

Universidad de Oviedo

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GRADO EN HISTORIA

Curso 2023/2024

Convocatoria Junio

TRABAJO FIN DE GRADO

Diosas y heroínas en la mitología irlandesa.

Dadoras de vida y soberanas

Autora: Elisa López Gundín

Tutora: Rosa María Cid López

Cotutora: María Secades Fonseca

ÍNDICE

Introducción.....	3
1. Los ciclos mitológicos: entre divinidades, héroes y heroínas.....	4
1.1. Fuentes para el estudio de la mitología irlandesa.....	4
1.2. El Ciclo Mitológico y el Ciclo del Ulster.....	5
1.3. El rol masculino frente al femenino en los mitos.....	9
2. La diosa y el ciclo de la naturaleza.....	13
2.1. La diosa ligada a la tierra y a la vida.....	13
2.2. La diosa y su conexión con la muerte.....	15
2.3. La influencia del “Ser” femenino en la vida de los héroes.....	20
3. La diosa y la soberanía.....	28
3.1. La diosa de la soberanía.....	28
3.2. La elección del próximo rey y la entrega de la soberanía.....	31
Conclusiones.....	38
Bibliografía.....	39

Introducción

El presente Trabajo de Fin de Grado se propone dar más visibilidad al papel de las figuras femeninas en la mitología, concretamente en la irlandesa. Para ello, a lo largo de este trabajo, analizaré diferentes temas, como el rol que cumple la diosa en los ciclos de la naturaleza o su relación con la soberanía.

Para elaborar mi investigación he empleado como fuente principal los textos literarios de la mitología irlandesa, es decir, los documentos vernáculos. Estos pueden ser clasificados en ciclos o colecciones que recogen diversas leyendas según su temática.

Existen tres grandes ciclos, pero debido a su extensión he seleccionado dos: el Mitológico y el del *Ulster*. De cada uno de estos ciclos, he elegido ciertas leyendas que considero de particular interés para mi estudio y se debe a que son los que contienen más información sobre el mundo pagano y las divinidades.

El método de trabajo que he empleado ha sido la revisión bibliográfica de otros estudiosos, y la lectura y análisis de las traducciones de las fuentes primarias. Además he utilizado estas últimas no solo para extraer información sobre los roles y funciones de los seres femeninos, sino también para ejemplificar y, en consecuencia, hacer que se entiendan de forma más clara los diferentes casos que expongo. De esta manera, podemos darle una lectura diferente en determinados casos a ciertos aspectos que quizás no habríamos notado o interpretado de esa manera en otra situación.

Respecto al objetivo de esta investigación, la intención es analizar los mitos desde una perspectiva que me permita demostrar que las mujeres y las diosas sí tienen un papel relevante y protagonista en estos relatos, y que el hombre no es el único que detenta el poder. Como se tratará de demostrar, los personajes femeninos no siempre están relegados a un segundo plano o subordinados a una figura y poder en masculino.

1. Los ciclos mitológicos: entre divinidades, héroes y heroínas

1.1. Fuentes para el estudio de la mitología irlandesa

Al adentrarnos en el estudio de la mitología irlandesa, encontramos tres tipos de testimonios diferentes (Green, Miranda 2001: 7). En primer lugar, las crónicas de comentaristas contemporáneos, de autores del mundo griego y romano, que observaron las tradiciones, los cultos y los rituales de un pueblo que, a su parecer, consideraban bárbaro. Debido a esto, es necesario analizar sus aportaciones con precaución, ya que estas crónicas pueden ser una selección y exageración de algo que para ellos era primitivo. Reflejan una visión parcial, y la información que podamos obtener sobre los seres divinos es escasa y está interpretada según el sistema cultural grecorromano.

En segundo lugar, están los testimonios arqueológicos. Durante el período celta anterior a la influencia romana, la producción de imágenes de dioses en piedra o metal era escasa. Consecuentemente, los trabajos a desarrollar se realizan a partir de los pocos restos de este tipo que han sobrevivido, dando como resultado una interpretación más compleja de los pensamientos y creencias de estas comunidades, ya que es difícil encontrar evidencia material de esta etapa de la sociedad celta. Además, los pocos que se conservan tienden a ser diseños abstractos en lugar de representaciones figurativas y abiertamente religiosas.

En tercer lugar, tenemos los documentos vernáculos de Irlanda y Gales. Los celtas transmitían sus tradiciones de forma oral, y no será hasta el siglo VI, cuando en Irlanda los sacerdotes medievales comiencen a ponerlas por escrito. Sin embargo, los textos que han perdurado hasta nuestros días no son anteriores al siglo XII, lo que hace que sean fuentes indirectas. La forma más habitual de encontrar estas fuentes escritas es en prosa, aunque puede darse el caso de que algunas tengan poemas intercalados. Para su análisis, debemos tener en cuenta que no hay una frontera clara entre el paganismo y el cristianismo, es decir, podemos encontrar elementos de ambas creencias entremezclados.

Para profundizar en esta investigación se pueden utilizar principalmente dos métodos: el análisis de fuentes literarias y el estudio arqueológico. Es necesario tratarlos separadamente debido a las discrepancias en términos de contexto espacial y temporal. En este trabajo, opto por enfocarme en el análisis de fuentes literarias, ya que la

incorporación del estudio arqueológico está más allá de mis capacidades o de los límites de esta investigación.

En lo relacionado con las fuentes literarias, estas recogen colecciones de mitos y leyendas, que se agrupan en ciclos en base a su temática, ocupando un lugar importante en la historia de Irlanda. Según Miranda Green, existen tres grandes ciclos especialmente relevantes (Green, Miranda 2001: 9):

- El Mitológico, considerado una narración pseudo-histórica, donde se mezclan elementos míticos o legendarios, para relatar eventos históricos reales sobre las diferentes conquistas de Irlanda (MacKillop, James 1998: 301).
- El del *Ulster*, en cambio, son una serie de leyendas que relatan solo los acontecimientos pertenecientes a la provincia que le da nombre, además de las hazañas del héroe *Cúchulainn*.
- El Osiánico, al igual que en el anterior, se basa en el relato de las hazañas de un héroe (*Finn*) y su grupo de guerreros.

Aunque los tres ciclos poseen un contenido mitológico que nos aporta información sobre el mundo pagano de los celtas, mi trabajo se basa en el ciclo mitológico y en el del *Ulster*, ya que el de *Finn* contiene menos datos y de menor importancia para el estudio de los mitos¹.

1.2. El Ciclo Mitológico y el Ciclo del Ulster

El Ciclo Mitológico está conformado por dos grandes obras, el *Lebor Gabála Éirenn* (*Libro de las Invasiones*) y el *Metrical Dindshenchas* (*Historia de los lugares*). Ambas nos aportan información importante sobre la conformación de Irlanda. Destaca el *Libro de las Invasiones*, el cual nos habla de las diferentes conquistas que sufre la isla desde antes del Diluvio Bíblico hasta la llegada de los celtas.

Su origen se remontaría a unas recopilaciones de los siglos VI-VII, hechas por unos monjes eruditos y que llevan por nombre *Historia de Irlanda*. Algunos estudiosos consideran esta obra un mito de la creación celta, ya que habla de una Irlanda que no está completamente formada, definida y nombrada². Este no explica el origen del mundo,

---

1 Green, Miranda 2001: 10.

2 Los hermanos Rees señalan que «desde un punto de vista mitológico, nada existe realmente hasta que ha sido “formado”, “definido” y “nombrado”, y en la medida en que *Lebor Gabála* se preocupa por el origen de características físicas, límites y nombres, conserva alguno de los elementos esenciales en un mito cosmogónico.». Paice Macleod, Sharon 2018: 59.

sino que comienza directamente con las diferentes ocupaciones que sufrirá Irlanda y los cambios que esta tendrá. Además, presenta características que el estudio de otras mitologías nos llevaría a esperar en mitos sobre el comienzo de las cosas, de tipo cosmogónico o teogónico (Paice Macleod, Sharon 2018: 59). Según se describe en el mismo, serán seis las invasiones que sufra Irlanda durante esa época y las cuales analizaré a continuación:

En primer lugar, tenemos el relato conocido como *La conquista de Cessair*, que se corresponde con el primer capítulo del libro. En esta se cuenta que, tras la creación del mundo, una mujer llamada *Cessair* será la primera en encontrar Irlanda, a la que llegará acompañada de tres hombres y cincuenta doncellas. Tanto la tierra como las jóvenes serán repartidas entre los tres hombres, y cada vez que uno de ellos fallezca, las mujeres que le correspondieron serán redistribuidas entre los otros dos y así hasta que muera el último de ellos. *Cessair* tendrá el mismo final poco después, debido a la pena por haber perdido a su padre y su marido, siendo enterrada por las doncellas, que finalmente, se ahogarán cuando llegue la inundación, el conocido como Diluvio Bíblico.

*Cesair goes to Cul Cesrach in Connacht, and her women with her ; and there her heart burst in the girl for the absence of her husband and the death of her father. The women bury her body there, so that from her are named Cul Cesra and Carn Cesra*³.

En segundo lugar, figura la leyenda de la conquista de *Partolón*, que abarca los capítulos dos y tres. Este relato contiene las hazañas del héroe homónimo, el cual llega después de que la isla esté deshabitada durante un largo tiempo. Por aquel entonces, en el territorio solo existían tres lagos y nueve ríos, sin embargo, durante su estancia se producirán algunos cambios geográficos y se formarán nuevos lagos, se limpiarán las llanuras para cultivarlas y se llevarán a cabo las primeras construcciones e invenciones; por ejemplo, el primer edificio, el primer molino y la primera cerveza. *Partolón* y toda su raza acabarán muriendo a causa de una peste.

En tercer lugar, tenemos a *Nemed* y su pueblo. Este relato está recogido en el capítulo cuatro. Durante el tiempo en el que estos conquistadores habitan en la isla continúan produciéndose cambios en su geografía, que propiciarán la aparición de nuevas llanuras, ríos, etc. Tendrán que enfrentarse a los *Formorianos*, dioses de la muerte que por aquel entonces ya habitaban el territorio de Irlanda. A pesar de haber ganado

³ Ó Cléirigh, Micheál, *et al.* 1916: 15.

incontables batallas contra ellos, cuando *Nemed* muere, su pueblo queda subyugado a ellos. Solo tres hombres sobrevivirán a la lucha y entre sus descendiente se repartirán el gobierno de la isla, que finalmente acabarán abandonando, yéndose cada uno a lugares distintos.

Los fomorianos, pintura de John Duncan, 1912⁴

En cuarto lugar, los capítulos cinco y seis hablan de la invasión de los *FirBolg*, un grupo de invasores que se dividirá en otros tres más pequeños, de los que luego emergerán cinco jefes. Ellos se repartirán la isla dando lugar a diferentes provincias: *Leinster*, dos *Mundters*, *Connaught* y *Ulster*. A esta raza pertenecen también los primeros reyes de Irlanda, y el último encarnará un ideal de monarca que influirá posteriormente en los celtas.

En quinto lugar, aparece la leyenda que habla de la invasión de los *Tuatha De Danann* (comprendida entre los capítulos siete al diez). Esta tendrá una gran relevancia en la historia de Irlanda, ya que los conquistadores, a diferencia de los casos precedentes, no son hombres sino dioses. Son los protagonistas propiamente dichos del *Libro de las Invasiones* y, como su nombre indica, son hijos de la diosa *Danu/Dana*. Derrotarán a los anteriores pobladores y se harán con el control de Irlanda hasta la llegada de la siguiente invasión.

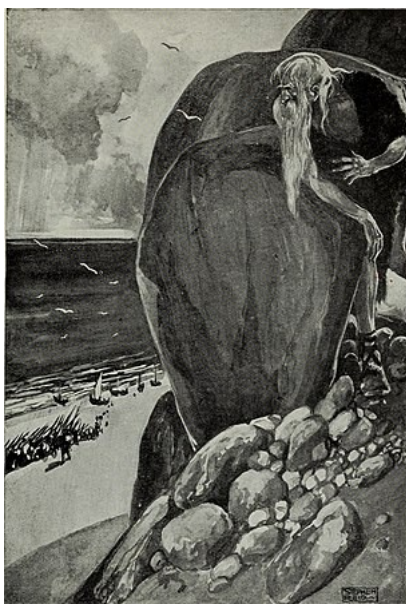
Por último, los últimos en llegar a Irlanda son los hijos de Mil (leyenda recogida en los últimos tres capítulos del libro), que se corresponde con la tribu que se conocerá durante la edad media como el pueblo celta. Se enfrentarán a los *Tuatha De Danann* y, tras derrotarlos, los desterrarán a un reino idéntico al suyo pero subterráneo, conocido

---

4 Imagen de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Fomor%C3%A9> (última consulta: Mayo de 2024).

como el “Otro Mundo” o “Más Allá”. A pesar de haberlos expulsado, los dioses seguirán teniendo influencia en el reino mortal y serán venerados por los milesianos.

Además de estos mitos o narraciones legendarias contenidas en el *Libro de las Invasiones*, otra fuente que nos aproxima a estas invasiones es la leyenda de *Tuan Mac Cairill* (leyenda que pertenece al Ciclo de *Finn*). En esta, el protagonista narra en primera persona los sucesos que ocurrieron en Irlanda, ya que, gracias a la metamorfosis⁵, estuvo presente en todas las conquistas que sufrió la isla. De esta manera, no solo se convierte en un testigo de los hechos relatados, sino que además consigue transmitirlos a las generaciones futuras para que también puedan conocer la historia.

"Tuan watches Nemed" obra de J. C. Leyendecker dins Myths & Legends of the Celtic Race (T. W. Rolleston, 1911)⁶

Pese a no tener tanto protagonismo, la otra gran obra que conforma este ciclo, la *Historia de los lugares*, es también una fuente que nos aporta información valiosa acerca de la mitología, pero sobre todo, de la geografía de Irlanda y los cambios que en ella se produjeron.

De igual modo, el Ciclo del *Ulster* contiene diversas leyendas que transcurren en ese reino, describiendo las hazañas de *Cúchulainn* con sus guerreros, y especialmente su enemistad con la vecina provincia de *Connaught*. Es importante saber que el territorio del

---

5 La metamorfosis es uno de los principios fundamentales de la teología celta y estará presente en casi todas las leyendas (Arbois de Jubainville, H. D', 1981: 29). Tanto dioses como diosas tenderán a transformarse en otra cosa, normalmente animales, y bajo esa nueva apariencia interactuarán con los mortales.

6 Imagen de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Tuan_mac_Cairill (última consulta: Mayo de 2024).

Ulster estaba poblado no solo por héroes sobrehumanos sino también por druidas. En este contexto, *Connaught* es una provincia que se encuentra regida por *Medb*, una reina-diosa evemerizada⁷ y la principal enemiga del *Ulster*. Aunque finalmente, el destino de ambos reinos quedará en manos de la diosa de la guerra y la muerte, *Morrigan*.

*La mítica diosa-reina Medb de Connaught, Irlanda. Dibujo de J.C. Leyendecker.*⁸

El momento en el que se recopilan de forma escrita estas leyendas, se produce mucho más tarde en el tiempo que el desarrollo de los hechos que se están describiendo. Ya que podemos situarlos en un momento muy anterior al siglo V d.C., cuando se considera que se sentaron por escrito. Hay que señalar, además, que las leyendas que se recogen en esta colección no solo corresponden a las hazañas de *Cúchulainn*, sino que también encontramos relatos referentes a *Conchobar Mac Nessa*, rey del *Ulster*, entre otros.

1.3. El rol masculino frente al femenino en los mitos

A raíz del tema de este trabajo, es interesante hacer una breve comparativa entre el rol masculino y el femenino en los mitos irlandeses. Lo primero que observamos es que ellos tienen un mayor protagonismo, como mostrará el análisis del ya mencionado relato

---

7 El evemerismo es un método de interpretación racionalizante, que trata los relatos mitológicos como un reflejo de acontecimientos históricos o personajes mitológicos como individuos históricos, pero que fueron modelados, exagerados o alterados por el relato y las costumbres tradicionales. El euhemerismo o evemerismo se define, en la literatura académica moderna, como la teoría defensora de que los mitos son relatos distorsionados de acontecimientos históricos reales.

8 Imagen de: Alberro, Manuel 2003: 85.

sobre los "Tuatha", donde los tres dioses más importantes, *Daghda*, *Nuadu* y *Lugh*, son varones.

Así, *Daghda*, es el dios-padre tribal de esta raza divina y uno de los principales dioses de la mitología irlandesa. *Nuadu*, es el rey de los *Tuatha*⁹, y *Lugh*, sucesor del rey anterior, quien, además de ser dios es héroe, guerrero, hechicero y maestro artesano. Su hijo *Cúchulainn*, el que será considerado el mayor héroe de Irlanda, perpetúa el protagonismo masculino.

En este *Libro de las Invasiones* también podemos apreciar la hegemonía masculina. De hecho, se observa que casi todos los personajes relevantes mencionados son varones, y quienes ostentan el poder en la mayoría de las situaciones. Así lo prueba en el mundo divino el dios-padre y rey de los *Tuatha De Danann* que son dos hombres, y en el mundo mortal los gobernantes y sus sucesores que siguen la misma línea masculina.

Sin embargo, ello no significa que la mujer no tenga relevancia. De hecho, hay mujeres reinas que han tenido mucho poder e influencia en los mitos. *Macha Mong Ruadh* o *Macha la Pelirroja* es un ejemplo. La heroína fue aclamada como reina de todas las provincias de Irlanda y desplazó a sus primos para gobernar ella sola. *Medb*, la diosa-reina de *Connaught*, es otro caso similar. Y de *Mongfhind*, aunque fuera como consorte del rey *Eochaid Muigmedón*, conocemos la gran influencia que ejercía, ya que nadie se atrevía a desafiarla o hacer que se enfadase.

Otro ejemplo es el de *Cessair*, que a pesar de que el territorio se lo habían dividido entre los tres hombres que la acompañaban, podemos apreciar que mantenía una gran influencia y poder sobre ellos, ya que en el momento en que los hombres se sienten en peligro, acuden a ella para que les aconseje sobre la forma de salvarse de la inundación. *Cessair* pedirá a cambio su sumisión y así lo harán.

" Give submission to me," said the girl Cessair,

" and I shall give you counsel."

" It shall be thine," said they.¹⁰

En el Ciclo del *Ulster* también veremos importantes personajes femeninos que ostentan un gran poder, aunque en ocasiones lo utilizan en la sombra, lo que podría hacer que no destacara tanto su protagonismo. Sería el caso de la madre de *Conchobar (Nes)*, que con su belleza tendría al rey del *Ulster* suplicándole que se casara con él. Esta

9 Tuvo que renunciar temporalmente al cargo debido a que perdió un brazo en la batalla, y como veremos, el rey tiene que ser perfecto en todos los sentidos.

10 Ó Cléirigh, Micheál, *et al.* 1916: 11.

aprovecha la situación para colocar a su hijo en el trono, diciéndole al monarca que se casaría con él a cambio de que este cediera el reinado a *Conchobar* durante un año, para que así algún día los hijos de este fueran los herederos.

"Marry me," pleaded Fergus.

"Only if you give me something in return," replied Nes.

"Anything you desire," the king promised.

"Just a small thing," she said. "I want you to name my son Conchobar as king for a year, so that some day his own sons may be called the heirs of a king. You'll still rule over Ulster, my dear Fergus, in all but name."¹¹

La trampa estaba en que *Nes* no pretendía que *Fergus* recuperara el trono, sino que *Conchobar* se quedara reinando de forma permanente. Por ello, empieza a ganarse el favor de la gente junto a su hijo, para que él día en que *Fergus* fuera a reclamar su puesto la gente apoyase al nuevo rey. Aunque aquí pueda parecer que los únicos protagonistas serían los dos hombres, porque son los que tienen el poder por ser reyes, en realidad parece que la protagonista es *Nes*, ya que, desde la concepción de *Conchobar* hasta que es coronado, es ella la que dirige todo desde las sombras.

Dentro de este ciclo tenemos otra leyenda en la que será una mujer la que encarne el ideal heroico, pese a que, en general, se espera de estas que sean todo lo contrario. Esto se debe a que en muchos casos se utiliza una figura femenina fuerte para expresar ideas que, de otro modo, no encajarían bien en este entorno. El ejemplo lo tendríamos en *Emer*, la mujer de *Cúchulainn*, en la leyenda *The death of Aife's only son (la muerte del único hijo de Aife)*.

En esta se relata como un niño llega a las orillas del *Ulster* y tiene unas habilidades tan extraordinarias que ningún hombre que se enfrenta a él puede vencerlo. Con el orgullo herido, el rey *Conchobar* pedirá un voluntario para enfrentarse al niño y *Cúchulainn* será el que responda a la petición.

"This is shameful," said Conchobar. "Who will stand against this boy for the honor of Ulster?"

No one stepped forward.

"I will go," said Cú Chulainn at last.¹²

Emer actuará como la voz de la razón intentado disuadir a su marido de ir al enfrentamiento, ya que teme que el niño sea el hijo del que *Cúchulainn* le ha hablado. A

11 Texto citado en: Freeman, Philip 2017: 48.

12 Ibid., pág 76.

pesar de que este temor está también presente en el héroe, el orgullo y el nombre pesan más y decide ir igualmente. La escena acabará con *Cúchulainn* matando a su hijo y luego presentándolo ante el resto de los hombres. Tras enterrarle, no se permitirá que ningún ternero del *Ulster* acuda a su madre durante tres días, en honor a la muerte del único descendiente del héroe.

*“Men of Ulster,” said Cú Chulainn, “this is my son, Conla.”*¹³

En la tradición irlandesa está claro que, desde el punto de vista literario, los celtas no solo estaban interesados en el concepto de diosa-madre que mandaba sobre los mortales, sino que también se preocupaban de que hubiera un principio femenino que fuera el origen de todos los dioses y que los mantuviera bajo su control (Ross Anne 1993: 271). El caso mas claro es el de la diosa *Dana/Danu*, también llamada *Mater Deorum Hibernensium*, que es la madre de todos los dioses de Irlanda. Por tanto, podríamos afirmar que hay una figura femenina que es germen de la raza divina, y a la cual podríamos identificar como una deidad creadora.

La diosa también se asocia con el territorio. En el *Libro de las Invasiones* se habla de tres diosas que le piden a los Hijos de Mil que le pongan su nombre a la tierra. Este tipo de asociaciones con la tierra o de personificaciones del país es algo que solo vamos a ver representado por personajes femeninos; no encontraremos ningún caso en el que ocurra con un dios.

En cualquier caso, el rol masculino suele estar vinculado al poder y al liderazgo. No obstante, el rol femenino también es fundamental en cuestiones de poder, aunque a veces su influencia sea menos visible. A la vez, vemos una clara identificación de lo femenino con la naturaleza, que es igualmente fundamental, lo que apenas aparece o se ignora en el caso del género opuesto.

A partir de estas consideraciones, podemos hacernos una primera idea acerca de la importancia que tiene el “Ser” femenino en la mitología irlandesa y cuya influencia no es para nada escasa. En los siguientes apartados veremos más en profundidad esta relevancia de la mujer y la diosa, y su influencia en los ciclos de la naturaleza y la soberanía.

---

13 Texto citado en: Freeman, Philip 2017: 76.

2. La diosa y el ciclo de la naturaleza

2.1. La diosa ligada a la tierra y a la vida

Los roles que cumple el ser femenino en la mitología celta son variados. Sin duda, el que destaca sobre todos los demás es el que tiene que ver con el ciclo de la naturaleza. Es evidente, que sin la mujer no se podría asegurar la supervivencia de la especie. Esta certeza se refleja también en los primeros mitos, donde se habla de una isla que está habitada únicamente por mujeres, que una vez al año viajan a tierra firme para emparejarse con los hombres (González Marrero, José Antonio 1998: 182).

Como es sabido, la madre tierra es un elemento importante en cualquier mitología, y la celta no es una excepción. Esta es el origen de la vida y sustentadora de los ciclos vegetales y animales, influyendo además en los humanos, ya que estos se mantienen gracias a esos ciclos. Veremos que tanto la tierra, como la naturaleza en general, estarán asociadas a las divinidades y en especial a la figura destacada de la diosa-madre, dejándonos como resultado diversos cultos y mitos asociados a la fertilidad.

Pero, ¿qué es exactamente la diosa-madre en el ámbito celta?. Para Anne Ross, «la diosa celta básica era a la vez madre, guerrera, bruja, virgen, portadora de fertilidad...»¹⁴, estas deidades personificaban la abundancia y la prosperidad, tanto en la vida como después de la muerte. Suelen estar representadas en una forma triple: bien como un grupo de tres diosas-madres idénticas, pero con atributos diferentes, aunque desarrollan las mismas funciones, o bien como una diosa con tres nombres distintos. Estas diosas también representan la fertilidad.

Un ejemplo de este tipo de divinidades es *Anu*, a la cual conocemos gracias a diversas menciones de ella en los mitos, pero que no es un personaje activo en ellos. Se dice que dio a luz a tres hijos engendrados en una relación incestuosa con su propio padre, *Delbaith*¹⁵, a los que se les conoce como “los tres hijos de *Danu*”. Se le asocia con la tierra, de forma que encontramos en esta personificación el concepto de diosa-madre primordial. Este vínculo se conmemorará con un elemento geográfico del paisaje irlandés, las colinas llamadas “*Paps of Danu*” o “Pechos de *Danu*” que crean una conexión con la fertilidad y la abundancia.

---

14 Citado en: Littleford, Alicia Karen 2023: 5.

15 Asociado por su nombre a una deidad creadora que, en algunas tradiciones, representaba o habitaba los reinos celestiales.

*The city and the Paps of Anu*¹⁶

Es importante considerar que la asociación de la diosa con la tierra puede darse sin necesidad de que la divinidad sea una diosa-madre. Tenemos el caso de *Eriu*, *Banbha* y *Fotla*, tres diosas epónimas protagonistas de una escena del *Libro de las Invasiones*, en donde se alternan sus actuaciones entre dar la bienvenida y posteriormente repeler a los nuevos invasores de Irlanda, los hijos de Mil. Cada una de ellas solicitará a los nuevos invasores, que en caso de conseguir hacerse con el control del territorio, utilicen su nombre para denominar la isla a partir de entonces.

A gift to me,
O sons of Mil and children of Breoghan, that my
name may be on this island ! " It will be its chief
name for ever," said Aimirgin, " namely Eriu."¹⁷

Como se aprecia en este fragmento, los invasores accederán a la petición de las diosas y acabarán poniéndole el nombre de *Eriu* a la isla, nombre que conserva hasta la actualidad. Por lo tanto, en este hecho, podemos apreciar un claro ejemplo de la personificación de Irlanda en una diosa y una clara vinculación de esta con la tierra.

Otro ejemplo del vínculo tierra-diosa es *Birgit* o *Brigid*¹⁸, que puede aparecer como figura individual o como diosa triple¹⁹. Es hija de Dagda, el padre de los *Tuatha De Danann*, y el reflejo en Irlanda de lo que podría ser una diosa pan-céltica. Estaría asociada a la curación, el fuego, la poesía, los herreros, la sabiduría y la fecundidad, entre sus funciones también estaría la de velar por el ganado y las cosechas.

16 Imagen de: <https://voicesfromthedawn.com/city-and-the-paps/> (Última consulta: Mayo de 2024).

17 Fragmento extraído de: Ó Cléirigh, Micheál, *et. al.* 1916: 253.

18 Se le asocia con Santa Brígida, posible versión cristianizada de la diosa.

19 Aunque no se tienen datos de las otras dos diosas que conformarían el trío.

La diosa Brigid²⁰

Es la diosa tutelar de la provincia del *Leinster* y el uno de febrero se celebra la fiesta de *Imbolc*²¹ en su honor. Con esta fiesta se da paso a la primavera y por eso podemos considerarla una metáfora de la regeneración de la tierra, asociada al florecimiento primaveral de los campos. Aún actualmente se celebra esta fiesta realizando diferentes actividades relacionadas con el culto a esta diosa, entre ellas la de verter leche sobre la tierra como símbolo de fertilidad, hacer cruces de juncos para recibir las bendiciones de la diosa, la colocación del manto verde de *Birgit* en el exterior de los hogares, etc.

A modo de recapitulación, el “Ser” femenino está asociado al origen de la vida vegetal, animal y humana. Además, tienen una vinculación muy fuerte con la tierra y el territorio, ya que no solo influyen en él, como por ejemplo *Birgit* al comienzo de la primavera, sino que también son la personificación de este. A continuación, veremos el papel que juegan en la muerte.

2.2. La diosa y su conexión con la muerte

La muerte para los celtas es un punto intermedio hacia una vida más larga, ya que conciben una vida después de esta en el conocido como “Otro Mundo” o “Más Allá”. Ocupa un lugar importante ya que está presente de manera recurrente en los mitos. Por ello, es necesario adentrarnos en su análisis.

El “Más Allá” celta sería un estado intermedio entre un mundo y el siguiente, cuyos habitantes estarían divididos entre la corte bendita y la corte maldita. Tendría varias localizaciones diferentes. En algunos casos se sitúa en territorios insulares del océano

---

20 Imagen de: <https://www.irishcentral.com/roots/history/brigid-celtic-goddess-catholic-saint> (última consulta: Mayo de 2024).

21 Fiesta que se sigue celebrando a día de hoy en Irlanda manteniendo las costumbres antiguas e incorporando también nuevas.

Atlántico, y en otros casos en un espacio localizado bajo el mar o en el subsuelo terrestre, pero siempre en un plano cercano al nuestro.

El “Otro Mundo” se convirtió en el reino de los *Tuatha De Danann* después de que fueran desterrados por los milesianos a vivir bajo tierra. Estaríamos hablando de un reino que se parecería mucho al de los humanos, y con el que comparte similitudes, pero que, sin embargo, es considerado de naturaleza superior. Este “Más Allá” era percibido de dos formas diferentes según la apreciación de la persona que accedía a visitarlo, como un lugar feliz parecido al mundo mortal pero mejor, donde no existe el dolor ni el envejecimiento y los héroes pueden seguir combatiendo, o como un lugar sombrío y lleno de peligros.

Algo habitual son los contactos entre ambos mundos, bien porque los héroes hagan incursiones en el “Otro Mundo” o porque con motivo de una festividad determinada (*Samhain*), las barreras entre ambos mundos desaparezcan temporalmente, de modo que espíritus y humanos puedan penetrar en el espacio reservado para los otros. También existen diferentes formas de acceso al “Otro Mundo”, en ocasiones a través del agua – mediante un barco o una inmersión– otras recorriendo un espacio, como un túmulo o una cueva.

Hay toda una serie de leyendas donde se relatan esas incursiones al “Más Allá” realizadas por héroes. Tenemos toda una categoría denominada *Imram*²² que hace referencia a este tipo de viaje, normalmente suele ser de larga duración y puede realizarse de manera voluntaria o involuntaria.

Uno de los más famosos es el llamado *Imran Brain (El viaje de Bran)*²³. La leyenda comienza con *Bran* cayendo en un profundo sueño mientras buscaba el origen de una dulce melodía, siendo esta la culpable de que se quedase dormido. Cuando se despierta, encuentra a su lado una rama de plata cubierta de flores blancas. Entra al salón de su palacio con ella en la mano, y allí, él y sus hombres, ven a una mujer de extrañas vestimentas que les espera de pie en el centro de la sala. La mujer comienza a cantar sobre una tierra lejana rodeada por el mar, donde hay manzanos con ramas de plata y flores de cristal. Con la canción incita a *Bran* a emprender un viaje para alcanzar esa isla, y tras terminar de cantar, atrae la rama que él portaba hasta su mano y desaparece.

22 Generalmente se traduce por “viaje” en los títulos que hablan de viajeros que llegan al “Otro Mundo”, localizado supuestamente en las islas del océano occidental. Esta palabra también sirve para distinguir los relatos que comienzan por la palabra “*Echtra*”, en donde el interés está en una escena que ocurre ya en el “Otro Mundo” pero en el que el viaje queda en un segundo plano. MacKillop, James 1998: 240.

23 A veces también se le conoce por *Echtrae Brain Maic Fhebail*

*There is a distant island,
a delight to the eyes.
Let Bran hear and begin a voyage.
Perhaps he may reach that land*²⁴

Bran reunirá tres compañías de nueve hombres cada una y se lanzará al mar para intentar llegar a la famosa isla. Después de navegar durante dos días y dos noches, se encontrará con un hombre conduciendo un carro, el cual se identificará como *Manannán* hijo de *Ler* y que comenzará una nueva canción. En ella, el hombre le habla de la Isla de las Mujeres, una isla llena de hospitalidad y a la que podría llegar antes del atardecer si continuase en esa dirección. Pero, cuando llegan *Bran* y sus hombres, no es a la que se refería *Manannán*, sino otra distinta, en la que ven a una multitud que no para de reírse en ningún momento, ni siquiera para hablar con ellos cuando los ven acercarse en sus barcos.

Esta isla es conocida por el nombre de Isla de la Alegría, el héroe mandará a uno de sus hombres a explorar, pero tan pronto como este pisa tierra firme, comienza a reírse también. A pesar de los intentos para que vuelva al barco, no lo consiguen y tienen que abandonarlo en ella para continuar con su viaje. No mucho más tarde consiguen llegar por fin a la Isla de las Mujeres, donde son bien recibidos por las habitantes de la misma. Aunque ellos tienen la percepción de que ha transcurrido solo un año, realmente han pasado varios, y, a pesar de tener a su disposición todo lo que podían pedir, uno de sus hombres empieza a insistir con volver a Irlanda.

Después de incontables plegarias, *Bran* aceptará y emprenderán el viaje de vuelta. Lo que provocará que la líder de las mujeres advierta a los hombres de que se arrepentirán de esta partida. En vista de que el plan de regresar sigue en pie, la mujer les aconsejará que, al menos, no pisen con sus pies el suelo de Irlanda cuando lleguen. Cuando *Bran* llega a las costas de su isla natal, ve a unos hombres en la playa con los que mantiene la siguiente conversación:

"I am Bran son of Febal," he shouted to the men on the beach.
"That's impossible," shouted back one of the men. "The
voyage of Bran who left this land is one of our ancient
tales."²⁵

---

24 Texto citado en: Freeman, Philip 2017: 150.

25 Ibid, pág.152

Debido a la impaciencia, uno de los hombres de *Bran* se lanzará a la arena, pero cuando pisa el suelo de la isla se convierte en polvo. El resto, tras presenciar la escena, deciden mantenerse a bordo del barco. Desde este, *Bran* le contará a los que se encontraban en la playa la peripecia de su viaje, y después volverán a navegar lejos de Irlanda para no regresar nunca. Este viaje también nos sirve para ejemplificar esa diferencia en el paso del tiempo, y la ausencia de envejecimiento, ya mencionada y que estaba presente en el “Otro Mundo”.

A partir de la hipótesis de Joan Radner, podemos decir que el “Otro Mundo” tiene una esencia femenina, la cual podemos justificar en la geografía. Si recordamos algunos métodos para acceder a este otro reino (a través del agua, mediante túmulos o cuevas...). Estos nos evocan el cuerpo objetivado de una mujer o una diosa, ya que suelen ser ellas las que están asociadas a estos elementos de la naturaleza. Esto le conferiría un carácter femenino al “Más Allá” celta (Key, Heather C. 2023: 47-49).

Esta asociación de las diosas con determinados animales y plantas también establecerán ese vínculo de la diosa y lo femenino con el “Otro Mundo” y con la muerte. En el caso de los animales, estos llegarán a ser venerados a veces como dioses zoomorfos. Como ejemplo de estas asociaciones podemos encontrar el cerdo, que es un signo de riqueza y de los dones de la diosa-madre; el caballo, que representa la luz frente a la oscuridad y conduce al héroe al “Más Allá”, (aquí entrará en juego la diosa *Epona* de la que hablaremos a continuación), y los árboles (especialmente los manzanos, símbolo de la diosa del “Más Allá”), que representan un lazo de unión entre la vida y la muerte.

En concreto, la diosa *Epona*, es considerada una deidad pan-céltica y patrona de los caballos además de diosa tutelar de los soldados y oficiales de caballería. También se le atribuyen funciones relacionadas con la fertilidad, la fecundidad y la maternidad, presentes en las diosas madres, y se le atribuyen funciones que la hacen ejercer como diosa de la soberanía.

*Epona from Gannat (Allier, Auvergne, France)*²⁶

Sin embargo, el aspecto que más nos interesa de *Epona* es el profundo simbolismo y conexión que tiene con la muerte. A menudo se la representa llevando una llave, lo que podría dar lugar a dos interpretaciones. Por un lado, podría simbolizar su función como diosa de los establos y, por otro, podría representar su habilidad para abrir las puertas del cielo (Green, Miranda, 1991: 6). Así que cabe asumir que si los caballos están asociados con la luz que guía al héroe al “Más Allá”, y que la llave representa la función de abrir las puertas del cielo, la diosa *Epona* sería la diosa guía que acompaña a los muertos al “Más Allá”.

Por último, la diosa celta se asocia a las labores de curación. Hay evidencias de cultos curativos en la Europa celta que demuestran ese vínculo entre la curación, la regeneración y la fertilidad, que explicarían el hecho de que muchas mujeres que realizaban estas prácticas, fueran consideradas curanderas divinas (Green Miranda 1996: 26). También observamos en este caso asociaciones con animales (como determinados tipos de aves). En el caso de la *Clíodna* irlandesa, esta tenía tres pájaros mágicos que podían curar con sus cantos. El pájaro sería un símbolo de la vida después de la muerte y lo encontraríamos asociado también a las diosas del “Más Allá”.

En conclusión, la muerte es un aspecto fundamental en la mitología irlandesa. Tanto esta, como el “Otro Mundo” y la vida que las personas tienen después en este reino están estrechamente ligadas a la diosa y lo femenino.

---

²⁶ Imagen de: <https://www.epona.net/depictions.html> (última consulta: Mayo de 2024).

2.3. La influencia del “Ser” femenino en la vida de los héroes

Los héroes son personajes recurrentes en las leyendas irlandesas y tienen una profunda vinculación con la mujer, sea diosa o mortal. Pero, antes de hablar de la relación que hay entre ambos, es necesario conocer la figura del héroe. La gran importancia que tendrán estos para la mitología irlandesa llevará a que también se les rinda culto.

Los dos atributos que caracterizan a los héroes son la espada y el carro; en el Ciclo del *Ulster* vemos como los héroes los usan de tamaño grande. Asimismo, se les considera los paladines de los dioses. Se trata de mortales, que gracias a sus hazañas guerreras, se convierten en semidioses que aspiran a regresar algún día por mérito propio al linaje del cielo. El nombre y la fama lo son todo para ellos y, por eso, harán lo necesario para conseguirlo sin importar las consecuencias.

En las leyendas sobre las concepciones de estos grandes hombres, donde también podemos incluir a los reyes, la mujer y el niño son el objeto de interés; en cambio, el padre terrenal queda en un segundo plano. En este contexto, los nacimientos de estos héroes se originan en circunstancias poco convencionales, y no en el seno de una familia nuclear. Algunos son el resultado de relaciones adúlteras o incestuosas, otros surgen de encuentros sexuales con animales, o incluso pueden nacer de manera fortuita y no sexual.

Uno de estos encuentros es relatado en la leyenda de *Conchobar Mac Nessa*, rey del *Ulster*, la leyenda empieza con una conversación entre una joven mujer llamada *Nes* y un druida, *Cathbad*, en la que este le cuenta que ese día era un buen momento para concebir un rey.

“Cathbad, what is this day good for?” asked Nes.

“It’s a perfect day for conceiving a king,” said Cathbad.

“Are you speaking the truth?” she demanded.

“Indeed, I am,” he said. “I swear by all the gods.”²⁷

Como *Cathbad* era el único hombre en ese momento, *Nes* se acostará con él y conseguirá quedarse embarazada. El día de su nacimiento también es un evento peculiar, ya que se produce tres años y tres meses después de haber sido concebido. Otro ejemplo lo encontramos en la concepción del famoso héroe *Cúchulainn*, en este caso estamos ante la situación en el que la mujer se queda embarazada tras la ingesta de un líquido que contenía un insecto.

---

²⁷ Texto citado en: Freeman, Philip 2017: 48.

*Cu Chulainn y su carro, Joseph Christian Leyendecker*²⁸

Como contexto previo, la cosecha del *Ulster* había sido atacada y comida por nueve bandadas de pájaros, tanto machos como hembras. El rey *Conchobar* y sus hombres ahuyentaron y persiguieron a los pájaros con sus carros a través de las montañas y llanuras de Irlanda hasta la puesta de sol. Con estos también iba la hermana de *Conchobar*, *Deichtine*, nuestra protagonista y madre de *Cúchulainn*. Al caer la noche, el rey manda algunos hombres a buscar un refugio, y el único que encuentran es la cabaña de una pareja joven.

Esa misma noche, la mujer que vivía en la cabaña se pone de parto y simultáneamente en el patio de la vivienda, una yegua da a luz a dos potros. *Deichtine* ayudará a la mujer a dar a luz y llegará a alimentar al bebé con su propio pecho. A la mañana siguiente, la pareja había desaparecido pero el niño seguía allí, así que todo el grupo regresa a casa con él. *Deichtine* criará al niño como si fuera suyo, pero lamentablemente, este enfermará y morirá. A partir de aquí es cuando en la leyenda se relata la escena de la concepción de *Cúchulainn*.

*She came home after lamenting and asked her servant for a drink. A cup was brought and Deichtine drank it— but she didn't notice that a tiny creature was in the cup, and so she swallowed it.*²⁹

28 Imagen de: <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-19404/cu-chulainn/> (última consulta: Mayo de 2024).

29 Texto citado en: Freeman, Philip 2017: 59.

Como podemos leer en el fragmento anterior, *Deichtine* pide que le traigan una bebida, pero, cuando la ingiere, se traga sin darse cuenta la “pequeña criatura” (insecto) que albergaba la copa. Esto hará que esa misma noche sueñe con un hombre que le dice que dará a luz a su hijo. Este hombre se identificará como *Lugh*³⁰, y le dirá que él fue quién la guió, junto con los otros hombres del *Ulster*, hasta la cabaña en la que se quedaron.

*The boy who had been born there was his son. Even though the child had seemed to die, he was in fact now in her womb. She was to name the boy Sétanta and the two foals were to be raised with him.*³¹

Aquel niño que ella había adoptado en la cabaña era en realidad el hijo del dios, y no había fallecido sino que ahora se había alojado en su vientre. Durante el embarazo, su hermano la compromete con un hombre, *Sualdam mac Roich*, pero ella se encuentra tan avergonzada por el embarazo del dios que sufre un aborto en su noche de bodas. Sorprendentemente, esa noche vuelve a quedar embarazada de un niño al que llamará *Sétanta* (nombre de nacimiento de *Cúchulainn*), cuyo significado podemos transcribir por: “el niño que ha nacido tres veces”.

Al igual que las mujeres están presentes en la concepción de estos grandes héroes y personajes de la mitología irlandesa, también aparecen frecuentemente en el momento de su muerte, pudiendo incluso ser la causa de ella. En ocasiones, un héroe puede encontrar la muerte por la acción de una mujer. Esta podría conducirle a ella de manera totalmente inadvertida e involuntaria o de una forma premeditada e ingeniosa.

De hecho, podemos hacer una división de estas leyendas. Por un lado, encontramos las que relatan una historia de amor entre un héroe y una mujer que finaliza en tragedia. Por otro lado, en otras se habla de una conexión mucho más siniestra, y recogen una serie de eventos que acaban conduciendo a un desastre inevitable.

En el caso de la primera categoría, vinculadas a las historias de amor, tendríamos como ejemplo la leyenda llamada *El exilio de los hijos de Uisliu*. El relato comienza con una cena en casa del jefe de los cronistas del rey del *Ulster*, cuya mujer se encontraba embarazada. Al caer la noche y cuando todos los guerreros ya se han dormido, se

---

30 Célebre jefe de los *Tuatha Dé Danann* y el héroe central del Ciclo Mitológico. A pesar de que originariamente *Lugh* fuera considerado un dios del sol o de la luz, hasta finales del siglo XIX se siguió pensando en él como un personaje histórico. MacKillop, James 1998: 270.

31 Texto citado en: Freeman, Philip 2017: 59.

escucha un llanto que proviene del vientre de la mujer embarazada. Se le pide al druida *Cathbad* que lo explique y tras hacer una descripción de una mujer hermosa añade:

*“Yes, this child is a girl. Deirdre will be her name— and she will bring evil on us all.”*³²

El druida afirma que esta niña traerá el mal a todos ellos, y, a pesar de que todos los hombres del *Ulster* piden su muerte, *Conchobar* dice que se quedará con ella y que, cuando tenga la edad, la conducirá a su lecho.

*“Kill her!” shouted the Ulstermen.
“No!” said Conchobar. “I will take this child for myself and have her reared in secret away from all jealous eyes. When she is of age, I will bring her to my bed.”*³³

Un día, cuando *Deirdre* ya ha crecido y se ha convertido en una hermosa joven, ve un cuervo posado en la nieve bebiendo de un charco de sangre. Ante esta visión, ella describe como sería el hombre al que amaría y, en ese momento, *Leborcham* (su padre adoptivo y mensajero de *Conchobar*) le dice que un hombre que coincide con esa descripción no se encuentra muy lejos, y que su nombre es *Noíse* hijo de *Uisliu*. Tiempo después, *Noíse* y *Deirdre* tendrán un encuentro en donde mantienen la siguiente conversación...

*“That’s a fine heifer going by,” he said.
“The heifers are bound to be fine when there are no bulls around,” she replied.
But then he realized who she was.
“You have the greatest bull of this province to yourself,” he said, “the king of Ulster.”
“Between him and you,” she said, “I would choose a fine young bull for myself.”
“Don’t say such things!” cried Noise. “Remember the prophecy of Cathbad.”
“Are you rejecting me?” she asked.
Yes, I must,” he answered.*³⁴

Debido al conocimiento de la profecía que pesa sobre *Deirdre*, el joven manifiesta su temor procediendo a rechazarla. Esto no le sienta muy bien a la joven y le lanza una maldición para conseguir que él se la lleve consigo. Esa misma noche, *Noíse*, sus hermanos y *Deirdre* junto con 150 guerreros, 150 mujeres y el mismo número en perros y sirvientes se marcharon del *Ulster*, vagando por toda Irlanda en busca de un lugar seguro donde quedarse, pero allí donde iban *Conchobar* siempre tenía una trampa para ellos.

---

32 Texto citado en: Freeman, Philip 2017: 53.

33 *Ibid.*.

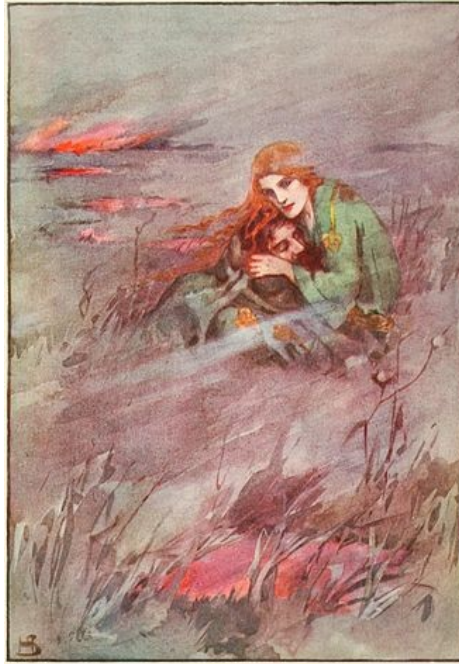
34 *Ibid.*, pág. 54.

Finalmente, terminarán yéndose a Britania, donde trabajarán como mercenarios del rey y ocultarán a *Deirdre*. Un día, un sirviente del monarca britano entra en casa de *Noíse* y les ve durmiendo juntos. Este vuelve para contarle a su señor que ha visto a la mujer más hermosa del mundo, y le dice que lo único que tiene que hacer para acostarse con ella es matar a *Noíse*; el rey dispuesto a ello, envía a escondidas a su lacayo para que se gane el favor de ella, pero *Deirdre* le cuenta a su marido lo que le dice este hombre.

El rey opta por cambiar de estrategia y decide enviar a *Noíse* y sus hermanos a las batallas más difíciles para conseguir que los maten y, en vista de que esto no sucede, decide mandar a sus propios soldados. *Deirdre* se entera y, antes de que esto suceda, convence a su esposo y a sus seguidores para regresar a Irlanda. Al volver, *Conchobar* es informado de su llegada y sus hombres le dicen que ya es hora de perdonarlos. Entonces decide mandarle a *Noíse* un mensaje garantizándoles su seguridad, pero la realidad es que tenía otros planes.

Ante esa oferta, el joven *Noíse* y sus hermanos solicitaron, como garantía de su buena voluntad, que el antiguo rey del *Ulster* y el hijo de *Conchobar* fueran a su encuentro, pero *Conchobar* hizo de todo para retenerlos. Los hijos de *Uisliu* deciden no esperar a la comitiva e ir al encuentro de *Conchobar*, cuando llegan son recibidos por los hombres del *Ulster*, pero no como querían. Tras ser atacados, *Noíse* y sus hermanos son asesinados, quedando únicamente con vida *Deirdre*, que vuelve a ser cautiva de *Conchobar*. La leyenda acaba con el suicidio de *Deirdre*. Este es un caso claro de como las acciones de una mujer llevan de manera involuntaria a la muerte; en este caso, no solo de un hombre sino de varios y de sí misma.

*A painting of Deirdre in A book of myths (1915), by Helen Stratton.*³⁵

En el segundo caso, entre las leyendas donde se habla de una conexión mucho más siniestra y en la que hay una serie de eventos que conducen a un desastre inevitable, tenemos como ejemplo la titulada *Aided Muirchertaig weic Erca (La violenta muerte de Muirchertach mac Erca)*. En esta se narra como *Muirchertach*, rey de Irlanda, conoce a una joven mujer que acepta irse a vivir con él, siempre y cuando él nunca pronuncie ninguno de sus variados nombres. Le dará una larga lista de dichos nombres para evitar que él los exprese en voz alta; entre ellos estarán Suspiro, Tormenta, Viento Fuerte, etc. Siete días mas tarde, después de que la mujer haya realizado múltiples hechizos, estalla una fuerte tormenta que provoca que *Muirchertach* pronuncie dos de los nombres de esta misteriosa joven, Suspiro y Tormenta (*Sí'n*) (Ní Bhrolcháin, Muireann, 1980: 17).

---

³⁵ Imagen de: <https://en.wikipedia.org/wiki/Deirdre> (última consulta: mayo de 2024).

*Muirchertach y Sí'n*³⁶

Ella le reprochará. Al haber mencionado su nombre le dice que está condenado. Acto seguido le prende fuego a la casa de *Muirchertach* y este muere ahogado en un barril de vino mientras el fuego quema su cuerpo. Previamente a todos estos acontecimientos, la mujer le habría dado además una poción para dormir. A diferencia del caso anterior, la acción de la mujer que lleva a la muerte del héroe es totalmente intencional.

El ejemplo más claro que vamos a tener de la vinculación de la diosa con la muerte, en general, y con la muerte del héroe, en particular, es *Morrigan*³⁷, la diosa de la guerra y la muerte, tal como designan los rasgos que establece Angelique Gulermovich Epstein. Estos serían cinco: las habilidades proféticas, la incitación a hombres y héroes a la batalla, los ruidos horribles generados por esta diosa y que están vinculados a la guerra, el uso de poderes y agresiones físicas y el disfrute de la carnicería de la batalla (Littleford, Alicia Karen, 2023: 5).

En algunos casos contamos con ejemplos de estas situaciones en las leyendas. En concreto, podemos ver dos en la leyenda conocida como *La muerte de Cúchulainn*. En esta, diferentes acontecimientos se le presentan a *Cúchulainn* durante su camino hacia la batalla, que le advierten de su propia muerte. Podríamos considerarlo como una proyección de esa profecía de *Morrigan*, ya que la diosa intentará detener al héroe porque sabe que no regresará de la batalla.

Uno de los obstáculos se presenta cuando las mujeres del *Ulster* intentan detenerle, pero él alega a una de ellas... "*Woman,*" he said, "*I know I am doomed, but my honor is at stake. I am not afraid of death.*"³⁸. Otro de ellos sería el sabotaje por parte de la propia diosa al carruaje del héroe la noche anterior, pero eso tampoco le detiene. Más adelante se encuentra con tres brujas, todas

36 Imagen de: https://history2565.rssing.com/chan-25350319/all_p3.html (última consulta: mayo 2024).

37 Esta diosa está asociada a varios nombres como Badb o Macha porque forma un trío junto con estas dos diosas llamado Morrigna. MacKillop, James 1998: 297.

38 Texto citado en: Freeman, Philip 2017: 134.

ciegas del ojo izquierdo, que están cocinando a un perro en un asador. Esto hace que *Cúchulainn* entre en un conflicto por dos de sus prohibiciones. Una de ellas es que no puede pasar por delante del fuego de una cocina sin comer nada, la otra es que no puede comer carne de perro ya que es su homónimo³⁹.

“Stop and visit with us,” said one of the witches.

“I cannot,” said Cú Chulainn.

“We are roasting a little cú— a hound— for you, Cú

Chulainn,” she said. “You must take it.”⁴⁰

A pesar del intento de las brujas por detenerle, el héroe continúa su camino hacia la batalla. Ya que el perro es su homónimo, quizás podríamos interpretar esta escena como un intento claro de hacerle ver su propia muerte al héroe, aparte de ser un intento de detenerle. Otra consecuencia derivada de este encuentro es que como *Cúchulainn* no se come la carne del perro sino que la esconde bajo su pierna izquierda, pierde la fuerza en la mano y el muslo de ese mismo lado.

Cuando llega al campo de batalla, es atacado por su contrincante que le arroja tres lanzas, las dos primeras no le alcanzan ya que matan a su auriga y a su caballo. Sin embargo, la tercera si lo hace y le hiere en el abdomen. Antes de morir, le pide a su enemigo que le deje ir al lago a beber agua; cuando llega a este, se ata a un pilar de piedra para poder morir de pie y allí exhala su último aliento. Tras esto, un cuervo negro se posa sobre su hombro, se trata de la diosa *Morrigan* metamorfoseada en pájaro para estar presente en la muerte que ella misma había vaticinado. En esta leyenda no solo vemos su capacidad para profetizar la desgracia, sino que queda claro el control que la divinidad femenina tiene sobre la vida y la muerte.

Otro de sus rasgos queda descrito en *Tochmarc Ferbe (El cortejo de Ferb)*, donde se dice como un grupo de guerreros han estado alimentando a la diosa mediante sus armas. Muchas imágenes la representan realizando esta acción tras la matanza en el campo de batalla, y Matthias Egeler interpreta este hecho como muestra de que se alimenta de la muerte, y que la descripción que, a veces se hace de ella denominándola “boca roja”, es debido a la sangre de los cuerpos que devora (Littleford, Alicia Karen, 2023: 6-7).

Matthias Egeler hará también referencia a que el término *mesrad*⁴¹ se puede usar no solo como cosecha en general, sino como cosecha para el consumo humano. Por tanto,

---

39 La traducción del prefijo “Cú” en gaélico significa perro.

40 Texto citado en: Freeman, Philip 2017: 134.

41 Que se podría traducir y se usa con el sentido de “cosechar”, “mástil” y “alimentar al mástil” Littleford, Alicia Karen, 2023: 7.

tendríamos una asociación de la muerte con la fertilidad de los cultivos, e incorporaría la vida y la muerte en el deleite de *Morrigan* en la guerra.

La propia diosa es un ejemplo de la concepción cíclica de la vida y la muerte, opera como un agente del destino mediante la brutalidad, de manera que incita una línea del tiempo que conoce muy bien y que pretende controlar de esta forma (Littleford, Alicia Karen 2023: 6).

Varias de las diosas ya mencionadas las veremos de nuevo cuando tratemos el tema de la soberanía, ya que no es raro encontrar que una diosa cuyas funciones y atributos están relacionados principalmente con los ciclos de la naturaleza, también haga las veces de divinidad de la soberanía, como en el caso de *Morrigan*.

Para finalizar con este tema, el “Ser” femenino juega un rol activo y muy importante en la vida de los héroes, debido a que están presentes en su nacimiento, durante su vida y en su muerte. El poder que estas podrían ejercer sobre la vida de los guerreros lo vemos representado en las leyendas, en momentos en los que la mujer toma decisiones que afectan a este hombre, siendo este consciente de ello o no, o en el momento en el que pueden conducirle a la desgracia.

3. La diosa y la soberanía

3.1. La diosa de la soberanía

Como se ha demostrado, la mujer ocupa un lugar importante en la mitología irlandesa. El alto estatus que la mujer ocupaba dentro de la sociedad celta ha dado lugar a dos tipos de posturas interpretativas, que han causado un debate entre antropólogos y antropólogas acerca de la posición social de las mujeres. Por un lado, la postura de los antropólogos, que concluyen que no es cierto que las mujeres hayan conseguido tener tal posición en la sociedad celta, ni en ninguna otra. Por otro, varias autoras han formulado teorías matriarcales, conforme a las cuales las mujeres controlan el poder, las riquezas y las propiedades, y por la que me decanto. La antropóloga Marija Gimbutas, al igual que otras como Muireann Ní Bhrolcháin, afirman que gracias a las diosas euhemerizadas en forma de reinas y los poderes que estas poseían, se va a crear un reflejo en la sociedad en donde la mujer goza de una alta posición y de amplias libertades, algo por cierto, poco habitual en la época en otras culturas⁴².

⁴² Para la definición del euhemerismo, véase nota siete. Mc Mahon también va a llegar a la misma conclusión sobre la posición importante que estas mujeres ocupaban, diciendo que los celtas van a ser

Para entender esta posición ventajosa de la que gozaban las mujeres celtas, tenemos que señalar varios aspectos, desde el concepto de diosa de la soberanía hasta el papel que ocupa en la mitología, sin olvidar los poderes y atributos asociados a ellas. Algo que debemos tener muy presente es que no existe una única diosa de la soberanía, sino que hay varias, que incluso pueden estar personificadas en mujeres mortales o animales.

En muchas ocasiones, la diosa no llega a tener si quiera un nombre, como veremos más adelante en diversos ejemplos. Sin embargo, cuando son una personificación de la deidad si que se le reconoce por uno, algunos serían *Medb* o *Macha*. En el caso de *Macha*, estaríamos hablando de una diosa con tres representaciones y una divinidad euhemerizada trifuncional. En el *Libro de las Invasiones* se le describe como parte de un trío del que también forman parte *Badbh* y *Morrigan*.

Además de aparecer en el Ciclo Mitológico, también lo hace en el Ciclo del *Ulster*, cumpliendo un rol complejo de guerrera matriarca, guardiana y protectora del bienestar de Irlanda. En esta función se refleja que es una diosa de la soberanía, pero también era una mujer vengativa hacia cualquier humano que pudiera causarle algún mal. Este carácter vengativo está expresado en la siguiente imagen donde *Macha* maldice a unos hombres del *Ulster*.

*"Macha maldice a los hombres del Ulster", ilustración de Stephen Reid para The Boys
'Cuchulainn de Eleanor Hull (1904)⁴³.*

---

vistos como muy permisivos acerca del matrimonio o el divorcio, entre otras cosas, a la hora de hablar de las iniciativas y decisiones femeninas

43 Imagen de: [https://es.wikipedia.org/wiki/Macha_\(mitolog%C3%ADa\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Macha_(mitolog%C3%ADa)) (última consulta: Mayo 2024)

El otro ejemplo del que podemos hablar es *Medb*, una heroína y diosa-reina de *Connaught*, la provincia enemiga del *Ulster*. También sabemos que es una diosa de la soberanía y conocida por la saga *Táin Bó Cuailgne* (*el robo del toro de Cuailnge*) donde hace una petición peculiar sobre su regalo de novia.

*"I asked
a harder wedding gift than any bride before me— a husband
with no meanness, fear, or jealousy."*⁴⁴

En el fragmento, podemos observar que *Medb* exigía como regalo de bodas que su marido no fuera ni tacaño o mezquino, ni cobarde, ni celoso. Tras esto argumenta la razón de cada caso. Si se trata de un hombre tacaño, el matrimonio no iría bien porque a *Medb* le gustaba dar regalos y hacer favores. Si se comporta como un cobarde, también significaría un problema, ya que ella no duda en enfrentarse a cualquier conflicto o combate.

En lo que respecta a ser una persona celosa, directamente no serviría para ser su marido, ya que nunca ha estado con un hombre sin tener a otro esperando en las sombras. Este último aspecto podría interpretarse como una inmoralidad, sin embargo, Tomás Ó Maille fue el primero en reconocer que no era un caos conyugal, sino que era un rasgo propio de las diosas soberanas (Ni Bhrolcháin, Muireann, 1980: 13).

Analizando ahora los atributos y las funciones que la diosa de la soberanía desempeña, conocemos que son variados y, entre ellos, podemos encontrar algunos rasgos comunes con las otras diosas, como las asociaciones con la fertilidad y la identificación con la tierra y el país, es decir, con Irlanda⁴⁵. También se identifica a estas diosas con mujeres activas, fuertes, inteligentes y persuasivas, que se verán estrechamente relacionadas con la sexualidad y las libaciones.

Por último, un aspecto muy importante sobre la naturaleza de esta diosa es que es dual, y se le representa tanto joven como anciana. Esta dualidad se percibe en las leyendas que trataré más adelante, pero, de momento, cabe mencionar que la diosa va a aparecer al principio como una anciana y de aspecto poco agraciado. Tras la unión con el heredero correcto del trono de Irlanda, rejuvenecerá y se transformará en una mujer joven y hermosa.

---

44 Texto citado en: Freeman, Philip 2017: 77.

45 Vemos que estos rasgos comunes entre las diosas de la soberanía también nos crean un vínculo con las diosas que estaban asociadas al ciclo de la naturaleza. Es por eso que en ocasiones la diosa asociada al ciclo de la vida y la muerte de los cultivos, el ganado y los hombres también podría ser una diosa de la soberanía.

Este rejuvenecimiento representa no solo la regeneración femenina de la propia diosa, sino también la de Irlanda y la de la tierra, permitiendo que esta se mantenga fértil. En el caso de que no se produjera esta unión, la tierra no sería prospera, el candidato no sería legítimo y la diosa acabaría perdida, vieja y, en ocasiones, trastornada.

En resumen, la diosa de la soberanía cumple un papel fundamental en la mitología celta, ya que es la encargada de proteger Irlanda. Esta acción la lleva a cabo mediante la elección del rey, al que le exigirá determinados requisitos, y la unión con este, la cual es fundamental para la prosperidad y fertilidad del territorio. Por último, resultan muy adecuadas las teorías defensoras de un rol relevante de las divinidades femeninas, dado que las mujeres ocupan un lugar más importante y privilegiado en la sociedad que el que ocupan otras en las demás culturas.

3.2. La elección del próximo rey y la entrega de la soberanía

La elección del candidato a rey de Irlanda está en manos de la diosa de la soberanía ya que solo ella puede legitimarlo, de otra forma este no sería realmente el rey y su reinado no sería prospero. Se trata de un fenómeno realmente original, que vamos a estudiar dividido en dos para facilitar su comprensión. Por un lado, analizaremos la prueba que la diosa le pone al candidato y, por otro, el matrimonio que se produce entre ambos y que termina por confirmar su nuevo cargo como rey de Irlanda.

Esta primera parte la abordaremos a través de varios ejemplos. Comenzaremos por la leyenda *Echtra Mac mEchach Muigmedóin (Las aventuras de los hijos de Eochaid Muigmedón)*. La historia cuenta que el rey de Irlanda, *Eochaid Muigmedón*, tiene cinco hijos, y cuatro de ellos (*Fergus, Ailill, Brian y Fiochra*) nacieron de la unión con su esposa, la reina *Mongfhind*, mientras que el otro (*Niall*) es hijo de su relación con otra mujer llamada *Cairenn*.

Niall va a ser odiado por parte de la reina ante el hecho de ser fruto de una relación adultera de su marido, lo que llevará a la reina a que, durante el embarazo de *Cairenn*, la someta a trabajos excesivos para intentar que el niño muera en el vientre de su madre. El alumbramiento de *Cairenn* se produce en el lugar conocido como Tara⁴⁶, donde su madre no se atreve a levantarlo del suelo, ni tampoco nadie de los que pasan por allí, por miedo a las posibles represalias de la reina. Finalmente, es un poeta quien lo encuentra y lo

---

⁴⁶ Colina situada en el condado de Meath, a unos 50 kilómetros al noroeste de Dublín y conocida desde el Neolítico como lugar sagrado y de enterramiento.

adopta; a este se le revela todo lo que está destinado para *Niall* y ya no regresarán al Tara hasta que *Niall* tenga la edad necesaria para ser rey.

*“Welcome, the little guest;
he will be Niall of the Nine Hostages:
In his time he will redden a multitude.
Plains will be greatened:
hostages will be fought.
[...]
Seven-and-twenty years he rules Erin,
and Erin will be (inherited) from him for ever”⁴⁷*

En este primer fragmento, podemos ver que se anuncia que será el próximo rey de Irlanda, e incluso el tiempo que durará su reinado. Pero antes de que esto suceda, *Mongfhind* le va a pedir al rey que juzgue y seleccione a uno de sus hijos para escoger al heredero, pero este delegará la tarea en un mago que, en realidad, es un herrero y un profeta. Este mago propondrá a los cinco jóvenes un reto para seleccionar al próximo rey, del que saldrá vencedor *Niall*, sin embargo la reina no se va a conformar con el resultado y el herrero los enviará a cazar para que prueben las armas que él mismo ha fabricado y entregado a los hermanos.

*“Now go to hunt
and try your arms,” says the smith.⁴⁸*

Una vez en el bosque, los chicos acabarán perdidos y, cuando empiezan a sentir sed, acuerdan que uno vaya a buscar agua. En este momento comienza la verdadera selección para saber quien es el indicado para ser el heredero y convertirse en el siguiente rey de Irlanda. El primero en ofrecerse a ir a buscar agua es *Fergus*, que se encuentra con una fuente que está custodiada por una mujer anciana, y no muy bella, tal y como se nos describe en los siguientes fragmentos.

*“The lad went seeking water,
till he chanced on a well
and saw an old woman guarding it.”
“every joint and limb of her,
from the top of her head to the earth,
was as black as coal
[...]
Dark smoky eyes she had:*

---

47 Author unknown. Edited and translated into English by Whitley Stokes 1903: section 3 (pág 4).

48 Ibid., section 9 (pág. 11).

*a nose crooked and hollow.
She had a middle fibrous,
spotted with pustules, diseased,
and shins distorted and awy*⁴⁹

La descripción presenta a una mujer que causaría más rechazo y repulsión que la de alguien atractivo, ya que nos habla de que tiene la nariz torcida, pústulas, granos y un aspecto enfermizo. Tras este encuentro, *Fergus* mantendrá un diálogo con la aún desconocida mujer.

*“Art thou guarding the well?” asks the lad.
“Yea truly,” she answered
“Dost thou permit me to take away some of
the water?” says the lad.
“I will permit,” she answers,
“provided there come from thee one kiss on
my cheek.”
“Nay!” says he.
“Then no water shalt thou get from me,” quoth
she.*⁵⁰

Tal y como podemos leer, el joven le pregunta si ella es la guardiana del agua, recibiendo una respuesta afirmativa por su parte. En cuanto *Fergus* le solicita un poco de agua y esta le responde que sí, pero que antes debe darle un beso en la mejilla. Nuestro primer candidato se negará rotundamente a hacerlo y, por tanto, no consigue el agua, por lo que debe volver junto a sus hermanos sin ella. Habrá fracasado en la prueba sin saberlo y quedará eliminado como candidato a rey.

El siguiente en intentarlo es *Ailill*, seguido de *Brian* y *Fiochra*. La anciana les propondrá a todos el mismo trato, con idéntico resultado para todos ellos. Ninguno aceptará la solicitud, fracasando en la prueba.

La situación cambia cuando le llega el turno a *Niall*. Al igual que en todos los casos anteriores va a encontrar la fuente y a la mujer, con quien mantendrá la siguiente conversación:

---

49 Author unknown. Edited and translated into English by Whitley Stokes 1903: section 10-11 (pp. 12-13).

50 Ibid., section 12 (pág. 14).

*“Water to me, O woman,” says Niall.
“I will give it,” she answers
“but (first) give me a kiss.”
“Besides giving thee a kiss, I will lie with
thee!”⁵¹*

Aquí vemos otra vez la petición del beso a cambio del agua, con la diferencia de que no solo no hay una respuesta negativa por parte de *Niall*, sino que le dice que se acostará con ella. Una vez esto sucede, se produce la transformación de la diosa, que pasa de ser una mujer fea y vieja a convertirse en una joven hermosa.

*“But then, when he looked at her,
there was not in the world
a damsel whose gait or appearance was more loveable than hers”⁵²*

Después de la transformación de la anciana es cuando podemos empezar a hablar de la diosa propiamente dicha. Ya que cuando *Niall* le pregunta a la mujer quién es, esta le revela que es la soberanía personificada. A continuación le cuenta todo aquello para lo que está destinado.

*“Who art thou?” says the boy
“I am the Sovranty,” she answered;
and then she said:
“O king of Tara, I am the Sovranty:
I will tell thee of its great goodness;
*thy seed over every race for ever,
it is the true prophecy that I say. [...]”⁵³*

Otro ejemplo que figura en la leyenda de *Los cinco Luguids* reproduce un caso parecido al de *Niall*. Vamos a encontrarnos en una situación similar a la anterior. A unos hermanos que se van de caza, les alcanzará una tormenta de nieve y tendrán que buscar refugio. Uno por uno van encontrando una cabaña en la que habita una mujer fea y vieja que, a cambio de poder resguardarse allí, les pide que se acuesten con ella. Será rechazada por todos excepto por *Lugaid Láigde*.

---

51 Author unknown. Edited and translated into English by Whitley Stokes 1903: section 14 (pág. 17).

52 *Ibid.*.

53 *Ibid.*, section 15 (pág. 19).

"The hag entered the bed, and Lugaid followed her. It seemed to him that the radiance of her face was the sun rising in the month of May. [...] Then he mingled in love with her. 'Auspicious is thy journey', quoth she. 'I am Sovranty, and the kingship of Erin will be obtained by thee'⁵⁴

Una vez más nos encontramos en la misma situación. La diosa de la soberanía se encuentra seleccionando al candidato idóneo y, una vez que lo ha encontrado y ha mantenido relaciones sexuales con él, sufre un proceso de rejuvenecimiento y pasa a ser una mujer hermosa. Del mismo modo, volvemos a ver una clara identificación entre la diosa y "la soberanía", evidente en el reconocimiento claro del candidato como rey de Irlanda.

En el último ejemplo que se citará, el protagonista será el ya conocido héroe *Cúchulainn*. Contrastando con los otros dos casos, donde la diosa no tenía un nombre concreto, en la leyenda titulada *Tain Bó Cuailgne* la diosa será *Morrigan*, aunque no se identifique directamente como diosa de la soberanía.

*Cú Chulainn saw coming towards him a young woman of Surpassing beauty, clad in clothes of many colours.
'Who are you?' asked Cú Chulainn.
'I am the daughter of Búan the king,' said she. 'I have come to you for I fell in love with you on hearing your fame, and I have brought with you my treasures and my cattle.
'It is not a good time at which you have come to us, that is, our condition is ill, we are starving (?). So it is not easy for me to meet a woman while I am in this strife.'
'I shall help you with it.'
'It is not for a woman's body that I have come.'⁵⁵*

La diosa en ningún momento revela su verdadero yo, y el rechazo a una unión sexual por parte de *Cúchulainn* hace que este no llegue a ser rey. Sin embargo, este caso hay que tratarlo de manera especial, ya que la relación que la diosa y el héroe mantienen tampoco es algo común. A pesar de que *Cúchulainn* no conseguirá ser rey de Irlanda,

---

54 Texto citado y comentado en: Ní Bhrolcháin, Muireann 1980: 12.

55 Texto citado y comentado en: Littlefor, Alicia Karen 2023: 18.

Morrigan ve el potencial del héroe y decide ayudarlo a que sea el rey de los guerreros (Littleford, Alicia Karen, 2023: pp. 18-19).

Otro hecho importante se muestra en el matrimonio entre el rey y la diosa de la soberanía, para consagrar el ritual y legitimar al nuevo regente. Esta unión no solo simboliza una alianza matrimonial entre ambos, sino también una unión entre el rey y la tierra o el país. Aparecen varias opciones para llevar a cabo esta unión:

En primer lugar, la unión sexual. Tras aceptar las condiciones de la diosa a cambio de lo que necesitaba el candidato, se produce el nexo, que en sí mismo ya es una legitimación del rey, dado que con este acto la diosa le está entregando la soberanía.

En segundo lugar, el matrimonio simbólico. En algunos casos, y sobre todo los más antiguos, esta unión de la diosa y el futuro monarca se realizaba mediante un ritual con una yegua blanca que representaba a la deidad. Este animal pasaría por una serie de actividades sagradas, que empezarían por el acto sexual entre el candidato y esta, para continuar después con el sacrificio del animal, que más tarde sería descuartizado y cocido en un agua en el cual se bañará el aspirante a rey. Los ritos terminarán con el nuevo gobernante comiéndose la carne de la yegua y consagrándose como líder legítimo.

En último lugar, el matrimonio real. En esta ocasión, se trata realmente de una boda entre el rey y la diosa, que estaría personificada en la propia reina o en una joven doncella. Durante esta ceremonia, también se llevará a cabo el *Bonais Rige*, un ritual donde la novia ofrece una libación servida en una copa al rey, y con la que a la vez le hace entrega de la soberanía. Un ejemplo es la diosa *Eriu*, la cual confería la legitimidad a los reyes mediante la entrega de este cáliz, cuyo contenido era un líquido que hoy en día conocemos como cerveza roja.

En esta unión, el rey y la diosa cumplen roles diferentes. Por un lado, el rey, que es mortal, tiene el poder sobre el territorio, y, por el otro, es la diosa quien tiene el control sobre la soberanía y la única que puede entregarla. Esto nos lleva a pensar si realmente el poder lo tiene el hombre o la diosa, ya que sin esta el rey no sería legítimo. Podríamos entonces concluir que el poder lo ostenta la diosa, pero lo cede temporalmente al rey que lo ejerce sobre Irlanda y sus habitantes⁵⁶.

Para terminar, se debe hacer notar que la diosa no solo puede otorgar el poder sino también quitarlo. Y es su deber proteger Irlanda de candidatos no aptos, ya sea porque

---

⁵⁶ En caso de que el rey muriese, quizás la soberanía vuelve a la diosa hasta que esta encuentra un nuevo candidato apto para convertirse en el rey de Irlanda.

desde un principio no lo eran (por cuestiones morales o físicas), o porque mientras ostentaban el cargo no eran considerados buenos gobernantes, siendo destituidos y reemplazados por otro candidato más idóneo.

En vista de todo lo expuesto, la diosa de la soberanía es, sin duda alguna, una de las divinidades fundamentales en la mitología irlandesa. Podemos incluso tomarnos el atrevimiento de formular que, en realidad, es la divinidad femenina la que tiene el poder o la soberanía y no el hombre. Esto nos lleva también a la conclusión de que el “Ser” femenino ocupa un lugar muy importante en estas leyendas, independientemente de si es una diosa o una mujer mortal, y que muchas veces se ha pasado por alto.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo hemos tratado diferentes temas, como las fuentes que se pueden emplear para estudiar la mitología, el papel que tiene la diosa en los ciclos de la naturaleza y en las vidas de los héroes, o la relación de estas divinidades femeninas con la soberanía y el rey de Irlanda. Se pretende valorar hasta qué punto el “Ser” femenino ocupa un lugar destacado dentro de estas leyendas.

En numerosos episodios citados en las leyendas, se ha demostrado el papel fundamental de las diosas y las heroínas en la mitología irlandesa. Hemos visto la fuerte vinculación que tiene la diosa no solo con los ciclos de la naturaleza sino también con la propia tierra. No solo influye en esta, sino que también puede aparecer como una personificación del propio territorio, esto es una característica exclusivamente femenina, ya que no existe ningún ejemplo en el que un personaje masculino represente a Irlanda.

Otra forma de ver la importancia del ser femenino en los mitos, relacionado con ese concepto cíclico, es su vinculación con un aspecto tan fundamental para los celtas como lo es la muerte. No solo influyen en ella sino que el “Otro Mundo” o “Más Allá” y la vida que las personas tienen en este después de morir también tienen un carácter femenino. La presencia de la mujer en todas las etapas del héroe también resalta ese rol activo e importante que tienen, influyendo tanto en las decisiones de estos hombres como en su vida en general, de manera que pueden conducirlos hasta su final.

Por último, sin duda alguna, el gran ejemplo del poder que tienen estas diosas y heroínas está reflejado en la soberanía. Aunque el gobierno de Irlanda está en manos masculinas, estos hombres no podrían reinar sobre el país sin la diosa. Esto se debe a que es la única que puede entregar la soberanía y también retirarla, además de que con ello estaría cumpliendo su rol de protectora del territorio. La legitimación y prosperidad que trae consigo la unión del rey con la divinidad es un aspecto fundamental y no puede obviarse, ya que, de lo contrario, no podríamos hablar de un reinado legítimo.

En suma, con este trabajo, cuyo objetivo no era otro que analizar los mitos desde una nueva perspectiva a partir del papel asignado a las diosas y heroínas, hemos querido poner de manifiesto que los personajes femeninos que aparecen en las leyendas sí cumplen un papel fundamental, de ningún modo secundario y subordinado a un poder masculino.

Bibliografía

- Alberro, Manuel. "La diosa de la soberanía en la religión, la mitología y el folklore de los celtas y otros pueblos de la Antigüedad". *Anuario brigantino*, nº26 (2003): pp. 77-112.
- Alberro, Manuel. "El status de la mujer en las antiguas sociedades celtas y otros pueblos indo-europeos contemporáneos". *Ius Fugit: Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos*, vol. 12 (2003): pp. 421-444.
- Arbois de Jubainville, H. D'. El ciclo mitológico irlandés y la mitología céltica. Traducido por Alicia Santiago. Barcelona: Visión Libros S.L., 1981.
- Arduini, Stefano. "Fronteras, identidades, metáforas". *Letras*, vol. 74, nº105-106 (2003): pp. 35-48.
- Cartwright, Mark. "El antiguo panteón celta". Último acceso 30/11/2023. Disponible en: <https://www.worldhistory.org/trans/es/2-1715/el-antiguo-panteon-celta/>
- Fombuena Filpo, Vicente. "El sacerdocio celta". Entre dios y los hombres: el sacerdocio en la antigüedad. *En Spal monografías, VII* (2006): pp. 181-196.
- Freeman, Philip. *Celtic Mythology: tales of gods, goddesses, and heroes*. Nueva York: Oxford University Press, 2017
- Henar Velasco López, María del. " "De dioses y héroes". Historias de generación en Grecia e Irlanda." *Dic mihi, musa, virum: homenaje al profesor Antonio López Eire*. Ediciones Universidad de Salamanca (2010).
- Gantz, Jeffrey. *Early irish myths and sagas*. Penguin Books UK, 1986.
- García Rodríguez, Gonzalo. *Los celtas. Héroes y magia*. Madrid: Editorial Almuzara, 2019.
- González Marrero, José Antonio. "El papel femenino en el culto y la religión druida: de la historiografía clásica a la época tardía". *Fortunatae: Revista canaria de Filología, Cultura y Humanidades clásicas*, n.º 10 (1998): pp. 175-188.
- Green, Miranda. "Women and Goddesses in the Celtic World". *Religion Today*, 6:3 (1991): pp. 4-8. 7
- Green, Miranda. "Women and Goddesses in the Celtic World". *Religion Today*, 7:1 (1992): pp.9-12.

- Green, Miranda. *Mitos celtas*. Traducido por Ana Pérez Humanes. Madrid: Tres Cantos, 2001.
- Green, Miranda. "The Celtic Goddess as healer". En *The Concept of the goddess*, editado por Sandra Billington & Miranda Green, pp. 26-40. Londres: Routledge, 1996.
- Karacic, Ana. "La concepción del Mundo Intermedio en la mitología indoeuropea-celta insular". *Oriente y Occidente*, vol.15, nº1/2 (1998).
- Key, Heather C. *Otherworld Women in Early Irish Literature*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2023.
- Littleford, Alicia Karen. "The Divine Feminine: a study of the cyclical representation of life and death in irish and norse female supernatural figures". Tesis, Universidad de Oslo, 2023.
- MacKillop, James. *Dictionary of Celtic Mythology*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Moral García, Carlos. "El papel de la mujer en la religión de la Galia céltica. ¿Diosas y druidesas?". *Llu. Revista de Ciencias de las Religiones*, n.º28, 2023.
- Ní Bhrolcháin, Muireann. "Images of the Irish Woman: Women in Early Irish Myths and Sagas". *The Crane Bag*, vol. 4, n.º 1 (1980): pp. 12-19.
- Oviedo, Santiago. *Dioses y héroes de Irlanda*. Ediciones Torre de Bregon, 2001.
- Paice Macleod, Sharon. *Celtic Cosmology and the Otherworld: mythic origins, sovereignty and liminality*. North Carolina: McFarland & Company, 2018.
- Paice Macleod, Sharon. "Mater Deorum Hibernensium: Identity and Cross-Correlation in early Irish Mythology". *Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium*, vol. 18/19 (1998/1999): pp. 340-384.
- Rosende Pérez, Aida. "La iconografía femenina de Irlanda, creación y re/construcción de una nación en femenino". *Lectora: revista de dones i textualitat*, n.º 14 (2008): pp. 251-267.
- Ross, Anne. "The Goddesses". *Pagan celtic Britain : studies in iconography and tradition*, (1993): pp. 265-300.

Fuentes

- Ó Cléirigh, Micheál, 1575-1643; Macalister, Robert Alexander Stewart, 1870-1950 & Mac Neill, Eoin, 1867-1945. *Leabhar gabhála*. Dublin: Hodges, Figgis, 1916. Universidad de Toronto.
- Author unknown. Edited and translated into English by Whitley Stokes. "The Adventures of the Sons of Eochaid Muigmedón". *Revue Celtique*, 24, 1903, pp. 190-203.