

Medea y la heroicidad femenina en las *Argonáuticas*

NAZIRA ÁLVAREZ ESPINOZA

Escuela de Filología, Lingüística y Literatura
Universidad de Costa Rica

Resumen

Este trabajo realiza una aproximación a la heroicidad épica del personaje de Medea en las *Argonáuticas* de Apolonio de Rodas, a partir de la reelaboración mítica que el autor hace sobre el mito de los argonautas. El análisis muestra la transformación del espacio heroico a partir de la representación masculina y femenina en la épica helenística. La heroicidad se convierte en el lugar y espacio donde se subvierten las categorías de los cuerpos femeninos objetivados. Medea transforma las relaciones de poder, la etnia y la sexualidad, y recupera el cuerpo femenino al tomar el lugar del héroe en el texto. El marco teórico utiliza los conceptos e ideas de los siguientes autores, entre otros, para los temas de épica, *Argonáuticas*, heroicidad, espacio y crítica literaria feministas: Nagy (2006), Vernant (1973), Foucault (2006), Bordieu (1989), McDowell (2000, 2005), Meyers (2002, 2003), Algra (1994), Lenhart (2011), Claus (1995), Featherstone (1993), Detienne (1991), Thalmann (2011) y Sunoikisis (2014).

Palabras clave: Argonáuticas, Medea, espacio, crítica literaria feminista, heroicidad

Abstract

This paper presents an approach to the epic heroic character of Medea in the *Argonautics* of Apollonius of Rhodes, taking into account the mythical elaboration of the author of the Argonauts myth. The analysis indicates the transformation of the heroic space in the representation of the femininity and masculinity in the Hellenistic epic. Heroism is the meeting space and place where categories are subverted and objectified feminine

bodies. Medea transforms the relations of power, ethnicity and sexuality and recovers de feminine body when she assumes the hero place in the story. The theoretical frame work for epic, Argonauts, heroism, space and feminine literary studies based upon the following authors among others: Nagy (2006), Vernant (1973), Foucault (2006), Bordieu (1984), McDowell (2000, 2005), Meyers (2002, 2003), Algra (1994), Lenhart (2011), Claus (1995), Featherstone (1993), Detienne (1991), Thalmann (2011) and Sunoikisis (2014).

Keywords: Argonauts, Medea, space, feminine literary studies, heroism

Introducción

La literatura alejandrina se caracteriza por formar parte de una cultura uniforme, la cual surge en una vasta geografía. El desarrollo de las artes durante este periodo estuvo patrocinado por las diferentes dinastías, monarcas y poderes establecidos a la usanza oriental. Las cortes, de acuerdo con Cartledge (1997), tutelaron a los artistas de la época en un ambiente cosmopolita de extremado refinamiento y de divisiones marcadas en relación con las clases sociales y las etnias. Los textos del periodo helenístico (II-III a. C.) emergen en diferentes marcos urbanos: Atenas, Alejandría, Pérgamo, Cos, Rodas y Antioquía, entre otros. En este mundo algunos géneros literarios conservaron su popularidad, pero fueron influenciados por las normas y valores cambiantes del contexto multicultural. En este sentido, como bien confirma Veenstra (2012): «*In the atmosphere of negotiation and exchange, of circulation of different currencies, the borders between individuals, nations, different classes and social circuits are easily crossed and hence called into question*» (p. 185).

Las *Argonáuticas*, de Apolonio de Rodas,¹ narran una reelaboración del

mito de la expedición de Jasón y los argonautas a la Cólquide, a partir de nuevos modelos de heroicidad femenina y masculina, alejados del ideal homérico. El paradigma del héroe épico se transforma y la construcción de la heroicidad femenina adquiere un papel protagónico al incursionar en espacios no tradicionales y al traspasar los límites establecidos en la sociedad.

El objetivo de la presente investigación es analizar la transformación heroica del personaje de Medea en las *Argonáuticas*, a partir de la representación masculina y femenina en la épica helenística, para evidenciar los cambios en el espacio social de la heroicidad. El protagonismo que adopta el personaje de Medea aporta una innovación en el tratamiento de los personajes femeninos en este género, ya que no solo logra un lugar preeminente en el texto, sino que además asume el espacio heroico en el que tradicionalmente se sitúa al héroe épico.

El primer aspecto que se introduce es el concepto de espacio heroico en la épica. El segundo punto comprende un acercamiento a los modelos homéricos para abstraer las características principales de la heroicidad masculina y femenina en el mundo arcaico. El tercer aspecto que se incluye es el espacio de la heroicidad masculina en la épica

helenística y las aventuras de Jasón. Finalmente, se analizan los espacios de la heroicidad femenina a través de las acciones de Medea.

El espacio heroico en la épica

La heroicidad en el mundo griego es un espacio imaginario que se inscribe y es negociado en el ámbito social en función de género y jerarquía. El héroe es un ideal modélico de conducta situado en un contexto temporal que abarca desde la época arcaica hasta la helenística, localizado en la geografía de la Hélade, el mundo conocido y un amplio espectro de lugares fantásticos. La concepción del espacio en la mente griega, de acuerdo con Vernant (1990), surge a partir de la sustitución de un sistema simbólico de representaciones abstractas por un sistema numérico, en relación con un espacio definido por criterios de distancia y de posición. Con respecto al concepto, los griegos utilizaron términos como «χώρα» (*chóora*) y «τόπος» (*tópos*), lo cuales, según Algra (1994), fueron considerados como una especie de lugar/locación donde los objetos existen. El citado autor asevera que la palabra «χώρα» es una concepción más abstracta de mundo/región y «τόπος», una relación más precisa con la locación/región donde algo existe. Es importante recordar, como señala Lenhart (2011) que en los términos «χώρα» y «τόπος»

there are many similarities and in some cases they are used relatively interchangeably in the Greek texts, but neither term directly translates to our modern definition of "space," roughly the three-dimensional

expanse in which objects are located. Neither does either one directly translate into our modern usage of the word "place," which has psychological and anthropological overtones (p. 2).

El estudio del contraste entre el espacio de la heroicidad de la épica griega y la alejandrina se presenta como el punto de encuentro de diversas etnias, pueblos, costumbres, donde el paradigma tradicional se transforma en la literatura e inaugura nuevos espacios heroicos en los textos. En este sentido, Meyers (2002) enfatiza como «*Fictional (and other) texts are ineluctably positioned by the very fact of their narration, they become "sites of struggle" among genders, classes, ethnicities, cultures, etc., which both writers and readers "chart"*» (p. 47). Por su parte, Löw (2006) señala la relevancia de estos estudios al comentar:

In recent years, numerous studies in the fields of social geography and the sociology of space have problematized the limits and contradictions of an ideology of space constructed on these lines. Spaces are conceived today as processual, relationally ordered systems. Accordingly, investigating the topological dimensions of one or more cultures no longer means, as our everyday notions might suggest observing the way structures are ordered in space but looking into how these structures form spaces (p. 120).

La institucionalización del orden social, de acuerdo con Jong (2012), interviene no solo en los espacios físicos y geográficos, sino también en las interacciones humanas y en la construcción

del proceso de la socialización. Este proceso convierte a los individuos en sujetos, a partir de la internalización de normas y espacios delimitados, y del comportamiento asimilado en función de las esferas de acción. Al respecto, como bien afirma Featherstone (1993):

We produce spaces by drawing symbolic and/or material boundaries in the expectation that others will recognize them through a synthesizing cognitive act. People perceive the placing practices of others and at the same time orient their own placings to what they have perceived (p. 176).

La heroicidad en el imaginario social de la Grecia Antigua es el espacio donde se insertan la feminidad y masculinidad modélicas. El protagonismo del héroe épico tradicional se fundamenta en su reconocimiento social en el ámbito público y político, mientras que las mujeres son relegadas a un segundo lugar, el espacio privado y la pasividad. La relación existente entre el mundo social y su inscripción en los cuerpos, o la *hexis*, como la denomina Bordieu (1989), incluye las diferentes formas como los individuos y los grupos manifiestan una conducta determinada por medio de sus cuerpos al moverse o reclamar espacio frente a los demás. El mapeo de las categorías binarias concernientes a los atributos de lo femenino y lo masculino, de acuerdo con McDowell (2000), resulta fundamental para determinar aquello que ha sido dictaminado como natural y que encierra a las mujeres en sus cuerpos y les impide escapar a un destino construido e impuesto socialmente. En la antigüedad griega los espacios

sociales estaban divididos por los valores y normas delimitadas por los grupos hegemónicos que otorgaron el estatus de presencia a los varones y relegaron a las mujeres a la insignificancia y la objetivación. McDowell (2000) asevera, en relación con estas conductas, cómo:

what people believe appropriate behavior and actions by men and women reflect and affect what they imagine a man or a woman and how they expect men and women to behave, albeit men and women who are differentiated by age, class, race or sexuality, and these expectations and beliefs change over time and between places (p. 7).

La construcción de los ambientes y las regulaciones en relación con la división espacial en la sociedad griega incluye a los varones en el ámbito de lo público y externo, y excluye de estos a las mujeres. Las relaciones establecidas, como bien asevera Soja (1989), muestran cómo el espacio es a la vez contingente y condicionante: *«the spatial order of human existence arises from the (social) production of space, the construction of human geographies that both reflect and configure being in the world»* (p. 25). Las construcciones simbólicas y las relaciones sociales se llevan a cabo en un amplio espectro de interacciones en diversos lugares y espacios en el ámbito moral, político, social, físico, psicológico, religioso, jurídico. Precisamente, desde esta perspectiva interesa ubicar el espacio que ocupa la heroicidad como un modelo de conducta griega en su dimensión topológica, relacionado con la construcción de las estructuras sociales.

La heroicidad en Homero

El protagonista de los poemas homéricos es un ideal de hombre representado por el héroe épico. Este personaje es construido como reflejo de las aspiraciones y necesidades de una sociedad patriarcal. El héroe homérico posee una serie de cualidades que lo diferencian y lo convierten en un modelo para su cultura. Él es el centro del poema, un guerrero que se distingue por su valor, complementado por la fuerza física que posee. En el mundo griego arcaico que Homero presenta en sus poemas, los individuos tienen cada uno un papel y un rango asignado. En las sociedades heroicas el héroe sabe cuál es su deber frente a los demás y también lo que los otros le deben como reconocimiento al cumplimiento del deber, el cual marca su grado de excelencia. La vida de un héroe gira alrededor del concepto de ἀρετή ('excelencia', 'virtud'), pues aspira a alcanzar una ἄφθιτος κλεός 'gloria imperecedera' que lo hará inmortal en la memoria de la colectividad. El deber del héroe, como afirma Nagy (1998), se encuentra fundamentado en el honor y este es un reconocimiento al ego. La *areté* como máximo valor es ese conjunto de cualidades que alcanza al perfeccionarse física y moralmente. El reconocimiento público de su κλεός ('gloria', 'fama') se manifiesta por medio de la γέρασ ('recompensa material') y la τιμή ('el honor'). El héroe lucha por su comunidad, pero la γέρασ, τιμή, κλεός forman parte de una ἀρετή individual que logra al vencer a sus adversarios en batalla o en competencias atléticas. En el ámbito privado del *oikós*, el hombre, de acuerdo con Vernant (1990), es el elemento

centrífugo que representa la fuerza; por ende, debe abandonar el encierro, mientras las mujeres permanecen protegidas en el hogar. Así, los varones se lanzan a las fatigas, a los peligros, a la aventura y hacia lo desconocido.

El espacio de acción de la heroicidad homérica femenina está circunscrito al ámbito doméstico y privado. Las mujeres homéricas son construidas por una ideología patriarcal que las convierte en el pilar del οἶκος ('hogar') y la familia, siempre al margen de la esfera pública. En los poemas homéricos, la concepción de lo bueno y lo malo en lo referente a la mujer y a la conducta que se esperaba de ella estaba determinada por la ética de los varones. En este espacio confinado del *oikós*, las mujeres también podían alcanzar una *areté* ligada a su belleza física, nobleza, la destreza y diligencia en labores tales como el tejido, la administración de la casa y el cuidado de la prole. La fidelidad, la obediencia y la sumisión forman parte del conjunto de estas cualidades que las convierte en modelos de heroicidad. Mientras el varón tiene como parte de su *areté* el uso de la palabra, un valor inherente a su condición de actor en el espacio público, el silencio es considerado como una virtud femenina, que invisibiliza y a la vez supone una ausencia en el ámbito político. La sociedad espera que ellas logren la excelencia de forma discreta y privada, al estar circunscritas a un espacio privado que las invita a la pasividad. Ellas son honradas en su condición de aristócratas, madres, esposas, hermanas e hijas, pero su destino se encuentra entretejido con el de los héroes, a quienes están unidas por relaciones de parentesco o matrimonio. En la derrota no existe deshonra

para el héroe vencido, si su deceso es producto del valor en el combate contra un adversario superior. Por el contrario, las mujeres de los héroes vencidos son objetivadas como botín de guerra por medio del rapto, la violación o la esclavitud, premios otorgados al valor y a la gloria de un guerrero. En la épica arcaica la reclusión y las barreras impuestas no logran inhibir por completo las acciones de los personajes femeninos. Ellas no tienen incidencia política directa, pero cuando intervienen en el espacio público lo hacen de forma positiva si actúan en beneficio del héroe para proteger la familia o el hogar. Sin embargo, cuando afectan el orden social al contravenir las normas o los valores establecidos, presentan una conducta negativa si bien siempre como personajes marginales en el texto.

El espacio heroico en las *Argonáuticas*

En el mundo alejandrino la innovación literaria se rige por nuevos cánones artísticos cuya normativa conserva una asimilación consciente de la herencia griega, pero adaptados a las nuevas concepciones (Toohey, 1992). La aventura de los argonautas, que viajaron a la Cólquide en busca del vellocino de oro, constituye uno de los más antiguos relatos griegos de tradición oral. Apolonio elabora una reescritura alejandrina del género épico en concordancia con los nuevos gustos literarios: el interés por las curiosidades de tipo geográfico, etnográfico, religioso y las referencias intertextuales. El modelo de la heroicidad, en el mundo antiguo, ocupa un espacio determinado, en él se reflejan valores y preocupaciones del contex-

to geográfico y temporal que inciden en el espacio social (Rowan, 2006). Al respecto, Thalmann (2011) señala que las relaciones espaciales no solo se refieren al movimiento, sino que también incluyen procesos que crean relaciones en las cuales el espacio es percibido y comprendido desde diferentes perspectivas en función de los marcos referenciales que se poseen. En este sentido, el autor señala que la espacialidad en las *Argonáuticas* refleja las estructuras helénicas de una sociedad jerarquizada donde los cambios en la identidad colectiva y la otredad resultaron drásticamente alterados. Los espacios usuales asignados a la heroicidad femenina, ubicados en la esfera privada, se transforman en el texto de Apolonio y afectan la producción social del espacio y las relaciones de los individuos en la división binaria tradicional sexo-género de la sociedad griega. En este sentido, como afirma McDowell (2005):

the belief in categorical difference, which is binary and also hierarchical, constructs women as inferior to men, as the attributes of femininity as less highly valued than those of masculinity... This binary division is also deeply implicated in the social production of space, in assumptions about the "natural" and built environments and in the sets of regulations which influence who should occupy which spaces and who should be excluded (p. 11).

Los lugares que la tradición griega antigua impone a las actividades consideradas como inherentes a hombres y mujeres son renegociados y apropiados, en los textos literarios, en concordancia con las acciones de los personajes

representados. Meyers (2002) señala: «*space is not just inhabited: it is also appropriated, appraised, exploited, declined, imagined, inscribed, and negotiated, among a myriad of other spaced-related activities. Contrary to common misconceptions, space is neither passive nor impartial, but rather dynamic site of cultural encounter*» (p. 42). La movilidad que caracteriza a las categorías espaciales también hace posible el cambio y la evolución de los individuos a partir del intercambio de los actores y la intersección y transformación los espacios. Apolonio sitúa la aventura en el espacio geográfico del mundo heleno y la Cólquide, un punto de encuentro donde los límites establecidos socialmente para el espacio heroico se transforman y vulneran las fronteras existentes para la masculinidad y la feminidad. En este sentido, Foucault (2006) asevera que el sujeto en las relaciones sociales se torna en una entidad en la cual el género y el espacio son fluidos y provisionales en el proceso de conversión (*becoming*). El género, para el autor, se construye y mantiene a través del discurso y las acciones diarias. Los cambios sociales e institucionales modifican los límites, las normas y las relaciones de poder. McDowell (2000) advierte que estos cambios afectan el comportamiento en función de lo que resulta socialmente propio de un lugar o espacio determinado y lo que se excluye de este. En el aspecto geográfico la estructura espacial y cronológica del poema justifica la dominación de los griegos sobre otros pueblos, pero la construcción de la heroicidad en el texto muestra una situación donde el héroe heleno necesita no solo de la colaboración de sus compañeros sino en especial la asistencia de personajes femeninos para superar las

pruebas de la aventura.

Jasón, el nuevo héroe helenístico²

El acercamiento al protagonista de las *Argonáuticas* permite valorar los cambios en la heroicidad homérica tradicional y cómo estas variaciones abren un espacio al protagonismo femenino. En relación con la percepción del personaje de Jasón existen numerosos estudios: hay autores que lo proponen como carente de estatus heroico (Carpspecken, 1953), otros lo consideran un antihéroe (Lawall, 1966; Klein, 1983), más recientemente se presenta como un héroe erótico (Beye, 1969, 2006; Zanker, 1987; Pike, 1993; Claus, 1993) o incluso como un héroe más humanizado, acorde con el contexto helenístico (Jackson, 1992). Inicialmente, la épica alejandrina presenta a Jasón como el héroe del poema, un ser humano, de acuerdo con DeForest (1994), rodeado de condiciones suprahumanas y de compañeros con habilidades sobrenaturales,³ las cuales él no logra sobrepasar o, como enfatiza Richards (2014), un héroe con características con las cuales el mundo helenístico se puede identificar. El joven héroe posee una genealogía ilustre, posee valor, fuerza, magnanimidad. Él es el legítimo heredero del trono de Yolcos y el cuestionamiento sucesorio ante Pelias se soluciona con una prueba. El viaje a la Cólquide para recuperar el vellocino de oro demostrará su idoneidad como sucesor de su padre y su tío. Jasón es elegido para dirigir la expedición conformada por los grandes héroes del mundo antiguo. Algunos dudan de la idoneidad de Jasón como líder, pues sus únicas credenciales conocidas son sus orígenes reales. En relación con el protagonista, Sunoikisis (2011) comenta:

Jason is less of a hero in the traditional sense and more of a device or conduit for the construction of the group's identity. Every group has a leader, and when so many overweening personalities are pitted in competition with one another, as they are in Argonautica, a leader need not exemplify many traits other than simple commitment to the group's unity (p. 2).

Apolonio presenta un conjunto de cualidades heroicas escindidas en los diferentes compañeros, quienes reunidos evidencian las principales características del héroe tradicional. En este aspecto es donde la figura de Jasón resulta crucial, como el líder que busca siempre la concordia de los argonautas y así logra reunir la fuerza física de Heracles, la destreza guerrera de Tifis y Polideuces, el impetuoso valor de Pelias y Telamón o la piedad de Idmón, entre otras. Al respecto, comenta Claus (1995):

In an age so absorbed with realism, the real-life hero does not single-handedly row ships, but rather must know how to navigate seas of conflicting interests, foreign and internal squabbles, and the many obstacles—foreign customs, places, and peoples—that beset his quest for success (p. 205).

La aventura hacia la Cólquide se perfila como un viaje con escasas probabilidades de retorno. La partida de Jasón del puerto de Págasas se realiza con el apoyo de su familia, los habitantes de Yolcos y la esperanza colectiva de su retorno exitoso. La primera prueba surge en la isla de Lemnos, localizada dentro del espacio geográfico del

mundo heleno. El comportamiento de las mujeres invierte los valores y normas establecidos para su género al ubicarse en el espacio público: actúan como ciudadanas y convocan a una asamblea para debatir públicamente el destino de los argonautas. Hipsípila ocupa el lugar del trono como heredera de su padre (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, I 667-68) pero, como afirma Thalmann (2011), la feminidad que las caracteriza las convierte en vulnerables, pues, aunque se arman para la batalla, sienten temor y se muestran indefensas (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, I 638-39). Por esta razón, Thalmann (2011) asevera: «*In terms of Greek gender discourse, the argonauts "tame" the Lemnian women sexually*» (p. 74), no solo espacialmente, sino también simbólicamente. El tradicional valor y fuerza física del héroe épico son superados por el erotismo que cautiva a Hipsípila al mirar al héroe. Ella incluso le ofrece a Jasón compartir el poder real. La estancia temporal en Lemnos, según Clare (2002), se convierte en el elemento que restablece parcialmente las normas sociales. Resulta importante recordar que las jerarquías sociales son vulneradas cuando las mujeres de Lemnos eluden el control masculino, el asesinato de los varones de la isla permanece oculto entre las «Tíades que consumen carne cruda» (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, I 635) y abandonan el entorno civilizado. Este episodio presagia un cambio en las relaciones de género y poder en la épica alejandrina.

La *areté* de Jasón tiene un carácter colectivo y social, es un héroe más humanizado y alejado del ideal guerrero. En el texto solo se presentan escenas de tres batallas, contra los doliones, los brebrices (Apolonio de Rodas,

Argonáuticas, I) y los colcos (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, IV). En estos lugares los argonautas se enfrentan a situaciones reales que demandan soluciones militares conjuntas. En el espacio geográfico de los mariandinos (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, II), la *ξενία* ('hospitalidad') permite que Jasón haga un recuento de sus aventuras, una acción que recuerda al Odiseo en el país de los Feacios y que reafirma su condición de héroe. A continuación, la expedición se traslada a los espacios no conocidos, como la isla de Fineo, las Simplégades y la isla de Ares, una geografía fantástica habitada por seres monstruosos, obstáculos que logran superar gracias a la fuerza y el ingenio de los compañeros del héroe. En la isla de Ares, los argonautas rescatan a los hijos de Friso y a cambio estos sirven de guías a la expedición para arribar a la Cólquide.

Durante la travesía, Jasón ha tenido un rol activo como jefe a cargo de la expedición, pero siempre ha contado con la ayuda de sus compañeros. La llegada al reino de Eetes se presenta como un nuevo espacio geográfico, casi desconocido para los helenos. Allí encuentran a un rey cruel que teme por su cetro a causa de un oráculo. El tirano, de forma similar a Pelias, impone al heleno pruebas insuperables (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 594-605) que él acepta casi como un héroe involuntario, comprometido con el ideal heroico y las limitaciones humanas. Nagy (2006) asevera que en la épica resulta extrema la categorización positiva o negativa del héroe, mediante los epítetos que se le asignan: «*the negative aspect can be a function of the hero's unseasonality*» (p. 71). El protagonista de las *Argonáuticas*, de acuerdo con

Sunoikisis (2011), es un ἥρως ἀμήχανος,⁴ un héroe sin recursos comparado con Odiseo y su famoso epíteto el πολυμήχανος. Jasón es un personaje complejo, que se caracteriza por ser un héroe prudente, sensato, resignado a su suerte, alguien que duda con frecuencia de sí (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 420 y ss), silencioso (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 968 y IV 690) e incluso impotente en otras ocasiones (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 430); con frecuencia se muestra turbado, afligido (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 433, III 490 y IV 1314) y desamparado en el infortunio (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, II 410), aunque también exhibe un ánimo bondadoso, a veces sagaz (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, II 1135), pero es muy precavido, al punto de resultar temeroso (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 1221, IV 150, IV 391). Las carencias que muestra frente a la heroicidad paradigmática lo sitúan en un espectro negativo, alejado de la *areté* homérica.

El joven príncipe posee valor y fuerza física, pero es un héroe más colectivo, que necesita de sus compañeros para vencer los obstáculos. Él es consciente de las limitaciones humanas, en especial de las propias, por lo que acepta todo tipo de ayuda, divina y humana, para cumplir la misión. En la Cólquide, la ayuda femenina es necesaria para superar los obstáculos. Los argonautas manifiestan reticencia cuando su líder queda supeditado a las habilidades y el poder de Medea. Al respecto, reafirma González (2012): «La desconfianza casi absoluta que manifiestan es una prueba más del desplazamiento que el sexo femenino sufría en ciertas actividades de separación del mundo masculino» (p. 56). A partir de este momento,

la heroicidad y el *éthôs* masculino serán relegados progresivamente a un segundo plano, frente a la nueva heroicidad femenina.

Los espacios de la heroicidad femenina en la épica helenística⁵

El motivo⁶ de la heroicidad, en los textos épicos, se adapta a un mundo cambiante en la época helenística, donde los viajes y las aventuras, tradicionalmente reconocidos como espacios reservados a los varones, se transforman al incluir a las mujeres como protagonistas. La construcción literaria de la heroicidad del personaje de Medea en las *Argonáuticas* no surge como imagen especular de la heroicidad masculina, sino que muestra una transformación del espacio de acción de los personajes femeninos⁷ en la tradición literaria. Precisamente, Massey (1991, 2004, 2005), Smith (1993), McDowell (2000) y Meyers (2003, 2005) enfatizan cómo los grupos hegemónicos detentores del poder y las instituciones establecen las prácticas socioespaciales, relacionadas con la superposición, la intersección, los límites, los valores y las normas al definir la exclusión o inclusión de los sujetos en los espacios. La Cólquide se encuentra situada en un lugar geográficamente remoto, al extremo del mundo conocido, alejado de la civilización. Los helenos sitúan la otredad en estas tierras, los colcos forman parte de los pueblos considerados como bárbaros, una idea que se reafirma con la descripción etnográfica sobre las costumbres funerarias del lugar (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 200 y ss). En este lugar extraño e inhóspito, el Argo es el espacio físico y

emocional griego que marca el límite con el reino de Eetes. En este sentido, como advierte Thalmann (2011), el espacio se convierte en un medio para organizar y ordenar la relaciones sociales y políticas en la actividad cultural, las cuales, de acuerdo con Lefebvre (1991), se reflejan en el espacio en el cual son reproducidas, constituidas.

La introducción al libro tercero se inicia con la convencional invocación a la musa, en este caso particular es Erato, relacionada con la poesía amorosa. Será ella quien narre cómo la participación del amor y la ayuda femenina resultan necesarias para el éxito del héroe (Pavlou, 1993). Medea es la hija del rey de la Cólquide y posee una genealogía divina, pues es nieta de Helios y sobrina de Circe. La joven sacerdotisa del templo de Hécate cumple con el papel de hija y hermana sumisa. Ella se traslada espacialmente del templo, lugar donde cumple su función de sacerdotisa-doncella, al palacio, hogar de su padre, y en ambos lugares existe un control de sus acciones. En casa de su padre por primera vez se encuentra con Jasón. Por la voluntad divina de Hera, Atenea y Afrodita (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 25-29, 85-89), la joven se convierte en el blanco de la flecha de Eros para someterla al héroe. El *locus* que Eros vulnera es el cuerpo virgen de Medea, una herida que ocasiona cambios determinantes en la construcción de su identidad. McDowell (2000) afirma que el cuerpo es el lugar más inmediato, es el lugar, la locación, el sitio con límites más impermeables entre el ser y el otro, así:

While bodies are undoubtedly material, possessing a range of characteristics such as shape and size and

so inevitably taking up space, the ways in which bodies are presented to and seen by others vary according to the spaces and places in which they find themselves (p. 34).

Ante las nuevas emociones que experimenta, Medea se refugia en su tálamo. Este es *locus* privado en el cual, durante el transcurso de la noche, se realiza el cambio de la princesa sumisa a una joven audaz que no se somete de forma pasiva a la herida. Más allá de la doncella inocente que se enamora a primera vista, surge la joven mujer que reflexiona sobre lo que desea y lo que los demás esperan de ella, una disyuntiva que la lleva al borde del suicidio. Los sentimientos que Medea experimenta por el héroe desatan un conflicto interior que la enfrenta al deseo amoroso y la autoridad del padre. Ella se encuentra fragmentada entre el deber y la autoafirmación evidenciada como una oposición entre el espacio privado y el público, la familia y los extranjeros, la Cólquide y la Hélade, la barbarie y la civilización, los sentimientos y la razón. Medea se muestra agitada, con temor, indecisa, refrenada por el pudor (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 650 y ss); se considera poseedora de un corazón cínico al ceder a una pasión impúdica (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 795-797). El sobresalto nocturno que la joven experimenta premonitoriamente ya presagia el oscuro futuro junto al héroe. En el poema de Apolonio, Medea se sitúa en un espacio protagónico que se torna liminal⁸ en la representación textual. Ella borra los límites entre las normas establecidas para lo público y privado, lo político y lo doméstico. Entre los griegos y los colcos existen puntos de

encuentro, como lo es la valoración de lo femenino: ambos pueblos consideran a las mujeres seres pasivos, sin derecho a ejercer la elección, sometidas a la autoridad paterna en lo privado y a la masculina en lo público.

El cuerpo virginal, sometido por Eros, se rebela y reclama un espacio hasta entonces vedado a la heroicidad femenina, el abandono de la pasividad frente a la acción. McDowell (2000) afirma que las relaciones entre sexo y género son espacial e históricamente contingentes: «*What it means to be a woman or a man is, therefore, context-dependent, relational and variable, albeit constrained by the rules and regulations of the time which define permitted and transgressive acts*» (pp. 23-24). El amor que debe subyugarla al servicio del héroe desata en ella una contradicción que solo logrará superar al autoafirmarse como sujeto. Si Eros le infunde el amor por el héroe, ella es quien toma la decisión de salvarlo, sin necesidad de intervención divina. El cuerpo objetivado abandona el tálamo-prisión y se apropia de sí como presencia visible que abandona el encierro y decide su destino. Al respecto, Smith (1993) señala como:

The primary physical site of personal identity, the scale of the body is socially constructed. The place the body marks the boundary between self and other in social as much as in physical sense, and involves the construction of a "persona space" in addition to a literally defined physiological space (p. 102).

La princesa de la Cólquide, aunque teme a su poderoso padre, se autoconviene de ayudar a los helenos.

Así, la joven doncella asume el riesgo y la responsabilidad al transgredir las fronteras espaciales y sociales. Medea se rebela y al hacerlo se posiciona en el rol protagónico, al apropiarse de una heroicidad pública como consecuencia de sus actos. En este sentido, DeForest (1994) comenta como: «*The contrasting roads taken by Medea combine literary and ethical meanings. When she first leaves home to meet Jason, she is an epic princess, potentially a Nausicaa, secure in her position, as yet uncommitted to the stranger*» (p. 123). Una vez decidida a ayudar al héroe, la princesa se reúne por primera vez a solas con Jasón; si bien semejante a Nausicaa en la *Odisea*, se diferencia de esta por la voluntad que muestra al ejercer su libertad de acción. Ella se sitúa en un espacio liminal, entre el templo de Hécate en las afueras de la ciudad y el hogar en el interior palacio, la noche y el amanecer, un lugar donde las fronteras entre lo marginal y lo central se difuminan y empieza a consolidar la transformación de su identidad como protagonista. En este sentido, como expresa Thalmann (2011), las circunstancias muestran a un personaje complejo que ejemplifica una «*combination within her of the barbarian witch and the virgin portrayed in the Hellenizing fashion who is about to be exposed to mature sexuality*» (pp. 133-134).

Después del éxito de Jasón en la pruebas, Medea es incitada por la diosa Hera a huir del palacio durante la noche. La joven es descrita como una cervatilla asustada (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 13), pero simultáneamente se narra cómo los cerrojos del palacio ceden a sus ensalmos (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 40). La sacerdotisa de Hécate usa la magia

para evadir los controles que la restringen y aprisionan. La princesa se marcha, sin despedirse de los suyos, oculta por las sombras, sola, en silencio y sin esperanza de regresar. En la oscuridad ella debe encontrar su camino hacia el Argo, un territorio desconocido, masculino y vedado doblemente por su condición de mujer y extranjera para los helenos. Al reunirse por segunda vez con Jasón, Medea ha abandonado el ideal homérico de docilidad femenina, su situación ha cambiado radicalmente. Ella no es más la princesa de la Cólquide, sino una joven que debe huir para salvar su vida. Si bien Apolonio la describe como desamparada (*Argonáuticas*, IV 109), esto contrasta con su actitud al llegar al Argo, pues Medea es quien incita a los argonautas a tomar el vellocino. Ella sola enfrenta al dragón, al que adormece con su voz y domina con sus pócimas, para facilitar el trabajo del héroe y protegerlo del peligro (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, IV 125-168). Al respecto, Margolies señala: «*Forced to adopt solutions not normally available to innocent young girls, Medea creates a path for herself*» (1994, p. 124) y al hacerlo se confirma como la héroe indiscutible de la aventura.

Medea tiene una doble faceta: es una doncella enamorada y a la vez una peligrosa hechicera, cuyo poder es superior al de los helenos. El término «μητις»⁹ (*metis*) se utiliza en el texto tanto para referirse a ella como a las acciones que realiza.¹⁰ Medea es bella, como corresponde a una protagonista helenística, pero ella no usa la seducción para superar obstáculos, sino su μητις. Para Vernant y Detienne (1991), este concepto se encuentra asociado a una forma de conocer compleja y coherente de los conocimientos y actitudes

mentales e intelectuales que combinan la sabiduría, la reflexión, la sutileza de pensamiento, engaño, inventiva e instinto. La fama de la joven es reconocida, a pesar de haber estado circunscrita al encierro del templo, y temida por sus poderes mágicos. El narrador dibuja una imagen bifronte de Medea: la joven inocente, víctima del poder de Eros y la poderosa hechicera capaz de hacer gritar a Prometeo desde lo lejos (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 865-866), detener la corriente de los ríos y hacer descender la luna (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 258-33, IV 57-65).

La princesa, por medio de sus palabras, posee el poder de los ensalmos mágicos y así domina los elementos de la naturaleza y convence a los seres que la rodean. El poder mágico de Medea, conocida como «la de las muchas pócimas» (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 27), es el elemento que, de acuerdo con Holmberg (1998), «enables the mortal hero to defy the mortal condition by granting him the means to combat a magical foe and to transcend his mortal limits in a fantastic environment in a way that is unavailable to Homeric heroes» (pp. 147-148). En este sentido, Medea supera las cualidades heroicas masculinas y, por esta razón, Jasón dependerá cada vez de sus habilidades y ayuda para regresar a salvo a Grecia con el vellocino. Jasón de forma pública reconoce el deber que tanto él como los helenos tienen hacia ella:

Ahora no rehuséis, amigos, volver a la patria. Pues la necesidad por la que soportamos esta dolorosa navegación padeciendo fatigas, se ha cumplido ya con éxito por los designios de esta joven. A ella si quiere,

yo la llevaré a mi casa como esposa legítima. Pero vosotros, como a quien es de toda Acaya y de vosotros mismos noble defensora, socorredla (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 190-195).

Sin embargo, Medea muy pronto descubre la inconstancia y la falta de compromiso de los juramentos del héroe y de los helenos, cuando este está dispuesto a negociar la entrega de la joven a los colcos, en las islas Brigeidas, si le permiten conservar el vellocino. La princesa reacciona con cólera y públicamente recrimina a Jasón (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, IV 391), actitud que recuerda al Aquiles de la *Iliada*, pues ella desea destruir con fuego todo lo que la rodea (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, IV 368 y ss). Este enfrentamiento aumenta la heroicidad de Medea y disminuye el *ethos* de Jasón, acusado de ruptura de juramentos y falsas promesas. Por esta razón, afirma Tooley (1992), Medea «*compromised by love of an empty hero, exhibits increasingly a ruthless determination merely to gain her own way*» (p. 82). Ella lo enfrenta a una elección: llevarla a Grecia como esposa o segar su garganta como premio a la ayuda otorgada.

Jasón experimenta temor frente a las acusaciones y la convence de planear juntos una trampa contra Apsirto. El hermano de Medea es convencido de visitar la isla por la noche, en el texto se narra cómo ella «esparció drogas de seducción por el aire y el viento que a una fiera salvaje que incluso estuviese lejos la hubieran atraído haciéndola descender de lo alto de un monte» (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, IV 441-445). El Esónida aprovecha la oportunidad y lo ataca por medio de una

«emboscada». Medea se cubre el rostro para evitar ver el crimen, pero Jasón salpica el velo de la joven con la sangre de Apsirto, así la mácula del asesinato recae sobre ambos. Después del crimen, es Medea quien da la señal a los helenos para atacar a los colcos. Ella, de forma similar a los grandes héroes épicos, busca la purificación del crimen de su hermano ante Circe y, aunque avergonzada ante sus acciones, no busca regresar a su vida pasada (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, IV 660 y ss.), sino continuar con su viaje.

En la isla de los Feacios, un nuevo reclamo de la devolución de Medea a los colcos y a Eetes hace que la joven recurra a la elocuencia que posee para lograr la ayuda de Arete. Los argumentos que usa la princesa para convencer a la reina apelan a la emotividad: afirma que su error fue causa de un «desvarío alejado de la razón» (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, IV 1015), «una huida por el terror de su falta» (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, IV 1023), lo que prueba al tener aún «una doncellez intacta» (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, IV 1028). Medea logra persuadir a Arete para que interceda ante Alcinoos a su favor. El rey dictamina que únicamente devolverá a Medea si esta no se ha unido a Jasón y aún conserva su virginidad. Arete les comunica la decisión de su marido y se realiza entonces la precipitada unión de Jasón y la princesa de la Cólquide. Esta acción pone fin a los reclamos de los colcos. El matrimonio prometido en la Hélade, el reconocimiento público por las acciones realizadas a favor de los argonautas ha quedado en el olvido. Medea debe aceptar una ceremonia nupcial realizada en una cueva, consumada sobre la piel del vello de oro, la dote que otorgó al

héroe. La última prueba para Medea, en el texto de Apolonio, es el enfrentamiento con Talos, el gigante de bronce creado por Hefesto. En la isla de Creta, ella logra someter al autómatas tan solo con el poder de su mirada: «su cólera y furia son capaces de someter con la mirada incluso al broncíneo autómatas de origen divino» (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, IV 1670 y ss). Richards (2014) enfatiza el uso del verbo *θέλω* ('encantar', 'transformar', 'paralizar con un hechizo') para describir el gran poder que tiene la princesa de la Cólquide para encantar a las bestias y a los monstruos (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, IV 147, IV 150, IV 1665), o la fuerza de los encantamientos de las pócimas que prepara (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 820, III 766, III 820, IV 442, IV 1080): con cada obstáculo que supera el poder de Medea aumenta. La juventud de la princesa cede paso a una adversaria temible, poseedora de una heroicidad capaz de enfrentar todo tipo de pruebas.

Conclusiones

Las representaciones textuales también se encuentran inmersas en el imaginario social, el nuevo modelo del héroe épico helenístico, al enfrentarse a una empresa superior a sus fuerzas, cede el protagonismo que la tradición homérica le había otorgado. La heroicidad masculina es reescrita y alcanza su efecto por medio de la heroicidad femenina que posibilita el éxito del héroe. El cambio en la concepción del héroe es evidente cuando el amor, y no la fuerza, le permite obtener el objeto de la búsqueda y superar los diferentes obstáculos presentes en el camino.

La Cólquide es el punto de intersección entre la heroicidad de Jasón y Medea, él es el ἦρως ἀμύχανος que evidencia no solo las habilidades de Medea, sino su idoneidad en el espacio heroico. El cambio en la heroicidad femenina en la épica helenística invierte las relaciones de poder, la etnia y la sexualidad: una doncella bárbara, noble, de origen semidivino deja la sumisión y el aislamiento y se torna en presencia visible en el espacio público al superar las habilidades del héroe épico.

Medea, la virginal doncella del inicio vulnera los espacios limítrofes geográficos, políticos y sociales, al desestabilizar las identidades binarias establecidas por la tradición. Ella logra cruzar las fronteras de su patria y al viajar hacia la Hélade lo hace con una identidad propia. Atrás deja Medea la sumisión que demandan los espacios familiares, sociales y geográficos en la Cólquide. La heroicidad se convierte en el punto de encuentro de la masculinidad y la feminidad, es el lugar donde se subvierten las categorías de los cuerpos femeninos objetivados de la épica homérica, siempre sujetos a los designios masculinos. Medea recupera, en el poema de Apolonio, el cuerpo femenino al tomar el lugar del héroe. Ella obtiene una *areté* individual al subvertir el modelo de heroicidad femenina establecido por la tradición, al ir más allá de todo límite y frontera para asumirse como identidad.

Notas

1. Apolonio de Rodas (295-215 a. C.), autor griego del poema épico las *Argonáuticas*, único texto extenso conservado de la épica alejandrina en la actualidad.
2. En el anexo, en la tabla 1, se recopilan las aventuras que Jasón enfrenta, con detalle del obstáculo, el medio de superación y el resultado de las acciones.
3. En las *Argonáuticas* de Apolonio de Rodas, Orfeo es quien somete con su música a los seres y los objetos (I 28-84), Linceo posee una aguda visión (I 153-55), Eufemo es capaz de caminar sobre el agua (I 182-84), los Boréadas poseen alas en las sienes y en los pies que les permite volar (I 219-23), Heracles (I 121) y Polideuces (II 94-97) son reconocidos por tener una fuerza sobrenatural.
4. El verbo «ἀμύχανέω» se traduce por ‘tener falta’ [de algo, gen.]; ‘no tener medios o recursos’; ‘estar perplejo’, ‘dudar’; ‘no saber’.
5. En el anexo, en la tabla 2, se recopilan las aventuras que Medea enfrenta, con detalle del obstáculo, el medio de superación y el resultado de las acciones.
6. En este análisis el término «motivo» se entiende como una unidad temática mínima, más concreta y específica, la cual no debe ser confundida con «tema», que abarca una unidad abstracta y semántica más general manifestada o reconstruida a partir de una serie de motivos (Cuddon, 2013).
7. Si bien es cierto que en la tragedia ática los personajes femeninos cobran preeminencia, los modelos paradigmáticos que presenta el género siguen condicionados por el mundo homérico, en función de una feminidad positiva y una negativa, construidas por la ideología patriarcal. La heroicidad para los personajes femeninos en la tragedia se escinde en dos facetas: heroínas modélicas ligadas a la *areté* de las mujeres como esposas, madres e hijas, y las otras, las transgresoras que atentan contra el orden social establecido.

En el espacio trágico, la princesa de la Cólquide es una mujer transgresora, un modelo negativo por sus acciones impugnadoras, que desestabiliza el orden social y político.

8. *Liminality* (*L. limen*, 'threshold') A term much used in anthropology and literary and cultural theory to designate a space or state which is situated in between other, usually more clearly defined, spaces, periods or identities. The threshold, the foundational metaphor, occupies a liminal space between the inside and outside of a house; dawn and dusk hold liminal positions between night and day; transgender and intersex people assume liminal identities in relation to the established categories of gender. The latter example is suggestive of how liminality might be disruptive of dominant discursive frameworks: it defines boundaries and erases the differences upon which regulatory frameworks depend. In postcolonial theory (q.v.), for instance, the concept has been employed to consider how the contact zone (q.v.) exists as a cultural space in between that of the colonizer and the colonized; in these liminal spaces of transcultural exchange, the colonized subject may find resources and strategies for self-transformation that upset the fixed polarities of colonial discourse. See also *hybridity*; *queer theory* (Cuddon, 2013).
9. El término «μητις» ('inteligencia', 'astucia', 'inteligencia práctica') proviene de la raíz sánscrita *skt. māti* ('medir', 'cálculo', 'conocimiento') (Pierre Chatraine, 1977).
10. La diosa Hera hace uso del término para referirse al plan de usar a la princesa como un medio para ayudar a Jasón (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 30, 475). El argonauta Mopso señala la necesidad de emplear

cualquier medio para lograr la ayuda de la hija de Eetes (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 548). Por su parte, el oráculo advierte a Eetes sobre una traición, mas, como él afirma, no desconfía de la *metis* de sus hijas (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 603). Nuevamente, se recurre a este término para referirse a los planes de relacionados con la huida de Medea (Apolonio de Rodas, *Argonáuticas*, III 720, 781, 912).

Bibliografía

- Apolonio de Rodas (1996). *Argonáuticas*. Madrid: Gredos.
- Algra, K. (1994). *Concepts of space in Greek Thought*. Boston: Brill.
- Beye, C. (2006). *Ancient Epic Poetry. Homer, Apollonius, Virgil*. Illinois: Bolchazay-Carducci.
- Beye, C. (1969). Jason as Love-hero in Apollonios'Argonautika. *Greece & Rome. Cambridge University Press*, 39(2), pp. 31-55.
- Bordieu (1989). *Social space and symbolic power. Sociological Theory*. London: Routledge.
- Carpspecken, J. (1953). Apollonius Rhodius and the Homeric Epics. *YCLS*, 13, pp. 35-143.
- Cartlege, P., Garnsey P. & Gruen, E. (1997). *Hellenistic Constructs. Essays in Culture, History and Historiography*. Berkeley: University of California Press.
- Chatraine, P. (1977). *Diccionario Etimológico de la Lengua Griega*. París: Éditions Klincksieck.
- Clare, R. (2002). *The Path of the Argo. Language, imagery and narrative in the Argonautica of Apollonius Rhodius*. Cambridge: University Press.

- Claus, J. (1995). *The Best of the Argonauts. The Redefinition of the Epic Hero in Book I of Apollonius' Argonautica*. Berkeley: University of California Press.
- Cuddon, J. A. (2013). *Literary Terms and Literacy Theory*. London: Wiley-Blackwell.
- DeForest, M. (1994). *Apollonius' Argonautica: A Callimaquean Epic*. Leiden: Brill.
- Featherstone, M., Hepworth, M. & Turner, B. (1993). *The Body: Social Process and Cultural Theory*. London: Sage.
- Foucault, M. (2006). *Historia de la Sexualidad I: La voluntad del saber*. Madrid: Siglo XXI.
- González Galván, M. (1992). La mujer en las Argonáuticas de Apolonio de Rodas. *Fortunatae: Revista Canaria de Filología, Cultura y Humanidades Clásicas*, 4, pp. 53-60.
- Klein, T. (1983). Apollonius' Jason: Hero and Scoundrel. *Quaderni Urbinati di Cultura Classica, New Series*, 13(1), pp. 115-126. Recuperado, el 16 de junio, 2017, de <http://www.jstor.org/stable/20538767>
- Holmberg, I. E. (1998). Metis and Gender in Apollonius Rhodius' *Argonautica*. *Transactions of the American Philological Association*, 128, pp. 135-59.
- Jackson, S. (1992). Apollonius' Jason: Human Beign in an Epic Scenario. *Greece & Rome*, 39(2), pp. 155-162.
- Jong, I. (2012). *Space in Ancient Greek Literature. Studies in Ancient Greek Narrative*. Boston: Brill.
- Lawall, G. (1966). Apollonius' *Argonautica*: Jason as Anti-Hero. *YClS*, 19, pp.121-69.
- Lefebvre (1991). *The production of Space*. Oxford: Blackwell.
- Lenhart, I. (2011). *Kairotopos: A reflection on Greek space/time concepts as design implications in Minecraft*. DiGRA '11-Proceedings of the 2011 DiGRA International Conference: Think Design Play.
- Löw, M. (2006). The Social Construction of Space and Gender. *European Journal of Gender Studies. Technical University Darmstadt: Sage*, 13(2), pp.119-133.
- Massey, D. (1996). *A global sense of place. Reading Human Geography*. London: Macmilan.
- Massey, D. (2004). Geographies of Responsibility. *Geogr. Ann*, 86 B, pp. 5-18.
- Massey, D. (2005). *For Space*. London: Sage Publications.
- McDowell, L. (2000). *Gender, Identity and Place. Understanding Feminist Geographies*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Meyers, K. (2002). Siting encounters and encountering sites: contemporary narrative geographies. *Revista Filología y Lingüística. Universidad de Costa Rica, XXVIII* (2), pp. 41-50.
- Meyers, K. (2003). Mapping Gender: Feminist cartographies in Kate Chopin-s "Regionalist Stories". *Revista Filología y Lingüística. Universidad de Costa Rica, XXIX* (1), pp. 85-101.
- Nagy, G. (2006). *The Epic Hero* (segunda edición). Recuperado de http://nrs.harvard.edu/urn-3:hln.essay:Nagy.The_Epic_Hero.2005
- Pavlou, M. (2009). Reading Medea through Her Veil in the *Argonautica* of Apollonius Rhodius. *Greece & Rome (Second Series)*, 56(2), pp. 183-2. Recuperado de: <http://www.jstor.org/stable/40389195> 24-03-2017 17:28 UTC

- Pike, D. (1993). Jason's Departure: Apollonius Rhodius and Heroism. *Acta Classica*, XXXVI pp. 27-37.
- Richards, R. (2014). *Iliadic and Odyssean Heroics: Apollonius' Argonautica and the Epic Tradition*. University of Texas: Austin.
- Smith, N. (1993). *Homeless/global: scaling places. Mapping Futures: Local Cultures, Global Change*. London: Routledge.
- Soja, E. (1989). *Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory*. U. K.: Verso.
- Sunoikisis (2014). The Attributes of Jason, ἦρωες ἀμήχανος. *Center of Hellenic Studies. Harvard*. Recuperado de <http://wp.chs.harvard.edu/sunoikisis/2011/11/16/the-attributes-of-jason-ἦρωες-ἀμήχανος/>
- Thalman, W. (2011). *Apollonius of Rhodes and the Spaces of Hellenism*. New York: Oxford University Press.
- Toohey, P. (1992a). Ἀχηδεῖη and Ἐρως in Apollonius of Rhodes. *JSTOR Vandenhoeck & Ruprecht*, pp. 239-247. Recuperado de <http://www.jstor.org/stable/40266934>
- Toohey, P. (1992b). *Reading Epic. An Introduction to Ancient Narratives*. Canada: Routledge.
- Veenstra, J. (2012). *The New Historicism of Stephen Greenblatt*. Netherlands: University of Groningen.
- Vernant, M. (1990). *Myth and Society in Ancient Greece*. New York: Zone Books.
- Vernant, P. & Detienne, M. (1991). *Cunning Intelligence in Greek Culture and Society*. Chicago: U of Chicago.
- Zanker, G. (1987). *Realism in Alexandrian poetry. A literature and its audience*. London: Routledge.
- Zanker, G. (1979). The Love Theme in Apollonius Rhodius's *Argonautica*. *WS 92*, pp. 52-75.

Anexos

Tabla 1. Aventuras de Jasón (libros I-IV)

ESPACIO	OBSTÁCULO	AYUDA RECIBIDA	MEDIOS DE SUPERACIÓN	RESULTADO
Río Anauro (Libro I) Público	Cruce del río	Hera	Ayuda anciana → cruzar río	Protección divina
Yolcos (Libro I) Privado/público	Político: Rey Pelias: Cuestionamiento de sucesión	Hera	Viaje Cólquide → recupe- rar vellocino oro	Búsqueda del vellocino de oro
Puerto Págasas (Libro I) Público/político	Partida de Yolcos Cuestionamiento de liderazgo	Atenea Apolo Heracles	Reconocimiento público/social → cons- trucción Argo	Protección divina Reconocimiento social y familiar
Isla Lemnos (Libro I) Público/político	Hipsípila y mujeres de Lemnos	Afrodita	Belleza del héroe cautiva a la reina, la solución sexual se impone	Xenia: ofrecimien- to del reino y una partida amistosa de la isla
Isla Doliones (Libro I) Público/político	Cícico	Cibeles Rea Batalla	Enfrentamiento militar Jasón y los argonautas	Oráculo
Misia (Libro I) Público/político	Telamón: Cuestionamiento de liderazgo	Argonautas Glauco	Enfrentamiento militar Jasón y los argonautas Validación divina → reafirma → líder expedición	Apoyo de la tripulación e intervención de la divinidad lo reafir- man como el líder de los argonautas
País Bébrices (Libro II) Público/político	Ámico Batalla	Zeus	Enfrentamiento militar Jasón y los argonautas Gloria	Areté guerrera al luchar y vencer en el enfrentamiento bélico

Isla Fineo (Libro II) Fantástico	Harpías Monstruos fantásticos	Zeus Apolo Hera Iris Afrodita	Boréadas: Calais y Zetes	Instrucciones → camino → Cólquide (Fineo)
Simplégades (Libro II) Fantástico	Rocas chocantes	Atenea	Consejos de Fineo: paloma blanca	Kleos y apertura de la ruta para conti- nuar el viaje
Isla Tinia (Libro II) Geográfico	Sagrado: Rituales	Apolo	Rituales para conse- guir el favor divino	Concordia como elemento que le permite mantener cohesión de grupo
Isla Mariandinos (Libro II) Público/político	Muerte de Idmón (vate) y Tifis (piloto nave)	Hera	Relato aventuras → rey Lico	Lico: Obtienen un nuevo piloto para la nave: Anceo
Isla Ares (Libro II) Fantástico	Pájaros de Ares Monstruos fantásticos	Zeus	Ardid: Anfidamante	Kleos Ayuda a los hijos de Frixo → le guían a la Cólquide
Cólquide (Libros III-IV) Público/político	Pruebas impuestas por Eetes: toros que respiran fuego/hombres terribles/dragón que cuida el vellocino	Hera Atenea Afrodita	Filtros, ensalmos → Medea	El amor de Medea le brinda los medios → supera sin es- fuerzo las pruebas impuestas → Eetes

Tabla 2. Aventuras de Medea (libros III-IV)

ESPACIO	OBSTÁCULO	MEDIOS DE SUPERACIÓN	RESULTADO
Público Cólquide Privado (Libro III)	Eetes (padre)	Magia, ensalmos, palabras engañosas, traición a la familia y a la patria	Acepta el amor que siente por Jasón y se dispone a ayudar al héroe en las pruebas
Público Cólquide Privado (Libros III-IV)	Monstruos (toros que respiran fuego, los guerreros de la tierra), el dragón que custodia el vellocino Familia	Magia, pócimas Actúa fuera de las normas	Hurto del vellocino, huida con los argonautas hacia la Hélade
Público Argos Privado (Libro IV)	Jasón y los Argonautas intentan devolverla a los colcos para conservar el vellocino	De forma pública recrimina a Jasón por la falsedad de sus juramentos	Avergonzado ante su acción, Jasón reitera a Medea sus promesas
Público Cólquide Privado familia (Libro IV)	Apsirto (hermano) los persigue con el ejército para recuperar lo robado por los helenos	Engaño, ensalmos, crimen	Logran huir de los colcos al privar a estos del líder de la persecución
Privado Público (Libro IV)	Crimen de sangre cometido atrae la venganza de los dioses	Suplicante ante Circe	Logra la purificación por el crimen cometido y así se libran de la venganza de las divinidades
Público Privado (Libro IV)	Reclamo de devolución de Medea por los colcos	Palabras: convence a Arete para lograr su ayuda	Matrimonio con Jasón pone fin al reclamo de los colcos
Público Privado (Libro IV)	Talos impide la llegada de Medea a la Hélade como esposa de Jasón	Magia: con solo la mirada de la joven el peligro es conjurado	Ella paraliza y vence al gigante de bronce, lo que les permite regresar a la Hélade

