

I HAVE MANY SKILLS

UN ANÁLISIS MITOCRÍTICO DE XENA: WARRIOR PRINCESS

Trabajo de Fin de Grado

Autora: Ana María Rodríguez Lobato

Alumna de: Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual

Tutorizado por: Virginia Guarinos Galán

Para: Grado en Comunicación Audiovisual

Curso 2017/2018

Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla

METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN.....	5
2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.....	5
3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.....	6
<i>a. Mito e imaginario</i>	
<i>b. La mujer y el monstruo</i>	
<i>c. El viaje del héroe</i>	
4. METODOLOGÍA.....	10
<i>a. Corpus</i>	
<i>b. Objetivos</i>	
<i>c. Hipótesis</i>	
<i>d. Futuras líneas de investigación</i>	

ANÁLISIS MITOCRÍTICO DE XENA: WARRIOR PRINCESS

1. INTRODUCCIÓN.....	13
a. Xena y la mitología	
b. Guerrera y heroína: el viaje inconcluso	
2. TAL COMO ÉRAMOS: COMO CONVERTIRSE EN HEROÍNA.....	17
a. César: vini, vidi... Xena.....	17
<i>i. Julio César: los vencedores cuentan la historia</i>	
<i>ii. El seductor de Roma</i>	
<i>iii. Destino</i>	
b. Borias: bajo las fuertes patas del caballo del huno.....	23
<i>i. El arte de la guerra</i>	
<i>ii. El arte de la paz</i>	
<i>iii. El arte del amor</i>	
<i>iv. El héroe de las estepas</i>	
c. Aliados: El camino hacia la redención.....	30

i.	<i>La paz de Oriente: Lao-Ma y Akemi</i>	
ii.	<i>La guerra de Occidente: Hércules e Iolaus</i>	
3.	EL MONSTRUO QUE TODOS LLEVAMOS DENTRO: CALLISTO.....	37
a.	¿Quién es Callisto?.....	37
i.	<i>La creadora de monstruos</i>	
ii.	<i>Yo soy aquel...</i>	
b.	La venganza de Callisto.....	42
c.	La redención de Callisto.....	44
4.	ARES Y LA MÚSICA DE LA GUERRA.....	46
a.	El dios y el hombre.....	46
i.	<i>Ares, el dios de la guerra</i>	
ii.	<i>En el amor y la guerra...</i>	
b.	Xena y Ares: la princesa y el rey.....	50
i.	<i>Xena: Yo soy tu padre</i>	
ii.	<i>Join me... or die</i>	
iii.	<i>Una entre un billón</i>	
c.	Evolución del personaje.....	58
5.	XENA Y HOPE: LA ESPERANZA PERDIDA.....	62
a.	<i>The Deliverer</i>: una historia celta.....	62
i.	<i>Boadicea y xena: entre lo real y lo fantástico</i>	
ii.	<i>El único dios: Azhi Dahaka y Teutatis</i>	
iii.	<i>Hierro y fuego</i>	
b.	Gabrielle's Hope: una nueva esperanza.....	68
i.	<i>Un semidiós nace de una virgen</i>	
ii.	<i>Los caballeros del corazón atravesado no discuten en mesas cuadradas</i>	
iii.	<i>El Egipto de Moisés</i>	
c.	<i>Maternal instincts</i>: Madre Tierra.....	73
i.	<i>Xena y el renacimiento de la Madre</i>	
d.	<i>Sacrifice</i>: la sangre es vida.....	76
i.	<i>Renace de las cenizas del Padre y del vientre de la Madre</i>	
e.	<i>A family affair</i>: un encuentro monstruoso.....	79
i.	<i>Hope y Gabrielle: self and other</i>	

ii.	<i>Régimen nocturno de un destructor azul</i>	
iii.	<i>Los monstruos también lloran</i>	
6.	EL NACIMIENTO DE UN NUEVO MUNDO: EVA Y LA MATERNIDAD.	84
a.	Eva, la primera mujer	84
i.	<i>Llámalala Eva...</i>	
ii.	<i>Eli y Jesús</i>	
iii.	<i>Like mother, like daugther</i>	
b.	El Crepúsculo de los Dioses	90
7.	GUERRERA Y BARDA	93
a.	Una piedra en el río	
b.	La barda guerrera	
c.	The best thing in my life	
8.	CONCLUSIONES	99
9.	BIBLIOGRAFÍA	100

METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO

ESTADO DE LA CUESTIÓN

El tema de los significados de *Xena: Warrior Princess* es algo muy poco tratado en la industria del audiovisual. Actualmente en España sólo hay tres libros disponibles sobre la cuestión, todos en inglés:

- *Xena and the Heroine's Journey*, de Valerie Estelle Frankel (2016, ed. LitCrit)
- *Xena goes to the Camp*, de Valerie Estelle Frankel (2016, ed. LitCrit)
- *The official guide to the Xenaverse*, (1998, Bantam Books)

Los libros de Valerie Estelle Frankel salieron a la luz junto con los rumores sobre un reboot de la serie, y constituyen un auténtico análisis de *Xena: Warrior Princess*, si bien a veces peca de escueto al querer abarcar mucho. Por otro lado, *The official guide to the Xenaverse* es una visión a la producción de la serie, los actores principales y los episodios de la primera y segunda temporada a través de entrevistas con los protagonistas y los creadores, y en ningún caso constituye un análisis de la misma.

Los documentos restantes que están disponibles para España se remite a páginas webs de fans, donde destaca *whoosh.org*, que no sólo engloba *Xena: Warrior Princess*, sino también *Hercules: The Legendary Journeys*. Aquí se encuentran todos los episodios con sus transcripciones literales, sus resúmenes, los textos empleados, así como análisis y comentarios de distintos fans. No obstante, al ser artículos escritos por fans sin ninguna referencia, no puede considerarse oficial ni respaldado por conocimientos, pues por muy acertados que sean, al no estar referenciados ni respaldado por autoridades en la materia, sólo pueden suponerse “textos fans”.

En español destacan los blogs de *Guerrera y Barda* (<http://www.angelfire.com/tv2/guerreraymbarda/index.html>) y *Siempre nos quedará Potedaia* (<https://siemprenosquedarapotedaia.blogspot.com/>), además de diversas redes sociales como *@lucylawlessspain*.

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Además de poco tratado en el ámbito profesional y del éxito que cosechó la serie en su época, es difícil encontrar personas que realmente la recuerden o que sigan siendo seguidoras en España, ya que en Estados Unidos la serie aún tiene su alcance. Por tanto, no es extraño que no haya ninguna obra que analice y explique los diversos significados de la serie, así como la intencionalidad, los capítulos y los personajes.

Sin embargo, no se puede obviar que *Xena: Warrior Princess* ha tenido un fuerte impacto tanto en la sociedad como en el ámbito de lo audiovisual, convirtiéndose en una de las primeras heroínas mujeres, la primera sin duda en tener un subtexto tan claro como la relación con su compañera Gabrielle. Su importancia a nivel técnico también es indudable, en tanto que fue la primera serie de televisión en usar técnicas digitales propias del cine de la época, por lo que su calidad era bastante superior a las series de los noventa, incluyendo *Hércules: The Legendary Journeys*, serie madre de *Xena: Warrior Princess*.

Por su importancia social y técnica, es necesario un análisis en profundidad de la serie, que explique sus significados y que la revalorice y demuestre por qué se convirtió en una serie de culto que aún hoy, veinte años después, cuenta con seguidores.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

MITO E IMAGINARIO

Según Ana María Fernández, “el imaginario social interpela a las emociones, las voluntades y los sentimientos (...) Suministra esquemas repetitivos, crea marcos de preceptos y pone en conexión regularidades de los comportamientos con los fines y metas del poder” (Fernández, Ana María (1992) “Las mujeres en la imaginación colectiva. Una historia de discriminación y resistencia” Ed. Paidós.)

Por su parte, Bierlein explica que “el mito es una constante entre todos los seres humanos de todos los tiempos. Los patrones, las historias, e incluso los detalles contenidos en un mito, se encuentran en todos los lugares y entre toda la gente. Ello se debe a que el mito es una herencia compartida de recuerdos atávicos transmitidos conscientemente de generación en generación. El mito puede incluso ser parte de la estructura de nuestro pensamiento inconsciente, posiblemente codificado en nuestros genes” (Bierlein, J.F. (2001), “El espejo eterno. Mitos paralelos en la historia del hombre”. Ed. Oberon).

Es decir, que el imaginario no es otra cosa que el conjunto de los mitos que, a través del inconsciente colectivo, dominan y establecen la visión del mundo y los comportamientos humanos en sociedad.

Para analizar el conjunto de mitos que forman parte del imaginario social, Gilbert Durand expuso una organización simbólica de los significados de los símbolos en dos grandes bloques (Durand, Gilbert (1960) “Las estructuras antropológicas del imaginario” ed. Taurus):

- Régimen diurno: dominantes heroicas, según Durand, “el régimen diurno de la imagen se define, por tanto, de una forma general, como el régimen de la antítesis” (Durand, 1960). Los símbolos se dividen en:
 - o Símbolos teriomorfos: animales, monstruos, aves nocturnas.
 - o Símbolos diairéticos: símbolos trascendentes y armas cortantes.
 - o Símbolos nictomorfos: la oscuridad y la noche. Las aguas negras asociadas a la mujer. Este agua negra no es finalmente más que la sangre, el misterio de la sangre que huye en las venas o escapa con la vida por la herida cuyo aspecto menstrual viene a sobredeterminar todavía la valoración temporal” (Durand, 1960)
 - o Símbolos espectaculares: símbolos solares y luminosos que se oponen a la oscuridad. “Así como el esquema de ascensión se opone punto por punto, en sus desarrollos simbólicos, al de la caída, de igual modo a los símbolos tenebrosos se oponen los de la luz, y especialmente el símbolo solar” (Durand, 1960)

- Símbolos catamorfos: símbolos de caída a las tinieblas y al pecado. “La tercera gran epifanía imaginaria de la angustia humana ante la temporalidad debe ser proporcionada, en nuestra opinión, por las imágenes dinámicas de *la caída*” (Durand, 1960)
- Símbolos ascensionales: símbolos verticales y ascensionales, en contraposición a los símbolos de caída.
- Régimen nocturno: invierte simbólicamente los mitos recogidos en el régimen diurno a la vez que “eufemiza” el tiempo. Es un régimen que hace predominar a “las Grandes Diosas” sobre el “Gran Soberano macho” del régimen diurno.
 - Símbolos místicos
 - Inversión: símbolos de excavación hacia el centro, la Gran Madre, la noche oscura ya no vista como algo malo, los héroes pequeños. “El valor de las cosas se invierte. Lo que en la tierra era viejo, estropeado, pobre, allí se vuelve nuevo, sólido, rico y vivo” (Durand, 1960).
 - Intimidad: Retorno a la madre. Recipiente como símbolo del vientre materno: la copa, la cueva, el templo, la cripta... “la gruta, como hemos dicho, era ya casa y daba lugar a profundas ensoñaciones, pero más lujuriente en la imaginación es *la morada sobre el agua*, la barca, la nave o el arca” (Durand, 1960).
 - Símbolos sintéticos
 - Cíclicos: repetición de ritos y dominio cíclico. Ej. Las fases de la luna, el uroboros, la rueda, el círculo... unido al ciclo menstrual de la mujer. Denario como figura clave: “El denario que nos introduce en las imágenes de ciclo y de las divisiones circulares del tiempo” (Durand, 1960).
 - Progreso: evolución hacia el futuro, maduración de los símbolos. Bastón como figura clave: “El bastón, que es una reducción del árbol que retoña, del árbol de Jessé, promesa dramática del cetro” (Durand, 1960).

El régimen diurno, por tanto, es una significación de linealidad, de luz y miedo a las tinieblas, mientras que el régimen nocturno acoge esas tinieblas y a partir de los ritos y los ciclos la asume como una parte de la vida.

Tras todo esto, podemos decir que la mitocrítica es el resultado de un análisis pormenorizado de los elementos significativos y su relación con el significante a través de cada uno de los mitos del imaginario colectivo que puedan encontrarse en obras literarias, artísticas o audiovisuales.

LA MUJER Y EL MONSTRUO

Froid, y más tarde Lacan, argumentaron que la mujer es un ser castrado al carecer de pene. Este trauma hace que ciertas mujeres adquieran características o atributos masculinos en orden de paliar esa falta.

La mujer fálica sería, entonces, aquella mujer que adquiere alguna característica masculina dentro de una sociedad que separa de forma visible lo masculino y lo femenino.

Dentro de este sistema, el hecho de que ambos –masculino y femenino- se reúnan, resulta molesto, por lo que se crean elementos para hacer aceptable esto. Según Bernárdez Rodal, estos elementos son el erotismo –a partir de una hipersexualización- o la maternidad. (Bernárdez Rodal, Asunción (2012) “Modelos de mujeres fálicas del postfeminismo mediático: una aproximación a “Millenium 1”, “Avatar” y “Los juegos del hambre””).

En cuanto a los monstruos, Sara Martín lleva a cabo la siguiente clasificación: (Martín, Sara (2002), “Monstruos al final del milenio”, Alberto Santos Editor):

- Cuerpo extraordinario y conducta hostil: sería un monstruo físico y moral. Ej. Freddy Krueger.
- Cuerpo extraordinario y conducta positiva: sería un monstruo físico. Ej. Bestia de Bella y la Bestia.
- Cuerpo normal y conducta hostil: sería un monstruo moral. Ej. Gastón de la Bella y la Bestia.
- Cuerpo normal y conducta positiva: sería un monstruo físico de falsa imagen. Ej. Bishop en *Aliens*.
- Cuerpo normal y conducta hostil: sería un monstruo físico de falsa imagen y monstruo moral. Ej. T-1000 en *Terminator 2*
- Cuerpo bello y conducta hostil: sería un monstruo moral. Ej. Catherine Trammel en *Instinto Básico*.
- Cuero ello y conducta positiva. Ej. Extraterrestres submarinos de *El Abismo*.

EL VIAJE DEL HÉROE

Christopher Vogler hace un análisis del héroe y su viaje en “El viaje del Escritor” (2002, Ed. Manontropo), a través de los arquetipos y doce etapas del viaje.

“El arquetipo del héroe representa al ego en la búsqueda de su identidad e integridad.” (Vogler, Christopher (2002) “El viaje del Escritor”, Ed. Manontropo). Vogler le especifica varias funciones a los héroes:

- Funciones dramáticas:
 - o Identificación con el público: Según Vogler, “los héroes deberían tener cualidades universales, emociones o motivaciones que todos hayamos experimentado en uno u otro momento de la vida: la venganza, el enojo, la lujuria, la competitividad, la territorialidad, el patriotismo, el idealismo, el cinismo o la desesperación”. De esta forma, el espectador puede ver la historia a través de los ojos del personaje.
 - o El crecimiento: es decir, adquirir sabiduría o aprendizaje durante su camino.
 - o La acción: “El héroe es generalmente el personaje más activo del guión” (Vogler, 2002)
 - o El sacrificio: Según Vogler, “la verdadera marca del héroe”.
 - o El enfrentamiento con la muerte: ya sea de una forma simbólica o literal.

Por otro lado, Vogler explica que hay varios tipos de héroes:

- Héroes resueltos y reticentes: entusiastas de la aventura o dudosos acerca de ella.
- Antihéroes: Según Vogler, “no es lo opuesto al héroe, sino un tipo de héroe muy concreto, uno que tal vez pudiera ser considerado un villano por encontrarse fuera de la ley, según a percepción de la sociedad, pero hacia quien el público principalmente siente empatía”. Estos se dividen en:
 - o Antihéroes parecidos a los héroes, pero que acarrean “un fuerte toque de cinismo” o tienen alguna herida personal.
 - o Antihéroes trágicos: “figuras centrales en una historia que pueden no ser admirables ni de nuestro agrado, cuyas acciones podemos incluso deplorar” (Vogler, 2002).
- Héroes sociables: Su historia normalmente es la historia de la separación de su grupo o sociedad y su regreso a ésta.
- Héroes solitarios: Son héroes enemistados con la sociedad que viven en soledad.
- Héroes catalizadores: Vogler explica que esta es una excepción a la regla: “figuras centrales que pueden actuar heroicamente, pero que no sufren grandes cambios, dado que su función principal consiste en provocar transformaciones en otros”.

Por su parte, el viaje del héroe lo divide Vogler en doce etapas:

- El mundo ordinario: El héroe empieza inmerso en su propio mundo, ya sea la sociedad o la soledad, del que tiene que salir para comenzar la aventura.
- La llamada a la aventura: Aparece un problema a resolver que hace que el héroe no pueda estar tranquilo en su mundo ordinario y deba salir para resolverlo.
- El rechazo a la llamada (el héroe reticente): Vogler explica que esta fase se debe al miedo, es decir, al terror a lo desconocido. Finalmente vencerá ese miedo y seguirá adelante.
- El mentor (el anciano o anciana sabios): “la relación que se establece entre el héroe y el mentor es uno de los temas más comunes de la mitología, y uno de los más ricos en el plano simbólico” (Vogler, 2002). El mentor se dedicará a enseñar y guiar al héroe.
- La travesía del primer umbral: A partir de aquí es cuando empiezan a sucederse las aventuras. Vogler explica que el paso del primer umbral marca el paso del primer acto –presentación- al segundo acto –acción-.
- Las pruebas, los aliados y los enemigos: encontrados de forma gradual y que ayudan a desarrollar al personaje.
- La aproximación a la caverna más profunda: Normalmente resulta ser el cuartel general del enemigo o el sitio más peligroso para el héroe. “Los héroes suelen detenerse a sus puertas, en preparación para lo que se cierne sobre ellos (...) Esta fase se denomina la *aproximación o el acercamiento*” (Vogler, 2002).
- La odisea (el calvario): La batalla entre el héroe y el enemigo. El héroe se enfrenta a la muerte. “La odisea, este calvario, constituye un “momento negro” para la audiencia, que es mantenida en tensión” (Vogler, 2002).
- La recompensa (apoderarse de la espada): Tras sobrevivir a la muerte, el héroe obtiene su recompensa, ya sea material o inmaterial.
- El camino de regreso: Inicia el tercer acto. Significa las consecuencias del enfrentamiento con el enemigo, y aún quedan algunas pruebas, aunque el héroe ya sabe que debe volver al mundo ordinario.

- La resurrección: “Aquel héroe que se ha adentrado en el reino de los muertos tendrá que renacer y purificarse por medio de un último calvario de muerte y resurrección antes de iniciar su retorno al mundo ordinario de los vivos” (Vogler, 2002). Es una etapa de transformación del héroe.
- El retorno con el elixir: El héroe vuelve a casa con un tesoro, un elixir o un conocimiento especial.

No obstante, Vogler explica que el viaje del héroe es flexible, las etapas no tienen por qué seguirse en ese orden y puede ser tan complejo como el autor lo requiera.

METODOLOGÍA

CORPUS

Generalmente, los capítulos de *Xena: Warrior Princess* no están ordenados siguiendo ninguna línea temática: son independientes y tienen tramas cerradas. No obstante, haciendo un repaso general, se pueden observar seis claras vinculaciones, normalmente asociados a arcos temáticos relacionados con diversos personajes: Xena, Gabrielle, Callisto, Ares, Hope y Eva. De esta forma, en primera instancia encontramos el arco temático que explica la formación de la Princesa Guerrera y su pasado como Señora de la Guerra, luego tendrá lugar el arco temático de Gabrielle y sus andanzas con Xena, aunque este arco, tal cual, se da en toda la serie, por lo que aquí nos centramos exclusivamente en los aspectos más importantes (evolución de los personajes y relación entre ellas). Callisto sería la tercera línea argumental: la enemiga de Xena creada por ella misma, y otro enemigo ocuparía la cuarta: Ares, dios de la guerra. A partir de aquí, y los dos últimos núcleos girarían en torno a las hijas de Gabrielle (Hope, consumida por la maldad de su padre Dahak) y Xena (Eva, profeta del dios cristiano).

No obstante, estas líneas argumentales no están aisladas. Así, el pasado de Xena influye en su relación con el resto de personajes y se desborda por todas las líneas argumentales (por ejemplo, Callisto es una clara consecuencia de los actos anteriores de Xena); la evolución de Gabrielle se da gracias a todos los demás personajes; Ares está íntimamente unido a Hope y a Eva, al igual que Callisto, quien resulta fundamental para la creación y desarrollo de ambas.

Aquí se analiza los arcos temáticos de forma separada, pero en cada uno de ellos se hace referencia a los demás, por lo que no sería válido entenderlos de forma individual, sino formando un conjunto que es necesario dividir para su correcto análisis.

OBJETIVOS

A través de esta investigación se pretende demostrar que la serie de *Xena: Warrior Princess* es un trabajo audiovisual mucho más complejo y dinámico de lo conocido socialmente, además de explicar sus significados más importantes y abrir el camino a una investigación más profunda. Así, podría resumirse los objetivos en:

- Realizar un recorrido analítico por la serie *Xena: Warrior Princess* a través de sus principales líneas temáticas.
- Demostrar su importancia social y técnica a través de los significados de la serie.
- Realizar una revalorización de la serie al explicar los significados y demostrar la importancia de estos en el imaginario social, sobre todo el femenino y el del colectivo LGTB.

HIPÓTESIS

La hipótesis que se desarrolla es que *Xena: Warrior Princess* es, en muchos aspectos, la precursora de las heroínas guerreras modernas. Gracias a ella se comenzó a ver una nueva imagen de la mujer ya no sólo como compañera del hombre héroe o antagonista, sino como heroína protagonista, defensora de un matriarcado y enfrentada al machismo y el patriarcado que, aun en los noventa —e incluso hoy en día- seguía dominando la sociedad.

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

A partir de este ensayo, los investigadores podrán centrarse en un examen más exhaustivo de la serie, no partiendo ya de las distintas líneas temáticas, sino de los capítulos más relevantes.

ANÁLISIS MITOCRÍTICO DE XENA: WARRIOR PRINCESS

INTRODUCCIÓN

Xena: La Princesa Guerrera (o *Xena: Warrior Princess* en el título original) es una serie de ficción emitida entre los años 1995 y 2002 rodada completamente en Nueva Zelanda y emitida principalmente en Estados Unidos. Se trataba de una coproducción entre Estados Unidos y Nueva Zelanda cuya historia desarrolla las aventuras de una guerrera – Xena- que, acompañada de su amiga amazona –Gabrielle-, recorren Grecia desentrañando historias y problemas y cruzando las líneas de la historia y la fantasía.

En *Xena: La Princesa Guerrera* se pueden encontrar desde personajes históricos como César –un personaje recurrente- o Jesús –personificado en el personaje de Eli- hasta seres sacados de la mitología cristianas, griega, nórdica, china o japonesa como monstruos marinos, la hidra, el mismísimo Lucifer y los poderosos dioses del Olimpo.

La serie consta de seis temporadas con veintidós capítulos cada una. No obstante, no se puede hablar de temática por temporada –excepto, quizás, en la quinta, cuya trama se desarrolló alrededor del embarazo de la actriz principal, Lucy Lawless-. Las líneas temáticas de Xena se dividen en varias partes: el pasado de la propia Xena; su enemistad con Callisto; su relación con el dios de la guerra, Ares; su maternidad con Eve y el ocaso de los dioses; la maternidad de Gabrielle, su hija Hope, y la evolución de los personajes principales: Xena y Gabrielle.

XENA EN LA MITOLOGÍA

Si en algo es prolífica la serie de la Princesa Guerrera es en la reinterpretación de los antiguos mitos y la adaptación de historias de diferentes culturas. Debido a que se trata de una serie ambientada en la Antigua Grecia, son estos los que más utiliza, usando como recurrentes a los dioses del Olimpo, especialmente a Ares y Afrodita. No obstante, el culto que se refleja en el conjunto de la serie hacia dichos dioses no es realmente religioso. A pesar de formar parte de la trama, la religión judeocristiana o las mitologías nórdicas, celtas o indias toman más relevancia, como un poder que rivaliza con los de los olímpicos y que los supera en muchos ámbitos. Los dioses del Olimpo quedan, de esta forma, sujetos a las reglas de los humanos, y a parte de inmortalidad y algunos fuegos artificiales raramente se puede hablar de un verdadero poder divino. No obstante, en el caso de los nórdicos y sobre todo de los cristianos e indúes, el poder se deja ver con claridad.

No es de extrañar, por tanto, que en el capítulo cuarto de la temporada tercera, Xena no crea a Ares cuando este le dice que destruya el templo del nuevo dios de los celtas.

Ares: There is no place for one God in our world. This is the world that we created! Zeus, Athenas, Hades, Poseidon. This is our world!

Xena: And before it was the world of the Titans. Oh, that's right! Zeus overthrew them, didn't he? You're just afraid 'bout the history would repeat itself.

Ares: You can think whatever of us, Xena, but you know us. You may love us, you may hate us, but we're not evil! This god is.

Xena: Evil to you...

Ares: Trust me, Xena!

Xena: Based on what?

En realidad, para ser una serie que mezcla continuamente situaciones, mitologías y hechos históricos, si hay algo que diferencia son las distintas familias de dioses de la antigüedad. Ares, por ejemplo, no puede acompañar a Xena al reino de Chin (China) en *The Debut* porque “aquella no es su jurisdicción”. Lo mismo pasa cuando en la sexta temporada la guerrera viaja hacia el hogar de Odín y las Valkirias, aunque esa vez, como mortal, el dios sí que va con ella.

Por otro lado, es de notar cómo la némesis de Xena –una joven que va buscando venganza por la muerte de su familia a manos de la guerrera- se llama Callisto, nombre de una de las amantes de Zeus que, según Ovidio, Hera transformó en una osa, y que terminó convertida en la constelación de la Osa Mayor por el propio rey de los dioses para salvarla de su celosa esposa. En la serie, Callisto es convertida en una diosa tras probar la ambrosía, lo que le confiere la misma eternidad que a su homónima mitológica.

En otros capítulos, Xena se tropieza con personajes como Ulises, Helena de Troya, Goliath, Atalanta, centauros y Amazonas. De hecho, el hijo de Xena –cuyo padre es un antiguo amor, guerrero de las estepas mongoles- es criado por un centauro. Incluso en un momento el escritor Homero llega a hacerse gran amigo de Gabrielle.

De hecho, la mitología y los mitos son tan importantes en la serie de Xena que Gabrielle se dedica, más que a luchar, a narrar las aventuras de su amiga, escribiéndolos en pergaminos para que finalmente la Princesa Guerrera sea tan importante y recordada como los héroes y dioses de la antigüedad.

GUERRERA Y HEROÍNA: EL VIAJE INCONCLUSO

Si miramos en el flash-back de la vida de Xena –es decir, antes de que conociera a César, se convirtiera en una guerrera del mal, devastara aldeas, conociera a Hércules y volviera a ser una luchadora del bien al lado de Gabrielle- podríamos ver, en cierta forma, un viaje del héroe. Una chica que vive en su aldea –Amphipolis- con su madre y sus hermanos, se ve arrastrada a la aventura por su hermano para luchar contra los romanos que atacan a su familia, encuentra a su mentor –o mentores, en este caso- en Boria, más tarde en Lao Ma y en Akemi y por último en Hércules y vuelve a Amphipolis –en el primer capítulo oficial de la serie- tras caer y levantarse, luchar y pelear, con el antídoto: ella misma. El regreso de la hija pródiga perdida en los senderos de la destrucción que al fin vuelve al camino del bien.

Por otro lado, esto mismo podría percibirse más como un viaje a los infiernos de la mente de Xena, donde la joven se encuentra con los más oscuros deseos y fantasmas de su vida, hasta que finalmente, gracias al amor de Hércules y más tarde, de Gabrielle, consigue salir de allí.

En definitiva, la vida de Xena no es el viaje de un héroe. No hay una regla definida para sus aventuras, ni anteriores ni posteriores a la serie. Ella simplemente vaga por los bosques ayudando a aquel que se encuentre en apuros, o siendo torturada por el dios de la guerra que intenta, con todas sus fuerzas, que vuelva a ser la malvada y destructiva Xena que la llevó a buscar venganza a través de la destrucción de Grecia.

Incluso el recorrido de Callisto, la némesis, tendría más sentido como viaje del héroe: una joven que se ve llamada a la aventura cuando Xena destruye su hogar y mata a su familia y que debe volver con un premio: la cabeza de la malvada. Pero ahora la malvada ya no es malvada y es Callisto quien se convierte en una despiadada asesina en sus ansias de venganza. De nuevo el curso del héroe se desvía del viaje hacia las entrañas de la oscuridad.

Ni siquiera en el entramado argumental de los capítulos independientes se puede ver este viaje. Pongamos como ejemplo el primer capítulo a analizar de nuestra línea temática: Hope. Sería el capítulo cuarto de la tercera temporada (*The Deliverer*) donde Xena y Gabrielle se encuentran a una serie de prisioneros romanos que están encadenados por haber intentado ir a Britania a luchar contra César. Cegada por su odio a su antiguo enemigo, Xena los libera y decide partir con ellos. Por el camino, uno de ellos, sacerdotes del Único Dios, le habla a Gabrielle de éste, diciendo de él que es el dios de la verdad, la bondad y el amor. Tanto la barda como la guerrera confunden a Dahak con el dios de los israelitas –en este punto de la historia aún no tenemos a Eli/Jesús entre los personajes-. Una vez que llegan a Britania, Xena se encuentra con otra antigua enemiga, Boadicea, a quien esta vez pretende ayudar a luchar contra César. No obstante, éste secuestra a Gabrielle y la crucifica. En ese momento aparecen Xena y los celtas y mientras se libra la batalla, el sacerdote y Gabrielle huyen hacia el templo de Dahak. La amazona desea ser incluida en ese culto que ella cree apacible y gentil y, engañada, comete su primer asesinato, permitiendo con ese sacrificio de su inocencia que el dios Dahak llegue al mundo. Éste sale de un pozo como una gran bola de fuego que suspende a Gabrielle entre las llamas mientras Xena, que ha llegado tras la batalla contra César, lucha contra el sacerdote ahora convertido en un verdadero demonio. El capítulo finaliza con una Gabrielle llorosa en brazos de Xena mientras el templo se derrumba a su alrededor. Analizándolo desde el punto de vista del viaje del héroe, podríamos intentar hacer algo así:

1. El mundo ordinario: Xena y Gabrielle están en Grecia.
2. La llamada de la aventura: En su viaje se encuentran con prisioneros britanos que pertenecen a Roma. En un primer momento Xena quiere liberarlos.
3. El rechazo a la llamada: Xena decide dejarle sus prisioneros a Roma.
4. Encuentro con el mentor: El sacerdote de Dahak, en este caso. Es quien le dice a Xena que iban camino a Britania para luchar contra César.
5. Cruzando el primer umbral: Xena y Gabrielle, junto con los prisioneros liberados, viajan hacia Britania en barco desde la Galia.
6. Pruebas, aliados y enemigos: Primera lucha. Xena defiende a Boadicea y ésta decide confiar en ella.
7. La aproximación a la guarida del enemigo: Xena decide hacer caer en una trampa a César después de que éste secuestrara a su amiga.
8. La prueba definitiva: Xena lucha contra César para liberar a Gabrielle de una crucifixión.
9. La recompensa: llegados a este punto, el esquema, que se ha desarrollado casi con total normalidad por todo el episodio, comienza a flaquear. **No hay** ninguna recompensa. A pesar de que la lucha contra César está ganada, Gabrielle ha desaparecido de nuevo. El enfoque del capítulo cambia completamente y vemos que ha sido engañada para llevar a cabo un ritual de sacrificio. El esquema entero está errado, ya que el capítulo, igual que el sacerdote de Dhaka, nos ha mentado: no es la eterna lucha de Xena contra Gabrielle, sino el resurgir de una nueva fuerza. El mentor no era un mentor, sino el mayor enemigo. No existe recompensa para la heroína, sino pesar. El capítulo termina y sólo deja un sabor agridulce en la boca del espectador, pues no hay nada que celebrar: Xena está preocupada por su amiga y Gabrielle, mental y afectivamente rota.

Ese esquema roto se repite, en mayor o menor medida, en todos los capítulos y a lo largo de la serie: a veces no hay mentores ni umbrales; otras veces fallan los aliados o directamente el rechazo a la llamada.

TAL COMO ÉRAMOS: CÓMO CONVERTIRSE EN HEROÍNA

CÉSAR: VINI, VIDI... XENA

El personaje de Julio César es, quizás, el que más importancia tiene en el pasado de la protagonista. No sólo por las razones obvias de que fue su principal antagonista –años antes de Callisto e incluso de Ares-, sino porque fue, en cierta medida, quien la creó. Él es el verdadero hacedor de la Princesa Guerrera, a pesar de las palabras de Cortese (Xena, *Warrior Princess*, Season 1, episode 23, *Death Mask*):

Cortese: Xena! The Warrior Princess, Xena! My two assassins must have failed.

Malix: You already know her...

Cortese: I created her.

Es, precisamente, en ese mismo capítulo donde Xena revela la historia de su inicio: cómo Cortese atacó su aldea, muriendo su hermano menor Lyceus, y cómo ella, en un afán por proteger a sus vecinos, comenzó a conquistar las aldeas de los alrededores para crear una muralla.

Toris: How did you feel like? After defeat Cortese?

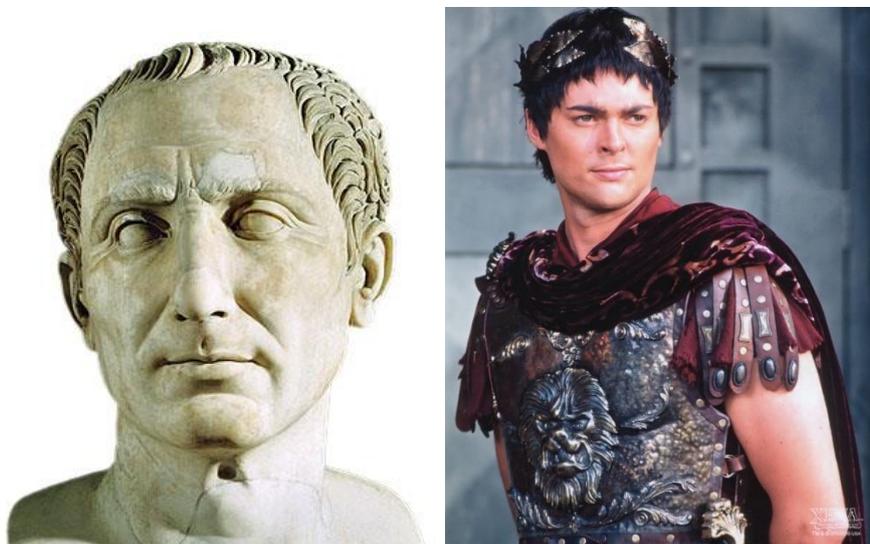
Xena: Feel? I didn't have time to feel anything. Maybe, that was the problem. I knew that he'd come back, so I decided to form an army for defense. And then I figured to take the surrounding villages for a buffer. And then somewhere... I don't know where... I changed. I didn't have time to feel anything.

No obstante, y a pesar de estas palabras, la Princesa Guerrera se formó algo después, cuando entró en escena el Conquistador de Roma: Julio César.

JULIO CÉSAR: LOS VENCEDORES CUENTAN LA HISTORIA

Según Apiano escribió en su libro *Historia de las guerras civiles* (Apiano. Siglo II d.C. *Historia de las guerras civiles de los romanos*, traducción de Iayme Bartolomé. Barcelona, 1595.): “Era César entonces mancebo, mas por su elocuencia y agudeza de ingenio muy famoso e ilustre. Tenía maravillosa osadía en toda cosa, y proponía en su ánimo que no pesase poder salir con ello, a más de esto era ambiciosísimo, y en esto era muy largo y demasiadamente pródigo”. Es, quizás, el testimonio más antiguo que se tiene de cómo era César desde un punto de vista que no fuera él mismo y sus crónicas de guerra. No obstante, en el libro *The official guide to the xenaverse* (Weisbrot, R. (1998), Bantam Books), Steve Sears, guionista principal, aclara: “Xena was a dark character, and few people want to write about a dark character, so her participation in certain events would have been omitted [by the Ancients]. Second, the “authorities” on mythology disagree among themselves. Ovid disagrees with Plato, who disagrees with Robert Graves and

Edith Hamilton. Also, Xena was a woman. Most of the histories were written by men” Esto da una imagen nueva a la concepción de figuras históricas como Julio César: que el verdadero César fue el de la historia de Xena, que sus contemporáneos evitaron contar. ¿Fue César entonces tal y como refleja la serie de *Xena: Warrior Princess*?

A la izquierda, Julio César. A la derecha, César del *Xenaverso*

EL SEDUCTOR DE ROMA

Si hay algo en lo que destacan los hombres de *Xena: Warrior Princess* es en su trato hacia la princesa guerrera. Normalmente, podemos ver que quienes la menosprecia suelen ser hombres poco acostumbrados a pelear, asaltantes de caminos o malvados sin mucha inteligencia. Sabemos que, aunque antagonista, César no es poco inteligente –incluso en la serie, vemos un patricio romano con un alto grado militar-, por lo que no infravalora el poder de Xena. Sin embargo, sí hay una sutil diferencia en su trato hacia la protagonista con el que tienen otros personajes masculinos: la sexualización.

(imagen: xena intenta seducir a César)

La primera relación que Xena y César tienen en *Destiny* es, precisamente, de seducción. Ella lo secuestra y entran en una dinámica de deseo y poder. Mientras Xena cree que está conquistando a César, es realmente él quien la conquista a ella, como demuestra más tarde. César se aprovecha de esto para ganarse su confianza y crucificarla.

César: “Divide and conquer, my friend. You divide a woman’s emotion from her sensibilities and you have her. I could’ve sold you and all your friends into slavery, Xena, but that’s what any common warlord would do. But with this... and especially with you... I defy myself to all those who would dare oppose me... all those who would dare prey on Rome. Goodbye, Xena. Break her legs.”

Pero no es sólo *Destiny* la prueba del trato que el general romano dispensa a su enemiga. Su siguiente encuentro, diez años después, se da en Britania, cuando Xena acude a ayudar a Boudicca a luchar contra él en el episodio *The Deliverer* (Season 3, episode 4). Ya no sólo las palabras y la actuación ayudan a caracterizar a un César orgulloso, manipulador y conquistador, sino también la simbología visual.

Cuando Xena le tiende una trampa a César –usando exactamente el mismo truco que él había usado años antes con ella, le hace creer que era él quien le tendía una trampa a Xena-, él, enfurecido, le arrebató la lanza a un soldado y la lanza contra ella. Es importante esta elección de una lanza –y no una espada, por ejemplo-, como símbolo de César. Nos encontramos ante un símbolo vertical de masculinidad, según la teoría que Gilbert Durand esboza en “Las estructuras antropológicas del imaginario” (1960). Un símbolo diirético que no está elegido al azar: “Sin embargo nos parece que el simbolismo diirético, lejos de excluir la alusión sexual, no hace más que reforzarla” (Durand, G. 1960. *Las estructuras antropológicas de lo imaginario*). La lanza es un símbolo diirético en cuanto es un arma con forma vertical cuya misión es matar penetrando un cuerpo. César, efectivamente, le lanza un falo a Xena.

César con la lanza

Sin duda, esta visión del César del *Xenaverso* es dada por la intensa vida amorosa y sexual del César histórico, según el historiador Suetonio en *Vida de los doce cesáres*: “Ciudadanos, vigilad a vuestras mujeres: traemos a un adúltero calvo”. Según Suetonio, César tenía predilección por las mujeres de la alta sociedad romana y las reinas, lo que justifica la insistencia del César ficcional de introducir a Xena en la sociedad romana, primero invitándola a una fiesta en el episodio *When in Rome...* (Season 3, episode 16) y convirtiéndola en su reina en *When fates collide* (Season 6, episode 18). Como deja ver en varias ocasiones a lo largo de la serie, César es un hombre que vive enteramente en el régimen diurno y al que le irrita la introducción de una mujer en ese régimen, por lo que intenta llevarla a su terreno.

Gabrielle: Well, he said something about... dividing...

Xena: Dividing a woman's sensibilities from her emotion? Yeah. Yeah, I know his philosophy.

DESTINO

Es importante el hecho de que la primera aparición de César en el *Xenaverso* es en el capítulo 12 de la segunda temporada: *Destiny*. César aparece completa y totalmente obsesionado con su destino, que él considera grandioso. También el César histórico creía en lo que la diosa Fortuna le tenía preparado, llegando a decir que “en todo puede mucho la Fortuna, y más en la guerra” (Bellum Gallicum, 6,30,2). Otro ejemplo es el dado por Plutarco en sus *Vidas Paralelas*, donde narra lo acontecido la noche previa a los Idus de Marzo: “Acostado después con su mujer, según solía, repentinamente se abrieron todas las puertas y ventanas de su cuarto, y turbado con el ruido y la luz, porque hacía luna clara, observó que Calpurnia dormía profundamente, pero que entre sueños prorrumpía en voces mal pronunciadas y en sollozos no articulados, y era que le lloraba teniéndole muerto en su regazo (...) y cuando los agoreros, después de haber hecho varios sacrificios, le anunciaron que las señales no eran faustas, resolvió enviar a Antonio con la orden de que se disolviera el Senado.” No obstante, finalmente, convencido por Bruto de que no tenía por qué temer, fue al Senado y murió. César, durante todo el recorrido de la serie, tiene fe ciega en su destino, tal y como cuentan las fuentes que tuvo el César histórico.

Xena deja ir a César

Xena: Oh, that's right. You're fated to rule the world. Do you really believe that?
César: Of course. Each event in our life is part of a great plan. There are no accidents. Only destiny.

Es precisamente por este destino que, tras ser liberado por la guerrera, la ataca y la vence, crucificándola y quedándose con el dinero que se pagó por su liberación.

Brutus: The Senate will never approve the funds for a northern invasion. You move too fast, Caesar. Time is on your side. Take advantage of it.

César: I shall. And my time is now. The plunder I have taken from these pirates makes it so. I can finance my invasión without the approval of the Senate. And with victory, the army will pledge allegiance... and Rome will be mine. No, Brutus... from this moment on, I am no longer subordinate to old men in white robes. I'm their rival.

No obstante, el destino de César está íntimamente ligado a Xena, por cuanto que él la creó y por él se convirtió en la Princesa Guerrera. Incluso tras morir, cuando roba el Tapiz del Destino para cambiar su vida (*When Fates Collide*, season 6, episode 18), Xena forma una parte íntegra de él. Ella causa su muerte, de la misma forma que él causa la de ella. A través de las seis temporadas podemos ver que algunos momentos se repiten una y otra vez: una, la crucifixión de Xena y su posterior renacimiento. Otra, la muerte de César a través de la penetración de elementos diairéticos en su cuerpo (cuchillos), como una visión arquetipológica de una masculinidad inherente finalizada a través de, precisamente, los elementos de esa masculinidad, y a través de un acto tal como pueda ser la penetración de un símbolo fálico en un cuerpo abierto. En el primer caso, la muerte se sucede como ocurrió en la historia: algunos senadores, descontentos con sus ambiciones, lo apuñalan en la escalera del Capitolio. La segunda muerte ocurre durante el episodio *When Fates Collide*, cuando su amante, Alti, lo asesina igualmente, de una forma aún más irónica si cabe, ya que están practicando el acto sexual. En cualquier caso, queda claro que el ansiado destino que espera César no es otro que morir apuñalado.

César asesinado en ambas realidades.

De igual manera, el destino de Xena está íntimamente ligado al de César, ya que no es otro que morir y resucitar en la cruz tras realizar un acto de amor. No pasa desapercibido su significado paralelo, al comparar a la Princesa Guerrera con Jesucristo y convirtiéndola, a través de ese acto de redención y sacrificio, en la salvadora. Ella muere en la cruz y resucita como un Jesucristo –figura que, no obstante, estará identificada con el personaje de Eli, en la quinta temporada- que da su vida por aquellos que ama y se convierte, con el tiempo, en la figura que lucha contra el mal y lo vence.

M'Lila: You have a destiny, Xena. But you have to choose it.

Xena: I did choose it! I chose evil!

M'Lila: Now that you know evil... were evil... you can fight evil.

Por otro lado, en el “Diccionario de los Símbolos” de Juan Eduardo Cirlot, se dice que “La determinación más general de la cruz, en resumen, es la de conjunción de contrarios: lo positivo (vertical) y lo negativo (horizontal); lo superior y lo inferior, la vida y la muerte”. Xena, durante toda la serie, ha estado luchando internamente contra sí misma,

contra su yo oscuro e incluso contra su némesis, Callisto, quien finalmente la vence. La cruz da el toque final para esta lucha, complementando a la Xena Malvada y a la Xena Buena (*Evil Xena* y *Good Xena*, tal y como se las describe) y permitiendo que se reencuentre y perdone consigo misma a través de la conjunción del bien y el mal. Esto será simbolizado en el segundo episodio de la quinta temporada (*Chakram*), donde Xena recibe su nueva arma: el Chakram Yin-Yang, formado por la unión del Chakram de la Luz y la propia arma de la guerrera: el Chakram de la Oscuridad.

De esta forma, Xena muere en la cruz y resucita un total de tres veces en la serie: la primera, debido al acto de liberación de César, se salva gracias a la lealtad de una esclava liberada, M'Lila. La segunda, tras ser traicionada por Callisto, su némesis, muere durante los Idus de Marzo poco antes de que el mismísimo César sea asesinado. La tercera vez, durante la realidad paralela que crea el propio César, es crucificada por defender la vida de Gabrielle.

Además del sentido de la crucifixión conforme a la mitología judeo-cristiana, el tres también es un número sagrado para dicha religión –no en vano, la cristiandad se basa en la Santísima Trinidad y el número de apóstoles es un múltiplo de tres, además de que Jesucristo murió a los treinta y tres años-, lo que muestra que, quizás, el destino de Xena no es sólo ser crucificada y morir, sino ser la salvadora. En su última muerte, con el último sacrificio que hace (*A friend in need part II*, season 6 episode 21), salva a una nación entera. Tal y como dice Gabrielle en *Destiny*: “Xena, about all, just remember your destiny (...). This world needs you. I need you.”

BORIAS: BAJO LAS FUERTES PATAS DEL CABALLO DEL HUNO...

Borias fue sin duda el personaje que más tiempo pasó con Xena, a excepción de Gabrielle. Húngaro, era un guerrero huno que dejó todo para seguir a la Princesa Guerrera en su conquista del mundo. Vivía con su tribu nómada, con su mujer y su hijo, hasta que ella hizo su aparición para alterar su vida.

.Xena: Word of advice for ya, kid...never step between two people and their passion.

Xena y Belach, hijo de Borias

Sin embargo, Borias fue mucho más que un simple guerrero socio de Xena: fue la primera persona que intentó que ella cambiara.

EL ARTE DE LA GUERRA

Si hay algo que tienen en común Borias y Xena es su viaje hacia la redención. Si en un principio él es un guerrero huno sin escrúpulos, en el momento de morir se ha redimido y es considerado un gran héroe. Esta diferencia se deja ver no sólo en la actuación del personaje, sino en las ropas que utiliza y en la escenografía de la propia imagen.

En *The last of the centaurs* (season 6, episode 17) se nos presenta el inicio de la relación entre Xena y Borias a través de los recuerdos de ella y del hijo del guerrero, un comerciante llamado Belach. En estos flashbacks, podemos ver a la guerrera, coja debido a que César le rompió las piernas, intentando seducir a un señor huno de la guerra para que se una a ella en su conquista del mundo.

Borias: "Natasha will see us."

Xena: "She knows what kind of man she has. Have you had time to consider my campaign?"

Borias: "Toward the East? I've told you... I can't feed and transport my army halfway across the world."

Xena: "That's why we leave your army and start from scratch in the East."

Borias: "This campaign would take me away from Natasha. You and I would be together a long time."

Xena: "For all time. So, do you wanna live here in squalor... or ride to glory with me?"

Xena y Borias al inicio de su relación

Borias, casi sin pensarlo, abandona su ejército y se va con Xena. Nos encontramos aquí ante un hombre que, antes que su familia o que, a su honor, considera su ambición. De hecho, la primera imagen que nos encontramos de él es la de un guerrero que sale de su tienda con un mapa. Vestido de negro, con una típica armadura húngara y el cabello trenzado. Sus vestimentas son de piel dura y cuero. Telas rígidas que muestran cómo es él: frío, calculador y fiero. En contraste con el outfit de Xena durante su relación con César o con la armadura de estilo romano que llevará luego, la vestimenta de Borias da una imagen de barbarie y salvajismo. Ana Martos Rubio hace una recopilación de fuentes en su libro “Breve historia de Atila y los hunos” sobre la descripción de estos guerreros: “Claudio dice que los hunos no solo mataban a sus padres, sino que también hacían juramentos sobre sus cuerpos. San Jerónimo les llama lobos y bestias salvajes. Zacarías de Mitilene escribió que algunos de los hunos se refieren a ellos mismos como <<bárbaros, que, como bestias salvajes, rechazan a Dios>>.” (Martos Rubio, A.M. (2011) *Breve historia de Atila y los hunos*, Ediciones Nowtilus). En un principio es precisamente esta la imagen que da Borias, un salvaje que se deja arrastrar a la guerra por Xena y que, a su vez, le va dando las claves para convertirse en la Destructor de Naciones.

EL ARTE DE LA PAZ

La campaña del Este a la que se refería Xena no es otra que la tierra de Chin, es decir, la actual China. Borias, en efecto, pretende ganar la riqueza de una de las casas nobles del país a través de acuerdos beneficiosos. Xena, más violenta y ambiciosa, desea que ambas casas se peleen para poder tomar las riquezas de las dos. (*The Debt*, Season 3, episode 6)

Borias, ya aquí, ha dado un cambio sustancial. Aún es un señor de la guerra cuya aventura con Xena no es más que un medio para conseguir su propósito, pero a diferencia de la Princesa Guerrera, él no quiere dominar el mundo, sino sólo su beneficio personal. La principal diferencia con aquel primer Borias (que, no obstante, no se verá en la serie hasta tres temporadas más tarde) es su visión de futuro y de guerrero. Mientras que el Borias de los hunos es un señor de la guerra violento y cruel, aquí vemos a una persona que prefiere los negocios a la lucha en sí.

Xena: This will convince Ming to talk, more than all of Borias' diplomacy. We sit out here, in the middle of nowhere, while all the riches of Chin await us.

Chuang: Old families of Chin are very powerful.

Xena: We could take them one at a time. First we hit Ming, and then we turn on Lao.

Chuang: Borias wants to form an alliance with one family first, before he moves.

Xena: And while he waits, what's to stop Ming and Lao from forming an alliance with one another? Oh, no. No, they don't wanna cooperate. I say... kill 'em all!

Es aquí cuando Xena y Borias comienzan a tener diferencias, ya que ella, mucho más directa, prefiere el ataque a la negociación. Incluso cuando actúa a sus espaldas, Borias la expulsa del campamento, furioso porque ella ha destruido sus planes. Esto llevará al encuentro de Xena con la que será su primera mentora: Lao Ma.

Este cambio de personalidad, o más bien, evolución del personaje, se visualiza de igual manera en sus ropas. Aunque los tonos siguen siendo oscuros, ya no usa cuero ni pieles de animales, sino tela. Se trata de una cobertura más básica, menos fiera y, por supuesto, menos fuerte. Ya no lo cubre como una armadura, sino simplemente como una indumentaria. Sólo el cabello trenzado de igual forma da la imagen de que sigue siendo

el mismo Borias que en la etapa anterior de su vida. Es lo único que no ha adaptado a la moda de Chin y a su nuevo papel, más que como guerrero, como parlamentario.

Borias: Ah, you don't understand these people. No matter what, you have to always let them save face.

Xena: Saving his ugly mug wasn't exactly what I had in mind. And, besides, what kind of a deal was that, huh? We do all the dirty work, and he gets half.

Borias: You're a fool. Whatever deal I made with him, I will then go to Lao, and make a better one.

Xena: What do we need either one of them for? When Ming sent his soldiers after us we chopped 'em up pretty good.

Borias: We held our own. But what if Ming and Lao... were to ally against us?

Xena: Oh, then I'd say...

Gabrielle: Kill 'em all...

No obstante, no tarda en volver a su antiguo yo. Cuando finalmente Lao Ma, la mentora de Xena, consigue reunir a la Princesa Guerrera, el huno y a Ming Tzu, el otro noble de Chin, con el fin de llegar a un acuerdo pacífico, ambos guerreros se alían para acabar con ellos. Tras matar a Ming Tzu, y con el control total de Chin en manos de Lao Ma, ambos hacen un acuerdo y abandonan el país en busca de otras tierras.

Pero el cambio ya es irreversible, y aunque parezca que por un momento el bárbaro ha vuelto, Borias ahora lleva ropas de tela.

Xena y Borias en Chin

EL ARTE DEL AMOR

La primera imagen de Borias durante *Adventures in the Sin Trade*, algunos años después de la aventura de Chin, nos muestra al guerrero teniendo una relación sexual con Xena. Aunque están debajo de unas pieles de animales, esto no es sino una imagen de lo primitivo de su relación. Después, cuando salen, se puede apreciar incluso la postura sexual que tenían. En Roma, se le llamaba *coitus more feratum*, o “coito a la manera de los animales” (*Dictionary of sexual terms* (2016), sex-lexis.com). No es más que una vuelta al inicio, a lo primario. De hecho, según el diccionario de los símbolos de Juan Eduardo Cirlot, la piel está “asociada a ideas de nacimiento y renacimiento”. Efectivamente, estamos asistiendo al *renacimiento* de Borias; a su paso de villano a héroe. De hecho, sus primeras palabras son: “What would you do... if I told you... I’m in love?”. La respuesta de Xena no se hace esperar: “I’d cut your sweetheart’s throat”. Ambos están desnudos, y ambos están mostrando su alma en ese mismo momento: Xena, ambiciosa, poderosa y fría; Borias, ya lejos de aquel guerrero huno que abandonó a su esposa y su hijo, declarando su amor. Primero abandonó el cuero duro y pasó a la tela en su vestimenta. Ahora ya no lleva nada. Se ha librado del guerrero completamente.

Borias: I mean, I’m in love with you.

Xena: With me? Have you lost what’s left of your mind? People like you and me don’t fall in love... not with each other, anyway. Where do we go from here? I say we take on the Amazons.

Borias: They’re a tough bunch, but reasonable, I think. I say we offer to ally with them against their traditional enemies, the Centaurs. With the Centaurs out of the way, nothing stands between us and Greece.

Xena: You and your alliances... didn’t do us much good in Chin.

Borias: We did all right in Chin. We would have done better if it wasn’t for your unquenchable lust for power.

Es quizás, debido a esto, que Alti, la sacerdotisa que llena la mente de Xena de promesas sobre ser la Destructorora de Naciones (*Destroyer of Nations*) puede ver sus almas y lo usa en su propio beneficio, poniendo al uno en contra del otro, primero, prediciendo el futuro de su hijo, que no conocería a su padre ni a su madre. Luego, llenando la cabeza de la guerrera de sueños de victoria.

Alti: You wanna know what they are. Your friend you told me about Lao Ma... her powers come from denial, from self-sacrifice, from the light. That's not for people like you and me. I wanna tap into the heart of darkness... the sheer, naked will behind all craving, hatred, and violence. I'll become the face of death itself, capable of destroying not only a person's body, but their soul. Help me and I'll make you 'Destroyer of Nations'.

Sin embargo, la principal riña entre Xena y Borias, y lo que marca realmente el final del pasado del huno, tiene que ver con la suerte de la vida humana. Xena, decidida a hacer sacrificios por Alti, se enfrenta a su amante, quien considera aquello una aberración. Es el momento exacto en el que el alma de Borias cambia completamente:

Borias: You're killing people, to help that demon cast her spells?

Xena: Come on, Borias. After all the people we've killed, what's one more corpse?

Borias: I can't believe what's happening to you.

Xena: And I can't believe what's happening to you. You're as soft as a pig's belly. And what's all this talk about our baby and us?! I swear, if you use the word, "Family," I'm gonna puke!

Alti es finalmente expulsada después de incitar a Xena a matar a una niña que Borias estaba protegiendo. La guerrera no se atreve a hacerlo y el huno se enfrenta a la chamán, convirtiéndola así en su enemiga.

EL HÉROE DE LAS ESTEPAS

La conversión de Borias se hace completa en *Past Imperfect* (Season 4, episode 9), donde salva a la nación de los centauros de la masacre de Xena, obsesionada con obtener la Piedra de Ixion que le dará el poder para convertirse en la Destructorora de Naciones.

Ya en un avanzado estado de gestación y abducida por el poder que le prometió Alti, Xena y Borias se enfrentan en un duelo verbal que muestra, de una vez por todas, la diferencia entre ambos.

Borias: There is very little left of us anymore, Xena. The only reason our two armies haven't crossed blades is because of common purpose.

Xena: And what would that be? It's not Corinth. You can't convince me of that. No, there's only one reason why you stayed... you want to take this away from me.

Borias: As any father would. If my son stays here, he'll become a target for your enemies. He'll see things a child should not see, and...

Xena: ...and he'll become like me.

Sin embargo, la tensión es tal que termina en una batalla real, y Xena grita, enloquecida, mostrando al mundo qué es lo que oculta en su interior y por qué está haciendo todo eso:

Xena: No! You go after them and they'll trap you! Spread the word! From this moment on, we are at war with the Centaurs! And Borias is their ally! We're going to need a lot of wood. When I'm done here, there'll be a line of crucified bodies leading from Corinth to the Caspian Sea. And I will crucify them all. Crucify them! Crucify!

Es aún la marca de César.

No obstante, y a pesar de todo, Borias, ya transformado en un héroe, decide llevarse a Xena y al bebé lejos para comenzar una nueva vida. Es una imagen muy poderosa, oscura y roja, llena del fuego y sangre. En su diccionario de los símbolos, Juan Eduardo Cirlot explica que “según Bachelard, la llama simboliza la trascendencia en sí”, mientras que “en la sangre derramada vemos un símbolo perfecto de sacrificio”. Borias muere, traicionado, mientras Xena vive el momento más trascendental de su vida, y ella, finalmente, decide entregar su hijo a los centauros que su amante salvó para librarlo del destino que tan tristemente le trazó Borias con ella.

El huno se convierte de esta forma, a través del sacrificio y el amor, en un héroe incluso para la mismísima Princesa Guerrera, y que, de no haber muerto, habría acelerado la conversión de esta. No en vano, el propio camino de Borias es un sendero que Xena recorrerá años después.

Borias muere traicionado por Satrina, quien a su vez ayuda a Xena en el parto. La esclava comprendía que, junto a él, Xena hubiera podido cambiar.

Satrina: No, Borias. I can't do that. I can't let that happen... not while I've got so much to learn from her.

Borias: You're a traitor."

Satrina: My destiny is an empire, and Xena's gonna help me achieve it not with you around! You'd just spoil the whole thing. So you have to die... and maybe your son, too. But we'll have to wait on that one. Dagnine! It's Borias! He's here to kill Xena!

Borias sería vengado por la mismísima Xena años después, y su nombre, en su memoria, sería puesto a su bisnieto, nieto de su hijo Belach e hijo de un centauro al que Xena ayudó a nacer.

ALIADOS: EL CAMINO HACIA LA REDENCIÓN

Durante los diez años que pasan desde que Cortesse ataca la aldea de Xena hasta que esta se encuentra con Gabrielle, la guerrera entró en contacto con multitud de personajes que comparten su visión o se enfrentan a ella. Tampoco faltó durante ese tiempo quienes vieron en Xena la bondad e intentaron cambiarla. Principalmente, se dan tres personajes: Lao-Ma, Akemi y Hércules, aunque este último merece un aparte. Junto a los dos personajes femeninos se da una identificación de Oriente como un lugar pacífico y de equilibrio, que contrasta con la naturaleza violenta de la Princesa Guerrera.

Lao-Ma, Akemi y Hércules, quienes ayudan a Xena a encontrar a su heroína interior.

LA PAZ DE ORIENTE: LAO-MA Y AKEMI

Es durante el episodio de *The Debt I* (Season 3, episode 6) cuando se da la aparición de Lao-Ma, quien sería la primera persona en creer en la redención de la guerrera. Tras salvarla de Ming-Tzu, la lleva a su palacio, donde la acoge y enseña a pesar de la evidente enemistad de esta.

Lao-Ma: Come with me if you wish your freedom. Hurry... he'll be back on the scent, soon.

Xena: Why are you doing this?

Lao-Ma: I have been blessed, or cursed, with the ability to see into the souls of others. You don't know it yet, Xena, but you're a remarkable woman... capable of greatness. Come quick. We'll take refuge in my home.

El hogar de Lao-Ma es la imagen de la calma y la paz. Decorado a la manera japonesa, con tatamis, mesas bajas y sedas, se entra a ella por una puerta redonda cuyo marco es la imagen del chakram, arma mágica que la protagonista conseguirá años después gracias a Ares. El chakram no es sino un círculo de hierro que forma parte de la dualidad y armonía

del yin-yang. De hecho, en el capítulo *Chakram* (Season 5, episode 2), se muestra que existen dos armas idénticas, conocidas como chakram de la luz y chakram de la oscuridad, que al combinarse forman el chakram yin-yang.

Los chakrams descansan sobre el símbolo del yin y el yang.

Por otro lado, Akemi se convierte en una especie de pre-Gabrielle para Xena. Una vez que dejan Chin y se dirige junto a Borias a Japón, la pareja secuestra a la hija de un alto mandatario. Con el fin de devolverla a su padre para pedirle un rescate, Xena y Akemi inician un viaje por la isla.

Akemi: You won't kill me. Xena won't let you. Because in her heart she knows that she will soon love me.

Borias: Xena loves no one.

Akemi: I'll be your student, Xena. You'll take me with you. You'll teach me everything you know.

La frase de Akemi es prácticamente idéntica a la dicha por Gabrielle cuando conoce a Xena (*Sins of the past* Season 1, episode 1,): “You've got to take me with you, and teach me everything you know. You can't leave me here”.

El viaje de Xena y Akemi en busca de su padre se convierte, a pesar de transcurrir tan sólo en unas pocas semanas, en un paralelismo entre el viaje de Xena y Gabrielle: mientras Xena le enseña sus técnicas a Akemi, esta le enseña a amar y a encontrar paz.

Akemi: What do you hear now?

Xena: Snow falling on cedars. No... your heart... beating harder than normal.

Akemi: You're a master of war... yet, you know no words to speak of love. And then you go and save my life. There's no greater gift of love a teacher can give a student than that.

Sólo la muerte prematura de Akemi, igual que pasaría más tarde con la de Borias, impide a Xena comenzar su camino a la redención en ese momento. Sin embargo, está un poco más cerca de ello. Poco a poco, la Princesa Guerrera se va convirtiendo de villana en heroína.

LA GUERRA DE OCCIDENTE: HÉRCULES E IOLAUS

A pesar de todo esto, el pasado de Xena se va descubriendo durante la serie, cuando sus consecuencias se dejan notar años después y ella debe arreglar lo que hizo tanto tiempo antes. La primera aparición de la Princesa Guerrera se realiza en la serie *Hercules: The Legendary Journeys*, en el capítulo *Warrior Princess* (Season 1, episode 9). Aquí aún se puede ver la faceta villana de Xena, aunque matizada hasta el punto de que resulta difícilmente reconocible. Su primera visión es la de una campesina que, al coger agua de un pozo (no olvidemos que según Durant el agua y el círculo son símbolos del régimen nocturno asociados a la feminidad), es atacada por un puñado de guerreros. La campesina, contra todo pronóstico, los vence con la sola ayuda de su cuerpo. Es entonces cuando descubrimos que la mujer no es otra que la general de ese ejército, y que los pone a prueba. Su misión, matar a Hércules para poder conquistar Grecia.

Primera imagen de Xena en antena, sacando agua de un pozo justo antes de ser atacada

En esta primera aparición, Xena deja de ser una mujer fállica para convertirse en una mujer castradora: hace uso de su sexualidad para atraer a Iolaus y así convencerlo de que mate a Hércules, en vez de empuñar ella misma la espada. Xena no es aquí una mujer fállica porque no tiene las características que en la mítica heroica se atribuyen a los hombres, sino la sexualidad tentadora que se atribuye a la mujer. Incluso se identifica el hecho de que sea una guerrera con algo maligno y fuera de lo normal, pues son sus hombres –los villanos de la serie- los que la tratan como a una igual, en contra de Iolaus –el compañero del héroe-, quien no hace eco del mismo comportamiento.

Iolaus: when a woman asks me for help, I don't expect her to be so...

Xena: Independent? Violent?

Iolaus: Yeah. And fearless, too.

.....

Xena: You sound like you're worried about me.

Iolaus: Well, I am. It's not every day I meet a beautiful woman that wants to wash my back.

Robert Tappert, creador de Xena, admitió en el libro *The Official Guide to the Xenaverse* (Weisbrot, R. (1998) Bantam books) que Xena estaba planteada como una *femme fatale* para su primer episodio.

No obstante, la visión de la guerrera cambia en el episodio *The Gauntlet* (Season 1, episode 12), donde la visión de una mujer guerrera es distinta al anterior: la violencia, la muerte y las violaciones de hombres hacia mujeres se perciben como actos deplorables y todos los guerreros comienzan a tratarla como a una igual. Es, también, la primera vez que la Princesa Guerrera muestra remordimientos.

Xena: If you kill this baby, you die next!

Es el bebé el que cambia a Xena, como a una madre, otorgándole un rol ya no de mujer castradora, sino de mujer maternal. Tras esto salva también a Salmoneus, amigo de Hércules y uno de los grandes bufones de ambas series. Salmoneus es la representación del hombre de negocios cuyo único interés –aparente- es el dinero. Cobarde y de poca moral, no duda en calificar a Xena como “una mujer hermosa y fiera con un buen par de pechos”. No obstante, Hércules no sólo lo reprende por esas palabras, sino que estas en

boca de un personaje como Salmoneus se convierten en una burla hacia todo hombre que opine como él.

Salmoneus: Well... an army such as yours, with such a **beautiful leader** like you... you need publicity... public relations.

La conversión completa de Xena a la Princesa Guerrera que tendrá su propia serie se da al final del capítulo, cuando ella, tras ser abandonada por su ejército debido a sus remordimientos, se une a Hércules con el fin de acabar con el nuevo general, Darphus, quien ha sido convencido por Ares de matar a Hércules para recuperar a Xena. El paso a través del *gauntlet* (pasillo donde los soldados golpean al que va pasando para maltratarlo y matarlo) es la redención de Xena: “It is a case of Greek myth meeting Christian myth, as Xena’s passage through the gauntlet turns a tragic tale into a story of redemption” (Weisbrot, R. 1998 “The Official Guide to the Xenaverse”, Bantam Books). De nuevo hay aquí un paralelismo con los mitos cristianos, como más tarde pondrá en evidencia la serie de *Xena: Warrior Princess*. Además, el hecho de que Ares ya reclame a Xena como general demuestra que, de una vez, la guerrera ha dejado el camino de la villanía que la unía al dios de la guerra y se dispone a seguir el suyo propio.

Decidiendo salvar la vida de la Princesa Guerrera finalmente, los productores de la serie dieron un cambio al guion de forma que Xena pudiera tener su propia serie. La evolución a lo largo de la trilogía y el hecho de que no era un personaje común en la televisión de los noventa fue decisivo a la hora de convencer a Universal, productora de *Hercules: The Legendary Journeys*.

En el último episodio de la trilogía que sirve de precuela a *Xena: Warrior Princess* por fin la protagonista adquiere la personalidad que desarrollará en su propia serie, incluyendo sus remordimientos acerca de su pasado. De igual manera, se desarrolla un respeto hacia la mujer fuerte e independiente, en vez del rechazo y el miedo del episodio *The Warrior Princess*.

Hércules: I'll do the cooking.

Xena: I guess that leaves the scouting to me

Hércules: No, wait. I... think... I should do the scouting.

Xena: Oh, no, you're cooking.

Hércules: Cooking.

Hércules y Xena

Hércules mira a Xena con un nuevo respeto cuando ella se niega a cocinar, desafiando los estándares impuestos a las mujeres, para seguir el camino del liderazgo y de la acción, confirmando el cambio de visión hacia la mujer guerrera ya no como algo peligroso, sino digno de respeto. Aceptándola como a una igual, ambos héroes luchan y vencen a Darphus y, en un último momento, Xena decide irse. Incluso aunque Hércules le propone acompañarla –impulsado por los sentimientos que han nacido en ellos durante esos días–, ella se niega, pues necesita redimirse y encontrar su identidad.

A pesar de todo lo pasado en los últimos diez años, la Princesa Guerrera acaba de comenzar su viaje.

EL MONSTRUO QUE TODOS LLEVAMOS DENTRO: CALLISTO

¿QUIÉN ES CALLISTO?

Para Xena, Callisto representa su pasado, su presente y su futuro. Durante toda la serie, el personaje de Callisto va cobrando importancia paulatinamente hasta que ella misma parece indivisible de la propia Xena. Sin embargo, la influencia de esta enemiga primordial no se extrapola sólo a la Princesa Guerrera: Gabrielle pierde a su esposo por su culpa, así como Callisto es utilizada por Hope, la hija de la barda. De igual manera, la trama de Callisto se desarrolla tanto dentro de la serie de *Xena: Warrior Princess* como en *Hercules: The Legendary Journeys*, donde se ve por primera y única vez el momento en el que Callisto se convierte en antagonista, no sólo de Xena, sino también de sí misma.

LA CREADORA DE MONSTRUOS

Durante toda la serie se ve claro cuál es el objetivo de Xena: lograr la redención. No obstante, hay ciertas consecuencias que no son tan simples de eliminar o de resolver, y estas son los monstruos que la Xena Malvada va dejando tras su paso.

Callisto no es el primero ni el único de esos monstruos. De hecho, tampoco es el más evidente. Primero tenemos al hijo de Borias, que fue abandonado por su padre cuando este marchó con Xena a Chin. El niño se convertirá en un hombre que desprecia a su padre y da caza a los centauros que Borias defendió, aun cuando finalmente logra perdonar tanto a su progenitor como a Xena y aceptar en su familia a un nieto que es centauro, fruto del amor de su hija y, precisamente, de Xenan, un centauro que Xena ayudó a traer al mundo (Season 6, episode 17)

De igual manera, el hijo de Lao Ma se convierte en un emperador tiránico que mata a su propia madre después de ser secuestrado por Xena y llevado por ella hacia el camino de la crueldad. En este caso, no es el perdón, sino la muerte, lo que acaba con Ming-Tien. (Season 3, episode 7)

Otro de los monstruos más evidentes creados por la protagonista durante sus andanzas es el Grendel, un ser mitológico escandinavo que, en la serie, no es más que la valquiria Grimhilda, convertida en monstruo debido a una maldición mientras lucha contra Xena para impedir que esta se haga con el oro del Rin, que le dará el poder supremo de una

diosa. Aunque es convertida en valquiria de nuevo casi de inmediato, Grinhilda estaba embarazada, dando a luz a un ser monstruoso, Grindl, convertido en monstruo precisamente por la maldición. (Season 6, episodes 7, 8 y 9)

Grimhilda y Grende

Odin: You killed Grinhilda's son.

Xena: Her son?

Odin: Yes. She was with child when you caged her. She'll be most upset when she finds out it was you killed him.

Tras la muerte de Grindl a manos de Xena y la conversión de Grinhilda de nuevo en valquiria, todo vuelve a la normalidad y tanto Odín como las valquirias perdonan a Xena por su pasado.

No obstante, Callisto como monstruo no es tan obvio como Grindl, o tan fácil de deshacer como el hijo de Borias o el de Lao Ma. Según la tipología que hace Sara Martín (Martín, Sara, 2002, *Monstruos al final del milenio*, Alberto Santos Editor), Callisto se posicionaría como un monstruo con “cuerpo bello y conducta hostil”, muy alejado de, por ejemplo, Grindl, que sería un monstruo con cuerpo extraordinario y conducta hostil, o el hijo de Borias y el de Lao Ma, monstruos con “cuerpo normal y conducta hostil”, también llamados “monstruos morales”. En efecto, Callisto es un monstruo necesario, ya que se convierte en Otro demonizado donde se reflejan los defectos de Xena llevados al límite. De hecho, no hay más que fijarse en cómo son ambas mujeres físicamente: Xena es morena tanto de cabello como de piel, alta y fuerte, y lleva una armadura de color marrón y cobre, mientras que Callisto es rubia, de piel clara y pelo alborotado como imagen de su locura, delgada y vestida de negro y plata. Una es la antítesis de la otra.

La relación de ambas es idéntica a la que Xena guarda con César: donde el conquistador hizo a la Princesa Guerrera, esta hizo a Callisto, y donde Xena quiere acabar con el romano, Callisto desea matar a Xena.

Xena: What did you mean when you said, 'I made you.'?

Callisto: Do you remember Cirra?

Xena: I've just blocked off the flow of blood to your brain. You'll be dead in seconds unless I release you. Who was that woman? Don't bother struggling. Just spit it out.

Theodorus: Her name is Callisto!

Xena: What's she got to do with Cirra?

Theodorus: Her family died there!

Xena: What does Callisto want? Answer the question or I just walk away.

Theodorus: She wants the world to see you as the demon! Then, she wants to kill you in combat!

Al contrario de lo que pasa con el hijo de Borias, con Ming-Tien o con Grindl, en la serie de *Xena: Warrior Princess* nunca se ve visualmente cómo Xena acaba con la familia de Callisto y la llena de venganza. Esto sucede en la serie madre, *Hercules: The Legendary Journeys (Armageddon Now, season 4, episode 12, 13)*, cuando Callisto viaja en el tiempo para acabar con Hércules antes de que este haya nacido. La Callisto adulta, tras lograr su cometido, se encuentra en Cirra, donde presencia la masacre que lleva a cabo Xena, y en un intento de salvar a su familia, los mata sin querer, desvelando que su verdadero destino es convertirse en lo que es.

Momento exacto de la transformación de Callisto

YO SOY AQUEL...

Uno de los momentos donde el destino de Callisto y el de Xena aparecen más obviamente entrelazados en el capítulo 7 de la segunda temporada: *Intimate Stranger*. Ares, desesperado por recuperar a la Princesa Guerrera, le tiende una trampa cambiando su cuerpo con el de Callisto, que ha escapado del Inframundo en el que se encontraba tras ser asesinada por ella misma. Xena, ahora en el cuerpo de su enemiga, debe encontrar a Callisto para demostrarle a Hades que ella es quien dice ser. Este cambio es posible debido a los enormes remordimientos que la guerrera siente por haber creado a Callisto y luego acabado con ella.

Ares: I just wanted to welcome you back into my fold.

Xena: I have no idea what you're talking about.

Ares: I'm talking about your execution of Callisto.

Xena: That's not what happened.

Ares: No? Didn't you serve as judge, jury, and executioner? Or am I missing something? A young girl was before you. She had committed... [breathes in] unspeakable crimes, but, just like you. You were given a chance to reform... a chance you never gave Callisto.

Callisto: Xena, help me, please. Don't let me die. You can't let me die. I am you.

Ya en este extracto de conversación se puede observar la relación entre Xena y el Otro personificado en la imagen de Callisto: Callisto es el Otro, el reflejo de todo lo que Xena odia y no quiere volver a ser. Su antítesis y su némesis. Beth Hymson-Ayer, la directora de casting, explicó en *The oficial guide to the Xenaverse* (1998, Bantam Books): “I needed a nemesis for Xena who was a total opposite but with the same strengths and the same ferociousness that the old Xena had when she was in *Hercules*”. Valerie Estelle Frankel explica también en su libro *Xena and the Heroine's Journey* (2016, LitCrit) cómo “her introducing herself as the warrior princess (al tomar su lugar al principio del capítulo 22 de la temporada 1, Callisto) indicates that she is Xena's dark side”. Tal y como se entiende, entonces, el arrepentimiento que la Princesa Guerrera siente por la muerte de Callisto es una extrapolación del arrepentimiento que siente hacia sí misma.

Xena en el cuerpo de Callisto

En efecto, al ser Callisto como Xena –aunque su mente está tan obsesionada con la venganza que no logra redimirse-, la guerrera finalmente la vence de nuevo, en el mundo de los sueños tal y como Callisto hizo al principio para realizar el cambio, usando exactamente el mismo truco: la culpa. Callisto se enfrenta a todos aquellos a los que ha matado y herido y finalmente cae al Tártaro, eso sí, en el cuerpo de Xena. Xena regresa al mundo real en el cuerpo de su enemiga y estará así un capítulo más, hasta que, tras ayudar a Ares a recuperar su divinidad robada, el dios de la guerra le devuelve su cuerpo. Este final fue rodado de esta forma debido a una caída fatal que recibió Lucy Lawless y que le impidió rodar durante algunas semanas, con lo que Hudson Leick, Callisto, la substituyó.

LA DIOSA CALLISTO

En la mitología griega, Callisto es una de las doncellas de Ártemis que, seducida por Zeus, huye con su hijo y se convierte en la Osa Mayor, con el niño como la Osa Menor. De igual forma, Calypso es una diosa que ayuda a Odiseo en su viaje hacia Ítaca. No es de extrañar, entonces, que la Callisto de la serie se convierta en una diosa. El capítulo *A necessary evil* (Season 2, Episode 14), muestra a la amazona Velasca, desengañada con la diosa Ártemis, que trata de convertirse en una diosa guerrera. Xena, para pararla, pide ayuda a Callisto, a quien ofrece la Ambrosía para convertirse en una diosa a cambio de su ayuda, aunque Callisto la hace confesar públicamente sus crímenes en Cirra antes de acceder a ir con ella.

Xena: My name is Xena. Some call me the Warrior Princess. Some call me 'murderer.' Many years ago, there was a village called Cirra. It was a village just like yours-- small and... and prosperous, full of life... until a day that my army came. Until the day that I came... destroyed it. Under my orders, my men... they sacked the village; burned the houses; and killed every living thing. Everything was destroyed, including the soul of one young, innocent girl... who will never be able to reclaim her childhood... and will never know what the Fates had planned for her if not for me. Let's go.

La razón de que Callisto pueda ayudar a Xena a luchar contra Velasca es que, tras escarpar del Tártaro y enfrenarse a Hércules, la guerrera es inmortal, aunque no una diosa. Podemos ver aquí el primer pliegue con la mitología: al igual que su tocaya, doncella de Ártemis, Callisto es inmortal.

Valerie Estelle Frankel se atreve a aventurar incluso que el nombre elegido para la villana –Callisto- no es una coincidencia: “While Callisto’s name comes from the Greek Word *kalos* (beauty), Callisto is a character in Greek myth –a beautiful huntress and companion to Artemis. Zeus loved her and they had a child together. A vengeful Hera changed her into a bear and tricked her child into killing his own mother. The gods finally placed them in the sky as the Great and Little Bear constellations. This Callisto has a different identity from the Xena character, though both were great warrior women surrounded by mischance and tragedy. Callisto was also obsessed with her mentor Artemis –so much so that Zeus seduced her in Artemis’s form. This also provides a tie to the obsession with Xena” (Frankel, V.E. 2016 *Xena and the Heroine’s Journey*, LitCris Press)

Según la teoría de Frankel, el nombre de Callisto obedece a la obsesión que la figura mitológica tiene con la diosa Ártemis, de la misma forma que el motor que empuja a la Callisto de la serie es la obsesión que tiene ésta con Xena.

Sin embargo, la divinidad de Callisto sólo será una cruz para el personaje. En el momento de mayor gloria, cuando al fin ha tomado la Ambrosía, Xena logra encerrar a su némesis y a la amazona Velasca en una tumba de lava, de la que Callisto saldrá más tarde, convocada por la hija de Gabrielle, Hope, quien le ofrece la venganza.

LA VENGANZA DE CALLISTO

En *Maternal Instincts* (Season 3, episode 11) Hope (cuyo personaje será mejor analizado en su arco temático) ofrece a Callisto la posibilidad de vengarse si la ayuda a realizar sus deseos. La guerrera, obviamente, no podrá resistirse. Sin embargo, una vez que acaba con Solan, el hijo de Xena, y la ve totalmente destruida, el anhelo de culminación que tanto desea no se realiza, y se siente extrañamente vacía.

Callisto: You don't seem to get it, do you? You've won. All these years I've spent... living to destroy you? Thinking that, only if I could give you the same pain that you gave me... I'd be rid of it... and life would go on. And then I do... and nothing changes. I don't feel better... just empty. So you let me go, Xena. You can't win this battle. And you've already won the war.

Ella misma canta la solución al problema de su locura, en el capítulo *Bitter Suite* (Season 3, episode 12), cuando Solan crea una ilusión para reencontrar de nuevo el amor que se tienen Xena y Gabrielle, desaparecido en una ola de odio tras su muerte a manos de la hija de esta última y de Callisto. En la escena, Xena acaba con Gabrielle, y una Callisto vestida de Justicia le canta: *All of your anger will poison you yet... Unless you can just... Let go...*

Incluso en el momento de su muerte, Callisto extiende la mano hacia Xena con devoción

Xena finalmente acabará con ella en *Sacrifice II* (Season 3, episode 22), gracias a un arma capaz de matar dioses, pero Callisto, quien ya escapó del Tártaro, no irá de nuevo allí, sino a un nuevo lugar mucho peor: el Infierno cristiano.

Allí, el Demonio, deseoso de tener a Xena entre sus huestes, libera a Callisto para que lleve a cabo finalmente su venganza: matar a Xena. De esta forma, el demonio Callisto va a ver a César, atormentado por pesadillas con Xena, y tras tenderle una trampa a la guerrera, Callisto se hace con el chakram –el arma mítica circular de Xena- y hiere a su enemiga, permitiendo que los romanos la capturen y la crucifiquen junto a su compañera Gabrielle, en los Idus de Marzo (*The Ides of March*, Season 4, episode 21). No obstante, la venganza total se lleva a cabo cuando, en su viaje al Cielo, Gabrielle cae a los Infiernos y Xena va en su busca. Tras ver el verdadero monstruo que se escondía en Callisto y que se manifiesta en todo su esplendor como demonio del Infierno, entrega su alma a cambio de la de esta, y permite que su enemiga encuentre por fin la paz en el Cielo, ocupando su lugar en el Infierno.

Callisto: I will never stop hating you, Xena, do you hear me?! Never! You killed my family! My soul! My reason to live and love! And I will spend eternity seeking revenge!

Xena: No...

LA REDENCIÓN DE CALLISTO

Con Xena convertida en un demonio, lidera una rebelión contra el Cielo, manifestándose como la Nueva Lucifer. Xena demuestra aquí la dualidad de su personaje: por un lado, es sacrificada por amor, primero al ser crucificada como el Mesías y luego al entregar su alma por salvar la de Callisto, y ahora es escenificada como el general de los Infiernos, en su versión más diabólica, al rebelarse contra Dios como lo hizo Lucifer (Apocalipsis, 12). No obstante, es salvada gracias al poder de Eli, quien en la serie representa a Jesús, y que, poniendo sus manos sobre los cuerpos de Xena y Gabrielle, las resucita con ayuda del ángel Callisto. He aquí otra alegoría a la mítica cristiana en el relato de Lázaro (Juan, 11).

No estamos aún ante la redención de Callisto, sino sólo ante su ayuda. Aun siendo ángel, ella es consciente de sus crímenes, aunque ya no es la misma que era, sino la que sería, de no ser por el ataque de Xena a Cirra.

Miguel: Xena called it justice. She chose to suffer in Callisto's place. When you look at her now, what you see is what she would have become if Xena had not killed her family.

Su redención, al igual que la de Xena, llega más tarde, cuando la Princesa Guerrera descubre que está embarazada. Aunque en un primer momento duda sobre la identidad del padre, pronto queda al descubierto: Callisto es el padre.

Callisto: Xena... my time has come to be reincarnated into the mortal world... and the body that will bear my spirit has been ordained. I can think of no greater mother than you.

Xena: It was you all along? You gave me this child.

Callisto: In the past, I destroyed your life, Xena.

Xena: And I destroyed yours. Maybe it's time that we both gave back what we once took from each other.

De esta forma, a través del renacimiento, la redención de Callisto está completa, así como la de Xena para con ella. Y Xena se convierte en otra figura mitológica más una vez que nace su hija, Eve.

ARES Y LA MÚSICA DE LA GUERRA

EL DIOS Y EL HOMBRE

Ares es posiblemente el personaje secundario que más fuerza tiene en la historia de Xena, la Princesa Guerrera. Aunque César la creara, aunque Callisto sea su némesis, es Ares quien continuamente la reta y se interpone en su camino, en su afán por recuperarla de nuevo a su lado como en su etapa de Xena Malvada. No en vano, es el personaje más recurrente de la serie, a excepción de Xena, Gabrielle y Joxer, con un total de treinta episodios. Además, y exceptuando a Gabrielle, que es protagonista, es el personaje que más crece y cambia a lo largo de todo el recorrido, aunque esta metamorfosis se deja ver de forma distinta a la de la barda.

ARES, EL DIOS DE LA GUERRA

Según la mitología griega, Ares era la personificación de la brutalidad y la violencia en la guerra, en contraposición a su hermana Atenea, quien representa la estrategia y la sabiduría. Este es un aspecto que recoge el Ares del Xenaverso, cuya guerra favorita, según Xena, es “la guerra entre hermanos”, o guerra civil (Season 1, Episode 24).

Tanto en la mitología como en la serie, el dios de la guerra es hijo de Zeus y Hera, aunque su padre lo considera el dios más odioso (Homero, *Iliada*, 5. 889. Ed. Gredos).

“¡No me vengas, veleidoso, a gimotear sentándote a mi lado! Eres para mí el más odioso de los dioses dueños del Olimpo, pues siempre te gustan la disputa, los combates y las luchas. Tienes el furor incontenible e irreprimible de tu madre, de Hera, a la que yo sólo a duras penas doblego con palabras. Por eso creo que eso que sufres se lo debes a sus indicaciones. No obstante, no toleraré que tengas dolores ya largo tiempo, pues de mí procede tu linaje y por obra mía te engendró tu madre. Mas si hubieras nacido de otro dios, siendo así de destructor, estarías hace tiempo en sima más honda que los hijos de Urano” (Homero, *Iliada*, 5. 889-899. Ed. Gredos)

Esta relación de odio con su padre sólo se vislumbra fugazmente en la serie durante algunos capítulos de la quinta temporada, pero se desarrolla ampliamente en la serie de *Hercules: The Legendary Journeys*, donde se descubre a un Ares poderosamente celoso de su hermanastro Hércules, amado por Zeus.

Tal y como refleja Homero, los griegos veían a Ares como un dios destructivo y peligroso, normalmente acompañado de su hermana gemela Discordia (quien también tiene su álter ego en el universo de Xena).

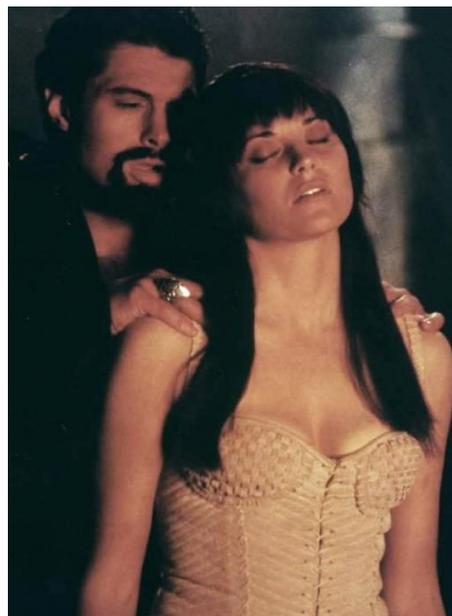
Sin embargo, las historias más conocidas de Ares en la mitología griega no son las que tienen que ver con las batallas, sino con las conquistas amorosas. Entre los diversos relatos antiguos, se puede observar una treintena aproximada de amantes, con las que tuvo más de 50 hijos, además de las amazonas. Se trata, pues de un conquistador.

Esta es la primera imagen que se da del dios de la guerra en el *Xenaverso*, y la primera también en el universo de *Hércules: The Legendary Journeys*. Sin embargo, pronto deja paso al dios violento y sediento de sangre que todos los griegos temían, sin dejar nunca de lado su parte más sensual.

EN EL AMOR Y LA GUERRA...

La primera vez que se ve al dios de la guerra dentro de la serie de *Xena: Warrior Princess*, éste es un encapuchado que pelea y vence a la Princesa Guerrera después de matar a unos aldeanos. Los familiares de los difuntos no logran ver a Ares, por lo que concluyen que la Princesa Guerrera es la culpable de las muertes (Season 1, Episode 6). Xena es llevada a las mazmorras del pueblo en esperas de un juicio.

Es entonces cuando Ares hace su verdadera aparición, con una imagen ligeramente distinta a la que tendrá en el resto de la serie: barba poblada, pelo recortado pero abultado, y aunque su vestimenta sigue siendo de cuero negro, es mucho más discreta que la que llevará luego. El dios libera a Xena de su encierro y la lleva momentáneamente a un palacio lleno de placeres, con los que pretende conquistar a la guerrera y volver a atraerla a su camino de destrucción y odio. Estamos ante un Ares seductor, alejado del guerrero, que vive entre finas telas y colchones en un palacio dorado. Un Ares que quiere *seducir* a Xena, como demuestran sus palabras y sus caricias.

Ares: Take my hand, Xena. Give me your hand... and come with me... out of yourself... into what is wonderful.

El trato que le ofrece no deja lugar a dudas: a cambio de su libertad, Xena volverá con él y conquistará el mundo, que será un mundo mejor bajo su mando y el de él. La guerra rehúsa y él insiste:

Ares: I seriously doubt you're gonna get a better offer. Just call for my help, Xena, and you'll hold the world. And you better hurry. That crowd doesn't seem as fond of you as I am.

Xena, efectivamente, pide su ayuda para resucitar a los aldeanos fallecidos, quienes cuentan la verdad acerca del asaltante, dejando a la guerrera libre de los cargos. Divertido y sonriente, Ares admite la inteligencia de Xena y promete que no será la última vez que se vean mientras le besa cortésmente la mano, algo que no volverá a suceder, ya que, cada vez que la guerrera consiga burlarlo, en vez de divertido y calmado, el dios estará furioso.

Este último acto, de besar la mano de la guerrera mientras ambos están calmados y sonrientes, es un reflejo de la seducción de Ares hacia Xena de un modo que no se volverá a ver durante toda la serie. El dios seductor deja paso al dios guerrero y, tal y como sucedió con la primera aparición de Xena en *Hercules: The Legendary Journeys*, esta imagen que nada tiene que ver con lo que sigue a continuación quedará en algo anecdótico, pero en modo alguno importante, aunque la seducción sigue siendo parte esencial en su relación.

“Every episode with these two, no matter what form it takes, is about seduction. He’s seducing her with the spoils of war. And there’s always a certain sexual tensión between them. He’s a serpent, man” Kevin Smith (Weisbrot, Robert (1998) “The oficial guide to the xenaverse”, ed. Bantam Books)

El primer capítulo donde se ve esta metamorfosis del dios de la guerra es Ties that Bind (Season 1, episode 20), donde Xena se reencuentra con su desaparecido padre, Atrius. Este resulta ser Ares disfrazado en un intento por devolver a Xena a su violencia anterior. De esta forma, mientras finge ser atacado por unos aldeanos para que ella se vuelva contra los inocentes, Gabrielle le devuelve la cordura, y el dios se descubre ante ellas.

Ares: I thought about it for a long time. What could I do to win you back? Money? Power? What was your weakness? And then it came to me... Daddy! It was so glorious. You did everything I wanted. You killed soldiers. You even left your pesky little friend for me. I knew that ruthless warrior was still inside you. And now you're back where you belong. This is your army, Xena. I had it created for you. And it feels good, doesn't it? Leading an army into battle for the glory of Ares.

No obstante, y tras una batalla entre ambos donde Ares vence a la guerrera, finalmente es incapaz de matarla y se va.

Xena, derrotada tras su lucha contra Ares

El mismo patrón se repite una y otra vez a lo largo de la serie hasta la quinta temporada, donde su relación vuelve a cambiar.

En este periodo de guerra entre ambos, es importante notar la forma en que Ares trata a Xena. Ya no es una mujer a la que seducir fuera de su rol de guerrera, ahora *es* una guerrera, y como a tal la trata de igual a igual.

Kirilus: No man can better lead this army.

Ares: Perhaps... but sometimes, the best man for a job is a woman.

Aunque Ares en ningún momento siente recelo, intimidación u odio hacia las mujeres fuertes y luchadoras. Al contrario, en *Sucesion* (Season 5, episode 2), el dios de la guerra se plantea reemplazar a Xena como su mejor comandante, y el puesto se reparte entre dos mujeres: Mavicam y Gabrielle, aunque la segunda no está interesada. Tanto a los señores de la guerra como a las señoras de la guerra los trata de igual manera, usándolos a su antojo y sin ninguna pretensión sexual. De hecho, la relación de Ares con las mujeres se ve a través de Callisto –con quien se une para matar a Xena-, Hope –la hija de Dahak, a quien sigue para formar parte del nuevo mundo que el maléfico dios tiene planeado y no caer con el Olimpo-, Atenea –a quien se enfrenta para proteger a la hija de Xena- e incluso Livia –su nueva “princesa guerrera” y su amante, antes de saber quién es realmente-. Y esto es interesante, teniendo en cuenta que en el *Xenaverso* conviven personajes tales como Julio César, Odiseo o Pompeyo, con los que el dios de la guerra no tiene ninguna relación. Los únicos hombres que se cruzan en su camino son señores de la guerra venidos a menos a los que utiliza por su propio poder o prestigio, pero a los que no valora en absoluto, dándose los más altos mandos del poder a las mujeres guerreras.

XENA Y ARES: LA PRINCESA Y EL REY

La relación entre Xena y Ares va cambiando con el paso del tiempo, comenzando con una gran admiración por parte de Ares e indiferencia por la de ella, a enemigos mortales que se odian, para finalmente acabar siendo amigos. La evolución de esta relación va acompañada de la evolución de Ares como personaje.

XENA: YO SOY TU PADRE

Una de las cuestiones más polémicas de la serie es si Ares es, o no es, el padre de Xena. Valerie Estelle Frankel expone que es más que probable que el padre de Xena fuera un dios, no solo debido a sus habilidades sobrehumanas, sino al gran número de dobles con el que parece contar –la princesa Diana, la fulana Meg o la sacerdotisa Leah-. Frankel aventura que “some critics make the case that Xena’s lookalikes could be her half-sisters by the same godly parent” (Frankel, Valerie Estelle (2016) “Xena and the heroine’s journey” Ed. LitCrit. “Algunos críticos creen que las “gemelas” de Xena podrían ser medio hermanas del mismo padre divino”). Sin embargo, Frankel no ve clara la relación parental de Ares con Xena debido a la tensión sexual entre ellos. La autora se decanta por Hades, aunque es una relación nunca explicada en la serie, debido a que es uno de los dioses que tiene mejor relación con la guerrera y por otras similitudes poco concluyentes.

“When Caesar betrays her, Xena proclaims, “Tell Hades to prepare himself. A new Xena is born tonight with a new purpose in life... death! (“Destiny”, 212). Is she simply planning to fill the underworld with victims, or is she viewing Hades as her true patron?” (Frankel, Valerie Estelle (2016) “Xena and the heroine’s journey” Ed. LitCrit)

Las dudas sobre el parentesco de Ares y Xena vienen dadas a través de dos episodios: *Ties that Bind* (Season 1, episode 20) y *The Furies* (Season 3, episode 1). En ambos se relaciona la figura de Ares con la del padre de Xena. En el primer caso, como hemos

comentado antes, el dios de la guerra se hace pasar por Atrius, el padre de la guerrera, hasta el punto de que ella realmente llega a creerlo hasta que él se desenmascara.

Ares: I know what's in your heart. There's a reason why I play the part of Atrius so well.

Xena: You're not my father.

Ares: What is a father, Xena? A man who guides you; who teaches you how to live your life. I did it all for you. And I'll never let you go.

Ares as Atrius: Take your place with me now!

Decididamente, Ares tiene su parte de responsabilidad en la creación de la Princesa Guerrera, de la misma forma que la tienen Cortese, César, Borias o Lao Ma. Al fin y al cabo, fue él quien le dio su famoso chakram (Season 5, episode 2), y ella fue la comandante de sus ejércitos en su reconquista por Grecia antes de encontrarse con Hércules.

En *The Furies* se plantea otra cuestión: que Ares sea literalmente el padre de Xena, y que, al igual que Zeus hizo con Alcmena, la procreó mientras el marido de su madre estaba en la guerra.

Xena: Oh. Now, here's my theory. Ares and Mom do their thing; she gets ripe with me; and then, shortly after that, her husband comes home from war, and he thinks that his manhood did the trick. Well, I pop out, and he thinks he's my father. Well, things go on like this for years, and then one night, at the Temple of Ares, someone, maybe a drunken priest, maybe you, spills the beans. A jealous rage ensues. Mom does her thing with the axe, and... hah! Here we are."

Ares: You're not buying any of this. I am not the father."

Todo esto se desarrolla en un contexto donde Xena está perseguida por las Furias, quienes la castigan de un crimen que Ares le acusa. Finalmente, se decide que las Furias perdonarán a Xena si esta mata a su madre, acusada de asesinar al padre de Xena. La guerrera, a través de esta teoría, libra de la muerte a su madre, pues prueba ser una posible hija de Ares al quedar en tablas con él en una batalla.

Ares: You don't really think I'm your father, do you?

Xena: It doesn't matter. The Furies think you are. That's all that counts.

Ares: That was brilliant. If I was your father, I'd be very, very proud of you.

Finalmente, ni Xena ni el mismo Ares creen que él sea el padre de la guerrera, que efectivamente fue asesinado por Cyrene para impedir que sacrificara a Xena al dios de la guerra, de quien era devoto. Y las habilidades de Xena fueron conseguidas a través de sus diez años de andanzas por el mundo.

JOIN ME... OR DIE

La relación que más se estira en el tiempo entre Xena y Ares es, sin ninguna duda, la posesiva. El dios quiere de vuelta a su princesa guerrera. Quiere que sea *suya*, que esté con él. Ya desde el capítulo 20 de la primera temporada (*Ties that Bind*), donde Ares le da un ultimátum –“Join me... or die”- hasta el último capítulo de la serie –*Soul*

Possession-, donde se descubre que Xena está casada con Ares y su alma le pertenece a este.

De hecho, es debido a este juego de seducción en el que Ares trata de retener a Xena a su lado que, cuando finalmente el cambio se da en el dios de la guerra, ella no lo cree.

Ya en la primera aparición de Ares como el seductor, él quiere poseerla.

Ares: Your destiny is to rule the world with me. Fulfill your destiny. And fill me again with the delicious sight of you... the warmth... the strength of you.

De hecho, esta se convierte pronto en una de las cualidades de Ares. Ya en *Ties that Bind*, Ares grita, aún en el cuerpo de Atrius: “You defeated Kirilus! Now use his army and fight for me!” (*Ties that Bind*. Season 1, episode 20). Es precisamente esta última frase la que hace que Xena descubra su verdadera identidad.

Ares disfrazado de Atrius, el padre de Xena

En *Intimate Strangers* (Season 2, episode 7), Ares cambia el cuerpo de Callisto –en el Tártaro- con el de Xena, de forma que la primera quede libre y la segunda esté muerta, como venganza por no poder poseerla.

Xena: Ares. What do you want?

Ares: Want? Well, I told you-- I just wanted to welcome you back into my fold.

Xena: I have no idea what you're talking about.

Ares: I'm talking about your execution of Callisto.

Pero, como Xena no pretende volver con él en ningún momento, finalmente el cambio de cuerpos se realiza y Callisto queda libre.

Xena: What are you doing, Ares? What's your plan?

Ares: My plan? My plan is what it's always been-- to find that-- one special warrior who'll lead the world into peace and prosperity.

El cambio no dura mucho. Callisto infravalora a Xena, y haciendo caso omiso de los consejos de Ares, se enfrenta a ella y vuelve a caer en el Inframundo, esta vez con el

cuerpo de Xena. Ares, por su parte, una vez que ve que la locura de Callisto la impulsa a hacer lo que ella desea y no lo que él le dicta, la deja sola y reniega de ella.

Ares: What do you think you're doing? If you can just wait, you'll have it all. In a short time...

Callisto-Xena: In a short time, Xena will be back in the Underworld, and I won't have my satisfaction.

Ares: You think you know her-- but you don't. I do, and you are giving her ever opportunity to beat you! Now, I forbid this!

Callisto-Xena: You?! Forbid me?! No one, god or man, forbids me from doing anything. All my anger... all my hatred... it's for Xena, alone. When I'm done with her, you can have what's left. I won't care.

Ares: This was not my plan.

Callisto-Xena: Funny, it was always mine. Yes, I used you. But you can still claim victory if you let me finish what I came here for.

Ares: You're on your own, then.

Poco después, la espada de Ares es robada por un señor de la guerra y Xena, aun en el cuerpo de Callisto, la ayudará a recuperarla, junto con su inmortalidad. Debido a esto Ares le devuelve su cuerpo en agradecimiento.

Ares y Callisto

De hecho, Ares sentirá más aprecio por Xena que por ninguna de sus sucesivas acompañantes, y en el mismo grado querrá poseerla por la intensidad de sus sentimientos. En *Succession* (Season 5, episode 3), Mavicam decide que quiere ser la sucesora de Xena en la vida de Ares, con lo que el dios de la guerra propone un juego donde entran Mavicam, Xena y Gabrielle.

Ares: Well, now... maybe, she's right. I've been considering your... successor for some time. You wanna take her on? Ok, let's take this where we can't do any harm. All right, listen up! The rules are simple! You kill Xena, you win! I bring you back here! Xena, it's a little more difficult! You kill Mavican, you win! You stay right where you are!

Ares, en todo caso, sigue pensando en Xena como *suya*, a pesar de que, evidentemente, la guerrera no tiene esa percepción de sí misma.

Esa obsesión de la que hace gala el dios de la guerra y que todos conocen -no sólo Mavican, sino también las Furias hablan de Xena como la obsesión de Ares (*The Furies*, Season 3, episode 1)- llegará a su culmen en *God Fearing Child* (Season 5, episode 12), donde finalmente admite sus sentimientos por Xena.

Ares: This is not your standard god obsession. Okay? I'm havin urges that I'm not real proud of.

Xena: I'm not going to become your Little warrior queen, Ares. Besides, you expect me to believe you'd protect a child the Fates say will destroy you?

Ares: They say it'll destroy all the gods. Now, if I'm gonna be mortal... I... could live out my life... with you.

Xena: What are you talking about?

Ares: I have feelings for you. Okay? I care about you, damn it.

Xena: Aw... oh, no, no...

Ares: I see your face everywhere.

Xena: Stop it! You stop it! You're so desperate... you're trying to convince me that you love me. Well, go on. Say it. Say it. Say you love me. The time for you and me has been and gone.

Solo después de que Xena se marche, Ares diría: "I love you", más para él que para ella, admitiendo definitivamente lo que la guerrera significa en su vida.

UNA ENTRE UN BILLÓN

El cambio en la actitud de Ares se manifiesta en el momento en el que Xena tiene a su hija, a quienes los Destinos le han profetizado que provocará "el Crepúsculo de los Dioses" (*God Fearing Child*, Season 5, episode 12). En un primer momento, Ares le ofrece protección a cambio de que ella tenga un hijo suyo, un trato que recuerda al dios de la guerra de los episodios anteriores. Sin embargo, Valerie Estelle Frankel opina que, aquí, Ares no está siendo el desconsiderado y egoísta dios que ha aparecido hasta ahora, sino que busca una continuidad para su vida, una sensación de pertenencia a algún grupo, ahora que tanto Hera como Zeus han muerto, la primera a manos del segundo y el segundo a manos de Hércules, que pretendía proteger a Xena y a su hija de la ira divina. Sin embargo, Xena se niega. Sólo unos capítulos después, en *Amphipolis under siege* (Season 5, episode 13), finalmente acepta tras ver que tanto su hijita como la ciudad entera están en peligro de caer ante Atenea. Sin embargo, son interrumpidos por la madre de la guerrera.

Ares y Xena a punto de consumir su trato

El cambio de Ares, crucial pero débil en un principio, se refuerza aquí cuando, incluso sin poder tener su parte del trato, se decide finalmente a proteger a Xena y la niña.

Ares: You know what they say? Blood is thicker than water... but blood runs hardest when love is involved.

Athena: You're really whipped, aren't you?

Finalmente, y tras una cruenta lucha, Athena se retira con el cuerpo de su general y amante muerta a manos de Xena. Ares intenta retomar lo que habían comenzado, pero una vez su hija está a salvo, la guerrera se niega. Sin embargo, la relación entre ambos entra en una nueva dinámica a partir de aquí:

Ares: Wh... why do you continue to deny us? We had a deal. When we were fightin' side by side, it was like we were one. Back there in the temple... can you tell me you didn't feel anything?

Xena: I felt nothing.

Ares: This isn't finished. As long as your child lives, they'll keep coming, and then you're gonna have to come to me for help. (Ares leave)

Xena: I felt something.

De hecho, en *Eternal Bonds* (Season 5, episode 13), Xena tiene un sueño erótico con Ares poco después de que él le pida tener un hijo en común. En el sueño, Ares vuelve a declararle su amor y finalmente yacen tras salvar la vida a la hija de la guerrera de los enviados de los dioses que intentan matarlos.

Ares: I would sooner die in your arms, than live without you in mine...

Xena tiene un sueño erótico con Ares

Sin embargo, Xena se niega a reconocer el placer del sueño, y sólo lo hará un capítulo después, en *Amphipolis Under Siege*, tras la lucha con la frase: “I felt something”.

Xena: I'm tellin' ya, Eve, you can't trust any of 'em. Not dreams, not visions, not even premonitions. No. None of them mean what you think.

Ares: I would rather die in your arms...

Xena: They're either all symbolic or they play on words that you only half remember hearing, but sometimes they're quite literal, but the best thing to do with a dream is just ignore it. Ah-h! I think it was Autolykus that said, 'Sometimes a dream, it's just a dream.' It's just a dream. Hm-m-m-m-m-m! You see, to be looking for hidden meanings in things, or secret messages that your gut is trying to send you, pr... it's just ludicrous. Ah-h-h-h-h-h! That's crazy. Crazy. Am I right? What would you know, huh? Well, come on. Another mile and we can double back.

El amor, o el cariño que siente Xena se demuestra una vez más en *Motherhood* (Season 5, episode 22). Han pasado veinticinco años desde que los dioses quisieron matar a Xena y a su hija y esta, tras fingir su muerte, fue enterrada con Gabrielle en una tumba de hielo. Tras derretirse este, ambas vuelven a la vida, aunque en un mundo distinto, donde su amigo y compañero Joxer es un anciano y la hija de Xena se ha convertido en una guerrera feroz como fue su madre... con Ares como guía. Finalmente, la hija descubre y acepta quién es y los dioses vuelven de nuevo a ponerse en pie de guerra liderados por Atenea. Pero algo ha cambiado: Xena ha recibido el poder de matar a los dioses para proteger a su hija.

Ares llega a la casa de Xena en plena noche de tormenta y esta sale a enfrentarlo, consciente de que está ahí para matar a Eva.

Ares: You're not gonna kill me, are you?

Xena: Why ever not?!

Ares: Because I love you. Yeah, I love you.

Efectivamente, Xena sigue en su posición de ataque, pero no ataca. Sólo unos segundos más tarde cae en la cuenta de que su hija está dentro de la casa y sigue en peligro. Cuando

entra ya es tarde, y Gabrielle la ha herido inducida por las Furias. Xena lanza el chakram y daña a Gabrielle de gravedad. Afrodita, amiga de Gabrielle, las ayuda a llegar al Olimpo, donde la espera Ares:

Ares: We'll make you a god.

Xena: What about Eve and Gabrielle?

Ares: Gabrielle... we can negotiate. But Eve... she's our death warrant. She has to die. You know? Uh, this is the second time since you became "Xena, slayer of gods" that we've faced off, one-on-one, and you still haven't been able to pull the trigger. Ooh! You shot me! I'm the god of war! Nobody shoots the god of war!

Xena: Move on!

Sólo cuando su hija se ha visto amenazada, Xena ha actuado y ha herido a Ares, aunque pudiendo matarlo, no lo ha hecho.

Xena es incapaz de matar a Ares cuando él le declara su amor

Será un tiempo después, tras salvar a Ares de las Furias, cuando Xena finalmente le confiese a él y a sí misma la verdad:

Xena: You always got to me, but you were bad for me, Ares. You still are.

Ares: Xena, is there even a chance we could be together one day? I don't know, maybe, you know... one in a thousand?

Xena: More like one in a billion.

Ares: So you're sayin' there is a chance.

El amor de Ares hacia Xena está mucho más claro que el de ella hacia él. No en vano, lo confiesa varias veces y no sólo con palabras. Cuando la guerrera y la barda fingen su muerte para salvar a la niña de la ira de los dioses, es Ares quien las entierra, una al lado de la otra. Para Valerie Estelle Frankel, este es el mayor acto de amor que haya podido hacer nunca el dios de la guerra: “The truth of Ares’s profession of love appears in this entombing Xena with Gabrielle, the soulmate she chose for herself. This is the selfless momento – true generosity no one will ever see” (Frankel, Valerie Estelle (2016) “Xena and the Heroine’s Journey” Ed. LitCrit).

Sin embargo, el acto de amor y generosidad que más apreciará Xena no será este, sino el hecho de que Ares entregue su inmortalidad para salvar a Gabrielle y la hija de Xena, ambas malheridas, en vez de ayudar a los demás dioses a destruirlas.

Athena: You healed them without my blessing. That's impossible.

Ares: I gave up my immortality to save them.

Athena: Why?

Ares: I'm sorry... but I got a thing for her.

Xena: Thank you.

Xena y Ares desarrollarán una amistad profunda a partir de aquí, con el amor del dios como base. Ella lo salvará de los guerreros que quieren su cabeza y le devolverá la inmortalidad, y él seguirá intentando despertar su pasión.

Robert Tapert explicó en una entrevista que no creía que Xena pudiera estar con Ares nunca. “He did too many bad things over the years to her that if she ended up with him, she would be just another victim” (Frankel, Valerie Estelle (2016) “Xena and the Heroine’s Journey” Ed. LitCrit).

Pero sigue oyéndose la frase de Xena: Una entre un billón...

EVOLUCIÓN DEL PERSONAJE

Kevin Smith, el actor que interpreta a Ares, decía: “Bad guys are generally played with more smiles than good guys. It’s something that’s reasonably stylized, like wearing a black hat in a Western that signals, “I’m the bad guy”. With Ares, at least it’s black leather –it gives you a clue.” (Weisbrot, R. (1998) “The official guide to the Xenaverse”, Ed. Bantam Books).

Efectivamente, Ares va siempre vestido de cuero negro, desde su primera aparición, aunque hay ciertas diferencias que van demostrando una ligera evolución en el personaje.

En su primera aparición, como ya se ha aventurado, el aspecto del dios de la guerra no es el mismo que tendrá y desarrollará durante la serie. Ya en *Ties That Bind* (Season 1, episode 20), Ares se presenta con la barba más recortada, el pelo largo, aunque peinado hacia atrás, y la camisa más abierta que en su primera aparición. Lleva el pendiente en forma de espada en la oreja izquierda y los brazaletes de cuero alrededor

de las manos. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la vestimenta no cambiará, si lo hará el cabello.

Durante la segunda y tercera temporada el pelo del dios irá creciendo hasta alcanzar su culmen en la cuarta temporada. Después, en la quinta, el cabello aparecerá corto, aún más corto que en *The Reckoning* (Season 1, episode 6).

Parece difícil que esto se deba a la simple casualidad, ya que es precisamente en la quinta temporada donde se empieza a dar la redención de Ares al admitir finalmente su amor por Xena, y volverá a tenerlo medianamente largo y peinado hacia atrás en *Soul Possession* (Season 6, episode 20), donde vuelve a sus anteriores andanzas y a luchar contra la Princesa Guerrera para que vuelva a estar a su lado.

El cabello creciente simboliza para Ares su salvajismo y su maldad. Al igual que Borias usaba su ropa para visualizar su alejamiento de la violencia, Ares usa su cabello para exactamente lo contrario. En *Intimate Strangers* (Season 2, episode 7), su siguiente aparición, ya no tiene el pelo peinado hacia atrás, sino suelto al natural y rizado. Así seguirá durante toda la segunda temporada, y crecerá un poco en la tercera, alcanzándole los hombros, cuando se una a la malvada hija de Gabrielle, Hope, para destruir el mundo. Ya en su única aparición en la cuarta temporada (*Deja vu all over again*, Season 4, episode 22), el cabello es una media melena rizada que cae por su espalda, acompañada de las patillas que le cruzan la cara, cortándose como dos cicatrices, desde la temporada tres, y que desaparecerán junto con su cabello en la temporada cinco (*Chakram*, Season 5, episode 2)

Gabrielle: Your hair is shorter, but you're still the same.

En *Chakram*, Ares aún tiene la misma personalidad que antes. Con la memoria perdida de Xena, se aprovecha de ella de la misma forma que hizo en *The Reckoning*, lo cual es un paralelismo curioso: la primera aparición de Ares, donde tiene el cabello corto, y esta primera visión de su nuevo corte de pelo coinciden en la seducción sin reservas de la Princesa Guerrera. En ambos casos, el dios de la guerra no usa la fuerza bruta para conseguir lo que quiere, sino la seducción. Un paralelismo similar se dará entre *Ties that Bind* y *Soul Possession*, donde en ambos casos el cabello vuelve a aparecer largo y peinado, volviendo también su personalidad guerrera y sin sutilezas.

No obstante, durante la quinta temporada se da la metamorfosis de Ares de enemigo en aliado, con el cabello corto como testigo de que, durante toda la temporada cinco y seis, más que la guerra, lo que media entre Ares y Xena es, como en *The Reckoning*, la seducción.

Evolución estilística de Ares a lo largo de las seis temporadas

En cuanto a la vestimenta, es cierto que el dios de la guerra no la cambia, pero sí lo hace el mortal. Tanto en *Ten Little Warlords* (Season 2, episode 10) como en *The Quill is mightier* (Season 3, episode 10), *Coming Home* (Season 6, episode 1), *Old Ares had a farm* (Season 6, episode 10), *The God you know* (Season 6, episode 12) y *You are there* (Season 6, episode 13), Ares es mortal. En el primer caso, le roban la espada y pierde la inmortalidad, pero Xena, en el cuerpo de Callisto, lo ayuda. Durante ese espacio el dios de la guerra parece volverse más permisivo, tranquilo y comprensivo con la vida de los humanos y, sobre todo, con la de Xena:

Ares: You know, when we were downstairs fighting... I saw that old sparkle in your eyes, Xena. Even being in Callisto's body can't hide that. You enjoyed it. What surprises me is I didn't. You know, it's always come easily, the... the bloodlust, the hate... this is the first time I've had to suffer the consequences.

Xena-Callisto: Spare me, Ares.

Ares: You don't trust me? I can't blame you, after all I've put you through. But a taste of mortality has really opened my eyes. And, who knows? Once I regain my sword, maybe things will be...different.

Xena-Callisto: A kinder, gentler god of war? We both know that's not gonna happen.

Ares: You changed, why not me? I never lied to you, Xena. Oh...deceied, manipulated, yeah, but... a god need never lie.

Xena-Callisto: But that's just it, Ares. You're not a god anymore. So as much as I'd like to believe you, even if you believe it... all bets'll be off once you get your godhood back. And that's if you do.

Ares: I think you might be surprised about the change you can inspire in a man... or a god.

Aquí podemos ver un avance de lo que Ares será durante la quinta y la sexta temporada. En este caso, el cambio producido en Ares no es duradero y en cuanto recupera su divinidad, se evapora y vuelve a ser él mismo. Pero la mortalidad alcanzada al final de la quinta temporada y que lo acompaña por la mitad de la sexta sí resulta ser más duradera, quizás porque el cambio ya se había producido en él siendo inmortal.

Sin embargo, el cambio no solo se refleja en sus actos y sus palabras, sino también sobre su vestimenta. Ares prescinde durante varios momentos de su mortalidad de su chaqueta de cuero, algo que sólo ocurre precisamente cuando no tiene la vida eterna. En *Ten Little Warlords*, Xena-Callisto lo encuentra vestido como un mendigo y realmente no recupera su traje de cuero hasta el final, cuando vuelve a convertirse en dios y a recuperar su

verdadera identidad. En *Old Ares had a farm* y *The God you know* se le ve en varias ocasiones con el torso al desnudo, al igual que en *You are there*, donde recupera la inmortalidad al final del episodio. Esta desnudez puede significar su propia evidencia de la mortalidad: expone el cuerpo desnudo donde puede ser herido, mientras que, como dios, lleva un traje de cuero negro como una armadura, dando la imagen de que no puede ser traspasado. Así, Ares es evidentemente mortal cuando expone su cuerpo, mientras que la inmortalidad lo cubre como una capa cuando lo esconde, siendo el único momento en el que no lo hace cuando yace con Xena en *Amphipolis Under Siege* (Season 5, episodio 14), representación de todas las aspiraciones que desea alcanzar, a través de una pasión terrenal y no celeste.

El cuerpo desnudo de Ares es una visión de su propia mortalidad

XENA Y HOPE: LA ESPERANZA PERDIDA

THE DELIVERER: UNA HISTORIA CELTA

En *The Deliverer* (Season 3, episode 4) se ve por primera vez la cuestión de Dahak y comienza la historia de Hope, la hija malvada de Gabrielle. El personaje en cuestión no sale en el capítulo, ya que se trata más bien de cómo fue concebido.

Durante todo el episodio el espectador se encuentra en una especie de mentira: Xena va a luchar contra César. Eso es lo único que parece importar. La cuestión de Ares y sus ansias, y a la vez rechazo a destruir el templo de un nuevo y Único Dios no parece más que una excusa del dios de la guerra para acercarse a su princesa guerrera. De esta forma, estamos convencidos de que por fin se dará el encuentro final entre Xena y César –algo que no podía suceder, si alguien miraba los hechos históricos, ya que ni César luchó realmente contra Boadicea ni ésta venció en la batalla-hasta que, poco antes del final, se vislumbra la verdad: César no era más que el gancho. Nos encontramos ante Dahak, un dios demoníaco con tendencias pirómanas que se beneficia del sacrificio de la inocencia de Gabrielle para poder encarnarse en el mundo. Con la lucha final entre Xena y el sacerdote demonizado queda ya totalmente olvidado el mundo de César y nos centramos en ese nuevo peligro: ¿Quién es Dahak? ¿Y por qué quería a Gabrielle?

BOADICEA Y XENA: ENTRE LO REAL Y LO FANTÁSTICO

En la obra de la historiadora Pauline Gedge (Gedge, Pauline. 1978. *Águilas y cuervos*) se explica que Boadicea –o Boudica, según su nombre real- fue una reina celta de una de las principales tribus britanas: los icenos. Después de que el guerrero catuvelauno Caratacus fuera derrotado, Boadicea y su esposo, Prasutagus, estuvieron en paz con Roma. Hasta que Prasutagus murió, dejando la tribu con numerosas deudas. Los romanos, sin esperar ningún informe de la reina viuda, atacaron a los icenos y arrasaron el lugar. Cuando Boadicea fue a pedir explicaciones la azotaron con látigos mientras sus dos hijas eran violadas repetidamente. Tras esto, Boadicea encabezó una marcha militar con el fin de expulsar de Britania a los romanos. Reunió a todas las tribus celtas, que la nombraron jefa unitaria, y cargaron contra las legiones del gobernador Suetonio Paulino una y otra vez, victoriosos, hasta que éste tomó Mona –la isla de los druidas, que proveía de comida y armas a los rebeldes celtas- y, en una batalla final cerca de Londinium, reunió todas las legiones en su poder. La fiereza de los celtas no pudieron con el entrenamiento militar romano, y acabaron huyendo, matando y arrasando a todas las mujeres y niños celtas que se congregaban tradicionalmente en los alrededores de la batalla para ver y dar ánimos. Boudica se suicidó para evitar ser apresada.

En la serie de *Xena: Warrior Princess* Boudica es efectivamente una reina britana. Ella y Prasutagus fueron en su tiempo aliados de Xena, pero, traicionados por esta, tuvieron que desistir de su lucha contra los romanos. Años después, acepta la ayuda de la reformada Xena para su batalla contra César, cuyo final nunca se deja ver en la serie.

Según Dión Casio en sus *Epístomes de la Historia de Roma*:

Era de estatura alta, de apariencia aterradora, de la mayor fiereza en su mirada y con una voz áspera; una gran melena del más rubio cabello le caía hasta las caderas, portaba sobre su cuello un gran collar de oro y vestía una túnica de variados colores sobre la que sujetaba con un broche un grueso manto. Este era invariablemente su atuendo (Dión Casio, *Epístomes de la Historia de Roma*, Libro LXII)

Xena y Boadicea en *The Deliverer*.

No obstante, dependiendo de la traducción, se dice que el cabello de Boadicea era rubio o pelirrojo. La mayoría de los historiadores lo consideran pelirrojo, siendo este su rasgo físico más llamativo.

Xena: Warrior Princess adapta esta definición de Dión Casio, dándole a la guerrera icena una imagen más aterradora y fuerte que la de la protagonista, que es, de por sí, la guerrera modelo de la serie. Nada tiene que ver con Callisto, que usa un estilo parecido al de Xena, o con Gabrielle, tan inocente y menuda. Boadicea es una mujer fuerte y su ropa, tan cargada de hierro y que cubre por entero su cuerpo, no dejando nada a la sensualidad, destila poder y peligro.

Otra cosa a tener en cuenta es que en el tiempo en el que se desarrolla la serie Prasutagus ya está muerto. Se puede entender, entonces, que la lucha contra César es una de las llevadas a cabo por Boadicea antes de su lucha final –hay demasiada poca gente en escena para ser una verdadera batalla- y, por tanto, ella venció. Aunque tampoco es importante el desarrollo de hechos históricos. No sólo el capítulo está centrado realmente en Dahak y no en Boadicea, sino, además, *Xena: Warrior Princess* es una serie ficcional donde la historia sólo existe debido a sus leyendas. Durante las seis temporadas, podemos ver a figuras como Boadicea, César, Marco Antonio, Cleopatra, Jesucristo, Pompeyo, Calígula... en una sucesión de acontecimientos que nada tiene que ver con la línea temporal histórica.

No obstante, el personaje de Boadicea está bastante apegado a la realidad que describe Dión Casio. Lucha desde un carro de guerra, a menudo usa su espada –en contraposición a la protagonista, que prefiere la batalla cuerpo a cuerpo o el uso de su chakram- y, en

definitiva, hace usos de unos atributos que la constituyen como una mujer fálica mucho más claramente de lo que se constituye el personaje de Xena, sobre todo a través del uso de armas como lanzas y espadas. Pero eso lo trataremos en más profundidad más adelante.

EL ÚNICO DIOS: AZHI DAHAKA Y TEUTATIS

Como ya hemos comentado anteriormente, el capítulo se podría considerar como un “engaño” hacia el espectador que no revela su auténtica naturaleza hasta el final. El sacerdote está engañando todo el tiempo a Gabrielle, tanto en sus creencias como en su personalidad y físico. Y César trata de engañar a Xena, aunque termina siendo engañado por esta.

El motor central de la línea temática de Hope y de *The Deliverer* es el dios Dahak, un nuevo dios de los celtas que anuncia la destrucción y el horror. Pero, ¿Quién es Dahak?

Arriba, Dahak, en su primera aparición física, en la serie *Hercules: The Legendary Journeys*. En la línea temática de *Xena: Warrior Princess* sólo aparecía como una columna de fuego. Debajo, ilustración del demonio persa Azhi Dahaka.

Azhi Dahaka es un demonio persa de la mentira. Los creadores de *Xena: Warrior Princess*

inspiraron en él al personaje de Dahak, que nunca aparece físicamente, pero cuya influencia, sin embargo, es notoria. En el mundo de la guerrera, Dahak es un dios atroz, portador de un apocalipsis de sangre, destrucción y muerte. Azhi Dahaka, aunque monstruoso, no es un ser destructivo. Su único cometido –o pecado- es la mentira. Una mentira que se repite por *The Deliverer* continuamente. Todos los personajes mienten. A todos les mienten. Al espectador mismo le engañan. Azhi Dahaka está presente en la historia desde el primer momento.

Sin embargo, Dahak no es un dios de la mentira. De hecho, sus intenciones son claras durante toda la línea temática: quiere apoderarse del mundo y destruirlo. Hasta sus seguidores lo saben. Entonces, ¿Cómo puede ser Dahak el demonio de la mentira?

Los creadores de *Xena: Warrior Princess* mezclaron la naturaleza de este –tomando la mentira como maldad, y creando a Dahak, por tanto, malo, una de las tantas licencias históricas que tiene la serie- con la de un dios celta, lo que explicaría por qué el culto a Dahak viene de Britania: Teutatis.

Este dios, popularizado gracias a las historias de *Astérix y Obélix*, era un dios celta de la unidad tribal y de la guerra que recibía constantes sacrificios humanos para ser apaciguado. Éstos estaban relacionados ocasionalmente con el fuego. Dahak, el dios ficticio de la destrucción, está ampliamente relacionado con el fuego, y aun más con los sacrificios, ya que es a través de éstos que puede llegar a encarnarse.

De esta forma, el Único Dios que constantemente Xena y Gabrielle confunden –debido a las mentiras del sacerdote- con el dios judío, es en realidad una mezcla de otros dos dioses: uno persa, que le da la motivación y el nombre, y uno celta, que le da el poder de la muerte y una nacionalidad.

HIERRO Y FUEGO

A pesar de la abundancia de mujeres en la trama de *The Deliverer*, no se observan rasgos de un régimen nocturno según la teoría de Durant. No obstante, sí que hay evidencias de régimen diurno.

Ya en la primera escena podemos ver a Ares, el dios de la guerra, probando una espada. Más tarde, mientras Xena lucha con los romanos que tienen cautivos a los rebeldes, uno de los soldados no puede sacar su espada para luchar contra ella, y huye. En otro momento, cuando se le aparece Ares –que ella es capaz de intuir aún sin ver- la joven lo atraviesa con su espada.

Xena: Show yourself. I know you're there. Ares...

Ares: You wanna move this, so can talk?

Xena: Oh, I don't know. I kinda like how I look it there.

En los desfiles de romanos, las lanzas, espadas y estandartes se ven por todas partes. E incluso cuando intentan una formación tortuga frente a Xena, que la desmonta completamente saltando entre los huecos de las lanzas y usando su cuerpo –no su arma- para luchar contra ellos.

El punto más culminante del régimen nocturno dado en este capítulo de *Xena: Warrior Princess* puede ser cuando, tras salvar a Gabrielle, Xena se enfrenta a César. Éste, enfadado, coge una lanza y la arroja hacia la guerrera, pero ella, a su vez, tira su chakram. Éste, un arma circular también de acero, se enfrenta a la verticalidad del arma de César y, finalmente, la rompe en dos, yendo una de las astillas de la lanza a penetrar la piel de la mano del general romano.

Es importante la fuerza visual de esta escena. Vemos una lanza, un símbolo vertical, un falo, viajar hacia el chakram, un símbolo esférico cuyo centro está vacío. Se enfrentan el venablo y el chakram; la masculinidad romana y la sensualidad orientalista india del origen del arma mágica; la verticalidad y el círculo; el hombre, en fin, y la mujer. Y gana esta última, quien, incluso con un arma discoidal, acaba penetrando al gran César.

Momento en el que el chakram de Xena corta por la mitad la lanza de César.

Por otro lado, queda claro –no sólo por el título de la serie, sino por la dinámica del episodio– que la heroína es una mujer, y no un hombre. En este caso se dan, de hecho, dos heroínas: Xena y Boadicea.

Hay una problemática en torno a las mujeres que tienen roles de héroes en las ficciones, y esa problemática se refleja aquí de manera clara: tanto Xena como Boadicea representan claramente sus roles de mujer fálica (Berbárdez Rodal, 2012): mujer que exhiben ciertas características de la masculinidad en un sistema social que separa lo masculino y lo femenino. No obstante, hay elementos que permiten que esas mujeres puedan ser aceptadas socialmente: el erotismo o la maternidad.

En el caso de Xena, es evidentemente el erotismo lo que hace que se aceptada socialmente: su falda, aunque recuerda a la de los legionarios romanos, es visiblemente más corta, y el pecho queda firmemente definido por la coraza.

No obstante, tal y como recuerda César, no deja de ser una mujer.

César: You see, Xena's fatal fault is her emotions. She feels. She cares.
Not exactly good attributes for a true warrior.

Luego está Boadicea. Reina de los icenos, jefa guerrera, viuda. No está sexualizada, como Xena. Su ropa oculta prácticamente todo su cuerpo, a excepción de sus rodillas. El pecho lo lleva totalmente cubierto por su coraza dorada. Además, se la ve bastante mayor que Xena. Según la historia, la reina Boadicea fue a la guerra contra los romanos para vengar a sus hijas violadas. Aunque esas hijas no existen en la ficción, son reemplazadas por el pueblo celta. Boadicea lucha contra César para expulsarlo de sus tierras, para liberar y proteger a su gente. En su caso, no sería una mujer fálica sexualizada, sino maternal. Esto se deja ver también en el hecho de que prefiere luchar desde un carro de guerra y con una

espada que cuerpo a cuerpo, como es el caso de su aliada. Boadicea pone distancia entre los romanos y ella misma.

Finalmente, la última protagonista femenina, Gabrielle, no podría entrar en la categoría de mujer fálica, al menos no aún –lo hará a partir de la quinta temporada de la serie-. Su arma es un bastón, aunque no lo usa más que para defenderse.

Además, dentro del régimen diurno que domina *The Deliverer*, tenemos un símbolo diairético que sobresale en el capítulo, a pesar de salir tan sólo en una escena: el fuego.

Para Durant, el fuego es un símbolo de purificación. Según Juan Eduardo Cirlot en su libro *Diccionario de símbolos* (año), hay una “transportación del símbolo a una energética espiritual, a la idea de superioridad y mando. Los alquimistas conservan en especial el sentido dado por Heráclito al fuego como <<agente de transformación>>, pues todas las cosas nacen del fuego y a él vuelven. Es el germen que se reproduce en las vidas sucesivas (asociación a la libido y la fecundidad)”.

Esto resulta esclarecedor, pues al ver la escena donde Dahak, representado como una enorme columna de fuego, se hace con Gabrielle y la suspende entre sus llamas mientras la rodea con fuego una y otra vez, apenas podemos ver el sentido de purificación del que habla Durant. Gabrielle ha perdido, efectivamente, su pureza, al matar a la joven que se ha sacrificado para el renacer de Dahak, y éste, siendo un dios de la destrucción y el terror, no desea la pureza. Rodea a Gabrielle y lame su cuerpo con las llamas una y otra vez por otro motivo que, aunque en *The Deliverer* no queda claro, sí lo hace en los siguientes capítulos: se trata de un rito de reproducción. Gabrielle, al finalizar el capítulo, está embarazada del niño de Dahak, aunque ella aún no lo sabe.

Esta dualidad en el significado del símbolo del fuego lo explica Cirlot nuevamente: “Marius Schneider ya distingue entre dos formas de fuego, por su dirección (intencionalidad); el fuego del eje fuego-tierra (erótico, calor solar, energía física) y el del eje fuego-aire (místico, purificador, sublimador, energía espiritual), que se corresponde exactamente con el simbolismo de la espada (destrucción física, decisión psíquica). El fuego, de consiguiente, imagen energética, puede hallarse al nivel de la pasión animal o espiritual”. Durant, en su régimen diurno, se estaría refiriendo al símbolo del fuego espiritual, mientras en *The Deliverer* se ve esa otra concepción, la de la “pasión animal” que conlleva la concepción del mal: Hope.

GABRIELLE'S HOPE: UNA NUEVA ESPERANZA

Gabrielle's Hope (Season 3, episode 5) es el verdadero inicio de la trama de Hope dentro de las aventuras de Xena y Gabrielle. La barda, en medio de su confusión y su depresión por haber matado a una persona, descubre que está embarazada, y, es más, que el niño crece anormalmente. Xena y ella deciden dejar Britania de inmediato, olvidada ya la batalla contra César ante ese nuevo enemigo que representa la destrucción total de la Tierra: Dahak. Sin embargo, unas mujeres monstruosas, las arpías, las paran antes de que puedan llegar a ningún lado: honran a Gabrielle, informándola de que lleva al hijo de Dahak en su vientre. A pesar de que ésta lo niega e intenta huir, dejando atrás a las horribles mujeres, su aparición deja de ser una premonición de lo que está por venir: un monstruo va a nacer. No obstante, cuando horas más tarde Gabrielle tiene a la niña, la nombra como Hope, pensando que eso es lo que representa su hija, ya que ella misma estaba en depresión antes de tenerla. Gabrielle no se daba cuenta de con cuánto acierto había nombrado a la hija de Dahak, ya que, según la mitología griega, la esperanza era, precisamente, el peor de todos los pecados liberados por Pandora.

UN SEMIDIÓS NACE DE UNA VIRGEN

Llama la atención, sobre todo, la cantidad de guiños a las distintas leyendas y mitologías celtas y judías durante el episodio. Xena, la heroína, apenas tiene importancia en la trama. César y los romanos tampoco. No hay espadas, casi no hay batallas. Todo se reduce a una reinterpretación de los mitos britanos y judeocristianos.

Hope es la hija de un dios nacida de una virgen. Gabrielle, quien en el primer episodio había dejado a su novio para seguir una vida de aventuras junto a Xena, se había casado en la anterior temporada en el capítulo *Callisto Returns* (Season 2, episode 5), pero su esposo había muerto a manos de Callisto apenas un día después de la boda, con lo que lo más probable es que la joven no hubiese tenido una noche de bodas con su marido. De todas formas, no se tiende a considerar, ya que la concepción de Hope había venido precisamente por eso: Gabrielle era inocente y Dahak necesitaba el sacrificio de la inocencia.

En un primer momento, Xena tiene claro que quiere salvar a su amiga. Las arpías habían difundido la noticia de la concepción de Hope y los aldeanos britanos, asustados del poder de Dahak y avisados de que Gabrielle portaba un gran mal, quieren matarla. La escena recuerda a las más clásicas películas de terror: horcas, antorchas, gritos... van a la caza de monstruo. A acabar con él aun antes de que haya nacido. Pero Xena no está dispuesta a tolerarlo.

Lleva a Gabrielle hacia un castillo abandonado en mitad del bosque donde viven un grupo de caballeros recluidos –Los caballeros del corazón atravesado- y estos, que no quieren tener nada que ver con los problemas del exterior y aun menos con las arpías –quienes tiene prohibido entrar en el castillo, a no ser que alguien les dé permiso-, quieren echarlas. Xena oculta a Gabrielle... en un establo.

El nacimiento de un semidiós, nacido de una virgen en un establo. La historia de Jesucristo se repite de forma prácticamente idéntica en *Gabrielle's Hope*, aunque en esta ocasión el bebé no viene a redimir al mundo, sino más bien a condenarlo. Y así lo deja muy claro su nacimiento:

La luna se pone roja, al igual que las nubes. El cielo se oscurece y suenan unos relámpagos mientras Gabrielle sufre para dar a luz. Dentro, los animales están inquietos. Todos,

excepto uno: un macho cabrío enorme, negro, que mira fijamente a Gabrielle mientras ésta tiene a su niña.

A pesar de que Dahak se encuadraría en la tradición celta –en cuyo caso el macho cabrío representaría al Señor del Bosque-, en este caso se hace una referencia más a la tradición judeocristiana: el macho cabrío es el mal, el Diablo, una premonición más del nacimiento de un monstruo. Toda la escena se rodea de un halo de cristiandad que no se reducirá durante todo el capítulo. Hope es la nueva Jesús.

No hay que olvidar, tampoco, que en un primer momento Gabrielle y Xena pensaron que Dahak era el dios de los judíos, el padre de Jesús. Todo está relacionado de esta forma y los símbolos se vuelven contra sí mismos, representando exactamente lo contrario a lo que se suponen que representan. El nacimiento en el pesebre no es algo bueno, sino malo. El nacimiento entre animales es el origen de un hijo del demonio, y no de dios.

A la izquierda, Gabrielle dando a luz en un establo. A la derecha, el macho cabrío la mira fijamente.

LOS CABALLEROS DEL CORAZÓN ATRAVESADO NO DISCUTEN EN MESAS CUADRADAS

Sin embargo, no es sólo de la mitología cristiana de la que se apropia *Gabrielle's Hope*. A pesar del nacimiento del bebé en un establo entre animales, del macho cabrío judío y de las arpías griegas, Xena y Gabrielle siguen estando en Britania, en una época celta y druídica. Y el héroe más llamativo de las historias celtas es el rey Arturo.

En cuanto Xena y Gabrielle llegan al castillo perdido en mitad del bosque, al principio la extrañeza reside en qué hacen un conjunto de caballeros allí encerrados, porqué el castillo está rodeado de bosque y no de claros –lo que sería más lógico- y qué magia existe para que las arpías no puedan entrar.

Parte de esas incógnitas se resuelven cuando Xena va a hablar con los caballeros, quienes le cuentan el porqué de su rechazo hacia ella misma y hacia Gabrielle: creen que el bebé que lleva la muchacha es la encarnación del mal.

Caballero: She is innocent, that's true. But what's inside her must die!

(...)

Xena: What is growing inside my friend?

Caballero: Darkness!

Caballero 2: You don't know that. It could be a child...

Xena: One version at time!

Caballero: Evil incarnated (...) Have you ever heard of Dahak?

Xena: I've been told that his powers can't be let into the world.

Caballero: Dahak is the blind force behind every evil will (...) When your friend was in the altar in the temple of Dahak, he planted his seed within her.

Xena: What are you sayin?

Caballero: The been that Gabrielles carries within her is the window throw that great evil wishes to enter in the world.

Sin embargo, lo que llama la atención no es la conversación en sí, sino donde se desarrolla. Es en ese momento, mientras Xena escucha a escondidas las discusiones entre los caballeros, cuando la cámara nos muestra la sala donde están. Y esa sala no es otra que la sala de la mesa redonda de las leyendas artúricas.

Más tarde, la teoría de que la acción se desarrolla en el futuro Camelot queda al descubierto cuando, debido a una diferencia de opiniones sobre la naturaleza malvada de la hija de Gabrielle, parte de los caballeros deciden ayudar a la guerrera y a su amiga. Encierran a los demás en el establo y ellos mismos ocupan una sala donde descansa una piedra con una espada clavada en ella.

Xena saca Excalibur de la piedra

Gabrielle: Why is this sword stuck in the stone?

Caballero: Our last King, before the romans came, pound this sword into the Stone. No one has been able to move it since then. Our prediction says that a great warrior will be born one day between our people. He'll become our King and lead us in our figth against the barbarians.And we'll know who he is because he will be who pull up the sword.

Sin embargo, es Xena, realmente, quien saca la espada de la piedra, sólo para admirarla y dejarla donde estaba. Los caballeros no se lo explican e intentan una y otra vez volver a sacarla, pero no pueden. Sin embargo, en la serie no se adentra mucho más en este tema. Se ha especulado mucho, sobre todo a partir del primer capítulo de la tercera temporada de *Xena: Warrior Princess* la posibilidad de que Xena sea, en realidad, la hija de Ares. No obstante, esto nunca se confirmó, aunque en el caso de hacerlo la protagonista sería una semidiosa, lo que explicaría su fuerza sobrenatural y su poder sobre la espada de la roca. Teniendo en cuenta lo que dice la leyenda (que el elegido sería un guerrero nacido entre ellos) se abren nuevos interrogantes sobre el origen de Xena, aunque teniendo en cuenta que no hay nada más que la vincule a Britania, es de suponer que, o bien la profecía está mal, o bien ella también es capaz de darle la victoria a los Caballeros del Corazón Atravesado. De todas formas, la mujer no elige este camino y al volver a colocar la espada en la piedra deja paso a la llegada del verdadero héroe: Arturo (quien nunca apareció en la serie).

La espada en la roca queda como una anécdota más y el hecho de que Xena pudiera sacarla sin motivo alguno, como un guiño de los creadores para dar a entender el poder de su protagonista

EL EGIPTO DE MOISÉS

De vuelta a la mitología judeocristiana, se identifica a Hope con otro salvador: Moisés. Una vez que la niña se queda a solas, apenas con unas horas de vida pero aparentando ya varios meses, mata, ahorcándolo, a uno de los caballeros. Cuando Xena la encuentra admite finalmente que el bebé es la hija de Dahak y se dispone a matarlo, pero Gabrielle se interpone. Ayudada por las arpías y por un caballero seguidor del dios destructor, consigue escapar de la espada fulminante de Xena.

Sin embargo, esta no se detiene.

Hay una leyenda egipcia que cuenta la historia de cómo Isis escondió a su hijo Horus de su vengativo hermano Set entre los juncos y papiros que rodeaban el Nilo. Allí, madre e hijo se escondieron durante meses, ayudados por la magia de Isis y esperando no ser encontrados por el asesino.

Cuando Gabrielle huye con Hope, se hace con un caballo y recorre Britania, intentando dejar atrás a Xena. No obstante, sabe que no puede. La guerrera no sólo es más fuerte y resistente que ella, sino también más astuta y experimentada. De esa forma, Gabrielle decide abandonar el caballo y refugiarse de su adversaria... entre los juncos que hay a la orilla de un río.

La escena recuerda, efectivamente, a la historia egipcia de Isis y Horus escondidos de Set. Sin embargo, Xena no es Set, y Gabrielle no es Isis. Tras una nueva persecución a lo largo de una pequeña montaña donde Xena intenta que su amiga entre en razón y admita que la niña no es su hija, sino un demonio atrapado en el cuerpo de un bebé, vemos a una Gabrielle que está completamente sola frente a un precipicio.

Xena: Gabrielle, where is it?

Gabrielle: She turned against me. She tried to strangle me. (...) It was like lookin into evil itself. I threw her... down there...

Xena, desconfiada, busca por alrededor, y al no ver a la niña termina por aceptar que su amiga la ha matado, tal y como ella dice.

Sin embargo, la verdad es otra. En la escena final podemos ver a Hope dentro de una cesta, río abajo.

Moisés, quien en la Biblia también es puesto en una cesta cuando era un bebé para salvarlo de sus asesinos, se convirtió, finalmente, en el salvador del pueblo judío tras liberarlos de la esclavitud. De nuevo tenemos aquí una comparación entre Hope y un salvador. Primero, Jesús. Ahora, Moisés. De nuevo aquí, la simbología cambia y se vuelve contra sí misma, pues no está salvando a un elegido de dios, sino de un demonio.

Sin embargo, hay algo en común entre Moisés, Jesús y Hope: los tres traen un mundo nuevo. Moisés, una nueva vida para los judíos; Jesús, el cristianismo. En el caso de Hope se trata de la destrucción total de los dioses y de la vida a través del fuego y de la sangre. Ella también es una enviada, una semidiosa y una salvadora, aunque malvada. Y aunque se podría pensar que es significativo el hecho de que se la compare con dos salvadores varones –de la bondad, frente a ella mujer, enviada de la maldad-, esto no es relevante. Su sexo viene predeterminado por otros motivos que se verán mejor en los siguientes capítulos.

MATERNAL INSTINCS: MADRE TIERRA

Han pasado tres meses desde los sucesos acaecidos en Britania. En este episodio, Xena y Gabrielle visitan a los centauros, donde se encuentra el hijo de Xena, Solan. Sin embargo, el niño no sabe que ella es su madre. Por otro lado, una niña libera a la diosa Callisto de su encierro. Esa niña no es otra que Hope, cuyo plan consiste en preparar la llegada de su padre con los sacrificios humanos de los niños, comenzando por Solan.

Maternal Instincts (Season 3, episode 11) trata ante todo el tema de la maternidad y los símbolos de la madre. Se puede ver a Xena como una mujer fálica maternal en vez de sexualizada y también podemos observar que Gabrielle se va convirtiendo poco a poco en una de ellas.

XENA Y EL RENACIMIENTO DE LA MADRE

Lo primero que llama la atención del episodio es el resurgimiento de Callisto. Atrapada en un valle de lava por Xena en *Callisto Returns*, es liberada por una niña. La diosa surge, de esta forma, desde el vientre mismo de la Tierra, a través de una grieta enorme de la que sale por fin al exterior. Es su nacimiento, ya que en su último episodio no pudo disfrutar de su nueva condición de diosa. Callisto murió como mortal y ha renacido de la Madre Tierra como un ser todopoderoso y mágico. Ese vientre del que sale no es más que una enorme grieta en mitad de un valle. Vemos cómo la niña, jugando con su pelota, la deja caer para, a continuación romper la lava que mantiene cautiva a Callisto. No es más que un símbolo catamórfico ese valle donde Callisto cayó y que representa la corrupción moral tanto de la diosa como de la niña.

La pelota de Hope cae por la grieta para despertar a la diosa Callisto

Es esta niña, Hope, la hija de la mentira. Podemos ver a una pequeña pobremente vestida, sucia, con el cabello rubio enmarañado y los ojos azules. Todo su ser destila inocencia, pero no es así. No es más que otro engaño, igual que todo lo que hace Dahak. La niña es Hope, el bebé que Gabrielle echó en una cesta en el río para salvarla de Xena apenas tres meses antes. Por supuesto, ella lo sabe y se aprovecha de ello cuando “conoce” a Gabrielle, diciéndole que no sabe quién es su madre ni por qué la abandonó en el río. Le dice que se llama Feila y finge tener miedo, cuando ha ido a buscarla deliberadamente. Más tarde, tras confesar que Callisto ha regresado y quiere matar a los niños –lo que en realidad es su propio plan-, revela que es hija de Gabrielle.

Hope deja caer intencionadamente una figura que Gabrielle le dio al nacer.

Gabrielle: Where did you get this?

Hope: I didn't steal it. It's mine. It's always been mine. The people who find me said so

Gabrielle: Found you?

Hope: They said it was in the basket with me. All I remember is a lot of wáter and me crying for my mom. But she never came.

No obstante, es todo un engaño. En cuanto Gabrielle se va, haciéndole prometer a Hope que se esconderá de Callisto, la niña vuelve a su verdadero rostro. Pero Gabrielle es una madre y no lo ve.

La Madre está presente por todo el episodio, principalmente en forma de caverna o cueva que simboliza la maternidad, el vientre y la raíz. Los niños, avisados por Hope de la masacre, son llevados a las cuevas como lugar donde estarán más seguros, y el mayor ataque que Callisto y Hope están planeando no es contra una horda de enemigos o contra Xena misma, sino contra su maternidad, contra Solan.

Hope: You'll get your chance. What do you think I freed you?

Callisto: To make her suffer

Hope: To make her stop. (...) When she goes, will goes the world.

No en vano, el asesinato el hijo de la protagonista se desarrolla en un templo de piedra, frente a un altar, donde Xena lo encuentra ya muerto. Se ve a la guerrera completamente destrozada, intentando aceptar la muerte de su hijo, deseando poder decirle que ella era su verdadera madre, aunque el niño la consideraba una gran amiga.

Xena: Solan... Solan, please... I'm here now... Your mommy is here now... as you always wanted.

El plan de Hope ha funcionado. Xena está tan enfrascada en su dolor que se niega a abandonar el cuerpo de su hijo y a luchar contra Callisto. Sin embargo, finalmente reacciona, y persigue a la diosa hasta las cuevas donde se esconden los niños. Tras ponerlos a salvo, lucha contra ella, lo que conlleva la destrucción de la cueva.

Esto es una simbología potente teniendo en cuenta lo que la tierra y las cavernas significan en el capítulo. Xena ha perdido a su hijo. Gabrielle, tras saber que Hope ha matado a

Solan, descubre que su hija es, en realidad, el mal, y la envenena también. La misma Callisto ha organizado todo ello como una venganza por la muerte de su propia madre. La destrucción de las cuevas donde se han refugiado los niños no es sino la destrucción de la propia maternidad. Es la imagen simbólica de lo que Xena y Gabrielle han perdido. Pero aún hay más. Callisto no se siente bien tras haber finalizado su venganza después de tantos años. “Just empty”. Y en mitad de la lucha, dice a su enemiga: “Like to kill me? I wish you could”. Simplemente, Callisto se siente mal por haber sobrevivido a su familia, que murió en el ataque del ejército de Xena. Su complejo de superviviente la acompañará durante el resto de episodios causando todos los acontecimientos siguientes. Sin embargo, tiene razón. No puede morir, ya que es una diosa. Xena se contenta con sepultarla viva y luego, mientras la cueva se desmorona a su alrededor, consigue escapar.

Al salir de la cueva es una nueva Xena. Ha enterrado su dolor entre las piedras, ha “renacido” del vientre materno como una persona más fría y dura. Xena entró en la cueva rota y ha salido de ella preparada para seguir luchando.

Gabrielle, a su vez, ha matado a su hija. Está preparada para tomar el veneno y unirse a ella, devastada por el dolor, tanto por haber perdido a Hope como por haber traicionado a Xena, pero finalmente vierte el contenido tóxico en la tierra, envenenando así también su maternidad y acabando con ella, igual que Xena ha finalizado la suya con la destrucción de las cuevas.

Arriba, la destrucción de la maternidad de Xena
Abajo, la destrucción de la maternidad de Gabrielle

El episodio finaliza con las dos amigas enfrentadas por este asunto. Xena no perdona a Gabrielle que Hope haya matado a Solan, y Gabrielle no perdona a Xena que no comprenda su dolor por haber perdido a su hija. Hará falta que viajen a los Infiernos juntas y renazcan de nuevo de las entrañas de la Tierra para que sus diferencias queden olvidadas.

SACRIFICE: LA SANGRE ES VIDA

En *Sacrifice* (Season 3, episode 21-22), un episodio dividido en dos partes, se forja el renacimiento de Hope a manos de Callisto y su concepción con Ares del Destructor, el primero de los cuatro monstruos que facilitarán la llegada de Dahak al mundo. Este renacimiento se hace a través de sangre y fuego en un círculo tribal, donde los bailarines danzan por la llegada al mundo de su nueva diosa.

RENACE DE LAS CENIZAS DEL PADRE Y DEL VIENTRE DE LA MADRE

Un sacrificio. Esa es la primera escena de *Sacrifice*. Xena y Gabrielle tienen que salvar a la amiga de Gabrielle, Seraphine, de ser sacrificada. Para ello, observan un baile tribal donde danzarines enmascarados se mueven en círculos alrededor de una hoguera.

Desde tiempos inmemoriales las danzas en círculos han mostrado una preocupación humana por el infinito, la reencarnación y la vida. No deja de ser un símbolo cíclico. Ya los hombres prehistóricos bailaban en círculos, y los celtas lo hacían alrededor de las fogatas en sus fiestas de fertilidad. El hecho de que los bailarines tribales de *Sacrifice* sean mujeres sexualizadas con máscaras –que las hace iguales y las deshumaniza- que recuerdan más a las africanas que a las celtas, sólo deja ver que se está realizando un rito de renacimiento y de vida. El hecho de que lo hagan alrededor del fuego –símbolo de purificación o de libido-lo hace más evidente aún.

Asimismo, los bailarines lo hacen rodeados de un grupo de sacerdotes vestidos de negro con marcas rojas en la túnica. La oscuridad y la sangre.

Seraphine aparece finalmente, también con una máscara, para ser sacrificada. Para ello, la suben a un podio donde hay una cruz, le atan las manos y los pies y preparan la lanza. La escena recuerda a la crucifixión de Cristo y la lanzada, donde se derramó la sangre del Salvador en el Cáliz de la Vida. La sangre de Seraphine, de esta forma, pretende *ser* vida, igual que lo fue la sangre de Jesús. Y aunque en este caso no se recoja con un cáliz, no deja de ser un cuenco, un recipiente, que remite al recipiente materno y al vientre de la mujer.

Seraphine a punto de ser sacrificada.

No obstante, Xena se interpone e interrumpe el sacrificio. Más tarde, Ares le dirá que la diosa a la que estaba destinado es Callisto, que ha conseguido escapar de la prisión donde Hércules la retuvo, en un lugar interdimensional. No obstante, no es Callisto la receptora de esa sangre que da vida, sino Hope.

Callisto tiene a Hope, o lo que será Hope, en una crisálida dentro de una cueva. La semidiosa se prepara para su renacimiento a través de la carne y la sangre, y para ello necesita dos sacrificios, uno de ellos –la carne- ya lo tiene. Callisto es su custodia y desea liberarla por una razón muy simple: Hope es la única con suficiente poder para matarla y hacerla desaparecer, condenándola al olvido que tanto desea, cansada de la existencia.

Es interesante la elección del lugar de renacimiento. De nuevo, es una cueva la que protege a la hija de los peligros del exterior. Un vientre materno, de la Gran Madre. De igual forma, cuando Xena descubre que la diosa que va a renacer es Hope y no Callisto, va en su busca, pero Ares se lleva la crisálida y la oculta en los Salones de la Guerra, de nuevo, unas cuevas. Hope deberá renacer del vientre de la madre.

Pero también de su padre. Como en *The Deliverer*, Dahak está asociado al fuego, pero no un fuego purificador y espiritual, sino animal y salvaje. En el momento en el que Ares decide atacar a Hope y matarla, Dahak se le aparece, y repentinamente el dios de la guerra cambia de idea, fascinado por su poder aun cuando ni siquiera ha pisado la Tierra todavía. También las seguidoras de Hope bailan en torno al fuego, y el poder de Callisto, la cuidadora de la nonata, es el fuego. El círculo en torno al fuego significa, más que el renacimiento de Hope, el de su padre, Dahak.

Dahak, detrás de Ares

Con el fin de permitir el renacimiento de Hope, Ares hace un trato con las Moiras, las

tejedoras del destino, según el cual, si Xena mata a Hope, la guerrera morirá también. Gabrielle salva a su amiga de ese destino, pero con ello también a su hija, quien renace de la crisálida una vez que Seraphine se sacrifica y le da la sangre de su vientre. De esta forma, como una mariposa, gracias a la sangre y al fuego, y en una cueva, Hope vuelve al mundo.

Hope saliendo de la crisálida.

Sin embargo, esto no es todo. Hope es físicamente idéntica a Gabrielle, lo que presentará un problema en el futuro. Además, es mucho más poderosa de lo que era cuando Gabrielle la mató. Su misión, concebir a los Destruidores que traerán el reinado de Dahak a la tierra, la lleva a cabo casi de inmediato, concibiendo con Ares en la misma cueva donde ella misma ha nacido. La caverna, en este caso, se convierte en un símbolo de maternidad, igual de poderoso que en *Maternal Instincts*. De hecho, no falta mucho hasta que Hope se queda embarazada.

El viaje de Xena se centra entonces no sólo en parar a los sacerdotes de Hope, que van arrasando aldeas en busca de más sacrificios para Dahak, sino en la búsqueda de la Daga del Destino, una de las únicas armas con poder para matar a un dios. Callisto se les une como aliada, tras descubrir que Hope mintió y no piensa liberarla de su sufrimiento.

Hope: When the blood blows my father will enter the world.

Una calavera detrás de Dahak que premoniza la muerte y la destrucción.

Joxer –gran amigo de Xena y Gabrielle, pero cuya inteligencia militar no es demasiado acusada–, en mitad del viaje, es capturado y llevado a las cuevas para ser sacrificado a

Dahak, esta vez a través del fuego. No obstante, Xena llega a tiempo y se dispone a matar a Hope con la Daga del Destino, mientras detrás de ellas Dahak se representa en una enorme columna de fuego. Cuando Xena finalmente se dispone a matar a Hope, Gabrielle vuelve a salvarla, esta vez arrojándose sobre su hija y cayendo las dos al vacío, a la enorme grieta que lleva al fuego de Dahak y al centro de la Tierra. Sin embargo, esta vez la caída no representa la corrupción ni se consolida como un símbolo catamórfico, ya que el sacrificio de Gabrielle, el que pone fin a toda esa serie de muertes, es un acto puro de bondad y de amor, y por lo tanto no hay caída moral.

Gabrielle se sacrifica para matar a Hope y salvar a Xena, cayendo al abismo.

A FAMILY AFFAIRE: UN ENCUENTRO MONSTRUOSO

Sin embargo, Gabrielle no está muerta. Xena lo descubre y ella y Joxer van a Potedaia, el pueblo natal de la barda. Allí la encuentra sana y salva, aunque hay un nuevo peligro: un ser monstruoso acosa al pueblo y mata animales y personas. Pero aún hay un desafío que vencer y puede que todo no sea lo que parece.

HOPE Y GABRIELLE: SELF AND OTHER

El principal problema al que se enfrenta Xena es que Gabrielle no es Gabrielle, sino Hope, quien, aprovechándose del parecido con su madre, se hace pasar por ésta.

Se presenta aquí una importante cuestión: la del sí mismo y la del Otro.

Hope y Gabrielle tienen el mismo rostro y por lo tanto ahí se ve un conflicto de identidad: la salvadora –Gabrielle- frente al monstruo –Hope-. Pero, ¿Quién es quién?

Incluso Xena se confunde, pensando que Hope es Gabrielle. Sin embargo, hay algunas pistas que nos dicen que la guerrera está confundida.

Primero, la supuesta Gabrielle aparece en Potedaia rodeada de velos de seda que ocultan su rostro y su cuerpo. La están escondiendo, o mejor dicho, están escondiendo a Hope de los ojos de Xena.

No es hasta más tarde cuando Xena se da cuenta de que Gabrielle es Hope, cuando el Destructor, el monstruo que asola Potedaia, no hace intento de atacarla. La respuesta a esto es sencilla: Gabrielle –Hope, disfrazada como ella- es la madre del Destructor. Hope representa todo lo contrario a Gabrielle. Mientras la barda es buena, está en contra de la violencia, a favor de la justicia y de la vida, Hope es la encarnación del mal. Su objetivo es la destrucción del mundo y la llegada de su padre, Dahak. No siente ningún respeto por la vida humana y su rostro refleja la frialdad y el odio. En ella, Xena y Gabrielle encuentra al Otro, al enemigo, que no obstante, es una bifurcación del Self. Nos encontramos ante el yo racional y el super yo de Gabrielle -ella misma- enfrentada a la sombra, al ego escondido y oculto que ve sus pulsiones de sexo y muerte -sexo que procrea Destruccion y muerte que acaba con toda la vida- reprimidas y que, no obstante, pugnan por salir.

Xena: The one I love most in all the world and the one I hate look exactly the same.

Incluso el Destructor las confunde, tan desesperado por un contacto de su madre, que no se da cuenta de que quien lo está abrazando es Gabrielle, ya que Hope jamás haría eso. Ella es puro odio. No queda nada de amor en su interior y si quiere al Destructor, su hijo, es sólo porque permitirá el resurgimiento de Dahak.

Xena y Gabrielle se enfrentan a un Otro sin rostro, porque tiene el mismo rostro de su madre. Eso evidencia aún más su naturaleza monstruosa ya que al no tener un cuerpo propio, se adueña del único que pudo amar cuando era una niña: el cuerpo de Gabrielle, evidenciando aún más el complejo de Electra que relaciona a madre e hija -Hope quiere destruir a Gabrielle y su mundo para que su padre, el único que le importa, pueda resurgir-

RÉGIMEN NOCTURNO DE UN DESTRUCTOR AZUL

Sin embargo, el monstruo también se convierte en un Otro feminizado desde el inicio del episodio. La primera imagen que tenemos de él es la de un devorador que come humanos vivos en el bosque, al lado de un lago, en una noche de luna llena que se tiñe de sangre

cuando el sacrificio muere y es devorado.

Es un animal feminizado que se convierte en fálico. El Destructor es de color azul, enorme, con grandes dientes y algo que llama poderosamente la atención: un cuerpo lleno de agujas gigantescas que sobresalen como falos, de igual forma que las serpientes de la cabeza de Medusa simbolizan también eso. Es un monstruo con un claro complejo de Edipo. Sin conocer a su padre –Ares, el dios de la guerra-, el Destructor está permanentemente obsesionado con su madre, quien le niega su amor y su contacto físico porque la repele y teme dañarse con las agujas. Durante todo el episodio, este carácter feminizado y este complejo se dejan ver una y otra vez en forma de simbología y signos el régimen nocturno de Durant.

Principalmente, el Destructor sólo actúa de noche, cuando nadie lo puede ver. Con frecuencia la luna es su aliada a la hora de ver y no ser visto. De hecho, no soporta la luz. Es fotofóbico. Cuando lucha contra Xena, ella usa esto, la luz de una antorcha, para salvarse de él.

Su forma preferida de matar es la perforación, a través de sus propias agujas corporales o por ramas de los árboles, ganchos de las granjas o cualquier otra cosa.

Por otra parte, el monstruo vive en una cueva donde cae una cascada. Como en toda la serie, en *Family Affaire* las cuevas significan el vientre materno y la protección de la madre, pero el hecho de que haya una cascada evidencia aún más este carácter femenino del Destructor. El agua, según Durant, está asociada a la mujer y a los ciclos. El Destructor es un símbolo teriomorfo –monstruoso- que vive en un símbolo de intimidad –la cueva- donde se encuentra un símbolo nictomorfo –las aguas oscuras y las sombras. Es, en definitiva, una mezcla del régimen nocturno y del diurno. Una mezcla de masculinidad y feminidad, de sombra y luz.

Todo esto se completa con el complejo de Edipo tan relevante en la trama: el monstruo desea a su madre, quien lo rechaza continuamente y, finalmente, acaba muerta a manos de él. Efectivamente, es el Destructor quien mata a Hope al confundirla con Gabrielle. Un Otro que mata a otro Otro. El hijo que mata a su madre como final a la historia de la malvada hija de Dahak y de Edipo. Xena, finalmente, acabará con el monstruo y Gabrielle

dirá la frase que sentenciará la serie de acontecimientos y su final: “It’s over. Or isn’t it? Xena, You got the feeling that sometimes nothing is really over? You know, it just keeping coming back around but it’s under a different face, but it’s the same underneath.”

LOS MONSTRUOS TAMBIÉN LLORAN

Sin embargo, hay algo interesante en el Destructor y en su relación con Hope. Él es un monstruo. Su aspecto es espectacular, come carne humana, mata a placer. Y, sin embargo, todo lo que vemos de él en la intimidad nos invita a pensar que, quizás, no es tan malo como parece. Principalmente, no hace más que llorar llamando a su madre. Incluso cuando ella está allí, intenta acercarse, conseguir su amor, que Hope le niega una y otra vez.

Hope: Stop it... Stop it... Stop it!

Hope con el Destructor, inspeccionando sus heridas, mientras él intenta abrazarla.

Tenemos, entonces, al Destructor como monstruo físico, con un cuerpo extraordinario pero una conducta positiva en cierto modo. Él no quiere matar. Es su madre quien le dice que lo haga, y el monstruo está tan enamorado de ella que no se le ocurre desobedecerla. Por otro lado, Hope se convierte en un monstruo moral, con un cuerpo bello y una conducta hostil, ya que es ella, realmente, quien tiene la verdadera conducta monstruosa. Llama la atención el final de ambos monstruos. Cuando el Destructor se descubre engañado, pues la mujer a la que ha abrazado no es Hope, sino Gabrielle, intenta matarla, a pesar de que su abuela le ha dado el amor que su madre le negó. No obstante, finalmente mata a Hope, confundéndola en mitad de la noche con Gabrielle. Cuando se da cuenta de lo que ha hecho, la coge entre sus brazos, la abraza como siempre ha querido hacer y suelta un grito lastimero, cargado de dolor, mientras llora como un niño. Xena aprovecha para matar al Destructor clavándole la espada en la espalda. El Destructor, no obstante, antes de morir sigue abrazando a Hope, que finalmente le da el abrazo por el que tanto ha suplicado su hijo, mientras mira fijamente a Gabrielle, como un desafío final. Hope por fin muere y el Destructor la deja suavemente en el suelo mientras se tiende a su lado para morir también.

Gabrielle, enternecida por el lamento del monstruo y su duelo, intenta acercarse, pero Xena se lo impide.

¿Quién era el monstruo, pues? ¿Hope, el Destructor o ambos? Con la muerte de madre e hijo termina la línea temática de Hope en *Xena: Warrior Princess*, pero la historia de Dahak sólo terminará cuando Hércules acabe con él en *Hercules: The legendary journeys*.

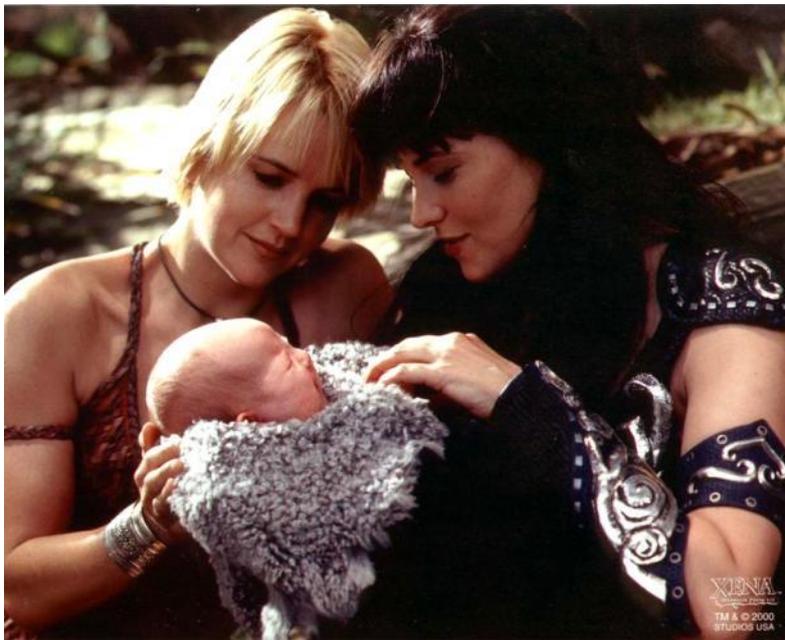

La historia de Hope, la hija malvada de Gabrielle, es una historia de maternidad, y así se deja ver constantemente en los seis episodios que ocupa. La oscuridad, la luna, el agua y sobre todo la cueva y el templo son esenciales en el nacimiento y la destrucción de Hope y en el nacimiento y la muerte de la maternidad de Gabrielle. No obstante, el mundo de Xena es el de las espadas, los símbolos ascensionales, los símbolos diaréticos y, no obstante, la sangre. Una heroína con un viaje inconcluso. Una mujer fálica erotizada que se revela constantemente contra su destino, y una mujer maternal y pacifista que cada vez se va convirtiendo más en una mujer fálica como su compañera. La evolución de Gabrielle comienza aquí, con Hope, y terminará al final de la cuarta temporada con la muerte de ambas y el nuevo look de Gabrielle, que resucitará siendo una nueva mujer, una amazona fuerte y decidida que ya no rehúye la lucha. Hope supone un antes y un después en la serie de *Xena: Warrior Princess*, pero no para la protagonista, sino para la compañera. Hope es el principio del final de la inocencia.

EL NACIMIENTO DE UN NUEVO MUNDO: EVA Y LA MATERNIDAD

EVA, LA PRIMERA MUJER

El embarazo de la actriz Lucy Lawless significó un cambio de paradigma para los creadores de la serie, que se vieron obligados a introducir un giro dramático en los acontecimientos. De esta forma, Xena se quedaba embarazada a través del contacto divino del ángel Callisto, quien renacía en forma de hija de Xena, para redención de ambas. La niña sería llamada Eva (Eve en inglés) y su nacimiento significaría el principio del fin de los dioses del Olimpo.

Eva recién nacida en brazos de su madre

LLÁMALA EVA

Es un caso curioso el del nombre elegido para la niña, teniendo en cuenta en lo que se convertiría luego.

Eva es el nombre bíblico de la primera mujer creada por Dios, la madre de la humanidad. “Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes.” (Génesis, 3:20, Biblia). Eva significa, ciertamente, “fuente de vida”.

La historia de la Eva mitológica y la Eva del *Xenaverso* convergen no sólo en el nombre que tiene dado, sino en varios puntos. Primeramente, Eva es “creada” por Dios, de la misma forma que la hija de Xena es “creada” por Callisto para su reencarnación. En un primer momento, el nombre de la primera mujer es Varona (Génesis, 2:23), y sólo más tarde es cambiado a Eva, una vez que la pareja abandona el Edén. Varona, engañada por la serpiente, come el fruto de la sabiduría; La hija de la Princesa Guerrera es engañada por Octavio César, quien le da el nombre de Livia y la transforma en su campeona. Sólo una vez que alcanza la sabiduría, Eva es llamada Eva, de igual forma que Livia vuelve a

su nombre primigenio tras recordar quién es su madre y lo que hizo para protegerla de la ira de los dioses griegos. Se podría decir que el nombre de “Eva” tiene más connotaciones de las que inicialmente podrían ser estimadas.

Livia, la zorra de Roma

El nombre de Eva es mencionado en primer lugar en *God Fearing Child* (Season 5, episode 12), poco antes del nacimiento de esta. Hasta ese momento, el embarazo no había significado nada especialmente relevante, excepto por el hecho de la reencarnación de Callisto. Pero con el bebé a punto de nacer, los Destinos profetizan que será a causa de la niña que se dará el Crepúsculo de los Dioses:

Zeus: My dreams are dark. There's danger. Illuminate that section, there, my fates. Tell me.

Clotho: As it has been since time beyond remembering, you will continue to rule supreme among supreme...

Lachesis: ...until such time, as a child not begotten by man is born...

Atropos: ...a time that's fast approaching.

Zeus: Nonsense... everything that breathes upon this Earth breathes because we've given it life. Our dominion here is eternal.

Hera: You told me once, dear husband, that all things must come to an end. Why should we be any exception?

Zeus: Because I have always been the master of fate. I'm not about to become its servant.

Zeus envía a sus guerreros en busca de la hija nonata de Xena para matarla, por lo que ella y Gabrielle deciden esconderse en el Tártaro, mientras Hércules, que las está ayudando, va a hablar con Zeus. Es allí donde la guerrera se encuentra con su hijo perdido, Solan, que se niega a entrar en los Campos Elíseos porque podría olvidarla. Xena insiste en llevar a su hijo hasta allí, y es entonces cuando él le dice el nombre de su próxima hija:

Solan: Promise you won't forget me.

Xena: I cross my heart and hope to die.

Solan: If it's a girl, it should be named Eve.

Hasta aquí, tenemos una mujer que ha sido embarazada gracias a un ángel, un niño que acabará con la religión anterior y la imposición del nombre de la primera mujer. Es

evidente su relación con Jesucristo. También a su madre, María, se le presentó un ángel para anunciarle su embarazo, y de igual forma le fue impuesto el nombre al niño: “Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.” (Lucas, 1:31). Solan se convierte, entonces, en ese mensajero, en ese “ángel”, ya que él está muerto también y no pertenece al mundo terrenal. E, igual que Jesús, Eva vendrá al mundo con una marca sobre ella: desterrar a los dioses antiguos e imponer al nuevo dios: el dios cristiano, llamado “dios de Eli” en el *Xenaverso*.

Esta similitud entre Eva y Jesús se acentúa y acaba de consolidarse con la aparición de tres magos que vienen a presentar sus regalos a la recién nacida:

Xena: Eve-- this is a very good friend of ours, Joxer. And who are your friends?

Joxer: Who? Oh. Oh. These are the Magi. They came here to see you, too. It's OK. She won't bite. Come on. See? Told ya they were my friends. Funny thing: they followed a light all the way here.

Gabrielle: Lightning?

Joxer: Yeah... light-lightning.

Incluso aunque en el mundo de *Warrior Princess* los magos resultan ser enviados de los dioses para matar al bebé, su significado no pasa desapercibido: Los magos entregan sus regalos dentro de una cueva, en vez de un pesebre. Una cueva que, de nuevo, simboliza el vientre materno, que es donde la pequeña Eva está a salvo.

Eva está tan relacionada con Jesús como lo estaba Hope, aunque de un modo completamente distinto. Y también está relacionada con la Eva de la mitología cristiana. En ambos casos (Jesús y Eva), un mundo nuevo se creó a través de ellos, de la misma forma que la hija de Xena está llamada a crear una nueva era donde los dioses del Olimpo no existan.

ELI Y JESÚS

Para entender el alcance de la mitología cristiana en el nuevo arco temático de *Xena: Warrior Princess* es necesario detenerse en la figura de Eli, que resulta ser el Jesucristo del *Xenaverso*.

Ya anteriormente se habló de la relación de Xena con Jesús en su faceta de salvador del mundo a través de la crucifixión y el amor. Eli representa otra faceta: la del Jesucristo moralizante que enseña a sus discípulos el camino del amor, a la vez que hace milagros (por ejemplo, resucitar a Xena y Gabrielle en *Fallen Angel* (Season 5, episode 1)). Este aspecto que será parcialmente compartido por Eva una vez que esta crezca y Eli haya muerto.

La primera aparición de Eli es en *Devi* (Season 4 episode 14), donde Xena y Gabrielle viajan a la India y descubren que él es un “sanador divino”. El hecho de que Eli se encuentre en India y no en Israel es una clara deferencia al hecho de que, en muchos casos, la vida de Jesús coincide con la del dios hindú Krishna, e, incluso, entre los hindúes no se considera a Jesús como un “hijo de Dios”, sino como un “acharia”, un hombre que predica con el ejemplo. Además, también hay estudiosos que relacionan a Jesús con la figura de Buda, así como en sus enseñanzas, a pesar de las diferencias entre ellos (por ejemplo, Buda murió anciano mientras que Jesús murió en la cruz, aunque este hecho no es parte de la vida de Eli, sino de la de Xena).

Eli, el profeta del amor

Durante el tiempo de la estancia de Eli en la serie, Gabrielle, que siempre ha renegado de la violencia, se convierte en una de sus seguidoras, e incluso Xena forja una amistad con él. Sin embargo, muere repentinamente cuando es asesinado por Ares, quien lo mata por el mismo motivo que el resto de dioses quiere acabar con Eva: por predicar contra ellos un nuevo dios y un nuevo camino de amor.

Hasta ahora, eso significa que en la serie de *Xena: Warrior Princess* hay tres personajes que escenifican y significan a Jesús en diferentes aspectos de su vida: Xena es el sacrificio por amor que salva al mundo; Eli es el santo, el sanador y el hijo del padre que se sienta a su derecha; Eva es el profeta del nuevo mundo del amor, la que trae una nueva época de paz. De nuevo volvemos a encontrarnos aquí la Trinidad, igual que Xena es crucificada tres veces. Y, de hecho, una vez que Eva toma su papel como tercera parte de Jesús, la Trinidad aparece finalmente completada: la madre (Xena), la hija (Eva) y el Espíritu Santo (Eli) que las conduce desde el Cielo.

Incluso la ropa de Eva da una pista sobre quién es ella: una túnica marrón, que en el cristianismo se usa como símbolo de humildad, y una manta verde, símbolo de

renacimiento (Luis, (2012) “Iconografía bizantina: simbología de colores”.
Iconografiaartecristiano.blogspot.com)

LIKE MOTHER, LIKE DAUGHTER

Cuando Xena y Gabrielle fingen su muerte para salvar a Eva y despiertan veinticinco años después, descubren que el bebé no está y que todo ha cambiado. Su amigo Joxer es un anciano con un hijo, y Octavio se ha convertido en el emperador César, cuya campeona, Livia, resulta ser Eva...

Adrienne Wilkinson, la actriz que encarna a Eva, comentó: “The audience will never find Livia to be timid. She has both the zest and energy of Xena, and of course the spirit of Callisto” (Frankel, Valerie Estelle (2016) “Xena and the Heroine’s Journey”, LitCrit). La misma Xena lo reconoce ante Gabrielle tras su primer encuentro con Livia, quien la odia y reniega de ella:

Gabrielle: Xena, she’s alive. There’s a chance that you can still be in her life.

Xena: It’s not gonna be easy. She has my darkness inside of her. She has Callisto’s spirit. Those are tough odds to beat.

Xena y Livia luchando a muerte en el Coliseo

Livia se presenta como el pasado de Xena: es una malvada guerrera conquistadora creada por Roma, igual que Xena fue creada por César, un romano. Al igual que su madre, ha sido ayudada por Ares para lograr sus objetivos, y al igual que esta, ha sido tentada por él. Pero su misión es otra: Livia se dedica a erradicar a los seguidores de Eli.

Valerie Estelle Frankel hace un inciso en el hecho de la creación de Xena y Livia, ambas a causa de Roma: “Chris Mainheim says in a interview for “Livia” (520) that they wanted “to play the irony that Xena’s daughter grows up to be the champion of Rome, when

Rome and Caesar in particular had been such foes of Xena”” (Frankel, Valerie Estelle (2016) “Xena and the Heroine’s Journey”, LitCrit). Adrienne Wilkinson explica también el comportamiento de Livia: “Her genes... half Xena and half Callisto... oh my God, I mean that right there breeds so much anger and energy and skill that – I mean, it’s the perfect breeding ground for someone who’s manipulative and angry but equally... 25 years of both being abandoned by her mother and also brought up as a warrior... that was absolutely everything that made Livia who she was”.

La ira de ser abandonada y el hecho de haber crecido gracias a Octavio y Ares la convirtieron en una malvada guerrera.

Xena: I know her rage... it’s in Eve’s blood, Gabrielle. I made her who she was. I *was* her.

Gabrielle: Then there’s hope, because you changed.

Y, efectivamente, cambia. Cuando Xena y Livia luchan a muerte, la Princesa Guerrera le reza a Eli: “Eli, save my daughter. I couldn’t. I love you”. Es entonces cuando Eli le manda una visión a Livia, que ve finalmente el amor de su madre y todo lo que sufrió para mantenerla viva. Instantáneamente, al notar el amor de su madre, se da cuenta de quién es y lo que ha hecho, y el cambio se produce. Eva huye, aterrorizada de ella misma, sólo para ser encontrada en el desierto –símbolo de su dolor y sufrimiento- por Xena y Gabrielle. Entre ambas la llevan a una posada donde se reúnen los seguidores de Eli, y por primera vez, Eva comienza a oír sus enseñanzas:

Gabrielle: He, um... he gave us all hope... that every living thing could be saved by love.

Eve: He was wrong. How can I be saved? The things I've done.

Xena: Eve, maybe you should listen to what they have to say about Eli.

Woman: Eli teaches that, even if you've done something really bad... you can find comfort and love.

Sin embargo, y aunque Eva ha dejado atrás sus días de Livia, no es hasta que es bautizada que cambia por completo, sintiéndose libre y limpia de todos sus pecados.

Eve: What are you looking at?!

Bautista: Suffering... horrible suffering.

Eve: I should die for my deeds.

Bautista: You're right. You must die to the things of the flesh... and be reborn... to the way of love.

Es ahí donde Livia finalmente muere y Eva vuelve a nacer. Porque si el bautismo es un símbolo cristiano, el agua es un símbolo de feminidad. De igual forma, el bautismo de Eva vuelve a recordar al de Jesús, confirmándola como una parte inherente de la Trinidad.

Xena, por su parte, recibe una misión durante el bautismo de su hija. Para proteger al nuevo profeta de Eli, Dios, a través del Arcángel San Miguel, le da a Xena el poder de matar a los dioses. La profecía de los Destinos está a punto de cumplirse.

Es importante ver el cariz que toma la transformación tanto en la madre como en la hija. Al contrario que Xena, Eva decide dejar completamente el camino de la violencia. Esto es porque su vida ha estado consagrada al

odio. Al odiar a los seguidores de Eli y a su propia madre, el cambio de Eva se traduce en un cambio de amor: a partir de ahora, Eva seguirá el camino del amor e intentará que otros la sigan a través de palabras, no de luchas. Por su parte, Xena siguió el camino de la destrucción –tanto propia como ajena–, por lo que, cuando su vida cambia, es a la reconstrucción a lo que se dirige. En vez de provocar problemas, los soluciona.

EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES

Según Valerie Estelle Frankel, el Crepúsculo de los Dioses a los que se enfrentan Xena, Gabrielle y Eva no es otro que el Crepúsculo del Patriarcado, simbolizado en la figura de Zeus y Atenea. “Of all Xena’s mythological rewrites, her greatest is causing the death of the entire Olympian pantheon (or nearly). By casting down their patriarchal structure, she not only prepares the world for rule by mankind, but by its women –herself and Eve.” (Frankel, Valerie Estelle (2016) “Xena goes to the camp” LitCrit.).

La estructura olímpica de poder es un patriarcado donde la figura prominente es Zeus, el dios padre. De hecho, a partir de él y sus aventuras amorosas con mujeres mortales, Hera, la diosa de la fertilidad y la familia, queda relegada a “villana” de los dioses, comportándose como una mujer celosa que destruye a toda aquella que yazca con su esposo y a los hijos que nazcan de esta relación. No obstante, durante este arco temático, Hera reconsidera toda su existencia y decide que no volverá a ser esa villana, ayudando a Hércules a salvar al bebé de Xena y convirtiéndose en su alidada.

Otras aliadas de la guerrera serán –en casi todos los casos– mujeres: Celesta (la muerte), los Destinos, Afrodita, Cyrene (madre de Xena)... sólo Ares es el único hombre que la secunda debido al amor que siente por ella, dispuesto a dejar el patriarcado para sumarse al nuevo mundo que Xena está a punto de crear. Pero Ares, como ya se vio anteriormente, es un dios que siempre ha apostado por las mujeres.

Los aliados de Xena en su lucha contra los dioses, en orden de izquierda a derecha y de arriba abajo: Hera, Afrodita, Cyrene, Celesta, los Destinos y Ares

Hera finalmente encuentra su redención a manos de su esposo, que la mata deliberadamente tras conocer que lo ha traicionado para salvar al bebé inocente. Su muerte será la siguiente: tal y como Kronos mató a Urano, y Zeus a Kronos, así Hércules lo mata a él. “They war in a ruined temple, with pillars collapsing all around them –a symbol of masculinity as well as the old gods, as they stretch to heaven” (Frankel, Valerie Estelle (2016) “Xena goes to the camp” LitCrit). Efectivamente, los pilares son un símbolo ascensional según el régimen diurno de Durand

Zeus: Every son must eventually take his father's place... like I did mine. Hercules... you've never disappointed me... especially today.

Sin embargo, y como Hércules no reclama el puesto de rey de los dioses, lo hace Atenea. La persecución de Eva se intensifica e incluso se pone sitio a la ciudad de Amphipolis, donde reside la familia de Xena, pero tras una lucha donde Ares y ella misma están del mismo lado, la diosa se retira, vencida.

Xena y Gabrielle deciden fingir su muerte para evitar la persecución de los dioses y, cuando veinticinco años después despiertan en un mundo completamente nuevo y Eva finalmente se bautiza, Xena recibe el don de matar a los dioses para proteger a su hija, que estrena de forma inmediata con Poseidón (*Motherhood*, Season 5, episode 22).

Las Furias enloquecen a Gabrielle hasta herir a Eva, y Xena hiere a Gabrielle. Afrodita las ayuda a llegar al Olimpo, donde, mientras su mejor amiga y su hija agonizan, ella se enfrenta al resto de dioses. Finalmente, es sólo una lucha entre ella y Atenea. “The old regime is crumbling. Athena and Xena fight with other gods. This is personal –heroine and savage matriarch.” (Frankel, Valerie Estelle (2016) “Xena and the Heroine’s Journey” LitCrit). Cuando Eva muere, Xena pierde momentáneamente el poder de matar a los dioses, pero Ares entrega su inmortalidad para salvarla y la guerrera los recupera, acabando con Atenea.

Muerte de Atenea a manos de Xena

No obstante, y a pesar de las connotaciones feministas de este arco temático, también se dan unas evidentes connotaciones religiosas. El poder de Dios, a través de su enviada Xena, ha acabado con los dioses antiguos. La transición del paganismo al cristianismo ha finalizado.

Es de notar cómo la profecía de los Destinos se cumplió, ya que, si nunca hubiera sido hecha, o si Zeus no hubiera creído en ella, no se habría cumplido, ya que nunca hubiera

perseguido a Eva y Xena no hubiera tenido que matar a los dioses para salvar a su hija. El efecto está claro: a pesar de los Destinos y de la creencia de que todo está prefijado, no es así, ya que son las propias decisiones las que conforman el futuro. Zeus decidió matar a Hera, y acabó con la primera diosa. Al perseguir a Xena, provocó que Hércules lo matara. Con el resto de dioses sucedió algo parecido, ya que la guerrera no los hubiera matado de no haber amenazado su propia vida.

Xena: My grandma used to sit in this chair. She'd rock and she'd tell us stories of the Olympian gods.

Ares: But you never thought you'd grow up to kill most of them, did you?

Old Ares had a farm (Season 6, episode 10)

GUERRERA Y BARDA

A lo largo de las seis temporadas, los personajes de Xena y Gabrielle sufren una enorme evolución, en muchos casos debido a sus múltiples renacimientos –Xena muere cinco veces, tres de ellas crucificada y sólo una de forma permanente, mientras que Gabrielle muere una. Su cambio se visualiza no sólo en su comportamiento, sino también en su forma de vestir, que determina, sobre todo en el caso de Gabrielle –el personaje más evolutivo de la serie- en qué fase de su proceso está.

A la izquierda, Xena y Gabrielle al comienzo de sus aventuras. A la derecha, en las escenas finales de la serie.

UNA PIEDRA EN EL RÍO

Ya se comentó la evolución de la Princesa Guerrera al tratar su pasado y los hechos que la habían llevado a ser como era. Durante toda la serie, Xena pasa de campesina a guerrera, de guerrera a pirata, de pirata a señora de la guerra, y finalmente a heroína. También todas estas evoluciones se ven en su atuendo que, como veremos más adelante, tiene su homónimo en Gabrielle.

En un primer momento, como campesina, lleva un vestido. Más tarde, como pirata, llevará unos pantalones y una camisa, además del cabello adornado con trenzas doradas y de colores. Esos detalles dorados en el pelo se intensificarán tras su crucifixión y su conversión en señora de la guerra, donde llevará, literalmente, monedas en el pelo. El significado resulta evidente: el oro en su cabello esboza lo que realmente tienen Xena en la cabeza: la ambición y la avaricia.

Sólo después de que nazca Solan y muera Borias, la guerrera dejará a un lado su atuendo y tomará lo que podría considerarse un esbozo de lo que finalmente llevará como heroína: falda de legionario y coraza de metal sobre cuero marrón o negro. La evolución resulta evidente, pues deja de ser una mujer llevada por la ambición y la avaricia a una guerrera completa, cuyo único adorno necesario es su espada y su chakram.

Xena en su etapa de pirata, como de señora de la guerra, y finalmente cuando conoce a Hércules

Xena es, visualmente, una mujer poderosa. Fuerte, segura de sí misma, con unos característicos ojos azules. A primera vista podría pensarse que no es extraño que lleve las ropas que constituyen su atuendo habitual, pues es realmente parecido al que usan los legionarios romanos. No obstante, Xena no usa camisa bajo el pectoral y su falda es incluso más corta que la de sus compañeros masculinos. Es obviamente una mujer fálica: adora la guerra –es llamada la Princesa Guerrera-, usa la espada y el chakram (la espada, un símbolo diáirético íntimamente ligado a lo masculino. El chakram, un símbolo circular evidentemente vinculado a lo femenino (Durand (1979), “Las estructuras antropológicas del imaginario”, Taurus Ediciones)), aunque su arma favorita es su cuerpo, entrenado para la batalla. Ella no desea ni necesita un hombre para protegerla ni hace uso de su feminidad para lograr sus propósitos –al menos, en la mayoría de los casos-.

La apariencia física de Xena no cambia a lo largo de la serie, más que en unos contados episodios donde, o bien está muerta y es un ángel, o bien es un flashback del pasado o un flash-forward del futuro, o bien tiene que disfrazarse para llevar a cabo alguna misión, pero la esencia sigue siendo la misma. Y es que Xena ya ha llevado a cabo su metamorfosis, a pesar de que durante las seis temporadas sufra un ligero cambio de actitud conforme se vaya sintiendo mejor consigo misma y vaya dejando atrás su oscuro pasado.

Xena: See how calm the surface of the water is. That was me once. And then... The water ripples and churns; that's what I became.

Gabrielle: But if we sit here long enough it will go back to being still again. It will go back to being calm.

Xena: But the stone's still under there. It's now part of the lake. It might look as it did before, but it's forever changed. Come on, let's go.

Dreamworker (Season 1, episode 3)

LA BARDA GUERRERA

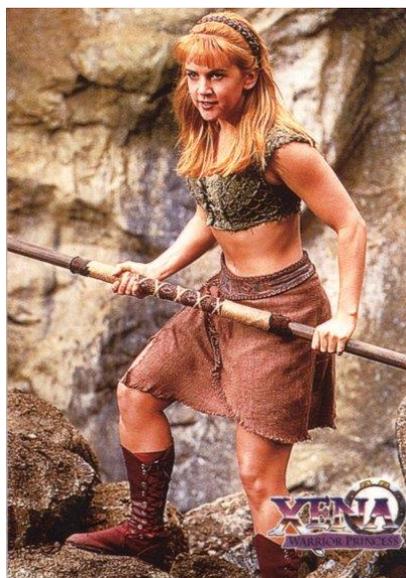
La evolución de Gabrielle es aún más evidente, por cuanto que tiene que pasar el camino que Xena ya ha recorrido.

En el primer episodio, Gabrielle es una aldeana deseosa de ver el mundo, y con esa intención sigue a Xena, salvándola a través de la palabra. Hará de esto su modo de lucha y su modo de vida, dedicándose a retratar las aventuras de la Princesa Guerrera en sus pergaminos.

De hecho, su intención de convertirse en barda es tal que en cierto momento abandona a Xena para unirse a la Academia de Atenas (*Athens City Academy of the Performing Bards*, Season 1, episodio 13). No obstante, volverá con ella pasados algunos días.

La primera transformación de Gabrielle se da cuando una amazona a la que intenta proteger sin éxito le cede su “derecho de casta”, por lo que se convierte en Princesa Amazona (*Hooves and harlots*, Season 1, episodio 10), si bien el cambio de vestuario se había realizado un episodio antes debido a un pequeño fallo de raccord en la programación.

Gabrielle es entrenada para convertirse en amazona por Ephiny, una de ellas, y cambia su vestido de campesina (una falda larga y una camisa también de mangas largas) por un vestido de cuero por las rodillas, además de recibir un bastón. Según Durant, el bastón es un símbolo sintético (Durand (1979), “Las estructuras antropológicas del imaginario”, Taurus Ediciones). Un símbolo de maduración dentro del ciclo. Realmente, para Gabrielle el bastón significa su maduración, pues mientras va creciendo como personaje y como persona, aprendiendo de Xena, lo usa. Incluso cuando ya ha dejado atrás su inocencia y ha matado por primera vez. No será hasta después de morir y resucitar cuando se convierte en una verdadera mujer fálica, y abandona el bastón para hacerse con dos espadas cortas que guarda en un forro de sus botas.

Gabrielle con el cayado

El segundo cambio se produce en la segunda temporada, cuando Gabrielle se convierte en Reina Amazona tras la muerte de la anterior reina. Aunque sigue empuñando el bastón como arma, su atuendo cambia a una falda de cuero y una camiseta que sólo le tapa los pechos, dejando el abdomen al descubierto.

El cambio se completará en la cuarta temporada, cuando, en un viaje a la India, Gabrielle cambia radicalmente su aspecto cortándose el pelo (*Between the lines*, (Season 4, episode 15). Este símbolo de rebeldía contra el canon de belleza establecido por los hombres (tradicionalmente se ha asociado el cabello largo con la belleza femenina) es una reivindicación de la mujer como sujeto y no como objeto: Gabrielle es una guerrera poderosa, reina amazona que, al igual que Xena, no necesita que ningún hombre la salve.

El mayor cambio de Gabrielle es el corte de pelo

Un nuevo cambio de atuendo llega tras la resurrección de Gabrielle después de ser crucificada junto a Xena (*The Ides of March*, Season 4, episode 21). Tras luchar junto a los ángeles contra los demonios, Gabrielle renace convertida en una guerrera absoluta. El vestuario se convierte en una falda corta y un bikini superior, ambos de cuero, adornados con cinturones y flecos. Finalmente, y tras la muerte definitiva de Xena, el atuendo se completa con el chakram de la Princesa Guerrera.

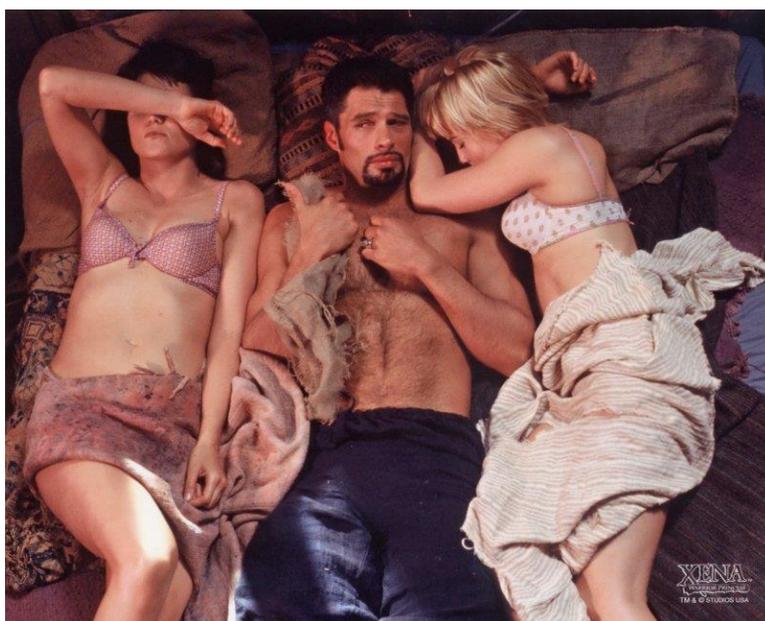
Es de notar cómo, a pesar de las diferentes pistas que dan a ver una intención feminista en *Xena: Warrior Princess*, en el fondo se repiten los mismos roles que vienen dados. Con la evolución de Gabrielle de campesina a guerrera, su imagen sufre una auténtica sexualización: faldas cada vez más cortas y camisetas de igual manera, además del corte de pelo y el empleo de cuchillos, símbolos diátricos masculinos, completados con el chakram al final, un símbolo sintético cíclico femenino. Con su evolución, Gabrielle se ha convertido en una mujer fálica que, igual que Xena, ha sido sexualizada para la aceptación social.

THE BEST THING IN MY LIFE...

El subtexto en *Xena: Warrior Princess* no sólo existe, sino que es parte íntegra de la serie. Incluso tiene su propio capítulo donde un reportero pregunta directamente a Xena y Gabrielle si son amantes (*You are there*, Season 6, episode 13). La realidad es que, a lo largo de la serie, Xena y Gabrielle se confiesan mutuamente su amor en varias ocasiones, dicen abiertamente que la una es la familia de la otra y que ambas son lo más importante en la vida de sus respectivos. No obstante, hay ciertos matices que permiten que, a pesar de todo esto, el amor entre Xena y Gabrielle forme parte de un subtexto.

Antes de todo, está la historia de Xena: se enamora de César, que la traiciona; tiene una aventura con Borias que resulta en un embarazo; seduce a Iolaus, el amigo de Hércules, para destruir al semidiós; y finalmente, se enamora de Hércules y deja el camino del mal por él.

Por otro lado, Gabrielle también tiene diferentes intereses amorosos durante las primeras temporadas, entre los que destacan Iolaus y Pérdicas, con quien acaba casándose (si bien Callisto la convertirá en viuda en el mismo episodio (*Return of Callisto*, Season 2, episode 5)). El subtexto comienza a darse, precisamente, desde el momento en el que Gabrielle va cobrando protagonismo y poder.

Old Ares had a farm (Season 6, episode 10)

“The subtext took on a life of its own, and eventually the possibility that Xena and Gabrielle were “more than Friends” was treated as a plausible Reading of their relationship –preferred in some episodes, downplayed or contradicted in others” (Frankel, Valerie Estelle (2016) “Xena goes to the camp”, LitCrit).

Las contradicciones a las que hace alusión Valerie Estelle Frankel no son otras que las que tienen que ver con Ares, el dios de la guerra, y la tensión sexual existente entre él y Xena.

No obstante, Laura Berman, doctora y terapéutica sexual, puede tener la respuesta a esto: “El deseo sexual a menudo se basa en la apariencia física, la novelería y la química entre dos personas (...) el amor por sí mismo está compuesto por una serie de sentimientos

complejos. A menudo el amor abarca los deseos de cercanía, de aprecio genuino y también la preocupación (...) El apego es sentir seguridad y comodidad gracias a la cercanía con el ser amado. El apego proporciona un sentido de estabilidad, certeza y seguridad” (De Jarrín, Laura (2014) “Diferencias entre amor, conexión y deseo sexual”, El Comercio). Laura Berman explica además que “estos sistemas emocionales básicos no necesariamente trabajan en sincronía a lo largo del tiempo (...) es posible sentir apego por una pareja romántica, amar a otra persona y tener un deseo sexual por alguien más”. En el caso de *Xena: Warrior Princess*, es innegable que hay una relación amorosa entre Xena y Gabrielle, así como una relación de apego. La polémica viene dada en torno a la sexualidad. Siendo así que en ningún momento se visualiza o se deja entrever claramente la relación sexual entre las protagonistas, aunque sí lo hacen ellas con otras personas – sean del sexo contrario o del mismo-, es plausible concretar que Xena y Gabrielle tienen una relación amorosa, pero no sexual. Es decir, aunque se aman, no comparten sentimientos sexuales, siendo su unión más espiritual que física, con lo que quedaría cubierta la cuestión de que ambas sean “almas gemelas”.

El problema de la sexualidad viene dado también por la sexualización de los personajes. De igual forma que una mujer fálica sólo es aceptable para la sociedad a través de la sexualidad o la maternidad, el hecho de que dos mujeres independientes y fuertes viajen solas y luchen a través de los bosques las convertían, a ojos de la sociedad de los noventa, en homosexuales. El mismo caso se da, por ejemplo, con Hércules y Iolaus, y en ningún momento se pensó que estos dos personajes mantuvieran una relación, si bien hay una diferencia fundamental: son hombres.

Lucy Lawless diría que “They were together, weren’t they? In the end, it was pretty implicative, not explicative. Honestly, we didn’t care if they were known to be gay characters. That’s so not negative for us” (Frankel, Valerie Estelle (2016), “Xena goes to the camp”, LitCrit)

Por otro lado, la sociedad ha cambiado en estos veinte años, y ahora nadie se pregunta si Brienne de Tarth (Juego de Tronos (2011-actualidad) es homosexual, heterosexual o bisexual, simplemente, por eso no tiene ninguna importancia ni para el desarrollo del personaje, ni para la trama en general.

Xena: Gabrielle... if I only had 30 seconds to live-- this is how I'd want to live them-- looking into your eyes.

Gabrielle: Stop this. Stop it.

Xena: Always remember, I love you.

A friend in need I (Season 6, episode 20)

El beso finalmente se vio en escena en *A friend in need II* (Season 6, episode 21)

CONCLUSIONES

Xena: Warrior Princess es una serie que tiene mucho más de lo que aparenta a simple vista. Sus significados no sólo pasan por el amor homosexual o bisexual, el feminismo o la valorización de la mujer, sino que se adentra en los recovecos de las religiones y esboza de una manera simbólica el paso del paganismo al cristianismo, y la principal misión de éste, que es la vida a través del amor. Asimismo, nos encontramos el desafío al patriarcado, si bien se hace desde una postura no del todo feminista al sexualizar tanto a las protagonistas de este desafío.

Aun así, la intención de la serie está clara, tanto a través de las tramas como con los personajes y su evolución en el transcurso de las seis temporadas, y este es la revalorización de la mujer y del amor por encima de la violencia y la injusticia, incluyendo la injusticia patriarcal contra el colectivo LGTB y el rol de la mujer como persona activa en vez de como pasiva.

Xena se convirtió en un icono en los noventa y sigue siéndolo hoy en día a través de las páginas fans, las redes sociales y los cómics. Aunque *Xena: Warrior Princess* acabara en 2002, el espíritu que defendía sigue vivo hoy.

BIBLIOGRAFÍA

- **Libros, artículos y páginas web sobre *Xena: Warrior Princess***
Frankel, Valerie Estelle (2016) “Xena and the Heroine’s Journey” ed. LitCrit
Franek, Valerie Estelle (2016) “Xena goes to the Camp”, ed. LitCrit
Wesbrot, R. (1998) “The official guide to the Xenaverse”, Bantam Books
Tigges, W. (2015). “A Bard's eye: Narrative Mediation in Xena Warrior Princess”.
Cogent Arts and Humanities.
Siempre nos quedará Potedaia, blog online. Disponible en:
 - <https://siemprenosquedarapotedaia.blogspot.com/>Whoosh, página web fan oficial. Disponible en:
 - <http://www.whoosh.org/whoosh.html>
- **Libros, artículos y páginas web usados para el correcto análisis de *Xena: Warrior Princess***
Apiano (S. II d.C.) “Historia de las guerras civiles”, traducción de Iayme Bartolomé, 1595.
Suetonio (121 d.C.) “Vida de los doce Césares”
César, Julio (S. I. a.C.) “Bellum Gallicum”
Plutarco (S. II d.C.) “Vidas Paralelas”.
Martos Rubio, A. (2011) “Breve historia de Atila y los hunos”, Ed. Nowtilus.
Cirlot, J. E. (1992). Diccionario de Símbolos: Labor, S.A
Anónimo (S. I. d.C.) “La Biblia”.
Homero (S. VIII a.C.) “Ilíada”, Ed. Gredos.
Gedge, Pauline (1978) “Águilas y Cuervos”, Ed. Pamiès .
Whalley, J. (2010). On the Bravery of Women: The Ancient Amazon and her Modern Counterparts. Tesis por la Universidad de Wellington.
Sex-lexis.com (2016) “Dictionary of sexual terms” Disponible en:
 - <http://www.sex-lexis.com/>Britannica, T. E. (s.f.). www.britannica.com. Disponible en:
 - <https://www.britannica.com/topic/Teutates>Casio, D. (S. I d.C). Epítomes de la Historia Romana. Libro LXII. Disponible en:
 - <https://play.google.com/books/reader?id=n1Y6BgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=es&pg=GBS.PT42.w.3.0.28>

Guerrero, O. F. (08 de 10 de 2012). El hilo de la vida. Diosas tejedoras en la mitología griega. www.uniroja.com. Disponible en:

- http://www.uniroja.es/genero/archivos/pdf/diosas_tejedoras.pdf

Luis (2012) “Iconografía bizantina: simbología de colores”, iconografiaartecristiano.blogspot.com Disponible en:

- <http://iconografiaartecristiano.blogspot.com/>

Shaunaka Rishi Das (2009) “Jesus in hinduism”, BBC. Disponible en:

- http://www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/beliefs/jesus_1.shtml

Betto, Frei (2017) “Buda y Jesús tienen mucho en común”, religiondigital.com. Disponible en:

- <http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2017/08/01/frei-betto-buda-y-jesus-tienen-mucho-en-comun-religion-iglesia.shtml>

Murilla, Alfredo (2015) “¿Qué hay detrás de una chica con el pelo corto?” Revista CQ. Disponible en:

- <http://www.revistagq.com/la-buena-vida/chicas/articulos/que-hay-detras-de-una-chica-con-el-pelo-corto/21199>

De Jarrín, Laura (2014) “Diferencias entre amor, conexión y deseo sexual”, El Comercio. Disponible en:

- <http://www.elcomercio.com/tendencias/amor-conexion-deseosexual-apego-diferencias.html>

- **Libros, artículos y recursos web usados para el marco teórico del análisis**

Fernández, Ana María (1992) “Las mujeres en la imaginación colectiva. Una historia de discriminación y resistencia” Ed. Paidós.

Bierlein, J.F. (2001), “El espejo eterno. Mitos paralelos en la historia de hombre”. Ed. Oberon

Durant, Gilbert (1960) “Las estructuras antropológicas del imaginario” ed. Taurus

Martín, Sara (2002), “Monstruos al final del milenio” Alberto Santos Editor.

Bernárdez Rodal, Asunción (2012) “Modelos de mujeres fálicas del postfeminismo mediático: una aproximación a “Millenium 1”, “Avatar” y “Los juegos del hambre””

Vogler, Christopher (2002) “El viaje del Escritor”, Ed. Manontropo

Alomo, Martín (2003) “La “mujer fálica” y el psicoanálisis”, [Paginadigital.com](http://paginadigital.com). Disponible en:

- <http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2003/2003quint/noticias32/11433-8.asp>