

EL SACRIFICIO DE ISAAC

Ana HERNÁNDEZ FERREIRÓS

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

Resumen: El sacrificio de Isaac es una de las escenas del Antiguo Testamento más comunes en el arte medieval. La mayor parte de estas representaciones muestran el momento álgido de la narración bíblica: Abraham levanta el cuchillo sobre su hijo Isaac cuando la divinidad se hace presente para detener su acción. Sin embargo, también se pueden presentar momentos anteriores y posteriores a este instante. La popularidad del tema se debió en buena parte al dramatismo del suceso, pero sobre todo a la exégesis tipológica de la literatura patristica, que vio en este holocausto veterotestamentario una prefiguración del martirio de Cristo.

Palabras clave: Génesis; Antiguo Testamento; Abraham; Isaac; sacrificio.

Abstract: The binding of Isaac is one of the most commonly depicted scenes in the Old Testament. Most of these images portray the decisive moment in the biblical tale: Abraham raises a knife over his son Isaac when divinity appears to stop his act. However, there are also representations of previous and later episodes in Genesis 22. The popularity of this theme was largely due to its expressive possibilities, being such a dramatic event, but also to its typological interpretation, carried out mainly in patristic literature, which saw in Isaac's holocaust a prefiguration of Christ's sacrifice.

Keywords: Genesis; Old Testament; Abraham; Isaac; sacrifice.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

Atributos y forma de representación

El sacrificio de Isaac, también denominado sacrificio de Abraham y *Aqedah* en hebreo, es uno de los episodios veterotestamentarios más frecuentemente representados en el arte occidental. Esta abundancia probablemente se debió a las intensas posibilidades expresivas del escrito bíblico y a su interpretación como prefiguración del sacrificio de Cristo.

La representación visual del pasaje se suele ajustar estrechamente al texto del Génesis en el que se fundamenta, y puede ilustrar varios momentos de la historia, aunque el instante más comúnmente mostrado es la interrupción del sacrificio. Así, el núcleo figurativo fundamental está protagonizado por Abraham, su hijo Isaac y la divinidad que detiene la acción. Esta iconografía se gestó en torno a la primera mitad del siglo III, ya que es en esas fechas cuando se datan los ejemplos más antiguos que conservamos: las pinturas de la sinagoga de Dura Europos y las de la catacumba de Calixto en Roma¹.

Sin embargo, existen múltiples variantes dentro de este grupo esencial. En lo que a Abraham respecta, su vista puede estar dirigida hacia Isaac o hacia la divinidad, y aparece a veces descalzo, pese a que en el texto bíblico Yahvé no le conmina a quitarse los zapatos

¹ SPEYART VAN WOERDEN, Isabel (1961): pp. 220-222.

al acercarse a terreno sagrado como sí ocurre con Moisés (Ex. 4, 4-5). En una de sus manos porta el arma del sacrificio que puede adoptar forma de cuchillo, tal y como se describe en el Antiguo Testamento, o asemejarse a una espada. Es frecuente que apoye la otra mano sobre la cabeza de su hijo o que agarre su pelo con ella, iconografía esta última común a escenas de ajusticiamientos egipcios y luchas clásicas².

En cuanto a Isaac, puede presentarse desnudo o vestido, y a menudo tiene las manos atadas delante o detrás de su cuerpo, siguiendo el relato del Génesis. Menos habitualmente están sus ojos vendados, como ocurre en el relieve del sarcófago de Leocadius de Tarragona de la primera mitad del siglo V³. En cuanto a su posición, aparece arrodillado o recostado, tanto sobre el suelo, iconografía más común en el mundo bizantino, como sobre un altar, usual en el occidente medieval a partir del siglo IV, ara que adopta diferentes formas según los usos del momento⁴.

La aparición divina tampoco sigue una única fórmula. En los ejemplos más tempranos, se encarna en la mano de Dios, la *dextera Dei*, pero progresivamente aparecerán representaciones que, ajustándose a la narrativa bíblica, dibujen un ángel, e incluso pueden combinarse ambos.

Muy a menudo, a este grupo iconográfico básico le acompañan el haz de leña necesario para el holocausto, tanto sobre el altar como a un lado de este y, en ocasiones, en llamas. También es habitual la aparición del carnero, que será la víctima última del sacrificio, y su inclusión puede realizarse de varias formas. La más frecuente, y que se ajusta a la narrativa veterotestamentaria, es que se encuentre enredado en un arbusto. Pero también se le muestra encima del altar, aún cuando Abraham está levantando el cuchillo sobre Isaac, fusionando en una misma escena dos momentos del ciclo narrativo. Existe una tercera posibilidad, que se da en algunas cruces inglesas del siglo X y en ejemplos continentales de los siglos XI y XII, que supone la milagrosa aparición del animal siendo portado por un ángel, una iconografía que se ha relacionado con influencias orientales⁵.

El ciclo figurativo de Génesis 22 se puede ampliar con algunas escenas previas o posteriores a la interrupción del sacrificio. Así, en ocasiones se representa el viaje a Moria con Isaac sobre el asno o caminando mientras porta la leña. También existen imágenes de los sirvientes que acompañaron a padre e hijo en su camino, tanto en el curso de su expedición, como aguardando a que Abraham e Isaac terminen su ritual al que, según relata la Biblia, no estaban autorizados a asistir. Representados como dos jóvenes con el asno, funcionan en algunas instancias como testigos del milagro que acontece en Moria o, por el contrario, como una imagen de los judíos, ciegos ante la llegada de Cristo según la patrística⁶. Asimismo, existen en época cristiana primitiva ilustraciones con Abraham e Isaac orantes ante el milagro de la aparición divina, exhibiendo de este modo el instante posterior al sacrificio. Incluso, en algún ejemplo puntual, uno de los personajes protagonistas está ausente, como ocurre en el capitel de la iglesia de Santa Marta de Tera (Zamora). Sin embargo, ello responde a menudo a un recurso del artista, que debe solventar problemas compositivos o de falta de espacio.

² CAYUELA VELLIDO, Begoña (2008).

³ CAYUELA VELLIDO, Begoña (2012): pp. 32-33.

⁴ WILLIAMS, John W. (1963): pp. 58-59; JENSEN, Robin M. (1994): pp. 104-105.

⁵ SCHAPIRO, Meyer (1943).

⁶ KESSLER, Edward (2004): pp. 92-97.

Fuentes escritas

La fuente esencial en la que se basan las representaciones medievales del sacrificio de Isaac es la Biblia, el versículo 22 del libro del Génesis en el Antiguo Testamento, que narra la prueba a la que Dios sometió a Abraham para examinar su fe y obediencia.

El ciclo figurado se corresponde con Génesis 22, 3-13 y relata cómo, tras la aparición de Yahvé a Abraham en la que le ordena viajar al país de Moria para ofrecer allí a Isaac en holocausto, este emprendió su camino. Acompañados de dos sirvientes y un asno, y portando un haz de leña, padre e hijo alcanzaron su meta tras tres días de camino, momento en el que el patriarca pidió a los mozos que les aguardasen al pie del monte mientras ellos oraban. Cargando la madera sobre Isaac, se dispusieron a emprender su andadura hasta el lugar exacto del sacrificio y, cuando el hijo preguntó dónde se encontraba el animal que debía actuar como víctima, Abraham contestó: “Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío” (Gn. 22, 8). Una vez llegados, construyó el padre el altar, sobre el que colocó la leña y a su hijo a quien primero ató. En el momento en el que tomó el cuchillo, llamó el ángel de Yahvé desde el cielo para detener la acción, instante que, como hemos visto, se convirtió en el más comúnmente representado:

“Entonces llamó el ángel de Yahvé desde el cielo diciendo: «¡Abraham, Abraham!». Él dijo: «Aquí estoy». Continuó el ángel: «No alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único»” (Gn. 22, 11-12).

Al levantar la vista, Abraham vio un carnero enredado en un zarzal por los cuernos, animal que sacrificó entonces en lugar de Isaac.

Además de una serie de pasajes bíblicos que se han puesto en relación con Génesis 22, el episodio se rememora en dos fragmentos de las Escrituras, correspondientes en este caso al Nuevo Testamento⁷. Son estos la Epístola a los Hebreos (Hb. 11, 17-20), y la Epístola de Santiago (St. 2, 21-23), que citan a Abraham como ejemplo de fe y obediencia y relacionan el sacrificio con la expiación⁸. Estos escritos, no obstante, no tuvieron una incidencia en la representación gráfica del pasaje. Sin embargo sí influyeron en la interpretación visual de la escena aquellas exégesis que analizaban el episodio bíblico, desde los textos rabínicos a los Padres de la Iglesia de los primeros siglos del cristianismo y los filósofos medievales posteriores.

Así, el sacrificio de Isaac era mencionado en la festividad del año nuevo judío, el *Rosh Hashanah*, como ejemplo de rito de expiación, y fue objeto de examen en la literatura midráshica temprana y la tradición targúmica, como por ejemplo en el *Libro de los Jubileos*, el *Cuarto Libro de los Macabeos*, el *Génesis Rabbah* o en obras como las *Antigüedades Judías* de Flavio Josefo, o algunos textos de Filón de Alejandría⁹. De este modo, los estudios rabínicos buscaban comprender las razones del *Aqedah*, el no sacrificio de Isaac, que interpretaron como una condena de Yahvé a los holocaustos humanos, rechazo que se repetiría más adelante con respecto a los cananeos y sus ofrendas de infantes al dios Mólec (Lv. 18, 21). Las observaciones de los exégetas judíos también consideraron a Génesis 22 como una muestra de la obediencia ejemplarizante de Abraham¹⁰. Además, muchos de estos

⁷ DALY, Robert J. (1977): pp. 65-74.

⁸ SWETNAM, James (1981).

⁹ DALY, Robert, J. (1977): pp. 50-63.

¹⁰ KESSLER, Edward (2004): pp. 37-41; GREGORY, Bradley C. (2008).

textos otorgaban a Isaac una edad adulta y, con ella, el conocimiento de su posición como víctima del sacrificio, hecho que le convertía en mártir, llegando incluso a ser identificado como un antecedente del mesías salvador profetizado¹¹.

Paralelamente, los primeros intérpretes cristianos de la Biblia comenzaron a sacar sus propias conclusiones en torno al pasaje. Una de las consideraciones que aparecen en una fecha más temprana, y que va a tener una especial incidencia en la traslación visual del episodio veterotestamentario, será la contemplación de la inmolación de Isaac como prefiguración del sacrificio de Cristo, concepto en el que se profundizará más adelante. Esta interpretación tipológica comienza con la patrística, en autores como Clemente de Alejandría, Ireneo de Lyon, Melitón de Sardes, Tertuliano, Orígenes, Agustín de Hipona o Juan Crisóstomo entre otros¹². Pensadores posteriores entre los que se encontraban Isidoro de Sevilla y Alcuino de York, también trataron la relación entre los sacrificios de Cristo e Isaac¹³. El vínculo entre ambos holocaustos influyó, asimismo, en la inclusión de Génesis 22 entre las lecturas de la Vigilia de Pascua, al menos desde finales del siglo IV en Jerusalén, y su mención en las oraciones eucarísticas, hecho que otorgará un nuevo significado a la imagen de Isaac y el carnero sobre el altar, que comienza a ser leída ahora como una representación del misterio eucarístico¹⁴.

También resulta de especial importancia para la apreciación del simbolismo del pasaje, su inclusión en las oraciones fúnebres del cristianismo temprano, especialmente en la *Commendatio animae*: “*Libera, domine, animam servi tui (...) sicut liberasti Isaac de hostia et de manu patris sui Abrahae*”, que explica la colocación frecuente de representaciones del sacrificio de Isaac en contextos funerarios, y su vertiente escatológica. Sin embargo, no podemos afirmar con toda seguridad que esta plegaria contuviese originalmente esta mención, ya que las versiones escritas que conservamos corresponden a los siglos VIII-IX¹⁵.

Otras fuentes

Más allá del texto del Génesis y los escritos exegéticos cristianos y rabínicos, no existen otras fuentes que tuviesen una clara incidencia sobre la representación visual del sacrificio de Isaac, pese a que conservamos otros textos fundamentados en el pasaje veterotestamentario. Así, se conocen varios dramas litúrgicos inspirados en Génesis 22 y surgidos de la atracción suscitada por las interesantes capacidades dramáticas y expresivas del tema. El más temprano del que tenemos constancia se llevó a cabo en Creta en 1159 y, más tarde, obras del teatro francés del siglo XV y *mystery plays* inglesas de la misma época, mientras que en España contamos con el *Auto del sacrificio de Isaac* del siglo XVI¹⁶. Sin embargo, estas representaciones surgen cuando el núcleo iconográfico de la escena había sido codificado hace ya siglos.

¹¹ LÓPEZ, Ediberto (2001); KESSLER, Edward (2004): pp. 100-107; VAN RUITEN, Jacques (2012): pp. 209-226.

¹² GREENE, John T. (2007): pp. 35-43.

¹³ CAYUELA VELLIDO, Begoña (2012): pp. 29-30.

¹⁴ JENSEN, Robin M. (1994): p. 99.

¹⁵ VON ERFFA, Hans Martin (1995): pp. 151-152.

¹⁶ BAKKER, Willem F. (1978): p. 6; VON ERFFA, Hans Martin (1995): pp. 145-167.

Extensión geográfica y cronológica

El sacrificio de Isaac es un tema protagonista en el arte medieval, y se encuentra tanto en contextos cristianos como judíos, desde comienzos de nuestra era hasta época contemporánea, y de Oriente a Occidente. Existen importantes ejemplos de época paleocristiana como el sarcófago de Junio Basso, de la Alta Edad Media como el capitel de San Pedro de la Nave, o del periodo plenomedieval, cuando se presenta en múltiples capiteles que adornan templos románicos, como en la catedral de Jaca o la basílica de Saint-Sernin de Toulouse entre otros muchos ejemplos. Así, el siglo XII será testigo del auge en las representaciones de este episodio, pero su incidencia en época bajomedieval no va a mermar, ya que aparece en contextos tan significativos como las jambas de las catedrales de Chartres y Reims o la fachada occidental de la catedral de Estrasburgo.

En cuanto a su extensión geográfica, se representa a lo largo de todo el territorio cristiano. Estas se localizan desde en contextos bizantinos, como los mosaicos de la catedral de Monreale y la capilla palatina de Palermo de mediados del siglo XII, hasta la Península Ibérica, que fue un importante caldo de cultivo de las figuraciones de este pasaje, alcanzando protagonismo en obras tan importantes como el tímpano de la Puerta del Cordero de San Isidoro de León, realizado en torno a 1100.

A comienzos de la Edad Moderna, lo hallamos de nuevo en ejemplos tan notables como las puertas del baptisterio de Florencia, tanto aquellas de Ghiberti como las de Brunelleschi, esculturas como la de Donatello y, posteriormente, en pinturas de artistas de la talla de Caravaggio o Rembrandt.

Soportes y técnicas

En paralelo a su extensión temporal y geográfica, el sacrificio de Isaac fue representado en todo tipo de soportes y técnicas durante la Edad Media. Las primeras imágenes judías que conservamos decoraban mosaicos pavimentales y pinturas parietales dentro de sinagogas, mientras que en el ámbito paleocristiano embellecía muros de catacumbas y frentes de sarcófagos. Posteriormente, la escena ornamentaría capiteles de templos altomedievales y románicos, conviviendo con inclusiones en tímpanos o en mosaicos de pared. También aparece a menudo en manuscritos, fundamentalmente en códices bíblicos y Beatos, así como en Octateucos bizantinos donde suele mostrarse el ciclo del Génesis 22 completo. Del mismo modo, lo podemos encontrar en vidrieras, metales, lámparas, vasos, platos, muebles, joyas, textiles y, más tarde, en tallas de madera y óleos¹⁷.

Precedentes, transformaciones y proyección

Como ya se ha señalado, el pasaje del sacrificio de Isaac fue leído en ocasiones como una condena de Yahvé a los sacrificios humanos, mencionados en varios puntos de la Biblia, y que ocurrían efectivamente en algunas culturas del mundo antiguo, aunque de manera muy esporádica. Así, existen precedentes históricos de este holocausto, desde los rituales del lugar de origen del patriarca Abraham, la antigua Mesopotamia, hasta las menciones veterotestamentarias a ofrendas de niños en la Palestina de entonces¹⁸. Del

¹⁷ Una trayectoria de la escena del sacrificio de Isaac y sus múltiples soportes hasta comienzos de la Baja Edad Media en SPEYART VAN WOERDEN, Isabel (1961): pp. 220-235.

¹⁸ Excavaciones arqueológicas han encontrado restos de infantes enterrados juntos, algunos incluso carbonizados, que han sido vistos como una evidencia de la práctica del sacrificio ritual de niños en la antigua

mismo modo, la mitología clásica ofrecía ejemplos de muertes de hijos a manos de sus padres, como los célebres asesinatos de Saturno, quien devoraba a su descendencia, o el mito de Ifigenia, sacrificada por su padre Agamenón¹⁹.

Sin embargo, la elección del momento de la interrupción del sacrificio como el instante más comúnmente representado no fue inmediata. Así, las primeras pinturas parietales con el motivo del sacrificio de Isaac que conservamos, datadas en el siglo III, muestran instantes distintos en el ciclo del Génesis 22: desde Abraham e Isaac orantes en la catacumba de Calixto, a la llegada a Moria en la de Priscila. La preferencia por mostrar el clímax del pasaje parece que no se alcanzó hasta la apertura pública del cristianismo a partir del Edicto de Milán, en el año 313²⁰.

Por su parte, la inclusión de escenas anteriores o posteriores al holocausto, así como de elementos accesorios al núcleo central compuesto por padre, hijo y divinidad, dependió fundamentalmente del espacio reservado para trasladar el episodio en imágenes. Por tanto, el carnero y la leña aparecen con cierta frecuencia, mientras que los sirvientes se presentan más a menudo en los ciclos de miniaturas o en las grandes pinturas y mosaicos parietales, que en la escultura, debido a la mayor amplitud del soporte.

A medida que avanzamos hacia el final de la Baja Edad Media, y durante los comienzos de la Edad Moderna, los artistas comenzarán a recargar el dramatismo de la escena. Esta evolución culminará con los cuadros barrocos en los que la brutalidad del suceso alcanza su máxima expresión visual.

Prefiguración y temas afines

El sacrificio de Isaac fue interpretado desde los inicios de la literatura patristica como una prefiguración del sacrificio de Cristo en la cruz, y los elementos que formaban parte del episodio fueron leídos a la luz de los objetos de la Pasión. Sin embargo, esta exégesis tipológica no adoptó las mismas características en todos los autores que glosaron el Génesis 22²¹.

La interpretación más inmediata vinculaba las figuras de Isaac y Cristo como víctimas de un sacrificio a manos de sus padres. No obstante, esta explicación adolecía de un defecto, y es que Abraham no llegó a consumir el holocausto, circunstancia que para algunos de los Padres de la Iglesia no hacía más que confirmar la excepcionalidad del sacrificio de Cristo, quien sí sufrió y retornó de los muertos a diferencia de Isaac²². Otros, como Melitón de Sardes, optaron por señalar que el paralelismo cristológico no se establecía con el hijo del patriarca, sino con el carnero que fue ofrecido en lugar de Isaac, del mismo modo que Cristo había sido inmolado en lugar de la humanidad. Existía una tercera vía, propuesta por Orígenes y continuada por, entre otros, Agustín de Hipona,

---

Palestina. Sin embargo, hay voces que se oponen a esta idea, explicando que estos hallazgos no tienen por qué responder a una muerte ritual: WOOD, W.H. (1910): pp. 166-169; LEVENSON, John D. (1993): pp. 3-52.

¹⁹ BREMMER, Jan N. (2002).

²⁰ SPEYART VAN WOERDEN, Isabel (1961): p. 222.

²¹ Un breve repaso por algunos de los textos patristicos que realizan una lectura tipológica de Génesis 22, y un apéndice con la lista de aquellos que lo analizan en SPEYART VAN WOERDEN, Isabel (1961): pp. 215-220 y 251-253.

²² KESSLER, Edward (2004): pp. 123-135.

Teodoro de Ciro, Basilio de Seleucia o Cesareo de Arles, que veía las dos naturalezas de Cristo representadas en el pasaje veterotestamentario, de tal manera que la humana estaría encarnada por el carnero, mientras que la espiritual sería Isaac²³.

A partir de estas consideraciones iniciales, la alegoría fue ampliada y proliferaron los paralelismos entre los objetos empleados en la Pasión y aquellos descritos en el texto del Génesis. Así, Isaac había llevado la leña para su holocausto como Cristo había portado la cruz de su martirio, aunque este instrumento también se relacionaba con el arbusto en cuyas ramas se habían enredado los cuernos del carnero que finalmente sería sacrificado. El zarzal que contenía al animal, se leía también como una prefiguración de la corona de espinas, así como los tres días en los que Abraham y su séquito completaron el viaje a Moria, eran una referencia al tiempo de la resurrección de Cristo²⁴.

En el siglo IV, se comenzará a relacionar el sacrificio de Isaac con la eucaristía en escritos de Juan Crisóstomo o Ambrosio de Milán. Abraham se convierte ahora en un sacerdote, vínculo que también habían sugerido los exégetas hebreos, y el episodio bíblico se asociará con otros en los que se prefigura este sacramento, como los sacrificios de Abel (Gn. 4, 8) y de Melquisedec (Gn. 14, 18-20)²⁵. Las imágenes de la ofrenda de Isaac, sobre todo durante los comienzos del cristianismo, también compartirán espacios funerarios con otros protagonistas del Antiguo Testamento como Jonás o Daniel, a los que se invocaba como ejemplos de inmortalidad del alma.

Las implicaciones cristológicas del sacrificio de Isaac impactaron de manera decisiva en su representación visual, de tal manera que el carnero a menudo se asimiló al cordero de Dios, y el holocausto se representó sobre un altar cristiano otorgando a la escena evidentes ecos eucarísticos. Esta exégesis tipológica provocó también un desvío de la atención desde la figura de Abraham a la de su hijo, cambio que se produjo ya en la literatura patristica y que también impactaría en las composiciones figuradas del tema²⁶.

Selección de obras

- Fresco de la sinagoga de Dura Europos (Siria), c. 250.
- Fresco de la catacumba de Calixto, Roma (Italia), siglo III.
- Sarcófago de Junio Basso, Roma (Italia), 359. Museo Storico del Tesoro della Basilica di San Pietro.
- Fresco de la catacumba de Vía Latina, Roma (Italia), finales del siglo IV.
- Sarcófago de Leocadius, Tarragona (España), primera mitad del siglo V. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
- Mosaico pavimental de la sinagoga de Beth Alpha (Israel), siglo VI.
- Mosaico parietal de la basílica de San Vital de Ravena (Italia), 548.

²³ Ibid., pp. 141-155; VON ERFFA, Hans Martin (1995): 148-151.

²⁴ SMITH, Alison Moore (1922): pp. 159-161.

²⁵ VON ERFFA, Hans Martin (1995): pp. 151-152.

²⁶ KESSLER, Edward (2004): pp. 107-118.

- Capitel de la iglesia de San Pedro de la Nave, Zamora (España), ¿siglo VII o inicios del siglo IX?
- Cosmas Indicopleustes, *Topographia Christiana*, Constantinopla (Turquía), siglo IX. Roma (Italia), Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Vat. gr. 699, fol. 59r.
- Cruz pétreo de Castledermot, Co. Kildare (Irlanda), siglo IX.
- *Biblia* de San Isidoro de León (España), 960. Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León, Cod. II, fol. 21v.
- *Beato*, Tábara, Zamora (España), 975. Archivo de la Catedral de Girona, Ms. 7, fol. 11r.
- Capitel de la portada meridional de la catedral de Jaca (España), finales del siglo XI.
- Capitel del interior del transepto norte de la basílica de Saint-Sernin de Toulouse (Francia), finales del siglo XI.
- Tímpano de la Puerta del Cordero de San Isidoro de León (España), principios del siglo XII.
- Tapiz de la catedral de Halberstadt (Alemania), c. 1170.
- Mosaico parietal de la catedral de Monreale, Sicilia (Italia), c. 1174-1182.
- *Salterio* de Ingeborg, Norte de Francia, c. 1193-1213. Chantilly, Musée Condé, Ms. 9 olim. 1695, fol. 111r.
- Jamba izquierda de la puerta central de la fachada septentrional de la catedral de Chartres (Francia), c. 1205.
- Vidriera de la *Nueva Alianza* del deambulatorio de la catedral de Bourges (Francia), inicios del siglo XIII.
- *Misal* de la abadía de Saint-Nicaise de Reims, Champagne (Francia), segunda mitad del siglo XIII. Reims, Bibliothèque Municipale, ms. 0230, fol. 49v.
- Guyart des Moulins, *Bible historiale*, París (Francia), 1356-1357. Londres, British Library, Royal MS 17 E VII vol 1, fol. 17v.
- Arquivolta del pórtico central de la fachada occidental de la catedral de Estrasburgo (Francia), último cuarto del siglo XIV.
- *Biblia pauperum*, Norte de los Países Bajos, c. 1395-1400. Londres, British Library, Kings MS 5, fol. 17r.
- Lorenzo Ghiberti, panel de la puerta del baptisterio de Florencia (Italia), 1401-1402. Florencia, Museo Nazionale del Bargello.
- Filippo Brunelleschi, panel de la puerta del baptisterio de Florencia (Italia), 1401-1402. Florencia, Museo Nazionale del Bargello.
- *Histoire ancienne jusqu'à César*, oeste de Francia, c. 1450. Tours, Bibliothèque Municipale, ms. 1850, fol. 1r.

Bibliografía

- BAKKER, Willem F. (1978): *The Sacrifice of Abraham. The Cretan Biblical Drama 'H Θυσία το 'Αβραάμ and Western European and Greek Tradition*. Centre for Byzantine Studies, University of Birmingham, Birmingham.
- BREMMEN, Jan N. (2002): “Sacrificing a Child in Ancient Greece: The Case of Iphigeneia”. En: NOORT, Ed; TIGCHELAAR, Eibert (eds.): *The Sacrifice of Isaac. The Aqedah (Genesis 22) and its Interpretations*. Brill, Leiden, pp. 21-43.
- CAYUELA VELLIDO, Begoña (2008): “*Et sinistra manu capillum eius ad se adducens*. L’adoption d’un motif antique dans l’iconographie du sacrifice d’Abraham”, *Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa*, XXXIX, pp. 115-124.
- CAYUELA VELLIDO, Begoña (2012): “Ver para creer: la visión como (meta-)tema iconográfico del sacrificio de Isaac”, *Románico*, nº 15, pp. 28-35.
- CAYUELA VELLIDO, Begoña (2013): *Tradiciones y transmisión iconográfica en el arte altomedieval. La iconografía del sacrificio de Isaac en el arte hispánico (siglos VII al XII)*. Tesis doctoral, Universitat de Barcelona. Disponible en línea: <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/50425>
- DALY, Robert, J. (1977): “Soteriological Significance of the Sacrifice of Isaac”, *Catholic Biblical Quarterly*, vol. 39, nº 1, pp. 45-75.
- VON ERFFA, Hans Martin (1995): *Ikonologie der Genesis. Die christlichen Bildthemen aus dem Altem Testament und ihre Quellen. Zweiter Band*. Deutscher Kunstverlag, Munich.
- GREENE, John T. (2007): “Selected Christian Interpretations of the *Aqedat Izhaq*: literary and artistic trajectories through formative Christianity”. En: CASPI, Mishael M.; GREENE, John T. (eds.): *Unbinding the Binding of Isaac*. University Press of America, Maryland, pp. 7-67.
- GREGORY, Bradley C. (2008): “Abraham as the Jewish Ideal: Exegetical Traditions in Sirach 44:19-21”, *Catholic Biblical Quarterly*, vol. 70, nº 1, pp. 66-81.
- JENSEN, Robin M. (1994): “The Offering of Isaac in Jewish and Christian Tradition”, *Biblical Interpretation*, vol. 2, nº 1, pp. 85-110.
- KESSLER, Edward (2004): *Bound by the Bible. Jews, Christians and the sacrifice of Isaac*. Cambridge University Press, Cambridge.
- LEVENSON, John D. (1993): *The Death and Resurrection of the Beloved Son. The Transformation of Child Sacrifice in Judaism and Christianity*. Yale University Press, Nueva York.
- LÓPEZ, Ediberto (2001): “Relectura del Génesis 22: el temprano judaísmo y el cristianismo primitivo, y el sacrificio de Isaac”, *Ribla*, vol. 3, nº 40, pp. 62-83.
- PRADO-VILAR, Francisco (2008): “*Saevum Facinus*: estilo, genealogía y sacrificio en el arte románico español”, *Goya*, nº 324, pp. 173-199.
- VAN RUITEN, Jacques T.A.G.M. (2012): *Abraham in the Book of Jubilees*. Brill, Leiden.

- SCHAPIRO, Meyer (1943): "The Angel with the Ram in Abraham's Sacrifice: A Paralell in Western and Islamic Art", *Ars Islamica*, vol. 10, pp. 134-147.
- SMITH, Alison Moore (1922): "The Iconography of the Sacrifice of Isaac in Early Christian Art", *American Journal of Archaeology*, vol. 26, nº 2, pp. 159-173.
- SPEYART VAN WOERDEN, Isabel (1961): "The Iconography of the Sacrifice of Abraham", *Vigiliae Christianae*, vol. 15, pp. 214-255.
- SWETNAM, James (1981): *Jesus and Isaac. A study of the Epistle to the Hebrews in the Light of the Aqedah*. Biblical Institute, Roma.
- WILLIAMS, John W. (1963): *The Illustrations of the León Bible of the Year 960. An Iconographic Analysis*. Tesis doctoral, University of Michigan.
- WILLIAMS, John W. (2003): "Generaciones Abrahæ: Iconografía de la Reconquista en León". En: SÁNCHEZ AMEIJERAS, Rocío; SENRA GABRIEL Y GALÁN, José Luis (coords.): *El tímpano románico. Imágenes, estructuras y audiencias*. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, pp. 155-180. Publicado originalmente como: WILLIAMS, John W. (1977): "Generaciones Abrahæ: Reconquest Iconography in León", *Gesta*, vol. 16, nº 2, pp. 3-14.
- WILPERT, Joseph (1887): "Das Opfer Abrahams in der Altchristlichen Kunst. Mit besonderer Berücksichtigung zweier unbekanntenen Monumente", *Römische Quartalschrift für Christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte*, vol. 1, pp. 126-160.
- WOOD, W.H. (1910): "Jar-Burial Customs and the Question of Infant Sacrifice in Palestine", *The Biblical World*, vol. 36, nº 3, pp. 166-175.

Fresco de la sinagoga de Dura Europos (Siria), c. 250.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Dura_Synagogue_ciborium.jpg [captura 13/4/2014]

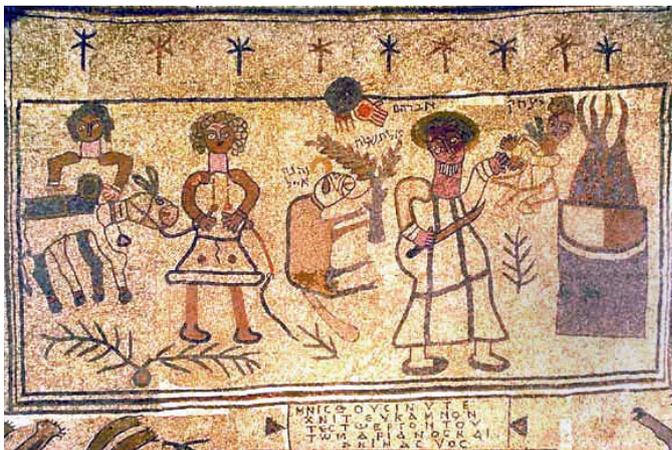
Sarcófago de Junio Basso (detalle), Roma (Italia), 359. Museo Storico del Tesoro della Basilica di San Pietro.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/1_saac_sarcifice_Pio_Christiano_Inv31648.jpg [captura 13/4/2014]

Fresco de la catacumba de Vía Latina de Roma (Italia), finales del s. IV.

<http://jtr.lib.virginia.edu/volume2/kesler1.html> [captura 13/4/2014]

▲ Mosaico pavimental de la sinagoga de Beth Alpha (Israel), s. VI.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Beit_alfa02.jpg [captura 13/4/2014]

► Mosaico parietal de la basílica de San Vital de Rávena (Italia), 548.

<http://www.romansociety.org/typo3temp/pics/c42ee1f03b.jpg> [captura 13/4/2014]

▲ Capitel de la iglesia de San Pedro de la Nave, Zamora (España), ¿s. VII o inicios del s. IX?.

[Foto: Fco. de Asís García]

◀ Cruz pétrea de Castledermot, Co. Kildare (Irlanda), s. IX.

http://farm5.static.flickr.com/4018/4454156984_d525579c2a_b.jpg
[captura 13/4/2014]

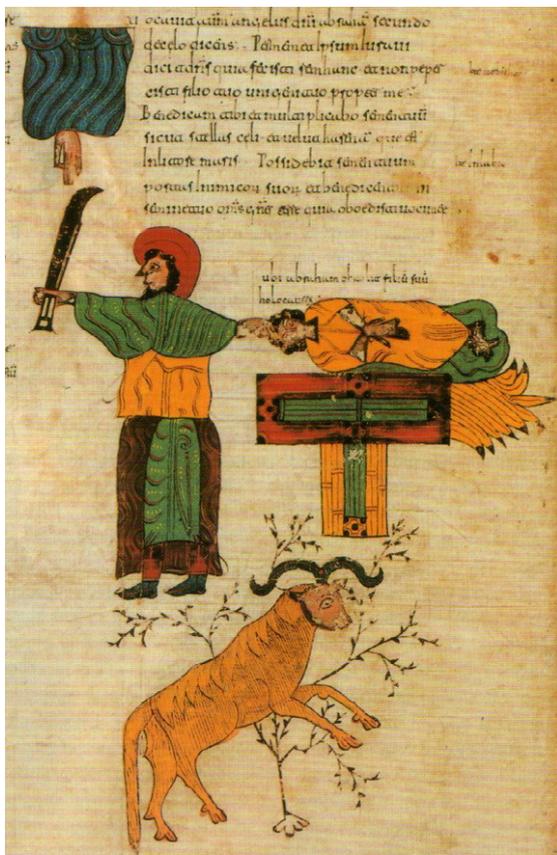

▲ *Topographia Christiana* de Cosmas Indicopleustes, Constantinopla (Turquía), siglo IX. Roma, BAV, Ms. Vat. gr. 699, fol. 59r.

http://www.artbible.net/IT/Gen2201_abraham_sacrifice/source/09%20ENLUMINURE%20COSMAS%20INDICOPLEUSTES%20SACRIFICE.jpg [captura 13/4/2014]

▼ Capitel de la portada meridional de la catedral de Jaca (España), finales del s. XI.

[Foto: Fco. de Asís García]

◀ *Biblia* de San Isidoro de León (España), 960. Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León, Cod. II, fol. 21v.

[Foto: MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, José Manuel y otros (eds.) (1999): *Codex Biblicus Legionensis: Veinte Estudios*. León.]

◀ Capitel del interior del transepto norte de la basílica de Saint-Sernin de Toulouse (Francia), finales del s. XI.

[Foto: Fco. de Asís García]

▶ Jamba izquierda de la puerta central de la fachada septentrional de la catedral de Chartres (Francia), c. 1205.

[Foto: Fco. de Asís García]

▼ Tímpano de la Puerta del Cordero de San Isidoro de León (España), principios del s. XII.

[Foto: Fco. de Asís García]

Mosaico parietal de la nave de la catedral de Monreale, Sicilia (Italia), c. 1174-1182.

<http://modeoflife.files.wordpress.com/2012/07/01-anonymous-st-abraham-sacrifices-his-son-duomo-di-monreale-monreale-sicily-it.jpg>
[captura 13/4/2014]

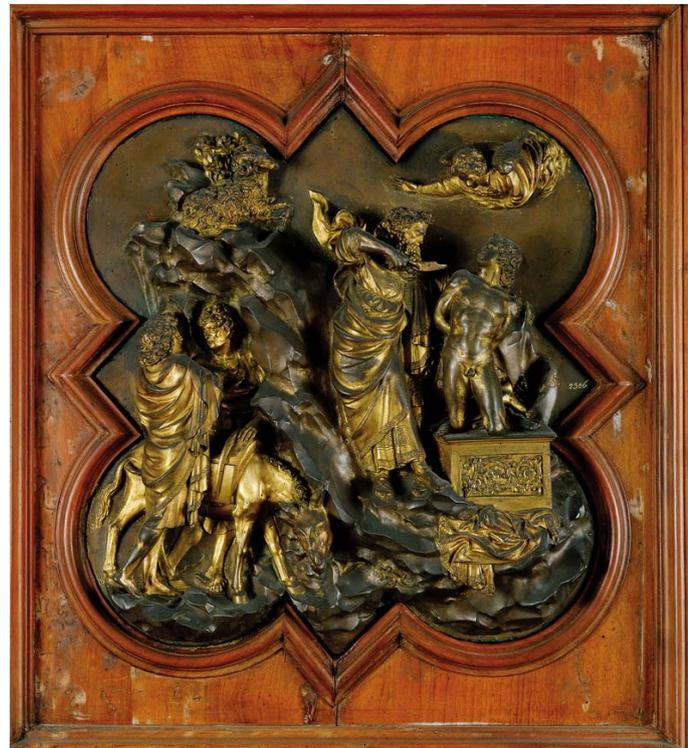
Vidriera de la Nueva Alianza del deambulatorio de la catedral de Bourges (Francia), inicios del s. XIII.

http://www.medievalart.org.uk/Bourges/03_pages/Bourges_Bay_03_panel_05.htm [captura 13/4/2014]

Arquivolta del pórtico central de la fachada occidental de la catedral de Estrasburgo (Francia), último cuarto del s. XIV.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Cath%C3%A9drale_de_Strasbourg%2C_fa%C3%A7ade%2C_sacrifice_d%27Isaac.jpg [captura 13/4/2014]

Lorenzo Ghiberti, panel de la puerta del baptisterio de la catedral de Florencia (Italia), 1401-1402. Florencia, Museo Nazionale del Bargello.

<http://www.equilibriarte.net/images/uploads/articles/2035-1365697251.jpg> [captura 13/4/2014]