

LOS SANTOS CABALLEROS

Laura RODRÍGUEZ PEINADO

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

Resumen: En el presente artículo se analizan los santos a caballo que, pertenecientes al orden militar, se representan venciendo al enemigo o luchando contra el mal personificado por un animal o un ser fabuloso. En general es un tema iconográfico que encarna la lucha del bien contra el mal, ya que el caballero dominando las riendas del animal es símbolo de su poder espiritual, aunque en el caso de San Martín de Tours simboliza la caridad al representarsele partiendo su manto para compartirlo con un pobre.

Palabras clave: Santos caballeros; Santos militares; Santos guerreros; Caballeros cristianos; *Miles Christi*; *Equites Christi*; *Bellator Domini*.

Abstract: This paper comprises all the saints that, mounted on a horse, belong to a military order. They are usually represented vanquishing their enemy or fighting against the personification of evil or a monstrous creature. Generally, this iconography represents the eternal fight of good versus evil, where the knight expertly holding the reins of his horse symbolizes spiritual power, although in the case of Saint Martin of Tours it symbolizes charity since he is usually represented ripping his mantle in half to share it with a beggar.

Keywords: Knight Saints; Military Saints; Warrior Saints; Christian Saints; *Miles Christi*; *Equites Christi*; *Bellator Domini*.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

Atributos y formas de representación

El santo a caballo suele ir vestido de guerrero o militar con la capa ondeando al viento. Va armado con lanza, con la que ataca al enemigo y además puede llevar espada, puñal y escudo. A los pies del caballo, que suele representarse en actitud dinámica, ya sea con un movimiento al trote o en corveta, se dispone el enemigo vencido en figura humana, animal o monstruosa. A la mayoría de estos santos es difícil distinguirlos por no presentar entre sí diferencias iconográficas notables.

Fuentes escritas

En el Antiguo Testamento hay numerosas alusiones al caballo, a quien hay que saber dirigir para vencer al mal, como hacen los santos caballeros:

- *Pero que [el rey de Israel] no tenga gran número de caballos ni pretenda volver al pueblo a Egipto, porque el Señor, tu Dios ha dicho: No volváis nunca jamás por ese camino, Deuteronomio, 17, 16.*
- *Apréstate el caballo para el día del combate, pero la victoria es del Señor, Proverbios, 21, 31.*

- *Yo estoy atento y escucho; no hay quien hable rectamente, nadie que ese arrepienta de su maldad, diciendo: “¿Qué es lo que he hecho?” Todos corren desenfrenadamente su carrera, como caballo lanzado impetuosamente a la batalla, Jeremías, 8, 6.*
- *No seas sin entendimiento, como el caballo y el mulo: con la brida y el freno hay que sujetar su ímpetu; de lo contrario, no se acercan a ti, Salmos, 32, 9.*
- *Vano es para la victoria el caballo, pues con todo su vigor no libra, Salmos 33, 17.*

Aunque hay pocas variantes iconográficas entre los santos, cada uno tiene su propia leyenda que da sentido a su representación¹.

El ideal del santo caballero es asimilado al del caballero medieval y así en el *Pontifical* de Guillaume Durand, de la segunda mitad del siglo XIII, se lee: *Señor muy santo, Padre todopoderoso... Tú que has permitido sobre la tierra el empleo de la espada para reprimir la malicia de los malos y defender la justicia; que, para la protección del pueblo, has querido instituir la orden de la caballería... haz, disponiendo su corazón hacia el bien, que este servidor tuyo no use nunca este acero ni otro alguno para perjudicar injustamente a nadie; sino que se sirva de él para siempre con objeto de defender la Justicia y el Derecho*².

Otras fuentes

El caballero como vencedor del mal está presente en las leyendas de todas las culturas de la Antigüedad unido a escenas de guerra y caza. En Occidente el caballo, vinculado a la fuerza impetuosa, se asoció pronto a personajes de alta posición social, como símbolo de poder y por su capacidad de doblregar a los enemigos que tiene el caballero ayudado por el animal, porque su estatus le otorgaba también superioridad moral. Por eso, las historias de héroes siempre están vinculadas a caballeros que con el caballo tienen más posibilidad de enfrentarse a hechos heroicos. Y el mal cuando está personificado por un animal fantástico es habitual que adquiera forma de dragón por ser una encarnación de las fuerzas subterráneas y el obstáculo a vencer.

Extensión geográfica y cronológica

La presencia de los santos caballeros en el arte cristiano es muy temprana. En marfiles, tejidos y otros objetos muebles de carácter suntuario se representaron figuras ecuestres que si en un principio tomaron como referencia héroes de la Antigüedad como Alejandro, pronto adoptaron un simbolismo cristiano figurando santos venciendo al mal y alegorizando la victoria del cristianismo sobre el paganismo.

En la iglesia oriental muchos santos fueron caracterizados con atributos militares al haber formado parte del ejército, pudiéndose mencionar a San Acacio, San Adriano, San Jorge, San Menas, San Mercurio, San Sisinio, San Teodoro, San Teófilo, San Víctor o San Zenón, alguno de los cuales, como San Jorge, fueron venerados por la iglesia occidental que incluyó otros como San Martín de Tours, que presenta una variante iconográfica al repartir su capa con un pobre como símbolo de la caridad en lugar de entablar una lucha contra el mal personificado, o Santiago matamoros, propio de la iconografía hispana.

¹ Véase para cada caso RÉAU, Louis (1997), tomo 2, vols. 3-5; JACOBO DE LA VORÁGINE (1982); REVILLA, Federico (1990); FERANDO ROIG, Juan (1991); TRADIGO, Alfredo (2004); CARMONA MUELA, Juan (2003), y DUCHET-SUCHAUX, Gaston; PASTOUREAU, Michel (1996).

² REVILLA, Federico (1990): p. 71.

Estos santos militares fueron especialmente venerados en Bizancio, donde se fijó su iconografía. Destacaron San Teodoro y San Demetrio de Tesalónica, representado lanceando a un rey pagano. El culto de este último fue extendido por los cruzados, que le eligieron como patrón.

Dentro de la órbita bizantina, los coptos en Egipto mostraron hacia estos santos especial devoción, encontrando perfectamente fijada su iconografía desde los siglos VI-VII, derivada de la imagen de los emperadores romanos, en pinturas murales, estelas de piedra, objetos de metal, madera, marfil, tejidos o miniaturas³. Para los coptos el caballo era símbolo del bien y su posesión era tenida por buen presagio, siéndoles prohibido su uso por los musulmanes⁴.

Los santos militares de la iglesia oriental se caracterizan por las similitudes iconográficas entre ellos, lo que a menudo dificulta su identificación. Así los santos rusos Boris y Gleb toman como modelo a San Demetrio y San Jorge.

En la iglesia occidental el santo caballero que gozó de mayor fervor fue San Jorge, cuyo culto se extendió en Europa como consecuencia de las Cruzadas al ser nombrado patrón de los caballeros y soldados como ejemplo de *milites Christi*. Entre sus fábulas apócrifas la más difundida fue su lucha con el dragón para liberar a la princesa, que dio lugar a su iconografía más difundida donde junto al santo a caballo se muestra enfrentado el dragón con el que lucha y la princesa que asiste al desarrollo de la lucha. Al nombrársele patrón de la Corona de Aragón fue muy representado en la plástica catalano-aragonesa de la Baja Edad Media, pero en toda Europa y en todos los soportes y técnicas hay ejemplos muy representativos de la difusión de su culto.

Santiago matamoros como vencedor contra el infiel en la batalla de Clavijo aparece por primera vez en el tímpano del brazo del crucero sur del la catedral de Santiago de Compostela (primer tercio del siglo XIII) y no será hasta 1326 cuando figure con la misma iconografía en el Tumbo B de la catedral compostelana, convirtiéndose desde entonces en una de las tipologías habituales del santo en España e Hispanoamérica.

Las imágenes de los santos caballeros se han perpetuado hasta la actualidad inventariándose en todas las épocas artísticas muestras muy singulares aunque con escasas variaciones iconográficas.

Soportes y técnicas

Las distintas advocaciones de los santos caballeros se reproducen en todos los soportes y técnicas propios de las artes suntuarias, tales como marfiles, metalistería, vidrio, cerámica, tejidos, miniaturas así como en escultura en piedra y madera, y en pintura mural o sobre tabla. En Bizancio junto a las artes suntuarias, los iconos nos permiten estudiar el desarrollo de esta temática.

---

³ Es muy significativa la pintura mural del monasterio de Bawit que muestra el combate espiritual de San Sisinio matando con una lanza a la demonio Alabasdria que se muestra medio desnuda, mientras el fondo de la composición está repleto de animales y seres híbridos que simbolizan las tentaciones que tenía que vencer el santo: ZIBAWI, Mahmoud (2003): p. 78. En muchos tejidos procedentes de los enterramientos del Valle del Nilo se representan jinetes que, si en algunos casos representan escenas de caza o de lucha entabladas por caballeros persas por su indumentaria o algún héroe de la Antigüedad como Alejandro Magno, en otros muestran santos venciendo al mal que pueden ir nimbados y ser coronados por vencer al mal en su lucha espiritual: RUTCHOWSCAYA, Marie-Hélène (1990): p. 142-143; *L'Art copte en Egypte* (2000): p. 172.

⁴ CANNUYER, Christian (2000): p. 66.

Precedentes, transformaciones y proyección

La representación plástica del caballero nació en Oriente, donde ya en el siglo VII a.C. se encuentran jinetes armados con arco o lanza en escenas de guerra y caza⁵ respondiendo a los principios mazdeístas de lucha del bien contra el mal. Esta temática se extendió a la Grecia helenística durante el periodo alejandrino⁶, donde la difusión de la figura ecuestre de Alejandro fue configurando la iconografía imperial desarrollada en el arte romano para escenificar el triunfo del emperador –*adventus*-⁷, de donde deriva el modelo iconográfico de los santos caballeros que se configura en Bizancio y el Egipto copto, difundiéndose con posterioridad al occidente cristiano. En Egipto, por influencia sasánida y bizantina, los santos militares ecuestres van a gozar de gran veneración⁸; pero es importante citar como antecedente autóctono la imagen de Horus como vencedor de Seth, el envidioso hermano de su padre Osiris con el que se enfrenta para vengar su muerte, cuya imagen más clara en este sentido es la que muestra una escultura conservada en el Museo del Louvre, datada a mediados del siglo IV, donde el dios con cuerpo humano y cabeza de halcón, vestido como un militar romano y montado en una cabalgadura, se enfrenta con una lanza al dios ctónico de la fuerza bruta y lo incontenible personificado por un cocodrilo, que en la vida de ultratumba despedazaba las almas incapaces de superar el juicio de Osiris⁹.

A partir de las figuras ecuestres del arte iranio este motivo se significó por considerarse una imagen simbólica de la gloria, caracterizándose al santo caballero como un héroe antiguo triunfante.

Prefiguras y temas afines

Los santos caballeros simbolizan el espíritu domeñando a la materia y evocan el triunfo del cristianismo militante, por lo que los signos de violencia de las representaciones quedan mitigados por las finalidades altruistas de las acciones que llevan a cabo. En este sentido, la misma simbología se puede otorgar a los caballeros cristianos que a los que figuran en el arte iranio, a los héroes griegos como Alejandro y a los emperadores triunfantes de los que derivan.

El desfile de santos caballeros que como bienaventurados se dirigen a la presencia divina constituye una derivación del caballero activo descrito.

Los santos guerreros también se representan a pie armados y con indumentaria militar en el arte oriental –Tríptico Harbaville (Museo del Louvre, París)– y occidental –San Jorge y la princesa de Jaume Huguet (Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona)–.

⁵ La “caballería asiria” del palacio de Assurbanipal en Nínive (Museo del Louvre, París), o el friso de la “caza del león” de la misma procedencia (British Museum, Londres).

⁶ Se conservan numerosas estelas votivas de carácter funerario de origen tracio datadas a partir del siglo II a. C. con jinetes practicando la caza: BIANCHI BANDINELLI, Ranuccio (1970): figs. 286-290.

⁷ Además de las estatuas imperiales ecuestres monumentales, hay que destacar la difusión de este modelo a través de objetos suntuarios como el “plato de Kertch”, de factura constantinopolitana datado en el siglo IV d.C. (Museo Ermitage, San Petesburgo) o el “marfil Barberini” de mediados del siglo VI (Museo del Louvre, París).

⁸ Véanse imágenes de santos ecuestres en ZIBAWI, Mahmoud (2003): pp. 78, 183, 184, 216. Para el origen de este tema en Egipto: RUTCHOWSCAYA, Marie-Hélène (1990): pp. 140-141.

⁹ DU BOURGUET, Pierre (1967): pp. 78 y 95-96. Esta imagen está en relación con la de los emperadores triunfantes. Hay que tener en cuenta que las representaciones plásticas de los faraones a caballo no se encuentran hasta el periodo ptolemaico, porque en Egipto los caballos se destinaban a la soldadesca, mientras los faraones y los altos dignatarios se desplazaban en carro.

Selección de obras

- *San Sisinio mata a la diablesa Albasdria*, siglos VI-VII. Dibujo de J. Clédart a partir de una pintura mural, Convento de Bawit (Egipto).
- *Santo caballero*, siglos IX-X. Tejido procedente del Valle del Nilo, lino y lana, 33 x 34 cm. Rouen, Musée départemental des Antiquités, n° inv, 2481A.2 (D), 140 (coll. tissus coptes), 8 (n° Cat. Cent. chefs-d'oeuvre).
- *San Teodoro el Anatolio*, siglo X. Nueva York, The Pierpont Morgan Library, Ms. M. 613.
- *San Teodoro el Anatolio*, siglo XI. Pintura mural, Convento de San Antonio, Egipto
- *San Jorge*, siglo XIV. Pintura sobre tabla, escuela de Novgorod. San Petersburgo, Museo Estatal Ruso.
- *Santos Boris y Gleb*, primera mitad del siglo XIV. Pintura sobre tabla. Moscú, Galería Tretyakov.
- Pere Joan, *San Jorge*, ca. 1420, escultura en piedra. Barcelona, Palau de la Generalitat.
- Bernat Martorell, *San Jorge y el dragón*, ca. 1430. Temple sobre tabla. Chicago, Art Institute.
- Paolo Uccello, *San Jorge y el dragón*, 1470. Temple sobre tabla. Londres, National Gallery.
- *Santiago matamoros en la batalla de Clavijo*, primer tercio del siglo XIII. Escultura en piedra. Tímpano en el brazo sur del crucero de la catedral de Santiago de Compostela.
- *Santiago matamoros. Tumbo B*, 1326, fol. 2v. Archivo de la catedral de Santiago de Compostela.
- *Santiago matamoros*, ca. 1515. Escultura en madera. Retablo de San Martín, iglesia de Santiago Apóstol, Medina del Campo, Valladolid
- Simone Martini, *San Martín parte su capa con un pobre*, 1317-1319. Pintura al fresco. Asís, iglesia inferior de San Francisco, capilla de San Martín.
- Gonçal Peris, *Retablo de San Martín, Santa Úrsula y San Antonio*, 314 x 260 cm. Temple sobre tabla. Valencia, Museo de Bellas Artes.

Bibliografía

- L'art copte en Égypte, 2000 ans de christianisme* (2000): Institut du Monde Arabe, París.
- BIANCHI BANDINELLI, Ranuccio (1970): *Roma. Fin del Arte Antiguo*. Aguilar, Madrid.
- CANNUYER, Christian (2000): *L'Égypte copte. Les chrétiens du Nil*. Institut du Monde Arabe – Gallimard, París.
- CARMONA MUELA, Juan (2003): *Iconografía de los santos*. Istmo, Madrid.

CORTÉS ARRESE, Miguel Ángel (1993): “La imagen de San Jorge en el arte bizantino”. En: *Oriente y Occidente en la Edad Media. Influjos bizantinos en la cultura occidental*, Actas de las VIII Jornadas sobre Bizancio. Instituto de Ciencias de la Antigüedad, Vitoria, pp. 247-260.

DELEHAYE, Hippolyte (1909): *Les légendes grecques des saints militaires*. Picard, París. Disponible en línea: <http://archive.org/details/leslegendesgrec00dele>

DU BOURGUET, Pierre (1967): *L'Art Copte*. Albin Michel, París.

DUCHET-SUCHAUX, Gaston; PASTOUREAU, Michel (1996): *Guía iconográfica de la Biblia y los santos*. Alianza Editorial, Madrid.

FERRANDO ROIG, Juan (1991): *Iconografía de los santos*. Omega, Barcelona.

FRANCO LLOPIS, Borja (2008): “El *miles Christi*: entre protestantismo y catolicismo en la Europa moderna”. En: FERRER MAESTRO, Juan José; BARCELÓ, Pedro (coords.): *Europa: historia, imagen y mito. I Congreso Internacional* (Castellón de La Plana, 2006). Universitat Jaume I, Castellón de La Plana, pp. 769-784.

JACOBO DE LA VORÁGINE (s. XIII) (ed. 1982): *La leyenda dorada*. Alianza Editorial, Madrid, 2 vols.

RÉAU, Louis (1997): *Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de los santos*. Tomo II, Vols. 2, 4, 5. Ediciones del Serbal, Barcelona.

REVILLA, Federico (1990): *Diccionario de iconografía*. Cátedra, Madrid.

RUTCHOWSCAYA, Marie-Hélène (1990): *Tissus coptes*. Adam Biro, París.

RODRÍGUEZ PEINADO, Laura (1993): “Las representaciones ecuestres de los tejidos coptos. Evolución de un tema iconográfico a propósito de dos tejidos del Museo Nacional de Artes Decorativas”, *Cuadernos de Arte e Iconografía*, t. VI, nº 11, pp. 225-230. Disponible en línea: <http://www.fuesp.com/revistas/pag/cai1125.htm>

TRADIGO, Alfredo (2004): *Iconos y santos de Oriente*. Electa, Barcelona

WITTKOWER, Rudolf (2006): *La alegoría y la migración de los símbolos*. Siruela, Madrid

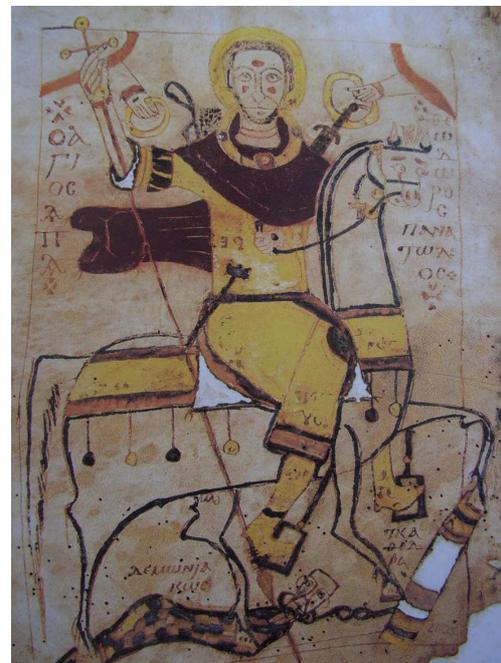
ZIBAWI, Mahmoud. (2003): *Images de l'Égypte chrétienne. Iconologie copte*. Picard, París.

San Sisinio mata a la diablesa Albasdria, siglos VI-VII.
Dibujo de J. Clédart a partir de una pintura mural, Convento de Bawit (Egipto).

Santo caballero, siglos IX-X.
Tejido procedente del Valle del Nilo, lino y lana, 33x34 cm.
Rouen, Musée départemental des Antiquités, n° inv, 2481A.2 (D), 140 (coll. tissus coptes), 8 (n° Cat. Cent. chefs-d'oeuvre).

San Teodoro el Anatolio, siglo X.
Nueva York, The Pierpont Morgan Library, Ms. M. 613.

San Teodoro el Anatólio, siglo XI.
Pintura mural, Convento de San Antonio, Egipto.

San Jorge, siglo XIV. Pintura sobre tabla, escuela de Novgorod. San Petersburgo, Museo Estatal Ruso.

<http://www.flickr.com/photos/theheartindifference/4172595286/> [captura 31/05/2010]

Santos Boris y Gleb, primera mitad del siglo XIV. Pintura sobre tabla. Moscú, Galería Tretyakov.

<http://www.flickr.com/photos/retorta/146112693/> [captura 31/05/2010]

Pere Joan, San Jorge, ca. 1420. Escultura en piedra. Barcelona, Palau de la Generalitat.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sant_Jordi_de_Pere_Joan_7089-01.jpg [captura 31/05/2010]

Paolo Uccello, *San Jorge y el dragón*, 1470. Temple sobre tabla. Londres, National Gallery.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/e/ed/20100527134131!Paolo_Uccello_047b.jpg
[captura 31/05/2010]

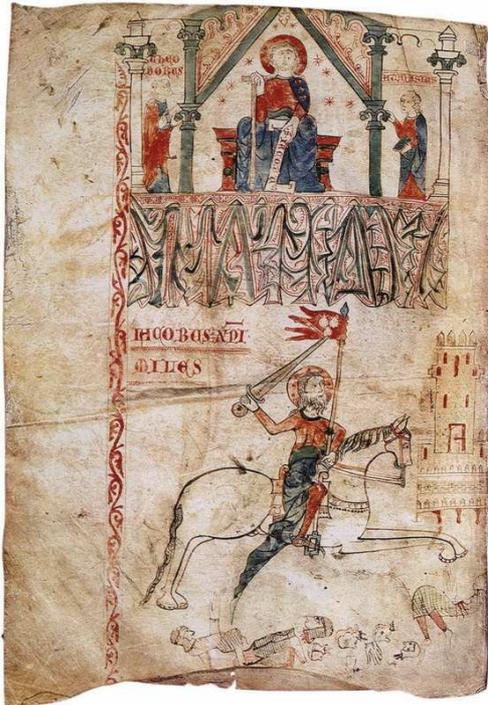

▲ **Santiago matamoros en la batalla de Clavijo, primer tercio del s. XIII. Escultura en piedra. Tímpano en el brazo sur del crucero de la catedral de Santiago de Compostela.**

http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/decimotercera_etapa/santiago/01_clavijo.htm [captura 31/05/2010]

◀ **Bernat Martorell, *San Jorge y el dragón*, ca. 1430. Temple sobre tabla. Chicago, The Art Institute.**

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/b/b9/20090510102645!Martorell_-_Sant_Jordi.jpg [captura 31/05/2010]

Santiago matamoros. Tumbo B, 1326, fol. 2v. Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela.

[Compostela y Europa. La historia de Diego Gelmírez (2010). Skira, Milán, p. 155]

Santiago matamoros, ca. 1515. Escultura en madera. Retablo de San Martín, iglesia de Santiago Apóstol, Medina del Campo, Valladolid.

<http://www.museoferias.net/fotos5/SantiagoMatamoros.jpg>
[captura 31/05/2010]

Simone Martini, San Martín parte su capa con un pobre, 1317-1319. Pintura al fresco. Asís, iglesia inferior de San Francisco, capilla de San Martín.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Simone_Martini_033_bright.jpg [captura 31/05/2010]

Gonçal Peris, Retablo de San Martín, Santa Úrsula y San Antonio, 314x260 cm. Temple sobre tabla. Valencia, Museo de Bellas Artes.

http://museobellasartesvalencia.gva.es/ficha_obra.html?cnt_id=1625 [captura 31/05/2010]