

DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES

Francisco de Asís GARCÍA GARCÍA

Universidad Complutense de Madrid
Dpto. Historia del Arte I (Medieval)
fdagarcia@ghis.ucm.es

Resumen: El profeta Daniel fue arrojado a una fosa con leones, de la que salió ileso gracias a la intervención divina. Esta se materializó en el auxilio de un ángel y en la visita de Habacuc, quien, trasladado por otro ángel desde Judea, proporcionó a Daniel los alimentos que había preparado para sí. El prodigio mereció el reconocimiento del rey babilonio, que sentenció a los detractores de Daniel a un castigo análogo.

Palabras clave: Daniel; Habacuc; León; Antiguo Testamento; Profetas

Abstract: The prophet Daniel was thrown into a den with lions. He escaped unharmed thanks to divine intervention. Yahweh sent an angel to help the prophet, whilst Habakkuk, transported from Iudaea by another angel, took the food that he had prepared for himself to Daniel. The miracle was acknowledged by the king of Babylon, who sentenced the detractors of Daniel to the same punishment.

Keywords: Daniel; Habakkuk; Lion; Old Testament; Prophets

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

Atributos y forma de representación

Daniel aparece representado tanto de pie como sedente rodeado por leones. En la versión más completa del tema, Habacuc, transportado por un ángel que lo agarra por sus cabellos, lleva alimentos a Daniel. Los leones pueden aparecer en diversas actitudes: afrontados en esquema heráldico, lamiendo los pies de Daniel en señal de respeto y sumisión, apoyando sus patas en él, hollando los cadáveres de los acusadores del profeta, etc.¹ La protección divina no sólo se hace explícita con el auxilio de Habacuc, sino que en ciertos casos también se manifiesta plásticamente con la aparición de la *Dextera Dei*. La representación de la fosa se da con mayor frecuencia en las imágenes paleocristianas y en la ilustración de manuscritos, adoptando diversas fórmulas: rectángulo, artesa, o incluso habitáculo arquitectónico². En ocasiones se destaca a Daniel incluyéndolo en una mandorla o dotándolo de nimbo. Habacuc, por su parte, puede portar un cayado.

Fuentes escritas

El episodio de la condena de Daniel al foso de los leones es narrado en la **Biblia** en el libro del propio profeta. Existen dos versiones del relato. La primera de ellas (Dn. 6, 11-25)³, parca en detalles, refiere que el profeta había sido condenado al negarse a prestar culto al rey

¹ DÉONNA, Waldemar (1949): pp. 125-130, cataloga hasta doce fórmulas principales de representación de los leones.

² MOURE PENA, Teresa Claudia (2006): pp. 283-286.

³ Para un estudio crítico del pasaje, ver CASSIN, E. (1951).

Darío, permaneciendo fiel a Yahvé. Darío selló la piedra que cerraba la entrada a la fosa, donde había un número indeterminado de leones. Daniel se salvó del ataque de los felinos gracias a un ángel que los amordazó. Pasada la noche, y ante tal prodigio, el profeta fue liberado y sus calumniadores recibieron el mismo castigo.

La segunda versión (Dn. 14, 28-42) transcurre en tiempos de Ciro y hace responsable a los babilonios de la condena de Daniel, como acto de venganza por haber destruido a su ídolo Bel. El relato señala que el profeta pasó seis noches en la fosa acompañado de siete leones. Habacuc, milagrosamente transportado por los aires hasta Babilonia por un ángel con el fin de proveer de alimento a Daniel, le proporcionó pan y un guiso sin quebrantar el precinto de la losa que cerraba el foso. Ante la prodigiosa salvación del condenado, Ciro hizo arrojar a la fosa a quienes habían acusado al profeta. Esta segunda versión, más rica en detalles, corresponde a un fragmento elaborado a partir de fuentes apócrifas añadido *a posteriori* al libro de Daniel.

La salvación de los leones cuenta con paralelos en otros pasajes veterotestamentarios: 1 Sam. 17, 37; Sal. 22, 21; Sal. 90, 11-13; 1 Mac. 2, 60 (que alude directamente a Daniel), y con alguna referencias en el Nuevo Testamento (Tm. 4, 17; Hb. 11, 33). Algunos autores, sin embargo, han querido relacionar la iconografía de Daniel en el foso con fuentes literarias judías, en concreto con textos midráshicos⁴.

La **exégesis** cristiana sobre el episodio de Daniel coincide en atribuirle diversos significados⁵. Entre éstos, el principal es el referido a la salvación, el triunfo sobre el mal y la muerte y, por lo tanto, la resurrección. Asimismo, fue contemplado como un evidente símbolo de la protección divina y de la constancia de la fe ante la adversidad. La presencia de Habacuc portando el pan dio pie a una interpretación del pasaje en términos eucarísticos, e incluso a una alegoría de la concepción virginal de Cristo en palabras de Honorio de Autun, quien destacó que el profeta había entrado en la fosa sin quebrantar su sello.

De especial importancia para la interpretación simbólica del tema es la cita a Daniel en el foso entre los diversos paradigmas de salvación recogidos en la **Commendatio animae** y otras **oraciones fúnebres** recitadas desde los primeros tiempos del cristianismo, cuyos precedentes se sitúan en el mundo judío⁶. Los testimonios escritos de estas oraciones, sin embargo, no son anteriores a los siglos VIII-IX.

⁴ KLAGSBALD, Victor A. (1988).

⁵ El primer comentario sobre Daniel conservado es el de Hipólito de Roma (*Commentarius in Danielelem*, c. 202-204, editado en la colección *Sources chrétiennes*, nº 14, París, M. Lefèvre, 1947). En él ya se desarrolla el paralelo con la Resurrección de Cristo al señalar que Daniel y Habacuc salieron vivos después de que una piedra sellara su tumba. También compara a Daniel con Adán por su autoridad sobre los animales y equipara la fosa con el infierno y sus leones con agentes punitivos. Otros destacados autores de la Antigüedad y la Edad Media que glosan el pasaje son HILARIO DE POITIERS: *De Trinitate*, X, 46 (*Corpus Christianorum. Series Latina*, vol. LXIIA, p. 499); SAN AMBROSIO: *De Elia et jejunio* (*Patrologia Latina -PL-*, XIV, col. 704); SAN JERÓNIMO: *Commentarii in Danielelem* (PL, XXV, cols. 491-584); MÁXIMO DE TURÍN, *Sermo 21* (PL, LVII, col. 576); RABANO MAURO, *Allegoriae in sacram Scripturam* (PL, CXII, cols. 884ss.); HAYMON DE AUXERRE, *Homiliae de tempore*, XXVIII (PL, CXVIII, col. 194); RATERIO DE VERONA, *Pauca de uita sancti Donatiani*, en *Praeloquiorum* (*Corpus Christianorum. Continuatio Medievalis*, vol. XLVIA, p. 281); RUPERTO DE DEUTZ, *De Trinitate* (PL, CLXVII, cols. 1511ss.); HONORIO DE AUTUN, *Speculum ecclesiae* (PL, CLXXII, col. 905); GODOFREDO DE ADMONT, *Homiliae Dominicales*, homilía XXXVIII (PL, CLXXIV, cols. 254-258). Para esta nómina de comentaristas, ver TRAVIS, William J. (2000): p. 53, y ANGHEBEN, Marcello (2003): pp. 186-187.

⁶ *Libera, Domine, animam eius, sicut liberati Danielelem de lacu leonum*, citado por CABROL, Fernand; LECLERCQ, Henri (1920): col. 223. Para las alusiones a Daniel en estas oraciones ver el cuadro incluido en NTEDIKA, Joseph (1971): p. 79.

Dos **dramas litúrgicos**, probablemente compuestos para el periodo de Navidad, recogen el episodio del foso de los leones. El primero de ellos, contenido en los *Versus et ludi* de Hilario Aurelianense (c. 1075-1140?)⁷, toma elementos de las dos tradiciones textuales de la condena, al emparejar a Darío con Habacuc. El célebre *Ludus Danielis*⁸, escrito para la catedral de Beauvais en el siglo XII, también funde ambos pasajes.

Otras fuentes

A diferencia de lo que ocurre con las fuentes literarias, las fuentes no escritas no parecen haber determinado la formulación icónica del tema.

Extensión geográfica y cronológica

La iconografía de Daniel en el foso de los leones tuvo una especial proyección durante el primer arte cristiano y la Alta y Plena Edad Media, viviendo su momento de mayor auge durante el románico. Su frecuencia en los siglos bajomedievales desciende cuantitativamente.

El episodio es uno de los más recurrentes en la iconografía cristiana tardoantigua desde el siglo III, probablemente por su relación con la liturgia funeraria. Su presencia es habitual en todo el ámbito cristiano, desde Próximo Oriente al norte de África y la Península Ibérica. En la escultura románica vive un segundo momento de esplendor desde sus inicios (cabecera de Sainte-Radegonde de Poitiers, deambulatorio de Saint-Sernin de Toulouse), constituyendo una de las primeras escenas historiadadas generalizadas en la plástica monumental. Su ubicación se localiza tanto en portadas (Jaca, Ripoll, Ydes, Beaulieu), como en interiores de templos y claustros. El auge de la escena en la escultura románica ha sido constatado en particular en estudios de alcance regional como los realizados para Galicia, Cantabria y Palencia, o Borgoña⁹.

La incidencia del tema fue mayor en la cristiandad occidental, si bien en el ámbito bizantino y oriental también se localizan interesantes ejemplos. Es el caso de la *Topographia Christiana* de Cosmas Indicopleustes de la Biblioteca Vaticana (Vat. Gr. 699, finales del siglo IX), de las *Homilias de Gregorio Nazianceno* de la Bibliothèque nationale de France de París (Ms. Grec. 510, c. 879-882, fol. 435v.), o de las pinturas murales de la iglesia capadocia de Agaçalti y de los relieves de Santa Cruz de Aghtamar, ambos del siglo X. A comienzos del siglo XI fue representado en mosaico en la iglesia griega de Hosios Lukas.

Soportes y técnicas

El tema de Daniel en el foso fue habitual en multitud de soportes y técnicas durante los siglos medievales. Esta constante se aprecia ya desde los inicios de su iconografía. Las primeras imágenes de la condena del profeta aparecen en las pinturas de las catacumbas, la musivaria, los sarcófagos y las artes suntuarias: textiles, ampollas, cerámica (lucernas, ladrillos, tejas, platos), marfil, vidrio, etc. En los siglos altomedievales el episodio se reproduce fundamentalmente en piezas de metalistería (placas de cinturón burgundias), escultura (capiteles como el de San Pedro de la Nave, cruces irlandesas) y manuscritos

⁷ París, BnF, Ms. Lat. 11331, fols. 12v.-16r. Editado en YOUNG, Karl (1933): pp. 276-286.

⁸ Texto reproducido en YOUNG, Karl (1933): 290-301. Versión en línea en http://ahorie.net/Daniel_Text.pdf [consultado el 31 de mayo de 2009].

⁹ MOURE PENA, Teresa Claudia (2006); OLAÑETA MOLINA, Juan Antonio (2009); ANGHEBEN, Marcello (2003): pp. 181-194.

(fundamentalmente Biblias y *Beatos*). Estas dos últimas modalidades serán las características en el mudo románico. El tema de Daniel en el foso, por su simetría derivada de prototipos orientales, se adaptaba adecuadamente a la cesta del capitel, de ahí su éxito. Fue llevado también al mobiliario litúrgico en algunas pilas bautismales¹⁰.

Durante la Baja Edad Media la escena puede encontrarse en la ilustración de Biblias y en algunos ciclos murales.

Precedentes, transformaciones y proyección

La imagen de Daniel flanqueado por los leones deriva del mundo mesopotámico, con precedentes en la iconografía de Gilgamesh¹¹, si bien se han apuntado influencias nórdicas complementarias¹². Las dos versiones bíblicas del episodio condicionaron las formas de representarlo en los siglos medievales. Es raro que ambas fórmulas convivan en una misma obra, algo que sólo sucede en contados ejemplos (fols. 65v.-66 de la Biblia de Roda, claustro de Moissac, portada de San Xulián de Moraima). En algunos casos, se funden los dos relatos en una única imagen, incorporando elementos de ambos, como Habacuc llevado por el ángel y el ángel que amordaza a los leones¹³. El hecho de que compartieran numerosos elementos comunes facilitó esa transferencia.

En paralelo a las manifestaciones del tema en el mundo judío (mosaico pavimental de la sinagoga de Na'aran, s. VI), el primer arte cristiano desarrolla la fórmula más sencilla, con el profeta solo –desnudo o provisto de túnica–, frontal, en actitud orante y flanqueado por dos leones, como se observa en las pinturas de las catacumbas y en los sarcófagos. Esta iconografía básica sobrevive en numerosos casos durante la Alta Edad Media y el románico. Dentro del arte tardoantiguo, la segunda versión del pasaje, más compleja al incluir la presencia de Habacuc –con o sin el ángel– parece ser la preferida en el ámbito norteafricano y en la decoración de lucernas¹⁴.

En un intento de sistematización de la escena en época románica, R.B. Green ha reconocido cuatro modelos iconográficos básicos en función de la pose, atributos y gestos de Daniel¹⁵. El primero de ellos, desarrollado en la región del Mosa, consistiría en el profeta barbado, sentado frontalmente y con el brazo en alto. El segundo, propio del SO francés, presenta a Daniel sentado en actitud de orante. El tercer tipo se refiere a Daniel apoyando su cabeza en una mano en un gesto meditativo y visionario rodeado de leones, tal y como aparece en Borgoña y Nivernais. Un último grupo, con precedentes en Bizancio y el primer arte cristiano, muestra a Daniel de pie y orante.

En ausencia de otros elementos, el número de leones, salvo que aparezcan los siete que refiere la segunda versión textual, no es definitorio iconográficamente de un pasaje u otro. Incluso al ilustrar la segunda condena no siempre fueron representados los siete leones, probablemente por condicionantes compositivos. Así puede verse en la catedral de Jaca, reducidos a dos, o en los ejemplos borgoñones de Neuilly-en-Donjon o Autun, entre otros. A

¹⁰ NORDSTRÖM, Folke (1983).

¹¹ DÉONNA, Waldemar (1949).

¹² GROSSET, Charles (1953).

¹³ MANCHO I SUÀREZ, Carles (1999): pp. 310-311, cita el sarcófago dogmático del Museo Pio Cristiano del Vaticano y dos píxides del siglo V como ejemplos.

¹⁴ MANCHO I SUÀREZ, Carles (1999): p. 311.

¹⁵ GREEN, Rosalie B. (1948), citado por TRAVIS, William J. (2000): p. 69, n. 19.

menudo se opta por un número par por imperativos simétricos. El mismo criterio de simetría provoca que en ocasiones Daniel, Habacuc, e incluso el ángel, aparezcan por duplicado, como se ha reconocido en capiteles de Vézelay, Charlieu, Anzy-le-Duc, Loarre o Jaca.

Numerosos *Beatos* incluyen la escena al ilustrar el *Comentario al libro de Daniel* de San Jerónimo. Aparece en los manuscritos de las familias IIa y IIb, además de en los Beatos de Saint-Sever (París, BnF, Ms. Lat. 8878) y San Millán (Madrid, RAH, cod. 33). Todos ellos reproducen la escena correspondiente a Dn. 14, con Habacuc llevado por los aires y los leones lamiendo los pies de Daniel, si bien el comentario de San Jerónimo se refiere a la primera condena en el foso, cuya alusión al sueño del rey Darío también fue recogida por las ilustraciones.

La miniatura bajomedieval resultará en cierto modo innovadora al incluir la escena en un ambiente paisajístico y recrear la fosa leonina de diversas maneras: como un muro cercado, una habitación, etc.

Prefiguras y temas afines

El pasaje de Daniel en el foso de los leones fue entendido desde antiguo como una de las escenas tipológicas más evidentes de la resurrección de Cristo. Además, su carácter prefigurador se extendió a otros temas como la Visitación, la Natividad, el ayuno de Cristo en el desierto, la Última Cena o la bajada al Limbo. El tema fue relacionado también con el Sacrificio de Isaac o el castigo de los Hebreos en el horno¹⁶.

La iconografía de Daniel en el foso está estrechamente vinculada con la fórmula del señor de los animales, de gran éxito en el mundo oriental, desde donde fue difundida a occidente. De hecho, en ocasiones la ausencia de atributos y personajes secundarios impide atribuir con precisión una significación bíblica al iconograma de base. Asimismo, el tema de Daniel en el foso se relaciona a un nivel tanto formal como semántico con otros personajes veterotestamentarios que hicieron frente a leones, como David o Sansón, analogía que se concretó, en ciertos casos, en la asociación figurativa de estos sujetos¹⁷.

La imagen de Daniel en el foso ha sido puesta en relación visual con otros temas iconográficos. Así, se ha equiparado al profeta barbado, sentado frontalmente y con el brazo en alto (tal y como se representó en la región del Mosa) con la *Maiestas Domini*, simbolizando la llegada de Cristo. Por su parte, la fórmula extendida en el SO francés de Daniel sentado en actitud orante se ha entendido como una referencia al Cristo del Juicio. El iconograma del orante rodeado de fieras sumisas también es análogo al de otros santos como Menas o Tecla.

Selección de obras

- Fresco del Cementerio Giordano de Roma (Italia), siglo IV.
- Sarcófago de Saint-Clair, procedente de Saint-Orens d'Auch (Francia), siglo IV. Toulouse, Musée Saint-Raymond, Ra 825.
- Sarcófago de Iunio Basso, 359. Roma (Italia), Museo del Tesoro di San Pietro.

¹⁶ Señala estos y otros paralelos TRAVIS, William J. (2000): p. 56.

¹⁷ ANGHEBEN, Marcello (2003): pp. 189-191, incidiendo en el valor de estas figuras como paradigmas de combate espiritual.

- Mosaico pavimental de Bordj El Loudi (Túnez), siglo V. Túnez, Museo de El Bardo.
- Placa de marfil, siglo V. Museo Nacional de Cartago (Túnez).
- Placa de cinturón de bronce, segunda mitad del siglo VI. Musée d'Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye (Francia), inv. 17698.
- Capitel de la iglesia de San Pedro de la Nave, Zamora (España), ¿principios del siglo IX?
- Cosmas Indicopleustes, *Topographia Christiana*, Constantinopla, siglo IX. Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Vat. gr. 699, fol. 75r.
- Cruz de Moone (Irlanda), siglo X.
- Relieve de la iglesia de la Santa Cruz de Aghtamar (Armenia), c. 915-921.
- Mosaico en la iglesia de Hosios Lukas (Grecia), principios del siglo XI.
- Capitel de Saint-Germain-des-Prés, París (Francia), segundo cuarto del siglo XI. París, Musée national du Moyen Âge – Thermes & Hôtel de Cluny.
- *Beato de Saint-Sever*, siglo XI. París, Bibliothèque nationale de France, Ms. Lat. 8878, fol. 233v.
- Capitel del pórtico de Saint-Porchaire de Poitiers (Francia), finales del siglo XI.
- Capitel de la portada occidental de la catedral de Jaca, Huesca (España), finales del siglo XI.
- Capitel de la iglesia de San Pedro de Loarre, Huesca (España), finales del siglo XI.
- Capiteles del claustro de Saint-Pierre de Moissac (Francia), c. 1100.
- Capitel del claustro de La Daurade de Toulouse (Francia), principios del siglo XII. Toulouse, Musée des Augustins.
- Capitel de la iglesia de Santa Genoveva de París (Francia), principios del siglo XII. París, Museo del Louvre.
- San Jerónimo, *Explanatio in Prophetas et Ecclesiastes*, Cîteaux (Francia), primer tercio del siglo XII. Dijon, Bibliothèque Municipale, Ms. 132, fol. 2 v.
- Capitel de la cabecera de la abadía de la Sauve-Majeure (Francia), principios del siglo XII.
- Capitel en el coro de Saint-Benoît-sur-Loire (Francia), principios del siglo XII.
- Capitel de la nave sur de la Magdalena de Vézelay (Borgoña, Francia), c. 1120-1130.
- *Biblia de Admont*, primera mitad del siglo XII. Österreichische Nationalbibliothek de Viena, Cod. ser. nov. 2701, fol. 227r.
- Capitel de la abadía de Sant' Antimo (Toscana, Italia), segunda mitad del siglo XII.
- Fachada de Saint-Trophime d'Arles (Francia), finales del siglo XII.

- *Biblia*, N.O. de Francia, c. 1200. Koninklijke Bibliotheek de La Haya (Holanda), Ms. Den Haag, KB, 76 F 5, fol. 9r.
- *Biblia de Sancho el Fuerte de Navarra*, 1197. Amiens, Bibliothèque Municipale, Ms. lat. 108, fols. 140v.-141.
- Zócalo de la puerta central de la fachada occidental de la catedral de Amiens (Francia), primer tercio del siglo XIII.
- Pinturas murales de Saint-Pierre-ès-Liens de Colonzelle (Drôme, Francia), principios del siglo XIV.
- Petrus Comestor, *Bible Historiale*, París (Francia), 1372. La Haya. Koninklijke Bibliotheek, Ms. Den Haag, MMW, 10 B 23, fol. 257v.
- Pinturas murales de la iglesia de Tirsted (Dinamarca), c. 1400.
- *Speculum humanae salvationis*, ¿Alemania?, siglo XV. La Haya, Koninklijke Bibliotheek, Ms. Den Haag, MMW, 10 C 23, fol. 32r.

Un exhaustivo catálogo iconográfico dedicado al tema de Daniel en el foso de los leones, realizado por J.A. Olañeta Molina, puede consultarse en línea en la siguiente dirección: http://www.claustro.com/AntTestamento/daniel_foso/webpages/catalogo_daniel_foso.htm

Bibliografía

ALEXANDER, Shirley (1977): “Daniel Themes on the Irish High Crosses”. En: KARKOV, Catherine E.; RYAN, Michael; FARRELL, Robert T. (eds.): *The insular tradition*. State University of New York Press, Albany, pp. 99-114. Parcialmente disponible en Google libros.

ARBEITER, Achim (1994): “Frühe hispanische Darstellungen des Daniel in der Löwengrube”, *Boreas*, vol. 17, pp. 5-12.

ANGHEBEN, Marcello (2003): *Les chapiteaux romans de Bourgogne. Thèmes et programmes*. Brepols, Turnhout.

CABROL, Fernand; LECLERCQ, Henri (1920): “Daniel”. En: *Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie*. Létouzey et Ané, París, t. IV.1, cols. 221-248.

CASSIN, E. (1951): “Daniel dans la ‘fosse’ aux lions”, *Revue de l'Histoire des Religions*, t. CXXXIX, nº 2, pp. 129-161.

CLAES, Myriam (1983): “‘Daniel between the Lions’. A Circus Scene or a Biblical Image?”, *Acta Archaeologica Lovaniensia*, nº 22, pp. 43-59.

COLETTA, John Philip (1982): *The Prophet Daniel in Old French Literature and Art*. Tesis doctoral, The Catholic University of America, 1981. Ann Arbor, UMI.

DÉONNA, Waldemar (1949): “Daniel, le ‘Maître des Fauves’, à propos d’une lampe chrétienne du musée de Genève”, *Artibus Asiae*, vol. XII, nº 1-2, pp. 119-140; nº 4, pp. 347-374.

GREEN, Rosalie B. (1948): *Daniel in the Lions' Den as an Example of Romanesque Typology*. Tesis doctoral inédita, University of Chicago.

GROSSET, Charles (1953): "L'origine du thème roman de Daniel". En: *Études Mérovingiennes (Actes des journées de Poitiers, 1er-3 mai 1952)*. A. et J. Picard, París, pp. 147-156.

KLAGSBALD, Victor A. (1988): "Thèmes bibliques dans les lampes historiées des premiers siècles de l'ère chrétienne". En: MENTRÉ, Mireille (dir.): *L'Art Juif au Moyen Âge*. Berg International, París, pp. 29-53.

LE BLANT, Edmond (1874): "Note sur quelques représentations antiques de Daniel dans la fosse aux lions", *Mémoires de la Société des Antiquaires de France*, t. XXXV, pp. 68-78.

MANCHO I SUÁREZ, Carles (1999): "Lucerna romana con el tema de Daniel en el foso de los leones". En: AZANZA, Javier; BALAGUER, Vicente; COLLADO, Vicente (eds.): *V Simposio Bíblico Español. La Biblia en el arte y en la literatura. II. Arte*. Universidad de Navarra, Valencia-Pamplona, pp. 301-320.

MORALEJO ÁLVAREZ, Serafín (1977): "Aportaciones a la interpretación del programa iconográfico de la catedral de Jaca". En: *Homenaje a Don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado: estudios medievales*. Anubar, Zaragoza, vol. I, pp. 173-198.

MOURE PENA, Teresa Claudia (2006): "La fortuna del ciclo de 'Daniel en el foso de los leones' en los programas escultóricos románicos de Galicia", *Archivo Español de Arte*, t. LXXIX, nº 315, pp. 279-298. Disponible en línea: <http://xn--archivospaoldearte-53b.revistas.csic.es/index.php/aea/article/view/18>

NORDSTRÖM, Folke (1983): "Daniel in the lions' den in baptismal fonts". En: ZEITLER, Rudolf; KARLSSON, Jan O.M. (eds.): *Imagines medievales: studier i medeltida ikonografi, arkitektur, skulptur, måleri och konsthantverk*. Författarna, Uppsala, pp. 349-358.

OLAÑETA MOLINA, Juan Antonio (2009): "La representación de Daniel en el foso de los leones en Santillana del Mar y Yermo. Revisión iconográfica y propuesta de programa salvífico", *Codex Aquilarensis*, nº 25, pp. 6-34.

PERRAYMOND, Myla (1992): "Abacuc e il cibo soterico: iconografia e simbolismo (Dan. 14, 33-39)", *Studi e materiali di storia delle religioni*, vol. 58, pp. 249-274.

RÉAU, Louis (1996): *Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia - Antiguo Testamento*. Ediciones del Serbal, Barcelona (P.U.F., París), pp. 457-462.

ROUMÉJOUX, Anatole de (1885): "Daniel dans la fosse aux lions: à propos d'une sculpture de Charlieu", *Congrès Archéologique de France*, LII, pp. 420-424.

SALOMONSON, Jan Willem (1979): *Voluptatem spectandi, non perdat sed mutet. Observations sur l'iconographie biblique du martyr en Afrique romaine*. North-Holland Publishing Company, Ámsterdam-Nueva York.

SCHEIFELE, Eleanor L. (1994): "A French Romanesque Capital of Daniel in the Lions' den", *Bulletin of the Cleveland Museum of Art*, vol. LXXXI, nº 3, pp. 46-83.

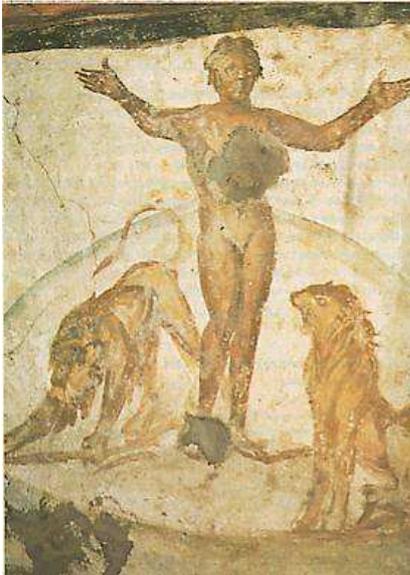
SIMON, David L. (1975): “Daniel and Habakkuk in Aragon”, *Journal of the British Archaeological Association*, 3ª serie, vol. XXXVIII, pp. 50-54

TRAVIS, William J. (2000): “Daniel in the Lion’s den: problems in the iconography of a Cistercian manuscript. Dijon, Bibliothèque Municipale, MS. 132”, *Arte Medievale*, II serie, año XIV, nº 1-2, pp. 49-71.

VIDAL ÁLVAREZ, Sergio (2002): “Problemas en torno a la iconografía del Libro de Daniel en la escultura hispánica de los siglos IV-VII”, *Madridener Mitteilungen*, 43, pp. 220-238.

WEISBACH, Werner (1946): “Das Daniel-Kapitell im Dom von Chur und der dämonische Stoffkreis der romanischen Plastik”, *Phoebus*, I, nº 3-4, pp. 151-155.

YOUNG, Karl (1933): *The Drama of the Medieval Church*. Clarendon Press, Oxford, vol. II.

Fresco del Cementerio Giordano de Roma (Italia), s. IV.

<http://vultus.stblogs.org/104.jpg>
[captura 31/05/2009]

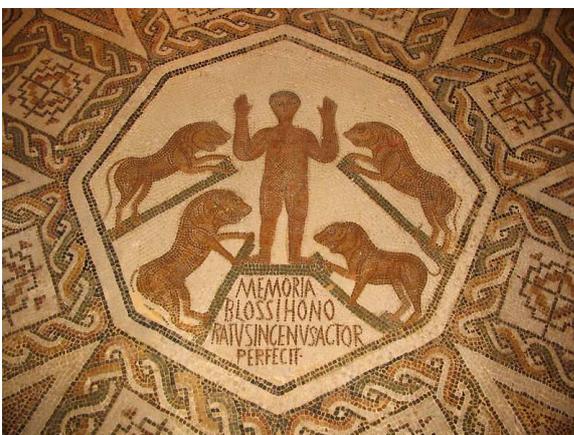
Sarcófago de Saint-Clair, procedente de Saint-Orens d'Auch (Francia), s. IV. Toulouse, Musée Saint-Raymond, Ra 825.

[foto: autor]

Sarcófago de Iunio Basso, 359. Roma (Italia), Museo del Tesoro di San Pietro. Detalle de la copia expuesta en el Museo della Civiltà Romana.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/1061_-_Roma%2C_Museo_d._civilt%C3%A0_Romana_-_Calco_sarcofago_Giunio_Basso_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto%2C_12-Apr-2008.jpg [captura 31/05/2009]

Mosaico pavimental de Bordj El Loudi (Túnez), s. V. Túnez, Museo de El Bardo.

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GiocesBardo38.jpg>
[captura 31/05/2009]

Placa de marfil, s. V. Museo Nacional de Cartago (Túnez).

[http://lh5.ggpht.com/_QNeX8M-Qn5A/SPUHYFsviEI/AAAAAAAAABRw/F7cqO7j_rro/Carthage+museum+\(56\).jpg](http://lh5.ggpht.com/_QNeX8M-Qn5A/SPUHYFsviEI/AAAAAAAAABRw/F7cqO7j_rro/Carthage+museum+(56).jpg) [captura 31/05/2009]

▲ Placa de cinturón de bronce, segunda mitad del s. VI. Musée d'Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye (Francia), inv. 17698.

http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0069/m500166_17698_p.jpg [captura 31/05/2009]

▲ Cruz de Moone (Irlanda), s. X.

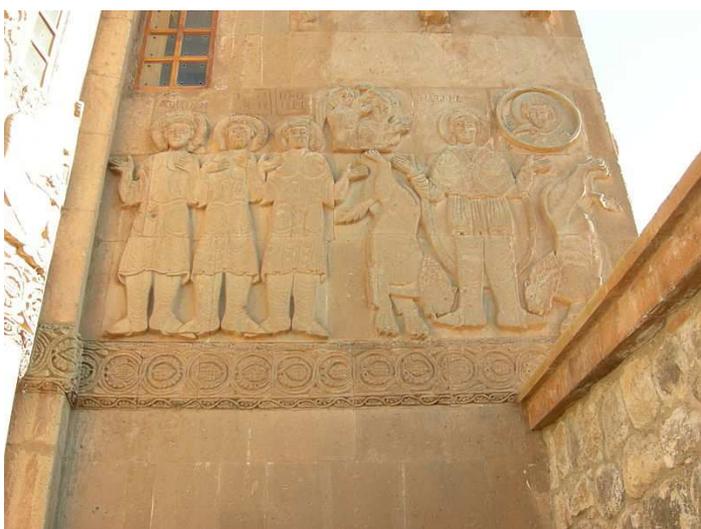
<http://highcrosses.org/moone/PA050271ax.jpg> [captura 31/05/2009]

◀ Capitel de la iglesia de San Pedro de la Nave, Zamora (España), ¿principios del s. IX?

<http://shell.cas.usf.edu/~demilio/2211unit3/5a16nave150.jpg> [captura 31/05/2009]

▼ Mosaico en la iglesia de Hosios Lukas (Grecia), principios del s. XI.

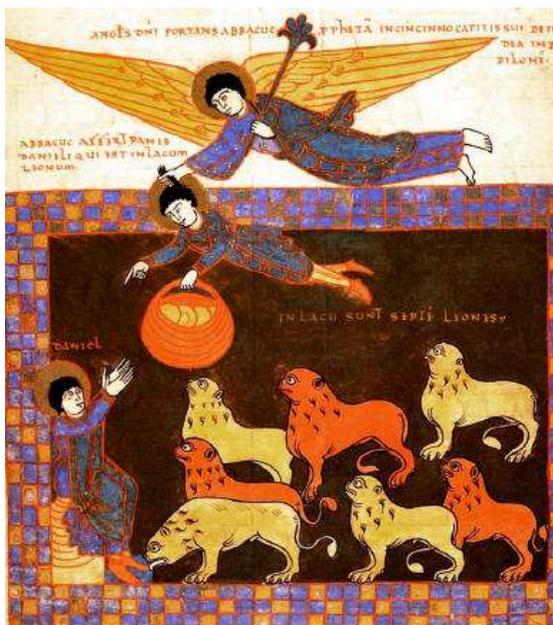
<http://www.lessing-photo.com/dispimg.asp?i=15030341+&cr=42&cl=1> [captura 31/05/2009]

▲ Relieve de la iglesia de la Santa Cruz de Aghtamar (Armenia), c. 915-921.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daniel_in_der_L%C3%B6wengrube.JPG [captura 31/05/2009]

▲ Capitel del pórtico de Saint-Porchaire de Poitiers (Francia), finales del s. XI.

http://www.sacred-destinations.com/france/images/poitou/poitiers/ste-porchaire/resized/xti_4244.jpg [captura 31/05/2009]

◀ *Beato de Saint-Sever*, s. XI. París, BnF, Ms. Lat. 8878, fol. 233v.

<http://eglises-landes.cef.fr/dossiers/beatus/daniellions233v.jpg> [captura 31/05/2009]

▲ Capitel de la portada occidental de la catedral de Jaca, Huesca (España), finales del s. XI.

[foto: autor]

▲ Capitel de la iglesia de San Pedro de Loarre, Huesca (España), finales del s. XI.

[foto: autor]

◀ Capitel de la galería oeste del claustro de Saint-Pierre de Moissac (Francia), c. 1100.

[foto: autor]

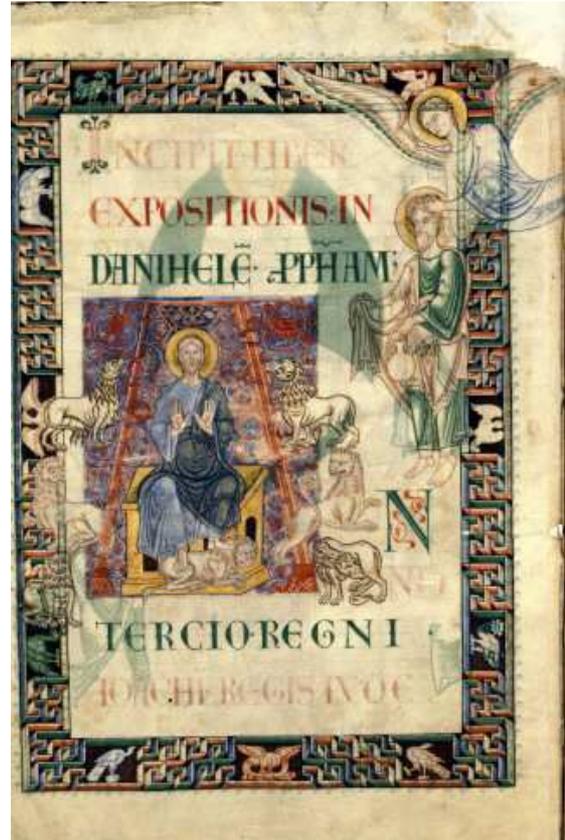

▲ Capitel de Santa Genoveva de París (Francia), principios del s. XII. París, Museo del Louvre.

<http://www.corbisimages.com/Enlargement/CS004760.html>
[captura 31/05/2009]

► S. Jerónimo, *Explanatio in Prophetas et Ecclesiastes*, Cîteaux (Francia), primer tercio del s. XII. Dijon, Bibliothèque Municipale, Ms. 132, fol. 2 v.

http://www.enluminures.culture.fr/Wave/savimage/enlumine/irht6/IRHT_094065-p.jpg [captura 31/05/2009]

Capitel en el coro de Saint-Benoît-sur-Loire (Francia), principios del s. XII.

http://www.sacred-destinations.com/france/saint-benoit-abbey-photos/slides/xti_6959p
[captura 31/05/2009]

Biblia de Sancho el Fuerte de Navarra, 1197. Amiens, Bibliothèque Municipale, Ms. lat. 108, fol. 140v.

http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/BM/amiens_085-18.htm
[captura 31/05/2009]

► Zócalo de la puerta central de la fachada occidental de la catedral de Amiens (Francia), primer tercio del s. XIII.

[foto: autor]

▼ Pinturas murales de Saint-Pierre-ès-Liens de Colonzelle (Drôme, Francia), principios del s. XIV.

http://www.insitu.culture.fr/imagen.aspx?numero=2&id_article=gj002-1127&no_image=5
[captura 31/05/2009]

▼ Petrus Comestor, *Bible Historiale*, París (Francia), 1372. La Haya, Koninklijke Bibliotheek, Ms. Den Haag, MMW, 10 B 23, fol. 257v.

http://www.mnemosyne.org/mmw/fullsize/mmw_10b23_257v_min.jpg
[captura 31/05/2009]

◀ Pinturas murales de la iglesia de Tirsted (Dinamarca), c. 1400.

<http://www.the-orb.net/encyclo/culture/artarch/danish/prophets/25-071.jpg>
[captura 31/05/2009]

► *Speculum humanae salvationis*, ¿Alemania?, s. XV. La Haya, Koninklijke Bibliotheek, Ms. Den Haag, MMW, 10 C 23, fol. 32r.

<http://collecties.meermann.nl/handschriften/showillu?id=17070>
[captura 31/05/2009]

