

Universidad de Montemorelos

Facultad de Teología

DIFERENCIAS ENTRE LA RELIGIÓN DE MISTERIO A
MITRAS Y EL CRISTIANISMO TEMPRANO

Tesis
presentada en cumplimiento parcial
de los requisitos para el título de
Licenciado en Teología

Por

Irvin Pineda Jonguitud

Mayo de 2020

Universidad de Morelos

Facultad de Teología

DIFERENCIAS ENTRE LA RELIGIÓN DE MISTERIO A
MITRAS Y EL CRISTIANISMO TEMPRANO

Tesis
presentada en cumplimiento parcial
de los requisitos para el título de
Licenciado en Teología

Por

Irvin Pineda Jonguitud

Mayo de 2020

RESUMEN

DIFERENCIAS ENTRE LA RELIGIÓN DE MISTERIO A MITRAS Y EL CRISTIANISMO TEMPRANO

Por

Irvin Pineda Jonguitud

Asesor: Carlos Gerardo Molina

RESUMEN

Universidad de Morelos

Facultad de Teología

Título: DIFERENCIAS ENTRE LA RELIÓN DE MISTERIO A MITRAS Y EL CRISTIANISMO TEMPRANO

Investigador: Irvin Pineda Jonguitud

Asesor: Carlos G. Molina, PhD.

Fecha de terminación: mayo de 2020

Introducción

En los círculos académicos, el culto a Mitras y el Cristianismo temprano son relacionados, y los cristianos buscan saber que no tuvieron ninguna dependencia. Es por lo que en esta investigación se abordó este tema a partir de una comparativa.

Objetivo

En este trabajo se pretendió encontrar respuestas en los documentos antiguos, así como de expertos que aportan información sobre este tema, para descartar una influencia del culto a Mitras en el Cristianismo temprano.

Método

Se trata de un estudio histórico-teológico en el cual se recogieron datos, así como se reconstruyó una realidad pasada y después se analizó la información. Posteriormente se realizó un análisis teológico, descriptivo y explicativo.

Resultados

Los resultados obtenidos son que las liturgias de la Santa Cena y el Bautismo cristiano echan anclas en el Judaísmo y no tiene relación alguna con el culto a Mitras. Se encontró que la comparativa hecha es insostenible entre el Cristianismo temprano y el culto a Mitras.

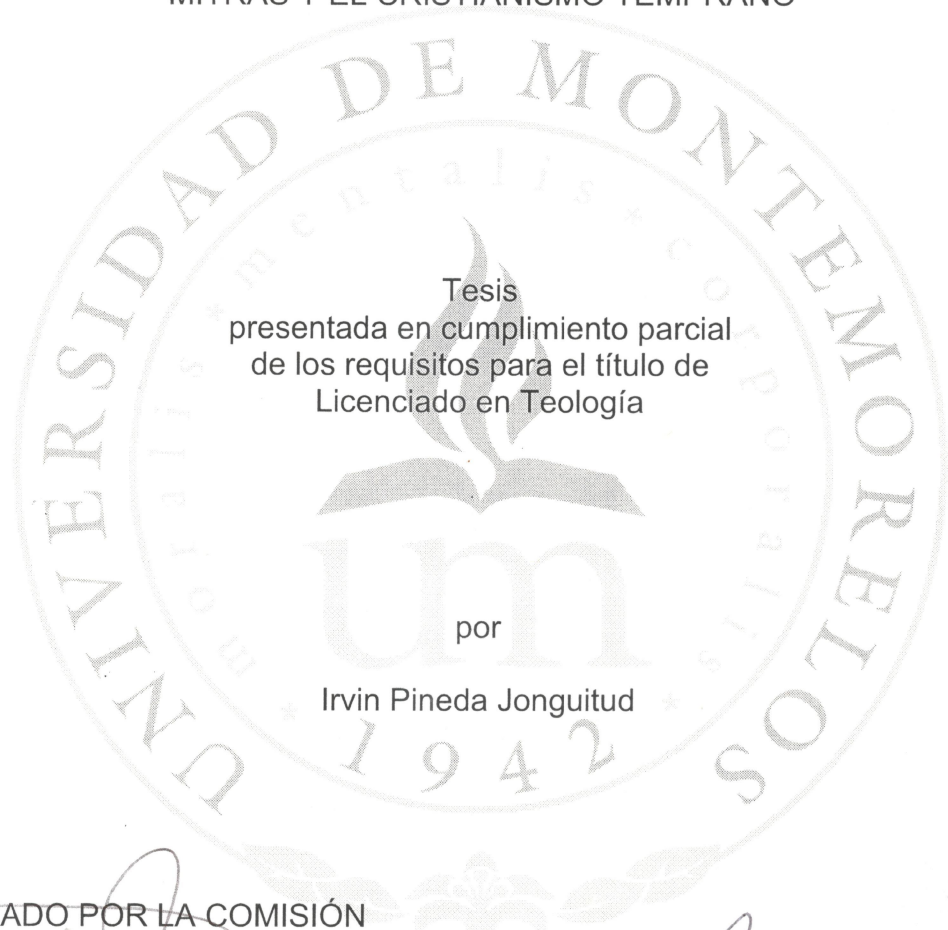
Conclusión

Las diferencias entre el culto a Mitras y el Cristianismo temprano radica en sus propósitos y en su liturgia, así como en las comidas distintas. Además, que el culto a Mitras no fue utilizado por los cristianos para crear su religión.

Las únicas semejanzas entre el culto a Mitras y el Cristianismo son que estas dos religiones utilizaron ceremonias con algunas semejanzas metodológicas. Las cuales eran de iniciación, comidas cultuales y una liturgia de procedimientos.

Palabras claves. Cristianismo temprano, culto a Mitras, liturgias.

DIFERENCIAS ENTRE LA RELIGIÓN DE MISTERIO A
MITRAS Y EL CRISTIANISMO TEMPRANO

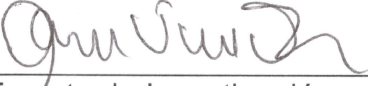

Tesis
presentada en cumplimiento parcial
de los requisitos para el título de
Licenciado en Teología

por
Irvin Pineda Jonguitud

APROBADO POR LA COMISIÓN

Asesor principal
Dr. Carlos Molina

Referente de Investigación
Asesor metodológico
Dr. Alberto Valderrama

Lector
Dr. Miguel Patiño

Director Facultad de Teología
Dr. Juan José Andrade

8 de mayo de 2020
Fecha de aprobación

RECONOCIMIENTOS

En primer lugar, agradezco a Dios por ser mi sustentador y guía a través de mis estudios de pregrado.

Agradezco a mi familia por el apoyo incondicional y sus oraciones constantes que me han sostenido en este camino.

Agradezco a Nubia, mi brillante y hermosa esposa, sin quien yo nada sería. Ella quien me conforta y consuela siempre, también por su paciencia y compañía, así como, por su motivación continua.

A mi cuñado, por haberme motivado indirectamente a investigar sobre el culto a Mitras y el Cristianismo temprano

De igual manera agradezco a mi asesor principal, el Dr. Carlos Molina, que ha sido mi tutor y guía para la elaboración de esta investigación, así como a mi asesor el Dr. Alberto Valderrama Rincón.

Es para mí un honor agradecer a todas aquellas personas que llegaron a mi vida para formar parte importante de ella, brindándome palabras de aliento en momentos difíciles.

Universidad de Montemorelos

Facultad de Teología

ESCRIBA EL TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA
SIGUIENDO LAS INDICACIONES

Tesis
presentada en cumplimiento parcial
de los requisitos para el título de
Licenciado en Teología

Por

Irvin Pineda Jonguitud

Mayo de 2020

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE FIGURAS.....vi

LISTA DE TABLAS.....vii

Capítulo

I.	INTRODUCCIÓN	1
	Antecedentes	1
	Declaración del problema	2
	Pregunta de investigación	3
	Propósito	3
	Objetivos específicos	3
	Justificación.....	3
	Resultados esperados	4
	Viabilidad de la investigación	5
	Limitaciones	5
	Delimitaciones	5
	Supuesto	6
	Definición de términos	6
	Resumen.....	10
II.	MARCO TEÓRICO	11
	Religiones de los primeros cuatro siglos d.C.....	11
	Las religiones del misterio	13
	El origen del culto a Mitras	14
	Origen de Mitras.....	16
	Seguidores de Mitras	17
	Ritos del culto a Mitras	19
	Iniciación	20
	Iniciación a los misterios (Bautismo).....	20
	Comida ritual	22
	Resumen.....	24
III.	MARCO METODOLÓGICO.....	25
	Tipo de investigación	25
	Materiales y recursos	27
	Tratamiento de la información	27

Resumen.....	27
IV. DIFERENCIAS ENTRE EL CRISTIANISMO TEMPRANO Y EL CULTO A MITRAS.....	28
Nacimiento de Jesús.....	28
El bautismo	29
Antecedentes del Bautismo en el Antiguo Testamento	30
Bautismo de Jesús.....	31
Bautismo en el Nuevo Testamento	31
Bautismo en la gran comisión	32
Bautismo en el libro de los Hechos	32
Bautismo en la literatura rabínica.....	33
Teología del bautismo en los escritos paulinos.....	33
Periodo postapostólico	34
Liturgia del cristianismo en la celebración ágape	36
Citas de la patrística sobre la celebración ágape	38
La santa cena	40
Antecedentes de la Santa Cena en el Antiguo Testamento ..	41
Antecedentes de la liturgia en el Nuevo Testamento.....	43
La institución de la Santa Cena	44
Forma de consumir el pan y la copa	44
Significado de la comunión en la profecía.....	46
Significado teológico de la Cena del Señor.....	46
La práctica de la Cena del Señor	47
Frecuencia de celebración	47
Quienes pueden participar	48
Pan sin levadura y vino sin fermentar	49
Panorama histórico de los primeros tres siglos	50
La Santa Cena en la iglesia primitiva	53
Resumen.....	59
V. RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	61
Resumen.....	61
Abstract.....	62
Introducción	63
Metodología	65
Resultados	66
Discusión.....	67
Conclusiones	70
Recomendaciones	72
LISTA DE REFERENCIAS	73

LISTA DE FIGURAS

<i>Figura 1.</i> Nacimiento de Mitras.....	17
<i>Figura 2.</i> Londinium Mithraeum.....	21
<i>Figura 3.</i> Mitraeum Siete Puertas.....	23
<i>Figura 4.</i> Fractio Panis	40

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 <i>Diferencias entre Jesús y Mitras</i>	55
Tabla 2 <i>Semejanzas entre Jesús y Mitras</i>	57

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Desde hace dos siglos atrás varios autores han querido ver en el culto dedicado a Mitras una fuente de la cual el Cristianismo temprano pudo haberse nutrido. Este trabajo intentó demostrar que el Cristianismo temprano es independiente del culto a Mitras y para ello se harán análisis en general sobre el origen del culto a Mitras, su liturgia y sus ritos y la forma que estos eran efectuados. Por su parte, el Cristianismo temprano fue discutido dentro del punto de vista teológico histórico, para demostrar su total independencia, separación y no relación con el culto a Mitras en el imperio grecorromano.

Antecedentes

El Cristianismo temprano convivió con diferentes religiones practicadas en los países en que se desarrollaba, tales como; la religión oficial romana, las religiones místicas y orientales, además de diversos cultos locales.¹

Entre las religiones de misterio se destaca el culto a Mitras, aceptado entre las legiones del imperio romano.

Los primeros que se preocuparon por la existencia de una posible influencia del culto de Mitras sobre el Cristianismo temprano fueron Justino y Tertuliano,

¹ Marcos Mar y José Fernández Urbiña, "Multiculturalismo, convivencia religiosa y conflicto en la antigüedad tardía", 2009, 187.

cuando combatieron a la secta Mitraica, según dicen; “más terrible que las demás por sus burdas imitaciones de la verdadera religión”. En el año 394 d.C. el emperador Teodosio acabó casi definitivamente con los pocos partidarios.¹

Debido a que el material que comenta las características del culto a Mitras proviene de autores cristianos, enemigos de él, no es posible saber si esta información está aumentada, ya que el propio culto a Mitras no tiene respuesta para estas aseveraciones; no hay nada tangible para poder demostrarlo de otra manera.

Carlos G Molina, así como Antonio Piñero² indican que debido a que solo se tienen frescos y no hay escritos hechos por los seguidores de Mitras, es difícil saber con claridad cuáles fueron las bases de su culto y la explicación de todos sus símbolos; la evidencia que se tiene mayormente de su actividad litúrgica es arqueológica, es decir; esculturas y hallazgos de Mitraeums.³

Además, al desaparecer las legiones romanas, desaparecieron también sus religiones.

Declaración del problema

Se investigó la posible existencia de alguna influencia del culto a Mitras en el Cristianismo temprano con respecto a la Santa Cena y al Bautismo, ya que el

¹ “Enciclopedia universal ilustrada Europeo-Americana” (Madrid, España: Espasa-Calpe, 1985), 1112.

² Pedro Ortega, *Mitraísmo y cristianismo*, 2015, <https://www.youtube.com/watch?v=4QoJPDzx6OQ&t=215s>.

³ Carlos Gerardo Molina, Relato de historia de la posible entrada del culto a Mitras a Roma, marzo de 2018.

culto a Mitras tenía una comida cultual, así como un Bautismo. Por lo tanto, la pregunta de investigación se presenta a continuación.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las diferencias entre la Santa Cena y el Bautismo cristiano del siglo I al IV con las liturgias del culto a Mitras?

Propósito

Esta investigación pretendió encontrar las diferencias o posibles correspondencias entre los ritos del culto a Mitras y del Cristianismo temprano, así como descartar la existencia de alguna evidencia que indique que el desarrollo doctrinal de la iglesia cristiana temprana fuera influido por el culto a Mitras.

Objetivos específicos

Descubrir la posible relación entre la liturgia de ambas religiones.

Hacer una revisión bibliográfica acerca de la percepción de los padres apostólicos respecto a los ritos de la iglesia.

Encontrar los posibles puntos de conexión que pudieran tener el Cristianismo temprano y el culto a Mitras.

Saber si el Cristianismo temprano fue influido por el culto a Mitras.

Justificación

Esta investigación es importante porque el tema es de gran valor para el saber y contribuirá al conocimiento de la iglesia.

Conocer el desenvolvimiento de los primeros cristianos y cómo lidiaron con las demás religiones que coexistían en la época, tanto las religiones llamadas del misterio, la religión helenística, como también la religión romana que en la misma región iban creciendo en número de creyentes y fortaleciéndose en sus doctrinas ayudará a disipar las dudas de la convergencia entre el Cristianismo temprano y el culto a Mitras.

También es importante para poder defender a la iglesia, especialmente a la juventud, de ataques externos en contra del Cristianismo temprano, ya que algunas corrientes filosóficas hacen creer a la iglesia y a los jóvenes que el culto a Mitras y el Cristianismo temprano son el mismo; siendo que no hay estudios que ayuden a los cristianos a entender lo mencionado anteriormente.

El autor se ha propuesto que este documento sea un apoyo para la iglesia en cuanto al tema preliminar. Se espera obtener pruebas concluyentes que demuestren que el culto a Mitras no tiene relación con el Cristianismo temprano.

Resultados esperados

Los resultados esperados son los siguientes; que este documento sea utilizado en un futuro por estudiantes, la iglesia y público en general con el fin de proveer información y claridad sobre este tema.

Arrojar luz sobre el culto a Mitras con respecto al Cristianismo temprano.

Demostrar la no convergencia entre el Cristianismo temprano y el culto a Mitras.

Viabilidad de la investigación

Este estudio fue factible porque existe información que sustenta el culto a Mitras, como religión que coexistió con el Cristianismo en los primeros cuatro siglos después de Cristo, hasta que llegó a su declive.

Además, se pudieron hacer investigaciones sobre los usos y costumbres, así como los rituales y cultos que tenían. También se tuvo información de numerosos textos y papiros que registran la historia de los cristianos en los primeros cuatro siglos y las acciones que tomaron los padres de la iglesia para hacer frente a los problemas que causaba dicha religión de misterio.

Limitaciones

Algunas limitaciones que se tuvieron fueron el no manejar el idioma latín y griego clásico, para descifrar códigos.

Además, el vivir lejos de los lugares donde se desarrolló el Cristianismo temprano, sin conocer el contexto cultural y social.

Sumándose también la falta de información traducida al español y el hecho de realizar la presente investigación con casi dos mil años de diferencia de los sucesos estudiados.

Delimitaciones

El estudio se concretó solamente del periodo de los primeros cuatro siglos de la era cristiana, así como de las religiones que cohabitaban en las diferentes regiones del imperio romano y específicamente el culto a Mitras, en su posible influencia sobre el Cristianismo temprano.

Supuesto

La Santa Cena y el Bautismo son ritos litúrgicos exclusivos del Cristianismo y la liturgia no tuvo ningún contacto con las religiones del misterio.

A pesar de que el Cristianismo temprano y el culto a Mitras tienen ritos que parecieran similares, se considera que, a causa de las diferencias de significado, contexto y procedimiento, son ritos completamente diferentes.

Definición de términos

A continuación, se definirán algunos términos con el objetivo de que el lector se familiarice con ellos.

Acción de gracias: Expresión o manifestación pública de agradecimiento normalmente dirigida a la divinidad.¹

Ágape: Proviene del griego *ἀγάπη* y latín tardío *agāpe*. Su significado es: amor, cariño, gustar y tener amor por otro(s). Se refiere también a una comida fraternal de carácter religioso entre los primeros cristianos, destinada a estrechar los lazos que los unían.²

¹ ASALE y RAE, "Acción de gracias", «*Diccionario de la lengua española*» - Edición del tricentenario, consultado el 1 de mayo de 2020, <https://dle.rae.es/>.

² ASALE y RAE, "Ágape", «*Diccionario de la lengua española*» - Edición del tricentenario, consultado el 22 de marzo de 2020, <https://dle.rae.es/ágape>.

Bautismo: Del griego βαπτίζω (baptízō) “bautismo”, ablución “lavamiento”, “ceremonia de purificación”,¹ también βαπτίζειν *baptízein*, “sumergir (hundir)”, “bautizar”, “lavarse”.²

Comunión: La koinonía es la transliteración de la palabra griega *κοινωνία* que es concepto teológico que significa comunión.³ Del latín *communio*, el término hace referencia a la transformación de un pedazo de pan y del vino, en el cuerpo y la sangre de Cristo.⁴

Comulgar: Voz patrimonial del latín *communicare* “compartir, comunicar”, que se especializa en la lengua de los cristianos con el sentido de “participar de la Eucaristía”.⁵

Eucaristía: Palabra griega *Ευχαριστία* traducida *eucaristia*, compuesta por el prefijo “eu” y el sustantivo “*xaríj*” que juntos significan “acción de gracias” o “agradecimiento”. Esta palabra hunde sus raíces en los judíos en el vocablo hebreo “*berakah*” que significa bendición.⁶ Sacramento de las iglesias cristianas

¹ Siegfried H Horn, *Diccionario Bíblico Adventista*, ed. Don F Neufeld y Aldo D Orrego, trad. Gastón Clouzet y Rolando A Itin (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2002), 146.

² “Henry George Liddell, Robert Scott, A Geek-English Lexicon, βαπτίζω”, consultado el 29 de marzo de 2020, <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=bapti/zw>.

³ “Koinonía”, *Significados*, consultado el 29 de marzo de 2020, <https://www.significados.com/koinonia/>.

⁴ “Comunión”, *Diccionario, Definicion.de*, consultado el 29 de marzo de 2020, <https://definicion.de/comunion/>.

⁵ “Comulgar”, *Lexico Dictionaries*, consultado el 29 de marzo de 2020, <https://www.lexico.com/es/definicion/comulgar>.

⁶ “Eucaristía”, *Etimologías de Chile*, consultado el 29 de marzo de 2020, <http://etimologias.dechile.net/?eucaristi.a>.

que consiste en consagrar el pan y el vino (memorial de la muerte y resurrección de Jesús).¹

Mystagogus: Alguien que prepara candidatos para iniciarse en un culto misterioso del mediterráneo. Uno que mantiene o se propaga místicas doctrinas.²

Misterio: Religión; su uso es para cultos del misterio. Para Platón eran enseñanzas ocultas. Uso secular; a modo de uso figurativo basado en los cultos. El término entra en la esfera secular para secretos privados o misterios en general. Misterio en el Nuevo Testamento: La palabra misterio aparece una vez en el Antiguo Testamento y 26 veces en el Nuevo Testamento.³

Misterio de Cristo: Para Pablo el *mysterion* está conectado con el *kérygma* (1 Co 1:23; 2:1,7).⁴ Pablo usa la terminología gnóstica, pero vincula el *mysterion* a la palabra de la cruz que es la sabiduría divina. El misterio es el consejo eterno de Dios, que está oculto al mundo, pero se cumple escatológicamente en la cruz del Señor de la gloria y que conlleva la glorificación de los creyentes.⁵

¹ “Eucaristía”, *Lexico Dictionaries*, consultado el 28 de marzo de 2020, <https://www.lexico.com/es/definicion/eucaristia>.

² “Mystagogus”, en *The Free Dictionary*, consultado el 4 de mayo de 2020, <https://www.thefreedictionary.com/mystagogus>.

³ *Software Bíblico Logos*, versión 8.8.0.0046 (Bellingham, Washington: Faithlife Corporation, s/f), consultado el 31 de octubre de 2019.

⁴ En este trabajo se usará la versión de Biblia Reina Valera 1960, a menos que se indique lo contrario.

⁵ Gerhard Kittel, ed., *Theological Dictionary of the New Testament*, trad. Geoffrey W. Bromiley y Gerhard Friedrich, vol. 4 (Gran Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1967), 827.

Mithraeum: Del griego *mithraion*; santuario de Mitras. Una sala subterránea que simula una cueva utilizada para cultos mitraicos.¹

Pascua: Del hebreo פֶּסַח “Pesaj” que significa “Pasar por alto”. Festividad religiosa que se celebra en la primera luna llena de primavera, en la que los judíos conmemoran la liberación de la esclavitud de su pueblo en Egipto.²

Taurobolium: Sacrificio de un toro, practicado alrededor del 160 d.C. en el culto del mediterráneo. Celebrado principalmente entre los romanos, la ceremonia gozó de mucha popularidad y pudo haber sido presentada por el emperador romano. La naturaleza y el propósito de la ceremonia parecen haber cambiado gradualmente durante los siglos II y III. La persona que dedicaba el sacrificio yacía en un pozo, con un tablero perforado colocado sobre la abertura del pozo. Un toro fue sacrificado sobre él, y la persona en el pozo se bañó en la sangre que fluía.³

Tauroctonía: Proviene del griego *ταυροκτόνος*, tauroktonos; "matanza de toros". Es una palabra moderna utilizada en el contexto del dios Mitras matando a un toro.⁴

¹ “Mithraeum”, Diccionario, *Merriam-Webster*, consultado el 16 de febrero de 2020, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/Mithraeum>.

² “Pascua”, *Lexico Dictionaries*, consultado el 28 de marzo de 2020, <https://www.lexico.com/es/definicion/pascua>.

³ “Taurobolium”, *Encyclopedia Britannica*, consultado el 20 de septiembre de 2019, <https://www.britannica.com/topic/Taurobolium>.

⁴ “A Greek-English Lexicon, ταυρο-κτόνος”, consultado el 16 de febrero de 2020, <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3Dtaurokto%2Fnos>.

Yuxtaponer: Del latín *iuxta* “junto a” y *ponĕre* “poner”, partícula irregular;
Poner algo junto a otra cosa o inmediata a ella.¹

Resumen

En este resumen se señalaron las distintas partes que componen el primer capítulo de la investigación, los elementos a enlistar a continuación fueron la base en la cual se asentó esta investigación.

En los antecedentes se presentaron las fuentes preliminares de la investigación, en la declaración del problema se expresó la razón que motivó la misma, en la pregunta de investigación se formuló el problema a modo de cuestionamiento, el propósito donde se establece el objetivo principal de la investigación, los objetivos específicos donde se encontraron los pequeños pasos que ayudaron a completar el objetivo general o propósito.

En la justificación se habló de la importancia de la investigación, en los resultados esperados se puso lo que el investigador esperaba descubrir, en viabilidad de la investigación se señala por qué fue factible la investigación y las limitaciones describieron las dificultades que esta investigación enfrentó, las delimitaciones circunscribieron el marco de la investigación, el supuesto mostró el marco filosófico del investigador y en la definición de términos se esclarecieron algunos términos para familiarizar al lector con la terminología.

¹ ASALE y RAE, “Yuxtaponer”, «*Diccionario de la lengua española*» - Edición del tricentenario, consultado el 30 de abril de 2020, <https://dle.rae.es/yuxtaponer>.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo se expusieron las distintas religiones que coexistían con el Cristianismo, así como lo que la literatura reportó acerca del culto a Mitras. Se mostraron cuáles son las religiones del misterio, ahondando especialmente en el origen del culto a Mitras, así como en el origen de esta deidad.

Se expuso quiénes eran los principales seguidores de Mitras, así como los siete niveles mitraicos que componían la escalera de ascendencia.

También se revisaron los ritos que estos hacían para iniciarse y permanecer en el culto a Mitras; los ritos practicados contaban de una iniciación y una comida cultural.

Se revisó asimismo el significado, procedimiento y la importancia que tenía el culto a Mitras.

Se hizo especial énfasis en estos dos ritos porque son los más mencionados por los autores para tratar de relacionar al Cristianismo temprano con el culto a Mitras.

Religiones de los primeros cuatro siglos d.C.

En el mundo religioso del siglo primero, coexistían distintas religiones que enseñaban de un dios redentor. Todas sostenían que los iniciados compartían en forma simbólica (sacramental) las experiencias del dios, en las cuales morían con él, resucitaban con él, participaban de la naturaleza divina, por lo general por

medio de una comida compartida simbólicamente con él, y participaban en su inmortalidad. Además, tenían ritos secretos de iniciación¹ y ofrecían la purificación mística (sacramental) del pecado.²

Para hablar sobre las distintas religiones se puede comenzar mencionando en primer lugar a la religión judía, que era de un énfasis monoteísta y se componía de distintos grupos; los fariseos, los esenios, y algunos de ellos presentes en la diáspora del mundo mediterráneo.

En segundo lugar, el helenismo, de igual manera presente en todo el imperio romano. Debido a esta coexistencia se produjo un sincretismo entre dioses locales, las divinidades del antiguo oriente y el panteón clásico. La filosofía, por su parte, fue dividiéndose en diferentes ciencias empíricas y surgieron escuelas, sectas y movimientos como los escépticos o los cínicos.³ Los dioses del panteón griego son; Zeus, Hera, Poseidón, Atenea, Apolo, Artemisa, Afrodita, Hermes, Hefestos, Ares, Deméter, Hades y Cronos entre otros, además del grupo de los Estoicos.⁴

¹ David Ulansey, "The Mithraic Mysteries", *Cientific American*, 1989, 135.

² Williston Walker, *Historia de la iglesia cristiana*, trad. Adam F. Sosa (Lenexa EU: Casa Nazarena de Publicaciones, 1918), 10.

³ "Helenismo", *Diccionario, Definicion.de*, consultado el 13 de abril de 2020, <https://definicion.de/helenismo/>.

⁴ Jacob John Hoffman, *Mithraism and Early Christianity*, Northwestern University (Illinois, EUA, 1923), 150.

En tercer lugar, las religiones orientales provenientes de la conquista atraídas al imperio romano por medio de las legiones estacionadas en el antiguo cercano oriente.¹

En cuarto lugar, estuvo la religión de Roma con sus principales dioses del panteón romano tales como; Júpiter, Juno, Minerva, Marte, Venus, Febo, Diana, Mercurio, Dioniso, Neptuno y Plutón.²

Y finalmente, las religiones de misterio, desarrolladas algunas de ellas en Egipto. Entre los principales dioses se encuentran: Isis, Serapis, Anubis y Osiris, cuyos cultos fueron también llevados a Roma.

Entre las religiones de misterio se encuentran también el culto a Mitras, y a Mitra, el dios persa, así como los cultos Anatólicos, al margen de la Gran Madre, (Cibeles), Ma-belona, Sabazio o Men, el culto de la diosa siria Adonis, Elagabal o Júpiter Doliqueno.³

En su desarrollo y expansión, el Cristianismo temprano coexistió con las religiones antes mencionadas.

Las religiones del misterio

En las religiones de misterio, la palabra con la que se designa en griego la iniciación: *myesis*, parece proceder de la raíz, **mu*, que tendría como significado

¹ Paloma Aguado García, "El culto a Mitra en la época de Caracalla", *Gerión revista de historia antigua*, núm. 19° (2001): 560.

² Pierre Grimal y Vicente Payarols, *Diccionario de mitología griega y romana* (Barcelona, España: Ed. Paldós Ibérica, 2001), 436.

³ Donald R. Morse, "Mithraism and Christianity: How are They Related?", *Journal of Religion & Psychological Research* 22, núm. 1 (1999): 445.

tener la boca cerrada. El silencio es el acuerdo forzoso que se exige a los iniciados, para imposibilitar la profanación de los misterios y como contrapartida, se les ofrece alcanzar el objetivo deseado, la sotería, es decir la salvación.¹ A continuación, se da un desglose histórico sobre el culto a Mitras.

El origen del culto a Mitras

Esta investigación inicia explicando al dios Mitras, su historia en las diferentes zonas de los países de oriente, y la evolución que tuvo, hasta llegar a convertirse en la religión del culto a Mitras.

Inicialmente se menciona que en su mayoría las personas confunden el culto al dios Mitra con la religión que rendía culto a Mitras. Son cultos diferentes.

Por otro lado, el origen de Mitra se sitúa en el antiguo Irán, ya que la primera vez que se menciona el nombre Mitra es en un tratado de los Hititas a los Mitanni que se sitúa cerca del año 1400 a.C.² Además, los himnos de los Vedas, como también de los Avesta, celebraban su nombre entre los años 1700-1100 a.C.³

Se tiene al dios Mitra Védico y al dios Mitra de Irán, que conservan tantos rasgos en común, que es imposible dudar de la comunidad de su origen.⁴

¹ Kittel, *Theological Dictionary of the New Testament*, 4:803.

² Maarten Jozef Vermaseren, *Mithras, the Secret God* (London: Chatto & Windus, 1963), 13.

³ "Enciclopedia universal ilustrada Europeo-Americana", 1111.

⁴ Franz Cumont, *Los misterios de Mitras, y doce estudios más sobre la religión del dios invicto en el imperio romano* (Madrid España: Signifer, 1903), 25.

Se debe hacer una diferencia entre Mitra y Mitras, por lo cual se comenzará explicando que el termino Mitra es utilizado para definir a la deidad presente en Partía, Persia, Irán, norte de la India, las regiones aledañas a Turquía con los Hititas.¹ Mientras que Mitras se aplica a la deidad adorada mayormente por las legiones romanas entre los siglos I-IV d.C.²

Según indica Aguado G. la configuración definitiva del dios Mitras en el Imperio romano se produce en época parta (siglo II-III d.C). Además, muestra que el primer contacto del dios con Roma, lo recoge Plutarco, quien narra cómo Pompeyo captura en el año 60 a.C. unos piratas cilicios que realizaban incursiones en el sur de Italia.³

También menciona que el senado romano les perdona la vida, con la condición de que no sean instalados en la costa, sino en el interior. Es entonces que estos piratas son dispersados y asentados en el interior de Italia.

Así como menciona Aguado G., referente a que los piratas realizaban extraños sacrificios en honor a Mitras, así como también Nerón demostró gran interés por los ritos de Mitras, esto fue tras una visita a Roma del rey Tirídates de Armenia. Su culto se propagó en las zonas militares del Imperio, sobre todo en el Danubio y el Rhin, también en Britania, Hispania y África.⁴

¹ Godfrey Higgins, *Anacalypsis*, vol. 1 (New York, EUA: Macy-Masius Publishers, 1927), 48.

² Manfred Clauss, *The Roman Cult of Mithras: The God and His Mysteries* (New York, EUA: Routledge, 2001), 3.

³ Aguado García, "El culto a Mitra en la época de Caracalla", 559.

⁴ *Ibid.*, 560.

Molina G. indica que actualmente existe un debate entre los especialistas, precisando si las legiones romanas estacionadas en oriente trajeron a Roma la religión del Mitraísmo y se adaptó al culto de Mitras o si este último es independiente del primero.¹

Origen de Mitras

Se narra en las pinturas de las cuevas el nacimiento de Mitras, quien derramó su semilla en una roca, la cual dio a luz un niño;² nació desnudo, pero portaba una gorra y una antorcha en su mano, así como una daga en la otra, con la cual mataría al toro.³

Un antiguo comentador sirio escribe que Mitras, nació un 25 de diciembre, y en dicho día cada año celebraban su nacimiento.⁴

La figura 1 muestra la representación del dios Mitras la cual se encontró en un *Mitraeum* y se localiza actualmente en el Reino Unido.⁵

¹ Molina, Relato de historia de la posible entrada del culto a Mitras a Roma.

² Clauss, *The Roman Cult of Mithras: The God and His Mysteries*, 62.

³ *Ibid.*, 64.

⁴ *Ibid.*, 66.

⁵ Tim Jones, *Mithras Born*, Photo, el 2 de enero de 2015, <https://www.flickr.com/photos/hairyhippy/16174910251/>.

Figura 1. Nacimiento de Mitras

Seguidores de Mitras

Los seguidores de Mitras habitualmente eran soldados de las legiones romanas.

El culto Mitraico era una forma de servicio militar, el cual se comprendía como una vida en la tierra, y se considerada como una campaña dirigida por el dios victorioso. Por lo tanto, no es de extrañar que todos los soldados sintieran el atractivo de Mitras. Además, respecto a esto, todos los adeptos del culto a Mitras tenían un tatuaje en la barbilla para ser identificados.¹

¹ Jozef Vermaseren, *Mithras, the Secret God*, 30.

En el culto a Mitras se tenían siete niveles o títulos, mencionándolos desde el más bajo al más alto: Corax (Cuervo), Cryphius (Oculto) que otros autores interpretan este rango como Nymphus (esposo), Miles (Soldado), Leo (León), Persa (Persas), Heliodromus (Mensajero del Sol) y Pater (Padre).¹

El seguidor promedio de Mitras era hombre, dado que las mujeres en su mayoría no eran aceptadas en esta religión.²

Sin embargo, se puede encontrar una excepción a la regla donde en un pueblo llamado Guigariche (antigua Oea) a cinco millas al oeste de Trípoli, se encontraron dos cámaras sepulcrales cavadas en la roca y las inscripciones nos dicen que un hombre y su esposa llamados Aelius Magnus y Aelia Arisuth fueron enterrados ahí. En el sarcófago del varón registra que uno yace como león y la otra una leona (leona).³

El autor M.J. Vermaseren supone que, si Aelius Magnus representa a un León de Mitras, entonces concluye con seguridad que su esposa ocupaba el cargo de Leona.⁴

El autor considera que esta fue una ocasión única en la comunidad Mitraica en Oea donde las mujeres fueron admitidas en varios grados, todas las otras

¹ Bruce M. Metzger, *Historical and Literary Studies: Pagan, Jewish and Christian*, vol. VIII (Leiden, Países Bajos: E. J. Brill, 1968), 25.

² Ibid.

³ Jozef Vermaseren, *Mithras, the Secret God*, 163.

⁴ Ibid.

fuentes solo hablan de hombres, y cuando el nombre de una mujer se menciona en una inscripción, esta nunca lleva un título.¹

Además, los prosélitos casi no avanzaban a un grado más alto; ya sea porque manifestaban un sentido suficiente de dedicación a su dios, o porque no poseían la educación necesaria, quizá porque carecían de lo indispensable para subir los siete escalones de la escalera que conducirían finalmente al grado selecto de Padre.²

Pero el que acumulara suficiente conocimiento teológico y adquiriera una visión de las teorías astronómicas y astrológicas del culto Mitraico, podría ganar sucesivamente los títulos.³

Numerosas inscripciones y descubrimientos tanto en oriente como en occidente confirman esta información registrada por el Padre Jerónimo entre los siglos IV-V d.C.⁴

Ritos del culto a Mitras

Se indican en esta sección los diferentes ritos que tenían en este culto, tales como la iniciación y las comidas cultuales. En los siguientes párrafos se exponen sus principales aspectos.

¹ Ibid.

² Clauss, *The Roman Cult of Mithras: The God and His Mysteries*, 138.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Iniciación

No se tiene información escrita, ni arqueológica, sobre la forma de los preparativos de la iniciación.

Lo que se sabe es que el iniciado tenía que hacer un solemne juramento, un sacramento para no revelar nada de lo que ahí aconteciere. Respecto a este tema, propiamente se tiene un papiro de Florencia que relata el juramento que tenía que hacer el individuo antes de ser iniciado.¹

Otro autor llamado Nonnus del siglo VI d.C. indica que el iniciado debía de pasar ochenta pruebas para ser aceptado en el grupo, tales como nadar por varios días, ser aventado en el fuego, ayunar por varios días, vivir como ermitaño, entre otras.²

Iniciación a los misterios (Bautismo)

Para el evento que marcaba el final de la iniciación, se tiene un texto del siglo IV d.C. donde se señala que la espada en manos del *mystagogus* jugaba un papel importante en la unción del iniciado.

El candidato, tenía que permanecer desnudo e hincado sobre una rodilla en el suelo, con las manos atadas por tripas de pollo y los ojos vendados.

Posteriormente era arrojado a un pozo lleno de agua, en ese momento el *mystagogus* se acercaba con la espada y cortaba las tripas de pollo que ataban sus manos, a ese acto se le llamaba “libertador”.³

¹ Jozef Vermaseren, *Mithras, the Secret God*, 130.

² Clauss, *The Roman Cult of Mithras: The God and His Mysteries*, 102.

³ Jozef Vermaseren, *Mithras, the Secret God*, 133.

La figura 2 presenta el fresco pintado por Judith Dobie que muestra un Mitraeum entre los años 270-430 d.C. y se encuentra en el museo de arqueología de Londres.¹

Figura 2. Londinium Mithraeum

Para terminar el evento de la iniciación, el apologista Firmicus Marternus escribe a mediados del siglo IV d.C. que, según la costumbre persa, el iniciado debía de estrechar la mano derecha con alguien de rango superior para sellar el pacto y confirmar el juramento. Lo anterior se realizaba con el fin de imitar al dios

¹ David Walsh, *The Cult of Mithras in late Antiquity: Development, Decline, and Demise ca. A.D. 270-430*, vol. 2, Late Antique Archaeology (Supplementary Series) (Boston, EUA: Brill, 2018), 8.

Mitras, haciendo alusión a la forma con la que este dios sellaba el pacto estrechando la mano derecha con el dios sol.¹

El culto a Mitras también ofrecía una purificación mística (sacramental) la cual consistía en bañarse en la sangre de un toro, acto conocido como *Taurobolium*, por el cual, según rezan las inscripciones, el iniciado era “renacido para siempre”.²

El autor Antonio Piñero indica que el *Taurobolium* fue practicado muy pocas veces y al principio del florecimiento del culto a Mitras en Roma.³

Comida ritual

La celebración de la comida ritual se llevaba a cabo en los Mitraeums, los cuales a menudo estaban embellecidos con la Tauroctonía.⁴ Solo en Roma se han localizado cuarenta y se estima que habría más de cien.⁵ Así como en España, Siria, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Suiza y Reino unido, y en este país, se encuentra el Mitreo más visitado en la ciudad de Londres.⁶

¹ Jozef Vermaseren, *Mithras, the Secret God*, 137.

² Walker, *Historia de la iglesia cristiana*, 11.

³ Pedro Ortega, *Mitraísmo y cristianismo*.

⁴ Roger Beck, *The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire: Mysteries of the Unconquered Sun* (New York, EUA: Oxford University Press, 2006), 21.

⁵ Jaime Alvar, ed., *Cristianismo primitivo y religiones místicas*, Historia serie mayor (Madrid, España: Cátedra, 1995), 510.

⁶ “Temple of Mithras”, *London Mithraeum*, consultado el 15 de abril de 2020, <https://www.londonmithraeum.com/temple-of-mithras/>.

La figura 3 presenta un Mitraeum que se encuentra Ostia Italia, la cual data del siglo II d.C.¹

Figura 3. Mitraeum Siete Puertas

En dicho lugar se tenía la celebración en una mesa circular o rectangular según fuera el caso, la cual era cubierta con una piel de toro, encima de ella ponían un racimo de uvas, así como pequeños panes redondos, marcados con una cruz para partílos fácilmente. La bebida era vino, el cual consumían en cuernos que eran utilizados como vasos. A la izquierda y derecha de la mesa estaban sacerdotes menores, un cuervo y un león para servir. Los adeptos del

¹ Roger Ulrich, *Ostia Antica: Mithraeum of the Seven Gates*, Photo, el 11 de abril de 2018, https://www.flickr.com/photos/roger_ulrich/45322008944/.

culto se sentaban en un sofá comedor, su brazo izquierdo lo apoyaban y su mano derecha era alzada como un gesto de bendición. Esta escena es representada en relieves, especialmente en las provincias del Danubio.¹

La creencia de los adeptos del culto a Mitras era, que al consumir el pan y el vino renacían nuevamente y así participaban de la victoria de Mitras que había tenido con el dios sol, antes de su ascensión conjunta en un carro de fuego.

La importancia en los misterios atribuida al grano y al vino procedía de los dos alimentos básicos en la antigüedad. En la leyenda del culto a Mitras, se presenta a Mitras matando a un toro y en ese punto se producen transformaciones, tales como: la espiga crece de la cola del toro muerto, y las uvas de la sangre de la herida producida por el cuchillo. Debido a dichas aseveraciones, la mesa era cubierta de piel y los otros dos elementos están presentes en ella.²

Resumen

En este capítulo se abordó el contexto histórico, así como los dioses y las religiones que coexistieron en los primeros cuatro siglos después de Cristo, con los cuales el Cristianismo temprano cohabitó. Se mencionaron las religiones de misterio y la diferencia de Mitra y Mitras, así como el origen del culto a Mitras. Además, se presentaron dos de las prácticas litúrgicas del culto al dios Mitras tales como la iniciación y su comida cultual, así como su significado.

¹ Clauss, *The Roman Cult of Mithras: The God and His Mysteries*, 110.

² Ibid.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

En este apartado se expuso la metodología que se siguió para desarrollar esta investigación, considerada histórico-teológica.

Así mismo se describieron las herramientas que se utilizaron para resolver la pregunta de investigación, algunas fuentes secundarias, así como herramientas electrónicas, entre otras.

Tipo de investigación

Esta investigación se fundamenta en la metodología histórico- teológica para su desarrollo y el proceso que se siguió fue centrado en esta técnica: se selecciona un tema, se realiza una pregunta principal y otras secundarias para responder, se investiga sobre el tema y se desarrolla una respuesta a dichas preguntas.

Basado en las características que la metodología de investigación el presente trabajo es temático, histórico, específicamente de teología históricas.

De acuerdo con el manual de estudios bíblicos de Oxford, comprender el lenguaje, la literatura, la retórica, así como la historia, estos pasos se constituyen

en una tarea completamente necesaria para desarrollar estudios acerca del Nuevo Testamento.¹

Por lo tanto, se prestó atención a estas recomendaciones en la presente investigación.

En la investigación temática, Nancy W. Vyhmeister muestra que hay tres diferentes ramas de investigación: la teología, historia y teología pastoral. Esta investigación se podría clasificar como temática-histórica-de teológica histórica.

La investigación histórica tiene como objetivo reconstruir una realidad pasada, y además busca saber cuáles elementos, personajes y acontecimientos dejaron un legado de sus creencias y prácticas.²

Dentro de la metodología histórica-teológica se hará una comparación entre el culto a Mitras y el culto de los cristianos, y con ello establecer si hay alguna similitud junto con las diferencias entre ambos credos que procedan de dicha investigación.

En esta investigación, al tratar temas concernientes al registro bíblico, el autor se aproxima tratándolo como un texto sagrado.³

El capítulo cuatro presenta un comparativo que muestra las diferencias en la forma en que Mitras y Jesús nacieron. Así mismo se discutirá en cuanto al bautismo, liturgia y comida cultural entre ambos movimientos religiosos, durante los

¹ J. W. Rogerson y Judith Lieu, eds., *The Oxford Handbook of Biblical Studies* (New York, EUA: Oxford University Press, 2008), 110.

² Nancy J Vyhmeister, *Manual de investigación teológica* (Miami, Florida: Editorial Vida, 2009), 39.

³ Donald Alfred Hagner, *The New Testament: a Historical and Theological Introduction* (Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2012), 28.

primeros cuatros siglos de la era cristiana. Esto se hace con el propósito de que el lector tenga una perspectiva más amplia de las incongruencias entre ambas creencias.

Materiales y recursos

Los materiales presentados en este documento son de fuentes secundarias tales como: libros, tesis doctorales, artículos, comentarios bíblicos, software, logos, sitios web, diccionarios y fragmentos de fuentes primarias como la *Didajé*, entre otras, así como de especialistas en el área del Antiguo y Nuevo Testamento. Todas las citas bíblicas encontradas en la presente investigación han sido tomadas de la versión Reina Valera 1960, a menos que se mencione lo contrario.

Tratamiento de la información

Este trabajo histórico-teológico busca explicar si hubo o no alguna dependencia de parte de los cristianos hacia el culto mitraico.

Resumen

En este capítulo se dio a conocer la metodología que se implementó en la investigación. Así como se mencionaron los recursos y materiales utilizados para el desarrollo y resultados de esta.

CAPÍTULO IV

DIFERENCIAS ENTRE EL CRISTIANISMO TEMPRANO Y EL CULTO A MITRAS

Algunos autores han querido ver alguna relación entre el culto a Mitras y el Cristianismo. El propósito de este capítulo es demostrar que el culto a Mitras y el Cristianismo temprano son dos religiones completamente diferentes.

A continuación, se dará a conocer cuáles son las características litúrgicas del culto a Mitras y el Cristianismo temprano para después hacer un estudio y conclusión al respecto. Se comenzará por exponer el nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, así como el bautismo en la iglesia en los primeros cuatro siglos, la celebración ágape y la Santa Cena a fin de iniciar con la comparación.

Nacimiento de Jesús

El nacimiento de Jesús está registrado en dos de los evangelios sinópticos, en Mateo 1:18-25 y Lucas 2:1-7. Jesús nació de una virgen llamada María, la cual había quedado embarazada por el Espíritu Santo. Ella estaba comprometida con un hombre llamado José. Este hombre quiso dejarla en secreto, pero se le apareció un ángel en un sueño y le dijo que no la dejara, ya que el bebé que María llevaba en su vientre era hijo de Dios. Así que José la recibió como su mujer.

En el Antiguo Testamento, se profetiza que: *“Una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y le pondría por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros”* (Is 7:14), mismo verso plasmado en el Nuevo Testamento en (Mt 1:23).

En el Nuevo Testamento se presentan dos genealogías de Jesús registradas en Mateo 1:1-17 y Lucas 3:23-38. El propósito de la genealogía de Lucas es presentar la ascendencia de Jesús, que se remonta hasta Adán, para mostrar a Jesús como salvador universal. Por otra parte, el linaje que presenta Mateo se propone demostrar que Jesús está en la línea de descendencia directa de Abraham y David, y que por lo tanto es el mesías judío.¹

El nacimiento de Jesús era esperado por varios personajes que aparecen en el Nuevo Testamento, entre los cuales tenemos a los “sabios de oriente” (Mt 2:1-12), Simón, un hombre mayor (Lc 2:25-35) y la profetiza, Ana, que era viuda (Lc 2:36-38). Además, la Biblia nos señala que el nacimiento de Jesús fue enunciado por una multitud de ángeles a un grupo de pastores que cuidaban su rebaño (Lc 2:8-20).

La influencia que tuvo el nacimiento de Jesús en la historia fue sumamente importante, a tal grado de ser usado como referente para citar fechas, ya que los acontecimientos se dividen en antes o después de Cristo.² Este evento se toma como un parteaguas en la historia mundial.

El bautismo

En esta sección se describirá la historia del Bautismo, desde sus raíces, su precedente en la historia, en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo

¹ Andrews University, *Biblia de estudio de Andrews: Ilumina, profundiza, clarifica.*, trad. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera (Michigan, EUA, 2014), 1172.

² John Gerard, “Enciclopedia Católica: Cronología general”, *New Advent*, 1908, <http://www.newadvent.org/cathen/03738a.htm>.

Testamento y mencionando también otros documentos, su contexto y por qué el Señor Jesús instituyó este rito solemne, además de su significado y finalidad.

Antecedentes del Bautismo en el Antiguo Testamento

El bosquejo histórico que se toma en consideración se afianza de Levíticos 15, y diez versículos que describen el lavarse y bañarse para purificarse de diferentes tipos de inmundicia o impureza (Lv 15:5-9, 11, 13, 21, 22, 27).

Ya que los baños de purificación eran comunes para los judíos como es patente por los descubrimientos arqueológicos desde el tiempo del templo de Herodes.¹

Otra evidencia del bautismo en el Antiguo Testamento se encuentra en 2 Reyes 5:1-27 en el relato de Naamán, quien por indicación del profeta Eliseo debía bautizarse. Naamán, cumpliendo lo indicado, se zambulló siete veces en el río Jordán, el cual es conocido como lugar de humillación.²

Por otra parte, se tiene la certeza que en la comunidad de los esenios en Khierbet Qumrán, fueron extremadamente importantes las abluciones, como un sello distintivo de la piedad.³ En el judaísmo en su mayoría, practicaban el bautismo para la admisión de los prosélitos a su comunidad de fe.⁴

¹ “¿Es el baño ritual judío precursor del bautismo?”, *Biblioteca en línea Watchtower*, 2006, 12, <https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/2006763>.

² David F. Burt, *Mi hijo amado* (Barcelona, España: CLIE, 1997), 130.

³ Horn, *Diccionario Bíblico Adventista*, 146.

⁴ Walker, *Historia de la iglesia cristiana*, 94.

Bautismo de Jesús

El bautismo de Jesús se encuentra en Mateo 3:13-17 y en relatos paralelos de los evangelios sinópticos (Mc 1:9-11; Lc 3:21-22; Jn. 1:31-34).

El relato dice que Jesús va a Juan, el bautista, para ser bautizado. El médico Lucas explica por qué Jesús hizo esto: *“Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado”* (Lc 3:21). La narración nos expresa que Juan se oponía, ya que no se sentía digno de bautizarle, pero Jesús insistió y fue bautizado por inmersión en las aguas del río Jordán.

Después de esto hubo un acontecimiento de índole sobrenatural: *“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”* (Mt 3:16-17).

Bautismo en el Nuevo Testamento

La palabra bautismo viene del verbo griego βαπτίζω, que significa estar o llegar a estar momentáneamente inmerso en agua como en un rito de purificación, ceremonial y de iniciación. Esta palabra se encuentra 90 veces en el Nuevo Testamento.¹

La primera vez que se encuentra el bautismo en el Nuevo Testamento, es en el libro que escribe Mateo, con el profeta Juan, el bautista, (Mt 3:5-6). Este era

¹ *Software Bíblico Logos, versión 8.8.0.0046 (Bellingham, Washington: Faithlife Corporation, s/f), consultado el 3 de abril del 2020.*

llamado así porque bautizaba, también conocido en el Islam como Yahya¹ registrado en el Corán.

Juan, el hijo del profeta Zacarías, era un hombre justo que predicaba la virtud, así como vivir en justicia y piedad para así poder recibir el bautismo,² que era por inmersión en el agua. Así bautizaba a los judíos, tanto a fariseos como a saduceos en el río Jordán, por el arrepentimiento de sus pecados.

Bautismo en la gran comisión

La ordenanza emitida por Jesús a sus discípulos fue “*id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles*” (Mt 28:19) este fue la indicación de Jesús a los apóstoles en la gran comisión, registrada en dos de los evangelios sinópticos, y también indicando “*el que creyere y fuere bautizado será salvo*” (Mc 16:15-16).

Es importante indicar que el bautismo debía ser ejercido pronunciando la fórmula triple; “*En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo*” (Mt 28:19).

Bautismo en el libro de los Hechos

En el libro de los Hechos se tienen varios registros de este rito. En la primera cita que aconteció en el día del pentecostés (Hch 2:38), Pedro exhortó a los judíos que habitaban en Jerusalén, a ser bautizados. En la segunda cita (Hch 2:41) se menciona un bautismo de tres mil personas. En una tercera cita (Hch 8:12) se encuentra a Felipe predicando y bautizando, así como en la cuarta cita

¹ “Prophet John”, *Islam101*, consultado el 3 de abril de 2020, <http://www.islam101.com/history/people/prophets/john.htm>.

² Flavio Josefo, *Antigüedades de los judíos* (Barcelona, España: Clie, 2013), 682.

(Hch 8:26-39) Felipe bautiza a un eunuco. En la última cita (Hch 19:5) el apóstol Pablo bautizó a un grupo en la ciudad de Corinto.

En esa misma línea, los cristianos judíos afirmaron que Dios instituyó el bautismo para reemplazar el sacrificio como un medio para eliminar los pecados y proporcionar el renacimiento y salvación de las almas.¹

Bautismo en la literatura rabínica

Por otra parte, en la literatura rabínica de épocas posteriores, se mencionan también ritos de purificación mediante inmersión en agua.

La Mishná Pesahim tomo 8, menciona que las escuelas de Hillel y de Shammai se discutían cuestiones de inmersión ritual lo cual indicaría que esto viene del primer siglo.²

Teología del bautismo en los escritos paulinos

El autor Herber Kiesler expone que el apóstol Pablo presenta una dialéctica del bautismo en el libro de Romanos. Se le mostró a Pablo que Jesús es la única solución al problema del pecado. “*Ya que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia*” (Ro. 5:20-21).³

¹ George Wesley Buchanan, “Worship, Feasts and Ceremonies in the Early Jewish-Christian Church” 26 (1980): 284, doi:10.1017 / S0028688500022347.

² Francis D Nichol y Humberto M Rasi, eds., *Mateo a Juan*, trad. Víctor E Ampuero Matta y Nancy W. de Vyhmeister, vol. 5, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana., 1995), 290.

³ Herbert Kiestel, George E. Rice, y Charles E. Bradford, *Teología: fundamentos bíblicos de nuestra fe*, vol. 6 (Miami, Fl. U.S.A.: Asociación Publicadora Interamericana, 2005), 48–50.

En la cita de Romanos 6:1-11, Pablo expresa que el morir al pecado y resucitar, es el verdadero concepto de bautismo. Ya que para Pablo el bautismo es renacer a una nueva vida sin pecado.

Pablo señala a sus lectores que han muerto al pecado diciendo: *“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva”* (Ro 6:3-4).

En la cita de Romanos 6:2, Pablo insiste que la persona que aceptó a Jesús como su salvador, ha muerto al pecado y se deduce que el cristiano se ha unido a Cristo por el bautismo, y ahora vive una vida dedicada a Dios. El anterior concepto se presenta también en Colosenses 2:11-12.

En la misma línea, Pablo menciona que la persona que se ha bautizado llega a ser una nueva criatura en Cristo (2 Co 5:17). Así como también entiende el bautismo como una iniciación en la vida de Cristo, y además como una iniciación en el cuerpo colectivo de Cristo, la Iglesia.

Periodo postapostólico

En este periodo se dieron varios cambios en la forma que se administraba y entendía este rito. En esta misma línea se tiene un documento cristiano del siglo I d.C. llamado *Didajé*, el cual indica algunos casos en los que se hacía alguna excepción a la regla cuando se hablaba del bautismo. Se citará a continuación solo la sección siete del documento anteriormente mencionado.

En cuanto al bautismo, éste es el modo de bautizar: habiendo previamente dicho todo esto, bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza en otra agua. Si no puedes en agua fría, bautiza en caliente. Si, empero, no tienes ni una ni otra, derrama agua sobre la cabeza tres veces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, el que bautiza y el que ha de ser bautizado, ayunen, y asimismo otros que puedan hacerlo. Mandas ayunar al bautizando uno o dos días antes.¹

En la sección citada se muestra que se permitía bautizar derramando agua al individuo tres veces en la cabeza en el nombre de la trinidad cuando había escasez de agua.

Por otro lado, Cipriano, entre los años 200-258 d.C. sostuvo que el asperjar agua sobre los individuos, en vez de sumergirlos en esta, tenía el mismo efecto ya que según él, el bautismo no consistía en inmersión del cuerpo, más bien en la aplicación del “agua salvadora” en la cabeza.² Sumado a esto los que no podían ser sumergidos en agua por salud, se hacía por aspersion.³

Por otra parte, el escritor Quinto Septimio Florente Tertuliano de Cartago entre los años 155-220 d.C. se opone por primera vez al bautismo de niños.⁴

¹ “Didajé”, *Mercaba.org*, consultado el 3 de noviembre de 2019, <https://www.mercaba.org/TESORO/didaje.htm>.

² Cipriano de Cartago, *San Cipriano cartas* (Madrid España: Gredos, 1998), https://archive.org/stream/SANCIPRIANOCartas/SAN+CIPRIANO+Cartas_djvu.txt.

³ Justo L. González, *Historia del cristianismo: Tomo 1* (Miami, Fl. U.S.A.: Editorial Unilit, 2003), 143.

⁴ Paul Aubin, “El bautismo de niños ¿Iniciativa de Dios o compromiso del hombre?”, *El bautismo de niños*, 1987, <https://www.mercaba.org/FICHAS/SACRAMENTOS/BAUTISMO/BAU-003.htm>.

Pocos años más tarde el escritor Orígenes de Alejandría entre los años 185-251 d.C. afirmó que el bautismo de niños fue una práctica transmitida por apóstoles.¹

Durante los primeros siglos el bautismo fue modificado para estar en ceremonias elaboradas, tales como la Pascua o días festivos. Esto era una clara desviación de la práctica del Nuevo Testamento.²

Influidos por los ritos de misterio mitraístas y eleusianos, los cristianos comenzaron a adoptar la posición de que el bautismo impartía bendición al iniciado.³

Por último, el escritor Tertuliano en el año 200 d.C. sostenía que el bautismo de agua traía el perdón de los pecados, así como la liberación de la muerte, la regeneración y el otorgamiento del Espíritu Santo.⁴

En la siguiente sección se presentará una comida cultural de unidad, la cual estuvo de la mano con la Santa Cena cristiana.

Liturgia del cristianismo en la celebración ágape

Se creía que la palabra ágape, proveniente del griego, era específicamente cristiana, porque no se había descubierto su uso en las fuentes griegas seculares; pero ahora se han encontrado en ellas varios ejemplos claros de su empleo. Sin

¹ Kiestel, E. Rice, y E. Bradford, *Teología: fundamentos bíblicos de nuestra fe*, 6:55.

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ "Tertuliano Quinto Septimio Florencio (c.155-c.220)", *Iglesia evangélica pueblo nuevo*, consultado el 6 de abril de 2020, https://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=bio_tertuliano.

embargo, su escasez, comparada con la frecuencia de ágape en la literatura cristiana, muestra que los cristianos adoptaron este término para describir el concepto más elevado del amor.¹

Esta fiesta era un convivio que tenían entre sí los primeros cristianos para fomentar el amor fraternal en sus asambleas, a fin de estrechar más la unión entre los miembros de un mismo cuerpo, y restablecer la fraternidad que se había destruido en la sociedad por la excesiva desigualdad de condiciones.

Las primeras reuniones que se registran por el apóstol Pablo presentan que: “... *perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón*” (Hch 2:46). Lo cual expresa la actitud con la que celebraban dicha conmemoración.

Se entiende que es muy probable que dicha fiesta se dirigiera a rememorar la Pascua Judía que Jesús celebró con los discípulos. Asimismo, no se tiene evidencia que hayan incurrido en desorden, según Pablo en 1 Corintios 11.

Entre otras cosas, los paganos que no conocían el objetivo de la fiesta acusaron falsamente a los cristianos con calumnias, tales como degollar a los niños, comerles su carne y entregarse a las tinieblas. El pueblo sencillo creyó en esto, pero el historiador romano Gayo Plinio Segundo, después de una exhaustiva investigación, le llevó un informe al emperador Trajano, que presentaba la certeza de que en la fiesta se respiraba la inocencia de la convivencia. Además, el

¹ Horn, *Diccionario Bíblico Adventista*, 48.

emperador Juliano, aunque enemigo de los cristianos, convenía en que la caridad con los pobres era genuina.¹

Citas de la patrística sobre la celebración ágape

En esta sección se presentaron algunas citas de los padres ante-nicenos, así como el concepto que tenían de la fiesta ágape, además de las circunstancias que se vivían en los primeros cuatro siglos de la era cristiana y algunos casos de acusaciones para los creyentes.

La primera cita de la celebración ágape es presentada por Clemente de Alejandría en el año 195 d.C. referente al concepto que este tenía de ella:

Un ágape realmente es un alimento celestial, un banquete espiritual: “Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera; el amor jamás decae.” Sobre este amor se fundamenta toda la ley y Cristo. Y si amas al Señor tu Dios y a tu prójimo, este es el verdadero banquete que se celebra en los cielos, en tanto que el banquete terrestre se le llama cena, como lo muestra la Escritura, puesto que el banquete tiene como móvil el amor, más la cena no es caridad; es solamente una demostración de una generosa y comunitaria benevolencia.²

La segunda cita es también por el autor Clemente de Alejandría en el año 195 d.C. donde menciona el amor como propósito de la comida:

Ya que si es el amor que nos congrega para comer, el objetivo de los banquetes es el intercambio amistoso entre los concurrentes, y la comida y la bebida son meros acompañantes del amor, ¿Cómo no nos vamos a comportar racionalmente?³

¹ Nicolas Sylvestre y Bergier Ramon García, “Diccionario enciclopédico de teología” (Madrid, España: Imprenta de los Hijos de Doña Catalina Piñuela, 1831), 305, <http://archive.org/details/BRes112536>.

² Anthony Hurtado, ed., *Diccionario de la iglesia primitiva*, 3er ed. (Huancayo Perú, 2009), 22.

³ *Ibid.*, 23.

El apologeta Tertuliano en el año 197 d.C. explica el tipo de personas que toman la comida, así como la temperancia en el consumir el alimento y la fe de los individuos:

Pero su mismo nombre muestra lo que son nuestras cenas, pues se llaman ágapes, que significa en griego “amor”. Todo lo que en ellas se gasta, es en nombre y en beneficio de la caridad, ya que con tales refrigerios ayudamos a los indigentes de toda suerte, no a los jactanciosos parásitos que se dan entre ustedes... Consideren el orden que en ellas se sigue, para que vean su carácter piadoso: no se admite en ellas nada vil o contrario a la templanza. Nadie se sienta a la mesa sin haber antes gustado una oración a Dios. Se come lo que conviene para saciar el hambre; se bebe lo que conviene a hombres modestos. Se sacian teniendo presente que incluso durante la noche han de adorar a Dios, y hablan teniendo presente que su Señor los oye.¹

La cuarta cita es por Marco Minucio Félix en el año 200 d.C. en la cual explica que la comida ágape es sobria y no cae en los excesos.

Nuestros banquetes no sólo son honestos, sino también sobrios, pues no nos excedemos en la comida ni prolongamos los banquetes bebiendo vino sin mezcla, sino que moderamos la alegría con gravedad, por medio de una conversación casta y de un cuerpo aún más casto.²

Las citas anteriormente presentadas expresan la naturaleza de una comida cultural de índole emblemática para el Cristianismo.

Hubo entre los sabios discusiones respecto a si la Santa Cena se hacía antes o después de la fiesta ágape. En la antigüedad dicha celebración se realizaba después del ágape, para imitar la acción de Jesús de convivir con los demás, ya que Cristo comulgó con los discípulos hasta después de la cena.

¹ Ibid.

² Ibid.

Algunos escritores piensan que el ágape fue tomado del paganismo y este era uno de los argumentos de Fausto Maniqueo; dicho escritor se olvidó que los cristianos tomaron esta práctica de los judíos.¹ A continuación, se presenta el tema de la Santa Cena.

La santa cena

En esta sección se presentó la historia de la Santa Cena, desde sus raíces, su precedente en el Antiguo Testamento, así como otros documentos que lo mencionan, su contexto, y por qué el Señor Jesús instituyó esta fiesta solemne, además de su significado y finalidad.

La figura 4 fue un fresco plasmado en el siglo II d.C. y se encuentra en las catacumbas de Priscila en Roma.² Es una evidencia adicional al tema que se está investigando, el cual se observa cómo los primeros cristianos tomaban la Santa Cena. Pero debido a la antigüedad de la obra, está en constante restauración.

Figura 4. Fractio Panis

¹ Sylvestre y Ramon García, "Diccionario enciclopédico de teología", 92.

² "Fractio Panis, Italia", *Web Gallery of Art*, Online Since de 1996, https://www.wga.hu/html_m/zearly/1/2mural/3priscil/1greek2.html.

El escritor Herbert Kiesler menciona que la Santa Cena es comprendida y practicada de diferentes maneras por diferentes denominaciones de cristianos, siendo de mucha importancia para los creyentes, debido a que es el rito instituido por Cristo en su última cena. También describe que es conocida con otros nombres como: Eucaristía, Acción de gracias, Comunión (remarcando el compañerismo de Cristo) y Cena del Señor (denotando el origen del servicio religioso).¹ A continuación, se presentan los antecedentes de este rito.

Antecedentes de la Santa Cena en el Antiguo Testamento

Los antecedentes de la celebración cristiana de la Santa Cena se localizan en el Antiguo Testamento. Es la comida ritual de la Pascua, esta palabra se encuentra cuarenta y nueve veces en el Antiguo Testamento², la cual se menciona por primera vez en Éxodo 12:1-28. Pascua en hebreo פֶּסַח “Pesaj” que significa “Pasar por alto”, con la transliteración del egipcio. Paśḥ, “el que hierve”; o Pashḥu, palabra que aparece en las cartas de Amarna y describe los resultados de la formación de un pacto, el cual es una fiesta instituida en ocasión del Éxodo para conmemorar la noche en que los israelitas salieron de Egipto cuando fueron muertos todos los primogénitos de los egipcios.³

¹ Kiestel, E. Rice, y E. Bradford, *Teología: fundamentos bíblicos de nuestra fe*, 6:67–78.

² *Software Bíblico Logos*.

³ Horn, *Diccionario Bíblico Adventista*, 902.

La Pascua era una comida ritual que se celebraba en conmemoración de la décima plaga culminante en el libro de Éxodo, la cual se consumía de una forma particular.¹

El historiador judío Flavio Josefo relata que el profeta Moisés mandó al pueblo a sacrificar por familia un cordero sin defecto, en el décimo día del mes Xánticus, llamado así por macedonios, Farmuti por egipcios y Nisan para los hebreos,² en el crepúsculo, además se ordenó que la sangre del cordero fuera utilizada para esparcirse en los postes y dinteles de las puertas. A partir de ese momento, los años siguientes se debía realizar lo mismo, de igual manera y en el día del mes indicado.

La forma de comer el cabrito era asando la carne,³ y el sobrante lo quemaban, además era acompañada con pan sin levadura “Matzá”, el cual se debía de consumir en los primeros siete días previos, y durante la Pascua, acompañarlo con hiervas amargas “literalmente amargas”, para recordar a los israelitas su aflicción en Egipto y moralmente las pruebas a las que el pueblo de Dios está sujeto a causa del pecado,⁴ además los presentes debían consumirla de prisa, estando en pie, preparados para salir. Relata Flavio Josefo:

¹ G. Joahannes Botterweck, Helmer Ringgren, y Heinz- Josef Fabry, “Passover”, en *Theological Dictionary Of The Old Testament* (Michigan, EUA: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2003), 10.

² Josefo, *Antigüedades de los judíos*, 112.

³ Rabbinical College of Australia, “Passover (Pesach) 2019”, *Chabad.org*, consultado el 29 de septiembre de 2019, https://www.rabbinicalcollege.edu.au/holidays/passover/pesach_cdo/aid/871715/jewish/Passover-2019-Pesach.htm.

⁴ Robert Jamieson, A. R. Fausset, y David Brown, *Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible*, vol. 1 (Washington, EUA: Logos Research Systems, Inc., 1997), 55.

Por eso seguimos ofreciendo todavía ahora ese sacrificio del mismo modo y llamamos a la fiesta Pascua que significa el paso al otro lado porque ese día Dios nos pasó al otro lado y envió la plaga a los egipcios.¹

La información mostrada anteriormente es un apropiado antecedente para presentar el tema siguiente.

Antecedentes de la liturgia en el Nuevo Testamento

En la víspera de la crucifixión se presenta a Jesús consumiendo la cena con sus discípulos, siendo esto registrado en los evangelios sinópticos, en Mateo 26:26-29; Marcos 14:22-25 y Lucas 22:14-30. El apóstol Pablo lo registra en 1 Corintios 11:23-25, estos pasajes se complementan en la narración, incluso en sus variaciones, juntos forman la enseñanza cristiana de la Cena del Señor.

El evangelio de Juan menciona el comer la carne y tomar la sangre de Cristo, sugiriendo el rito religioso ya mencionado, sin embargo, cabe aclarar que hace referencia a esto de manera simbólica.

En la Biblia se presenta a Jesús diciendo estas palabras: “*¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca!*” (Lc 22:15), esto es poco antes de la fiesta de la Pascua. Además, se presenta otra referencia histórica cuando dice “*Y cuando cenaban*” (Jn 13:2).² Por tanto, se tiene soporte bíblico sobre la institución de la Cena del Señor, tema que será abordado en el siguiente subtítulo.

¹ Josefo, *Antigüedades de los judíos*, 112.

² Asociación Ministerial de la Asociación General de los Adventista del Séptimo Día, *Creencias de los Adventistas del Séptimo Día: Una exposición bíblica de 27 doctrinas fundamentales*, trad. Armando Collins (Nampa, EUA: Publicaciones Interamericanas, 1989), 225.

La institución de la Santa Cena

En los evangelios sinópticos es Jesús quien instituye la ceremonia la cual está íntimamente relacionada con la celebración de la Pascua que en griego es: *πάσχα*, dicha palabra se registra veintinueve veces en el Nuevo Testamento.¹

Aunque tiene relación, la Cena del Señor, es algo completamente nuevo, es una metamorfosis de la ceremonia judía, llena de un nuevo y profundo significado. Mientras que la Pascua señalaba hacia adelante la muerte del Cristo, la Cena del Señor señala hacia atrás el mismo evento y recuerda a los seguidores de Cristo el sacrificio de su Señor.

Forma de consumir el pan y la copa

Los tres evangelios sinópticos afirman que Jesús inauguró la cena del Señor, la cual los discípulos prepararon en el aposento alto. Para realizar la comida cultural de la Pascua, en los hogares judíos se preparaba el pan delgado, redondo y ázimo. “*Tomó Jesús el pan, y lo bendijo*” (Mt 26:26; Mc 14:22), y dio gracias por el (Lc 22:19), posteriormente se lo dio a sus discípulos.

En el pueblo judío la bendición era dada por quien era cabeza de la familia, la cual rezaba de la siguiente forma: “Alabado sea Jehová nuestro Dios, el rey del mundo quien hace que el pan aparezca de la tierra”.²

¹ *Software Bíblico Logos.*

² Enrique Cantera Montenegro, “El pan y el vino en el judaísmo antiguo y medieval”, *Espacio tiempo y forma. Serie III, Historia medieval* 0, núm. 19 (el 1 de enero de 2006): 36, doi:10.5944/etfiii.19.2006.3749.

De la misma forma Jesús tomó la copa, dio gracias e invitó a sus discípulos a beberla, (Mt 26:27; Mc 14:23; Lc 22:20). Se intuye que fue la bendición tradicional por el vino. “Bendito eres Tú Señor nuestro Dios, Rey del universo, Quien creó el fruto de la vid.”¹

El contenido de la copa es el “fruto de la vid”, en otras palabras, el jugo “sin rastro de fermentación”² (Mt 26:29; Mc 14:25 y Lc 22:18), más adelante en el subtítulo pan sin levadura y vino sin fermentar,³ se explicará con más detalle este tema.

Un punto de interés se presenta en Lucas 22:17-20 ya que la copa se comparte dos veces, la primera vez antes de partir el pan y una segunda ocasión al final de la comida. Es posible que la primera copa sea parte de la comida pascual y la segunda sea parte de la nueva institución de la Cena del Señor.

Toda esta comida cultural la realizaban sentados a la mesa Mateo 26:20. Lo que utilizaban como mesa era generalmente un tablero algo levantado, de esta forma los israelitas “yacían a la mesa”. Normalmente los hombres con los pies hacia atrás y apoyados sobre el brazo izquierdo, así mismo las mujeres encucilladas en posición recta, así como se yacía sobre alfombras, divanes y cojines desgastados.⁴ A causa de que en las culturas antiguas de medio oriente se

¹ “Bendición del vino”, *Chabad.org*, consultado el 31 de octubre de 2019, https://es.chabad.org/library/howto/wizard_cdo/aid/515314/jewish/Bendicin-del-Vino.htm.

² Elena G. de White, *El deseado de todas las gentes* (Nampa, Idaho: Publicaciones Interamericanas Pacific Press, 2007), 609.

³ Ludwig Ott, *Manual de teología dogmática*, vol. 29 (Barcelona, España: Herder, 1996), 578.

⁴ Ventura Samule Vila, *Nuevo diccionario bíblico ilustrado* (Barcelona, España: CLIE, 1985), 174–75.

utiliza la mano izquierda, la cual tiene como función la higiene personal, y más concretamente de las partes más íntimas de una persona. Es por ello por lo que se considera una mano "impura", no apta para otros usos cotidianos.¹

Significado de la comunión en la profecía

Jesús indicó que el pan era su cuerpo y la bebida de la copa era su sangre (Mt 26:26, 27; Mc 14:22, 23; Lc 22:20). Los discípulos al consumir estos, entraban en una íntima comunión con Cristo.

La sangre era la sangre del nuevo pacto "*derramada por muchos*" (Mt 26:28; Mc 14:24), por el derramamiento de sangre se obtenía el perdón de los pecados (Mt 26:28).

Jesús hizo la promesa de no beber más el fruto de la vid hasta que lo volviera a beber y comer con sus discípulos en el reino (Mt 26:29), en el banquete mesiánico (Is 25:6-8), en el reino de Dios (Mt 22:1-10), el día de la consumación final (Ap 21:3-5). Jesús les dio la seguridad de que se reuniría de nuevo con sus amigos. Y les instruyó que "*hicieran eso en memoria de mí*" (Lc 22:19).

Significado teológico de la Cena del Señor

Jesús mismo explicó el significado del rito que él instituía, antes de su crucifixión. Mandó tomar la copa a sus discípulos, diciendo: "este es mi cuerpo" y "esta es mi sangre" (Mt 26:26-28), después los invitó a comer.

¹ "La mano derecha y la mano izquierda en los países islámicos", *Protocolo.org*, consultado el 20 de abril de 2020, <https://www.protocolo.org/internacional/paises-rabes/etiqueta-social-la-mano-derecha-y-la-mano-izquierda-en-los-paises-islamicos.html>.

Para comprender este concepto, Jesús indica en primera persona: “Yo soy el pan vivo que descendió del cielo” (Jn 6:51) y si querían tener vida, debían de consumir su carne y beber su sangre.

También en Juan 15, Jesús presenta la agricultura para describirse a sí mismo en el pámpano que permanece unido a la vid. Fehacientemente era imposible para los que escuchaban a Jesús, comerlo; era absurdo pensar que se podían unir a Cristo literalmente en persona, por lo que el comer y beber se presentan en un sentido figurado.

La copa y el pan de la ceremonia del Señor son símbolos de una realidad más grande. Aunque no son las “sustancias” del cuerpo y de la sangre de Jesús, la copa y el pan representan su cuerpo quebrantado y al beberlo los discípulos llegaban a ser partícipes de la vida de Cristo. No sólo comen en comunión con él, sino que apropian las cualidades de Cristo en sus vidas.

La práctica de la Cena del Señor

El Nuevo Testamento guarda silencio respecto a los detalles y la frecuencia de la celebración de la Cena del Señor, tampoco se mencionan detalles de quienes debían participar, estos aspectos se han desarrollado basándose en principios de la Escritura.

Frecuencia de celebración

El Señor Jesús menciona la frase “*todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa*” (1 Co 11:26), no indica qué tan seguido debía celebrarse la comunión. En el Nuevo Testamento no aparece ninguna otra instrucción

concerniente a la frecuencia. Por lo que diferentes iglesias han desarrollado sus propias normas de celebración, algunos cristianos celebran la comunión cada semana o incluso diariamente.

Quienes pueden participar

El apóstol Pablo reprende a la comunidad de los Corintios en su carta a no participar indignamente de la Cena del Señor sino más bien hacer un examen de conciencia apropiado (1 Co 11:27-28). Pero para comprender el significado de la frase “*comer y beber indignamente*” se consideran las instrucciones del apóstol Pablo a los creyentes con respecto a una vida digna.

Los cristianos son llamados a andar “*como es digno de Dios*” (1 Te 2:12), “*de su vocación*” (Ef 4:1) y del “*evangelio de Cristo*” (Flp 1:27). El apóstol Pablo hace una oración muy particular en Colosenses 19, ya que los cristianos deben vivir cada vez más una vida digna del Señor, agradándole en todo y haciendo obras buenas de servicio. Los Corintos estaban teniendo un serio problema en su relación con sus hermanos en Cristo:

A causa de las divisiones y grupos que habían surgido dentro de la iglesia de Corinto, el espíritu de amor y de comunión hermanable que caracteriza a todos los verdaderos seguidores de Jesús, había desaparecido en cierto grado. Esta triste condición se revelaba en la celebración del banquete que suponían que era la Cena del Señor, pues cada participante traía su propio alimento y lo comía sin pensar en compartirlo con otros. El rico tenía mucho para comer, y el pobre con frecuencia no tenía nada. La cena que había sido instituida para conmemorar la suprema demostración de amor se convirtió en un banquete privado, un acto sin propósito ni significado, que cada uno podría haber celebrado en su casa. Esta actitud desacreditó el sagrado rito de la Cena del Señor. Los cismas de la iglesia en gran medida eran la causa de esa condición, y es posible que los miembros de diferentes bandos comieran por separado debido a su orgullo, negándose a humillarse practicando un compañerismo fraternal alrededor de la mesa del Señor. El creyente pobre

que confiaba en la caridad de sus hermanos más afortunados venía al banquete creyendo que se suplirían sus necesidades, pero quedaba frustrado por el egoísmo y el impío orgullo de los ricos.¹

Los creyentes que han sido bautizados en Cristo pueden ir confiados en la gracia de Dios, y ser partícipes de la comunión. Los que no son creyentes bautizados no tendrían una razón específica y verdadera para participar, esto se explica con mayor certeza en el contexto del bautismo del creyente, así mismo los niños que no han sido bautizados deberían ser invitados a observar cómo participan los demás.

Pan sin levadura y vino sin fermentar

Era costumbre para los judíos sacar todo lo leudado de su casa en víspera de la fiesta de la Pascua (Éx 12:15,19;13:7), se puede asegurar que el pan usado en la última cena era pan sin levadura. El apóstol Pablo iguala la levadura al pecado en 1 Corintios 5:7,8 y cómo en Cristo no hubo ningún pecado. En el servicio de comunión se usa el pan sin levadura normalmente. Este pan es hecho de harina integral mezclada con aceite, agua y sal, para representar el significado del cuerpo sacrificado del Señor por todos los que creen en él.

La descripción que se presenta de la Cena del Señor, tanto en los evangelios sinópticos como en las cartas de Pablo, usan los términos “copa y el fruto de la vid” para la bebida que representa la sangre de Cristo, pero no usan la palabra vino.

¹ Victor E. Ampuero Matta y Nancy W. Traductores de Vyhmeister, eds., *Hechos a Efesios*, vol. 6, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996), 755–56.

El alcohol es un producto inadecuado para simbolizar la sangre redentora de Jesús. Además, para el judío era pecado consumir alcohol o vino, porque “*el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio*” (Pr 20:1).

El jugo exprimido de la uva “sin rastro de fermentación”¹ y quizá diluido con agua como era la costumbre judía de aquel tiempo:

Se desconoce el método empleado en la antigüedad para conservar sin fermentar el jugo de uva desde la vendimia hasta la pascua, unos seis meses más tarde. Sin embargo, Columela (siglo I d. C., España) y Plinio el Viejo (siglo I d. C., Italia) describieron métodos empleados para conservar sin fermentar el jugo de uva hasta por el espacio de un año. Ellos afirman que el jugo de uva hervido por un buen tiempo se pone espeso y que esa “semigelatina” puede conservarse para después licuarla nuevamente. También puede hacerse jugo de uva con las pasas de uva.²

Este jugo representa correctamente la sangre de Cristo derramada por muchos para el perdón de los pecados.

Panorama histórico de los primeros tres siglos

Se ha encontrado que en los primeros tres siglos la Santa Cena era celebrada juntamente con una fiesta ágape, esta era hecha para los pobres, pero los abusos en la fiesta llevaron a terminar la celebración conjunta y por eso separaron la Cena del Señor a mediados del siglo III, mientras que el ayuno llegó a ser obligatorio antes de tomar la Comunión. Existen varios escritores de la iglesia primitiva que

¹ de White, *El deseado de todas las gentes*, 609.

² Victor E. Ampuero Matta y Nancy W. Traductores de Vyhmeister, eds., *Mateo a Juan*, vol. 5, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1995), 511.

hablan de la Cena del Señor y uno de ellos es la Didajé entre los siglos I-II d.C. el cual dice:

En lo concerniente a la eucaristía, dad gracias de esta manera. Al tomar la copa, decid: “Te damos gracias, oh Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, que nos ha dado a conocer por Jesús, tu servidor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos.” Y después del partimiento del pan, decid: “¡Padre nuestro! Te damos gracias por la vida y por el conocimiento que nos has revelado por tu siervo, Jesús. ¡A ti sea la gloria por los siglos de los siglos! De la misma manera que este pan que partimos estaba esparcido por las altas colinas, y ha sido juntado, te suplicamos, que, de todas las extremidades de la tierra, reúnas a tu Iglesia en tu reino, porque te pertenece la gloria y el poder (que ejerces) por Jesucristo, en los siglos de los siglos.» Que nadie coma ni beba de esta eucaristía, sin haber sido antes bautizado en el nombre del Señor; puesto que el mismo dice sobre el particular: “No deis lo santo a los perros”.¹

Estas son instrucciones específicas de como tomar la copa que se sirve antes del pan y su celebración, además que solo los miembros bautizados pueden participar, esto era para traer la unidad.

San Ignacio del siglo II dijo: “solo un obispo puede dirigir la Santa Cena”, Justino Mártir en la mitad del siglo II dijo que cada semana se llevaba a cabo la Cena del Señor y habló sobre el uso del vino mezclado con agua y el pan, que son por transmutación “la carne y sangre del Señor” por medio de la “oración en la palabra”.²

Más adelante en la iglesia, el pan y el vino fueron considerados símbolos, así como rápidamente se convirtieron en elementos literales de la carne y la sangre de Cristo.

¹ “Didajé”, cap. IX.

² Justino Mártir, “Padres de la iglesia: La primera apología”, cap. 66, consultado el 3 de noviembre de 2019, <http://www.newadvent.org/fathers/0126.htm>.

Ireneo de Lion entre los años 130 al 200 d.C. dijo que el pan producido por la tierra “cuando recibe la invocación de Dios, ya no es el pan común, sino la eucaristía consistiendo en dos realidades: la terrenal y la celestial”.¹

Hipólito entre los años 170-236 d.C. dio órdenes estrictas para que no cayeran ninguna migaja de la Cena del Señor al suelo porque era el cuerpo de Cristo para ser consumido por los que creen y no para tenerlo un poco.²

Cirilo de Jerusalén en el año 347 d.C. instó a los catecúmenos a aceptar la transformación del pan y del vino por el poder del Espíritu Santo, en el cuerpo y la sangre de Cristo.³

Ambrosio entre los años 339-397 a.C. escribió que “por la eficacia misteriosa de la santa oración eran transformados en la carne y la sangre” refiriéndose al pan y el vino.⁴

A medida que el sacerdocio iba desarrollando un papel de mediación, la celebración de la eucaristía se convirtió en el sacrificio de la misa y Tertuliano usa el término “sacrificio” para el pan y el vino entre los años 140-144 d.C.⁵

El escritor Williston Walker expone que el desarrollo de la primitiva doctrina cristiana de los sacramentos fue afectado, si no directamente por estas religiones,

¹ Ireneo de Lion, “Contra los herejes”, cap. 2, consultado el 3 de noviembre de 2019, <http://www.clerus.org/clerus/dati/2004-06/23-15/patconh5.html>.

² Hipólito, “La tradición apostólica”, *Conoze.com*, cap. 7, consultado el 3 de noviembre de 2019, <http://www.conoze.com/doc.php?doc=5446>.

³ “Catequesis XXIII (Mistagógica V): La celebración de la eucaristía”, *Mercaba.org*, párrs. 20–21, consultado el 3 de noviembre de 2019, https://mercaba.org/TESORO/CIRILO_J/Cirilo_25.htm.

⁴ Tricalet, *Biblioteca portátil de los padres y doctores de la iglesia*, vol. 4 (Madrid, España: Imprenta Real, 1790), 363–64.

⁵ Florente Tertuliano, *Apología de Quinto Séptimo* (Madrid, España, 1789), 52.

al menos indirectamente por la atmósfera religiosa que ellas contribuían a crear y a la cual eran congeniales.¹

La Santa Cena en la iglesia primitiva

Aparte del Nuevo Testamento, tres escritores se refieren a la Cena del Señor antes de la época de Ireneo. De éstos, el relato refleja las condiciones cristianas más primitivas, se sabía que de Cristo procede “*la vida y el conocimiento*”.²

En Juan 6:47–58 se enseña la necesidad de comer la carne y beber la sangre de Cristo para tener “vida”. Ya que en un momento de la historia se adoptó una explicación mística y antigua de la Santa Cena.

Para Ireneo de Lyon la Santa Cena era un “remedio de inmortalidad y antídoto para no morir, sino vivir en Jesucristo para siempre”.

En esta misma línea de pensamiento, Justino Mártir afirmaba que tanto la comida como la bebida no eran comunes, sino porque él creía que eran el cuerpo de Jesucristo. A continuación, se presenta la cita de lo anteriormente mencionado:

Porque no como pan común y bebida común recibimos éstos; sino en manera tal como Jesucristo nuestro Salvador, habiendo sido hecho carne por la Palabra de Dios, tuvo carne y sangre para nuestra salvación, así mismo nosotros hemos sido enseñados que el alimento que es bendecido por la oración de su Palabra, y del cual se nutren nuestra sangre y carne por transmutación, es la carne y la sangre de aquel Jesús que fue hecho carne.³

¹ Walker, *Historia de la iglesia cristiana*, 11.

² *Ibid.*, 97.

³ Daniel Ruiz Bueno, ed., *Padres apostólicos y apologistas griegos (s. II)* (Madrid, España: Biblioteca de Autores Cristianos, 2002), 257.

Por la época de Justino Mártir en el año 153 d.C. la Cena del Señor ya había sido separada de la comida común, porque la iglesia ya creía en la transmutación.¹

Así también, Justino Mártir defendía la pureza de la iglesia, y éste plasmó en uno de sus escritos, una defensa ante los ritos mitraicos que querían tener una burda similitud de la Cena del Señor, cita a continuación presentada:

Que los demonios malvados han imitado en los misterios de Mitras, ordenando que se haga lo mismo. Porque, ese pan y una taza de agua se colocan con ciertos encantamientos en los ritos místicos de alguien que se está iniciando, ya sea que sepas o puedas aprender.²

Después de presentar las apologías de los padres de la iglesia en los primeros cuatro siglos después de Cristo, los cuales cuidaban la liturgia, así como el significado y propósito de la Cena del Señor, a continuación las tablas 1 y 2 presentan una comparación entre Jesús y Mitras. Se explican de una forma puntual tres eventos, los cuales son el nacimiento, bautismo y comida ritual entre las dos religiones.

¹ Walker, *Historia de la iglesia cristiana*, 98.

² Justin y Leslie W. Barnard, *The First and Second Apologies*, Ancient Christian Writers, no. 56 (New York, EUA: Paulist Press, 1997), 185.

Tabla 1
Diferencias entre Jesús y Mitras

Evento	Jesús	Mitras
Nacimiento	<ul style="list-style-type: none"> a) El nacimiento de Jesús estaba profetizado en el A.T. (Is 7:14) b) Su nacimiento era esperado por los “sabios de oriente, Simón y Ana la profetiza”. c) Anunciado por un grupo de ángeles a un grupo de pastores que cuidaban un rebaño. (Lc 2:8-20) d) María era una mujer virgen. (Lc 1:27) e) El ángel Gabriel anuncio a María que quedaría embarazada estando ella en Nazaret. (Lc 1:26) f) El ángel Gabriel le dijo a María que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el poder del Altísimo la cubriría con su sombra y el Santo ser será llamado Hijo de Dios (Lc 1:35) g) El mismo ángel que le apareció a María también le manifestó a José y le indicó que María estaba embarazada y que debía llamar al niño Jesús. (Mt 1:20-21) h) Nació en una comunidad de Belén en la región de Judea en el tiempo del rey Herodes (Mt 2:1) i) Envolvieron en pañales al bebé Jesús y lo acostaron en un pesebre, porque no había lugar en el mesón (Lc 2:7) 	<ul style="list-style-type: none"> a) El dios Mitras derramó su semilla en una roca. b) Mitras nació de una roca. c) Al nacer estaba desnudo exceptuado por la gorra que portaba, así como una antorcha en una mano y en la otra una daga.
Bautismo	<ul style="list-style-type: none"> a) Juan el bautista practicaba el bautismo por arrepentimiento. (Mt 3:11) b) Jesús fue bautizado por inmersión en el río Jordán. c) Juan el Bautista fue quien bautizo a Jesús. (Mt 3:15-16) d) <i>“Al salir Jesús del agua vio el espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él”.</i> (Mt 3:16) e) <i>“Se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”</i> (Mt 3:17) f) Los seguidores de Jesús necesitaban creer en él y manifestar lealtad a sus enseñanzas. g) El bautismo era para todo aquel que creyera (Mc 1:16) 	<ul style="list-style-type: none"> a) No existe evidencia histórica, arqueológica, o documental del bautismo del dios Mitras. b) Los adeptos practicaban el <i>Taurobolium</i>, bautismo en la sangre de un toro, practicado en los primeros años del culto a Mitras. c) El acto llamado “Libertador” consistía en que el iniciado debía desnudarse e hincarse sobre una rodilla con sus manos en la espalda atadas con tripas de pollo y con los ojos vendados, para después ser aventado a una posa con agua y posteriormente el

Comida ritual	<p>Ágape</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Se consumía por prosélitos y no adeptos. b) La comida era un banquete, el cual consistía en que los cristianos invitaban a los más necesitados de la sociedad para ayudarles. c) Pablo dice que no se incurrían en desorden (1 Cor 11). d) Se practicaba antes de la Cena del Señor <p>Santa Cena</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Este rito se tenía inicialmente en casas y posteriormente en templos cuando el Cristianismo temprano fue declarado religión oficial del imperio, siglo IV d.C. b) Jesús consumió la cena con sus discípulos. (Mt 26:20; Mc 14:17,18) c) Era consumido por hombres y mujeres d) Era una cena sencilla. e) La comida consistía en pan sin levadura. Antes de comer el pan sin levadura, se indicaba el significado y representación de dicho alimento, así como una oración antes de consumirlo. f) La bebida era vino sin fermentar, el cual era bebido en vasos de la época. Antes de comer el vino, se indicaba el significado y representación de dicha bebida, así como una oración antes de consumirlo. g) Se practicaba únicamente en la cena. h) Los discípulos de Jesús prepararon la cena. (Mt 26:19; Mc 14:16) i) Lo que utilizaban como mesa era generalmente un tablero elevado. Los hombres con los pies hacia atrás, así mismo las mujeres encucilladas en posición recta. 	<p>mystagogus se acercaba con una espada y cortaba las tripas de pollo.</p> <ul style="list-style-type: none"> d) El culto fue mayormente practicado en las legiones romas. a) Se consumía únicamente en los Mitraeums. b) Mitras no consumió alimento con los adeptos de su culto. c) Era consumido únicamente por hombres que fueran soldados. d) Era un banquete. e) La comida consistía en: racimos de uvas, pequeños, panes redondos marcados (el pan era marcado por dos líneas una vertical y otra horizontal para dividirlo en cuatro partes) f) La bebida consistía en: vino fermentado, el cual era consumido en cuernos que utilizaban como vasos. g) No se tiene evidencia del horario de dicho festejo. h) No se tiene evidencia de quien preparaba el banquete. i) La mesa debía ser cubierta con la piel de un toro. j) Dos líderes del culto a Mitras que ostentaban el título de cuervo y otro de león, eran quienes servían a la mesa, uno a cada extremo de la mesa. k) Se sentaban en un asiento muy cómodo para reposar. l) En la comida alzaban la mano derecha en un gesto de bendición.
----------------------	---	--

Tabla 2 Semejanzas entre Jesús y Mitras

Evento	Jesús	Mitras
Nacimiento	<ul style="list-style-type: none"> a) La deidad preexistía antes de su nacimiento. b) Nació 	<ul style="list-style-type: none"> a) La deidad preexistía antes de su nacimiento. b) Nació
Bautismo	<ul style="list-style-type: none"> a) Los seguidores debían pasar por el agua para ser un cristiano, dicho acto se llama "Bautismo". 	<ul style="list-style-type: none"> a) Los adeptos debían pasar una prueba la cual era pasar por el agua para unirse al grupo, dicho acto se llamaba "Libertador".
Comida ritual	<p>Ágape</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Era un banquete b) Compartían el alimento c) Comida era pan y se acompañaba con una bebida proveniente de la uva <p>Santa Cena</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La practicaban exclusivamente los fieles. b) Era religiosamente practicada c) Se sentaban a la mesa para compartir el alimento. d) La comida era pan y la bebida extraída de la uva. e) Apoyan el brazo izquierdo en el piso. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Lo consumían únicamente los adeptos. b) Era practicada como una fiesta c) Se sentaban a la mesa para compartir el alimento. d) La comida era pan y la bebida extraída de la uva. e) Apoyan el brazo izquierdo en el piso.

Las religiones de los primeros IV siglos d.C. tenían ritos en común tales como el bautismo, comidas culturales y creencias como la de un dios redentor.¹

Al finalizar con el análisis de las tablas de diferencias y similitudes, se puede observar que la comparativa que se hizo de Jesús con el dios Mitras es insostenible, puesto que se ha encontrado más diferencias que similitudes, además de que las pocas similitudes que se han encontrado tienen que ver con las costumbres colectivas que se tenían en la adoración.

En el Bautismo o lavamientos rituales, eran efectuados para ser parte con el dios venerado, así como ser parte de la religión y tener la inmortalidad por el dios que es adorado.

¹ Walker, *Historia de la iglesia cristiana*, 10.

En el caso de las comidas o banquetes, eran actividades realizadas para la adoración al dios que reverenciaban, o también para confraternizar entre los adeptos.

En la presente investigación se muestra que entre el Cristianismo temprano y el culto a Mitras son más las disparidades que los parecidos, dado que, en el tema del bautismo, el culto a Mitras no tiene un antecedente de este, así como su dios no se bautizó, y cuando sus adeptos se bautizaban, en principio era en la sangre de un toro y después en agua, pero desnudos y amarrados de las manos, con tripas de pollo.

En la contraparte que es Jesús; la nación judía a la cual pertenecía ya practicaba los baños rituales, Juan el bautista practicaba el bautismo por arrepentimiento de los pecados, así mismo, Jesús fue bautizó, pero él tuvo un evento sobrenatural al terminar el rito, además los seguidores de Jesús se bautizaban por el ejemplo que él les dio, ya que Jesús indicó a sus discípulos que bautizaran a todos los que quisieran seguirle.

Las diferencias en la comida cultural que tenían ambas religiones, en el lado del culto a Mitras el banquete era exclusivo de sus adeptos y realizado exclusivamente en los Mitraeums, realizado para celebrar una victoria, consumido por soldados hombres, y su bebida era vino fermentado. Además, que dos adeptos con rangos o títulos específicos eran los comisionados para servir en la mesa.

En contraste con el Cristianismo temprano, el Ágape era un banquete que incluía hombres y mujeres, pero no exclusivo. Éste se llevaba a cabo con el fin de invitar a los que no eran adeptos y suplir las necesidades de los que menos

tenían. Además, la Cena del Señor era consumida por prosélitos, ya fuesen hombres o mujeres, inicialmente celebrada en casas y posteriormente en templos, esta era una cena sencilla, ya que el pan era sin levadura y vino sin fermentar.

Considerando la existencia de similitudes, cabe mencionar que dichas semejanzas se deben al contexto social de la época, ya que en el antiguo cercano oriente al comer se sentaban a la mesa, y en su mayoría comían pan, porque era el alimento común de los pueblos al igual que la bebida.

También se encontraron semejanzas en el bautismo, ya que ambas religiones tienen que realizar un baño ritual simbólico para poder ingresar a la religión. Es adecuado mencionar que las semejanzas son bajo el contexto social como utilizar agua, para quedar limpio.

Por lo anterior, se puede resaltar que las semejanzas propuestas del culto al dios Mitras con el Cristianismo temprano son insostenibles, puesto que las pocas similitudes que se han encontrado tienen que ver con las costumbres colectivas que se tenían en la adoración, y las demás evidencias apuntan a diferencias entre ambas religiones.

Resumen

En el presente capítulo se concretó una comparativa entre Jesús y Mitras, ésta ha sido hecha consultando lo que reporta la literatura.

Se han tocado temas como el nacimiento de Jesús, bautismo, comida ágape y Santa Cena como los principales ritos del Cristianismo.

También se presentaron las principales apologías que los padres antenicanos hicieron en cuanto a la comida Ágape, así como de la Santa Cena como ritos no relacionados con el culto a Mitras.

También se han tocado las formas de ejecución de los diferentes ritos del Cristianismo.

La parte central del capítulo fue la elaboración de dos tablas comparativas donde se usó la información anteriormente proporcionada, así como también se han analizado las diferencias y similitudes entre ambas deidades y los ritos más importantes del Cristianismo.

CAPÍTULO V

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta última sección del trabajo incluye un breve resumen de los capítulos anteriores, las conclusiones y recomendaciones del estudio, de manera concisa y metódica.

Este capítulo está redactado en forma de artículo académico y tiene como objetivo resumir toda la información anteriormente presentada, a fin de proveer una vista completa de la investigación, este capítulo contiene los elementos más importantes del estudio.

Resumen

Algunas personas comparan el Cristianismo temprano con el culto a Mitras, haciendo énfasis en las similitudes, pero obviando las diferencias, en el presente trabajo se buscó demostrar o negar tales afirmaciones.

El objetivo de esta investigación fue el encontrar las divergencias o posibles correspondencias entre el culto a Mitras y el Cristianismo temprano.

El método que se siguió fue el histórico-teológico, en el que se buscó reconstruir una realidad pasada y después se analizó la información, para establecer si existiera alguna semejanza entre ambas religiones.

Los resultados que se encontraron muestran que el Cristianismo temprano no se nutrió del culto a Mitras, así como no tuvieron relación alguna. Las pocas similitudes encontradas son culturales y sociales.

En esta investigación se analizaron las liturgias de ambas religiones, tales como el baño ritual, así como comidas cultuales, y se demostró que son diferentes, ya que el propósito de cada liturgia era distinto, además de los procedimientos, ya que el Cristianismo era inclusivo y el culto a Mitras era exclusivo.

Palabras claves. Cristianismo temprano, culto a Mitras, liturgias.

Abstract

Some people compare early Christianity with the cult of Mithras, emphasizing the similarities, but ignoring the differences, in the present work we sought to demonstrate or deny such claims.

The objective of this investigation was to find the divergences or possible correspondences between the cult of Mithras and early Christianity.

The method that was followed, was the historical-theological, in which it was sought to reconstruct a past reality and then the information was analyzed, to establish if there was any similarity between the two religions.

The results that were found show that early Christianity was not nourished by the cult of Mithras, as well, as they were not related. The few similarities found are cultural and social.

In this research, the liturgies of both religions, such as ritual bathing, as well as cultic meals were analyzed, and they were shown to be different, since the

purpose of each liturgy was different, in addition to the procedures, because Christianity was inclusive and the cult of Mithras was exclusive.

Keywords. Early Christianity, cult of Mithras, liturgies.

Introducción

En el mundo religioso de los primeros siglos, cohabitaban distintas religiones que presentaban a un dios salvador, así como los adeptos compartían simbólicamente experiencias con el dios; en el que morían, resucitaban, participaban de la naturaleza divina por medio de la comida, así como de su inmortalidad, además que ofrecían una purificación mística.¹

Las religiones del misterio presentaban el no hablar de lo que dentro de la religión acontecía, ya que el silencio era un acuerdo forzoso, pero contra partida les ofrecían alcanzar la salvación.²

En su mayoría los individuos confunden a Mitra con Mitras. El primero es adorado en Partía, Persia e Irán con los Hititas. Mientras que Mitras es la deidad adorada por las regiones romanas entre los siglos I-IV d.C.³

Así también el nacimiento de Mitras fue vertiendo su semilla sobre la roca y naciendo desnudo, exceptuando por la gorra y la antorcha, así como una daga en la otra mano.⁴

¹ Ibid.

² Kittel, *Theological Dictionary of the New Testament*, 4:803.

³ Clauss, *The Roman Cult of Mithras: The God and His Mysteries*, 3.

⁴ Ibid., 64.

Los seguidores del culto a Mitras tenían una escalera de siete títulos, que iban desde el Cuervo hasta el Pater que era el más alto.¹ De los ritos no se tiene evidencia escrita, únicamente frescos en los Mitraeums y la evidencia que escriben sus enemigos.

Sus ritos que tenían eran la comida cultual la cual era de pan común y vino fermentado, además de otros elementos. También tenían el baño ritual en la sangre del toro, posteriormente cambiaron al baño en agua, pero amarrando al adepto desnudo para aventarlo de forma violenta al agua.²

Desde de hace unos dos siglos atrás los autores han querido ver en el culto a Mitras una fuente de la cual se nutrió el cristianismo temprano.

El cristianismo convivió con diferentes religiones, entre esas también se encontraban las religiones de misterio. Los primeros en preocuparse en por una posible influencia del culto a Mitras al Cristianismo fueron Justino y tertuliano cuando combatieron a esta secta en la última parte del siglo IV d.C.³

Es por lo que se investigó sobre la posible existencia de alguna influencia del culto a Mitras en el Cristianismo temprano respecto a la Santa Cena y el Bautismo, ya que dicha religión poseía ritos de protocolos semejantes.

Es por ello, que esta investigación es de gran valor para el saber, además, que contribuirá al conocimiento de la iglesia. Así como observar el desenvolvimiento de los cristianos en las religiones florecientes de la época.

¹ Bruce M. Metzger, *Historical and Literary Studies: Pagan, Jewish and Christian*, VIII:25.

² Jozef Vermaseren, *Mithras, the Secret God*, 133.

³ "Enciclopedia universal ilustrada Europeo-Americana", 1112.

Además, para defender a la iglesia y especialmente la juventud de ataques externos contra el Cristianismo.

Se espera que este documento sea utilizado por estudiantes, la iglesia y público en general. Así como demostrar la no convergencia entre el Cristianismo temprano y el culto a Mitras.

Metodología

Esta investigación utilizó la metodología histórica-teológica, posteriormente se seleccionó un tema, se realizó una pregunta principal, se planteó un propósito y varios objetivos específicos a alcanzar, así como se investigó sobre el tema y se desarrolló una respuesta a dicha pregunta.

Así mismo, el manual de Oxford indica que se debe comprender el lenguaje, la literatura, la retórica, así como la historia para comprender los pasajes de la Biblia.¹

Respecto a la declaración de Nancy J. Vyhmeister la cual indica que la investigación histórica tiene como objetivo reconstruir una realidad pasada, y además busca saber cuáles elementos, personajes y acontecimientos dejaron un legado de sus creencias y prácticas.²

Esta investigación tuvo como objetivos (1) investigar la posible relación entre la liturgia de ambas religiones, (2) realizar una revisión bibliográfica sobre la

¹ Rogerson y Lieu, *The Oxford Handbook of Biblical Studies*, 110.

² Vyhmeister, *Manual de investigación teológica*, 39.

patrística en los primeros IV siglos d.C. respecto a los ritos de la iglesia, (3) saber si el Cristianismo temprano fue influenciado por el culto a Mitras.

Por lo tanto, al ser esta una investigación histórica-teológica, se buscó llegar a una conclusión histórica basada en la búsqueda de los escritos antiguos o frescos que relatan la historia.

Resultados

Los resultados obtenidos son los siguientes, las religiones de los primeros cuatro siglos d.C. tenían ritos en común tales como el bautismo, comidas cultuales y creencias como la de un dios redentor.¹

Al finalizar el análisis de las tablas realizadas en el capítulo cuatro, se aprecia que la comparativa entre el culto de Mitras con el Cristianismo temprano es insostenible, ya que los ritos cristianos del Bautismo y la Santa Cena se anclan firmemente en la religión judía y no se nutrieron de otras religiones.

Jesús fue bautizado y Mitras no, así como Jesús indicó que sus discípulos bautizaran a todos los adeptos y así lo han hecho desde esa indicación hasta la actualidad.

En el caso de Mitras no existen evidencia de un baño ritual del dios tampoco de alguna indicación de parte del dios a tener un baño por parte de sus seguidores. Además, los adeptos de Mitras, antes de formar parte oficial del culto tenían que pasar una prueba esta consistía en bañarse en la sangre de un toro,²

¹ Walker, *Historia de la iglesia cristiana*, 10.

² Walker, *Historia de la iglesia cristiana*, 11.

pero con el tiempo cambio a ser aventarlos a un pozo con agua desnudos y amarrados, dicho evento se llamaba “Libertador”.¹

El siguiente punto por enlistar a modo de comparación se presenta en la Santa Cena, Jesús enseñó a los cristianos que la practicaran en memoria de él, esta constaba de pan sin levadura y vino sin fermentar.

En el caso de Mitras no existe evidencia de alguna indicación u ordenanza de alguna comida. Ellos practicaban una comida,² en la que consumían pan común y vino fermentado, además de otros elementos en el mismo evento.

El culto a Mitras contiene ciertos ritos tales como; comida cultual y un baño ritual,³ los cuales tenían un propósito diferente a los del Cristianismo temprano.

La cosmovisión de los adeptos al culto a Mitras era distinta a la del Cristianismo, ya que ésta buscaba practicar los ritos por la inmortalidad del alma.

Cabe mencionar que el desarrollo de la primitiva doctrina cristiana de los sacramentos fue afectado, si no directamente por estas religiones, al menos indirectamente por la atmósfera religiosa que ellas contribuían a crear y a la cual eran congeniales.⁴

Discusión

Al adoptar una posición absolutamente crítica y mesurada de la información, el estudioso actual se encuentra con que cada uno interpreta la

¹ Jozef Vermaseren, *Mithras, the Secret God*, 133.

² Beck, *The religion of the Mithras cult in the Roman Empire*, 21.

³ Jozef Vermaseren, *Mithras, the Secret God*, 133.

⁴ Walker, *Historia de la iglesia cristiana*, 11.

iconografía e inscripciones del culto a Mitras conforme sus prejuicios, acordes con la escuela o la fe de dónde provenga, ya sea cristiano, católico, ortodoxo, romano o protestante.¹

Cada uno de los investigadores, por muy razonable que quiera ser, encuentra elementos iconográficos que tiene que interpretar y cada uno lo interpreta a su manera.

Por lo tanto, es necesario que antes de analizar un trabajo, se conozca la cosmovisión con que ese estudio fue realizado, a fin de conservar una postura neutral.

En la presente investigación se muestra que entre las diferencias y semejanzas del Cristianismo temprano con el culto a Mitras, ya que son más las disparidades que los parecidos, dado que, en el tema del bautismo, el culto a Mitras no tiene un antecedente de este, así como su dios no se bautizó, y cuando sus adeptos se bautizaban, en principio era en sangre de un toro y posteriormente en agua, pero desnudos y amarrados de las manos, con tripas de pollo.²

En la contraparte que es Jesús; la nación judía a la cual pertenecía ya practicaba el bautismo, así mismo como Jesús se bautizó, pero él tuvo un evento sobrenatural al terminar el rito, además los seguidores de Jesús se bautizaban por el ejemplo que él les dio, ya que Jesús indicó a sus discípulos que bautizaran a todos los que quisieran seguirle.

¹ Pedro Ortega, *Mitraísmo y cristianismo*.

² Jozef Vermaseren, *Mithras, the Secret God*, 133.

Las diferencias en la comida cultural que tenían ambas religiones, en el lado del culto a Mitras, el banquete era exclusivo de sus adeptos y realizado exclusivamente en los Mitraeums; además, era para celebrar una victoria, consumido por hombres y su bebida era vino fermentado, además que dos adeptos con rangos o títulos específicos eran los comisionados a servir en la mesa.¹

En contraste con el cristianismo temprano, el Ágape era un banquete que incluía hombres y mujeres, pero no exclusivo; éste se llevaba a cabo con el fin de invitar a los que no eran adeptos y suplir las necesidades de los que menos tenían. Además, la Cena del Señor era consumida por prosélitos, ya fuesen hombres o mujeres, inicialmente celebrada en casas y posteriormente en templos, ésta era una cena sencilla, ya que el pan era sin levadura y vino sin fermentar.

Los puntos relevantes de la investigación son que el bautismo y el banquete del culto a Mitras en comparativa del Bautismo y la Santa Cena del Cristianismo temprano son abismalmente diferentes, ya que el culto a Mitras era exclusivista y los ritos del Cristianismo temprano eran inclusionistas.

La importancia del estudio realizado radica en que las similitudes encontradas se atribuyen al contexto social de la época, como el bautismo ejemplificado con un baño ritual simbólico para quedar limpio y el comer pan y beber vino, ya que en el antiguo cercano oriente al comer se sentaban a la mesa, y esa era la alimentación común de los pueblos.

¹ Ibid., 163.

A continuación, se presentan las limitaciones y fortalezas de esta investigación.

Algunas limitantes son el nulo conocimiento de idiomas antiguos para descifrar códigos, además de tener poca información en el idioma español, así como estar lejos de los lugares de estudio y tener casi dos mil años lejos de las fechas aquí mencionadas.

Las fortalezas de esta investigación radican en la comparativa hecha de ambas deidades tanto en el nacimiento, bautismo y comida cultural.

Conclusiones

Para finalizar este trabajo se presentaron las siguientes conclusiones a las que ha llegado el investigador, a partir de las referencias bibliográficas de diferentes autores y entrevistas realizadas.

Las únicas semejanzas que se encontraron en el culto a Mitras y en el Cristianismo temprano se deben a que estas dos religiones particulares utilizaron ceremonias con algunas semejanzas metodológicas. Por ejemplo, tenían ceremonias de iniciación, comidas culturales y una liturgia de procedimientos.

A continuación, se discutieron las conclusiones de esta investigación:

1. En el Cristianismo radica el antecedente del bautismo de Jesús, cosa que no se haya en el culto a Mitras, además de que el bautismo del Cristianismo temprano siempre fue celebrado con el sumergimiento del creyente en agua y posteriormente saliendo de ésta para llevar una vida dedicada a Jesús y el del culto a Mitras ordena que el bautismo fuera hecho en la sangre del toro. La última diferencia entre el Bautismo cristiano y la iniciación del culto a Mitras se

encuentra en que posteriormente, en el culto al dios Mitras se requería que el creyente fuese amarrado con tripas de pollo y después era aventado en el agua y el mystagogus cortaba las tripas con una espada.

2. Así también en el Cristianismo temprano se tenía el Ágape y la Santa Cena en los cuales hombres y mujeres participaban en una comida cultural, en el caso del Ágape, era un banquete hecho con pan común y jugo fresco de uva, y el propósito era para ayudar a los necesitados. Asimismo, en la Santa Cena estaba presente el jugo fresco de uva y pan sin levadura en recordatorio de la muerte de Jesús y la promesa de su próximo advenimiento. Estas ceremonias solían hacerse en casa habitación o en sitios particulares, catacumbas y bosques. En cambio, en el culto a Mitras el banquete era exclusivo para hombres, y la comida era el pan común y vino fermentado servido en cuernos de toro preparado para ello, estas reuniones se celebraban en sus lugares de culto o Mitraeums en donde había una figura del dios Mitras y alusiones a los cuerpos celestes.

Para concluir se debe recordar que el culto a Mitras no fue utilizado por los cristianos para crear su religión. Después de todo, según el culto a Mitras, esta deidad nació de una roca mientras que Jesús de Nazaret nació, según lo indican los Evangelios, de una virgen y fue colocado en un pesebre.

El culto a Mitras, con sus diferentes niveles de ascensión, refleja en cierto sentido avasallamiento y dominio de un grupo de personas sobre otras. En cambio, la vida y obra de Jesucristo en su contexto bíblico es única del Cristianismo, por lo tanto, la crucifixión y resurrección del Salvador indican un culto lleno de amor, respeto y lealtad hacia Dios y a la integridad humana.

Recomendaciones

Se recomienda hacer un estudio acerca de la onto-teología del dios Mitras.

También profundizar en la investigación de las otras religiones del misterio, que convivieron con el Cristianismo en los primeros IV siglos d.C.

Se invita a realizar un estudio sobre los Mitraeums que se han descubierto en las localidades respectivas hasta el momento.

De igual forma se recomienda a la iglesia el instruir a los jóvenes y difundir la verdad sobre temas como este, ya que hay jóvenes que se van de la iglesia por falta de información fiable, ya que se quedan con la información primera que encuentran en la internet.

LISTA DE REFERENCIAS

- “A Greek-English Lexicon, ταυρο-κτόνος”. Consultado el 16 de febrero de 2020.
<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3Dtaurokto%2Fnos>.
- Aguado García, Paloma. “El culto a Mitra en la época de Caracalla”. *Gerión revista de historia antigua*, núm. 19° (2001): 10.
- Alfred Hagner, Donald. *The New Testament: a Historical and Theological Introduction*. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2012.
- Alvar, Jaime, ed. *Cristianismo primitivo y religiones místicas*. Historia serie mayor. Madrid, España: Cátedra, 1995.
- Andrews University. *Biblia de estudio de Andrews: Ilumina, profundiza, clarifica*. Traducido por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Michigan, EUA, 2014.
- ASALE, y RAE. “Acción de gracias”. «*Diccionario de la lengua española*» - Edición del tricentenario. Consultado el 1 de mayo de 2020. <https://dle.rae.es/>.
- . “Ágape”. «*Diccionario de la lengua española*» - Edición del tricentenario. Consultado el 22 de marzo de 2020. <https://dle.rae.es/ágape>.
- . “Yuxtaponer”. «*Diccionario de la lengua española*» - Edición del tricentenario. Consultado el 30 de abril de 2020. <https://dle.rae.es/yuxtaponer>.
- Asociación Ministerial de la Asociación General de los Adventista del Séptimo Día. *Creencias de los Adventistas del Séptimo Día: Una exposición bíblica de 27 doctrinas fundamentales*. Traducido por Armando Collins. Nampa, EUA: Publicaciones Interamericanas, 1989.
- Aubin, Paul. “El bautismo de niños ¿Iniciativa de Dios o compromiso del hombre?” *El bautismo de niños*, 1987.
<https://www.mercaba.org/FICHAS/SACRAMENTOS/BAUTISMO/BAU-003.htm>.
- Beck, Roger. *The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire: Mysteries of the Unconquered Sun*. New York, EUA: Oxford University Press, 2006.
- “Bendición del vino”. *Chabad.org*. Consultado el 31 de octubre de 2019.
https://es.chabad.org/library/howto/wizard_cdo/aid/515314/jewish/Bendicin-del-Vino.htm.

- Bruce M. Metzger. *Historical and Literary Studies: Pagan, Jewish and Christian*. Vol. VIII. Leiden, Países Bajos: E. J. Brill, 1968.
- Burt, David F. *Mi hijo amado*. Barcelona, España: CLIE, 1997.
- Cantera Montenegro, Enrique. "El pan y el vino en el judaísmo antiguo y medieval". *Espacio tiempo y forma. Serie III, Historia medieval* 0, núm. 19 (el 1 de enero de 2006): 36. doi:10.5944/etfiii.19.2006.3749.
- "Catequesis XXIII (Mistagógica V): La celebración de la eucaristía". *Mercaba.org*. Consultado el 3 de noviembre de 2019. https://mercaba.org/TESORO/CIRILO_J/Cirilo_25.htm.
- Cipriano de Cartago. *San Cipriano cartas*. Madrid España: Gredos, 1998. https://archive.org/stream/SANCIPRIANOCartas/SAN+CIPRIANO+Cartas_djvu.txt.
- Clauss, Manfred. *The Roman Cult of Mithras: The God and His Mysteries*. New York, EUA: Routledge, 2001.
- "Comulgar". *Lexico Dictionaries*. Consultado el 29 de marzo de 2020. <https://www.lexico.com/es/definicion/comulgar>.
- "Comunión". Diccionario. *Definicion.de*. Consultado el 29 de marzo de 2020. <https://definicion.de/comunion/>.
- Cumont, Franz. *Los misterios de Mitras, y doce estudios más sobre la religión del dios invicto en el imperio romano*. Madrid España: Signifer, 1903.
- "Didajé". *Mercaba.org*. Consultado el 3 de noviembre de 2019. <https://www.mercaba.org/TESORO/didaje.htm>.
- "Enciclopedia universal ilustrada Europeo-Americana". Vol. 10. Madrid, España: Espasa-Calpe, 1985.
- "¿Es el baño ritual judío precursor del bautismo?" *Biblioteca en línea Watchtower*, 2006. <https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/2006763>.
- "Eucaristía". *Etimologías de Chile*. Consultado el 29 de marzo de 2020. <http://etimologias.dechile.net/?eucaristi.a>.
- "Eucaristía". *Lexico Dictionaries*. Consultado el 28 de marzo de 2020. <https://www.lexico.com/es/definicion/eucaristia>.
- Florente Tertuliano. *Apología de Quinto Séptimo*. Madrid, España, 1789.
- "Fractio Panis, Italia". *Web Gallery of Art*, Online Since de 1996. https://www.wga.hu/html_m/zearly/1/2mural/3priscil/1greek2.html.

- G. Joahannes Botterweck, Helmer Ringgren, y Heinz- Josef Fabry. "Passover". En *Theological Dictionary Of The Old Testament*, Volume 12:523. Michigan, EUA: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2003.
- Gerard, John. "Enciclopedia Católica: Cronología general". *New Advent*, 1908. <http://www.newadvent.org/cathen/03738a.htm>.
- González, Justo L. *Historia del cristianismo: Tomo 1*. Miami, Fl. U.S.A.: Editorial Unilit, 2003.
- Grimal, Pierre, y Vicente Payarols. *Diccionario de mitología griega y romana*. Barcelona, España: Ed. Paldós Ibérica, 2001.
- "Helenismo". Diccionario. *Definicion.de*. Consultado el 13 de abril de 2020. <https://definicion.de/helenismo/>.
- "Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, βαπτ-ίζω". Consultado el 29 de marzo de 2020. <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=bapti/zw>.
- Hernández Sampieri, Roberto, Carlos Fernández Collado, y Pilar Baptista Lucio. *Metodología de la investigación*. 5a ed. México, D.F: McGraw-Hill, 2010.
- Higgins, Godfrey. *Anacalypsis*. Vol. 1. New York, EUA: Macy-Masius Publishers, 1927.
- Hipólito. "La tradición apostólica". *Conoze.com*. Consultado el 3 de noviembre de 2019. <http://www.conoze.com/doc.php?doc=5446>.
- Hoffman, Jacob John. *Mithraism and Early Christianity*. Northwestern University. Illinois, EUA, 1923.
- Horn, Siegfried H. *Diccionario Bíblico Adventista*. Editado por Don F Neufeld y Aldo D Orrego. Traducido por Gastón Clouzet y Rolando A Itin. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2002.
- Hurtado, Anthony, ed. *Diccionario de la iglesia primitiva*. 3er ed. Huancayo Perú, 2009.
- Jamieson, Robert, A. R. Fausset, y David Brown. *Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible*. Vol. 1. Washington, EUA: Logos Research Systems, Inc., 1997.
- Jones, Tim. *Mithras Born*. Photo, el 2 de enero de 2015. <https://www.flickr.com/photos/hairyhippy/16174910251/>.
- Josefo, Flavio. *Antigüedades de los judíos*. Barcelona, España: Clie, 2013.

- Jozef Vermaseren, Maarten. *Mithras, the Secret God*. London: Chatto & Windus, 1963.
- Justin, y Leslie W. Barnard. *The First and Second Apologies*. Ancient Christian Writers, no. 56. New York, EUA: Paulist Press, 1997.
- Justino Mártir. “Padres de la iglesia: La primera apología”. Consultado el 3 de noviembre de 2019. <http://www.newadvent.org/fathers/0126.htm>.
- Kiestel, Herbert, George E. Rice, y Charles E. Bradford. *Teología: fundamentos bíblicos de nuestra fe*. Vol. 6. 9 vols. Miami, Fl. U.S.A.: Asociación Publicadora Interamericana, 2005.
- Kittel, Gerhard, ed. *Theological Dictionary of the New Testament*. Traducido por Geoffrey W. Bromiley y Gerhard Friedrich. Vol. 4. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1967.
- “Koinonía”. *Significados*. Consultado el 29 de marzo de 2020. <https://www.significados.com/koinonia/>.
- “La mano derecha y la mano izquierda en los países islámicos”. *Protocolo.org*. Consultado el 20 de abril de 2020. <https://www.protocolo.org/internacional/paises-rabes/etiqueta-social-la-mano-derecha-y-la-mano-izquierda-en-los-paises-islamicos.html>.
- Lion, Ireneo de. “Contra los herejes”. Consultado el 3 de noviembre de 2019. <http://www.clerus.org/clerus/dati/2004-06/23-15/patconh5.html>.
- Mar, Marcos, y José Fernández Urbiña. “Multiculturalismo, convivencia religiosa y conflicto en la antigüedad tardía”, 2009.
- Matta, Victor E. Ampuero, y Nancy W. Traductores de Vyhmeister, eds. *Hechos a Efesios*. Vol. 6. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996.
- , eds. *Mateo a Juan*. Vol. 5. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1995.
- “Mithraeum”. *Diccionario Merriam-Webster*. Consultado el 16 de febrero de 2020. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/Mithraeum>.
- Molina, Carlos Gerardo. Relato de historia de la posible entrada del culto a Mitras a Roma, marzo de 2018.
- Morse, Donald R. “Mithraism and Christianity: How are They Related?” *Journal of Religion & Psychological Research* 22, núm. 1 (1999): 445.

- “Mystagogus”. En *The Free Dictionary*. Consultado el 4 de mayo de 2020.
<https://www.thefreedictionary.com/mystagogus>.
- Nichol, Francis D, y Humberto M Rasi, eds. *Mateo a Juan*. Traducido por Víctor E Ampuero Matta y Nancy W. de Vyhmeister. Vol. 5. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día. Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana., 1995.
- Ott, Ludwig. *Manual de teología dogmática*. Vol. 29. Barcelona, España: Herder, 1996.
- “Pascua”. *Lexico Dictionaries*. Consultado el 28 de marzo de 2020.
<https://www.lexico.com/es/definicion/pascua>.
- Pedro Ortega. *Mitraísmo y cristianismo*, 2015.
<https://www.youtube.com/watch?v=4QoJPDzx6OQ&t=215s>.
- “Prophet John”. *Islam101*. Consultado el 3 de abril de 2020.
<http://www.islam101.com/history/people/prophets/john.htm>.
- Rabbinical College of Australia. “Passover (Pesach) 2019”. *Chabad.org*. Consultado el 29 de septiembre de 2019.
https://www.rabbinicalcollege.edu.au/holidays/passover/pesach_cdo/aid/871715/jewish/Passover-2019-Pesach.htm.
- Rogerson, J. W., y Judith Lieu, eds. *The Oxford Handbook of Biblical Studies*. New York, EUA: Oxford University Press, 2008.
- Ruiz Bueno, Daniel, ed. *Padres apostólicos y apologistas griegos (s. II)*. Madrid, España: Biblioteca de Autores Cristianos, 2002.
- Samule Vila, Ventura. *Nuevo diccionario bíblico ilustrado*. Barcelona, España: CLIE, 1985.
- Software Bíblico Logos* (versión 8.8.0.0046). Bellingham, Washington: Faithlife Corporation, s/f. Consultado el 31 de octubre de 2019.
- Sylvestre, Nicolas, y Bergier Ramon García. “Diccionario enciclopédico de teología”, 1:316. Madrid, España: Imprenta de los Hijos de Doña Catalina Piñuela, 1831. <http://archive.org/details/BRes112536>.
- “Taurobolium”. *Encyclopedia Britannica*. Consultado el 20 de septiembre de 2019.
<https://www.britannica.com/topic/Taurobolium>.
- “Temple of Mithras”. *London Mithraeum*. Consultado el 15 de abril de 2020.
<https://www.londonmithraeum.com/temple-of-mithras/>.

- “Tertuliano Quinto Septimio Florencio (c.155-c.220)”. *Iglesia evangélica pueblo nuevo*. Consultado el 6 de abril de 2020.
https://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=bio_tertuliano.
- Tricalet. *Biblioteca portátil de los padres y doctores de la iglesia*. Vol. 4. Madrid, España: Imprenta Real, 1790.
- Ulansey, David. “The Mithraic Mysteries”, *Cientific American*, 1989, 6.
- Ulrich, Roger. *Ostia Antica: Mithraeum of the Seven Gates*. Photo, el 11 de abril de 2018. https://www.flickr.com/photos/roger_ulrich/45322008944/.
- Vyhmeister, Nancy J. *Manual de investigación teológica*. Miami, Florida: Editorial Vida, 2009.
- Walker, Williston. *Historia de la iglesia cristiana*. Traducido por Adam F. Sosa. Lenexa EU: Casa Nazarena de Publicaciones, 1918.
- Walsh, David. *The Cult of Mithras in late Antiquity: Development, Decline, and Demise ca. A.D. 270-430*. Vol. 2. Late Antique Archaeology (Supplementary Series). Boston, EUA: Brill, 2018.
- Wesley Buchanan, George. “Worship, Feasts and Ceremonies in the Early Jewish-Christian Church” 26 (1980): 20. doi:10.1017 / S0028688500022347.
- White, Elena G. de. *El deseado de todas las gentes*. Nampa, Idaho: Publicaciones Interamericanas Pacific Press, 2007.