundit män med män och varit nödvändiga som mellanled vid överföringar av egendomar eftersom ”the relationship of a male to every other male is defined through a woman”.^{47} Det är i ett ständigt utbyte av kvinnor som män har kunnat konsolidera sin makt.

24
Gayle Rubins resonemang är en könskritisk tolkning av bland andra antropologen Claude Lévi-Strauss forskning om släktskapsstrukturer och då särskilt hans diskussioner om kvinnan som förbindelselänk vid egendomstransaktioner. Gävor fyller en viktig funktion i alla samhällen, påpekar Lévi-Strauss, men en gåva är mer värdefull än andra: kvinnan som överlämnas av en man till en annan.48 När en kvinna ges bort i äktenskap upprättas band som är långt starkare än reciproka relationer som följer av andra gåvor. Parterna blir besvågrade och deras ättlingar blodsbesläktade.49

I den höviska litteraturen är utbytet av kvinnor framträdande. Literaturforskaren Roberta L. Krueger diskuterar äktenskap och sexualitet i fyra franska riddarromaner från 1200-talet och konstaterar att varje berättelse på sitt eget sätt ”dramatizes what historians have described as aristocratic woman’s role as an exchange object in the marriage system”.52 I alla fyra märks en oro för vad den aristokratiska kvinnan kan orsaka männen i sin omgivning om hon inte uppträder sedesamt, och romanerna visar att manliga gemenskaper aldrig står opåverkade av kvinnlig sexualitet.53

fylls hon med innehåll. Som en sexuell varelse äventyrar hon samförståndet mellan sin bror och hans vän. Det är först när jungfrun har friats från alla anklagelser som hon kan återövras som tecken för manlig vänskap.54

Litteraturforskaren Susan Aronstein har noterat samma mönster i annan fransk riddarlitteratur från sekelskiftet 1200 där kvinnor, som hon skriver, ”are defined and redefined in response to the needs of the homosocial culture” .55 I en tid av stark samhällsförändring då den politiska makten centraliserades och kyrkan stärkte sitt grepp om äktenskapsbildningen visade den aristokratiska litteraturen ett stort intresse för den kvinnliga sexualiteten. En mängd litterära texter från medeltiden kretsar kring hustrun: hennes makt över arvskiften och hennes inverkan på homosociala nätverk. Om hon var otrogen mot sin man äventyrades blodets renhet, och om hon drog vanära över honom riskerade han att uteslutas ur samhällets manliga gemenskaper. Därför måste hon noga övervakas.56

I *Gawain Continuation*, ett poem som löst anknyter till Chrétien de Troyes berättelse om den heliga Graal, implementeras en homosocial ordning som enligt Aronsteins uppfattning uttryckte centralmaktens önskan om förbrödring inom aristokratin. Franska aristokrater skulle enas under sin kung och undvika konflikter som slet sönder riket. Det är skälet till att jungfrun i *Gawain Continuation* inte tillåts vara en trofé som kan erövras och på så vis ge upphov till rivalitet mellan aristokrater. De homosociala relationerna ändrar karaktär i poemet, från att präglas av konkurrens och aggressivitet till att markera samförstånd och lojalitet.57

Även litteraturforskaren Simon Gaunt är av uppfattningen att homosociala inslag i fransk riddardiktning måste förstås i en historisk kontext. Han menar att kvinnans funktion i versromaner som *Roman d’Enéas* och *Floire et Blancheflor* visar på en omförhandling av sexualiteten bland franska aristokrater och att den mycket väl kan vara relat erad till kyrkans försök att öka sin kontroll över äktenskapsbildningen. När kyrkan krävde att de blivande makarna skulle ge sitt samtycke till äktenskapet, accentuerades den aristokratiska kvinnans bytesvärde. Hennes värde hade tidigare tagits för givet, men aristokratin blev nu
medveten om att bytesvärdet helt kunde gå förlorat om hon vägrade att bli bortgiven åt en man.^{58}

På liknande sätt visade isländska riddarromaner hur en homosocial ordning kunde se ut för den ombildade makteliten på Island. När hövdingarna utvecklade en starkare aristokratisk medvetenhet, skapades en hövisk litteratur som mötte deras behov av igenkännning och självståndiga. Det var nu angeläget att formulera tankar om en aristokratisk gemenskap som band dem samman och avgränsade dem från andra män, och dessa tankar påverkade de litterära skildringarna av äktenskap och sexualitet. En viktig utgångspunkt i avhandlingen är därför att även isländska riddarromaner fångar homosociala strävan-
den. Hur romanernas homosociala mönster ser ut återstår dock att undersöka.

Avhandlingens disposition

Efter det inledande kapitlet som anger studiens utgångspunkter följer sju kapitel. Avhandlingens andra kapitel, \textit{Island och Europa}, beskriver mer ingående de politiska förändringarna på Island under 1200-talet och aristokratins reorganisering och förmering efter fristatstidens slut. Utvecklingen betraktas också ur ett europeiskt perspektiv. I ka-
pitlet argumenteras för att avhandlingen kan ses som en studie av \textit{ett} europeiskt samhälle som blev alltmer homogen.

Sexuella tankemönster i historien blir begripliga först när man tar dåtidens föreställningar om kön i beaktande, och det tredje kapitlet i
avhandlingen, Könskartan ritas om, handlar om hur manlighet och kvinnlighet omformulerades i det isländska samhället. Mycket har redan skrivits om könsrelationerna under fristatstiden, och ett viktigt inslag är därför diskussionen av tidigare forskning. I kapitlet används också källor som brölloptal och skriftermål för att visa att normerna för aristokratins män och kvinnor tydligare skildes åt under senmedeltiden.

Det sjunde kapitlet, Könsaktens hierarki, studerar samlaget mellan man och kvinna som könsskapande handling. I flera av de isländska riddarromanerna utförs våldshandlingar när riddaren uppvaktar en jungfru; de påläger och förnedrar varandra. Vilken funktion fyller tor-
tyren och våldtäkterna i romanerna? De våldserotiska skildringarna väcker frågor om hur sexualiteten fungerade som ett maktmedel och på vilket sätt samlaget etablerade en hierarkisk ordning mellan könen.

KAPITEL 2

ISLAND OCH EUROPA

Maktförskjutningar och samhällsförändringar

Från hövdingar till ämbetsmän

En långvarig strid om kyrklig äganderätt bidrog till att svetsa de isländska hövdingarnas samman. Under medeltiden uppfördes och förvaltades många kyrkor på Island av godar. Det gav godarna vissa intäkter, såsom kyrkornas tionde, men framför allt ett politiskt inflytande. Därför blev reaktionerna mycket starka när en isländsk biskop 1269 framförde ärkebiskopens krav att alla kyrkor med jordegendomar som en gång hade donerats till kyrkan nu skulle lyda under biskopen. Han skulle även råda över kyrkornas tionde. Därmed
riskerade hövdingarna att förlora makt och inkomster.^{74} Först 1297 slöts en överenskommelse om den kyrkliga äganderätten som innebar att många hövdingar berövades jordegendomar och tvingades söka sig nya maktbaser.^{75} Godesläkterna var försvagade, och uppgörelsen gjorde det ännu viktigare för hövdingarna att få ämbeten i förvaltningen och på så vis del av skatteintäkterna från den isländska befolkningen.^{76}

Den isländska aristokratins formering

Att ett begrepp som aristokrati används för att beskriva makteliten på Island under senmedeltiden kanske förvånar en och annan läsare. En del av de isländska ämbetsmännen var rika, men deras välstånd var inte så stort som de europeiska feodalherrarnas och därmed var deras levnadsförhållanden förmodligen rätt olika. Ändå finns det skäl att beteckna dem som aristokrater.^{77} Ämbetsmännen på Island utövade sin makt som godarnas arvtagare, och de förenades kring vissa föreställningar om vad det innebar att vara kungens män. Det fanns också en strävan hos dem att som grupp avgränsa sig från andra människor i samhället. Det sena 1300-talets sagalitteratur avslöjar att män med ämbete räknade sig som aristokrater, som företrädare för den norska och senare danska kungamakten. Litteraturforskaren Vésteinn Ólason konstaterar att även om jordbruket fortfarande var en viktig inkomstkälla för dessa män, så betraktade de sig inte längre som bönder.^{78} De tilltalades starkt av höviska ideal, och de ansåg själva att deras värderingar var annorlunda än den övriga befolkningens.^{79}

Den isländska aristokratins formering tog lång tid och pågick under hela 1300-talet. Med jämn mellanrum uppstod konflikter mellan olika ämbetsmän, och situationen försvårades säkert av att den norske kungen aldrig besökte sitt skattland i nordväst.^{80} Historikern Sigríður Beck ser tre faser i aristokratins formering på Island under senmedeltiden.^{81} En första fas inträdde redan på 1220-talet när kungen började knyta isländska hövdingar till sig och gjorde dem till sina hirdmän. Sedan islänningarna hade blivit skattskyldiga till honom på 1260-talet
förändrades den politiska ordningen i det isländska samhället, men det innebar inte att makteliten förlorade sitt inflytande. När godarna ersattes av ämbetsmän fick förvisso rika storbönder chansen att stå i kungens tjänst, men det var ur hövdingarnas skara som han till början valde sina sysslomän och lagmän. Där fanns en politisk erfarenhet och en administrativ kunskap som var värdefull och som måste tillvaratas.

Vid sekelskiftet 1300 förändrades sammansättningen av ämbetsmän, och därmed gick aristokratins formering in i en andra fas. När godarna inte längre var i livet breddades rekryteringsbasen, och redan under 1290-talet utsågs en norrman att vara syssloman på norra Island. Snart återfanns norska riddare även som lagmän, och det har tolkats som ett försök från den norske kungens sida att stärka sin makt. Det skapade oro bland de isländska ämbetsmännen, och i ett kontrakt från 1302 krävde ”hela allmogen på Island” att alla lagmän och sysslomän på ön skulle vara släktingar och dessutom ”av de ättar som fordom har gett upp godorden”. Kontraktets autenticitet har ifrågasatts, men det är ändå inte orimligt att isländska ämbetsmän som självutnämnda talesmän för allmogen formulerade ett sådant krav vid sekelskiftet 1300.

Också andra män fick makt. Alltfler isländska storbönder tilldelades ämbeten. De hade en annan förankring i lokalsamhället, och deras ämbetsperioder var som regel betydligt längre än de norska riddarnas. Det gjordes försök att hindra storbönderna från att bli alltför mäktiga.
Kontraktet från 1302 ska möjligen ses som ett sådant. Historikern Helgi Porláksson menar att de politiska motsättningarna även har satt spår i litteraturen; berättelser som *Finnboga saga ramma*, *Kjalnesinga saga* och *bóðar saga hreðu* avslöjar hård a makt kamper som rasade på Island vid 1300-talets början. Han betraktar dessa sagor som om det isländska landtagandet några hundra år tidigare som ett slags allegorier. De kan ses som sympatiförklaringar för en fraktion av rika bondsöner som konkurrerade om makten med godarnas ätlingar.

Trots stora motsättningar fanns starka föreställningar om en aristokratisk gemenskap hos senmedeltidens ämbetsmän. Sigríður Beck

36
menar att den norske kungens frånvaro skapade en viss osäkerhet på Island om hur makten skulle fördelas i framtiden och att det väckte känslor av samhörighet och solidaritet. En ämbetsman satt aldrig säker, och därför sökte han oftare samförstånd än konflikt med andra ämbetsmän. För honom var det viktigt att ha mäktiga vänner, och dessa fann han inom aristokratin: ”Föreställningen om det aristokratiska samförståndet blev den tongivande normen i samhället. Vänskapen var i fortsättningen förbehållen jämlikan.”

Nu sattes alltså de horizon-tella vänskapsrelationerna och närheten till andra aristokrater främst.

Isländskt och europeiskt

När de stora egendomsstriderna var avgjorda såg maktens villkor annorlunda ut, och det fick till följd att aristokratin förändrades och reorganiserades. Situationen fordrade att de aristokratiska släktkretsarna omdelas och att nya makttekniker utvecklades. Som på
Island skedde de här förändringarna
inom den aristokratiska gruppen. Det var ingen revolution på så sätt att den politiska makten erövrades av män ur andra sociala skikt.^{100} Det som omformade samhället var istället strategierna som aristokratin använde för att säkra sin politiska makt, skriver Robert I. Moore:

In order to secure the rewards which became available in consequence the descendants of the Carolingian aristocracy found it necessary to reorganize themselves into a new social order, and to distribute power and authority among its branches by means of new techniques, and according to new definitions.^{101}

Det var nu som principen om manlig primogenitur vann insteg hos aristokratin och då särskilt bland franska feodalherrar. Att bevara makten krävde maktkoncentration. Egendomarna måste hållas samman, och för att inte riskera att släktens politiska och ekonomiska inflytande marginaliserades i framtiden försökte enskilda företrädare att koncentrera jordinnehavet till ett äktenskap i varje generation. Hela släkten skulle sedan övertas av makarnas äldste son och av hans äldste son efter honom. Härigenom skapades åtskillnad mellan den äldste brodern och hans syskon, en åtskillnad som gav upphov till ”fundamental organizing categories of European society” för att använda Moores ord.^{102} På sina håll var primogenituren så stark att släkten förbjöd yngre söner att ingå äktenskap. Unga aristokrater som inte hade något arv att vänta tvingades därför söka sin utkomst som riddare vid furstehoven eller som köpmän i städerna. Andra män inträdde i släktens kloster eller upptogs i andliga brödraskap där de förväntades verka för sina släktingars sak.^{103} Först vid sekelskiftet 1200 var aristokratins rikedomar så stora att även yngre söner fick del av egendomarna.^{104} Arvsreglerna utformades så att släktens jordendomar tillföll en manlig arvinge som var född inom äktenskapet. Det var ett sätt att göra manslinjen mer stringent, att förstärka den äldste sonens företrädesrätt och undvika att oäkta halvbröder ställde anspråk vid arvskiftet. Men vad räknades som ett äktenskap? Svaret var inte alls självklart, och frågan ställdes på sin spets när kyrkans män under 1000-talet ville

Samtyckesdoktrinen var en kärnpunkt i den kanoniska rätten, kyrkans rättsordning. Det fanns förvisso olika uppfattningar inom kyrkan under medeltiden om vad som egentligen konstituerade ett äktenskap, men med tiden kom den franske teologen Petrus Lombardus lära att gälla som lag i stora delar av Europa.106 Han menade att man och hustru inför vittnen måste ha accepterat giftermålet för att det skulle vara giltigt. Om makarna sedan fullbordade sitt äktenskap sexuellt eller inte spelade mindre roll. Det var löftena som förenade dem.107 I praktiken gjordes dock samlaget ofta till ett centralt moment i giftermålsprocessen, och i flera länder lades stor vikt vid att äktenskapet verkligen fullbordades.108

Kyrkans försök att förändra äktenskapet väckte motstånd hos aristokratin, och historikern Georges Duby har tolkat de segslitna tvisorna i nordvästra Frankrike under 1000-talet som en kollision mellan två äktenskapsmodeller, en kyrklig och en aristokratisk (eller världslig).109 För aristokratin var äktenskapen främst politiska och ekonomiska avtal, och därför framstod kyrkans krav som orimliga. Kyrkans äktenskapslära gjorde det på sätt och vis svårare för aristokratin att möta samhällets omvandlingar. Det fanns en risk att släktens makt skulle gå förlorad om äktenskapskontrakt inte fick brytas när den politiska situationen förändrades.110 Även kravet på monogami oroade. Om man övergav friloväsendet kunde viktiga resurser i släktens nätverk försvinna, och därmed skulle det politiska handlingsutrymmet begränsas ytterligare.111 Makarnas samtycke var en annan stridsfråga. Att låta mannen och kvinnan fälla avgörandet vid en äktenskapsför-
handling sågs som oacceptabelt. Äktenskapet var ett viktigt alliansredskap och därför en angelägenhet för släkten.^{112} Ett förbud mot äktenskap mellan släktingar uppfattades också som ett hot. Det gjorde det svårare för aristokratin att skapa stora godskomplex och därigenom stärka sin maktbas.^{113}

Trots alla invändningar anpassades ändå aristokratins äktenskapsbildning efter kyrkans principer, och Georges Duby påpekar att flera släkter snart förstod att utnyttja den kyrkliga äktenskapsmodellen. I en tid när aristokratin måste lita sitt jordinnehav för politisk makt användes äktenskapets regelverk för att trygga släktens framtid. Av livslånga äktenskap följde snävare familjebildningar, ett slags parfamiljer som lättare kunde kontrolleras, och inom dem fördes makten vidare från fäder till deras söner. Men primogeniturnen var inte mäns ensak; den förutsatte också aristokratiska kvinnor som var ämbara och levde kyskt. En hustru måste väljas med stor omsorg. Innan bröllopet ägde rum skulle hennes jungfrudom intygas, och under vigselceremonin måste hon lova sin man trohet. Ändå befarade man att hon skulle bedra honom, skriver Duby:

Trots att makan efter så många försiktighetsåtgärder hemförts till makens hus förblev hon en suspekt varelse, en motståndare. Männen såg det äktenskapliga livet som en strid; oavlåtlig vaksamhet var av nöden. Kanske finns det djupt i mannens själ en känsla av att kvinnan – trots att hon enligt tidens kosmologi hörde samman med natten, vattnet, månen, allt som är kallt och blått – brinner häftigare, förtärande. Hennes make fruktade att inte ensam kunna släcka elden.^{114}

Vissa medeltida teologer menade att bara misstanken om att hustrun var otrogen mot sin man räckte för att han skulle beviljas skilsmässa från henne, och den möjligheten utnyttjades också.^{115} Även andra påbud användes. Kyrkans incestregler var i vissa lägen en fullgod ersättning för den avskaffade skilsmässorätten. Det förekom att en hustru som bara födde döttrar fick se sitt äktenskap upplöst sedan hennes man helt plötsligt hade fått kännedom om att makarna var släkt med varandra och därför levde i synd.^{116}

Det har riktats kritik mot Georges Dubys äktenskapsmodeller. Historikern David Herlihy menar exempelvis att de ger en alltför
schematisk bild av medeltidens äktenskapsmönster. Fanns det verk-
ligen en modell som aristokratin agerade efter? Dubys terminologi är
problematisk. Den antyder att nordfranska aristokrater – som kyrkans
män – formulerade en äktenskapslära och att de sedan följde den. Så
var det inte.^{117} För Herlihy framstår den kyrkliga modellen som pre-
skriptiv; den syftade till att styra människor mot ett visst äktenskaps-
ideal. Den aristokratiska modellen betraktar han istället som deskrip-
tiv; den beskriver hur äktenskapsbildningen verkliga såg ut. Det rör
sig alltså om modeller på olika plan, konstaterar Herlihy: ”Duby treats
the two types of model as the same, and this clouds his analysis. To
say that the two fused seems only to mean that behavior eventually
influenced the norms that governed it, as it often does.”^{118} Det har
också påpekats att den aristokratiska äktenskapsmodellen inte heller
är så tydlig som Duby får den att framstå. Släktens arv skiftades inte
alltid efter principen om manlig primogenitur. Ibland fick yngre söner
del av föräldrarnas gods, och det förekom även att släktens egendomar
överfördes till en dotters man eller en systers söner. Under 1100-talet
var manlig primogenitur något som aristokratin ofta föredrog men
inte alltid tillämpade.^{119}

Rättshistorikern Helle Vogt anser att det är svårt, för att inte säga
omöjligt, att applicera Georges Dubys modeller på nordiska förhållan-
den. Hos den nordfranska aristokratin fanns en patrilinjär släktstra-
tegi som inte passar in i en nordisk utveckling där en större likhet
mellan barnen eftersträvades när arvet skulle skiftas. Hon är därför
tveksam till ”om det giver nogen mening at sammenligne det franske
aristokrati i 1000–1100-tallet med udviklingen i Norden i højmiddel-
delalderen”.^{120} Jag delar inte den uppfattningen. De nordiska aristo-
kratiernas utveckling har flera likheter med den som ägde rum inom
kontinentala makteliter.^{121} Agnes S. Arnórsdóttir talar om en euro-
peisering av äktenskapet och visar att isländska aristokrater agerade
ungefär som nordfranska feodalherrar när kyrkan stärkte sitt grepp
om äktenskapsbildningen. Av bevarade äktenskapskontrakt från sen-
medeltiden framgår att även den politiska eliten på Island strävade
efter att öka släktens makt vid egendomsöverföringar. Kyrkans krav
på samtyckta äktenskap gav enskilda män och kvinnor ett inflytande
som den isländska aristokratin på olika sätt försökte att begränsa.^{122} Här infördes aldrig manlig primogenitur, men det finns lagrum från senmedeltiden som erinrar om ett starkare patrilinjärt tänkande.^{123}

På samma sätt ska den isländska aristokratins intresse för det höviska ses i ett europeiskt perspektiv. Ordet \textit{hövisk} användes under medeltiden för att beskriva förhållningssätt och uttrycksformer som var passande vid hovet och därmed även i det övriga samhället. Det associerades särskilt med aristokrater. Höviskhet var ett ideal som förenade börd, rikedom, prakt, skönhet och ryktbarhet med fromhet, förfinning, ridderlighet och ädla känslor.^{124} En hövisk man visade mod när han stred mot sina fiender, elegans när han umgicks vid hovet och gudsfruktan när han försvarede den kristna tron.^{125} I många situationer handlade det också om att visa självbehärskning. Det gällde särskilt när han kände lust och åtrå. Litteraturforskaren James A. Schultz konstaterar att medeltidens aristokratiska män var tvungna att tygla sina sexuella begär om de ville uppfattas som höviska av omgivningen. Att uppträda kontrollerat – även sexuellt – gjordes till en social markör; det skilde dem från män ur andra samhällsgrupper.^{126}

Historikern Robert Bartlett talar om en kulturell homogenisering under medeltiden som innebar att Europa fick en mer enhetlig samhällskultur – politiskt, ekonomiskt och socialt. Från Frankrike, västra Tyskland och norra Italien gick impulser till de mer perifera delarna av kontinenten som på så vis europeiserades.^{127} Den vägen spreds också den höviska kulturen till Norden – även till Island – och som i andra europeiska länder var den starkt bidragande till att aristokratin utvecklade gemensamma normer och förhållningssätt.^{128} Särskilt riddardiktningen verkade sammanhållande. I en av de mer omfattande studierna av hövisk kultur under medeltiden konstaterar litteraturforskaren Joachim Bumke att riddardiktningen fångar aristokratiska idéer, förväntningar och drömmar. Den kan framför allt relateras till det han kallar ”the reality of social consciousness and cultural norms”.^{129}
Maktförskjutningar och samhällsförändringar

På Island fanns inte de materiella resurser som krävdes för en utvecklad hovkultur. Inga praktfulla borgar uppfördes som kunde vittna om makt och rikedomar. Men isländska aristokrater hade ändå ett behov av att framhäva sin särskilda ställning i samhället, och de förfogade över ideologiska och kulturella resurser som gjorde det möjligt för dem att avgränsa sig som grupp. Hit måste riddarromanerna räknas. Dessa berättelser stärkte samhörigheten inom den egna gruppen och markerade avstånd mot människor som stod utanför. I riddarromanerna lyftes höviskheten fram, och den var användbar som social markör. Det var alltså snarare med ett kulturellt kapital än materiella resurser som aristokratin på Island kunde visa sin egenart.130

En avhandling om sexuella tankemönster på Island under senmedeltiden kan därför ses som en studie av ett europeiskt samhälle som blev alltmer homogen. Det var ett samhälle där organiserade statsmakter växte fram, där kyrkans normsystem kom att prägla samhällslivet och där politiska eliter omformades och hittade nya sätt att legitimera sin makt. I dessa avseenden följer samhällsförändringarna på Island europeiska utvecklingslinjer, och det gör att avhandlingens resultat kan sättas in i ett större historiskt sammanhang. En undersökning av samspelet mellan politiska och sexuella maktstrategier ger oss ett nytt perspektiv på hur den isländska aristokratin reorganiserades.
och formerades under senmedeltiden. Men på ett mer allmänt plan kan den också klarlägga sexualitetens betydelse när medeltida makteliter förändrades.

Manligt och omanligt under fristatstiden

I sin avhandling om manlighet i det norröna samhället konstaterar Bjørn Bandlien att tinget och hushållet var två viktiga arenor där fristatstidens män kunde visa sig manliga. För en isländsk hövding var tingssammankomsterna särskilt betydelsefulla; det var ofta på tinget som han vann andra mäns respekt.131 När konflikter uppstod var det hans uppgift att ge råd och stöd åt sina tingmän och andra som förlitade sig på honom. Var han dessutom lagkunnig fick hans ord stor tyngd vid förlikningar av olika slag.132 Historikern Jón Viðar Sigurðsson menar att fristatstidens maktkamper till största delen utkämpades med förnuft, mer sällan med vapen. Det var klokhet, hjälpvisa, givmildhet och rikedom som gjorde en man mäktig och omtalad på Island.133

Men av en hövding fordrades även förmåga att utöva våld. Han levde i ett samhälle där makten lätt kunde gå förlorad, och om någon av hans fiender vanärade eller på annat sätt försökte skada honom måste han agera med våld och försvara sin och hushållets heder.134 För hövdingen – som för andra män – var det avgörande att han uppfattades som manlig i en sådan situation. Ingen fick tvivla på hans manliga karaktär. Det vore förödande för hans anseende, eftersom en omanlig man förlorade sin heder. Dessa två, manligheten och hedern, var upplösligt förenade.135

Kolskeggr svarade: ”Din far ansågs inte vara en rättvis man, till att börja med, utan en som främjade sin egen sak – även om det blev en god man av honom när han blev biskop.”

Loftr rusade då upp och sade: ”Hör på den! Du, din rövknullade (rass-ragr) man, vill anklaga min far för orättfärdighet. Nu ska vi aldrig förlikas!”

Sæmundr sade: ”Inte så, inte så!”

Þorvaldr tog då till orda: ”Nu behövs det något mer än ett ’inte så’, om det ska hjälpa.”

Att bli nidad på det här sättet var mycket allvarligt. Nid var en ärekränkning, gärna uttryckt på vers och ofta med en sexuell anspelning. I nidet hånades en man för sin oförmåga att uppträda manligt, och avsikten var att markera att freden mellan männen var bruten. Den som nidade uttryckte alltså sitt djupa förakt för en annan man och försökte få honom utstött ur samhällsgemenskapen.

Det finns skäl att stanna upp ett slag vid nidet som utpekar Kolskeggr Eiríksson som rövknullad eller mer korrekt: villig att låta sig rövknullas. Nyckelordet är *ragr* som kräver en förklaring. Fornisländskans *ragr* eller *argr* och dess substantivform *ergi* var starkt nedsättande ord som hade att göra med sexuell underkastelse; en man som var *ragr* var villig att låta sig penetreras av en annan man i ett analt samlag. Det var framför allt att en man var beredd att underkasta sig en annan man som väckte anstöt. Därmed fick *ragr* också en vidare innebörd. I nidet kunde en man beskyllas för att ha lånat sig till anala samlag, utfört kvinnliga hushållssysslor eller uppträtt på ett
Manligt och kvinnligt under fristatstiden

Nid kunde också riktas mot kvinnor, men det ska då ha haft en annan betydelse. Flera forskare har hävdat att en kvinna utpekad som örg anklagades för att vara otuktig och liderlig och att det var egenskaper som föraktades lika djupt hos kvinnor som undergivenhet hos män.149 Att manligt och kvinnligt nid har tolkats olika är inte så förvånande med tanke på att manlighet och kvinnlighet ofta har beskrivits som polära motsatser i forskning om könsrelationer under nordisk medeltid. Det talas om markerade gränser och tydligt definierade skillnader.150

Av en man fordrades mod och beslutsamhet. När någon i hans hushåll blev angripen skulle han visa sin försvarsvilja. Men mod väderades också hos en kvinna. Litteraturforskaren Preben Meulengracht
Sørensen konstaterar att den militanta manlighetsnormen var så överskuggande att även kvinnor omfattades av den. Om mannen saknade initiativförmåga, om han inte ville försvara hushållets heder, måste därför hustrun ropa på hämnd och kräva handling. En sådan kvinna beundrades för sina manliga kvaliteter. Ändå drar Meulengracht Sørensen något förvånande slutsatsen att det manliga och det kvinnliga tydligt åtskiljs:

Vi har allerede i förbindelse med institutionen nið set, att en mands ære er afhængig af hans mandighed, og at mandighed kan defineres som det modsatte af kvindagtighed, alltså det at en mand opfører sig som en kvinde. Forudsætningen for denne symbolik er et klart defineret skel mellem det mandlige og det kvindelige. De to køn tillægges hvert sit sæt af normer, og deres sociale anseelse afhænger af, om de opfylder disse normer. Ikke blot i biologisk og fysisk forstand skal en mand være mand og en kvinde kvinde; han og hun skal også efterleve de idealer, som kulturen sætter for deres køn.

För att förstå niðdiktningen måste vi se bortom gränsen mellan manlighet och kvinnlighet, skriver Bjørn Bandlien. Kvinnliga attribut och igenkännningstecken ger oss en dimension av niðet. Men det omanliga kunde också beskrivas som djuriskhet, träldom och armod. Att göra nið mot en man var ett försök att degradera honom, att tvinga honom ned i maktlöshet, och en man utpekades som svag oavsett om han liknades vid en kvinna, en märr, en träl eller en tig-
gare. Förmodligen var även niddikter om en kvinna riktade mot män. Beskyllningarna drabbade hennes far och bröder om hon var ogift, hennes man om hon var gift. Nidet drog skam över männen i hennes omgivning, eftersom de inte ansågs kunna skydda henne mot andra mäns näranden och övergrepp.155

Nidet skadade islänningens manlighet, och så gjorde också viss kärleksdiktning. I Grágás finns en bestämmelse som säger att den som diktar mansöngr om en kvinna ska straffas med fredlöshet.156 Termen mansöngr är av ovisst ursprung, men den avser kärlekspoesi – inte sällan med erotiska inslag.157 I sin mansöngr utmålade skalden en intimitet mellan honom och en kvinna, och om hon ansågs tillhöra en annan man tolkades dikten som en grov förolämpning mot honom.158 I isländska sagor skapar kärlekspoesi av det här slaget nästan alltid konflikter mellan män.159

Att mansöngr uppfattades som en allvarlig kränkning av målsmannens ära framgår också av den placering som bestämmelsen har i rättsuppteckningarna, anser historikern Jenny Jochens.160 Grágás har för eftervärlden bevarats i två handskrifter, Konungsbók och Staðarhólsbók, som båda nedtecknades under perioden 1250–1280.161 I Konungsbók, som är den äldre av de två, omnämns mansöngr som diktning i anslutning till nid och andra förolämpningar som innehöll orden rgr och stroðinn.162 I Staðarhólsbók återfinns bestämmelsen om mansöngr istället i dråpsbalken som ger en man rätt att döda den som försöker sig på samlag med någon av de kvinnor som han ansvarar för.163 Jochens drar av detta slutsatsen att mansöngr ingick i ett komplex av poetiska ärekränkningar som väckte harm och vrede och därför resulterade i dråp och andra våldshandlingar.164 Det behöver inte betyda att avsikten med mansöngr alltid var att såra och förnärma. Kvinnans beskyddare var ändå tvungen att agera för att inte framstå som svag och undergiven. Det var, som Bjørn Bandlien noterar, en fråga om kontroll:

Giftnings- och ektemenn fryktet mansong fordi kvinnens lojalitet kunne vende seg bort fra husholdet. Slik diktning fikk en sosial betydning ved at det symboliserte en kvinnes underordning for et annet hushold, det
angrep det maskuline trecket om å kontrollere kvinnens lojalitet innen sitt eget hushold, og i forlengelsen av dette utfordret diktningen i seg selv mannens ære. Han måtte gå til motangrep.165

På så vis blev kärleksdiktningen till en kvinna vanärande för hennes målsman. En kärleksförklaring med erotiska undertoner drabbade lika hårt som den skändligaste av handlingar.166 Dikten uppfattades som ett uttryck för en mans aggressioner. Med sina strofer visade diktaren att han hade makt över en annan man.167

I det medeltida samhället kränkte man inte kvinnans ära genom sexuella närmanden, det var hennes manliga förmyndares ära som stod på spel. Av samma orsak förnärmade man inte i första hand kvinnan genom påståenden om hennes lösaktighet, eller genom mansöng, utan också här hennes manliga förmyndare.169

Könets gränser

I fristatstidens samhälle uppfattades det manliga först och främst som en motsats till det omanliga. Det gör det kvinnliga svårare att fånga. Om det ens fanns en bestämd kvinnlighet. Litteraturforskaren Carol J. Clover tror inte det. Först i nordbornas möte med kontinentens sociala uttrycksformer – det som hon kallar ”the medievalization” av den nordiska kulturen – tenderade könen att glida isär. I takt med att manlighet kom att innefatta nya förhållningssätt och känslolägen blev det kvinnliga tydligare definierat. Dessförinnan fanns ingen kvinnlighet som skilde ut sig. Män och kvinnor hade samma könsnormer att följa, ”one standard by which persons were judged adequate or inadequate, and it was something like masculine”. De manliga egenskaperna var eftersträvansvärda för såväl män som kvinnor, konstaterar Clover, och eftersom kön uppfattades på ett annat sätt än i sentida samhällen kunde det uppstå en tävlan om manlighet:

More to the point, because the strong woman was not inhibited by a theoretical ceiling above which she could not rise and the weak man not protected by a theoretical floor below which he could not fall, the potential for sexual overlap in the social hierarchy was always present. The frantic machismo of Norse males, at least as they are portrayed in the literature, would seem on the face of it to suggest a society in which being born male precisely did not confer automatic superiority, a society in which distinction had to be acquired, and constantly reacquired, by wrestling it away from others.

Det är historikern Thomas Laqueurs tankar om könens uppkomst som har fått Carol J. Clover att se det isländska samhället som enkönat.
Laqueueur menar att vår tids uppfattning om två olika kön fick genomslag först under upplysningen på 1700-talet och att västvärlden dessförinnan såg ett enda kön.^{176} Enkönsmodellen, som Laqueur kallar den, utvecklades under antiken och stipulerade att kvinnan egentligen var en man, en spegelvänd man. Hon saknade hans kroppsliga hetta och behöll därför sina könsorgan inåtvända. Slidan uppfattades alltså som en inre penis, livmodern som en pung och äggstockarna som testiklar.^{177} Det var ur enkönsmodellen som uppfattningen om kvinnan som ofullständig spirade. Hon var ”en ringare version av mannen längs en vertikal axel av oändligt många graderingar”, något sämre och något lägre.^{178} Men kvinnan var inte något annat än mannen, och det är vad Clover har tagit fasta på. I ett enkönat samhälle var det inte avgörande för en människa om hon var man eller kvinna. Att födas som man var en fördel, men en kvinna kunde hävda sig på andra sätt:

A woman may start with debits and a man with credits, but any number of other considerations – wealth, marital status, birth order, historical accident, popularity, a forceful personality, sheer ambition, and so on – could tip the balance in the other direction.^{179}

En människas kön var inte viktigare än att det kunde bortses från, fortsätter Clover och hänvisar till en bestämmelse om dråpsböter i \textit{Grágás}. När en man blir dräpt ska hans dotter ta emot böterna ”som om hon vore en son” om ingen man finns som kan utkräva dem.^{180} Det förutsätter dock att hon är ogift. Om hon istället är dotter till dräpsmannen och ingen man finns som kan sona brottet, är det hon som ska betala böterna ”som om hon vore en son” tills hon blir bortgift för ”då kastar hon böterna i frändernas knä”.^{181} Bestämmelsen om dråpsböter i \textit{Grágás} följer en patrilinjär arvsordning – det var sonen som ärvde sin fars böter. Men när en son saknades fick en dotter ta hans plats, och hon måste då agera som om hon vore en son. I den situationen var hennes kön ovidkommande.^{182}

Exemplet på gränsöverskridande kvinnor är så många, anser Clover, att frågan måste ställas om inte andra omständigheter som rike-dom, civilstånd, status eller rentav personlighet var lika avgörande för en kvinnas position som hennes kön. Det är i varje fall omöjligt att

Det fanns gränser som ringade in manliga och kvinnliga ansvarsområden, men Grágás tar också upp tillfällen då en kvinna kunde ersätta en man. När dräpsbötter skulle utkrävas var ett sådant tillfälle. Om husbonden var bortrest var ett annat. När mannen befann sig på handelsresa eller tingsmöte kunde hans hustru överta ansvaret för gården, och då skulle hennes ord vara giltigt. Vid förhinder hade mannen också rätt att skicka sin hustru till tinget för att sluta ekonomiska avtal.188 Det förekom med andra ord rörelser på könskartan. Det hände att en kvinna fick agera man, men det var endast i situationer då inga män fanns att tillgå.189

Här blir Carol J. Clovers resonemang ändå intressanta. Hon överdriver rörligheten och förskjutningarna på könskartan, men hon fångar en viktig princip i det isländska samhället som andra forskare

Även litteraturforskaren Zoe Borovsky konstaterar att kvinnlighet inte tydligt skildes ut från manlighet i det isländska samhället under fristatstiden: "Masculinity and femininity were not so much differences of kind than differences of degree on a strong-weak continuum of power." Det innebar inte att medeltidsmänniskan saknade uppfattningar om vad som var kvinnligt. Uppenbart är att vissa handlingsmönster sågs som kvinnliga och på så sätt kom att konstituera en kvinnlig identitet. Men kvinnligheten var inte lika fixerad och definierad som manligheten. En kvinna kunde agera som män gjorde, och det gav en viss elasticitet i könsordningen. Som Borovsky påpekare var inte alla män kraftfulla och modiga. Kvinnor kunde överglänsa män i de här egenskaperna och därigenom skapa ett slags överlappningar som utgjorde en fara för den manliga identiteten. Borovsky menar att de här överlappningarna skapade spänningar mellan könen, spännningar som blev särskilt starka när islänningarna under 1200-talet konfronterades med en aristokratisk manlighet av kontinentalt snitt.

Ny makt, annan manlighet

Fristatstidens slutskede präglades av hårda strider mellan isländska hövdingar. Dessa män såg sig främst som konkurrenter, mer sällan som en särskild samhällsgrupp med särskilda värderingar, och den politiska strukturen gjorde det ofta viktigare för dem att vinna vänner bland mäktiga bönder än bland andra hövdingar. Detta förändrades
när makten institutionaliserades och Island blev den norske kungens skattland. De isländska ämbetsmännen utvecklade då en starkare aristokratisk identitet och en starkare känsla för den egna gruppen.^{193}

Utvecklingen på Island har stora likheter med den som hade ägt rum i Norge något tidigare. Under 1200-talet gjordes försök att samla landets stormän till en riksaristokrati runt kungen, och vid seklets mitt markerades den aristokratiska gruppens egenart i ett verk som \textit{Konungs skuggsjá}, en norsk furstespegel med stark didaktisk prägel. Spegeln är utformad som dialoger mellan far och son; sonen ställer frågorna och fadern ger svaren. I faderns utläggningar får författaren möjlighet att förmedla all sin kunskap och rika livserfarenhet för att sedan i sonens repliker ge luft åt de tvivel och frågor som kan infinna sig hos åhöraren. I tre avsnitt behandlas köpmannens, hirdmannens och kungens uppgifter i samhället, och återkommande är idén om ett starkt och gudagivet kungadöme.^{194}

\textit{Konungs skuggsjá} ska främst vara en spegel för kungen så att han och hans hird kan uppträda som föredömen för andra, men var och en ”som är nyfiken på goda seder eller höviskt eller fagert och rätt uttryckssätt” uppmuntras att ta del av den.^{195} Boken är, som författaren säger, ”sammanställd för alla” men ger trots allt uttryck för en uppfattning om den aristokratiska gruppens exklusivitet.^{196} Ingen undersåte är mer aktningsvärd än hirdmannen, och den som får bära hans namn bör vara fulländad på alla sätt: i härkomst och rikedom, i anseende och höviskt skick.^{197} Han ska vara vad andra inte klarar av att vara.

Ett replikskifte om hirdmannens mantel är belysande. När hirdmannens kläder kommer på tal understryker fadern att man alltid ska ta av sig manteln i kungens närvaro. Sonen tycker att det är skrattretande och påpekar att om någon gjorde så bland vanligt folk ”då skulle allt folket säga att mannen var en dår som rånade runt så utan mantel som en annan fåne”.^{198} Fadern svarar att många människor är okunniga om vad som passar sig i kungens hus ”för det är mycket som småfolk tycker är dårskap men som hålls för att vara höviskt hos kungen och andra stormän”.^{199} Han ger därefter tre förklaringar till varför en hirdman aldrig ska vara iförd mantel i kungens närvaro. En har att göra med kungens säkerhet. I en mantel kan man dölja vapen.
könskartan ritas om som är avsedda att skada eller döda. Den som inte följer goda och förnämna möns exempel att träda inför kungen utan överplagg riskerar också att bli betraktad som en ”bondtol” 200 Det är slutligen en fråga om underdånighet. Den man som tar av sig sin mantel visar sig villig att tjäna kungen.

I Norge synes den praktiska intressen för Hirdskráen å ha fortapt seg omkring 1350, samtidig som islendingenes intresse för hirdloven synes å ha värt voksende. Mens de fleste norske tekstene kan knytnes till miljöet rundt riksstyret i Oslo och Bergen, synes de isländske tekstene å ha hatt tilknytning landets stormenn. 205
Förmodligen kan ett ökat intresse för *Hirðskrá* förklaras av ett politiskt och socialt behov i det isländska samhället. Många av öns främsta män hade ingått i kungens hird, och Imsen tror att behovet av ett normativt verk som beskrev hirddmannens liv kvarstod på Island fram till 1500.\(^{206}\) Tonen i *Hirðskrá* liknar andra lagsamlingars, men tilltalet blir mer personligt när alla laster som hirddmannen ska undvika räknas upp. Ta dig i akt för allt som är ovärdigt, står det i texten, och sedan ges en rad exempel på beteenden som är oacceptabla: rån och tjuveri, förtal och lögner, morgenrus och nattsudd, svordomar och allt slags fult språk.\(^{207}\) En hirdman måste behärska sig och tänka efter innan han reagerar så ”att det inte hämnas för mycket och drabbar någon oskyldig”.\(^{208}\) Han ska vara ödmjuk mot alla; blid, rättfärdig och givmild; djärv när så behövs men inte för hetsig.\(^{209}\)

Även i *Konungs skuggsjá* finns många råd för den som vill leva ett höviskt liv. Däri beskrivs en manlighet som aldrig är skrytsam och övermodig. Hirddmannen ska istället bemöda sig om att visa ödmjukhet, vänlighet och uppträda behärskat.\(^{210}\) Hovlivet ställer även andra krav på kungens män. Förutom att ha ett gott bordsskick ska den som vistas vid hovet vara renlig, välklädd och följa rådande mode för hår och skägg.\(^{211}\) Det finns också vissa färdigheter som en hirdman bör utveckla. Hit räknas ridning, fäktning och andra vapenkonster.\(^{212}\) Men han måste använda sina vapen med förstånd. På slagfältet ska han förstå vara djärv och träffsäker, men i andra situationer bör han så långt det går undvika att dräpa sina fiender.\(^{213}\)

Anvisningarna om hur hirddmannen ska förhålla sig till kvinnor är få och knapphändiga. Det är förvisso viktigt att han anpassar sitt tal efter kvinnorna som han samtalar med och tar hänsyn till om de är ”unga eller äldre, storfolk eller av något lägre stånd, så att han kan använda ett sådant språk som är tillbörligt för deras stånd och som både anstår dem att höra och mannen att tala”.\(^{214}\) Men i övrigt visar inte författaren till *Konungs skuggsjá* något större intresse av att försöka implementera ett höviskt sätt mot kvinnor hos sina manliga läsare och åhörare. Han är mer angelägen om att ge hirddmannen en sexualetik att följa.\(^{215}\) Författaren upprepar vid flera tillfällen att den som tillhör hirden måste undvika all kontakt med prostituerade. En man

I *Konungs skuggsjá* får annars hirdmanna lära sig könslivets regelverk i ett par exempel och då särskilt i den bibliska berättelsen om Josef och hövdingens hustru. Det berättas att Josefs bröder sålde honom som träl till Egypten, men att han lyckades vinna sin herres kärlek och snart sattes att förvalta såväl egendomar som penningar. Josef var en vacker man: vis, måttfull och älskad av alla som kände honom. Men hans herres hustru älskade honom mer än vad som var passande ”för hon ville vara otrogen mot sin man av ondskefull lusta” som kom av hennes kärlek till josef, och ”hon skämdes inte att med djärv lusta visa honom vad hon önskade.” Hustruns oblyga sätt ger författaren till *Konungs skuggsjá* möjlighet att framhäva Josefs karaktärsfasta uppträdande, hur israeliten avvisar hövdingens hustru för att han själv är träl och hon högättad men allra mest för att han inte kan tänka sig att bedra sin herre och löna hans godhet med svek.

Konungs skuggsjá och *Hirðskrá* beskriver en hövisk manlighet som säkert inte var självklar för fristatstidens hövdingar. Många av dem hade under 1200-talet vistats vid det norska hovet och där lärt sig vad höviskhet innebar, men den politiska situationen på Island vid seklets mitt hade gjort det svårt för dem att förverkliga hirdmannens ideal. Det gick inte alltid att förlikas med andra hövdingar eller ens skona...
mandom och mödom

Äktenskapet och oskulden

Kösnormerna påverkades också av kyrkans samlevnadsmodell som formulerades under medeltiden. Här betraktades äktenskapet snarare som en relation mellan individer än ett avtal mellan släkter, och det fick också konsekvenser för hur manlighet och kvinnlighet konstruerades i samhället. Kyrkans påbud om monogami pressade europeiska aristoraker att förändra beteenden som tidigare hade definierat dem som män, och kravet på att äktenskapet skulle vara samtyckt gav kvinnor en annan roll vid äktenskapsförhandlingar och bröllopsceremonier.

Den här utvecklingen går också att se på Island. Redan under sent 1100-tal förde olika biskopar en tidvis hård kamp mot isländska hövdingar som syndade och levde med kvinnor som inte lagligen var deras. I ett brev från ärkebiskopen i Nidaros konstateras att vissa hövdingar ”leger som kreatur”, och det påpekas att så länge dessa män inte respekterar de heliga äktenskapsbanden kan man inte heller förvänta sig att den övriga befolkningen ska göra det.227 Ett annat ärkebiskopsbrev tar upp samtycket. Här poängteras att Guds lag kräver ett samtycke från kvinnan för att äktenskapet ska vara giltigt. Därmed inte sagt att hon själv har rätt att välja sin man. Det är kvinnans släktingar som ska arrangera äktenskapet, skriver ärkebiskopen, eftersom de oftast vet vad som är bäst för henne.228

Även senare isländska biskopar betonade vikten av att kvinnan frivilligt ingick sitt äktenskap, och mot 1200-talets slut lyftes samtycket in i den kyrkliga rätten på Island. I ett påbud från 1269 hade Arni Þorláksson, biskopen i Skálholt, nämnt att kvinnans samtycke var nödvändigt, och när hans kristenrätt antogs 1275 hade formuleringarna preciseras.229 Under bröllopsceremonin skulle kvinnan nu ge sitt ”ja-ord” så att de som var närvarande kunde höra det. Att tvinga henne till äktenskap var förbjudet, och hennes tystnad fick alltså inte tolkas som ett medgivande.230 I Jönsbók, den världsliga lagen som antogs 1281, fanns däremot inget skrivet om kvinnans samtycke.231 Här framhölls istället föräldrarnas rätt att arrangera sin dotters äktenskap. De kunde faktiskt göra henne arvlös om hon gifte sig utan att rådfråga dem.232 Det gjorde samtycket dubbelt, påpekar Bjørn Bandlien. En ny prak-
tik skapades i det senmedeltida samhället där starka äktenskap skulle säkra aristokratins politiska makt. Det var föräldrarna som valde sin svärson, och det var deras dotter som med sitt samtycke gjorde alliansen livslång och oupplöslig. Det förekom säkert att unga kvinnor själva fick välja vem de skulle gifta sig med, men valet gjordes då från en mycket begränsad krets.

En del av talet skulle endast bruden höra och däri nämns en lek under täcket som man och hustru kan ägna sig åt. Såväl hövdingar som hovmän är förtjusta i den, säger talaren. Egentligen vill han inte närmare beskriva vad leken går ut på. Men ett är säkert: ”Du kommer att märka om den blir lekt med dig, jungfru.” Talaren har ändå några råd som han vill ge henne. När bröllopsfesten är över och natten har kommit ska hon vänta på sin man och göra plats åt honom i sängen bredvid sig. Där ska hon välkomna honom med höviska kyssar och omfamningar. Om bruden sedan upptäcker något som hon inte tidigare har sett, något som brudgummen gärna vill visa fram,
har hon skäl att vara belåten. Då vill han ge henne en alldelvis särskild gåva, den som hon kommer att ha störst glädje av. Det är en gåva som får henne att känsa lust och välbehag, säger talaren. I en viskning, så att ingen annan ska höra, förklarar han för bruden: ”Nu har du gjort ett Gott byte, fått mycket Gott utan att betala för det, och även om han fördärvar det som du lägger under hans väldé så har han själv rätt att ta det.”237 Av alla gåvor som bruden får är ingen mer vård än den som brudgummen ger när han leker med henne under täcket.

Agnes S. Arnórsdóttir understryker kyrkans påverkan på äktenskapsritualerna, hur jungfrudomen implementerades på Island av nitiska präster som ville knyta äktenskapet hårdare till kyrkan och öka sin kontroll över befolkningsens könsliv. Här var samtyckesdoktrinen användbar; när de äktenskapliga banden blev personliga på ett annat sätt än tidigare – när det krävdes att man och kvinna av fri vilja gav sitt samtycke till giftermålet – gjordes jungfrudomen till ett tecken för makarnas tillgivenhet och kärlek. Ett äldre mönster av släktarrangemåste äktenskap fylldes av en kristen symbolik där jungfruns oskuld blev en gåva till junkern.238

Men aristokratin på Island hade också ett ekonomiskt intresse av att bruden var jungfru när hon gifte sig. I en tid när stora jordegendomar hade förlorats till kyrkan fanns säkerligen en oro hos många aristokrater att det som var kvar av släktens godsinnehav skulle hamna i orätta händer. Det ger ett annat perspektiv på bröllopsnattens lekar än det som Agnes S. Arnórsdóttir anlägger. Av alla gåvor som bruden fick ta emot var ingen värdefullare än den som brudgummen gav henne när de lekte under täcket. Men sanningen är att den krävde en gåva; hon måste offra sin jungfrudom, ge den åt sin man och sedan få den fördärvad av honom. Sådana var lekens villkor, och dem kunde hon inte ändra på. Om junkern ville vara säker på att egendomarna fördes vidare till hans son, och ingen annans, valde han en hustru som var jungfru. I annat fall fanns risken att hon redan väntade ett barn som inte var hans. Det måste med andra ord finnas en oskuld att fördärvad, annars kunde hans faderskap ifrågasättas.

För senmedeltidens aristokrater var faderskapsfrågan avgörande, och under det sena 1200-talet fick den isländska avståndstitningen

Mellan dygder och laster

Their social identity was more connected to their sexuality and bodies than in the early Middle Ages. They should no longer raise their voices and utter their emotions and views of men, but be humble servants of men – be they God, their fathers, their brothers, or their husbands.248

Kyrkliga uppfattningar bidrog starkt till att kvinnor hölls fast mellan dygder och laster. Många gånger tjänade det också aristokratins

I skriftermålet framträder bilden av en förmögen kvinna som har haft svårt att leva ett kristligt liv. Hon har varit gråsljuk och farit ut i svordomar om något har gått henne emot. Hon har tvingat sina arbetare att arbeta på helgdagar och själv ägnat sig åt sömnad under vilodagen. Men vad värre är: hon har syndat i sitt äktenskap. Ofta har kvinnan haft sexuellt umgänge med sin man på sätt som hon ”fann mest behagliga” och då inte brytt sig om att ”det och inget annat är rätt samlag mellan man och kvinna att mannen ligger på kvinnans mage”. Även när hon har försatt sig att följa lagens bud har makarnas kärleksfulla beröringar slutat i njutningsfulla samlag, och det har ofta hänt att hon legat med sin man utan några som helst avsikter att bli gravid.

Ordens trovärdighet har poängterats av flera forskare. Historikern Edvard Bull anser att kvinnans skriftermål bär en starkt personlig prägel, att ”bekjendelsen er skrevet ned, eftersom tingene er faldt henne ind, eller eftersom skriftefaren har spurt” , och han ser därför ingen anledning att betvivla textens äkthet. Även historikern Magnús Stefánsson är övertygad om autenticiteten och förklarar i en intervju
med isländska *Morgunblaðið* att bekännelsen frammanar något evigt kvinnligt. ”Kvinnor då var precis som de är idag och alltid har varit”, menar han och beskriver detta och andra skriftermål som så allmänmänskliga och tidsöverskridande att alla kvinnor i alla tider kan känna igen sig.²⁵⁹ Däremot tror han inte att orden är Ólöf Loftsdóttirs. Bekännelsen är äkta, men förmodligen från tidigt 1400-tal och inte sent.²⁶⁰

Att *Confessio turpissima* skulle uttrycka något evigt kvinnligt är dock en tolkning som har kritiserats. Både filologen Stefán Karlsson och litteraturforskaren Helga Kress har invändningar mot Magnús Stefánssons slutsats, och de ifrågasätter även att dokumentet har tillkommit vid en bikt. Under medeltiden sattes personliga syndabekännelser aldrig på pränt av det skälet att biktfadern hade tystnadsplikt och måste gå i god för att varje ord som yttrades under samtalen stanndes mellan honom och biktbarnet. Skriftermålet är dessutom så formaliserat, konstaterar Stefán Karlsson, att det omöjliga kan ha haft en muntlig förlaga. Det är snarare så att orden har blivit lagda i en kvinnas mun av en nitisk präst som har velat skapa ett slags biktmanual för kvinnor.²⁶¹

Handböcker med bekännelseformulär och förslag till botövningar var allmänt spridda under medeltiden. Samtidigt florerade parodier på sakrala texter, däribland uppdiktade bekännelser, och Helga Kress vill se *Confessio turpissima* som en pornografisk karikatyr med intertextuella länkar till ett verk som Boccaccios *Decamerone* från 1300-talets mitt. Skriftermålet är med all säkerhet skivet av en man, möjligen en präst eller en munk. Helga Kress är av uppfattningen att författarens könsidentitet går att utläsa i hans metaforer för onani och utlösning, vilka är oförenliga med en kvinnas sexuella erfarenheter.²⁶²

Det har sagts att oavsett om *Confessio turpissima* är en kvinnas uppriktiga syndabekännelse eller en mans beskrivning av kvinnlig sexualitet så ger den oss insikt i senmedeltidens moralkodex.²⁶³ Det är förvisso sant, men perspektivförskjutningen från kvinna till man är inte oväsentlig om man vill anlägga ett könskritiskt perspektiv på hur sexualitet konstruerades.²⁶⁴ Själv betraktar jag *Confessio turpissima* som en uppdiktad bekännelse, och jag kan inte se att innehållet fångar
något tidlöst kvinnligt. Det är istället så att det isländska skriftermålet *skapar* en förmögen kvinna som straffar sin man, ljuger om sin kärlek, tillfredsställer sig själv och njuter av andra mäns beröringar.

Manlighet och kvinnlighet under omvandling

Det här kapitlet har visat att normerna för den isländska aristokratins män och kvinnor förändrades under senmedeltiden. Gränserna på könskartan blev skarpare, och polariteten mellan manlighet och kvinnlighet betonades alltmer. Det skedde i en tid när de politiska strukturerna på Island omformades, när kyrkans makt ökade och när aristokratins intresse för hövisk kultur växte. Skrifter som *Konungs skuggsjá* och *Hirðskrá* krävde höviskhet av den som ville stå i den norske kungens tjänst och tillhöra hans hird. En hirdman var gudfruktig, ogillade förtal och svordomar, drack sig aldrig berusad och hade inga frillor. Han visade mod och stridsvilja på slagfältet, men han använde sina vapen med förstånd och undvek så långt det gick att dräpa sina fiender. Hämn fick inte drabba oskyldiga, och därför var hirdmannen tvungen att besinna sig och handla med eftertanke. Det gällde
särskilt om det uppstod spänningar mellan honom och andra hirdmän. I Konungs skuggsjá poängteras att mannen runt kungen måste hålla samman och vara lojala mot varandra. Det gjorde det lättare för aristokratin att definiera sig mot andra grupper i samhället.

Att iscensätta en mer hövisk manlighet som starkare framhävde aristokratens självbehärskning och försonlighet krävde därför en viss omformulering av vad som var manligt och vad som var kvinnligt. Det var en förutsättning att könskarten ritades om. En isländsk aristokrat fick inte framstå som omanlig när han försökte uppträda höviskt, och ingen fick tro att hans hustru var manligare än han. Det fanns med andra ord ett behov av att könsnormerna tydligare skildes åt, att olikheterna mellan man och kvinna lyftes fram och att könen räkna-
könskartan ritas om
des som varandras motsatser. Det gjorde aristokratiska män säkrare
när de utforskade egenskaper och förhållningssätt som tidigare kunde
tagits för svagheter.

Om manligheten expanderade, så fixerades kvinnligheten. När
kyrkans inflytande över äktenskapsbildningen växte och den isländ-
ska arvslagstiftningen fick en tydligare patrilinjär prägel sexualis-
rades kvinnor på ett annat sätt än tidigare. Sexualiteten gjordes ofta
till en replipunkt då man försökte fånga kvinnlighetens väsen. Den
aristokratiska jungfrun beskrevs som renhjärtad och ofördärvad. Som
den unga kvinnan i det isländska bröllopstalet ansågs hon sakna kun-
skaper om sexualitetens mysterium. Hon var ett dygdemönster. Men
samtidigt menade man att hennes kropp brann av åtrå och att hon
som den rika kvinnan i det isländska skriftermålet hade svårt att tygla
sina begär. Hon var slav under vällusten. Föreställningarna var mot-
stridiga men mycket effektiva som maktmedel. De fixerade aristokra-
tins kvinnor i ett sexuellt spänningsfält mellan det oskuldsfulla och
det liderliga.
KAPITEL 4

SAGANS VÄRLD
Isländska riddarromaner som historisk källa

Från form till funktion

Det har ofta sagts att riddarsagorna är något av det sämsta som skrevs på Island under medeltiden.²⁶⁶ I äldre, litteraturhistoriska verk får de sällan mer utrymme än ett par sidor, och nästan alltid avfärdas sagorna som ointressanta. Sigurður Nordal ägnar dem femton rader och konstaterar där att flertalet är ”yderst uoriginale och fattige produkter”. Visst förekommer ett och annat underhållande påhitt, men på det hela taget har isländska riddarsagor ”de samme svagheder som de yngste fornaldarsagaer og en del andre i tilgift, et mere skruet og skødeslost sprog, mere sentimentalitet og svulstighed i skildringerne”.²⁶⁷ Inte heller Jón Helgason är särskilt imponerad. Riddarsagorna vittnar om ett litterärt intresse men också om en bristande förmåga att hitta på något nytt, menar han. Som konst är sagorna obetydliga, och de avslöjar ”en fordærvet smag, der finder behag i tøjlesløse overdrivelser og usandsynligheder”.²⁶⁸

Att riddarsagorna föreföll så ointressanta för 1900-talets isländska filologer har sin förklaring. Matthew Driscoll, själv filolog, påpekar att vetenskapsmän som Sigurður Nordal och Jón Helgason var verksamma i en tid när islänningarna kämpade för självständighet från Danmark och att riddarsagorna i deras ögon visade hur utländska influenser efter fristatstidens slut hade fördärvat det isländska sättet att skriva prosa. Sagorna sågs som ett tecken på förfall, och man menade att intresset för det exotiska och fantastiska under senmedeltiden kunde förklaras av en hopplöshet eller rentav livsleda som uppstod hos befolkningen när Island kom under norskt styre.²⁶⁹ Den goda litteraturen författades under fristatstiden när folket levde i frihet, hävdade de isländska filologerna. Särskilt islänningasagorna som skildrar Islands äldsta historia ansågs vara litterära mästerverk som ingen riddarsaga kunde måta sig med. Den iakttagelsen gör även Margaret Schlauch som vid 1930-talets mitt publicerade en litteraturhistorisk undersökning av de isländska riddarsagorna. Att den litterära smaken ändrades så radikalt under senmedeltiden är förbryllande, anser hon, särskilt som riddarsagorna är så mycket sämre än islänningasagorna.²⁷⁰

Det är ett synsätt som också är fruktbart för den här avhandlingen och som jag därför ansluter mig till. Min undersökning lyfter framför allt sagornas identitetsskapande funktion för den isländska makteliten på Island. Litteraturens skildringar av ett främmande ridderskap gjorde det möjligt för isländska aristokrater att utforska nya tankar om sig själva och om andra människor.

Även om riddarsagorna och många fornaldarsagor innebar en förskjutning åt det exotiska och fantastiska fanns fortfarande ett intresse hos senmedeltidens islänningar för det isländska. Under hela 1300-talet skrevs nya islänningsagor om människor som levde på Island vid millennieskiftet. De här sagorna är också starkt påverkade av det nya sättet att skriva. Överdrifterna är fler och övernaturliga inslag starkare än i äldre islänningsagor, och följdern har blivit att bilden av det fristatliga samhället är mer diffus och svårfångad. Senmedeltidens läsare och åhörare hade alltså ett spektrum av sagor att välja mellan – riddarsagor, fornaldarsagor och islänningsagor för att nämna några genrer – och att döma av manuskript från tidigt 1300-tal uppskattade islännningar allt från mer realistiska vardagsskildringar till de mest fantastiska äventyrsserier.

Bredden kan kanske förklaras av den blandade sagapubliken. Carol J. Clover konstaterar att människor ur olika samhällsgrupper levde sida vid sida i ett agrart samhälle som det isländska och att sagans författare troligen var medveten om att hans verk skulle läsas av ett fåtal men höras av desto fler. Sagorna fick på så vis stor spridning. Men de hade sin förutsättning i isländska aristokraters tycke och smak. Filologen Einar Ólafur Sveinsson skriver:
The new style that comes into existence in Icelandic sagas about the middle of the 14th century must also somehow be rooted in the society of the time. No doubt the powerful clergy has something to do with the matter. But one might ask whether the new style is not above all intended to please the taste of the nobility that is coming into being at this time – the nobility of governors and prefects, of the great landholders and the owners of fishing stations, who grow rich through the rise of new markets and are already foreshadowing the aristocratic oligarchy of the 15th century and who, while amassing wealth, support the arts of the Church, collect precious objects and fine books, and dream in their own fashion of beauty and refinement.276

Flera forskare har påpekat att senmedeltidens riddarsagor och fornalдарsagor skrevs av präster och munkar men att sagorna tillkom på uppdrag av världsliga aristokrater.277 Jón Viðar Sigurðsson är av uppfattningen att 1200-talets sagor och manusfript till stor del sattes samman av präster vid större kyrkor som hövdingarna förvaltade. Det förändrades vid sekelskiftet 1300 när många av de stora kyrkorna hamnade under biskopens kontroll. Därefter ökade klostrens betydelse för text- och skriftproduktionen. Även fortsättningsvis var det dock på aristokratins initiativ som många sagor skrevs.278

Isländska riddarsagor: urval och karaktäristik

Nästan alla riddarsagor i förteckningen ovan är från 1300-talet, men det är svårt att göra mer exakta dateringar av dem eftersom man vet så lite om deras tillkomstsituation. Handskrifterna är ofta mycket yngre, och som de korta sagapresentationerna i avhandlingens appendix visar råder det ibland stor oenighet om när en särskild saga skrevs. Några riddarsagor kan ordnas i en relativ kronologi, men den klargör endast att en viss saga är äldre än en annan. Flera riddarsagor hamnar dock vid sidan av en sådan tidslinje, eftersom de är svårare att relatera till andra sagor. Det här gör det vanskligt att utläsa historiska föränd-

såväl läsare som åhörare ska kyssa en trälkvinnas ”i roven” och ta till sig ”allt det som hamnade utanför” när en träl ”knallade henne”.303

Isländska fornaldarsagor: urval och karaktäriskt

De isländska fornaldarsagorna har av folkloristen Stephen A. Mitchell beskrivits som ”prose narratives based on traditional heroic themes, whose numerous fabulous episodes and motifs create an atmosphere of unreality”.304 Sagorna handlar om en stridsvillig hjälte, och fokus riktas mot hans dygder och laster, hans vrede och kärlek.305 Även de fabulösa inslagen är slående. Hjältarna har inte bara att tampas med mänskliga motståndare. Även jättar, troll, drakar och andra monster förekommer. I fornaldarsagorna är det övernaturliga ständigt närvarande, och följaktligen har genren ibland setts som en medeltida motsvarighet till vår tids fantasylitteratur.306 Här fick publiken möjlighet att fly vardagens bekymmer.307

Fornaldarsagorna är omkring tjugofem till antalet, och de är uppkallade efter en dansk utgåva. När antikvarien Carl Christian Rafn under 1820-talet samlade ihop isländska sagor som skildrar händelser i de skandinaviska länderna innan Island koloniserades, valde han att kalla dem nordiska forntidssagor (Fornaldarsögur Norðurlanda) och det är en beteckning som har levt vidare.311 Det är också Rafns
urval av sagor som konstituerar genren, och senare utgåvor följer i stort hans urvalsriterier.312 Det innebär inte att fornaldarsagorna är särskilt homogena eller lätt att skilja från andra sagor.313 Det finns isländska riddarsagor som snarare beskriver ett nordiskt forntidssamhälle än en europeisk hovmiljö, och det finns fornaldarsagor som visar ett större intresse för det höviska än det förgångna.

Under tidigt 1300-tal författades en annan typ av fornaldarsagor. De beskriver i huvudsak mäns äventyrsresor och utforskar mötet mellan kultur och natur. I berättelser som Ketils saga hængs och Gríms saga lodínkinna konfronteras forntidens hjältar med troll och trollkvinnor. De är bondsöner som kämpar mot naturens krafter, och först när trollen har besegrats återfår världen sin jämvikt. Vésteinn Ólason anser att de här sagorna avspeglar ett agrart samhälle där befolkningen ständigt slogs för sin överlevnad:
In the early 14th century the free farmers of Iceland still had a strong position, and although the ideology of the older sagas, which emanates from this class, was losing [sic!] ground to the influence of a feudal ideology, it is likely to have had a strong position in people's minds. The fundamental conflict portrayed in our two sagas [Ketils saga hœngs and Gríms saga loðinkinna], the battle against nature, was a constant one in Iceland, and an Icelandic 14th century audience would have had no difficulty to decode the emotional messages of the sagas, either consciously or subconsciously.318

Fem sena fornaldarsagor:

The fictitious sagas composed in Iceland in a later period reflect changes towards feudal society and ideology, being products of a literary culture with an awakening authorial self-consciousness that finds expression in parody and an ironic treatment of traditional forms and values.319

Fyra andra gränsöverskridande fornaldarsagor är Gøngu-Hrólf's saga, Hålfdanar saga Eysteinssonar, Hjálmþés saga ok Qlvis och Hrólf's saga kraka ok kappa hans. De närmar sig tveklöst sin tids riddarsagor, och det finns därför goda skäl att även låta dem vara en del av källmaterialet.321

I fornaldarsagorna skildras ofta kärleken på ett annat sätt. Forntidens män och kvinnor ordar inte så mycket om vad de känner. Deras kärleksförklaringar är mer dämpade och framkallar sällan särskilt starka reaktioner hos den som uppvaktas. I sagorna finns en återhållsamhet som för tankarna till känslokärvheten i äldre sagaprosa. Avvikelse från riddarsagornas kärlecksbildningar är enligt Sävborg så stora att fornaldarsagorna måste ses som egen litterär genre. Det finns förvisso en närhet mellan grupperna, och några sagor är när-
mast att betrakta som hybrider. Men gränsfallen är få, alltför få för att riddarsagor och fornaldarsagor ska kunna förenas under samma genrebeteckning.328

Saga och samhälle

Senmedeltidens riddarsagor och fornaldarsagor har tidigare sällan studerats av historiker, trots att filologer och litteratursociologer ofta har visat på deras värde som historisk källa. Stephen A. Mitchell karaktäriserar fornaldarsagorna som underhållningslitteratur, men han menar ändå att berättelserna speglar sin tillkomsttid. Det är tveksamt om de kan sägas ha en tydlig sensmoral, skriver han, ”but the concerns they reflect, the themes they treat, and the world view they project can provide insights into the cultural and psychological dilemmas of their audiences”,330 Torfi H. Tulinius resonerar på ett liknande sätt. Han hävdar att det finns ett bestämt – om än komplicerat – samband mel-
lant litteraturens struktur och samhällets ideologier och att litteraturen därför är så värdefull när forskaren ska ta reda på hur människor i det förfutna byggde upp sina världsåskådningar och skapade sina värdesystem. Den berättar vad som sysselsatte deras tankar.331

I *The Matter of the North* analyseras sex fornaldarsagor från 1200-talet, och flera av dem behandlar viktiga samhällsförändringar: framväxten av en ärftlig aristokrati, ändrade arvsregler och nya sociala roller för dem som inte var aristokrater.336 Men Torfi H. Tulinius tror att även yngre sagor kan användas i historiska studier av det isländska samhället:
Senare fornaldarsagor, liksom inhemska riddarsagor, kan förmodligen också med fördel studeras på samma sätt, det vill säga med samma metoder, även om några av hypoteserna om samhällsförhållandena måste ändras. 1300- och 1400-talens Island är verkligen redan helt annorlunda än 1200-talets. Det är stabilare, dess aristokrati är fastare förankrad och kyrkan är starkare och mer byråkratiserad. Trots den relativa bristen på samtida källor när det gäller denna period är jag säker på att de problem som är specifika för den har kommit till uttryck i sagorna, även om de tycks behandla en rent fiktiv värld.

Torfi H. Tulinius har visat att 1200-talets fornaldarsagor avspeglar aristokratiska tankar om samhällets förändring, och han är övertygad om att det även gäller isländska riddarsagor och fornaldarsagor från 1300- och 1400-talen. Mitt sätt att betrakta sagorna liknar hans, men jag ser skäl att ytterligare problematisera relationen mellan litteratur och samhälle, mellan texten och kontexten. Det har ofta sagts om isländska sagor, framför allt om många islänningasagor, att de avspeglar samhällets normer och värderingar. Riktigt så enkelt är det inte. Text och kontext växelverkar alltid. Det innebär att samhället både reflekteras och refrakteras i sin tids litteratur, konstaterar litteraturforskaren Laurie A. Finke. Som alla ideologiska texter står medeltidens riddarromaner i ett komplext förhållande till de sociala villkor som har gett upphov till dem: ”They reflect, but also in turn shape, those social conditions in a process that is, finally, dialogic.”

Ett dialogiskt perspektiv gör det möjligt att ur litteraturen avläsa normer i historiska samhällen. Men vad intressantare är: det kan även lokalisera motstånd mot ett rådande normsystem. Det gäller inte minst riddarromanernas skildringar av sexualitet, påpekar Laurie A. Finke:

In the dialogic view of representation I have articulated, literature perpetuates even as it investigates the problem of sexuality, of the relations between the sexes. It does not simply reflect human sexuality; instead it participates in social processes that produce multiple and contradictory forms of sexuality, which include not only prescriptions and proscriptions but resistance [sic!] to such restrictions as well.340

Den dialogiska läsningens möjligheter är något som litteraturforskaren Carl Phelpstead berör i en artikel om sexualitetens ideologi i Hrólfsc saga kraka ok kappa hans, en senmedeltida fornaldarsaga som också ingår i den här undersökningens korpus. Han menar att sagan befäster samhällets patriarkala strukturer och visar hur sexuella begär, särskilt kvinnors, kan slita sönder sociala strukturer och manliga närhetsrelationer. I Hrólfsc saga kraka ok kappa hans finns en mökung som vägrar att gifta sig, som torterar män som friar till henne och som trotsar samhällsordningen när hon går klädd i manskläder och kräver att bli behandlad som en man. Det är beteenden som provockerar männen i hennes omgivning, och mökungen blir senare våldtagen och förnedrad. Men Hrólfsc saga kraka ok kappa hans speglar inte bara en samhällsordning där makten utövas av män. Sagan gör det också möjligt att ifrågasätta hur makten fördelas, konstaterar Phelpstead: ”Although the warrior women are eventually defeated their temporary triumphs undermine the apparently inevitable naturalness of the gendered forms of behavior that they transgress.”341 Mökungen var en litterär skapelse som befäste patriarkala strukturer när riddaren besegrade henne, men samtidigt utmanade hon strukturerna när hon vägrade att bli någons hustru. Hennes motstånd öppnade för tankar om en annan samhällsordning där makten inte var manligt kodad.342
Isländska riddarromaner som historisk källa

De tre följande kapitlen visar att de isländska riddarromanerna gav sexuella tolkningsramar åt sin aristokratiska publik och på olika sätt gjorde sexualiteten till en gränsmarkör. Först studeras riddarens begär. Vad utmärker hans sätt att åtrå och hur påverkas hans sexuella beteenden av ridderskapets manliga gemenskaper? Därefter utforskas jungfruns begär. Hur beskrivs jungfrudomen och vilken funktion fyller den kvinnliga kyskheten för ridderskapets män? Till sist väcks frågan om samlagens roll i riddarromanerna. Vad kan förklara att det sexuella mötet mellan riddaren och jungfrun ibland slutar med grovt våld och djup förnedring?
KAPITEL 5

HÖVISKA RIDDARE OCH ANDRA MÄN
Ett homosocialt mönster

Homsocialt begär

Det medeltida samhället bars upp av manliga relationer, och närheten till andra män var ett grundelement i aristokratins uppfattning om hur höviskheten skulle förverkligas. Med kamratskapet i riddarföljena och förtrologen vid furstehoven nådes nya höjder i kulturell förfinning, estetiskt uttryck och moralisk föredömlighet. Hur den passionerade vänskapen mellan medeltidens aristokrater ska beskrivas har på senare år blivit föremål för diskussion. Litteraturforskaren Roberto J. González-Casanovas föreslår tre begrepp som kan skilja olika medeltida vänskapsformer från varandra. Att föredra relationer med människor av samma kön beskriver han som homosocialitet; den formar gemenskaper dit det andra könet inte har tillträde. Om relationen därtill är djup och innerlig kan den uttrycka homophilia, förkärlek för en samkönad vänskap som kan betygas i kärleksfulla handlingar av olika slag så länge de inte är sexuella; hit kan blodsbrödraskapet räknas. Skulle vänskapen slutligen vara passionerad, romantisk eller rentav sexuell kan den betecknas som homoerotik; mannens kärlek till ynglingen skildras i arabisk och hebreisk poesi från medeltiden, och homoerotiska inslag finns även i medeltida kärlekslyrik skriven av präster inom den kristna kyrkan.

Ett begrepp som bättre fångar komplexiteten i aristokratins vänskapsrelationer under medeltiden är homosocialt begär. Det har som syfte att sudda ut gränsen mot det homosexuella och återföra det ho-

Spänningen i sagan stiger när Signýs far återvänder och berättar att han har trolovat henne med en annan riddare, den förmöge Sigurðr før som regerar över vallernas rike. Kung Knútr kan inte tänka sig en bättre svärson än en man som är obesegrad i strid och omtalad för sin
spänstighet. Signý hyser inga tvivel om hans duglighet, men hon är trolovad med Ásmundr och hennes avsikt är att gifta sig med honom. Det gör fadern rasande, och han förklarar uppbragt att även om hon älskar hunnernas kung av hela sitt hjärta så ska hon aldrig bli hans. Signý svarar då att han får bestämma vad han vill, men det är ödet som avgör vem som blir hennes man.353

Det har påpekats att *Sigurðar saga fóts* snarare berättar om manlig vänskap än om kärlek mellan en man och en kvinna.\(^{356}\) Jungfrun är reducerad till att vara en statussymbol som Ásmundr erövrar för att ”hans heder ska växa” och sedan ger vidare när det manliga samförståndet så kräver.\(^{357}\) Vad Signý känner är ovidkommande när Ásmundr försöker reda ut konflikten med Sigurðr. Hon har att rätta sig efter männens vilja och göra det som gagnar dem bäst. Känslorna mellan man och kvinna står helt i skymundan. Det är istället den homosociala ömheten som lovordas i sagans slutord: ”Ingen kan påminna sig två fosterbröder som älskat varandra högre och bistått varandra mer hedersamt än dessa, och så slutar sagan om kung Sigurðr fótr och Ásmundr, hunnernas kung.”\(^{358}\) Sagan berättar om riddarnas sökande efter en hustru, men det är tydligt att deras tillgivenhet för varandra ses som mer intressant. I *Sigurðar saga fóts* är homosocialt begär viktigare än äktenskaplig lycka.\(^{359}\)

Hans vilja och hennes

Men hot biter inte på den syriske kungen. Han skickar genast Egias, sin son, och tolv tusen riddare att försvara landets kuster och
gränsområden. Grekerna rider dem till mötes, och det blir en blodig sammandrabbning som syrierna förlorar. Egias tas tillfånga, men Lai-cus vill inte gärna döda honom. Han ser hellre att de försonas. Där på slagfältet ingår de en vänskapsakt och lovar att aldrig mer strida mot varandra. När Egias senare återvänder till det syriska hovet kan han berätta om sin nyvunne väns adelmod, hur Laicus besegrade honom ”inte som en grym viking utan som en hövisk hövding” och skonade hans liv.^{360} Den grekiske hertigen, fortsätter han,

handlade inte som en liten man – många skulle ha skrutit med sin seger genom att snarast hugga huvudet av mig – utan han visade mig sådan välvilja att han frigav mig och mitt följe. Och han gav oss inte bara livet tillbaka utan försåg oss dessutom med de finaste gåvor och gjorde ett fint gästabud för oss.^{361}

När den åldersstigne Hlæðover, en frankisk kung i \textit{Mírmanns saga}, blir änking ser hans rådgivare ett ypperligt tillfälle att närma sig engelsmännen på andra sidan kanalen. Den sköna Katrín, den engelske
kungens dotter, är gammal nog att giftas bort, och i henne ser fran-
kerna en drottning som kan ge dem en tronarvinge. Hlðöver är först
vänumsamt. Om flickan liknar sin mor det minsta vill han inte ha något
med henne att göra. En drottning ska förvisso vara vacker att se på.
Men även förnuft och trofasthet krävs av henne, förklarar kungen för
sina rådgivare. Han ifrågasätter starkt om Katrín har de egenskaperna.
Den som ändå övertygar honom att inleda äktenskapsförhandlingar
med engelsmännen är Mírmann, hans skyddsling, som anser att en-
dast ett fåtal kvinnor uppfyller kungens krav:

Som jag ser det kommer du inte att få en kvinna som är ung, vacker och
kan bli gravid, och som också har visat prov på visdom och trohet. För
det står att läsa i gamla böcker att få saker är svårare att styra än kvinnors
sinnelag, eftersom det ibland blir för hårt, ibland för mjukt. Om det blir
för hårt, är det lättare för dig att nöta sönder marmor än att mildra det. På
samma sätt om det är för mjukt och inte stadigt; då kan ingenting göras
på rätt tidpunkt även om de visaste av män ordnar det. Jag tror att de
kvinnor är mycket få som inte har sådana brister och som styrs av sans.363

Det är svårt, menar Mírmann, att styra en kvinna. Ibland är hon
orubbig, ibland lättledd, och att hitta en jungfru som också är vis och
trogen ser han som en nästintill omöjlig uppgift. Men det kanske ändå
kan vara värt ett försök, säger han till sist. Det förekommer en del
misogyna påståenden av det här slaget i riddarromanerna, och i Mír-
manns saga väcker uttalandet bifall.364 Hlðöver tycker att det är klokt
talat och skickar genast en delegation till den engelske kungen med en
begäran om att få hans dotter till hustru. En politisk allians ligger även
i engelsmännens intresse, och deras kung förordar därför ett äkten-
skap när han lägger fram ärendet för den unga prinsessan. Katrín ger
då sitt samtycke, men hon påpekar att hennes blivande man är gam-
mal. Mer vill hon inte säga för ”hon vågar under inga omständigheter
att gå emot sin fars vilja”.365

I de isländska riddarromanerna finns ett geografiskt mönster som
avgör jungfruns möjligheter att påverka sin framtid, menar Jenny Jo-
chens. Om prinsessan lever i ett nordeuropeiskt land är hennes hand-
lingsutrymme mycket begränsat. Här beslutar fadern eller en annan

saga ok Hermanns, även om hon har blivit lovad att få gifta sig med vem hon vill. Hennes far har ett villkor: det måste vara en man ”som han tycker sig kunna ha till måg utan att vanäras”. Fadern har alltid sista ordet, och det är riddarromanernas jungfrur införstådda med. ”Mitt löfte är inte starkare än min fars vilja tillåter”, svarar prinsessan Valentina i *Samsons saga fagra* när en riddare påminner henne om löftet att en gång bli hans. Hon vet att de aldrig kan få varandra om fadern motsätter sig ett äktenskap.

Kirialax saga illustrerar en ny praktik som utvecklades i det senmedeltida samhället när starka äktenskap skulle säkra aristokratins politiska och ekonomiska makt: det dubbla samtycket. Det var för-
äldrarnas sak – framför allt faderns – att välja den man som skulle få gifta sig med deras dotter, och det var dotterns samtycke som gjorde äktenskapet livslångt.\footnote{Det krävdes med andra ord att hon godkände föräldrarnas förslag. Men sagan visar också hur svårt det var för henne att avvisa ett äktenskapsavtal som hade förhandlats fram. Mathidia vågar inte göra några invändningar, och Florencia vill ingenting säga eftersom hon inte kan avgöra vad hennes far tycker att hon ska svara. Båda kvinnorna inser att de måste följa sina fäders vilja.}

txt`

Den mäktige hertig Matheus, en hednisk furste av österländskt ur sprung, har ett sätt som får Saulus brister i höviskt uppträdande att

Någon har sagt att Saulus saga och Nikanors hör till de mindre intressanta av de isländska riddarsagorna, och det har påpekats att den är överlastad av beskrivningar från slagfältet. Men som historisk
HÖVISKA RIDDARE OCH ANDRA MÄN

I fiendens närvaro

Det är med motbilder som riddarromanernas hjältar definieras. En hedning som hertig Mathews ger relief åt kristna riddare som värnar den homosociala gemenskapen och visar respekt för ridderskapets äktenskapstraditioner. Att han bor i österlandet är inte ovetande i sammanhanget. Hans utanförskap är också rumsligt. Han regerar över ett land långt borta där uppförande de bevisligen är en annan än vid ett europeiskt hov.390 Det innebär inte att alla män som vistas i hovmiljön uppträder höviskt. För somliga blir begären alltför starka. De kan inte behärskas sin svartsjuka, och därför trotsar de den homo-
sociala ordningen. Deras trolöshet är inte alltid lätt att upptäcka, och omgivningen uppfattar dem ofta som trofasta och pålitliga. Här kan dock utseendet ge viss vägledning. Mörkhyade män med svart hår är sällan att lita på. I riddarens föreställningsvärld återspeglas själen i kroppen, och ett svartmuskigt ansikte uttrycker ondska och avund – som hertig Valbrandrs i *Siggrarðs saga ok Valbrandr*.391

Hertig Valbrandr är härförrare i kung Ptolomeus armé i Villusvínaland, vildsvinens land, och sagan beskriver honom som svarthårig med mörk hy, stark som en jätte och full av svek och trolldom. Han är en man med ambitioner, och han vet att ett äktenskap med Florida, kungens dotter, kan ge honom både makt och rikedomar. Men Ptolomeus vill inte ha honom till svärsön. Han ger istället sin dotter till Siggrarðr, en vacker riddare som har all den höviska förfining som Valbrandr saknar. Sedan ärkebiskopen har förrättat deras vigsel leds Sigrgarðr och Florida i brudsäng, och när följet har lämnat dem ”vänder sig prinsen till sin käresta med många kyssar och fagra omfamningar, och sedan roar han sig med hjärtligt behag.”392 Senare somnar makarna trötta i varandras armar. De sover när Valbrandr smyger sig in i deras kammare, försiktigt drar täcket av Sigrgarðr och hugger ihjäl honom. I skydd av mörkret tar sig hertigen sedan ut ur slottet och lämnar landet.

Bärskärrens roll i riddarromanerna varierar, men oftast uppträder han som en ovälvomen friare. Man finner honom både i fornaldarsagor och i riddarsagor. Han är en man som lever i ett socialt utanförskap, som försöker men misslyckas med att bli en del av det höviska samhället. I många fall kan det förklaras av att bärskärken saknar insikter i hur ridderskapets äktenskapsbildning går till. Han kräver en hustru, och han vill ha henne även om hon tillhör någon annan. Blir han då avvisad, är han i stånd att döda hennes manliga släktingar och hålla henne som frilla. I sin brist på besinning och rättskänsla fyller bärskärken en didaktisk funktion. Hans normlösitet gör reglerna för ridderskapets kvinnohandel så mycket tydligare. Litteraturforskaren Jeffrey Jerome Cohen skriver om monstrets funktion:

The monster of prohibition exists to demarcate the bonds that hold together that system of relations we call culture, to call horrid attention to the borders that cannot – must not – be crossed. Primarily these borders are in place to control the traffic in women, or more generally to establish strictly homosocial bonds, the ties between men that keep a patriarchal society functional.
Hertig Valbrandr är en av dessa bärnsärkar som hotar den homosociala ordringen inom ridderskapet, och hans närhet till makten gör honom farligare än de flesta. Han har en gång svurit trohet till sin kung, och hans ränkspel gör honom till en *drottinssviki*, en högförrädare som sätter sig upp mot samhällsordningen. Han är en bedragare (*falsari*) och niding (*níðingr*), understryker författaren till *Siggarðs saga ok Valbrands*.402 Som andra förrädare agerar Valbrandr i det tysta och handlar helt utan skuldkänslor. Det är Ptolomeus, menar han, som har gjort sig skyldig till svek då han gav sin dotter till en annan. Han är den som förtjänar att dö.

Monstret inombords

brott. För att undvika oroligheter i landet låter kejsaren honom gå fri, även om det innebär att Jón får ligga ohämnad.

och människan och allt annat; jag inser att han är bättre än allt annat som finns i världen, men jag har inte fallenhet för att tjäna honom”.409 Tvärtom. Alheimrs handlingar är onda, och han erkänner att de har vållat många människor olycka.

Mötet med det omänskliga förädlar också hans sexualitet. Ett monster som Alheimr beskriver nekrofila begär som inte hör hemma i människornas värld. Han förkroppsligar det förbjudna och frånstötande ”in order to materialize the chivalric subject” för att låna Jeffrey Jerome Cohens ord.413 Monstret visar vad en hövisk man inte får vara, och när riddaren besegrar och förjagar det monstruösa visar han i

Moraliska dilemman

De isländska riddarromanerna visar hur en sann riddare uppträder, och ofta används sexuell självkontroll för att lyfta fram det höviska hos honom. Det handlar om att respektera andra män och låta deras kvinnor vara. I de isländska riddarromanerna är otrohet ovanligt. Det tycks skilja dem från 1200-talets översättningar av utländska versromaner som har många beskrivningar av äktenskapsbrott. Litteraturforskaren Stefka Gueorguieva anser av det skälet att flera översatta riddarsagor kan ha haft en ”avciviliserande” effekt på sin läsekrets och motverkat det egentliga syftet med dem: att bidra till en kulturell upprustning av den norska hovaristokratin.416

Mest omtalad är Tristrams saga ok Ísöndar, sannolikt en översättning av anglonormanden Thomas av Bretagnes roman från ca 1180 om den unge Tristans brottsliga kärlek till sin morbrors hustru. Det var på den norske kungen Hákon Hákonarsons inrådan som den kän-

Tristrams saga ok Ísðar är förvisso en skildring av orubblig kärlek, men den är tragisk och inte särskilt uppmuntrande läsning för nygifta.

112
Det har sagts att den populära sagan om Tristram och Ísönd introducerade en romantisk kärlek där känslan är så stark att alla förpliktelser lämnas åt sidan; kärlekens makt trollbinder människan och tvingar henne att följa sitt hjärta. För Tristram och Ísönd innebär det "ett liv i sorg och bekymmer och långvarig ängslan, i köttslig lusta och ständig längtan". Broder Róbert är inte heller odelat förtjust i sättet de hänger sig åt varandra. Hans saga är starkt påverkad av kristen etik, och kärleken framställs som otyglad och alltför lidelsefull. Vid flera tillfällen beskrivs den som syndig. Sensmoralen blir på så vis att människan ska vara trogen både sin kärlek och sin gud.

Broder Róberts berättelse väcker också viktiga frågor om den homosociala ordningen bland män. Tristrams obehärskade begär kostar honom kung Markis förtroende och driver honom från det rike som i en framtid skulle blivit hans. I sin brinnande kärlek till Ísönd sviker han sin morbror som han en gång har lovat att tjäna hedersamt. Tristrams moraliska dilemma är med andra ord mångbottnat.

Tristrams saga ok Ísöndar var avsedd för en publik bestående av norska hovaristokrater, men läsekretsen kom också att innefatta tillresta islänningar. Faktum är att sagan endast finns bevarad i isländska handskrifter. Vi kan på goda grunder anta att de översatta riddarromanerna spred sig till Island: till väläggnade gårdar som utgjorde basen för öns kulturella och ekonomiska utveckling och till klostren som var dess centra för litterär produktion. Litteraturhistoriska studier visar också att Tristrams saga ok Ísöndar kom att utöva ett särskilt inflytande över den isländska sagalitteraturen under 1300-talet. Många skrivande islänningar var påverkade av broder Róberts översättning och stil.

En annan Tristram

Islänningarnas egen *Tristrams saga ok Ísoddar* från 1300-talet är av särskilt intresse. Den är möjligen en bearbetning av broder Róberts översättning och visar också ett annat förhållningssätt till de erotiska förvecklingarna vid det engelska hovet. *Tristrams saga ok Ísoddar* återger huvuddragen i Thomas av Bretagnes roman men uppvisar också många olikheter mot den norröna översättningen från tidigt 1200-tal. Länge betraktades den isländska versionen som en förvrängning av den översatta sagan, en rätt torftig och tråkig historia skriven av någon som haft uppenbara svårigheter att minnas innehållet i broder Róberts berättelse. Senare forskning har istället velat se *Tristrams saga ok Ísoddar* som en satir på den äldre sagan eller rentav ”a humorous commentary on Arthurian romance, a parody of the genre”.

friarfärd till Saxland och lovord över de förträffliga söner som hans hustru ger honom. Som i så många isländska riddarromaner tycks en framtida manslinje vara viktigare än hjärtats kärlek.

som tecken på att Tristram inte förförde den vackra Ísodd av hat mot kung Mórodd, sin släkting, utan snarare för att Gud själv i sin visdom hade ämnat dem för varandra. Och skälet till att Tristram inte tog emot den vackra Ísodd av kung Mórodd var att han unnade honom det bästa giftermålet, och ändå kunde han på intet sätt besegra ödet.445

Ingen skugga ska falla över Tristram som i allt försöker att tjäna sin morbror på bästa sätt. Vid tre tillfällen avstår han att gifta sig med den vackra Ísodd för att kung Mórodd ska få henne till hustru. Tristram och Ísodd är ju trots allt mer jämnåriga, påpekar kungen en gång, ”och jag unnar dig väl både kvinnan och riket”.446 Men så länge Mórodd kan utöva sitt ämbete är Tristram inte beredd att överta kungakronan och ingå äktenskap med den vackra Ísodd. Såvitt det är honom möjligt vill han vara sin herre trogen, även då trolldryckens kraft tvingar honom att bedriva hor med sin morbrors hustru.

När så författaren till *Tristrams saga ok Ísöddar* ger deras kärlek ett gudomligt ursprung kan han upplösa sagans moraliska dilemma på ett tillfredsställande sätt för en aristokratisk publik som lärt sig att de

Ett homosocialt mönster

hövding”. Han behandlar andra riddare väl, eftersom deras vänskap kan avgöra hans framtid. Det är helt enkelt nödvändigt att ridderskapet håller ihop för att inte makten ska gå förlorad till andra män: hedingar och bärsärkar som lever efter sina egna normer och bryter mot den höviska koden.

Här är det uppenbart att flera isländska riddarromaner står i dialog med den översatta Tristrams saga ok Ísóndar. Den här sagan behandlade en känslig fråga – riddarens svek och trolöshet – och det är lätt att föreställa sig att Tristrams handlande väckte viss indignation hos en aristokrati som eftersträvade gemenskap och solidaritet. En
stark passion som inte gick att hejda kunde snabbt rasera det manliga samförståndet och dessutom leda till oreda i arvsordningen. Det kan förklara att romanernas riddare handlar annorlunda när de plötsligt ställs inför Tristrams dilemma. De väljer mäns vänkapp framför kvinnors kärlek.

OSKULDENS TID
Jungfrun som aristokratisk tankefigur

Jungfrudomens paradoxer

I *Det andra könet* lyfter filosofen Simone de Beauvoir fram jungfrun som en av de många stereotyper som i historien har begränsat kvinnors liv. Hon konstaterar att jungfrudomen i vissa situationer har väckt stark åtrå, i andra upplevts som skrämmande. de Beauvoir menar att myterna om jungfrudomen återspeglar en manlig tvekan mellan rädsla och begär: ”Mannen ömsom fruktar och önskar den, eller till och med kräver den, och den framstår som det kvinnliga mysteriet i dess mest fulländade form. Den är således samtidigt dess mest oroande och fascinerande aspekt.”

Its simultaneous presence, in the maiden’s maturing body and her idealisation as perfect femininity, and absence, in her virginity, were what marked her out most clearly from women at other stages of life. The ambiguity and tension inherent within this conception indicate the wider ambiguity of maidens’ sexuality.

Här kan jungfruns hår lyftas fram som ett exempel på att sexualiteten sågs som både närvarande och fränvarande hos henne. Det långa, utslagna håret signalerade att kvinnan ännu inte var gift, att hon inte tillhörde någon man och fortfarande var åtkomlig för den som ville ha henne. Men det visade också att hon levde avhållsamt och att hon på så vis var otillgänglig för mannen. Jungfruns utslagna hår gjorde...
henne sexuell och ändå inte. Det var jungfrudomens särskilda tecken, ett uttryck för en tid i kvinnans liv då det erotiska samspelade med det kyska.453

Jungfrudomen var särskilt viktig för aristokratin och de homosociala relationerna mellan dess manliga medlemmar. Jungfrun fungerade som ett mellanled vid egendomstransaktioner, och hon var själva förutsättningen för starkare patrilinjära strukturer.454 Mannen kunde bara vara säker på sitt faderskap om hans hustru var oskuld när de lades i brudsäng.455 Det kan förklara varför den höviska litteraturen ger så många anvisningar om hur jungfrudomen ska bevaras. I isländska riddarromaner görs det säkrast med tjocka murar och stora vaktstyrkor. En del riddare uppför särskilda fästningar eller torn där de placerar sina jungfrur. Någon låter rentav hugga huvudet av alla män som olovandes talar med hans halvsyster.456

Åren går och Marsilius blir alltmer plagad av att en annan mans barn gäller för hans. När den treårige Constantinus en gång kryper upp i hans knä blir kungen rasande och knuffar ned pojken på golvet. ”Oförskämda horunge”, utbrister han, ”ge dig iväg och var aldrig mer så djärv att du ber mig om någon vänlighet.” Drottningen blir bestört, och hertigen ger kungen en skarp tillrättavisning. Det gör hans herre ursinnig:

Lyssna, din skamlösa svikare och nedriga riding! Tror du, din avskyvärda högförrädare, att du kan dölja för mig det svek som du har iscensatt mot mig och drottningen. Även om jag har uthärdat skammen tills nu, så vore det mer passande att du blev bruten på hjulet eller bränd i elden eller hängd i galgen. Din djärvhet gör att jag inte längre tänker tåla den här skammen utan att agera!

Men händelserna tar en oväntad vändning. En vacker jungfru uppträder i sagan, och tronföljden kan säkerställas. Under sin korta fång-
enskap fär Marsilius dela rum med Remedia, hertigens dotter, som gör ett djupt intryck på honom. I skenet av brinnande ljus ser han henne sova i en guldraperad säng mitt i rummet. Hon är så ”strålande och blomstrande, rödkindad och rosenfärgad, skär och behaglig” att han aldrig har sett någon så vacker kvinna, varken förr eller senare. När Remedia vaknar har Marsilius redan lagt sig hos henne. Hon bönsfaller honom att inte vanära henne, och gråtande vädjar hon till hans mandom (mannrómr): hans anständighet och medmänsklighet. Hon är beredd att ge honom allt vad hon äger om han bara visar ädelmod och låter henne vara. Det är en stor skam, säger hon,

att jag skulle förlora min mödomsmakt här. Och nu ber jag dig vid helgonens heder och vid din egen mandom, vem du än är, att du skonar min jungfrudom. Om du är en ädel man så vill jag få en annan sång, och då ska jag hedra dig med vackra gåvor och allt det som jag har möjlighet att ge dig.

Men jungfruns böner hjälper inte. Marsilius griper tag i henne, och när Remedia inser att hon inte har krafter nog att göra motstånd ger hon sig istället hän i kärleksfulla smekningar och ”lustfyllda lekar som behagar kroppen”. Senare föder även hon en son, Adonias, men hon håller honom gömd, eftersom han är Marsilius bröstarvinge och hon fruktar för hans säkerhet. När hertig Constancius får kännedom om sitt barnbarn har Remedia och hennes son tagit sin tillflykt till det spanska hovet. Där ingår hon äktenskap med landets kung som utser Adonias till sin tronarvinge. Adonias saga berättar sedan hur hertig Constancius försöker genomföra flera hämndaktioner mot sin dotter och hur Adonias till sist lyckas erövra det syriska kungariket.

Rätten till fadersarvet är en kärnfråga i sagan, även om Adonias tronanspråk inte står fritt från invändningar. Hans föräldrar var ju aldrig gifta med varandra. Ändå är det han som bör ärva tronen efter sin far. I Adonias saga är en obruten manslinje viktigare än något annat, och därför har många riddare överseende med att han är född utom äktenskapet. Men hertig Constancius ser Adonias som en oäktning. Hertigen menar att Remedia är en hora (hórkona) som har låtit sig lägras av Marsilius, och han upprörs också över att hon har gift sig

Det förefaller som om paradoxen i att det oskuldsfulla belades med skuld skärptes när jungfrun blev en aristokratisk tankefigur. I kyrkans värld hade en kvinnas beslut att leva i avhållsamhet väckt beundran och respekt. Jungfrudomen gav en särskild närhet till det himmel­ska, och den skapade ett visst handlingsutrymme för kvinnan. För aristokratins män fyllde jungfrun en helt annan funktion. Hon var ett ekonomiskt kapital som måste placeras klot­t, ett slags handelsvara som kunde säkra makt och inflytande. Därför är också tonläget ett annat när jungfrudomen diskuteras i medeltidens riddar­romaner. Det konstaterar litteraturforskarna Kathleen Coyne Kelly och Marina Leslie. I den aristokratiska miljön växte en litteratur fram som starkt ifrågasatte om en ung kvinna verkligen hade förmåga att motstå sexualitetens frestelser:

In the vernacular romance, the encomiastic treatment of virginity that we find in medieval religious and didactic treatises gives way to a preoccupa­tion with the maintenance and proof of female virginity. Here, the fear that a consecrated virgin may compromise her chastity, and therefore lose her place among the heavenly elect, is transmuted into the fear that the virgin – that is, the unmarried daughter or sister – may lose her value.

Georges Duby påpekar att det fanns en oro hos medeltida aris­tokrater över att jungfrun skulle ge efter för sina begär och på så vis bli
en skam för sin omgivning. Släktens ära berodde till stor del på hur
dess kvinnor uppförde sig, och fadern gjorde därför klokt i att gifta
bort sina döttrar och ”därforgen gardera sig mot vanäran som dessa
skulle kunna dra över familjen” om någon lockade dem till samlag.471
Det är också vrede och skam som hertig Constancius i Adonias saga
känner när det uppdagas att hans dotter inte längre är jungfru. Den
som lastas är Remedia – hon som inte bjöd tillräckligt motstånd utan
gav efter – och hennes agerande efteråt gör honom lika upprörd. Her-
tigen kan aldrig förlåta att hon själv trolovade sig med den spanske
kungen och sedan blev hans hustru. Det är ett oacceptabelt brott mot
den patriarkala ordningen i samhället, och för det försöker han att
hämnas på henne.

Den egensinniga mökungen

I riddarromanerna övervakas jungfrun noga av männen i sin omgiv-
ning, men det är inte alltid som hon låter dem bestämma över henne.
Jungfrun har en mödömsmakt, påpekar Remedia när Marsilius tving-
ar sig på, och den innebär att hon i vissa situationer kan agera mer
självständigt än en hustru som alltid är underordnad sin man. Det här
är jungfrudomens huvudsakliga paradox, skriver litteraturforskaren
John Rogers. När en jungfru ska föras från en man till en annan kan
det uppstå problem eftersom hennes mödom ger henne makt att sätta
sig på tvären. Det är jungfrudomen som gör det möjligt för henne att
bli bortgift, men det är också jungfrudomen som gör det möjligt för
henne att vägra giftas bort.472 Det väcker en oro för att jungfrun ska
utmana den patriarkala ordningen. I isländska riddarromaner är den
oron påtaglig. Samtidigt finns något lockande i att hon gör motstånd.
Det är som om jungfruns ovilja plockar fram stridslustan hos riddaren
och ger honom chansen att för henne och andra bevisa sin mandom.

Dessa motstridiga känslor hos författaren och hans publik – det
skrämmande i att en jungfru vägrar att stå under en mans beskydd
och det lockande i att vara den som tvingar henne till underkastelse –
fångas i mökungens gestalt. En mökung är en vacker jungfru som själv
regerar sitt rike och helst vill ha det så. Det händer att hon uppträder
som man och härförare, men även om hon bär kvinnokläder och styr riket från sin borg kräver hon att bli kallad kung. Därmed vill mökungen klargöra att hon är den som utövar makten i riket som (andra) män har gjort före henne.473

Motvilligt låter sig munken övertalas att bota hennes besvär, och under behandlingarna inser Fulgída att den som döljer sig i munkkåpan är hennes egen halvbror! Hon bönsatter honom att lämna henne ifred, men Blávus har redan bestämt att hon ska föras till Viktor och bli hans hustru. En bättre man än frankernas kung kan du inte få, säger han om sin vapenbroder, även om ”det vore mer passande för dig att bli gift med en fattig träl på grund av grymheterna som du har visat och utfört mot Viktor”. Hans ord tystar Fulgídas protester. Det finns
något i själva situationen som tvingar henne att lyda sin halvbror. Om det blir känt att drottningen lider av underlivsbesvär kan människor börja tvivla på att hon fortfarande är jungfru, och då finns risken att hon förlorar både sitt rike och sitt anseende.

Aristokratiska jungfrur och andra oskulder
I riddarromanerna görs kyskheten till ett tecken på aristokratisk börd. Det är jungfrun av god härkomst som värnar sin integritet och inte vill låta sin oskuld gå förlorad. Det skiljer henne från kvinnor ur andra
samhällsgrupper som ofta har en annan uppförandekod.^{482} I \textit{Vílmundar saga viðutan} möter läsaren den listiga prinsessan Sóley och trälkvinnan Òskubuska som lever vid hovet i Hólmgarðar. Hit kommer Úlfr ”bara ond” (\textit{illt eitt}), en rik bondson som gärna vill ha Sóley till hustru. Han har inga svårigheter att övertyga hennes far om det fördelaktiga i ett äktenskap. Kung Visivaldr har aldrig riktigt uppskattat sin dotter. Han ägnar istället hennes tvillingsyster all uppmärksamhet, eftersom hon är vackrare och lättare att älska. Men Sóley är inte intresserad av att fira bröllop med en man som verkar vara girig och omedgörlig. Därför försöker hon övertala en träl vid hovet att mörda honom.

Trälen vill inte åta sig uppdraget, eftersom det skulle få till följd att han ådrog sig kungens vrede och att människor skulle se honom som en högförrädare.^{483} Först måste Sóley lova att han får ligga med henne efter mordet. Det får han gärna, svarar prinsessan och ger honom sedan en guldring som ett trohetstecken. När trälen har gett sig av kommer Sóley överens med Òskubuska att byta utseende och kläder med henne. Själv ska hon ta trälkvinnans plats vid grytorna i köket. Det blir Òskubuskas sak att uppträda som prinsessan, och om Kolr – som trälen heter – uppsöker henne måste hon göra som han vill och aldrig avslöja sin rätta identitet. Trälkvinnan är mycket nöjd med överenskommelsen och låter sig glatt betjänas av kammarjungfrunna även om det känns ovant. När trälen senare utkräver sin belöning av Sóley är det Òskubuska som han får träffa, och hon ”har inga invändningar” utan ”ger sig i hans våld”.^{484}

De lyckas hålla sina kärleksmöten hemliga en tid, men Kolrs aptit på kvinnor skapar problem. Snart har han gjort sex av Sóleys kammarjungfrugravida, och han ser ingen annan utväg än att lämna hovet och ta prinsessan med sig. Den som hämnas trälen sver blir Vilmundr som är son till en stor krigare och ättling till en omtalad kung.^{485} Han har svurit fosterbrödraskap med kung Visivaldls son och försöker nu anpassa sig till hovlivet. Vilmund slår ihjäl trälen men blir då angripen av en ursinnig Òskubuska i Sóleys gestalt. Han har svårt att försvara sig, men till sist får han tag i hennes hår, virar det kring handen tills han har huvudet i ett fast grepp och kan hugga av

Men kung Vísivaldras vrede lägger sig när det senare framkommer att det blodiga huvudet är Øskubuskas och inte Sóleys. Han får själv konstatera om hans dotter lever och ”om hon har legat ute hos Kolr kryppa”.^{488} Vilmundr blir nu istället rikligen belönad för att han har befriat Vísivaldrs rike från den illvillige trälen och hans frilla. Det renderar honom en hertigtitel och en tredjedel av kungadömet. Dessutom får han Sóley till hustru.

Hjälten i Vilmundar saga viðutan är en ung man som inte har vuxit upp vid hovet men som förädlas under berättelsens gång och slutligen inlemmas i det höviska samhället. Sagan visar ”how the hero discards all rustic characteristics and fully integrates into the courtly-aristocratic society, thus arguably demonstrating the superiority of that society” för att använda Jürg Glausers ord.^{489} I all sin yvighet skapar alltså Vilmundar saga viðutan en distinktion mellan det höviska och det gemena, en distinktion som också gäller den unga kvinnans sexu-alitet. Øskubuska vill gärna leva som prinsessa, men sagans författare antyder att hennes moraliska värderingar är för låga. När Kolr lämnar hovet för ett laglöst liv i skogen följer hon med honom som hans frilla. Att han inte har varit trogen utan haft samlag med flera kammarjung-frur bekommer henne inte. Hennes normsystem är uppenbarligen ett annat än en aristokratisk jungfrus.

Nu styr förstås inte Øskubuska händelseförloppet. Av Vilmundar saga viðutan framgår att mordet, skepnadsbytet och samlaget noga

"Vad är det för krigare?" säger hon.
"Han är ung och har aldrig fått pröva sina krafter tidigare, men en krigare ska härdas ung."

Han ger henne en guldring och lägger sig i sängen hos henne. Hon frågar nu var krigaren är. Han ber henne ta mellan hans ben, men hon rymmer tillbaka handen och ber fan ta hans krigare och frågar honom varför han bär med sig ett sådant djävulstyg, lika hårt som trä. Han säger att krigaren skulle mjukna i det mörka hålet.

En tid senare möter Bósi en annan bondflicka. Om den första flickan är oerfaren så har den här en ganska god uppfattning om vad som väntar henne när Bósi vill vattna sin hingst i hennes källa. Han är nog inte van vid ett källsprång som hennes, säger hon och påpekar att hingstens nacke är ”rätt rak”. Men när de har legat med varandra – ibland med flickan ovanpå, ibland under Bósi – måste hon erkänna att hon aldrig tidigare har ridit en mer väldresserad hingst. Även en tredje bondflicka blir imponerad av Bósis färdigheter när han vidgar hennes trånga hål, som han uttrycker det:

"Jag vill plugga för ditt tapphål", säger han.
"Inte vet jag var det är", svarar hon.
"Ligg nu så öppen som du kan", säger han.
Hon gör som han ber, och han placerar sig nu mellan hennes ben och stöter sedan djupt in i hennes underliv så att det blir en rörelse upp mot revbenen. Hon skälver till och säger:
"Du tryckte in pluggen rakt i öppningen, karl!"
"Jag ska dra ut den igen", säger han. "Vad gillade du det?"
"Lika härligt som om jag hade druckit färskt mjöd", säger hon. "Låt du tvättborsten fara runt i öppningen."
Han sparar inte på krafterna, och hon blir så varm att hon nästan känner sig sjuk. Då ber hon honom att sluta, och de vilar sig.
Det har ofta påpekats att sagans författare måste haft den franska fabliaun som inspirationskälla när han satte samman de tre episoderna där Bósi har samlag med en bondflicka. Dialogerna sprudlar av lustigheter och fyndiga metaforer. Här finns också det parodiska, det grovkorniga och det erotiska som brukar förknippas med fabliaun som litterär genre. Men Bósa saga ok Herrauðs är något mer än en medeltida burlesk. Sagan får även en hövisk dimension, eftersom dess författare ”is able to display chivalric ideals at the same time that he entertains the audience” för att citera Vésteinn Ólason. Också i Bósa saga ok Herrauðs finns ett växelspel mellan taktfulla riddare och andra män, mellan ärbara jungfrur och andra oskulder som ger relief åt det höviska.

En kysk riddare bland liderliga jungfrur

En hövisk man i litteraturen förverkligar sina ambitioner i ett äktenskap, och han är därför sällan intresserad av korta kärlsäventyr. Marianne E. Kalinke konstaterar att romanernas riddare är ”a rather chaste lot” som låter sina sexuella begär få utlopp i äktenskapet och

Bæringr är en riddare som har berövats sitt fadersarv, och sagan berättar om hans försök att återvinna sitt tyska grevskap. En tid vistas han vid det frankiska hovet där han prisas för sin fulländade skönhet och vapenskicklighet. Han gör ett särskilt intryck på Vilfríðr, kungens dotter. Hon grips av en så stark kärlek att hon vändas både dag och natt. Skiftningarna i hennes ansiktsfärg avslöjar henne; ibland blir hon

Bæringr fortsätter sin resa mot hemlandet, och hans skönhet besvärar honom alltmer. Vid ett tillfälle hugger han ihjäl en romersk greve som kräver pengar av honom. Grevens änka ropar på hämnd, men när hon får se Bæringrs ansikte vänds hennes hat i kärlek. Hon blir så
upptänd av honom att hon glömer sorgen efter sin man. Men riddaren är inte intresserad av henne. Alla upphetsade kvinnor gör att han ofta räkar i svårigheter, och därför funderar han istället på vad som kan göra hans utseende mindre tilltalande. De besinningslösa begären är främmande för honom, påpekar sagans författare, ”för av hans skönhet följde ingen liderlighet, inte heller högmod eller skryt”.507

Som andra kvinnor blir Lucinia bländad av Bæringrs skönhet när de möts. Hans vackra anletsdrag får henne ur balans, och hon tvekar inte att uppvakta honom då ingen annan ser. Hon är ännu oskuld, förklarar Lucinia öppenhjärtigt för honom, och ensam arvinge till det

När så Bæringr har tagit sitt grevskap och många andra länder i besittning känner han sig redo för ett äktenskap. Han överger sin kyska hållning och firar bröllop med Vindemia, den grekiske kejsarens syste. För honom är kyskheten endast ett övergångstillstånd, en moralisk position som en riddare kan inta för att visa omgivningen att han har förmåga att kontrollera sina känslor och begär. När utsikterna för
ett framgångsrikt äktenskap är goda finns det, som litteraturforskaren Peggy McCracken påpekar, flera skäl till att en riddare väljer bort ett liv i sexuell avhållsamhet:

First, as a noble man who does not reproduce, the chaste knight disrupts networks of influence, wealth, and power defined by lineage and succession. Second, the chaste knight refuses the sexual relationships with women that counterbalance and often define relationships between knights in the world of chivalric contests and alliances.513

Det förefaller som om Bæringr resonerar så. Som riddare är han berorande av ett homosocialt nätverk, och i hans fall är vänskapen med den grekiske kejsaren särskilt betydelsefull. Äktenskapet med kejsarens syster gör honom till en viktig aktör i europeisk politik, och så småningom blir han själv vald till romersk kejsare. Samtidigt är det Bæringrs avhållsamhet som upprätthåller en homosocial ordning inom ridderskapet. Det är hans självbehärskning som håller de liderliga jungfrurna kyska. Om han kan intyga att Vilfríðr och Lucinia har kvar sin jungfrudom är de fortfarande användbara som fogar i det homosociala nätverksbygget. Inför sitt bröllop ser därför Bæringr till att sammanföra frankernas kung och romarnas kejsare för att övertyga dem om att hans uppträdande mot deras döttrar aldrig har varit annat än höviskt. ”Det kom upp när de talade”, skriver sagans författare,

att Bæringr på bästa sätt hade undvikit liderligheten hos båda prinsessorna: Vilfríðr som hade förkastat sin trolovade, Miklagarðr’s kejsare, och Lucinia som gjorde att hennes fars rike gick förlorat. De aktade sig inte för den rasande kärleken, men Bæringr undvek liderligheten på bästa sätt och vanhedrade dem inte heller. Han levde rent och lät inte vällust härskar. Så blev alla eniga i att Bæringr var oskyldigt anklagad och utan skuld mot dem och även mot deras beskyddare.514

En vidrig hynda till jungfru

Men vid det afrikanska hovet lurar också faror. När Rémundr har vistats där en tid blir han presenterad för Rósamunda, prins Akillás syster. Hennes reaktion då hon får syn på riddaren påminner om Vilfríðrs i *Bærings saga*. Rósamunda blir som förhäxad av honom. Medan hon betraktar Rémundr blir hon förhäxad av honom. Hennes ansikte börjar brinna med stark hetta. Livet är inte längre värt att leva om hon inte får bli hans hustru och ”så snart som möjligt ligga hos honom.”\(^{516}\)

Det är som om hon hastigt har insjuknat, och Akillás noterar genast att hans syster inte längre är så vacker som hon brukar vara. När han påpekar det för henne blir svaret att en sjukdom drabbade henne i samma stund som Rémundr och hans vapenbröder dök upp vid hovet. De för otur med sig, säger Rósamunda uppbragt, och det förvånar henne mycket att Akillás låter okända män besöka henne. I själva verket är hon nära att förtäras av åtrå. Hon har drabbats av en kärlekssjuka som gör henne mycket upprörd och fylld av ångest.\(^{517}\) Rósamunda är i ett sjukdomstillstånd som livligt diskuterades.

Rósamunda lockar med makt och rikedomar, men Rémundr låter sig inte snärjas. Han upplever varken lusta eller liderlighet. I det avseendet överträffar han de flesta unga män, skriver sagans författare senare. Men han fruktar för sitt liv, och hans vänner råder honom att lämna hovet med detsamma. När Rósamunda får veta att Rémundr har gett sig av går hon till kung Enéás, sin far, och berättar att den utländske riddaren har berövat henne mödomen. Han har ”fördärvat mina äktenskapsutsikter”, säger hon, ”svikit dig och min bror och med listighet kränkt mig”.525 Hon är övertygad om att han är full av trolldom och att han har använt den för att få henne på fall. I vredesmod skickar kungen ut tusen riddare som ska leta upp Rémundr och föra honom tillbaka, död eller levande.

Så får hennes liv en sådan ände
att hon lever i sorg och elände,
ondårig får hon den tröst hon behöver
men det gråter jag inte det minsta över.527

Rósamunda har sig själv att skylla, anser sagans författare. Hon uppträder på ett sätt som inte anstår en jungfru, och hennes anklagelser mot Rémundr är oförlåtliga. Hon är förvisso fortfarande oskuld,
men det finns andra jungfrur i sagan som är lämpligare hustrur åt Rémundr och hans vapenbröder.

Den monstruösa mödomen

För Vilfríðr, Lucinia och Rósamunda är jungfrudomen ett tillstånd av liderlighet, och deras oförmåga att tygla sina begär väcker omgivningens starka indignation. Föraktet är inte att ta miste på; dessa jungfrur liknas vid slampor och hyndor som ljuger och anklagar oskyldiga män för våldtäkt. Men i senmedeltidens riddarromaner målar misogynin på en bredare duk. I fornaldfarsagor från 1300- och 1400-talen är det trollkvinnor som utmanar männen och hotar deras gemenskap.532 De är ofta jungfrur men saknar prinsessornas attraktionskraft och kan därför lemlästas eller dödas. När kvinnligheten inte låt sig fångas i dygd och skönhet fanns också möjligheten att monstrifiera den och fixera den i mänsklighetens utmarker, allt för att ge män och deras manlighet större rörelsefrihet.533 Det var en uppgift som den senmedeltida litteraturen tog allvarligt på, skriver Zoe Borovsky:

This seems to me to be the ”work” performed by the fantastic genre, the genre that flourished at the end of the thirteenth, through the fourteenth and fifteenth centuries in Iceland: the fixing and demonizing of female-ness and the rezoning of maleness.534

Det vore mer passande för en manlig man att uppföra sig på ett annat sätt mot en ung och kysk flicka än att tala illa. Det tycks mig som om du är en
lovande man, och jag är nyfiken på att pröva en ung man och förlora min mödom och tänja huden på min mage. För nu är säkert att det grå djuret som jag har mellan mina ben börjar gäspa och vill bli smekt.535

Hjálmþér reagerar mycket starkt på hennes ord. Han griper efter sitt svärd och hugger av henne ena handen när hon rör vid vattenytan. Ýma skrier av smärta, och hennes systrar hör henne. När Hjálmþér blickar ut över havet ser han nio trollkvinnor närma sig. De är större och ohyggligare än någon varelse som han tidigare har mött. En av systrarna är mer skrämmande än de andra. Margerðr har bara ett öga mitt i pannan. Hennes näbb och klor är av järn, och puckeln på hennes rygg är högre än huvudet. Två stora tänder sticker ut ur överkäken, och underläppen häng ser långt ner på brösten. Hjálmþér noterar att hon säkert kan ge honom en kraftfull kyss om hon nu förmår att röra sina läppar, och han finner det för gott att ropa på en av sina vapenbröder:

Vakna, Ólvir, om du vill se kvinnor.
Du är mycket generös att ge kvinnor kyssar.
Här erbjuder dig Hundingrs mör en hård lek.
Kom hit om du har modet.536

Är Hjálmþér lockad av de storvuxna trollkvinnorna? Det är möjligt, men ett så skamlöst begär som systrarna visar är oacceptabelt för sagans män. Det måste betvingas och tillintetgöras. En av trollkvinnorna får kroppen genomstungen och huvudet avhugget, en annan blir kliven mitt itu. Ýmas systrar dödas en efter en. Själv kastar hon sig till marken för att visa sin undergivenhet och får då leva.537

I den yngre sagalitteraturen uppträder fler trollkvinnor än i den äldre, och de blir alltmer närgångna och oanständiga. Litteraturforskaren Helga Kress menar att de utgör ett särskilt hot mot män och mandom. I trollkvinnans gestalt förenas kvinna och natur, och dessa båda måste sagornas manliga hjältar lära sig att bemästra. Som littersköna skapelser bär trollkvinnorna med andra ord vittnesbörd om mäns rädsla för en makt som är större och starkare än den som de själva besitter.538 Dessa monster är också avvikande från vad den medeltida människan uppfattade som mänskligt, påpekar litteraturforskaren
Sandra Ballif Straubhaar. De är groteska och stötande. Deras kroppar är vanskapta och smutsiga. Trollkvinnorna är ”det andra” som en man i fornaldarsagorna definierar sig mot. De finns där ”to be acted upon rather than to act, to serve as foils for the male hero”.539

Mellan människa och monster

Kungen är inte sen att ordna bröllopet. Hans undersåtar anser att deras nya drottning är både egensinnig och övermodig, men Lúða har mörkare sidor än så. Hon är syster till ett troll, kunnig i trolldom och därtill så liderlig att hon har låtit döda sin första man, Vargeisas far, då det visade sig att han var impotent. När inte heller den älderstigne kung Ingi kan fullborda äktenskapet och tillfredsställa hennes begär närmar sig hans son som är omtalad för sin styrka och sitt vackra utseende. Hjálmtýr hälsar sin styvmor hjärtligt och placerar henne i sitt knä när de möts första gången i hans borg. Han lovordar hennes skönhet, och det gör Lúðas åtrå starkare. Den kvinna som blir hans hustru får ett gott gifte, säger hon till Hjálmtýr och utbrister sedan:

Varför skulle livshjulet snurra så illa för mig? Det hade varit dubbelt bättre om vi hade getts varandra, unga och rena och vackra till naturen. Hör, min söte och käre! Det ska jag säga dig som är sant att din far inte har fördärvat mig, för han är en utsliten man, impotent och oförmögen till sänglekar. Men för mig är köttet svagt och jag har stor kraft i mina kvinnliga lemmar. Det är en stor förlust för världen att en så lysen kropp ska omfamna en så gammal man som din far är och inte ska få blomma till världens förtvivlan. Vi kunde istället låta våra unga kroppar mötas av köttsliga lustar som är naturliga, så att vacker frukt kan växa från dem. Och vi kan snabbt ta hand om den gamle mannen så att han inte blir till besvär för oss.542

Du ska inte kunna lägga fler förbannelser på mig för din mun ska stå öppen, och för mig är det inte mycket värt att träna efter en prinsessa. Nere vid skeppslägret finns höga klippor. Där ska du klättra upp med en fot på varje klippa, och fyra av min fars trälar ska tända en eld under dig, och
du ska inte leva av något annat än det som korporna ger dig till dess jag återvänder.544

Den fantasifulla Hjálmþés saga ok Qlvis är förlagd till en mytisk forntid, men sagans författare är inte särskilt intresserad av det förflutna. Han vill framför allt roa sina läsare. Ändå lyfter hans saga den höviska kulturens könsordning. Den berättar om ett ridderskap som håller ihop och mycket skickligt avväpnar sina kvinnor; de goda blir bortgifta och de elaka avrättade.545 Den lättfärdiga styvmorden fyller en särskild funktion i handlingen. Hennes föreförelsescen introducerar och motiverar sagans intrig. Det är från henne och hennes förbannelser som den unge riddaren måste befria sin furstesläkt.546

En liderlig jungfru finns också i Hrólfs saga kraka ok kappa hans där kung Hringer äktar en ung flicka av tvivelaktigt ursprung. Den undersköna Hvít har vuxit upp i finnmarkerna som dotter till finnarnas härskare, men hennes härkomst bekymrar inte kungen. Han är närmast besatt av henne. Hringer är dock till åren kommen ”och det märktes snart på drottningen” som det står i sagan.547 Hvít söker allt oftare sin styvson Björns sällskap, och vid ett tillfälle ber hon honom att ligga hos henne. Deras samvaro skulle vara så mycket bättre, menar hon, än den hon upplever med en gammal man som kung Hringer. Björn blir rasande. Han slår henne hårt i ansikte och knuffar sedan undan henne. Så brukar hon inte bli behandlad, säger Hvít, och för detta ska
Björn få betala. Det framkommer nu att drottningen har trolldomskunskaper, och på så vis kan hon ta en gruvlig hämnd på sin styvson. Hon förvandlar honom till grottbjörn, låter därefter döda honom och tvingar sedan kvinnan som han älskar att äta av hans kött.

> The sexual threat to ordered society is, moreover, perceived as gendered. The saga's world is one of male homosocial communities in which the two most prominent kinds of bonding are those of the lord–retainer relationship of the *Männerbund* and the erotic triangles in which a woman relates two men to one another. In this "man's world" the female is seen as threatening.

Jungfrun som aristokratisk tankefigur

Medeltidens aristokrater såg ofta jungfrudomen som en ekonomisk strategi, och det var när politisk makt i större utsträckning kom att grundas på jordägande som jungfrudomen lyftes fram i aristokratiska kretsar. Det var bland annat nya arvsregler som krävde att kvinnors sexualitet kontrollerades hårdare. Principen om manlig primogenitur förutsatte att bruden var jungfru vid bröllopet och att hustrun var trogen mot sin man. En historiker som Georges Duby har visat hur franska aristokrater under 1000- och 1100-talen stängde in sina döttrar på familjegods och i huskloster så att ingen skulle kunna beröva dem oskulden.555

att en kvinnas samtycke var nödvändigt men också tillräckligt för att ett äktenskap skulle vara giltigt, växte oron hos isländska aristokrater för självsväldighet och illojalitet. Tänk om jungfrun blev upptänd av en man och gav sig åt honom utan att överväga konsekvenserna av sitt handlade.

KAPITEL 7

KÖNSAKTENS HIERARKI
Samlatget som könsskapande handling

Könsaktens rollbesättning

Medeltidens människor uppfattade sexualitet annorlunda än vi gör i dagens samhälle. Könsakten var en handling som någon utförde mot någon annan – oftast en man mot en kvinna – och det framgår också av hur man talade om sexuell samvaro. Ruth Mazo Karras lyfter fram flera latinska, franska och engelska verb som under medeltiden refereerade till samlag och som alltid konstruerades med ett manligt subjekt. De uttrycker alla föreställningen att det var han, och inte hon, som kunde agera sexuellt.558 På samma sätt förhåller det sig med fornisländskans serða, ”a verb indicating the male role in intercourse”.559 Det fångar mannens förmåga att penetrera, att utföra sexuella handlingar mot andra människor.560 Detsamma gäller verbet streða, en ljudomkastning av serða. Som participformer användes stroðinn och sorðinn ofta om män som hade penetrerats av andra män i anala samlag.561

Könsakten var rollbesatt; det fanns en man som penetrerade och en kvinna (eller en annan man) som penetrerades. Dessa roller uppfattades som vitt skilda, skriver Ruth Mazo Karras. De hade inte nödvändigtvis att göra med vem som initierade samlaget eller njöt mest av det. Ofta ansågs kvinnan vara mer vällustig än mannen. Hon förväntades också ge sig hän på ett annat sätt. Men hennes roll i könsakten var receptiv. Hon var föremålet för en handling, och det gav henne andra erfarenheter. Upplevelsen av njutning sågs inte som gemensam, även om såväl man som kvinna tillfredsställdes i samlaget. Ömsesidighet och samspel var av underordnad betydelse när medeltidens människor uttryckte sina upplevelser av sexualitet.562

Här finns anledning att uppmärksamma Gibbons saga, en isländsk riddarroman om frankernas arvtagar som uppvaktar indiernas mökung. Den ger en god illustration av hur sexualiteten var oriererad mot mäns lust och handlingar. Från den stund som prins Gibbon får se den vackra Florentia i en uppenbarelse är han inriktad på att erövra henne. Om hon inte kan tvingas till äktenskap, så vill han åtminstone ”deflorera hennes mödom”.563 Men drottning Florentia avvisar bryskt hans frieri och hetsar sina krigare mot honom. Gibbon är därför uppfylld av starka hämndbegär när han till sist tar sig in i hennes säng-
könsaktens hierarki

Kammare. Han vill inget hellre än att förnedra drottningen. Vanställd i ansiktet och utklädd till munk närmar han sig hennes säng, och när hon vaknar kastar hans dvärg ett täcke över henne:

Då försvinner all kraft från drottningen så att hon varken kan röra sig eller göra något tecken. Däremot ser hon den här djävulen och är vid fullt medvetande. Dvärgen säger:

”Nu, prinsen, är det tillfälle att uppfylla ditt löfte.”

Prinsen klär fort av sig, stiger upp i sängen och lägger drottning Florentias bleka kropp på sin arm. Där förlorar hon nu sin rena mödom med li-
ten förnöjelse. Inte med glädje eller tillfredsställelse utan snarare med bitterhet och hat. Mer med galla och skam än med någon glädje i världen.564

Den natten hålls inte klosterreglerna, skriver sagans författare, och under tiden som Gibbon ”hämnas på fruns mödom” blir hennes kam-
marjungfrur våldtagna av hans följeslagare.565 Om morgonen väcks munken av dvärgen som ivrigt uppmanar honom att dricka lite vin så att han piggnar till. ”Herr prior, herr prior”, säger han, ”drick gott vin så att du får nytt blod, för du är inte van vid nattliga lekar av det här slaget.”566

Stärkt av vinet stiger munken upp och ber dvärgen att lösa Flo-
rentias bleka kropp ur vanmakten. Därefter frågar han om hon är nöjd med deras samlag. Han är inte lika vacker som prins Gibbon, säger munken om sig själv. Men nog duger han? Gråten hindrar Florentia att svara. Hon är övertygad om att det är Gibbon och ingen annan som döljer sig i munkens skepnad, och när hon till sist kan tala uttrycker hon en öns-
kan. Om han har för avsikt att stanna vid hovet och hålla henne som frilla vill hon att han återtar sin rätta gestalt. Då kastar Gibbon munkkläderna och uppträder som sig själv.

Sängkammarscenen i Gibbons saga uppvisar drag som är typiska för hur könsakten beskrivs i isländska riddarromaner. Påfallande ofta saknas ett samspel mellan man och kvinna. För Florentia är upplevelsen mycket plågsam. Täcket gör henne förlamad och maktlös, men hon är medveten om vad som händer och tvingas uppleva varje se-
kund av Gibbons övergrepp. Det väcker känslor av hat och skam, och sagans författare kan försäkra oss om att hon varken känner glädje

157

I Gibbons saga görs könsakten till ett mandomsprov. När riddaren ”hämns på fruns mödom” bevisar han sin mandom och tvingar henne till kvinnlighet. Samlaget var könsskapande då det fastställde en hierarkisk ordning mellan man och kvinna. Han som penetrerade visade sin ”manliga” förmåga att agera beslutsamt och handlingskraftigt. Hon som lät sig penetreras accepterade sin ”kvinnliga” lott att

Att tvinga till kvinnlighet

Vackra prinsessor som utmanar en rådande struktur av manlig makt och därför måste underkuvas möter oss lite varstans i medeltidens litteratur. Men de förefaller ha varit särskilt intressanta för en isländsk publik. Marianne E. Kalinke konstaterar att även om motivet är världsomspännande så når det sin fulländning på Island och ingen annanstans.573 Här är jungfrun mer oförsonlig i sitt förakt för allt vad äktenskap heter, hon tar sig mansnamn och låter utropa sig till envåldig kung. Som tidigare uppekats är hon förmodligen en vidareutveckling av den äldre sköldmön. I de nordiska länderna fanns under medeltiden en litterär tradition av sköldmör som väljer strid framför kärlek och åtrår svärdshugg högre än smekningar. Som många mökungar prisas de för sin kyskhet, även om det också finns en rädsla för att renlevnaden ska väcka åtrå och sinnlighet. Men, skriver historikern Birgit Sawyer,

...det störande med dessa sköldmör är att det inte är vällusten utan **kyskheten**, som hotar den manliga tapperheten, dvs den kvinnliga kyskhetens...
strävan som gjort "fagra ungmö" till vilda krigare. Och vad värre är: genom detta kyska leverne har kvinnorna brutit sin beroendeställning och undandragit sig sin naturliga roll – som de anhörigas lydiga redskap, som maka och mor.574

Standaret i sängkammaren markerar att Sigrgarðr har fått makten över Ingigerðr, att hon har gett sig i hans våld och nu tillhör honom. Den här typen av överlåtelser förekommer då och då i riddarroma-

Med guldringen som han gav mig första gången ska du lämna honom beskedet att jag ger mig och hela mitt rike i hans våld. Jag ska bli hans frilla, om han vill det, eller hustru. Men jag vill hellre vara hans frilla än att gifta mig med någon av de prinsar som jag känner till.581

När en mökung har förnedrats och tvingats till underkastelse måste hon också acceptera sitt kön. Om hon inte kan försvara sig och sitt rike får hon inte bära kungsnamn, och då kan hon inte längre uppträda som en man. Det såg vi redan i Gibbons saga, där det är samlaget som gör Florentia till kvinna. Utan sin jungfrudom är hon varken mö
eller kung. Hon har förlorat mödomsmakten och därmed möjligheten att träda utanför sitt köns gränser.

För mökungen i *Siggarðs saga frœkna* ser situationen något annorlunda ut. Hon är fortfarande jungfru när hon avsäger sig makten. Men Ingigerðr inser att oskuldens tid är över. Även hon måste defloreras och tvingas till kvinnlighet. Som Florentia är hon beredd att bli riddarens frilla om han kräver det. Ja, hon är hellre Siggarðrs frilla än någon annan prins hustru. Han är den som har besegrat henne, och därför är det honom som hon tillhör. Det visar hon också när de möts igen. Så fort Ingigerðr får syn på Siggarðr lyfter hon av sin guldkröna, faller på knä inför honom och ”överlämnar sig i hans våld”.582 Hennes kapitulation är även sexuell. Under festligheterna som följer sätter hon sig i Siggarðrs knä, kysser honom och ber om hans förlåtelse. De lever sedan som man och hustru i ett mycket kärleksfullt äktenskap. ”Och ingenstans omtalas det”, avslutar författaren sin märkliga saga, ”att Ingigerðr nekade Siggarðr något i sängen.”583

Både *Gibbons saga* och *Siggarðs saga frœkna* lyfter fram könsakten som en hierarki. När riddaren deflorerar jungfrun återskapas den naturliga maktordningen mellan man och kvinna. Samlaget blir könskapande; det bevisar att riddaren är en man som kan erövra och härska och att jungfrun är en kvinna som kan besegras och kuvas. Det är ingen tillfällighet att riddaren griper till våld för att tvinga mökungen till underkastelse. I den höviska kulturen sågs våldet som nödvändigt för riddaren. Det var med våld som han fick makt över andra män, och det var också våldet som gav honom makt över kvinnor.584 Riddarens ära försvarades yterst med våld, och ingen riddare beundrades mer än den som var skickligast med sina vapen och mest framgångsrik i sitt våldsutövande.585

Ifrågasatt mandom

Nu är det inte bara för mökungen som Siggarðr ”den modige” (frækni) måste bevisa sin mandom. Hennes anklagelser om att han är oförmögen till samlag gör honom också ifrågasatt bland andra män. Vid ett tillfälle söker riddaren upp en väldig viking som har femton

"Det är förståeligt", menar Knútr,

"Det vore ingen stor sak", svarar Sigragarðr, "att jag blev din man."

"Då måste du komma närmare", säger Knútr.

Sigragarðr svarar att det inte ska dröja länge. Sedan börjar striden, och den hotar många människors liv.

I Hrólf’s saga kraka ok kappa hans finns en annan episod som beskriver hur vreden hos en riddare övergår i ett slags fallisk aggression. Här är det svearnas kung Aðils som får sin mandom ifrågasatt och sina skinkor avhuggna. Det inträffar när han på sin häst jagar Hrólf kraki, danernas kung, över de uppländska slätterna. När Aðils är tätt inpå honom tar Hrólf fram en guldring och kastar på marken. Svearks kungen kan inte motstå frestelsen att stanna och plocka upp den:

Han siktar med sitt spjutskäft dit där ringen ligger och vill nödvändigtvis få tag i den. Nu böjer han sig så djupt ned över sin häst att han kan sticka spjutet genom ringens hål. Det ser kung Hrólf, vänder om sin häst och säger:
”Nu har jag fått den mäktigaste av svearna att böja sig som en gris!”

Och när kung Aðils just ska dra till sig spjutet med ringen, då rider kung Hrólfr fram till honom och hugger av honom båda skinkorna in till benen med svärdet Skófnung, det bästa svärd som har burits av en man i nordländerna. Sedan talar kung Hrólfr till kung Aðils och ber honom bära den här skammen en tid.589

När Aðils böjer sig ned från hästen för att plocka upp guldringen lyfts hans bakdel upp en aning, och hans fiende kan konstatera att svearnas kung visar upp stjärten som en gris gör. Böjd ned mot marken framstår Aðils som ragr, som en man villig att låta sig utnyttjas sexuellt av en annan man. Carl Phelpstead menar att Hrólfrs ord måste förstås som att han har makt att tvinga Aðils till sexuell underkastelse; ”this fact is symbolized too in Aðils’ posture when stooping to retrieve the ring, which Hrólfr casts before him, rings having connotations of sexual insult from a pun on the sense of anus.”590 Men orden är inte tillräckliga. Här krävs också handling för att påföra Aðils varaktig skam. Därför rider Hrólfr fram och hugger av honom skinkorna. På så vis görs skammen synlig på sveakungens kropp. Att hugga någon över skinkorna var en symbolisk handling med ett sexuellt innehåll, konstaterar Preben Meulengracht Sørensen.591 I äldre lagstiftning benämndes den klámhögg och ansågs vara lika kränkande som en kastration.592 Båda berövade offret hans manlighet.

Det har sagt att händelserna i Sigrgarðs saga frækna och Hrólfs saga kraka ok kappa hans ansluter till den medeltida niddiktningen.593 Riddarnas hätska utfall är rester av ”et miljø, hvor det seksuelle både praktisk och litterært blev forstået som et centralt udtryk for, hvad det ville sige at være en mand”.594 Det erinrar om ett samhälle där manlighet kunde uttryckas som fallisk aggression och omanlighet beskrivas som ett sexuellt utnyttjande. Ett ord som ragr fångade det mest föraktade hos en man: att han var undergiven mot andra män och att han låt dem utnyttja honom sexuellt. Men under senmedeltiden öppnades också för andra förståelser av manlighet och sexualitet. Den isländske aristokraten fick höviska normer att följa. Han måste uppträda behärskat och inte låta känslorna ta överhanden. Det kan förklara att ordet ragr ofta har en annan betydelse när det används i de isländska
riddarromanerna. Här är den sexuella undergivenheten av annat slag.

hela dagen sitter han i en skogsglänta, omfamnar och kysser henne ömt. Ibland lägger han henne ned hos sig, tittar på henne och lyfter upp henne efter en liten stund. Det lättar hans sorg och bedrövelse som plågar honom på många sätt.595

för i honom finns ingen liderlighet (ergi) eller hämningslös vällust. Istället tyglar han sina naturliga gåvor både till sin yttre människa och till sin inre som mäster Aristóteles undervisade sin lärjunge, den mäktige Alexandr, som länge följde hans råd. Men när han avvek från dem gick det honom emot en tid.597

Ett rakat huvud …

Vi ser med andra ord inte mycket av det höviska frieriet som annars utmärker medeltidens riddardiktning. Tonen är en helt annan, konstaterar Geraldine Barnes. Äktenskapet är ett sätt att förmera sin makt, och jungfrun blir en i raden av motståndare att besegra. I striden om inflytande och egendomar finns det inte alltid utrymme för ett höviskt uppförande där riddaren hängivet försvarar de svaga i samhället och omvandlar sina begär till ädla handlingar: ”What, in fact, we get in many of the independent riddarasögur, and in a number of fornaldaarsögur, is a complete reversal of the conventions of wooing in continental romance.”

att han kommer att handskas med henne som han har lust till. I hans ögon förtjänar hon att de lever ihop så länge som det behagar honom.

Drottningen ser först ut att acceptera hans villkor, men det framkommer snart att hon inte alls tänker underkasta sig honom. När Helgi trött och berusad somnar i hennes säng den natten är det han som blir förnedrad. Vinet har gjort honom slö och omtöcknad, och redan innan drottningens tjänare har lämnat rummet sover han tungt. Då tar Ólaf ett sömntörne och sticker in det i Helgis kropp. Törnet fördjupar hans sömn, och i samma stund som hennes tjänare har gått stiger drottningen upp ur sängen,

rackar av honom allt hår och smörjer huvudet med tjära. Sedan tar hon en skinnsäck och stoppar den med olika klädesplagg, varpå hon gripa tag i kungen och trycker ner honom i skinnsäcken. Därefter tar hon fatt på några män och får dem att bära iväg honom till hans skepp. Hon väcker upp hans män, säger att deras kung har gett sig av till sina skepp och att han vill segla nu när god vind har kommit.602

Kungens män hittar honom senare, ”behandlad på ett skamligt sätt” som det står i sagan, och full av hat återvänder Helgi med kal hjässa till sitt kungarike.603 Under de mest förnedrande former har Ólaf fräntagit honom all ära och heder.

värighet och hindrade honom – åtminstone för en tid – att uppträda bland andra riddare.606

Att raka av en man håret var också ett sätt att omanliggöra honom, att förödmjuka honom sexuellt. I den isländska kulturen ansågs ett långt, vackert här uttrycka manlig potens, och i Helgis fall måste det rakade huvudet ses som en följd av hans oförmåga till sexuellt umgångse.607 Som titelfiguren i Sigrgarðs saga frækna är han angelägen men alltför trött för att ha samlag med drottningen, och det ger henne ett skäl att för omgivningen framställa honom som oduglig i sängen. Hon utför ett slags symbolisk kastration, skriver Ármann Jakobsson: “Since long hair is symbolically important to kings, having all the hair shaved off his head represents a figurative castration and consequently a severe loss of pride.”608 Dessförinnan har hon stuckit in ett sömntörne i hans kropp – penetrerat honom om man så vill – och fått makt över situationen. Ólóf hanterar alltså sin friare på ett sätt som svarar mot hans intentioner, och hennes handlingar bevisar att hon faktiskt har större mandom än han.609

När Helgi lättar ankar och seglar hemåt tror Ólóf att hon har besegrant honom. Ryktet om hur hennes friare har blivit behandlad sprider sig som en löpeld över riket, och även om ”alla tycker att det är högst opassande att hon har gjort narr av en sådan kung som han” så är drottningen övertygad om att hon har handlat rätt.610 Hennes högmod är större än någonsin, och hon håller landet i ett skräckvälde. Men det dröjer inte länge förrän Helgi återvänder till hennes hov, och förklädd till tiggare lockar han ut henne i skogen där en stor skatt ska ligga gömd. Nu visar drottningen hur girig hon är, skriver sagans författare, för hon tvekar inte att ge sig ut till skattgömman när natten är som mörkast. Vid skogsbrynet möts hon av Helgi som griper tag i henne och säger att mötet är lyckosamt för att hämnas hans skam. Drottningen säger att hon har behandlat honom illa – ”och jag vill nu gottgöra det, så ordna mitt bröllop på ett värdigt sätt”. ”Nej”, säger han, ”den möjligheten ska du inte få. Du ska gå ombord med mig på mitt skepp och vara där så länge jag har lust. För min heders skull vill jag inte avstå från att hämnas, så illa som jag blev behandlad och hånad.”
"Den här gången", säger hon, "är det du som bestämmer."
Kungen ligger med drottningen många nätter, och sedan far hon hem. Hon har då blivit utsatt för hämnd på det sätt som nu berättats, och hon är mycket förbitrad över sin situation. Efter den händelsen ger sig kung Helgi iväg för att kriga; han är en berömd man.611

Kung Helgi vill hämnas på ett lika förnedrande sätt som han själv har blivit behandlad, och det är skälet till att han utnyttjar drottningen sexuellt. Genom att våldföra sig på henne upprättar han sin ära och bevisar sin mandom.612 Han är inte längre intresserad av ett äktenskap. Målet är nu att förödmjuka drottningen. Efter en tid upptäcker Öløf att hon är gravid, och senare föder hon i hemlighet en dotter. Hon ingriper inte när dottern i vuxen ålder rövas bort av Helgi som gör henne till sin hustru. Det är först sedan de har blivit föräldrar till en son, Hrólfkraki, som Öløf triumferande avslöjar för dem att de faktiskt är far och dotter.

Inte heller i Ynglinga saga, islänningen Snorri Sturulsons berättelse från tidigt 1200-tal, finner Helgi varaktig lycka. Här är flickan overtande om att hon lever i äktenskap med sin far, men när sagans drottning Álof berättar om deras släktskap lämnar hon genast Helgi.614 Författaren till Hrólf saga kraka ok kappa hans har alltså använt en ny mo-

... och en brännmärkt kropp

Sedentiana tar inte allvarligt på deras hot. Hon fruktar ingen hämnd av ”ett par stackare och oduglingar”.617 Men att bröderna och deras dyrbara gåvor hissas ned på däck i ett tygstücke gör Hálfdan så rasande att han sliter åt sig ett standar och kastar det mot drottningen. Det träffar henne i bröstet och hon blir liggande medvetlös på marken. Det ser Vilhjálmr och konstaterar att standaret träffade där det skulle. Så ska en jungfru som beter sig ohöviskt hanteras, menar han.618

I middelalderen er kroppen noe man er. At lyst og smerte har med kroppen å gjøre, er jo felles for alle mennesker, men opplevelsen av smerte må ha vært vanlig i en grad vi vanskelig kan forestille oss, og dermed må også kontrasten mellom lyst og smerte ha vært følt mer intens.619

Lust och smärta erfors på ett sätt som vi har svårt att tänka oss. De gav den medeltida människan upplevelser som påverkade hennes interaktion med andra. Även ära och skam, värdighet och förnedring, speglades i kroppen och utlästes i ansiktsdragen. Skönhet var ett tecken på ädelmod, och en vacker kropp med fina proportioner skvallrade om hög börd och en framskjuten position i samhället. Ful kroppsform, missbildningar och andra deformiteter tydde på att personen var av tvivelaktig härstamning och tillhörde samhällets bottenskikt.
Det vanställda och det vanskapta förknippades med ett liv i mänsklig ovärdighet. När en människa placerades i ett socialt sammanhang och mättes mot andra människor var hon hänvisad till sin kropp. Med den som redskap agerade hon, vann segrar eller led nederlag. Belöningen var lust, straffet smärta och båda delades ut offentligt.620

Svinaherden, dvärgen och jätten

Så plötsligt ser hon en svinaherde och hans hjord nära sig. Svinaherden stannar förvånad till när han ser byltet på marken, petar på det med sin käpp och undrar om det verkligen är en människa som ligger där och inte ett djur. Utom sig av rädsla svarar Sedentiana att hon är en förmögen kvinna och att hon ska belöna honom rikligen om han räddar henne från att frysa ihjäl. Men svinaherden vill också veta vad hon heter, och först sedan Sedentiana motvilligt har avslöjat att hon är frankernas drottning lovar han att hjälpa henne – om han får ha samlag med henne. Sedentiana blir förfärad. ”Tala inte så ohövitskt”, börfaller hon honom, ”för det skulle vara en oändlig skam för mig.” Då vore det bättre att hon dog. Men svinaherden står på sig, och slutligen ser hon ingen annan utväg än att uppfylla hans villkor:
Och härefter lägger han sig ned hos henne och gör hennes kropp varm och lägger henne till rätta. Sedan tar han henne med kraft, och hon tycker att det är mycket märkligt hur härlig hans kropp är att beröra och med vilken styrka han nu tar henne. Och nu blir hon väl medveten om vad hon aldrig kan få tillbaka – sin jungfrudom. Natten lider och kvinnan blir varm både av Amors lekar och av att vädret blir bättre. Därefter blir drottningen trött och somnar.624

Nästa morgon vaknar Sedentiana av solens strålar och försöker dra sig till minnes nattens händelser. Svinaherden är borta, och istället ser hon den vackre riddaren rida bort från ett fruktträd i närheten. Åter väcks de heta känslorna till liv i hennes kropp, och hon skyndar efter men utan att få fatt i honom. I skymningen faller hon utmattad ihop vid en sten, och när hon ligger där känns skammen så outhärdlig att hon helst vill dö. Hennes förtvivlan är om möjligt ännu större än tidigare. Då upptäcker hon en dvärg som står och tittar på henne. Han är klädd i en svart skinnkjortel och ser lustig ut med sin tjocka kropp och sitt stora huvud. Dvärgen tilltalar drottningen vid namn och erbjuder sig som svinaherden att rädda hennes liv om hon låter honom få ligga med henne. Någon annan belöning vill dvärgen inte ha, och Sedentiana tvingas därför på nytt till samlag:

Han lägger sig nu vid sidan av stenen och bereder henne plats i sin skinnkjortel. Den blev då så stor att hon tyckte sig vara i ett uppvärmt rum. Sedan tar han i henne med så stor kraft att hon inte kunde göra motstånd och förlustar sig med henne. Och det förvånade henne mest att han kändes som en människa och manlig man i deras samvaro.525

Dagen efter fortsätter den vackre riddaren att locka Sedentiana med sin diamantinfattade ring, och sin tredje natt i ödemarken måste hon tillbringa med en jätte. Drottningen har aldrig sett någon så fasansfull varelse. Hans näsa är så stor att små människor får plats i näsborrarna, och ner på hans bröst hänger långa snorsträngar. Huvudet är skalligt och hyn alldeles svart:

Jätten förstår nu att hon blir mållös av skräck. Han tar tag i henne och lägger henne i sin stora skinnrock, och då blev hon genast varm. Hon
tyckte inte att det var så hemskt att vara nära honom som hon hade väntat av hans utseende; han verkade inte större än en vanlig människa, och det kändes som om han var klädd i en silkesskjorta. Och nu behandlar han hennes vackra kropp som det passar honom.626

Den tystlåtne Sigurðr verkar inte vara intresserad av ett äktenskap. Han kommer istället till Sedentianas hov för att ge henne betalt för ”all den vanära, skam och förödmjukelse” som hon har tillfogat hans bröder och andra.630 Här är det alltså fråga om att tvinga jungfrun till underkastelse och inte äktenskap. Det är när hon förnedras, socialt och sexuellt, som riddaren manifestar sin makt. Ju skändligare deflorationen är, desto segerstoltare blir han. I Sigurðar saga þögla utnyttras Sedentiana tre nätter i följd. Svinherden degraderar henne; han gör
hennan ovärdig att bära kungakronan. Dvärgen och jätten monstrifierar henne; de tvingar henne att överträda den tabubelagda gränsern mellan människa och naturväsen.631

Det dröjer flera år innan Sigurðr och Sedentiana möts igen, men deras konflikt har inte klingat av. Under ett gästabud vid drottningens hov förödmjukas Sigurðr och hans bröder offentligt när åtta trälar rutar in i festsalen och i dramats form rekapitulerar Hálfdans förnedrande friarfärd. Bröderna bleknar av ilska och harm, men de får finna sig i att skådespelet uppförs ytterligare två kvällar. Den fjärde festkvällen avlöper på ett annat sätt. Till Sedentianas stora förskräckelse stiger en svinaherde in för att berätta hur han har förlustat sig med henne i ödemarken, och han skräder inte orden:

Vidriga hora som kallas dröttning av Treverisborg! Nu har stunden kommit då jag inte längre kan tiga om vanäran som du tänker dra över mig. Även om Sigurðr den tystlåtne – som du inte kan ta ögonen från – tycks vara mer framstående än jag, så har jag större anspråk på dig än han. För när jag låg naken vid din kropp där på heden, då utforskade jag noggrant din jungfrudom. Jag vet att jag var din första man, och även om du har legat med många sedan dess så kan ingen göra fullt anspråk på dig utom jag.632

Sigurðar saga þögla är särskilt intressant eftersom den estetiserar våldet i könsakten. Den gör övergreppen till en njutning. I drottningens möten med svinaherden, dvärgen och jätten suddas gränsen mellan frivillighet och tvång ut. Sedentiana protesterar och gör motstånd, men när svinaherden tar henne med våld förundras hon över hur härlig hans kropp är att beröra och fascineras av hans styrka. Även jätten är behaglig att vara nära då han hanterar ”hennes vackra kropp som det passar honom”, och Sedentiana konstaterar förvånat att dvärgen faktiskt känns som en fullväxt man när han ”förlustar sig med henne”. Övergreppen omges av ett nästan romantiskt skimmer.

Våld och romantik

Det är inte ovanligt med olika former av sexuellt våld i medeltidens riddarlitteratur. Kathryn Gravdal har studerat franska versromaner från 1100- och 1200-talen, och hennes slutsats är att det romantiska ofta rymmer både mäns kärleksförklaringar och aggressioner. Inte minst språkbruket antyder att våldtäkter ses som en del av den feodala ordningen i riddarlitteraturens värld, ”built into the military culture in which force is applauded in most of its forms”. Hos en fransk

könsaktens hierarki

(dramblæti) är så stort att själva tanken på giftermål gör honom rasande. Han kan inte föreställa sig att det finns någon prinssessa som är värdig att bli hans hustru. Hans högfärd saknar proportioner, och det noterar Philotemia, en afrikansk prinssessa. Sanningen att säga är hon lika nedlåtande som han, och det retar henne omättligt att Dínus är så stolt över sin skicklighet och bildning. Hans arrogans tänder

en brinnande åtrå och lockelse i hennes hjärta, inte sexuell åtrå eller någon form av kärlek utan snarare en lust att pröva sina kunskaper mot Dínus, att överlista och besegra honom och att dra skam över honom på samma sätt som över många andra som har uppsökt henne.642

sina grenar avhuggna, och egyptierna inser nu att de har blivit utsatta för trolldom och illusioner. Skamsna samlar männen ihop sina kläder och beger sig hemåt.

Dínus tar henne med kraft och lägger henne ned hos sig i sängen och vänder sig kärleksfullt mot henne. Men hon ber honom att sköna henne och hennes jungfrudom, att vänja till dess hennes far har gett dem ett ärofullt bröllop som anstår kungabarn. Då svarar Dínus:

"Du ska komma ihåg, fru, hur du tidigare har svikit mig, och även nu har du lurat mig med den här avtalade glädjestunden. Därför", säger han, "ska varken böner eller fagra ord uppskjuta det hela."

Nu inser jungfrun att hon kommer att förlora sin mödom och att hans styrka är henne övermäktig. Så ägnar de sig åt varandra och roar sig hela natten med kärlekslekar och alla Amors konster som behagar dem. Sedan hon har förlorat sin jungfrudom ligger de och roar sig ända till morgonen.645

Philotemia blir tvingad till samlag i sin egen säng, och återigen ser vi hur riddarens våld estetiseras och integreras i en kärleksfull handling. Prinsessan protesterar och vill lämna sängen, men när hon inser att

whether we approve of this or not, medieval women and men alike may have considered that for a man to "force" a woman – to refuse to take "no" for an answer – could be construed as a natural expression of his manhood: that some use of force was appropriate in "conquering" a woman, as in capturing a town. And while it is, undeniably, a terrible and frightening experience for a woman to be raped in actuality, it is altogether likely that some medieval women entertained fantasies of being, at least to some extent, "forced" by men whom they found attractive.646

Nu har dina handlingar lett till att vår kungliga värdighet har kränkts. Själv är du skändad, som var att vänta, och den här förbannelsen och skammen kommer att omtalas i hela världen. Om jag inte hade så stor kärlek till dig och hyste faderlig välvilja för dig, och om jag hade haft någon annan arvinge, då skulle jag låta bränna dig i elden.

Maximilianus vill inte lyssna på vad hon har att säga. Han lämnar henne och tillkallar sina rådmän för att överlägga om hur han ska hämnas all skam som hans dotter och den egyptiske tronföljaren har dragit över honom. De enas om att angripa det egyptiska riket och samlar sedan en stor här av svarta stridsmän och fasansfulla jättar. Men ditkommen övertalas Maximilianus att skicka hem sina krigare och överlämna sig åt egyptierna. Han möts av Dínus som kysser honom och ber honom sitta hos sig i högsätet. Maximilianus vill själv-

Samlaget som könsskapande handling

Ett starkare patrilinjärt tänkande hos aristokratin och ett hårdare tonläge inom kyrkan bidrog till att göra de kvinnliga moralreglerna strängare och stereotyperna fler. Frillorna, som under fristatstiden hade vidgat hövdingarnas politiska nätverk, liknades nu vid horor som ledde män i fördärvet. Också aristokratiska kvinnor sexualiserades. Det isländska skriftermålet från tidigt 1400-tal lyfter fram den gifta kvinnans svårigheter att tygla sina begär och respektera sina äktenskapslöften. Skriftermålets upphovsman, troligen en präst, låter här en förmögen kvinna bekänna sina synder, och hon beskriver om och om igen hur liderlig hon har varit som hustru: att hon har haft
samlag under sina graviditeter, att hon har åtrått andra män, att hon har kysst dem och att hon har fått utlösning av deras smekningar.

KAPITEL 8
MANDOM OCH MÖDOM
Avslutande diskussion

Med min avhandling har jag velat visa hur politiska och sexuella maktstrategier samspelade när den isländska makteliten ombildades under senmedeltiden och dess aristokratiska identitet förstärktes. Att

Riddarromanerna hjälpner oss också att formulera mer komplexa frågeställningar om det förflutna.

Mot 1200-talets slut härdnade också kampen på Island om jordegender. Efter långa och uppslitande konflikter om äganderätten till kyrkornas jord nådades en uppgörelse som innebar att hövdingarna var tvungna att lämna ifrån sig flera av sina gårdar till kyrkan. Hövdingarna måste nu hitta nya maktbaser, och med ett ämbete inom förvaltningen fick man del av de isländska skatteintäkterna. När det dessutom krävdes goda inkomster och viss förmögenhet för att få ett ämbete, måste hövdingarna försöka hålla sina egendomar samlade och familjeplanera bättre. Det var angeläget att ha arvingar, men det fick
inte bli för många. En starkare patrilinjär arvsrätt gjorde det också viktigtare att på något sätt kunna fastställa faderskapet till den äldste sonen – han som ensam skulle ärva faderns huvudgård om det bara fanns en.

tog form. Nu förutsattes manliga aristokrater visa större självbehärskning, socialt och sexuellt.655

Sexualiteten som gruppskapande

Mer oroande för ridderskapet är att även vissa män vid furstehoven har lika häftiga begär och agerar lika okontrollerat. I romanerna finns några riddare som är beredda att döda för att få en kvinna som tillhör en annan man. De är att betrakta som högförrädare, och det är de som utgör det verkliga hotet mot ridderskapet. Deras handlingar riskerar att slita sönder samförståndet mellan riddare och skapa en värld där det helt saknas regler för hur kvinnorna ska fördelas. Av det skälet straffas dessa män ofta hårt när de blir påkommna. Om inte

komna i den homosociala gemenskapen. Även de blir belönade med en hövisk jungfru, kanske inte den vackraste prinsessan men ändå en prinsessa, och ett eget rike, om inte ett kungarie så åtminstone ett hertigdöme. I riddarromanerna ser vi en viss social mobilitet där sexualiteten spelar in. För den man som är av god härkomst, ger prov på stort mod, visar politisk duglighet och kan tygla sina begär när han möter ridderskapets kvinnor finns en möjlighet att bli upptagen i den aristokratiska gruppen.

Sexualiteten som könsskapande

En mökung regerar i kraft av sin jungfrudom, och om riddaren vill erövra henne och hennes rike måste han deflorera henne. När det blir känt att hennes oskuld har gått förlorad kan hon inte längre hävda någon makt. Samlaget gör jungfrun till kvinna, riddaren till man och skapar en hierarkisk ordning mellan dem. Ofta beskrivs könsakten som en handling, något som riddaren utför mot jungfrun och på så vis får makt över henne. I samlaget gör han sig till ägare av hennes kropp, och därefter tillhör hon honom och ingen annan.

Det här är tankar som går utanför isländska riddarromaror och medeltidens aristokrati. Så har man resonerat i många patriarkala samhällssystem, konstaterar Simone de Beauvoir:

Deflorationen blir en handling som inte kan göras ogjord, och i den bekräftar mannen sitt grepp om kvinnan och hennes kropp.

När den sexuella samvaron mellan man och kvinna skulle beskrivas på Island under senmedeltiden sattes mandom mot mödom. Jag menar att de här orden, mandom och mödom, fängar sexuella tankemönster som hade en avgörande betydelse för isländska aristokrater under 1300-talet. Dessa tankemönster medverkade till att tydligare
SUMMARY

MANHOOD AND MAIDENHOOD
Sexuality, Homosociality, and Aristocratic Identity in Late Medieval Iceland

In the thirteenth century, Icelandic society underwent a series of profound changes. The political elite became more integrated into the Norwegian aristocracy, which enabled the Norwegian king to increase his power over the Icelandic people. During the years 1262 through 1264, the Icelanders agreed to pay tax to him and thus Iceland evolved into a more organized and hierarchical society. The last part of the Free State period was characterized by political antagonism between chieftains who tried to outmaneuver one another in various ways. These men considered themselves primarily as antagonists; more rarely they described themselves as a distinct social group with distinctive values.

However, this gradually changed when Iceland became a tributary to the Norwegian king and the political elite was reorganized. The formation of the Icelandic aristocracy took place mainly during the fourteenth century. Powerful official families emerged and, by the middle of the century, almost every man in the administration of Iceland had a father who had been a governor (hirdstjóri), a sheriff (sýslumaðr) or a lawman (lögmaðr). To greater extent than earlier these officials married daughters of other officials, which caused the distance to other social groups to increase. Representing the Norwegian (and later the Danish) crown, these men developed a stronger aristocratic identity. Their mutual understanding grew and so did their sense of being members of a chivalry.
Along with political changes came new ways of thinking about sexuality. During the Free State period, concubinage had been a crucial element of the chieftains’ political networks. The power of Icelandic chieftains depended upon support from influential farmers and consequently they often chose daughters or sisters of these farmers for their concubines in order to strengthen the bonds of friendship and solidarity between them. However, the need for these vertical alliances diminished as service to the king became the basis for political power. The system of concubinage lost its political significance in Iceland and aristocratic marriages were now considered a better form of alliance. The monogamy norm grew stronger in society, as did the idea that women should be virgins when they married. Under the influence of the Church, marriage was made into a more personal contract between a man and a woman, even though it still served important political and economic functions for aristocratic families. The humble and innocent woman became an ideal and female virginity gained a value it had never had before.

The purpose of this study has been to show how political and sexual strategies interacted when the Icelandic elite was reorganized and developed a stronger aristocratic identity in the late Middle Ages. Emphasizing certain sexual norms was a way for the elite to define its own group and sexuality functioned as an important component when forming an aristocratic self-image. In the Icelandic romances it becomes clear that sexuality was frequently used to make distinctions of various kinds. Sexuality served as a marker to distinguish the chivalrous from the common, the human from the monstrous and the masculine from the feminine.

There are many romances from late medieval Iceland, yet they have not been studied much by historians. These narratives have often been regarded as too excessive and unrealistic to qualify as source material. This study, however, shows how Icelandic romances can be used in historical studies. Thirty-five romances have been examined. Of these, thirty are considered indigenous riddarasögur. The indigenous riddarasögur – written in Iceland in the fourteenth and fifteenth centuries – tell the story of a chivalrous knight who sets off in search of power
and glory. On his adventures in far away countries, he encounters other chivalrous knights and together they fight against heathens and berserks. The knight also searches for a beautiful princess to marry. In fact, the bridal quest is the main plot of many of these narratives.

The romance corpus of this study also includes five fornaldarsögu. These five sagas are contemporary with the indigenous riddarasögu and they share many similarities, although the fornaldarsögu are set in the Nordic countries and depict the lives of Nordic princes in ancient times. In my opinion, they are all to be considered romances written for the Icelandic aristocracy. These riddarasögu and fornaldarsögu reflect a changing aristocracy in that they express a strong fascination for a chivalrous society: a political system where the king grants favours to those who faithfully serve him, a chivalry that stays together at the threat of danger, and a chivalrousness that turns the knight into a nobler man.

As Icelandic society transformed, a courtly literature emerged that reveals the aspirations of the political elite: to become a chivalrous aristocracy with distinctive values and behaviors. In this aspect, the romances reflected changes in society. But these romances also changed society. Literature was dialogical. It described the manners of chivalrous knights and chaste maidens and thus what was expected of aristocratic men and women. This dissertation suggests that Icelandic romances provided a framework of sexual interpretation for the aristocratic audience and in different ways constructed an aristocratic sexuality.

In the romances, a homosocial pattern emerges, reflecting changing conceptions of male friendship in the aristocracy. In these narratives, it is the friendship between equal knights that matters. Chivalrous men seek each other’s company and the strong bonds between them often affect the way they act sexually. A true knight does not live with a concubine. He wishes to contract a marriage which makes him more admirable and gives him more power. According to his worldview, marriage will enhance his reputation and widen his political network. Consequently, the most beautiful and richest maiden becomes the most desirable one. Nevertheless, there is a homosocial order to
be followed and if she is already promised to another knight he has to accept this fact.

A chivalrous knight is able to control his sexual desires and he also considers the consequences of his actions. These characteristics distinguish him from other men in the romances. The heathen, for example, acts without respecting the rules of chivalry. He lacks the ability to reason and his urges cannot be subdued. These traits apply to the berserk as well. He promises the maiden not to rape her, but the monstrous part of him makes it hard for him to keep this promise. Neither of these two – the heathen and the berserk – can be trusted. They constitute a threat to the homosocial order of chivalrous society and must therefore be eliminated.

The significance of monstrosity in the Icelandic romances is not to be underestimated. Monsters exist to demarcate the homosocial bonds of knights and to call attention to borders that cannot be crossed. A chivalrous knight does not keep a courtly lady as his concubine or kill another man to get his wife. However, it takes more than dissociation from heathens and berserks for the knight to show that he is different. He needs to interact with these monsters, defeat and finally kill them, in order to display his chivalrous masculinity. This undertaking is a way of demonstrating to others that he has learned to control the urges of his body.

Sexuality was also important in distinguishing aristocratic women from other women. In the late Middle Ages, Icelandic aristocrats’ interest in virginity increased – partially as a result of a stronger patrilineal way of thinking. The maiden was now given a greater economic value. An aristocrat who wanted to be sure of the paternity of his oldest son – who would inherit his manor if he only happened to own one – chose a wife that was a virgin. In other words, there had to be a maidenhood to be taken on the wedding night. This fact is also pointed out in an Icelandic wedding speech from the late Middle Ages; after he has presented gifts to his wife, the husband has the right to “destroy” (*spilla*) her virginity.

However, the aristocratic approach to virginity was tinged with ambivalence. There was something both enticing and frightening
about the sexuality of young women. The maiden was adored because of her chastity and her pure thoughts. Since she was not yet sexually active, she possessed an innocence that other women had lost. The maiden was desirable because she was still intact. On the other hand, she was not considered to have had any real knowledge of being a woman. The maiden had not yet experienced sexual intercourse and hence did not know what it meant to be a wife and a mother. This detail made it difficult for her to curb her sexual desires and to resist men who wanted to deprive her of her virginity. In this regard, she was a source of deep worry.

Icelandic romances highlight the polarity between men and women, while the “otherness” of women enables the knights to define themselves as masculine. It is important for these men to demonstrate that they are what women cannot be and often this is carried out by sexual means. For example, the romances use lascivious maidens to emphasize the self-restraint and decency of the knight. These women exist to tempt the knight and accuse him of deceit and assault. In addition, they create situations in which the knight can prove to those around him that he – unlike these women – is able to bridle his desires.

Even chaste maidens can serve as foils for the male hero. This fact applies particularly to so-called maiden kings ruling great kingdoms, claiming masculinity and refusing to submit to a man. These women reign by virtue of their virginity and if the knight wishes to conquer a maiden king and her empire he must deflower her. Once it is known that the maiden king has lost her virginity, she cannot maintain her masculine identity and her political power. Sexual intercourse makes the maiden a woman, the knight a man, and creates a hierarchical order between them. Sex is frequently described as an act that the knight does to the maiden and through which he obtains power over her. In this way, she is compelled to surrender and accept his offer of wedlock. Through the sexual act the knight makes himself owner of her body and from then on she and her properties belong to him and no other.

As representatives of the Norwegian crown, the Icelandic aristocracy had a need to define itself as a distinct social group within so-
ciety. It was important to these men to form an aristocratic fellowship and to distinguish themselves from other people. The romances served both these purposes. They reinforced a sense of togetherness within the aristocracy, but they could also be used to draw boundaries between themselves and those outside of this homosocial group, both men and women.

The reorganization and formation of the Icelandic aristocracy in the late Middle Ages is similar to how other medieval aristocracies were transformed. The societal changes in Iceland followed the general pattern found in the rest of Europe. Therefore, this dissertation can be viewed as a study of European society which was in the process of becoming more homogenous. It was a society in which organized states emerged, the teachings and norms of the Church heavily influenced social life, and political elites were reorganized and found new ways to legitimize their power. The results of this dissertation show how political and sexual strategies interacted in the formation of the Icelandic aristocracy in the late Middle Ages. Furthermore, at a more general level, they indicate the significance of sexuality as a political force in medieval society.
Avhandlingens slutsatser grundas framför allt på läsningar av isländska riddarromaner från senmedeltiden. En övergripande diskussion om riddarromanerna som historisk källa förs i det fjärde kapitlet, men de korta innehållsreferaten nedan kan förhoppningsvis göra det lättare för läsaren att orientera sig bland de trettio riddarsagor och fem fornaldarsagor som utgör undersökningens korpus. Här finns också dateringar av de enskilda sagorna och uppgifter om vilka handskrifter som ligger till grund för de utgåvor som används. Uppgifterna om bevarade handskrifter är, om inte annat anges, hämtade från sagornas artiklar i uppslagsverket *Medieval Scandinavia: An Encyclopedia* och dateringen av handskrifterna följer registervolymen till *Ordbog over det norrøne prosasprog*.662

Några ord om utgåvorna som används i avhandlingen kan också vara på sin plats. Som filologen Jon Gunnar Jørgensen påpekar finns inga handskrifter som innehåller sagor i original. Det som man hittar i handskrifterna är avskrifter, och de är sällan fullständiga. Det har ändå funnits en strävan hos många utgivare att återskapa originalsagor, och det har resulterat i vad Jørgensen kallar ”restituerende tekstutgaver”. Med det menar han ”utgaver der det er forsøkt etablert en mer opphavlig eller mer enhetlig tekst enn den de enkelte tekstvitner formidler”663 På så vis framstår sagorna i många utgåvor som mer helgutna än vad de är i handskrifterna. Det måste förstås historikern vara medveten om när han läser de isländska riddarromanerna och använder dem som historisk källa.
Adonias saga

Ála flekks saga

Bærings saga

Dámosta saga

Dínus saga drambláta

Ectors saga

Flóres saga konungs ok sona hans

Gibbons saga

Göngu-Hrólfs saga

Hálfdanar saga Eysteinssonar

Hjálmþés saga ok Qlvis

Hrólf's saga kraka ok kappa hans

Jarlmanns saga ok Hermanns

Jóns saga leikara

svärfadern dör övertar Jón makten i hans rike. Fram till dess styr han ett jarldöme.

Kirialax saga

Konráðs saga keisarasonar

Mágus saga jarls

Mírmanns saga

Nitida saga

Rémundar saga keisarasonar

Rémundar saga keisarasonar är sannolikt från 1300-talets mitt.^{687} Den är bevarad i mer än fyrtio handskrifter, och Sven Grén Brobergs utgåva från 1909–1912 är baserad på Holm perg 7 fol från 1400-talets senare hälft, AM 539 4° från 1600-talet och AM 540 4° från 1600-talets senare hälft. Handlingen i Rémundar saga keisarasonar utgår från en dröm som prins Rémundr har en natt. Han drömmar om en skön jungfru som ska bli hans hustru, och sagan följer sedan hans sökande efter henne. Vid ett tillfälle blir han svårt sårad av en storvuxen prins som hävdar att jungfrun i Rémundrs dröm är hans trolovade. Rémundr får en bit av hans svärd i sitt huvud, och innan den storvuxne prinsen dör uttalar han en förbannelse: ingen utom den sköna jungfrun ska kunna ta bort svärdsspetsen i Rémundrs huvud. Jungfrun visar sig vara den indiska prinsessan Elína, och när Rémundr till sist hittar henne blir hon hans hustru.
Samsons saga fagra

Saulus saga ok Nikanors

Sigrgarðs saga frœkna

Sigrgarðs saga ok Valbrands

Sigurðar saga fóts

Sigurðar saga turnara

Sigurðar saga þögla

Tristrams saga ok Ísoddar

Valdimars saga

Viktors saga ok Blávus

Vilhjálms saga sjóðs

Vilmundar saga viðutan

Bjalar-Jóns saga

Bjalar-Jóns saga har daterats till 1300-talets första hälft.^{702} Den finns bevarad i fyrtio handskrifter, och Louisa Fredrika Tan-Haverhorsts utgåva från 1939 baseras på handskrifterna Holm perg 6 4° från tidigt 1400-tal och AM 181 1 fol^{x} från 1600-talets mitt. I Bjalar-Jóns saga berättas om prins Eirekr av Valland som hittar ett porträtt av en vacker jungfru som han gärna vill gifta sig med. Jungfrun visar sig vara en prinsessa som hålls fången av en jarl i väntan på att hon ska bli gammal nog att gifta sig med honom. Tillsammans med prins Jón, jungfruns bror, kan Eirekr befria henne och göra henne till sin hustru. En tid därefter besegrar svågrarna jarlen som också har dödat syskonens far och erövrat hans rike. När jarlen har avrättats uppstiger Jón tronen, och senare efterträder Eirekr sin far som vallernas kung.
NOTER

KAPITEL 1. SEXUALITET OCH SAMHÄLLE

5 Jón Viðar Sigurðsson, "The Icelandic Aristocracy after the Fall of the Free State", s. 160–161.

8 Auður Magnúsdóttir, *Frillor och fruar*, s. 213.

NOTER

15 Auður Magnusdottir, Frillor och fruar, s. 95. Se även Agnes S. Arnórsdóttir, Kvinner og "kriegrunn", s. 154.
18 Bandlien, Å finne den rette, s. 193 och 258.
19 Auður Magnúsdóttir, Frillor och fruar, s. 213; Agnes S. Arnórsdóttir, "Ægte' eller 'uægte' ægteskab i middelalderen", s. 22; Bandlien, Å finne den rette, s. 262.
25 Jfr Karma Lochrie, Peggy McCracken & James A. Schultz, "Introduction". Constructing
1. sexualitet och samhälle

27 John Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century. Chicago 1980, s. 44.

33 Karras, Sexuality in Medieval Europe, s. 129.

34 Karras, Sexuality in Medieval Europe, s. 4.

35 David M. Halperin, One Hundred Years of Homosexuality: And Other Essays on Greek Love. New York 1990, s. 30.

NOTER

47 Rubin, ”The Traffic in Women”, s. 192.

50 Rubin, ”The Traffic in Women”, s. 174–175. I ett samtal med Judith Butler som publicerades i tidskriften *differences* hösten 1994 nyanserar Gayle Rubin sina resonemang om ”the traffic in women”. Hon påpekar där att Claude Lévi-Strauss – och hennes egna – slutsatser om släktskapssystem stämmer bättre in på förmoderna samhällen än moderna. De utgår från ”societies in which those relations of marriage and descent are the social structure. They either organize almost all of the social life, or they are the most important and visible institutional apparatus.” I moderna samhällssystem fyller släktskapsstrukturerna inte samma viktiga funktion. Gayle Rubin & Judith Butler, ”Sexual Traffic: Interview”. *differences: A Journal of Feminist Cultural Studies* 6:2–3 (1994), s. 87.

54 Krueger, ”Double Jeopardy”, s. 39–40 och 43.
56 Aronstein, ”Prize or Pawn?” s. 119–120. John W. Baldwin konstaterar att långt ifrån alla sexuella relationer mellan män och kvinnor som skildras i fransk litteratur från sekelskiftet 1200 leder till att barn föds. I de franska riddarromanerna är det dock annorlunda: ”In the romances, however, whenever an aristocratic family's future is threatened, the procreative function of marriage comes to fore. The contemporary royalty and aristocracy realized the advantages of family lineage for assembling, safeguarding, and perpetuating the lands and honors on which their economic resources and political authority were founded.” John W. Baldwin, The Language of Sex: Five Voices from Northern France around 1200. Chicago 1994, s. 227–228.
57 Aronstein, ”Prize or Pawn?” s. 126.
58 Simon Gaunt, Gender and Genre in Medieval French Literature. Cambridge 1995, s. 74–75.

KAPITEL 2. ISLAND OCH EUROPA

64 Jón Viðar Sigurðsson, Frá goðorðum til ríkja, s. 54–70; Agneta Breisch, Frid och fredlåset: Sociala band och utanförskap på Island under äldre medeltid. Uppsala 1994, s. 165.
65 Av de islännings som innehade godord efter 1220 var det bara en som inte tillhörde den norske kungens hird. Jón Viðar Sigurðsson, ”The Icelandic Aristocracy after the Fall of the Free State”, s. 158.

Jón Viðar Sigurðsson, ”The Icelandic Aristocracy after the Fall of the Free State”, s. 161 och 166.

De råder förvisso delade meningar om hur allvarliga de ekonomiska konsekvenserna av överenskommelsen om den kyrkliga äganderätten egentligt var för hövdingarna, se Gunnar Karlsson, Iceland’s 1100 Years, s. 99.

Jón Viðar Sigurðsson, ”The Icelandic Aristocracy after the Fall of the Free State”, s. 157. Jfr Wærdahl, *Norges konges rike og hans skatland*, s. 143: ”Den siste generasjon hovdinger ble første generasjon sysselmann.”

Gottskalks Annaler i Islandske Annaler indtil 1578. Utg. Gustav Storm. Christiania 1888, s. 332: ”allt Island til stíornar vnder hans valldi”.

that there is considerable room for doubt concerning claims made for the early provenance of these documents”. Sverrir Jakobsson, Recension av Icelanders and the Kings of Norway: Medieval Sagas and Legal Texts. By Patricia Pires Boulhosa. Saga-Book 30 (2006), s. 117.

95 Hirdstyrarens funktion har nyligen diskuterats av Randi Bjørshol Wærdahl. Hon menar att hirdstyrarämbeten kan spåras tillbaka till 1270-talet, då Hrafn Oddsson var den överordnade ämbetsmannen i förvaltningen på Island: "Om inte hirdstjoretitlen var i bruk på 1270-talet, fantes det like fullt en overordnet kongstjenestemann i landet." Wærdahl, Norges konges rike og hans skattland, s. 196.

97 Axel Kristinsson, "Embættismenn konungs fyrir 1400”, s. 147–148.

101 Moore, The First European Revolution, c. 970–1215, s. 5–6.

102 Moore, The First European Revolution, c. 970–1215, s. 67.

109 Duby, *Medieval Marriage*, s. 3.

112 Herlihy, *Medieval Households*, s. 81.

114 Duby, *Makten och kärleken*, s. 42.

117 Herlihy, *Medieval Households*, s. 86.

120 Helle Vogt, ”Slægtens funktion i nordisk højmiddelalderret – kanonisk retsideologi og frædselskabende lovgivning”. København 2005, s. 30.

NOTER

123 Agnes Siggerður Arnórsdóttir, "Metode och islandsk middelalderpolitikk", s. 27.

125 Maurice Keen beskriver höviskhet som "a way of life in which we can discern these essential facets, the military, the noble, and the religious". Dessa tre aspekter är svåra att skilja från varandra; de formar en livssyn. Maurice Keen, Chivalry. New Haven 1984, s. 17. Även Constance B. Bouchard betonar komplexiteten i höviskheten som hon ser som ett resultat av olika tanketraditioner: "Combining as it did warlike honor, Roman Stoic virtue, court fashion, and Christian morality, it is no wonder that chivalry was inherently self-contradictory." Constance Brittain Bouchard, "Strong of Body, Brave and Noble": Chivalry and Society in Medieval France. Ithaca 1998, s. 111. För en utförligare diskussion om höviskhetens ursprung, se C. Stephen Jaeger, The Origins of Courtliness: Civilizing Trends and the Formation of Courty Features, 939–1210. Philadelphia 1985.

128 Herman Bengtsson, Den höviska kulturen i Norden: En konstistorisk undersökning. Stockholm 1999, s. 31. Ruth Mazo Karras konstaterar att den höviska kulturen var något som förenade aristokrater från olika delar av Europa: "Although the social organization and military practice of knighthood varied across Europe, an international chivalric culture of shared values gave the aristocracy a set of common ideological features." Karras, From Boys to Men, s. 20.

129 Bumke, Courtly Culture, s. 13. Jfr Karras, From Boys to Men, s. 22: "This literature does not and cannot tell us how knights actually behaved, any more than cop shows tells us how police officers actually behave. It can, however, show us what the expectations of its audience were, and something about how that audience understood the world." Att riddardikteningen på ett avgörande sätt formade ridderskapets tankar om det höviska påpekas även i Georges Duby, "The Transformation of the Aristocracy: France at the Beginning of the Thirteenth Century". The Chivalrous Society. Övers. Cynthia Postan. London 1977, s. 182, och Keen, Chivalry, s. 30–32.

KAPITEL 3. Königskartan ritas om

133 Jón Viðar Sigurðsson, *Goder og maktförhåld på Island i fristatstiden*, s. 96 och 282.

137 Agnes S. Arnórsdóttir, *Konur og vígamenn*, s. 19; Auður Magnúsdóttir, *Frillor och fruar*, s. 41.

237
140 Erik Noreen, Studier i fornvästnordisk diktning: Andra samlingen. Uppsala 1922, s. 38; Bo Almqvist, Norrön niddiktning: Traditionshistoriska studier i versmågi. Bd 1: Nid mot furstar. Stockholm 1965, s. 82–83; Folke Ström, Nið, ergi and Old Norse Moral Attitudes. London 1974, s. 3–5.

144 Meulengracht Sørensen, Norrønt nid, s. 24.

145 Frederic Amory använder begreppet talakt för att beskriva hur förolämpningar verkade under fristatstiden. Förolämpningar var ett slags ordhandlingar som tvingade en utsatt man att gripa till våld: "If the true saga hero minimizes threats to his existence, a fortiori he aggrandizes the slightest insult to his honor or his manhood. Insults indeed jeopardize his very position in society, and for every one of them he must have satisfaction in blood from his calumniators, not to forfeit this position." Frederic Amory, "Speech Acts and Violence in the Sagas". Arkiv för nordisk filologi 106 (1991), s. 74–75. Jfr Thomas Bredsdorff, "Speech Act Theory and Saga Studies". Representations 100 (2007), s. 34–41.

148 Meulengracht Sørensen, Norrønt nid, s. 20.

149 Se t.ex. Ström, Nið, ergi and Old Norse Moral Attitudes, s. 4, och Meulengracht Sørensen, Norrønt nid, s. 22.

152 Meulengracht Sørensen, Fortelling og ære, s. 213.

153 Else Mundal, "Den doble verknaden av kristninga for kvinnene i den norrøne kulturen". Nytt om kvinnehistorikk 2/99 (1999), s. 75.

162 Grágás Konungsók. Bd 2, fl. 238, s. 184.

163 Grágás Staðarhólsbók, Vígslóði, fl. 376, s. 393. Om mannens dödsrätt, se fl. 293, s. 331–332.

164 Jochens, "From Libel to Lament", s. 252. Se även Jochens, "Old Norse Sexuality", s. 381.

165 Bandlien, Å finne den rette, s. 70.

166 Jochens, "From Libel to Lament", s. 252.

167 Jochens, "Old Norse Sexuality", s. 381.

168 Grágás Konungsók. Bd 1, Vígslóði, fl. 90, s. 164; Grágás Staðarhólsbók, Vígslóði, fl. 293, s. 331. Kirsten Hastrup påpekar att ett ord som legord, lägersmål, endast avsåg sexuella handlingar som en man hade begått mot en kvinna och framför allt mot hennes familj. Hon tillägger att "no term existed for the opposite situation". Hastrup, Culture and History in Medieval Iceland, s. 114.

NOTER

172 Carol J. Clover, ”Regardless of Sex: Men, Women, and Power in Early Northern Europe”. Speculum 68 (1993), s. 385. Clover förknippar även ”the medievalization” med ”the conversion to Christianity”. Övergången till kristendomen ägde dock rum långt tidigare än de andra samhällsförändringar som hon beskriver i sin artikel. Det är snarare fråga om ett förkyrkligande av de nordiska rikena: framväxten av en kyrklig administration och därmed ett ökat kyrkligt inflytande i samhället. Ett bättre begrepp än medeltidiserings skulle i det här sammanhanget vara europeisering.

173 Clover, ”Regardless of Sex”, s. 379.

174 Clover, ”Regardless of Sex”, s. 380.

175 Clover, ”Regardless of Sex”, s. 377–378. Att både anus och vagina liknades vid ringar har uppmärksammats i Margaret Clunies Ross, ”Hildr’s Ring: A Problem in the Ragnarsdrápa, strophes 8–12”. Mediaeval Scandinavia 6 (1973), s. 80–81 och 84.

178 Laqueur, Om könens uppkomst, s. 172.

179 Clover, ”Regardless of Sex”, s. 379.

180 Grágás Konungsbók. Bd 1, Baugatal, fl. 113, s. 201: ”sem sonr”.

181 Grágás Konungsbók. Bd 1, Baugatal, fl. 113, s. 201: ”æ kastrar hon giolldom i kne frændom”. Lagen har också ett särskilt namn på en ogift kvinna som kunde betala

182 Clover, "Regardless of Sex", s. 369–370.

185 Om en kvinna bar vapen, manskläder och håret kort skulle hon dömas till landsförvisning i tre år. Samma straff skulle utdömas om en man klädde sig i kvinnokläder. *Grágás Konungsbók*. Bd 2, fl. 254, s. 203–204.

188 Meulengracht Sørensen, *Fortælling og ære*, s. 232.

189 Maria Sjöberg ser en liknande princip i 1500- och 1600-talens svenska rättsuppfattning. Här fanns ett gradskillnadstänkande som förutsatte att kvinnor ersatte frånvarande män.

190 Borovsky, Rocking the Boat, s. 40.

192 Borovsky, Rocking the Boat, s. viii–ix.

193 Jón Viðar Sigurðsson, ”The Icelandic Aristocracy after the Fall of the Free State”, s. 160.

194 Sverre Bagge, The Political Thought of The King’s Mirror. Odense 1987, s. 210–211.

195 Konungs skuggsiá. Utg. Ludvig Holm-Olsen. Oslo 1945, s. 2:13–14: ”huer er foruitnast vill vm goda sidu edur hæuersku edur log og sannlig orda log”.

196 Konungs skuggsiá, s. 43:35–37.

197 Konungs skuggsiá, s. 47:5–6: ”þa mundi suo alþyda mæla at madur væri fol er suo hlyph yfir hafna laus sem skiptingar”.

198 Konungs skuggsiá, s. 47:8–9: ”at þat þikir mart heimskligt med kotkorlum er hæuerskilgt þikir med kongi edur med odrum rjiks monnum”.

201 Sverre Bagge, Fra knyttneve til scepter: Makt i middelalderens Norge. Oslo 2003, s. 72.

203 Ludvig Holm-Olsen tror att Konungs skuggsjá fick fler läsare på Island: ”As is evident from the high number of preserved manuscripts, Konungs skuggsjá was popular in wide circles there from the fourteenth and fifteenth centuries onwards.” Ludvig Holm-Olsen, ”The Prologue to The King’s Mirror: Did the Author of the Work write it?” Speculum: Norroenven: Norse Studies in Memory of Gabriel Turville-Petre. Red. Ursula Dronke m.fl. Odense 1981, s. 235.

Hirdskråen, s. 112: "at æigi værði ofhæfnt oc æigi a. 'v' værdughu m".

Hirdskråen, s. 116.

Konungs skuggsiá, s. 64:9–11.

Konungs skuggsiá, s. 59:27–33.

Konungs skuggsiá, s. 64:12–14: "ungar eða meirr alldri orpnar rikar eða noccot urikari at þau orð kunni hann til þeirra at mæla er þeirra tigunnd hefi oc þeim sami þæl at høyra oc manni sami þæl at mæla".

Konungs skuggsiá, s. 5:30, 56:23 och 64:39.

Hirdskråen, s. 110.

Konungs skuggsiá, s. 68:5–7: "þessi at hon þildli hora bonnda sinh mæðr illri gírð"; "æigi skamðez hon þærs mædr diarflegri gírnda at syna hanum þat er hønni þar iskapi".

Konungs skuggsiá, s. 68:15–18: "þar goðr madr oc þildli tryggr þæra þa þotti hønni skom at hann skylldi þita ødyggleic hønnar. oc þildli hon þa giarna firi koma hanum æf hon mætti mædr fíanrökæp en æigi sanþsyni".

Þórðar saga kakala, s. 85. Þóðr kakalis relation till Þorsteinn Jónsson diskuteras i Auður Magnúsdóttir, Fríllur og friar, s. 85.

Jón Viðar Sigurðsson, "The Icelandic Aristocracy after the Fall of the Free State", s. 166; Auður Magnúsdóttir, Fríllur och friar, s. 96–97.

Johan Anton Rønneberg Rygg, Fra spontanitet og voldsglede til selvkontroll og avsky for vold.
NOTER

Diplomatarium Islandicum. Bd 1, s. 287.

244
Jochens, Women in Old Norse Society, s. 46.

Agnes S. Arnórsdóttir, ”Property and Virginity”, s. 84.

Agnes S. Arnórsdóttir, ”Property and Virginity”, s. 87–88; Agnes S. Arnórsdóttir, ” ’Ægte’ eller ’uægte’ ægteskab i middelalderen”, s. 19–22.

I Grágás ärver en dotter endast om det inte finns några söner. Grágás Konungsþáttr, fl. 118, s. 218. Om mäns och kvinnors arvsrätt under fritaststiden, se Agnes S. Arnórsdóttir, Kvinner och ”krigsmenn”, s. 133–143, och Agnes S. Arnórsdóttir, Konur og vigsmenn, s. 44–47 och 85–98.

Már Lárusson, "Á höfuðbólum landsins". Saga 9 (1971), s. 40–90.

Jónsbók, Kvennagiptingar með almenniligum erfðum, kap. 1, s. 71.

Agnes S. Arnórsdóttir, "Marriage in the Middle Ages", s. 182–183.

Jónsbók, Kvennagiptingar með almenniligum erfðum, kap. 7, s. 79.

Bandlien, "The Church’s Teaching on Women’s Consent", s. 73.

McNamara, "The Herrenfrage", s. 20.

Confessio turpissima uppskrifuð eftir gamalli pergamentis rollu anno 1773, s. 17: "þótti ef- tirlátlegast"; s. 18: "ein en engin önnur sé réttleg sambúð karls og konu að karlmaðurinn á konunnar kviði liggi".

Confessio turpissima uppskrifuð eftir gamalli pergamentis rollu anno 1773, s. 19: "með litilli alvöru eður skyldulegri undirvorpning".

Helga Kress, "Confessio turpissima: Um skriftamál Ólafar ríku Loftsdóttur". Ný saga 11 (1999), s. 5.

Agnes S. Arnórsdóttir, ’Ægte’ eller ‘uægte’ ægteskab i middelalderen", s. 17.

Arnór Sigurjónsson, Vestfirðingasaga 1390–1540, s. 135–143.

Diplomatarium Islandicum. Bd 6, s. 238.

Bull, Folk og kirke i middelalderen, s. 169.

262 Helga Kress, "Confessio turpissima", s. 12.
263 Agnes S. Arnórsdóttir, "Ægte' eller 'uægte' ægteskab i middelalderen", s. 17.
264 Jacqueline Murray har undersøkt ett femtontal engelska och franska biktmanualer från tidigt 1200-tal, och hon konstaterar att manualernas manliga författare sexualiserar kvinnor på ett helt annat sätt än män. När kvinnor nämns är synden så gott som alltid av sexuell karaktär: "The very structure of confessors' manuals reinforced the notion of women as primarily, even exclusively, sexual. In the process, therefore, the salvation of women's souls was linked to their sexuality and to their sexuality alone." Jacqueline Murray, "Gendered Souls in Sexed Bodies: The Male Construction of Female Sexuality in Some Medieval Confessors' Manuals". Handling Sin: Confession in the Middle Ages. Red. Peter Biller & A. J. Minnis. York 1998, s. 83.

Jón Viðar Sigurðsson, ”Stórkirkjur, sagnaritun og valdamiðstöðvar 1100–1400”, s. 233.

291 Glauser, Isländische Märchensagas, s. 156–157.

292 Einar Öl. Sveinsson, "Viktors saga ok Blávus". Vittors saga ok Blávus, s. 205.

294 Einar Ól. Sveinsson, ”Viktors saga ok Blávus”, s. ccv.
295 Kalinke, Bridal-Quest Romance in Iceland.
296 I sin konsthistoriska undersökning av den höviska kulturen i de nordiska länderna konstaterar Herman Bengtsson att hövisk litteratur som riddarromaner "bör ha spelat en avgörande roll vid utformandet av en nordisk riddararistokrati med ungefär samma värderingar som den tyska, franska och engelska". Bengtsson, Den höviska kulturen i Norden, s. 49.
299 Glauser, Isländische Märchensagas, s. 230–233.
300 I flera av de isländska riddarsagorna betonas just deras underhållningsvärde; författarna vill roa sin publik. För exempel, se Kalinke, King Arthur, North-by-Northwest, s. 24–28.
302 Gibbons saga. Utg. R. I. Page. Copenhagen 1960, s. 75: ”eigi var klavstra regla vel halldin a þessari natt”.
303 Vilmundar saga viðutan i Late Medieval Icelandic Romances. Bd 4. Utg. Agnete Loth. Copenhagen 1964, s. 201: ”á raven”; ”allt sligt sem hia for”; ”sard hana”.
304 Stephen A. Mitchell, Heroic Sagas and Ballads. Ithaca 1991, s. 27.
306 Mitchell, Heroic Sagas and Ballads, s. 126–127.

Schier, Sagaliteratur, s. 73–75.

Agneta Ney, ”Genus och ideologi i Volsunga saga”. Fornaldarsagornas struktur och ideologi: Handlingar från ett symposium i Uppsala 31.8–2.9.2001. Red. Årman Jakobsson, Annette Lassen & Agneta Ney. Uppsala 2003, s. 120.

Torfi H. Tulinius, The Matter of the North, s. 139–158.

Vésteinn Ólason, ”The Marvellous North and Authorial Presence in the Icelandic Fornaldarsaga”, s. 113–114.

Vésteinn Ólason, ”The Marvellous North and Authorial Presence in the Icelandic Fornaldarsaga”, s. 102.

Vésteinn Ólason, ”The Marvellous North and Authorial Presence in the Icelandic Fornaldarsaga”, s. 122.

Lönnroth, ”Fornaldarsagans genremässiga metamorfoser”, s. 43–44.

327 Sävborg, Sagan om kärleken, s. 589–603.

328 Sävborg, Sagan om kärleken, s. 612–614.

329 Till det som han kallar ”isländska romanser” räknar Torfi H. Tulinius även flera fornaldborsagor från sent 1200-tal och tidigt 1300-tal. Som redan har påpekats är de ofta annorlunda än samtida riddarsagor och yngre fornaldborsagor. Av det skälet behandlas de inte vidare i avhandlingen.

330 Mitchell, Heroic Sagas and Ballads, s. 127.

331 Torfi H. Tulinius, ”Fornaldarsaga och ideologi”, s. 73.

333 Torfi H. Tulinius, The Matter of the North, s. 39–42.

336 Torfi H. Tulinius, ”Fornaldarsaga och ideologi”, s. 74.
KAPITEL 5. HÖVISKA RIDDARE OCH ANDRA MÄN

337 Torfi H. Tulinius, ”Fornaldarsaga och ideologi”, s. 86–87.

338 Se exempelvis Rygg, Fra spontanitet og voldsglede til selvkontroll og avsky for vold? s. 9; Arnved Nedkvitne, ”Beyond Historical Anthropology in the Study of Medieval Mentalities”. Scandinavian Journal of History 25 (2000), s. 31; Bandlien, Å finne den rette, s. 20.

340 Finke, ”Sexuality in Medieval French Literature”, s. 362.

341 Carl Phelpstead, ”The Sexual Ideology of Hrölf’s saga kruka”. Scandinavian Studies 75 (2003), s. 22.

342 Roberta L. Krueger för ett liknande resonemang om 1100- och 1200-talens franska versromancer: ”Romance played an essentially conservative role in transmitting patriarchal ideology and class privilege. But the richly ambiguous texts examined in the following pages suggest that the genre also records and fosters critical resistance. Even as they espoused an ideology of courtliness that cast women as object, Old French courtly verse romances created a discursive space for debate about gender issues.” Roberta L. Krueger, Women Readers and the Ideology of Gender in Old French Verse Romance. Cambridge 1993, s. xiv.

KAPITEL 5. HÖVISKA RIDDARE OCH ANDRA MÄN

343 Bland riddarromanerna hittar vi Bösa saga ok Herrauðs, Hjálmphés saga ok Olvís, Jarlmanns saga ok Hermanns, Saulus saga ok Nikanors och Viktors saga ok Blávus som alla bär namn efter två vapenbröder. Æjar-Jöns saga är också känd som Jöns saga Svipdagssonar ok Eireks forvitna, och Sigurðar saga fots kallas i vissa handskrifter för Sigurðar saga fots ok Ásmundar Húnakonungs. Se vidare Kalinke, Bridal-Quest Romance in Iceland, s. 156–157. En annan saga som diskuteras i avhandlingen är Hrölf’s saga kraka och kappa hans som handlar om Hrölf kraki och hans kämpar. Även Ectors saga handlar om ett följe av män, och sagan benämns ibland Ectors saga ok kappa hans.

344 González-Casanovas, ”Male Bonding as Cultural Construction in Alfonso X, Ramon Llull, and Juan Manuel”, s. 158.

345 González-Casanovas, ”Male Bonding as Cultural Construction in Alfonso X, Ramon Llull, and Juan Manuel”, s. 161–162.

348 Sedgwick, ”Mellan män”, s. 63.

350 *Sigurðar saga þoðgla*, s. 216: ”kærleikur kuiknna”.

354 *Sigurðar saga fóts*, s. 243: ”þuiat enn er Signy ospillt af mier”.

355 *Sigurðar saga fóts*, s. 244: ”med mikilli vinattu ok kærleikum”.

357 *Sigurðar saga fóts*, s. 234: ”hans somi yxi wid”.

358 *Sigurðar saga fóts*, s. 250: ”jickiazt menn varla vitad hafa adra fostbrædr betur hafa unnizt jneyti en þessa ok dreingiligar dugat huorru audrum. ok lykur þar saugu S(igurdar) kongs fozt ok Asmundur Hwna kongs.”

gör upp om vem som ska få henne. De här båda sagornas författare visar "a greater interest in the psychology of male relationships than the fate of women desired by more than one man". Kalinke, *Bridal-Quest Romance in Medieval Iceland*, s. 202.

360 *Kirialax saga*, s. 8: "eiigi sem grimmr vikingr, heldr sem hæverskr haufdingi".

361 *Kirialax saga*, s. 7: "giordi eigi sem litels hattar madr, þviat margur mundi svo hrosat hafa sinum sigri at skyfa sem skiotat af mer haufudit, en hann framði á mer þat milldi-verk, at hann gaf mic lidugan ok allt mitt lid, ok eigi at eins gaf hann oss aprt lifit, helldr þar med giaessdi han oss hinum dyrmætuztum giófum giórandi oss fagra veizlu".

362 *Kirialax saga*, s. 9: "omattuligt mer einum kvennumne at snarazt þvi ámote med mino ein-rædi ok tapa svo hyle mins fedr ok frænd".

363 *Mírmanns saga*. Utg. Desmond Slay. Copenhagen 1997, s. 10: "Mer syniz ok svo sem þu munir eigi fá konona bædi vnga ok vena til getnadar ok þo alreynda til vitz ok stadfesto, med þui at þat ma finna eigi vana ok vennum bokum at fatt se vandara at stilla en skap kononann. af þui at þat verdr stundum ofhart en stöndum ofveykt. ok eigi at þat verdr ofhart matt þu heldr marmara steininn j sundr gnuu. enn þu faer þar hof at giort. svo er ok eigi at þat verdr ofveykt ok eigi stadfast. þa er eigi hægt at ghjora þar rettan tima þo at all vitr madr stilli vm. Enn ek ætla þær þo allfar vera konurnar at eigi fylgi þuiklik lyttinn. ok eigi þat verdr ofveykt ok eigi stadfast. þa er eigi hægt at ghjora þar rettan tima þo at all vitr madr stilli vm. Enn ek ætla þær þo allfar vera konurnar at eigi fylgi þuiklik lyttinn. ok eigi þat verdr ofveykt ok eigi stadfast. þa er eigi hægt at ghjora þar rettan tima þo at all vitr madr stilli vm."
Kanske är det hertig Nikanors osvikliga förmåga att alltid uppträda höviskt som möjliggör ett svågerskap med Saulus. Marianne E. Kalinke menar att Nikanors moraliska seger lyfter Potentiana, en hertigs dotter "who otherwise would not be considered jafnræði (an equal match) for a king's son", till en plats i samhällshierarkin som är acceptabel för Saulus. Svågerskapet kan med andra ord ses som en jämlikhetsmarkör, ett bevis för att den sociala nivåskillnaden mellan kungens son och hertigen har utjämnats. Kalinke, *Bridal-Quest Romance in Medieval Iceland*, s. 189, not 39.

Lars Lönnroth diskuterar i en uppsats idén om själen som kroppens spegel i äldre sagalitteratur och noterar där att de vackra hövdingarna med rosig hy och blont hår har ett ljusare

392 Sigrgårds saga ok Valbrands i Late Medieval Icelandic Romances. Bd 5. Utg. Agnete Loth. Copenhagen 1965, s. 152: "snír kongsson ad sinni vnnustu med miklum kossum og fógrum fadmlögum, og sjíðann sier skíemtandi med hiartanlegri blijdu".

394 Sigrgårds saga ok Valbrands beskriver Valbrandr som "en så stor bärsärk att ingen kunde stå emot honom i strider och tvekamper". Sigrgårds saga ok Valbrands, s. 130: "so mikill berserkr ad eingenn stñd hans atreid og einvijge".

397 Som Margaret Schlauch noterar är bärsärkens och den hedniske fursten handlingsmön­ster i stort sett detsamma: "A berserker is a native product and a heathen prince a foreign one, but they often act in precisely the same way." Schlauch, Romance in Iceland, s. 106. Även i engelska riddarromaner från medeltiden beskrivs jättar och vedinger som ett sexuellt hot mot ridderskapet. Corinne Saunders, Rape and Ravishment in the Literature of Medieval England. Woodbridge 2001, s. 206–211.

398 Blómstrvallasaga. Utg. Theodorus Möbius. Lipsiae 1855, s. 21: "slikum bölvuðum berserkri".

NOTER

400 Jfr Bandlien, Man or Monster? s. 126.
404 Dámusta saga i bjálar Jöns saga, Dámusta saga. I: Teksten. Utg. Louisa Fredrika Tan-Haverhorst. Haarlem 1939, s. 78: "ad hann fijrermunade huorium manne hennar ad nióta, utan sier einumm".
405 Dámusta saga, s. 91: "Alldre hefur þu komid j slijka mannraun, enn ek mon vera med þier."
406 Margaret Schlauch, "The Dámusta saga and French Romance". Modern Philology 35 (1937), s. 3; Kalinke, Bridal Quest Romance in Iceland, s. 133–134. När Dámusti småningom överger hovlivet för en tillvaro som eremit klarer han sig som en dominikanermunk: i vit kjortel med svart kappa. Dámusta saga, s. 106.
407 Bandlien, Å finne den rette, s. 254.
409 Dámusta saga, s. 95: "Veit ek þad … ad Gud hefr skapad heim einn ok manninn ok allt annad; ek sie þad, ad hann er betre enn allt annad, þad j heiminumm er, enn ecki hef ek natturu til at þióna honum."
410 Dámusta saga, s. 93: "ek hefer ætlad mier hana, enn aungumm audrumm."
411 Schlauch, "The Dámusta saga and French Romance", s. 12.
412 Jfr Kathryn Hume, "From Saga to Romance: The Use of Monsters in Old Norse Literature". Studies in Philology 77 (1980), s. 7: "Unless there are other functions I have overlooked, monsters are used to define a man as hero (both in the abstract and in relation to society), to define a hero as a man (through comic deflation), and to comment on the nature of heroism." Det monstruösa funktioner i det medeltida samhället diskuterats i David Williams, Deformed Discourse: The Function of the Monster in Mediaeval Thought and Literature. Exeter 1996; Monsters and the Monstrous in Medieval Northwest Europe. Red. K. E. Olsen & L. A. J. R. Houwen. Leuven 2001; The Monstrous Middle Ages. Red. Bettina Bildhauer & Robert Mills. Cardiff 2003.
413 Jeffrey Jerome Cohen, Of Giants: Sex, Monsters, and the Middle Ages. Minneapolis 1999, s. 102.
415 Dámusta saga, s. 103: "Margt verdr audurvijs enn ætlad er."

Leach, Angevin Britain and Scandinavia, s. 182–184.

Jfr Fidjestøl, "Erotisk lesnad ved Håkon Håkonssons hoff", s. 74.

Tristrams saga ok Ísöndar, s. 120: "i harmfullt lif ok meinlæti ok langa hugsótt með líkams girnd ok tilfyssilíum hætti".

Bandlien, ...takask með þeim göðar ástir, s. 246. Bjarni Fidjestøl skriver: "Spenningsa soga ligg såleis i at den gudommelege kjærleiken berre får utfalde seg gjennom ekteskapsbroten. Moralen er altså alt anna enn eintydig – snarast tvetydig!" Fidjestøl, "Erotisk lesnad ved Håkon Håkonssons hoff", s. 75.

Tristrams saga ok Ísöndar, s. 72.

Jarlmanns saga ok Hermanns, s. 22: "ek uul eigi uera drottins suiki".

Leach, Angevin Britain and Scandinavia, s. 184.

Kalinke, King Arthur, North-by-Northwest, s. 204–207.

Kalinke, King Arthur, North-by-Northwest, s. 211.

Barnes, "Tristan in Late Medieval Norse Literature", s. 384–385.
KAPITEL 6. OSKULDENS TID

440 Barnes, ”Tristan in Late Medieval Norse Literature”, s. 387.
441 Barnes, ”Tristan in Late Medieval Norse Literature”, s. 389.
442 Saga af Tristram ok Ísodd, s. 284: ”hyggir seint af Ísodd hini fögru, ok þykkiz Ísodd svarta ekki fá ást hans”.
443 Vid ett tillfälle klandras Tristram av sin svåger för att han inte vill fullborda sitt äktenskap med hertigdottern Ísodd: ”För det vore ingen skam eller vanära för dig att du älskar henne som din hustru och lever med henne som i ett äktenskap. Men nu vet vi alla att du inte vill ha en äkta arvinge från vår ått.” Tristrams saga ok Ísöndar, s. 192: ”því væri þér þat engi brigizi þe ne vanvirðing, at þú ynnir henni sem eiginkonu þinni ok byggir med þenni hjónskapliga. En nú erum vê allir þat vitandi, at þú vill ekki eiga lögiligan erfingja òr òtt várri.”
444 Saga af Tristram ok Ísodd, s. 281: ”ávallt var kongr af mikilli ást til Tristrams frænda sins”.
445 Saga af Tristram ok Ísodd, s. 288: ”til marks at Tristram sifti ekki Ísodd hina fögru fyrir íllsku sakir við Mórodd kóng, frænda sinn, heldr fyrir þat, at sjálfir guð hafið þeim skipat saman af sinni samvixku. En fyrir þá sök þá Tristram ekki Ísodd hina fögru af Mórodd kóngi, at hann unni honum hins bezta râðs, ok mátti han þó fyrir engan mun við sköpunum vînna.”
446 Saga af Tristram ok Ísodd, s. 276: ”en ek ann þér allvel konunnar ok ríkisins”.
448 Aronstein, ”Prize or Pawn?” s. 116–118.
449 Rubin, ”The Traffic in Women” , s. 174.

KAPITEL 6. OSKULDENS TID

453 Phillips, Medieval Maidens, s. 46. Om härets symbolik i det medeltida samhället, se Robert Bartlett, ”Symbolic Meanings of Hair in the Middle Ages”. Transaction of the Royal Historical Society (Sixth Series) 4 (1994), s. 43–60.

457 Även drottning Clatiana i Sigrgarðs saga ok Valbrands vet att hon kan bli gravid när planeterna står rätt. När tiden är inne har kungen samlag med henne, och efter en tid inser drottningen att hon väntar ett barn. Sigrgarðs saga ok Valbrands, s. 112.

459 Adonias saga, s. 94: "hadugligr horkonuson … haf þig þrott og ver eigi svo diarfur optar at þu bidei av mier nockurs blidleiks."

460 Adonias saga, s. 95: "heyr suivirdligr suikare. og hneisuligr nidingr. hyggr þv dâligr drottins suiki ath þv fær durt mig þeirra suika sem þv hefer mier bruggat og drott(ningv). og þo at eg hafi hier til þolat þessa skømm. þa vartu þess makligr at þv værer brotinn j hiöli eda brendr þj elldi edr heingdr þa gálga. og saker þinnar dirðar má eg eigi þessa skømm þola leingr atgiordalaust.”

462 Adonias saga, s. 83: "biort og blîmalig ið og salig skær og skemtilig”.

463 För en diskussion om den språkliga innebörden av orden manndómr och meydómr, se Else Mundal, "Om manndóm och meydóm: Språket som kjelde til synet på kvinne och mann i norrøn tid”. Nordica Bergensis 25 (2001), s. 120–121.

464 Adonias saga, s. 85: "at eg skyllda hier tapa minne meydomligri mekt. Enn nu bidr eg þig fyrir allan heidur himneskra manna. og fyrir síarlfs þins manndóm hvern sem þu ert at <þu> þyrmer minvm jungfrvrdome og ef þv ert tiginn madur þa vil eg fa mier adra sæng. og heidra ydr med fôgrvm fegiofvm. og þeim hlutum sem mier byriar ydur at veita.”

465 Adonias saga, s. 86: "skemtanar leika sem likaman lysti”.

466 Sverrir Tómasson, Formålar íslenskra sagnaritara á miðöldum: Rannsókn bókmenntahefðar. Reykjavík 1988, s. 297.

467 Adonias saga, s. 179: “einn horkonuson till fiandskapar”.

469 Kelly & Leslie, "Introduction”, s. 17.

470 Cindy L. Carlson & Angela Jane Weisl, "Introduction: Constructions of Widowhood and

471 Duby, *Makten och kärleken*, s. 43.

475 *Die ältere Bósa-Saga* i *Die Bósa-Saga in zwei Fassungen nebst Proben aus den Bósa-rimur*. Utg. Otto Luitpold Jiriczek. Strassburg 1893, s. 5: ”hnýtt ok bömluð”.

263
264
hjá henni. Hún spyrr nú, hvar jarlinn er; hann bað hana taka milli fóta sér, en hún kipti
hendinni ok bað ófagnað eiga jarl hans ok spurði, því hann bæri með sér óvæni þetta svó
hart sem tré. Hann kvað hann mýkjazt í myrkholunni. Hún bað hann fara með, sem hann
vildi. Hann setr nú jarlinn á millum fóta henni, var þar gata eigi mjökl rún, en þó kom han
fram ferðinni. Lágu þau nú um stund, sem þeim likar, aðr en böndadóttir spyrr, hvört jarl-
num mundi hafa tekizt herðzlan; en hann spyrr, hvört hún vill herða optar, en hún kvað sér
þat vel lika, ef honum pikkir þurfa. Greinir þá ekki, heversu opt at þau léku sér á þeirri nótt.”

Die ältere Bósa-Saga, s. 40: ”mjök rétt”.

Die ältere Bósa-Saga, s. 51–52: ”Ek vil sponsa traus þína, sagði hann. Ekki veit ek, hvernin
þat er, segir hún. Ligg þú sem breiðazt, kvað hann; hún gjörði sem hann bað. Hann ferr
nú á millum fótanna á henni ok leggr síðan nöðan í kviðinn á henni, svó at ál gekk upp
undir bringspölu; hún brá við hart ok mælti: þú hleyptir inn sponsinu um augat, kallmaðr!
kvað hún. Ëk skal ná því úr aprt, segir hann, eðr hveru varð þer við? Svó datt, sem ek hefði
drukkit feskan mjöð, kvað hún, ok haf þú sem vakræt í auganu þvegilinn, sagði hún. Hann
sparir nú ekki af, þar til at hana velgdi alla, svó at henni lá við a kligja, ok bað hann þá at
hætta. Þau tóku nú hvíld.”

Renaud, ”Eroticism in the Saga of Bósi and Herrauðr”, s. 70–72; Wilhelm Heizmann, ”Franzö-
sische Spuren in der Bósa saga”. Verschränkung der Kulturen: Der Sprach- und Literaturaus-
tausch zwischen Skandinavien und den deutschsprachigen Ländern: Zum 65. Geburtstag von
261–267. Vissa forskare talar om lån från olika franska fabliauer, men Lars van Wezel under-
stryker att ”the similarity is indeed only one of inspiration”. Lars van Wezel, ”Myths to Play
with: Bósa saga ok Herrauðs”. Pre-print for The Thirteenth International Saga Conference,
Durham and York, 6th–12th August, 2006, s. 5.

Renaud, ”Eroticism in the Saga of Bósi and Herrauðr”, s. 70–72; Wilhelm Heizmann, ”Franzö-
sische Spuren in der Bósa saga”. Verschränkung der Kulturen: Der Sprach- und Literaturaus-
tausch zwischen Skandinavien und den deutschsprachigen Ländern: Zum 65. Geburtstag von
261–267. Vissa forskare talar om lån från olika franska fabliauer, men Lars van Wezel under-
stryker att ”the similarity is indeed only one of inspiration”. Lars van Wezel, ”Myths to Play
with: Bósa saga ok Herrauðs”. Pre-print for The Thirteenth International Saga Conference,
Durham and York, 6th–12th August, 2006, s. 5.

Vésteinn Ólason, ”The Marvellous North and Authorial Presence in the Icelandic Fornal-
darsaga”, s. 116. Även om fornaldarsagan och riddarromanen som genrer parodieras så
förö joulligas inte de höviska idealen, menar Vésteinn Ólason: ”Bosi’s fosterbrother, Herraudr,
is a gentleman as fits his royal birth, although he is forced to use ungentle and manly met-
hods when fighting monsters. The ladies in the saga, the queens-to-be, behave impeccably
although their relatives are monstrous.” Det här citatet är hämtat från s. 121.

Die ältere Bósa-Saga, s. 21: ”fríð sýnum”; ”um flesta hluti vel kunnandi”.

Kalinke, Bridal-Quest Romance in Medieval Iceland, s. 22.

Nitida saga, s. 9, 22 och 28.

Siggards saga fraekna i Late Medieval Icelandic Romances. Bd 5. Utg. Agnete Loth. Copen-
hagen 1965, s. 44 och 54.

Cederschiöld, ”Inledning”, s. CLXXXVI.

Bærings saga, s. 97: ”eigi leynir avga, ef ann kona manni”.

Bærings saga, s. 103: ”Po at hvn se frið, þa er er þo òst giða støðfot. Ok man ek alldr við
henni; þvi at hvn verþr mar(g)lat kona.”

Bærings saga, s. 105: ”Þviat æigi fylgði frið(ð)leik hans ergi ne hælnni (eða) hol.”

Bærings saga, s. 105: ”Þviat æigi fylgði frið(ð)leik hans ergi ne hælnni (eða) hol.”

Den höviska litteraturens sätt att närma sig ett kyskt riddarliv analyseras i Kelly, Performing
Virginity and Testing Chastity in the Middle Ages, s. 104–118.

Det är framför allt riddarliknning som Quest del Saint Graal, Sir Gawain and the Green Knight och Le Morte d’Arthur som hyllar den helt kyska ridderligheten. Motivet är annars mycket
ovanligt, skriver Beverly Kennedy: ”The idea that a knight might successfully remain chaste
even without marriage or the prospect of marriage was extremely rare in medieval romance.” Beverly Kennedy, *Knighthood in the Morte Darthur*. Cambridge 1985, s. 91.

Beverly Kennedy diskuterar ridderlighetens typologi i den höviska litteraturen och skiljer mellan tre olika idealtyper av riddare: den heroiske riddaren som blir berömd för sitt mod och sin stridsskicklighet, den världshövda riddaren vars höviskhet ger anseende och den trofaste riddaren som i stor gudskärlek beskyddar kvinnor, barn och hjälplösa. Av dessa tre var den trofaste riddaren hängiven sin gud som ingen annan; ”he was obliged to serve God first, even before his temporal lord.” Kennedy, *Knighthood in the Morte Darthur*, s. 88.

Bærings saga, s. 110: ”Ok hvøgðv allir, at þa vøði lokit hans lifðogvm; en hverr sa, er til kom, harmaði miok; ok sogðv, sem satt var, at ærgi konvngs dottvr olli slikvm skaða, en eigi til giorð hans.”

Bærings saga, s. 114: ”Veþi verþi keisara dottvr, er þvi reðr fyrir ergi sinnar sakir!”

McCracken, ”Chaste Subjects”, s. 126.

Bærings saga, s. 121: ”Kom þat iræðv þeirra, at Bæringr hafðe sik vel hall(d)it fra losta sem(i) tveggia konvngs dættra, Lvcinie ok Vilfriðar, er hafnade festar mani sinhv, keisara af Mikla garðe; en onnvr tapaði riki fodor sins. Þær gatv eigi gætt sinn fyrir astro æði, en Bæringr hellt sik vel fra losta semi, ok osemði þær eigi at helldr, ok hellt hre(i)nlifi, en let eigi mv-nvð rikia. Ok kom sva öllum þeim asamt, at Bæringr var sykn saka ok granðl √ s við þær, ok sva við vanaðar menn þeirra.”

Rémundar saga keisarasonar, s. 212. Ífr Hallberg, ”A Group of Icelandic ‘Riddarasögur’ from the Middle of the Fourteenth Century”, s. 8.

Rémundar saga keisarasonar, s. 82: ”sem skjøtast hjá honum sofa.”

Anne Heinrichs, ”Amor hereos als Gestaltungsprinzip der Rémundar saga keisarasonar”. *skandinavistik* 18 (1988), s. 133.

Wack, *Lovesickness in the Middle Ages*, s. 150–152.

Wack, *Lovesickness in the Middle Ages*, s. 175.

Rémundar saga keisarasonar, s. 85: ”at þer ýðarn heiðr ok sæmd séð vel geymandi”.

Rémundar saga keisarasonar, s. 88: ”til gleði ok gamans”.

Rémundar saga keisarasonar, s. 95: ”spillt mínum kosti, en svikit yðr ok minn bróður, en svivirt sjálfa mik með undirhyggju”.

Rémundar saga keisarasonar, s. 101: ”þá fúlu skinntík”; ”sem hon sjálf með sinni saurlifisgirnd vildi hafa verit gerandi”.

Rémundar saga keisarasonar, s. 114: ”Ok svá skyldi vera. Gengr hennar æti svá út, at hon lifir með sorg ok sút, svá (at) aldri fekk hon sins angrs bót, en ekki græt ek þetta hót.”

Heinrichs, ”Amor hereos als Gestaltungsprinzip der Rémundar saga keisarasonar”, s. 133.

Rémundar saga keisarasonar, s. 127: ”máttí hennar ásjónu jafna við sólarbirtu”.

266
Rémundar saga keisarasonar, s. 205: ”heldr temprar hon sinn jungfrúdóm”; ”alls grands saurilfísins”.

Rémundar saga keisarasonar, s. 211: ”er ek get mína veiku náttúru til nauðgat”.

För djupare diskussion om konfliktskapande intimitet mellan män och trollkvinnor i fornaldarsagorna, se Henric Bagerius, ”Virginitas et Virginity Studies”. Medieval Virginities. Red. Anke Bernau, Ruth Evans & Sarah Salih. Cardiff 2003, s. 6. De påpekar att ”in so far as virginity is monstrous, it challenges order and hierarchy. It also functions like a monster in the sense of portent, a heterogeneous (sometimes repellent, sometimes baffling) sign that demands to be interpreted.”

Hjálmpérssaga, s. 7: "eg vil yd(ur) eiginkona vera, enn eckj fridla".

Hjálmpérssaga, s. 20: "huij mun mier so veralldarholled vallt orde, hälffu betur hefde ockur saman vered hendt, þngum og heinilegum, og til allar nátrúr skapfelldlegum, og hejir minn sæte og kierre, þad mä eg þier satt seigia, ad þinn fader hefur mier eckj spillt, af þui ad hann er madur öruasa, og nátrúrulaus, og til önga huijliubragda fær, enn eg hefer miög brejstjåk liijf, og mikla nátrúr i mijnum kuenilegum limun, so ad þad er miked tión verölldinne, ad suo lystilegur liikame skal spenna so gamlann mann, sem þinn fader er, og meiga ei blömgest heiminum til vpphelldís, mættum til heldur ockar þngu liikame saman tempaa, efter nátrúrlegre holldsins girnd, so ad þeir mætte fagurlega æuaxtast, enn viid mættum skjött göja råd firer þessum gamla kalle, so ad hann góarde ockur önga skapraun."

544 Hjálmpérssaga, s. 29: "eckj skaltu fleria meiga å mig leggia, þui kiaftur þinn skal opinn standa, enn þad þycker mier einkiss verdt ad þreija efter eina köngsdötter, hamrar häfer standa nidur vid skipalægied, þar skaltu á stiga, sjinnun fæte å huorn hamarinn, enn iiji. þrelar fódur mijns skulu kinda ellld vnder þier, enn viid eckj skaltu lifa, nema þad sem hrafnar fera þier. þar til eg kem aftur." Ralph O’Connor, "Introduction". Icelandic Histories and Romances. Övers. Ralph O’Connor. Stroud 2006, s. 55. I Hjálmpérssaga ok Olvírs tecknas aggressiva kvinnor som trollpackor, och det vittnar om en misogyn hållning hos sagans författare. Men trollkvinnornas framfusighet ger oss också ett annat perspektiv på manligt hjältemod, påpekar Ralph O’Connor: "More and more, Hjalmther is seen as a mere sex object; and when he and Olvir are not fighting off the ladies, they are being told what to do by them." O’Connor, "Introduction", s. 58.

545 Jfr O’Connor, " 'Stepmother Sagas' ", s. 2.

546 Hrólfs saga kraka. Utg. D. Slay. Copenhagen 1960, s. 54: "og fanst þad brätt å drottningu".

547 Ármann Jakobsson menar att sagans kung Hrólfr är andra män överlägsen i alla världliga dygder; vishet, styrka, måttfullhet och rättvisa. Ármann Jakobsson, "Le Roi Chevalier", s. 157. Valгерður Brynjólfsdóttir gör en annan läsning av Hrólfs saga kraka ok kappa hans. Hon menar att sagen snarare förringar Hrólfrs mod och hjältehjäd än förhärligar dem: "Some scenes in Hrólfs saga also seem to parody courtly behaviour – or perhaps courtly literature. The saga is characterized by humour rather than heroism." Valгерður Brynjólfsdóttir, "A Valiant King or a Coward? The Changing Image of King Hröfr kraki form the Oldest Sources to Hröfs saga kraka". Forナルダサゴルナススクリュウトニウチイデオロジウスハンドリングアナダツツシウニョウサハラサマガッサラムナサハラサマガッサラム

549 Phelpstead, ”The Sexual Ideology of Hrölf saga kraka“, s. 14.

551 Phelpstead ”The Sexual Ideology of Hrölf saga kraka“, s. 21.

554 Torfi H. Tulinius, The Matter of the North, s. 42.

555 Duby, Makten och kärleken, s. 216–220.

556 Baerings saga, s. 103: ”mar(g)lat kona“.

560 Verbet serða används bland annat i Vilmundar saga vidutan där författaren uppmuntrar sina läsare att kyssa Øskubuska i röven och ”ta till er allt det som hamnade utanför när Kolr kryppa knullade henne (sáð hana)“. Vilmundar saga vidutan, s. 201: ”takít þat til ydar. allt sligt som hia for þa Kolr kryppa sáð hana“.

561 Meulengracht Sørensen, Norront nid, s. 21–22. Det finns andra fornisländska verb som istället lyfter fram reciprociteten i det sexuella umgånet. Ett av dem är njótast, njuta av varandra.

Karras, *Sexuality in Medieval Europe*, s. 4. Ett belysande exempel på hur kvinnans roll i könsakten beskrivs som receptiv finns i den isländska Jóns saga leikara. Där konstateras att prinsessan har förlorat "sin jungfrudom med stor glädje och fröjd" när riddaren "har gjort sin fulla vilja med prinsessan". Jóns saga leikara, s. 11: "sinn jonfru döm med miklum fagnadi og feiginn leika"; "hafdi giortt sinn fullann vilia med kongs döttur".

562 Gibbons saga, s. 26: "af blomga hanna sinvm meydommi". Gibbon har redan försökt att deflorera Greka, den grekiske kungens dotter, när han får höra talas om Florentia. Sagan berättar hur han lägger Greka "på sin arm med ömma kyssar och sköna omfamningar i avsikt att beröva hennes kropp dess mödom lustfullt och som en man kan". Gibbons saga, s. 8: "a sinn arm med blidligum kossum ok fogrüm fadmlogum hugandsi at afblomga hennar likama sinum meydomi med karlmannligu edli ok fysi". Men Greka vill inte förlora jungfrudomen före sin bröllopsnatt, och hon avvärjer faran med en magisk sten som hon håller över Gibbons huvud. På så vis försvinner hans lust, och de somnar sida vid sida i stor kärlek.

563 Gibbons saga, s. 75: "uid þat dregr allt afl ur drotninngunnri suo at hun matti sig huergi hræra ne nockur teiknn gera. þo sierr hun þessa fianndr og allt sitt skyn hefir hun. Duer grinn m(ælti) hitt er nu rad kongss(on) at efna heitstreinging sina. kongs s(on) af klæddiz skiott og stigr vpp j sængina og leggr h(inn) liosa likam Florentie drotningar a sinn armm lætr hun þar nu sinn skiera meydom med litilli skemtan eigi med gledi e(dr) ynndi helldr med heift og hatri meirr med galli og suiuirdu en nockurri þessa heims gledi."

564 Gibbons saga, s. 75: "hefna a fruinar meydommi".

566 Gibbons saga, s. 76: "herra prior herra prior … dreck heidarligt vin. ok fait ydr nytt blod þuiat þier erut ecki uanir slikum nattleikum".

567 Gibbons saga, s. 78: "leggr huart vid anat hiartaliga ast suo at naliga matti huarki af odru sia".

Sawyer, ”Sköldmön och madonna”, s. 5.

Sigrgarðs saga frœkna, s. 55: ”er þá ollum augliöst ad ydvart valld bædi á mier og yfer öllu þvi sem mier til hejrer”.

Hálfdanar saga Eysteinssonar, s. 129: ”ok gaf sik ok alla sína eigu honum í vald”.

Rubin, ”The Traffic in Women”, s. 174.

Sigrgarðs saga frœkna, s. 57: ”skómm”.

Sigrgarðs saga frœkna, s. 57: ”ef þier er nockr nättura skôpud”.

Sigrgarðs saga frœkna, s. 59: ”öngva kallmanns nätturu hefur”.

Sigrgarðs saga frœkna, s. 102: ”þav bod skaltv mega segia honum. med fingur gulle þui er hann gaf mer fysta sinnar. At eg gef mik. og allt mitt ìki j hans ualld. Ok uera huort sem hann uill frilla hans. Edur eigin kona. Ok helldur uil eg uera frilla hans. Enn eiga nöckurn þann kongs son er ek uuit”.

Sigrgarðs saga frœkna, s. 104: ”lagdi sik j hans ualld”.

Sigrgarðs saga frœkna, s. 107: ”Ok er þ þess getit ath Ingegerdur hefde nöckurar sleitur uil Sigur(gard) i huilubrógdum.”

Karras, From Boys to Men, s. 21.

Sigrgarðs saga frœkna, s. 70: ”vorkun er þat … þött þü viljer fiär afla, þö muntü vïda þurfa til ad drepa ädr skórd í þat skard sem mejkongrenn hefr eitt af þier í Taricia firer linleika saker kallmensku þinna, og er slikt skómm mikel at openbera þar skamm sïna sem honum ma mestr hlödr ad verda, ’litlu þætte mier þat varda’ s(eger) hann ’ef eg eg irdi þier kallmadur,’ ’nær muntu ganga verda’ s(eger) Knútr. Sigrgart(dr) s(eger) ad þess skule ei leinge bida, tökt þa bardagi og stöd hann med mikelle mannhættu.”

Inte heller mökungen accepterar att bli förnedrad inför andra människor. I Viktors saga ok Blávus blir Fulgída rasande när Viktor ber henne att bli hans hustru. Vad kan en frankisk kung erbjuda en indisk mökung? Viktor förtjänar att dräpas, menar Fulgída, eftersom han ”har tagit upp det här så att varje människa kan höra”. Viktors saga ok Blávus, s. 37: ”hefer þetta borit suo upp at huer madur maati heyra”.

I en artikel om penisproblem hos män i islänningsagorna konstaterar Carl Phelpstead att mans penis inte bara markerade hans kön. Den kunde också användas för att etablera eller återupprätta hierarkiska relationer mellan män. Sexuell förmåga var ett maktdel, och den som var impotent hade svårare att hävda sig: ”A penile problem such as erectile dysfunction compromised the ability of a man to assert or maintain this dominant position.” Carl Phelpstead, ”Size Matters: Penile Problems in Sagas of Icelanders”. Exemplaria 19 (2007), s. 433.

Hrólfs saga kraka, s. 106–107: ”Riettir nu til spiotskapt sitt þar sem hr(ijngurinn) l, og villdi fyrir huðrn mun ná honum. Hann beygist nu miog å hestinum er hann stack spiotstu j tuginn á hryngnum. Hr(olfr) k(ongur) sier nu þetta og snýr aptur hestinum og m(ælir), suýnbeygda eg þann nu sem Suyanna er rijkastur. Og er Adilz k(ongur) ætlar ad sier spiotskaptid med hrýngnum, þä hleypir þar ad honum Hr(olfr) k(ongur) og hiö af honum bada þiöhnappana allt nidur ad beine med suerdinu Skofnung er allra suerda best hefur verid borid á Nordurlondum. Hr(olfr) k(ongur) m(ælti) þa til A(dilz) k(ongz) og bad hann hallda þessare skömm vmm hryd.”

Meulengracht Sørensen, Norront nid, s. 84.

Grágás Staðarhólsbók, Vigslóði, fl. 269, s. 299.
594 Meulengracht Sørensen, *Norront nid*, s. 105.
595 Rémundar saga keisarasonar, s. 29: "jafrán á daginn sitr hann í einu rjóðri, hana faðmandi ok blóðliga kyssandi ok hjá sér stundum niðr leggingandi ok á hana horandi ok eptir litinn tíma upp takandi. Þótti honum léttia sinum harmi ok trega, sem han þvingar á marga vega."
596 Rémundar saga keisarasonar, s. 34.
597 Rémundar saga keisarasonar, s. 204: "því (at) eigi var með honum ergi eða vanstilt losta-semi, heldr temprar hann sínar náttúrurgafir, bæði ýtra mannins og inrña, sem meistari Aristótéles kendi sinum lærisveini, þeim ríka Alexandró, er lengi gekk eptir hans ríðum fram, sem einum ágætum konungssyni byrjar. En þann tíma, sem hann því af brá, gekk honum í móti um stund."
598 Här ska påpekas att det inte görs någon distinktion mellan mäns och kvinnors *ergi* i *Rémundar saga keisarasonar* och andra riddarromaner. Det är alltid fråga om en liderlighet. I äldre sagalitteratur finns däremot en betydelseskillnad, skriver Preben Meulengracht Sørensen: "Den arge mand er villig til, disponeret for eller interesseret i at fungere som den 'kvindelige' part i et seksuelt forhold. Det er karakteristisk for begrebet, at det i denne betydning kun kan bruges om mænd. Når den feminine form * örg* av * arg* anvendes om en kvinde, betyder det ikke, at hun er disponeret for at have seksuel omgang med mænd på normal vis, men at hun er utugt, pervers eller liderlig i bred forstand." Meulengracht Sørensen, *Norront nid*, s. 22. För en annan tolkning av * örg*, se not 191.
599 Frederic Amory ser mökungen som ett slags sado-masochistisk fantasi. Han menar att riddarromanernas författare "degrade her and her lovers to retaliatory acts of sexual bondage". Frederic Amory, "Things Greek and the *Riddarasögur*". *Speculum* 59 (1984), s. 517.
601 Hrólfs saga kraka, s. 17: "grimm j skapi og störmannlig".
602 Hrólfs saga kraka, s. 18–19: "rakadi af honum härit ok gerðu honum koll, síðan báru þeir í höfuð honum tjöru. "
603 Hrólfs saga, s. 19: "suívirdiliga leikinn".
605 Saga af Tristram ok Ísodd, s. 258: "ráku þeir af honum hárit ok gerðu honum koll, síðan báru þeir í höfuð honum tjöru."
606 Även M. F. Thomas konstaterar att "the shaving and tarring of the head symbolises the plunge of the well-born to the lowest depths of social inferiority, the prevention of re-cognition of their true rank, and their acceptance of the status of slaves". Thomas, "The Briar and the Vine: Tristan goes North", s. 57. Richard Corson menar att 1300-talet var ett århundrade då män lät håret växa igen. Det var bland aristokrater som långt hår först blev

608 Ármann Jakobsson, "Le Roi Chevalier", s. 154.

609 Carl Phelpstead pekar på Ölofs "subversion of gender roles" som hon skapar "by penetrating one of his bodily orifices". Phelpstead, "The Sexual Ideology of Hrólfs saga kraka", s. 6.

610 *Hrólfs saga kraka*, s. 20: "þikir þillum hin mestu ödæmi er hun skylldi hafa gietad spottad slijkan kong".

611 *Hrólfs saga kraka*, s. 22: "grijpur hana hndum og s(eigir) þa vera skapligan fund þeirra, ad hefna s(innar) suivirdingar. Dr(ottning) sagdist hafa jlla breitt vid hann, og vil eg þad nu allt bæta við þig, og gjorðu til miðn brudkaup sémiligt. Ney s(aggi) hann ei skal þier þess kostur. Skalltu fara til sk(IPA) með mier, og vera þar þa stund sem mier liðar, þui eg nenni ei fyrir metnadar sakir ad hefna þier þonguo so jlla sem eg var leiðinn og háðugliga. Þier munud nu ráða verda ad sinni s(aggi) hun. K(ongur) hujjldi hið dr(ottningu) margar nætur, og eptir þad þor dr(ottning) heim og er hannu ni þuilykt hefnt sem nu var sagt, og vnir hu stöjll jllja s(ijnum) hlut. Eptir þad helldur H(eli) k(ongur) j hernad og var ágætur madur".

614 Snorri Sturluson, *Heimskringla*. Bd 1, s. 56–57.

615 Kalinke, *Bridal-Quest Romance in Medieval Iceland*, s. 95–96.

616 *Sigurðar saga þögla*, s. 100–101: "ath þann visse hun þunguan fæddan j norduralfunne ver‐ alldarinnar ath henne þætti <c(ekki)> full minkann j ath samtengiazt medur nochurre elsku".

617 *Sigurðar saga þögla*, s. 127: "órkuisar einer og litilmenn".

618 *Sigurðar saga þögla*, s. 129.

620 Bagge, "Det primitive middelaldermenneske?" s. 65.

621 Borovsky, *Rocking the Boat*, s. viii.
NOTER

623 Sigurðar saga þöglu, s. 202–203: "tala eigi suoa ohæuerskliga. þuiat þat uære mier æfinlig skøm".

624 Sigurðar saga þöglu, s. 203: "Og hier eptir legzt hann nu ndir hia henne og gerir hennar lijkama heitan og Rettan. og sidjann tok hann hana med afle og undradizt hur þat miog henns luikruar uar gediligr uiddoumu og suoa hueru sterkliga at hun uar nu honlud og nu at fullu hur uar hun nu þuij kænt sem hun kunne alldri aptur at faa enn þat war hennar jung-frurdomur. nu sem leid miog nottinn og fruin uar heit ordinn bæde af Amors leikum og þuij er uedrit tok at batna. þa uerndar suefn at drott(ning)u og sofnar hon."

625 Sigurðar saga þöglu, s. 203: "legzt hann nu unndir steininn og rymir sinn skinnstack. uard hann þa suo mikill sem hun uære i huse einu heitu. tekur hann þegar til hennar med miklu afle suo at hun matti enngva motstödu uiesta. og hann med henne alla stemtan heur. Enn þat undrazt hun mest at henni kenditz hennannligur madur og natturligur i öllum þeirra uiddskiptum."

626 Sigurðar saga þöglu, s. 209: "jotuninn skilur nu ath af henne tekur malit af skialfta. Hann tekur hana nu og lætur hana undir sinn mikla skinnstack. og j stad feck hun nogan hita. og eigi þottj hann nu unndir steininn og þia mikill sem hun uære j huse einu heitu. tekur hann þegar til hennar med miklu afle suo at hun matti enngva motstödu uiesta. og hann med henne alla stemtan heur. Enn þat undrazt hun mest at henni kenditz hennannligur madur og natturligur i öllum þeirra uiddskiptum."

627 Glauser, Isländische Märchensagas, s. 205.

628 Kalinke, Bridal-Quest Romance in Iceland, s. 78. Jfr s. 94, not 35.

629 Jfr Gibbons saga där riddaren svär att Florentia ska bli hans eller att han åtminstone ska "deflorera hennes mödom". Gibbons saga, 26: "af blomga hanna simmum meydomi". I Hrólfs saga kraka ok kappa hans hoppas Helgi att ett giftermål med en saxländsk mökung ska göra honom omtalad, men när hon till sist accepterar att bli hans hustru vill han inte längre ha henne. Han våldför sig på henne och reser sedan därifrån. Hrólfs saga kraka, s. 22.

630 Sigurðar saga þöglu, s. 181: "alla þa vansemd skøm og suiuirdinng."

631 Glauser, Isländische Märchensagas, s. 205–206.

632 Sigurðar saga þöglu, s. 239–240: "Fwl skækia er kallaz drott(ning) Treuerisborgar. Nu er s i þatijme komin er eg m eigi lengr þegia yfir þeirre skøm er þu ætlar mer at gera og þo ath þer synizt S(igurdur) hinn þei þu hefir alldrj auga af herramannligri enn eg. þa æt eg þo meira uallld æ þer enn hann. þuiat þa æg lagd uit berann þijn lijkama j heidinne profadí eg fullrøskliga þinn jungfrudom. þat uerit eg at eg wa þinn fyrstir mann. og þo ath þu hafr marga at þer lagt sijdan þa ënnginn fullt uallld æ þer utann eg."

633 Sigurðar saga þöglu, s. 243: "er hann lagdi æ medal sinna beina."

634 Sigurðar saga þöglu, s. 245: "sem eina letlætis konu."

635 Sigurðar saga þöglu, s. 246: "upp fra þessum tijma skal hun ollu Rada ockar j millum."

636 Gravdal, Ravishing Maidens, s. 4.

637 Gravdal, Ravishing Maidens, s. 58.

638 Gravdal, Ravishing Maidens, s. 67. Angela Jane Weisl menar att även den engelske författaren Geoffrey Chaucer styr bort läsarens blick från våldtäktens konsekvenser i Canterbury Tales från sent 1300-tal. Han normaliserar det sexuella våldet mot kvinnor "by turning it into the punch line of a joke". Angela Jane Weisl, "’Quiting’ Eve: Violence against Women in the Canterbury Tales”. Violence against Women in Medieval Texts. Red. Anna Roberts. Gainesville 1998, s. 120. En mängd olika aspekter av våldtäktsskildringar i medeltidens litteratur finns belysta i antologin Representing Rape in Medieval and Early Modern Literature.

Dínus saga drambláta har samma dramaturgi. Riddaren bemöter givernar och bönor med våld, och det påtvingade samlaget väcker starka lustkänslor hos henne. Dínus saga drambláta I, s. 15–16: "ein logande girnd hennar hiartta og freistne, ei til holld­ligrar girndar edur nockrar elsku, helldur til ad pröva sijna kunntatu, j möti Dijnus og hann vtleijka og yffer vinna, med þui lijkre skømm vid hann giøra, sem vid adra fleijre er hennar høfdu vitiad".

Dínus saga drambláta I, s. 26: "tundur edur hniöskur være áá lagdur þann elld sem var j hanz hiartta".

Dínus saga drambláta I, s. 35: "hudfletter og helblaer, so og voru þeir stirder og sá­ærer".

Dínus saga drambláta I, s. 64–65: "Dijnus tekur hana med afle og leggur hana nidur j sæn­ginga hiá sier og snjist ad henne blijdlega enn hun bidur hann vægia sier og sijnum jungfrur­döme og bidja þess er fader hennar gjorde þeirra samgang med semd sem königsbarne tilheijrde þa svarrar Dijnus muna meige þeir þad fru seiger hann huorsu þier hafid mig firre falsad og hafid þui nu gabbad mig, og settud þennan glede tijma, og firer þad sama seiger hann skal huorke firer bæn nie blijd ord vnandragast, og nu sier jungfruinn ad hun mun sinn mejdóm låta og afle borinn verda ad sinne, vijkur nu huor sem eirn ad sinne vnnustu skemtande sier med þeim alla þessa nött med elsku leijkum og ollum þeim amfors brogdum er þau til lijste ad nidurlögdum sijnum jungfrurdöme liggia þau og skemtu sier allt til dags."
noter

649 Vitz, ”Rereading Rape in Medieval Literature“, s. 22.

Den svåra kärleksburskan drabbar även kejsarsonen Rémundr som därefter ”dricker lite och åter ännu mindre”. Rémundar saga keisarasonar, s. 21: ”drakk lítit, en etr minna”. När prins Siggarðr först får höra om prinsessan Florida visar han inga tecken på känslor, men ”då skjuter Venus, den vackra fågeln, sin kärleks pil i hans hjärta” och från den stunden är han besluten att göra den sköna jungfrun till sin, kost på det kostta vill. Siggarðs saga ok Valbrands, s. 132: ”þó skjitur fagre fuglenn Venus sinni astar or í hans hiarta”. Venus förtrollar också prins Gibbon när hon med sitt armborst skjuter ”kärleksens latters förvirring i hjärtat på riddaren”. Gibbons saga, s. 25: ”loganda stvrli astarinar i hiarta ridarranvm”.

651 Dínus saga drambláta I, s. 67–68: ”ecki er þad sidur j voru lande, ad sinna nockre putu leingur enn vmm sinn edur einu sinni og firer þad skulumm hier skilia, og alldri finnast sjíann ef eg má ráda”.

652 Dínus saga drambláta I, s. 68–69: ”Nu er af þinni frammferd nidrad vorre köngligre tign, enn þu siðlagd, sem makligt er, so ad þesse häädung og skømm mun fara vmm alla verollina, og eff ei hefðe eg til þijn vænt so mikillrar elsku, og fodorlegum gödvilia og ætta eg nockurn erffingia annann, skillde eg þig í elde brenna láta.”

kapitel 8. mandom och mödom

653 Duby, Makten och kärleken, s. 240; Brundage, Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe, s. 183–185.
654 Moore, The First European Revolution, c. 970–1215, s. 67–69.
655 Schultz, Courtly Love, the Love of Courtliness, and the History of Sexuality, s. 173–175.

657 Mírmanns saga, s. 10.
658 Rémundar saga keisarasonar, s. 205: ”temprar hon sin jungfrúdóm”.
659 de Beauvoir, Det andra könet, s. 208.
660 de Beauvoir, Det andra könet, s. 209.
661 Islandske bryllupstaler fra senmiddelalderen, s. 174: ”nu hefvr þv uel keypt, tekit mikid gott inn en latit aungan pening vt, enn þo hann spilli þa sialfvr er þier leggit honum iuald, þa a hann sialfvr ad sier rett ad heímta”.

276
APPENDIX. ISLÅNDSKA RIDDARROMANER

670 Jürg Glauser, "Nachwort", s. 403.

Stefán Einarsson, A History of Icelandic Literature, s. 164; Jürg Glauser, ”Nachwort“, s. 403. Gibbons saga skrevs möjligt i Skálholt på södra Island. Stefán Einarsson, ”Heimili (skólar) fornaldarsagna och riddarasagna“, s. 272.

Armann Jakobsson konstaterar att Hröfs saga kraka och kappa hans sattes samman någon gång mellan 1230 och 1450. Han menar att ”no more precise dating is likely to win general approval“. Armann Jakobsson, ”Le Roi Chevalier“, s. 140.

Einar Ól. Sveinsson, ”Viktors saga ok Blávus“, s. cciv; Jürg Glauser, ”Nachwort“, s. 403.

Jürg Glauser, ”Nachwort“, s. 403. Nítida saga skrevs möjligt i Reykhólar på västra Island. Stefán Einarsson, ”Heimili (skólar) fornaldarsagna och riddarasagna“, s. 272.

Stefán Einarsson, A History of Icelandic Literature, s. 164; Einar Ól. Sveinsson, ”Viktors saga ok Blávus“, s. cciv; Robert Cook, ”Rémundar saga keisarasonar“. Medieval Scandinavia: An

698 Stefán Einarsson och Jürg Glauser daterar Viktors saga ok Blavus till mitten av 1300-talet. Stefán Einarsson, A History of Icelandic Literature, s. 164; Jürg Glauser, "Nachwort", s. 403. D. A. H. Evans menar att sagan skrevs under seklets senare hälf, och Finnur Jónsson anser
NOTER

Källar och litteratur

Källor

Ála flekks saga i Drei Lygisogur: Egils saga eihnenda ok Ásmundar berserkjabana, Ála flekks saga, Flóres saga konungs ok sona hans. Utg. Åke Lagerholm. (Altnordische Saga-Bibliothek 17.) Halle (Saale) 1927, s. 84–120.

Flóres saga konungs ok sona hans i Drei Lygisogur: Egils saga eihnenda ok Ásmundar berserkjabana, Ála flekks saga, Flóres saga konungs ok sona hans. Utg. Åke Lagerholm. (Altnordische Saga-Bibliothek 17.) Halle (Saale) 1927, s. 121–177.

Grágás, efter det Arnamagnæanske Haandskrift Nr. 334 fol., Staðarhólsbók, udgivet af Kommissionen for det Arnamagnæanske Legat. Kjøbenhavn 1879. (Grágás Staðarhólsbók.)

Grágás: Islændernes lovboag i fristatens tid, udgivet efter det kongelige Bibliotheks Haandskrift. Bd 1–2. Kjøbenhavn 1852. (Grágás Konungsþók.)

Magus saga jarls i Fornsögu Suðrlanda: Magus saga jarls, Konraðs saga, Bærings saga, Flovents saga, Bevers saga. Utg. Gustaf Cederschiöld. Lund 1884, s. 1–42.

Litteratur
Agnes S. Arnórdsdóttir, ”Two Models of Marriage? Canon Law and Icelandic Marriage Practice in the Late Middle Ages”. Nordic Perspectives on Medieval Canon Law. Red. Mia Korpioila. (Publications of Matthias Calonius Society 2.) Helsinki 1999, s. 79–92.

Amory, Frederic, ”Things Greek and the *Riddarasögur*”. *Speculum* 59 (1984), s. 509–523.

Ármann Jakobsson, ”Le Roi Chevalier: The Royal Ideology and Genre of *Hrólfss saga kraka*”. *Scandinavian Studies* 71 (1999), s. 139–166.

Bagerius, Henric, ”I genusstrukturerens spänningsfält: Om kön, genus och sexualitet i saga och samhälle”. Arkiv för nordisk filologi 116 (2001), s. 21–63.

Bagerius, Henric & Ekholst, Christine, ”En olydig sodomit: Om Magnus Eriksson och det heteronormativa regentskapet”. Scandia 73:2 (2007), s. 7–38.

Bandlien, Bjørn, Man or Monster? Negotiations of Masculinity in Old Norse Society. (Doktoravhandlinger forsvart ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 236.) Oslo 2005.

Bandlien, Bjørn, ”The Church’s Teaching on Women’s Consent: A Threat to Parents and Society in Medieval Norway and Iceland?” Family, Marriage and Property Devolution in the Middle Ages. Red. Lars Ivar Hansen. Tromso 2000, s. 55–79.

Barnes, Geraldine, "The Riddarasögur and Mediæval European Literature". Mediaeval Scandinavia 8 (1975), s. 140–158.

Björn K. Pórólfssson, Rímur fyrir 1600. (Safn fræðafélagsins um Ísland og Íslendinga 9.) Kaupmannahöfn 1934.
MANDOM OCH MÖDOM

Cadden, Joan, Meanings of Sex Difference in the Middle Ages: Medicine, Science, and Culture. (Cambridge History of Medicine.) Cambridge 1993.

Cederschiöld, Gustaf, ”Inledning”. Fornsögur Suðrlanda: Magus saga jarls, Konraðs saga, Bærings saga, Flo vents saga, Bevers saga. Lund 1884, s. 1–CCXLIX .

Cohen, Jeffrey Jerome, Of Giants: Sex, Monsters, and the Middle Ages. (Medieval Cultures 17.) Minneapolis 1999.

Glauser, Jürg, ”Sigrgarðs saga ok Valbrands“. *Medieval Scandinavia: An Encyclopedia*, s. 583.

Hallberg, Peter, "Some Aspects of the Fornaldarsögur as a Corpus". *Arkiv för nordisk filologi* 97 (1982), s. 1–35.

Heinrichs, Anne, ”*Amor hereos* als Gestaltungsprinzip der *Rémundar saga keisarasonar*”. *skandinavistik* 18 (1988), s. 125–139.

Hermann Pálsson, ”Towards a Definition of *fornaldarsögur*”. *Fourth International Saga Conference: München, July 30th – August 4th, 1979*. München 1979, s. 2–18.

Hill, Joyce, ”*Tristrams saga ok Ísoddar*”. *Medieval Scandinavia: An Encyclopedia*, s. 657.

Hjálmar Vilhjálmsson, ”*Sýslumenn á Jónsbókartímabilinu 1264–1732*. *Tímarit lögfræðinga* 15 (1965), s. 1–44.

Hugus, Frank, ”Blómstrvallasaga”. *Medieval Scandinavia: An Encyclopedia*, s. 50–51.

Hume, Kathryn, ”From Saga to Romance: The Use of Monsters in Old Norse Literature”. *Studies in Philology* 77 (1980), s. 1–25.

”Interrogating Genre in the Fornaldarsögur: Round-Table Discussion”. *Viking and Medieval Scandinavia* 2 (2006), s. 275–296.

Jochens, Jenny, Old Norse Images of Women. (The Middle Ages.) Philadelphia 1996.

Jorgensen, Peter A., ”Rímur”. Medieval Scandinavia: An Encyclopedia, s. 536–537.

Lagerholm, Åke, "Einleitung". Drei Lygisogur: Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjaban, Ála flekks saga, Flóres saga konungs ok sona hans. Utg. Åke Lagerholm. (Altnordische Saga-Bibliothek 17.) Halle (Saale) 1927, s. ix–lxxxii.

MANDOM OCH MÖDOM

Magnús Stefánsson, ”Um staði og staðamál”. *Saga* 40 (2002), s. 139–166.

Meulengracht Sørensen, Preben, Fortælling og ære: Studier i islændingesagaerne. Aarhus 1993.

Monclair, Hanne, Lederskapseideologi på Island i det trettende århundret: En analyse av gavegivning, gjestebud og lederfremtoning i islandsk sagamateriale. (Series of Dissertations submitted to the Faculty of Arts, University of Oslo 160.) Oslo 2004.

Mundal, Else, ”Om manndómnr og meydómnr: Språket som kjelde til synet på kvinne og mann i norrøn tid”. Nordica Bergensia 25 (2001), s. 103–125.

Naumann, Hans-Peter, ”Bósa saga (Herrauðs saga ok Bósa)” . *Medieval Scandinavia: An Encyclopedia, s. 54.

Noreen, Erik, Studier i fornvästnordisk diktning: Andra samlingen. (Uppsala universitets årsskrift 1922; Filosofi, språkvetenskap och historiska vetenskaper 4.) Uppsala 1922.

Orning, Hans Jacob, Uforutsigbarhet og nærver: En analyse av norske kongers makt­utøvelse i høymiddelalderen. (Series of Dissertations submitted to the Faculty of Arts, University of Oslo 198.) Oslo 2004.

Petersson, Bo & Robertson, Alexa, ”Inledning”. Identitetsstudier i praktiken. Red. Bo Peterson & Alexa Robertson. Malmö 2003, s. 4–10.

Rose, Christine M., "Reading Chaucer Reading Rape". Representing Rape in Medieval and Early Modern Literature. Red. Elizabeth Robertson & Christine M. Rose. (The New Middle Ages.) New York 2001, s. 21–60.

Ross, Margaret Clunies, "Hildr’s Ring: A Problem in the Ragnarsdrápa, strophes 8–12". Mediaeval Scandinavia 6 (1973), s. 75–92.

Schach, Paul, ”The Saga of Tristram ok Ísodd: Summary or Satire?” Modern Language Quarterly 21 (1960), s. 336–352.

Schach, Paul, ”Tristrams saga ok Ýsoddar as Burlesque”. Scandinavian Studies 59 (1987), s. 86–100.

Schlauch, Margaret, Romance in Iceland. London 1934.

Schlauch, Margaret, ”The Dámusta saga and French Romance”. Modern Philology 35 (1937), s. 1–13.

Stefán Einarsson, "Heimili (skólar) fornaldrarsagna og riddarasagna". *Skírnir* 140 (1966), s. 272.

Translation, Transmission and Transformation: Old Norse Romantic Fiction and Scandinavian Vernacular Literacy 1200–1500.

Ugulen, Jo Rune, "...alle the knaber ther inde och sædescwenne...": Ei undersøking i den sosiale samansetjinga av den jordeigande eliten på Vestlandet i mellomalderen. Bergen 2007.

KÄLLOR OCH LITTERATUR

Wolf, Kirsten, ”Some Comments on Melkófs saga ok Salomons konungs”. Maal og minne 1990:1–2 (1990), s. 1–9.

