

Bisher bearbeitet:

A. Das reale Tier

C. Lateinische Literatur

II. Tierallegorese und Tierkunde (*in Vorbereitung*) – 2. Tierkunde, Enzyklopädik (*in Vorbereitung*)

IV. Tiere in nicht tierbestimmter Literatur – 1. Narrative Texte (Hagiographie)

B. Denktraditionen – B.1 Antike Zoologie

D.1 Französische Literatur

II. Tierallegorese und Tierkunde – 3. Gebrauchsliteratur (hier: Jagdtrakate)

IV. Tiere in nicht tierbestimmter Literatur – 1. Narrative Texte (Fabliaux)

E.1 Nordische Literatur

IV. Tiere in nicht tierbestimmter Literatur – 1. Narrative Texte, 2. Lyrische Texte

V. Runen

E.2 Englische Literatur

NEU: II. Tierallegorese und Tierkunde – 3. Gebrauchsliteratur (hier: Jagdtrakate)

IV. Tiere in nicht tierbestimmter Literatur – 1. Narrative Texte

E.4 Deutsche Literatur

III. Tierdichtung – 2. Tierepos (*in Vorbereitung*)

G. Ikonographie (Skandinavien)

Bitte beachten: Die Literaturangaben zu den einzelnen Abschnitten sind noch nicht vollständig.

Wolf, wolf, loup

DNP 12/2, 567-570; EM –; LCI 4, 536-539; LexMA 9, 302-303; LThK –; ODB, –; PW Suppl. 15, 960-987; RAC –; TRE 2, 272 [Dämonen]; 33, 142f. [Teufel], 535-550 [Tiersymbolik]. – MIQUEL, 189-191; SCHENDA, 391-396; SCHMIDTKE, 452f.; ZERLING, 322-325.

[...]

A. Das reale Tier

In medieval Europe, wolves (alongside → bears, → lynx and of course humans) were top terrestrial predators, at the apex of their food chain.

Populations survived across Europe into the early modern period, except in England where wolves were hunted to extinction by the fifteenth century. They were predominantly associated with physically and conceptually marginal landscapes; broadly defined as wilderness or in Scandinavian studies as *utmark* or outland (i.e. uncultivated land).

The intensity of wolf hunting during the Middle Ages appears to have varied across Europe. In England for example, the persecution of wolves was largely sponsored and driven by the crown, particularly in the thirteenth century, in late medieval Normandy there is extensive documentary evidence for peasants hunting wolves, whereas in Scandinavia organised wolf hunting was a much later development. The *Sachsenspiegel* (the Saxon Mirror) encouraged the hunting of bears, wolves and foxes. Hunting was not driven by any demand for wolf fur or body parts, but by its perceived threat to livestock, people and – most importantly – protected game species.

Documented incidents of wolf depredations on livestock are relatively uncommon in the Middle Ages, at least in north-west Europe, and attacks on humans are difficult to quantify before the modern period. There is very little documentary evidence for wolf pelts being traded, and even less archaeological evidence for their procurement. The latter is partly related to difficulties in distinguishing between the archaeological remains of → dogs and wolves, but also must reflect the infrequent acquisition and use of wolf carcasses. There is some written evidence for the capture of live wolves for baiting, or more unusually, as in the case of the counts of Artois at the turn of the 14th century, for keeping as a troublesome pet.

The wolf was also the animal model for the quintessential medieval monster: the werewolf. Werewolf beliefs are poorly and unevenly documented across Europe before the fifteenth century, after which a few hundred appear within prosecutions of witchcraft. They do however feature in Anglo-Norman but more so in Old Norse literature, where they are found in sixteen texts. In Iceland, the figure of the werewolf with innate shapechanging abilities (rather than the Continental, sometimes referred to as »Celtic« transformation by magic) was probably a remnant of pre-Christian beliefs.

Lit.: A. G. PLUSKOWSKI: *Wolves and the Wilderness in the Middle Ages*, 2006.

Aleks Pluskowski

[...]

B. Denktraditionen

B.1 Antike Zoologie

Der Wolf wird von den einschlägigen naturhistorischen Schriftstellern (Aristoteles; Plinius insbes. 8,80–83; Aelian insbes. 10,26) hauptsächlich unter dem Vorzeichen eines gefährlichen Feindes von Mensch und Tier beschrieben (sprichwörtlich Aristoteles, *Historia animalium* 612b2). Die anatomischen Angaben sind verstreut und erscheinen beliebig (Aristoteles, *Historia animalium* 500b24; 507b17; *De partibus animalium* 685b29f.; 688a5; Plinius 11,245; 11,261; 11,265), in den Details oft falsch (nur ein Halsknochen: Plinius 11,177, Aristoteles, *De partibus animalium* 686a20; Augen senden Lichtstrahlen aus: Plinius 11,151). Aussehen und Fortpflanzung (Aristoteles, *Historia animalium* 540a9; 580a11–23; 571b27; *De generatione animalium* 2,6; 4,6; Plinius 8,83) des Wolfes werden zwar als dem Hund ähnlich notiert, aber ihr grundlegend gegensätzlicher Charakter lässt Hund und Wolf als zwei distinkte Tierarten hervortreten. Fortpflanzung zwischen Hund und Wolf ist bekannt, wird aber als exotische Zuchtpraxis marginalisiert (Aristoteles, *Historia animalium* 607a2; Plinius 8,148). Auf die Lebensweise im Rudel wird nicht explizit eingegangen, allerdings wird das alleinlebende Exemplar als besonders gefährlich herausgestellt (Aristoteles, *Historia animalium* 594a32). Der Charakter des Wolfes ist wild und grausam (Aristoteles, *Historia animalium* 488a28; 488b18; Aelian 5,19; 7,20); sein Jagdverhalten zeichnet sich durch geradezu menschliche Hinterlist aus und wird häufig in mythisch übersteigerten Einzelbeispielen geschildert (Aristoteles, *Historia animalium* 620b6; Plinius 10,23; Aelian 3,6; 8,14; Xenophon, *Hipparchikós* 4,18–20). Auch vor dem Konsum von Menschenfleisch schreckt der Wolf nicht zurück (Aristoteles, *Historia animalium* 594a32; Plinius 8,81f.), was der allgemeinen antiken Vorstellung entspricht und die Konstruktion des Wolfes als Antagonisten des Menschen unterstreicht.

Lit.: W. RICHTER: Art. Wolf, in: *Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche* Suppl. 15, 960-969; C. HÜNEMÖRDER: Art. Wolf, in: *Der neue Pauly* 12/2, 567–570; R. BUXTON: Wolves and Werewolves in Greek Thought, in: *Interpretations of Greek Mythology*, 1987, 60-79; O. KELLER: *Tiere des klassischen Altertums in culturgeschichtlicher Beziehung*, 1887, 158–177.

Nadine Metzger

[...]

C. Lateinische Literatur

IV. Tiere in nichttierbestimmter Literatur

1. Narrative Texte

Hagiographie: The wolf is possibly the most common wild animal in hagiography. It was primarily used to exemplify the saint's restoration of the conditions of Eden through the control of wild animals. In showing how the virtues of the Egyptian Fathers were reproduced in the West, Sulpicius Severus replaced the figure of the → lion with that of the wolf in his *Postumianus* dialogue. Here, wolves are turned from wild to tame, obeying the saint, eating bread, and showing penitence for transgression (*PL* 20, cols. 192-3). The developed image of Eden-like conditions appears occasionally thereafter, as in Goscelin of Saint Bertin's *Vita* of Saint Edith, a tenth-century Anglo-Saxon nun of Wilton. Her garden enclosure is described as a place where wild animals from → doves to wolves and → bears live in docility, and are fed by hand by the saint (*Vita Sanctae Edithae*, 65-8).

The simple element of the tamed wolf working for the saint is more common than the full Edenic scene. An eighth-century *Vita* of the Irish Saint Fintan has the saint using wolves as sheepdogs to guard his father's flocks (Heist, 198-9). In Cogitosus' version of the *Life* of Saint Brigit of Kildare, the saint is able to make wild wolves act as herdsmen for her → pigs (*AASS* 1 February, 138). In Jocelyn of Furness' late-twelfth-century *Vita* of Saint Kentigern, the saint puts a wolf and a → stag under one yoke of a plough (*Vita Kentigerni*, 193-5). Bernard of Tiron was establishing his monastery when a wolf, as if it were tame, brought a lost → calf back to the monastery (*PL* 172, cols. 1410-11). Stories like these have raised the suspicion that many of these wolves may have been sheepdogs that had gone feral, and were in essence being reclaimed from the wild. This explanation does have fair plausibility.

As a rule, the hagiographic role of wolves is overwhelmingly negative. They appear sometimes as demonic agents, and occasionally as symbols of human villains, as in the story of Saint Francis and the wolf of Gubbio (Habig, 1348-51). The key is, of course, the saint's ability to defeat the demonic wolf. The twelfth-century English holy man, Godric of Finchale, reduced a wolf set on devouring him to submissive humility (Reginald of Durham, *Vita Godrici*, 63-4). In Italian hagiography, Elisa Anti found that into the eleventh and twelfth-centuries saints increasingly acted as protectors against wolves. Anti linked the growth in popularity of this type of story to widening cultivation and the confinement of wolves to ever smaller habitats, causing an increase in human contact with wolves (Anti, 162-9).

Despite their negative connotations, wolves can be used as instruments of divine will. In a late-eleventh-century account, a thief who stole from Saint Amelberga of Tamise is killed by a wolf (*AASS* 10th July, 96). Wolves can be used to try a saint. Saint Columban was surrounded by twelve wolves on one occasion, but remained steadfast in his obedience to God's will, even as the beasts seized at his clothing. The wolves then wandered back into the woods, the holy man having passed the test. Thus Columban's power over nature is confirmed, and animal miracles are frequent in his *Vita* after this incident (*MGH SSRM* 37, 166-7).

There is a minority of tales in which the wolf appears in a more ambiguous light, not simply as a dangerous predator who must be tamed or defeated. Many of these are Irish. As a child, Saint Abban was worshipping while the other boys were playing, when a poor she-wolf came out of the forest with her cubs and stood before the → calves, which the boys

were meant to be watching. The boy saint, showing his piety, pitied the wolves and commanded them to eat one of the calves (Plummer, 1, 6-7). This recognition of wolves as a legitimate part of the world finds its most spectacular expression in the eighth-century *Vita* of Saint Ailbe. Ailbe was the illegitimate son of a man and a bondmaid in King Crónán of Araid Cliach's household. His father fled at the pregnancy, afraid of punishment, and the king would not have the baby reared with his own sons, so Ailbe was abandoned in the wilderness under a rock. This rock turns out to be the den of a she-wolf, who loves the baby Ailbe and raises him with her own cubs (Heist, 118). Later Ailbe saved a wolf and cubs from hunters. The Araid people (north-eastern Limerick) were hunting in order to drive the wolves from their territory. The she-wolf took refuge with the saint, placing her head beneath his cow. Ailbe explicitly makes his aid a *quid pro quo*: 'Do not be afraid. It is fitting that you should flee to me and that I should defend you from your persecutors. Indeed, I, in the days of my infancy, when men had spurned me, was gently nourished by your kind (Heist, 130).' The wolves are made safe at Ailbe's table, where they eat bread along with the brothers.

Other atypical interactions with wolves do appear in hagiography from outside Ireland. The Flemish *Vita* of Saint Gudwal has an episode where the saint saw a wolf walking as if lame. The animal bowed its head to the saint upon being called over, and exhibited a thorn in its paw. The saint cured it with his staff but commanded the wolf to be vegetarian thereafter (AASS 6th June, 739). Saint Norbert of Xanten treated wolves in a markedly equitable fashion. On one occasion, Norbert's monks came across a wolf devouring a roebuck, and chased it away, taking the prey back with them to the monastery. The wolf followed after and made a complaint outside the door, while sitting 'tamely'. Upon hearing this, Norbert inquired about events, and commanded that the monks 'return to him what is his, you have done an injustice taking what is not yours.' Having received his property, the wolf went away peacefully (MGH SS 12, 692). On another occasion, one of the brothers was aided in guarding his flock by a wolf, who patiently minded the animals all day. As the monk returned to the house, the wolf followed after, but was locked outside the door, and made complaint by knocking on the door with his paw. Norbert, having discovered the matter, again castigated his monk for not giving due recompense to the wolf; 'the labourer is worthy of his food' (Luke 10:7), he declares (MGH SS 12, 692). Another positive appearance for a wolf is found in the account of the martyrdom of the English Saint Edmund, whose head is kept safe from other animals by a wolf (Cubitt, 63-4). This last example is noteworthy as a 'creative adaptation' and transformation of the 'Beasts of Battle' motif from heroic poetry where then → raven, the → eagle and the wolf accompany the armies in expectation of feasting on the corpses of the slain.

In these examples, it is possible to see a different understanding of the wolf emerging from the shadow of the standard hagiographic model, perhaps reflecting the animal's role as a pre-Christian sacred animal.

Ausg: Cogitosus, *Vita Sanctae Brigidae* AASS 1 February, pp. 129-141, Goscelin of Saint Bertin, *Vita Sanctae Edithae Virginis*, ed. A. WILMART, *Analecta Bollandiana* 56 (1938), pp. 5-101 and 265-307, Jocelyn of Furness, *Vita Sancti Kentigerni*, in *Lives of St. Ninian and St. Kentigern*, ed. and trans. A. P. FORBES, 1874, *The Little Flowers of Saint Francis*, in: *St. Francis of Assisi: Writings and Early Biographies*, ed. M. A. HABIG 1972, Reginald of Durham, *Libellus de vita et miraculis Sancti Godrici, heremite de Finchale*, ed. J. STEPHENSON, *Surtees Society* 20 (1847), *Vitae Sanctorum Hiberniae*, ed. W. W. HEIST 1965, *Vitae Sanctorum Hiberniae*, ed. C. PLUMMER, 2 vols. 1910.

Lit: E. ANTI: *Santa e animali nell' Italia Padana Secoli IV-XII*, 1998; C. CUBITT: Sites and Sanctity: revisiting the cult of murdered and martyred Anglo-Saxon royal saints, in: *Early Medieval Europe* 9 (2000), 53-83; D. ALEXANDER, *Saints and Animals in the Middle Ages*, 2008; L. FRANZ: *Wahre Wunder. Tiere als Funktions- und Bedeutungsträger in mittelalterlichen Gründungslegenden*, 2011.

Dominic Alexander

[...]

D. Romanische Literaturen

D.1 Französische Literatur

[...]

II. Tierallegorese und Tierkunde

[...]

3. Gebrauchsliteratur

Jagdtraktate: Our knowledge of medieval wolf-hunting techniques relies on patchy reconstruction from legal texts, records of collected bounties and hunting treatises, with comparable accounts drawn from recent ethnographies. There are occasional depictions of wolf-hunting, predominantly illustrating texts in late medieval English (→ E.3 II.3) and French hunting manuals. These sources, particularly Gaston Phébus' *Livre de la Chasse*, provide us with detailed insights into the range of techniques used to hunt wolves from the thirteenth to fifteenth centuries. These can, in turn, be cross-referenced with a wide range of sources containing details of specific hunters, equipment and techniques. The hunting treatises also indicate the relative value attached to quarry species. Although caught by peasants, the wolf appears to have been perceived as a viable aristocratic quarry in both late medieval England and France.

The most comprehensive description of the wolf and the range of techniques used to hunt it can be found in a series of chapters within Gaston Phébus' *Livre de la Chasse* (1387-1389). This late-fourteenth-century source is particularly useful because it encompasses both aristocratic and peasant methods of hunting. Gaston introduces the 'nature of the wolf' with a somewhat eclectic collection of behavioural traits, some of which are well established motifs (ch10). The wolf is presented as an extremely dangerous and intelligent quarry. The section on hunting outlines a range of techniques chapter by chapter, some of which are elaborately illustrated in the best known manuscript of the *Livre* – MS fr.

616 (1405-10). *Par force* (ch 55) is the classic form of hunting individual animals from horseback with packs of hounds. This method was favoured by aristocratic hunters pursuing wolves in parts of medieval France, but - judging by the omission of the practicalities of wolf-hunting in *The Master of Game* - may have been less common in England (CUMMINS, 137). Gaston describes how wolves had to be baited (ideally with living, weak or crippled animals) in order to lure them to a specific spot which could then be surrounded, followed by a targeted pursuit with hounds. Here Gaston states that both aristocrats and peasants actively collaborate in the hunt, the latter motivated by the menace posed by the wolf to their flocks. Other chapters outline methods of trapping. Pitfall trapping (ch 66) involves dropping carrion into a pit and covering it, but leaving a gap big enough for the wolf's head; the trapped wolf can then be killed or fettered. Seesaw snares (ch 63) could be set up in the middle of a track so that the wolf could not avoid it. A snare was attached to the thin end of a pivoting beam which was held down by a cord. The release beam jerked upwards upon entanglement. The use of bait is a recurring feature in trapping wolves; this could be poisoned or implanted with needles (ch 68). Gaston describes how these could be tied together with horsehair under tension, concealed in small chunks of meat and dropped along a carrion-scented trail from horseback. Wolves would gulp down these pieces and the needles would pierce their intestines. More elaborate techniques include an enclosure trap, which consists of two high, circular fences of dense wickerwork with a live lamb or kid hidden in the innermost enclosure. The wolf, attracted by the lamb's bleating, is drawn into the outer enclosure, but the narrow passage means that it closes the door on itself if it attempts to escape. This method could be used to catch wolves alive to train hunting dogs or for baiting. Jaw traps (69) involved camouflaging tense boards which would close and grip the wolf when pressure was applied. Nets (70) could be placed upwind of bait and wolves then driven into them.

The diverse range of techniques described by Gaston reveals an underlying contempt for the wolf. With the exception of pitfall traps set up by communities in response to local wolf presence, it is clear that wolf hunting required a great deal of experience, patience and a relatively sophisticated knowledge of wolf behaviour.

Ausg.: Gaston Phébus: *Livre de la chasse* (manuscrit français 616, Paris, Bibliothèque nationale), ed. W. SCHLAG, 1998.

Lit.: J. CUMMINS: *The Hound and the Hawk*. The Medieval Art of Hunting, 1998; A. G. PLUSKOWSKI: *Wolves and the Wilderness in the Middle Ages*, 2006.

Aleks Pluskowski

[...]

IV. Tiere in nicht tierbestimmter Literatur

1. Narrative Texte

Fabliaux: Les fabliaux n'accordent au loup qu'une place limitée, ce dernier n'y étant que faiblement représenté. En effet, l'on ne relève que sept occurrences (six mâles et une femelle) sur les 127 textes du *Nouveau Recueil Complet des Fabliaux*. Prédateur et carnassier, il est le plus souvent réduit à une gueule béante et dévoratrice, qui *estrangle, deront et depiece*. Les victimes, toujours animales, sont destinées à rassasier la faim de la bête, pour le plus grand malheur de leurs propriétaires. Partout, c'est donc l'image du loup dévorateur et la peur qu'il inspire qui dominent dans les fabliaux. Cependant, véritable danger pour les bêtes, le loup n'est jamais présenté comme une menace pour les êtres humains qui luttent, d'ailleurs assez efficacement, contre lui. Piégé, capturé, il est aisément neutralisé par l'homme qui reprend ensuite l'ascendant sur son ennemi. Dans un fabliau intitulé *Le Vallet aus douze Fames*, les villageois organisent même un procès au cours duquel différentes manières d'exécuter le coupable sont proposées avant d'envisager de lui donner une épouse, dans le but de lui imposer un martyr durable. L'anthropomorphisme, introduit par le procès du loup, atteint alors son apogée. Il s'agit du seul exemple de ce type dans les fabliaux, là où cela est la norme dans d'autres textes comiques, comme dans le *Roman de Renart* par exemple. Un autre fabliau, *Le Povre Clerc*, se distingue en faisant du loup le protagoniste d'une fiction créée par un personnage de fabliau. La narration, au centre de laquelle se trouve un loup, est alors prétexte à de multiples comparaisons, destinées à révéler progressivement au mari trompé la présence de victuilles et de l'amant dissimulés dans sa maison. Le loup, bien que support d'un récit, conserve ses attributs de prédateur, que partage avec lui l'amant, considéré comme un élément perturbateur du couple et que le clerc se charge d'écarter.

Enfin, le loup figure également comme un élément de comparaison péjoratif (ne dit-on pas »Hideus comme leu«?) et dans différents proverbes au sein du corpus.

Ausg.: *Nouveau Recueil Complet des Fabliaux*, ed. W. NOOMEN/ N. VAN DEN BOOGARD, 1983-1994; *Le Vallet aus douze fames*, dans: *Nouveau Recueil Complet des Fabliaux*, Tome IV, 1988, 131-150; *Le Povre Clerc*, dans: *Nouveau Recueil Complet des Fabliaux*, Tome VII, 1993, 255-269.

Caroline Foscallo

[...]

E. Germanische (und keltische) Literaturen

E.1 Nordische Literatur

[...]

IV. Tiere in nicht tierbestimmter Literatur

1. Narrative Texte

Sögur: In den altnordischen *Sögur* werden Friedlose häufig als *vargr* bezeichnet. So beispielsweise auch der prominente isländische Held Grettir (*Grettis saga Ásmundarsonar*, Kap. 71). Der Terminus *vargr* bedeutet sowohl »Wolf« als auch »Verbrecher«. Er wird auch in den altnordischen Rechtstexten, beispielsweise der *Grágás*, als Bezeichnung für Verbrecher und Geächtete neben *skóggangmaðr* (»Waldgänger«) verwendet. In den *Gesta Danorum* des Saxo Grammaticus wird eine Form der Hinrichtung genannt, welche die Verbindung von Wolf und Verbrecher drastisch veranschaulicht (Liber V, XII; VIII, X). Diebe und Mörder werden demnach gemeinsam mit einem Wolf aufgehängt. In der *Ynglinga saga* des Snorri Sturluson befindet sich die ausführlichste Schilderung jener Wolfskrieger, die als *Úlfheðnar* (»Wolfshäuter«) bezeichnet werden (Kap. 6). So wie *Berserkir* stellen auch *Úlfheðnar* Mitglieder einer Art Kriegerelite mit Bezug zum Odinskult dar, die mit Tierfellen bekleidet im Zustand ekstatischer Kampfeswut auftreten. Dieses Bild wird auch von einigen *Íslendinga sögur*, der *Grettis saga Ásmundarsonar* (Kap. 2), der *Vatnsdoela saga* (Kap. 9) und der *Eyrbyggja saga* (Kap. 25) vermittelt. Neben der Wolfsvermummung wissen die *Sögur* auch von Metamorphosen zu berichten. In der *Egils saga Skallagrímssonar* wird vom Großvater des Helden gesagt, er verwandle sich am Abend und gehe in der Gestalt eines Wolfes umher (Kap. 1). Daher werde er *Kveldúlfr* (»Abendwolf«) genannt. In der *Völsunga saga* eignen sich Sigmund und sein Sohn Sinfjötli magische Wolfsgewänder an und verwandeln sich mit deren Hilfe in Wölfe (Kap. 8). Wolfsgestaltige Fylgjen (Folgegeister), die dem Schlafenden im Traum erscheinen, verweisen auf bevorstehende Feindseligkeiten und Konflikte. In der *Brennu Njáls saga* beispielsweise träumt Gunnar, dass ein Wolf seinen Bruder Hjörtr tötet (Kap. LXII). Hjörtr trotz dieser Warnung, akzeptiert seinen im Traum prophezeiten Tod und will seinen Brüdern im Kampf beistehen. Tatsächlich kommt es bald darauf zu einer Auseinandersetzung mit Gunnars Widersachern, in welcher Hjörtr den Tod findet. Der Wolf im Traum war die Fylgja eines Feindes. Wolf-Namen sind in den *Sögur* und der ganzen altnordischen Literatur überaus zahlreich bezeugt. Am häufigsten sind zweitgliedrige Komposita wie *Geirúlfr*, *Gunnúlfr*, *Rúnólfr* oder *Hildólfr*. Nicht selten wird *úlfr* mit anderen Tierbezeichnungen kombiniert. So etwa mit dem → Bären (*Björnúlfr*), dem → Adler (*Örnúlfr*) und dem → Eber (*Jórúlfr*). Als Erstglied, wie in den folgenden Beispielen, taucht *úlfr* weit seltener auf: *Úlfheðinn*, *Úlfrún*, *Úlfkell*. Das mit dem Appellativ formal identische Simplex *Úlfr* war sehr gebräuchlich. Allein die *Landnámabók* nennt etwa 20 Träger dieses Namens. Auch einige Waffennamen beziehen sich auf den Wolf und scheinen an dessen Aggressivität und Kampfkraft zu appellieren (z. B. der Schwertname *Verúlfr*). In einigen *Sögur* werden Schwerter erwähnt, auf denen ein Wolf bildlich dargestellt ist.

Ausg.: P. HERRMANN: *Die Heldensagen des Saxo Grammaticus*. ed. P. HERRMANN, 1901; *Saxonis Gesta Danorum*, t. I, ed. J. OLRIK/ H. RÆDER, 1931; S. NORDAL (ed.): *Egils saga Skalla-Grímssonar*. Íslenzk Fornrit II, 1933; E. Ó SVEINSSON/M. ÞÓRDARSON (ed.): *Eyrbyggja saga*. Íslenzk Fornrit IV, 1935; G. JÓNSSON (ed.): *Grettissaga Ásmundarsonar, Bandamanna saga, Odds þátr Ófeigssonar*. Íslenzk Fornrit VII, 1936; E. Ó. SVEINSSON (ed.): *Vatnsdoela saga, Hallfreðar saga, Kormáks saga, Hrómundar þátr Halta, Hrafn þátr Guðrúnarsonar*. Íslenzk Fornrit VIII, 1939; B. ADALBJARNARSON (ed.): *Snorri Sturluson, Heimskringla I*. Íslenzk Fornrit 26, 1941; E. Ó. SVEINSSON (ed.): *Brennu-Njáls saga*. Íslenzk Fornrit XII, 1954; J. BENEDIKTSSON (ed.): *Íslendingabók, Landnámabók*. Íslenzk Fornrit I:1-2, 1968; K. GRIMSTAD (ed.): *Völsunga saga. The Saga of the Volsungs*, ed. K. GRIMSTAD, 2000.

Lit.: H. FALK: *Altnordische Waffenkunde*, 1914; L. WEISER: Altgermanische Jünglingsweihen und Männerbünde, *Bausteine zur Volkskunde und Religionswissenschaft* 1 (1927); G. CHR. VON UNRUH: Wargus. Friedlosigkeit und magisch-kultische Vorstellungen bei den Germanen, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung* 74 (1957), 1-40; G. MÜLLER: Studien zu den theriophoren Personennamen der Germanen, *Niederdeutsche Studien* 17 (1970); M. JACOBY: Wargus, Vargr. »Verbrecher«, »Wolf«. Eine sprach- und rechtsgeschichtliche Untersuchung, *Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Germanistica Upsaliensia* 12 (1974); E. MUNDAL: Fylgjemotiva i norrøn litteratur, *Skrifter fra instituttene for nordisk språk og litteratur ved universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø* 5, 1974; H. BECK u. a. (ed.): *Reallexikon der Germanischen Altertumskunde*, s. v. Berserker; M. PAUL: *Wolf, Fuchs und Hund bei den Germanen*, 1981; W. SCHILD: Missetäter und Wolf, in: *Wirkungen europäischer Rechtskultur*, 1997, 999-1031.

Gylfaginning: Der isländische Historiker und Mythograph Snorri Sturluson berichtet in der *Gylfaginning*, dem ersten Hauptteil der *Prosa-Edda* (auch *Snorra-Edda* oder *Jüngere Edda*) von verschiedenen mythischen Wölfen. An erster Stelle ist der Fenriswolf (*Fenrisúlfr* oder *Fenrir*) zu nennen (Kap. 34, 51). Laut Snorri ist er ein Kind des heimtückischen Gottes Loki und der Riesin Angrboða. Seine Geschwister sind die Todesgöttin Hel und die Midgardschlange. Nachdem die Götter durch Weissagungen erfahren, dass von Lokis Kindern großes Unheil ausgehen wird, ergreifen sie die Geschwister, um sie unschädlich zu machen. Die Götter lassen die magische Fessel Gleipnir anfertigen, welche sich Fenrir jedoch nur anlegen lassen möchte, wenn einer der Götter seine Hand als Pfand in seinen Rachen legt. Nur Týr hat den Mut, dieses Pfand zu leisten. Der Fenriswolf kann sich nicht von Gleipnir befreien und beißt Týr die Hand ab. Daraufhin stecken die Götter ihm ein Schwert als Gaumensperre ins Maul. So liegt der Dämon gebannt bis zu den Ragnarök. Dann wird sich der Wolf von seinen Fesseln befreien, auf der Seite der bösen Mächte gegen die Götter Krieg führen und schließlich den Göttervater Óðinn verschlingen. Víðarr wird seinen Vater rächen und den Wolf töten, indem er seine Kiefer aufstemmt und auseinander bricht (Kap. 51). Ferner erzählt Snorri von einer Trollfrau, die im Wald namens Járnviðr Riesensöhne in Wolfsgestalt zur Welt bringt (Kap. 12). Einer dieser Wölfe heißt Sköll (»Spott«). Er verfolgt die Sonne auf ihrem Lauf über den Himmel und wird sie einst einholen und packen. Ein weiterer Wolf heißt Hati (»Hasser«). Er läuft vor der Sonne weg und jagt hinter dem Mond her, den er schließlich verschlingen wird. Identisch mit Fenrir scheint der Wolf Mánagarmr (»Mondhund« oder »Mondwolf«) zu sein. Er sei voll des Lebens derer, die sterben, er werde den Mond verschlingen und den Himmel mit Blut bespritzen. Daraufhin werde auch die Sonne ihren Schein verlieren und Stürme begannen zu toben. Dem Kriegsgott Óðinn gehören zwei Wölfe mit den Namen Geri (»der Hungerige«) und Freki (»der Gierige«). Sie sitzen bei ihrem Herrn in Valhöll und erhalten Speise von seinem Tisch (Kap.

38). Er selbst nimmt nur Wein zu sich. Als Reittier der Riesin Hyrrokkin tritt ein Wolf in Snorris Bericht über die Bestattung Balders in Erscheinung (Kap. 49). Giftschlangen dienen der Wolfsreiterin als Zügel.

Ausg.: *Edda*. Prologue and Gylfaginning, ed. A. FAULKES, 1982.

Lit.: E. WILKEN: Fenriswolf, *Zeitschrift für Deutsche Philologie* 28 (1896), 156-198, 297-348; M. PAUL: Wolf, Fuchs und Hund bei den Germanen, 1981; H. BECK u. a. (ed.): *Reallexikon der Germanischen Altertumskunde*, s. v. Fenrir, Fenriswolf, s. v. Garm; W. HEIZMANN: Fenriswolf, in: *Mittelalter Mythen 2: Dämonen, Monster, Fabelwesen*, 1999, 229-255.

Lieder-Edda: In mehreren Liedern des *Codex Regius (Lieder-Edda oder Ältere Edda)* wird auf den Fenriswolf, seine Herkunft, Bannung und zukünftige Rolle als Götterfeind angespielt. In den *Vafþrúðnismál* (Str. 53) heißt es, Fenrir werde Óðinn verschlingen und Víðarr werde seinen Vater rächen. Die *Lokasenna* bezeichnet Loki als Vater des Wolfes (Str. 10). In Strophe 39 entgegnet Týr den Schmähungen Lokis, dass er zwar seine Hand verloren habe, der Wolf aber bis zu den Ragnarök gebannt sei. In Strophe 41 sagt Freyr, der Wolf liege gefesselt an der Flussmündung, bis die Götter untergehen. Eine besondere Rolle spielt der Fenriswolf in der Weltuntergangsvision der *Völuspá*. Hier heißt es, der Wolf reiße Männer (Str. 39), fresse die Leiber von Getöteten und bespritze die Göttersitze mit Blut (Str. 41). Die Alte im Eisenwald gebäre Fenrirs Geschlechter, aus denen einer in Trollgestalt die Sonne rauben werde (Str. 40). Schließlich komme der Wolf mit Loki und den Riesen zur Endschlacht angestürmt (Str. 51) und kämpfe gegen Óðinn (Str. 53). Víðarr töte aber den Wolf, indem er ihm sein Schwert in die Brust steche (Str. 55). In den sich refrainartig wiederholenden Strophen 44, 49 und 58 sieht die Visionärin den Hund Garm vor Gniphellir bellen und den entfesselten Fenriswolf losrennen. Die *Hymiskviða* (Str. 23) nennt die → Midgardschlange Bruder des Wolfes und in *Helgakviða Hundingsbana in fyrri* (Str. 40) werden Wölfe als Fenriswölfe bezeichnet. In den *Grímnismál* treten Óðinns Wölfe Geri und Freki auf (Str. 19). Ferner hänge dort ein Wolf westlich des Tores (Str. 10). In den *Hamðismál* werden Wölfe als Hunde der Normen (*grey norma*) bezeichnet (Str. 29). Das nicht im *Codex Regius* überlieferte eddische Lied *Hyndlolióð* nennt Loki und Angrboða als Eltern des Wolfes (Str. 40). Neben → Rabe und → Adler taucht der Wolf in den Liedern der Edda als Tier der Walstatt in Erscheinung. Nach der Schlacht labt sich das Raubtier an den Körpern der Gefallenen. In *Guðrúnarkviða önnur* zum Beispiel wird Guðrún vom Mord an ihrem Gatten berichtet. Es heißt, Sigurðr liege jenseits des Flusses und sei den Wölfen überlassen (Str. 7). Guðrún sucht den Tatort auf, um die Reste der Wölfe (*vargar leifar*), d. h. die zerfressenen Leichenteile ihres erschlagenen Gatten aufzulesen (Str. 11). Später sagt Guðrún, sie wolle nicht Atli's Frau werden, denn sie könne nicht mehr glücklich sein, seitdem Wolf und → Rabe das Herzblut ihres Mannes tranken (Str. 29). Schließlich heiratet sie den Hunnenkönig dennoch und sendet ihren Brüdern einen Ring mit einem Wolfshaar, um sie vor der verräterischen Einladung ihres neuen Gatten zu warnen (*Atlakviða*, Str. 8). Das Wolfshaar teilt den Niflungen mit, dass ihre Reise »wölfisch« (*ylfscr*) sein wird, d. h. es wird zu Kampf und Totschlag kommen. Für Helgi den Hundingstöter ist eine starke Wolfsaffinität zu verzeichnen. Sie äußert sich insbesondere im Namen seines Geschlechtes (*Ylfingar*) und in der Tatsache, dass er sich selbst als grauer Wolf (*úlf grán*) bezeichnet (*Helgakviða Hundingsbana önnur*, Str. 1). Auch die Verbindung Wolf-Verbrecher ist in den Eddaliedern greifbar. Die chaotische Zeit vor dem Weltuntergang, in der Unrecht und Gewalt herrschen, wird als Beilzeit, Schwertzeit, Windzeit und Wolfszeit (*vargöld*) umschrieben (*Völuspá*, Str. 45). Neben Meineidigen und Ehebrechern werden auch ‚Mord-Wölfe‘ (*morðvargar*), d. h. Mörder an postmortalen Straforten gequält (*Völuspá*, Str. 39). In den *Hamðismál* wird der Galgen als ‚Wolfsbaum‘ (*vargtré*) bezeichnet (Str. 17).

Ausg.: *Edda*, ed. G. NECKEL/H. KUHN, 1983.

Lit.: E. WILKEN: Fenriswolf, *Zeitschrift für Deutsche Philologie* 28 (1896), 156-198, 297-348; H. BECK: Tiere der Jagd und der Walstatt in den eddischen Liedern, in: *Das Tier in der Dichtung*, 1970, 55-73; M. PAUL: Wolf, Fuchs und Hund bei den Germanen, *Wiener Arbeiten zur Germanischen Altertumskunde und Philologie* 13 (1981); W. HEIZMANN: Fenriswolf, in: *Mittelalter Mythen 2: Dämonen, Monster, Fabelwesen*, 1999, 229-255.

Sigmund Oehrl

2. Lyrische Texte

Skaldik: Die früheste Schilderung der *Úlfheðnar* stammt aus dem *Haraldskvæði* des Þorbjörn hornklofi. Hier treten die Wolfskrieger gemeinsam mit den *Berserkir* auf, wild heulend und Wurfspere schwenkend (Str. 8). Auch die Fesselung Fenrirs ist zuerst in der *Skaldik*, in den *Hákonamál* des Skalden Eyvindr skáldaspillir aus der Zeit um 960, belegt (Str. 20). Dort heißt es, der Fenriswolf werde fessellos über der Menschen Mark fahren. In den *Eiríksmál* antwortet Óðinn auf Sigmunds Frage, warum er Erik Blutaxt habe sterben lassen, damit, dass der graue Wolf jederzeit auf die Göttersitze anstürmen könne (Str. 7). Da der Angriff des Wolfes permanent droht, bedarf es der besten Krieger für das Totenheer. Die Totenklage *Sonatorrek* des Skalden Egill Skallagrímsson verweist auf den Kampf zwischen Fenrir und Óðinn (Str. 24). In den *Kenningar* der Skalden tritt der Wolf sehr häufig auf. Einige *Kenningar* spielen auch auf den Fenrirmythos an. So wird beispielsweise das Schwert als Gaumensperre des Fenriswolfes (*Fenris varra sparri*) umschrieben. In zahlreichen *Kenningar* wird der Wolf als Reittier von Trollweibern, Riesinnen oder Hexen bezeichnet. Kämpfen und Feinde erschlagen wird als „Wölfe füttern“ umschrieben, der Krieger ist »Fütterer der Wölfe« (*ulfgrennir*, *ulfgoeðandi* u. ä.). In den *Pulur* ist eine Reihe poetischer Synonyma für »Wolf« (*vargs heiti*) aufgeführt. Neben *vargr*, *úlfr*, *geri*, *freki*, *hati* und *fenrir* werden beispielsweise auch *egðir* (>der Schreckliche<), *gylðir* (>der Goldene<) und *glammi* (>der Beller<) genannt.

Ausg.: *Den Norsk-Islandske skjaldedigting*, ed. F. JÓNSSON 1912-1915.

Lit.: R. MEISSNER: Die Kenningar der Skalden, *Rheinische Beiträge und Hilfsbücher zur germanischen Philologie und Volkskunde* 1 (1921); M. PAUL: Wolf, Fuchs und Hund bei den Germanen, *Wiener Arbeiten zur Germanischen Altertumskunde und Philologie* 13 (1981).

Sigmund Oehrl

[...]

V. Runen

Das früheste Zeugnis eines Personennamens, der sich auf den Wolf bezieht, ist eine Runeninschrift im älteren Fufark auf der silbernen Rosettenfibula aus einem Frauengrab in Himlingøje (Seeland). Die Inschrift (**w**)iduhudaz ist mit *Widuhundaz* aufzulösen und bedeutet ›Waldhund‹, eine Umschreibung für »Wolf«. Vermutlich handelt es sich um den Namen des Runenmeisters. Die Fibula stammt aus der Zeit um 200 n. Chr. Auf den Runensteinen von Gummarp, Istaby, Stentoft und Björketorp aus dem 7. Jahrhundert sind die Namen Heruwolf, Hariwolf und Haduwolf aufgeführt. Offenbar handelt es sich um ein Geschlecht der Wulfinge. Wolf-Namen sind in den Gedenkschriften der späten Wikingerzeit überaus häufig. Auf dem gelochten Kupferblech-Amulett von Sigtuna aus dem späten 11. Jahrhundert befindet sich eine Inschrift, die sich gegen einen Wundfieberdämon richtet. Der Krankheitsdämon wird als Wolf (**ulf**) bezeichnet.

Lit.: J. OWE: *Svenskt Runnamnsregister*, ²1996; K. DÜWEL: *Runenkunde*, ⁴2008.

Sigmund Oehrl

[...]

E.2 Englische Literatur

II. Tierallegorese und Tierkunde

1. Physiologus, Bestiarien

Im Gegensatz zum → Panther, dem → Wal und dem → Rebhuhn, denen jeweils ein Abschnitt des, im Exeter Book überlieferten altenglischen *Vers-Physiologus*, gewidmet ist, kommt der Wolf in diesem nicht vor. Ebenso wenig räumt ihm der *Middle English Physiologus* ein Kapitel ein. Hier finden sich lediglich dreizehn Tiere, die von dessen lateinischen Quelle (*Physiologus Theobaldi*) bestimmt sind: der → Löwe, der → Adler, die → Schlange, die → Ameise, der → Hirsch, der → Fuchs, die → Spinne, der → Wal, das Wesen der Sirene, der → Elefant, die Turteltaube, der → Panther und zuletzt die → Taube. Der Wolf spielt hingegen eine Rolle in den lateinischen Bestiarien, die ebenfalls im mittelalterlichen England weit verbreitet waren.

Ausg.: *The Old English Physiologus, The Exeter Book*, ed. G. Ph. Krapp and E. van Kirk Dobbie, 1936, 169-174; *The Middle English Physiologus*, ed. H. Wirtjes, 1991.

Irina Rau

[...]

3. Gebrauchsliteratur

Jagdtraktate: The royal huntsman William Twiti's *Art of Hunting* (c. 1327) briefly defines the wolf as one of four beasts that is hunted, whilst *The Boke of St. Albans* (1486) includes it in its list of beasts of venery together with the stag and hare (DANIELSSON, 31). *The Master of Game* describes the nature of the wolf in detail, drawing on Gaston Phébus' influential work (see D.1 II.3), and whilst it does not explicitly designate the wolf as a beast of venery, an illumination in one version of the manuscript (MS Bodley 146, f.3v.) depicts a castle with crenellated walls enclosing a number of animals, including a wolf, within what appears to be a stylised park. In other instances, and overwhelmingly in documentary sources, wolves were categorised as vermin (see PLUSKOWSKI), although the wolf is virtually absent from Middle English literature (ROONEY, 1).

Ausg.: William Twiti, *The Art of Hunting*, ed. B. DANIELSSON, 1977.

Lit.: J. CUMMINS: *The Hound and the Hawk. The Medieval Art of Hunting*, 1998; A. G. PLUSKOWSKI: *Wolves and the Wilderness in the Middle Ages*, 2006; A. ROONEY: *Hunting in Middle English Literature*, 1993.

[...]

IV. Tiere in nicht tierbestimmter Literatur

1. Narrative Texte

Obwohl der Wolf durchaus häufig in altenglischen Texten vorkommt, gibt es kein altenglisches Gedicht, das sich ausschließlich mit diesem Tier befasst. Zwar ist ein *Wulf* Protagonist des Gedichtes *Wulf and Eadwacer*, jedoch verschmelzen hier Tier und Mensch derart, dass der zweifelsfreie Bezug zum Tier oder Menschen nicht möglich ist.

In Dichtung als auch im realen Leben ist das Wort »Wolf« ein beliebter Namensteil, wobei sich besonders in der Dichtung der Name aus dem Charakter des Helden ableitet (so z.B. Wulfstan und Wulfmæc im *Battle of Maldon* und Beowulf im gleichnamigen Epos). Bemerkenswert ist, dass sich die realen Namen meist aus einem Begriff aus dem Bereich

des Kämpfens und dem Element Wolf-/–wolf zusammensetzen, so z.B. Wulfgar (Wolfspeer), Herewulf (Heerwolf) oder Sigewulf (Siegeswolf).

Obwohl die Eigenschaften des Wolfes, vor allem seine Stärke und Wildheit, besonders im Zusammenhang mit Kämpfen und Kriegen als durchaus bewundernswürdig dargestellt werden, ist der Wolf insgesamt eher negativ konnotiert. In den literarischen und nicht-literarischen altenglischen Texten versinnbildlicht er daher hauptsächlich drei Motive: den Teufel, Exil und Gefahren der Natur und Kampf und Krieg.

Homiletik und Heiligenleben: Besonders in den Texten des Ælfric und Wulfstan ist der Wolf Sinnbild des Teufels und knüpft damit an die christliche allegorische Tradition an. Charakterisiert als von Natur aus niederträchtig, ist der Wolf ein Freund von Dieben und Verrätern und den (biblischen) Tyrannen ähnlich. Er ist der sprichwörtliche Wolf im Schafspelz, der die göttliche Herde versprengt. Als Ausnahme zu diesem Bild gilt das Heiligenleben des *St. Edmund* von Ælfric. Darin überwindet der Wolf seine bössartige Natur und beschützt den Kopf des gemarterten Königs vor anderen wilden Tieren, trotz des eigenen Hungers. Hier wird die natürliche Wildheit des Tieres der Heiligkeit des Märtyrers gegenübergestellt, um diesen noch weiter zu erhöhen.

Religiöse Dichtung: Ähnlich wie in der Homiletik ist der Wolf in der religiösen Dichtung als Gegenstück zu allem Christlichen (Glaube, Moral etc.) zu verstehen. In diesen Gedichten wird das Bild des Wolfes als Teufel (z. B. in *Christ I*, ll. 255b-261a) mit dem Bild des Wolfes als blutrünstiger Fleischfresser (z. B. in *Andreas*, ll. 148-154a) verbunden, um so die Assoziationen von Gefahr aber auch das Heldentum der Protagonisten noch zu verstärken.

Nicht-religiöse Dichtung: In nicht-religiöser Dichtung symbolisiert der Wolf die Schutzlosigkeit und die Gefährdung des Menschen in der Welt. So steht er z.B. in den *Fortunes of Men* (ll. 10-14) und den *Maxims I* (ll. 146-151) für die Gefahren der Natur, denen der Mensch außerhalb seiner sozialen Gemeinschaft ausgesetzt ist, als auch für das Exil an sich. Der Ausgestoßene, der sich Wölfe als Gefährten sucht, um so der Einsamkeit zu entgehen, liefert sich einem Tier aus, das nicht davor zurückschreckt, den eigenen Freund zu reißen. Damit ist das Wolf-Mensch-Bündnis die Antithese zu jeder menschlichen Gemeinschaft, die so sehr im Mittelpunkt der angelsächsischen Dichtung steht.

Heroische Dichtung: Zusammen mit den Raben bildet der Wolf die »beasts of battle«. Dieses Motiv wird häufig in den Darstellungen von Schlachten verwendet, so z. B. in den heroischen Gedichten *Battle of Maldon* (ll. 104b-106a), *Battle of Brunanburh* (ll. 60-65a) und *Beowulf* (ll. 3024b-3027) aber auch in den christlichen Gedichten *Exodus* (ll. 162-167), *Elene* (ll. 27b-30a, 52b-53a, 110b-113a) und *Judith* (ll. 204b-212a, 292b-296a). Die Aasfresser, die sich am Schlachtplatz versammeln, sind hier Propheten des Todes und erwecken eine düstere und grausame Atmosphäre.

Lit.: T. HONEGGER: Form and Function of the Beasts of Battle Revisited, *English Studies* 79 (1998), 289-298; H. MAGENNIS: Anglo-Saxon Appetites, 1999, 66-74; A. NITSCHKE: Verhalten und Bewegung der Tiere nach frühen christlichen Lehren, *Studium Generale* 20 (1967), 235-262; E. V. THORNBURY: Ælfric's zoology, *Neophilologus* 92 (2008), 141-153.

Kathri Prietzel

[...]

E.4 Deutsche Literatur

[...]

III. Tierdichtung

[...]

2. Tierepos

[in Vorbereitung]

[...]

G. Ikonographie (Skandinavien)

Eine mit Gold tauschierte Tierfigur auf einer völkerwanderungszeitlichen Lanzenspitze aus dem Kriegsbeuteopfermoor von Nydam könnte als Wolf anzusprechen sein. Der Befund ließe sich dann mit literarisch überlieferten Waffennamen wie *Verúlfr* oder *Vargr* verknüpfen. Der Fenrirmythos ist bereits durch die nordischen Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit bezeugt. Auf dem Brakteaten von Trollhättan (IK 190) ist der Gott Týr zu sehen, der seine Hand in das Wolfsmaul legt. Auch auf den Brakteaten von Hamburg (IK 71) und Skrydstrup (IK 166) erscheint der Dämon in Wolfsgestalt. Daneben tritt er im Bildprogramm der Goldbrakteaten auch als Nordversion des antiken Ketos auf. So etwa auf dem Brakteat von Ulvsunda (IK 195), wo er als Seeungeheuer von Óðinn bezwungen wird oder auf dem Brakteaten von Hohenmemmingen (IK 278), wo er in einer stark simplifizierten Form erscheint und den Göttervater verschlingt. Die Ketosvariante des Fenriswolfes ist auch auf dem gotländischen Bildstein Hangvar Austers I aus der Zeit zwischen 400 und 600 n. Chr. zu sehen. Die Untierfesselungen auf einer Gruppe vendelzeitlicher Pressbleche und dem (runenlosen) Goldhorn von Gallehus sind weniger eindeutig zu bestimmen. Auf dem wikingerzeitlichen Bildstein von Sockburn in Northumbria ist Týrs Handpfand dargestellt. Die schlecht bewahrte Fesselungsszene auf dem Steinkreuzfragment von Ovingham (Northumbria) ist ebenfalls zu den Fenrir-Darstellungen gerechnet worden. Das Hochkreuz von Gosforth in Cumbria zeigt die Überwindung Fenrirs durch Víðarr. Auf dem ebenfalls wikingschen Kreuzstein von Kirk Andreas auf der Isle of Man ist Göttervater Óðinn zu sehen, der mit seinem Speer Gungnir in der Hand und einem seiner Raben auf der Schulter vom Wolf verschlungen wird. Insbesondere auf den spätwikingerzeitlichen Runensteinen

taucht ein stilisiertes Raubtier (»das große Tier«) auf, dessen Läufe mitunter gefesselt sind. Es dürfte sich um den gebannten Fenriswolf handeln. Auf dem Runenstein von Ledberg scheint dieses Raubtier eine anthropomorphe Gestalt – vermutlich Óðinn – zu verschlingen. Der spätwikingzeitliche Bildstein von Hunnestad in Schonen zeigt die Riesin Hyrrokkin, die mit Schlangenzügeln in der Hand einen Wolf reitet. Auf dem vendelzeitlichen Pressblechmodell von Torslunda auf Öland und den Blechen von Obrigheim und Gutenstein sowie den Goldhörnern von Gallehus sind menschliche Krieger mit Wolfsköpfen oder Wolfsmasken dargestellt. Sie werden mit den *Úlfheðnar* in Verbindung gebracht. In der germanischen Tierornamentik (insbesondere im Stil II) tauchen mitunter raubtierähnliche Figuren auf, die als Wölfe angesprochen werden könnten. Nicht selten sind sie mit weiteren symbolträchtigen Tieren (→ Eber, → Adler/ → Rabe, → Schlange) verbunden. Eine exakte zoologische Bestimmung von Vierfüßler- bzw. Canidendarstellungen ist häufig nicht möglich.

Lit.: K. HAUCK u. a.: *Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit*, Bd. I-III, 1985-1989; H. ROTH (ed.): *Zum Problem der Deutung frühmittelalterlicher Bildinhalte*, 1986; W. HEIZMANN: Fenriswolf, in: *Mittelalter Mythen 2: Dämonen, Monster, Fabelwesen*, 1999, 229- 255; S. OEHRL: Vierbeinerdarstellungen auf schwedischen Runensteinen. Studien zur nordgermanischen Tier- und Fesselungssikonographie. *Ergänzungsband zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde* (in Druckvorbereitung).

Sigmund Oehrl

ENTWURF