

Moadim - Tiempos Señalados

Las Fiestas de Primavera y de Otoño



Las Fiestas del Señor

Curso de las Fiestas Hebreas en el Calendario de Enoc y en un formato de Tierra Plana

en WhatsApp y Telegram

La Kehilá de Yehoshua

Curso Gratis!

מועדים
Moadim

[elyosoy.com](https://www.elyosoy.com)

WhatsApp

Telegram

Radio Shalom

www.elyosoy.com

Congregación El Yo Soy

www.elyosoy.com - Moréh: Aharon Morales

Moadim - Tiempos Señalados

Las Fiestas desde Primavera

Manual Primera Parte



Congregación El Yo Soy

www.elyosoy.com - Moréh: Aharon Morales

Autor: Aharon Morales

Prohibida la reproducción o alteración de este manual.

INDICE

Primer Parte - Las Fiestas desde Primavera

Introducción

Lección 1 - Principio de año sacerdotal

6 Evidencias Básicas de Principio de Año

- 1- El Marcador del Shabat - Jerusalén como el Centro de la Tierra
 - Día Completo y Día Diurno en la Mente Hebrea
- 2- Abib, Espigas Tiernas/Verdes
- 3- El Sol y la Estrella Algenib - Constelación de Pegasus
- 4- El Sol y No la Luna Marca las Moadim (Fiestas)
- 5- Rajel Elior desde la Universidad de Jerusalén
- 6- Se cuentan Shabbatot (Shabats) creacionales y no solamente Shavuot (Semanas) -
La luna y su uso agrícola

Lección 2

La Fiesta de los Panes sin Levadura (Hag HaMatzot)

- Limpiando la Casa de toda Levadura
- La Ceremonia
- El 15 de Abib - Limpieza del Pecado y la Falsa Doctrina
- La Fiesta de los Panes sin Levadura en la Escritura
- Cómo Celebrar la Fiesta

Lección 3

El Conteo del Omer, Shavuot y Bikkurim (Primicias)

- El conteo del Omer hacia Pentecostés
- La Ceremonia
- Berajá - Bendición pronunciada
- Entendimiento Histórico de Shavuot
- Desarrollo histórico y posterior de la Fiesta
- ¿Cómo se prepara la Ofrenda del Omer?
- El Libro de Jubileos y Shavuot (Pentecostés)
- Tabla para contar el Omer
- Bikkurim (Primicias) de todos los frutos del año

Fin

pg 1

Primer parte de este manual

Las Fiestas desde primavera

Introducción

El Calendario Sacerdotal es un Calendario perfecto

El calendario sacerdotal dado a Enoc séptimo desde Adan, es un calendario perfecto compuesto de 12 meses de 30 días y 4 tekufot (cambios de estación que duran 24 horas cada cambio)

La siguiente tabla es muy práctica para entender esto:

$$12 \text{ meses} \times 30 \text{ días} = 360 \text{ días} + 4 \text{ tekufot (4 días)} = 364 \text{ días por año.}$$

JUBILEOS 6:38

“Por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, no computando años de sólo 364 días, con lo que equivocarán el principio de los meses, la tekufá (estación), las semanas y las festividades”,....

Con relacion a las tekufot, estas acontecen 4 veces en el año y esto cada 3 meses,
La siguiente tabla nos muestra cómo se calcula esto:

$$3 \text{ meses de } 30 \text{ días} = 90 \text{ días} + 1 \text{ Tekufá} = 91 \text{ días} \quad 91 \text{ días} \times 4 = 364 \text{ días}$$

Por último, existen **52 semanas perfectas** en un año

La siguiente tabla nos ayuda a comprender la cuenta de semanas en un año:

$$7 \text{ días por semana,} \times 52 \text{ semanas} = 364 \text{ días}$$

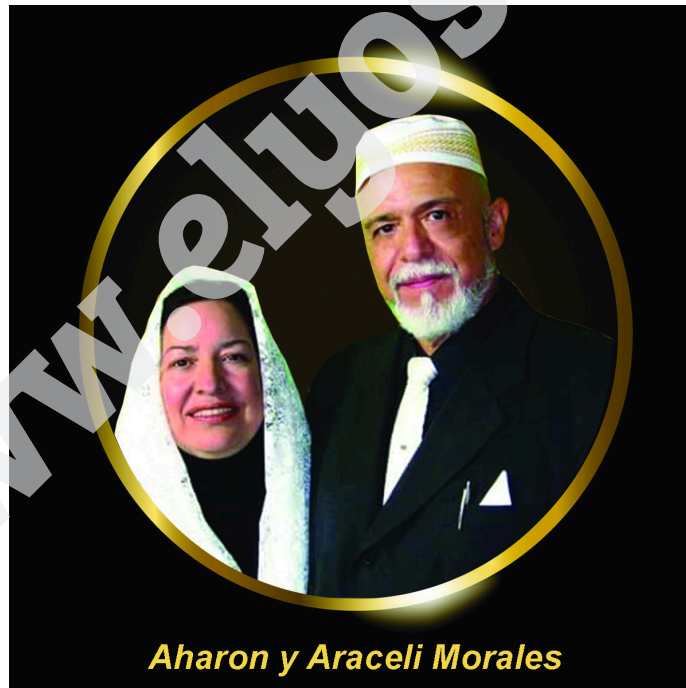
Así es como entendemos que no hay necesidad de agregar o restar ni un solo día al calendario del Eterno. Nuestro calendario por el otro lado, es el único que contiene el día extendido de Josue el cual no se considera como un día adicional sino como lo que

es un día extendido y el cual nos lleva al día perfecto y esto lo desarrollaremos más detenidamente en este manual.

No conozco a nadie en la actualidad fuera de nuestra organización que sepa calcular este calendario, el calendario de Enoc que la mayoría promueve es el que está mezclado con cálculos lunares y eso los saca de el correcto calendario sacerdotal, ese calendario es el calendario Boetusiano, una mezcla del calendario solar y lunar, de eso hablaré más adelante.

Agradezco su interés en aprender sobre el calendario sacerdotal perpetuo original y espero que sea de gran bendición para su vida y su ministerio.

Su hermano en Mashiaj; Aharon Morales.



[Congregación El Yo Soy](#)

Lección 1

Principio de Año sacerdotal

6 evidencias de año nuevo

Marcador del Shabbat
Día Perfecto de 12 Horas de Día y 12 horas de Noche
12 hrs de Día y Noche
Jn 11:9

Aviv = Espigas Verdes
La Cigüeña, la Tórtola y la Grulla Vuelven a Casa
Jer 8:7

Sol y Estrella Algenib
Marca el Día Perfecto
La Señal del Shabbat
*TS - T5**

El Sol - No la Luna
Rosh Jodesh
No Significa
Luna Nueva
*Yehováh puso el Sol y las Estrellas para Marcar el Tiempo
Jub 2:9*

Uersidad de Jerusalem
Rajel Elior : El Calendario Antigo es de 364 Días
Enoc 74: 12-17

Shabats no solo Semanas
Shavuot cae Después del Septimo Shabbat
Lev 23:16

*TS - T5 - Tablas Sumerias, Historia de la Creación, tabla 5
Más info: www.elyosoy.com - Autor: Aharon Morales

1ra Evidencia

El Marcador del Shabbat

El marcador del día de shabbat es el día perfecto de 12 horas de día y 12 horas de noche, este día es el principio del año hebreo. Llegamos a esta marca a partir de contar 7 días después del día extendido de Josue en el año anterior.

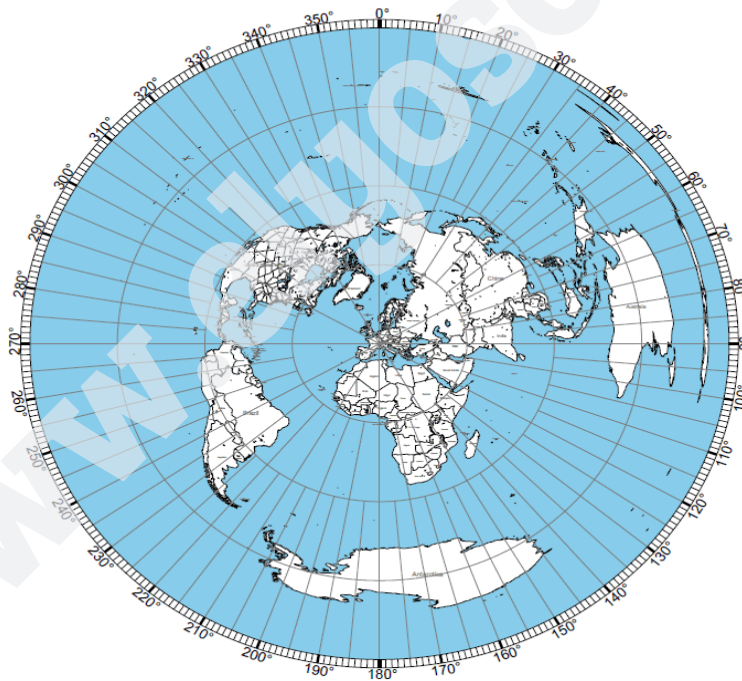
Día Completo y Día Diurno en la Mente Hebrea

(Gen 1:1-5) En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana: un día.

Como leímos en el texto de arriba "Fue la tarde (noche) y la mañana un día - o sea
"Un Día Completo de 12 horas de día y 12 horas de noche

Algo muy importante de notar también es que las tekufot (cambios de estación) no son lo mismo que los equinoccios y solsticios griegos, ya que los equinoccios y solsticios griegos están basados en una tierra esférica y no una planicie como el Eterno la creó y estos están calculados a unas 2,000 millas de Jerusalén, cuando para el Eterno Jerusalén es el centro de la tierra, y también podemos notar que los equinoccios y solsticios griegos no son días perfectos de 12 horas de día y 12 horas de noche.

From HB9AMO QTH
Center: 46°11'59"N 6°12'0"E
Courtesy of Tom (NS6T)



**9 partes de día y 9 partes de noche - cada parte se compone de 20 grados
 $9 \times 2 = 18 = 180$ grados para el día y 180 grados para la noche en un
formato de tierra plana (Un círculo de 360 grados)**

Yasher 88:64 Y el Señor escuchó la voz de Josué, y el sol se detuvo en medio de los cielos, y permaneció quieto durante treinta y seis momentos, y la luna también se detuvo y no se apresuró a ponerse durante todo un día.

Como podemos ver, los 6 y 30 momentos de Yasher son realmente 360 grados
En un formato de Tierra Plana o sea como en un círculo.

Ahora pasamos a examinar los portales y ventanas que el libro de Enoc menciona, en el capítulo 72 del mismo libro de Enoc y lo vamos a ver en la siguiente ilustración, no sin antes explicar lo que son.

Los portales o puertas representan puntos específicos que el sol recorre en la planicie tierra.

Las ventanas son 12 y representan las horas del día diurno.

Veremos cómo durante esos portales el sol dependiendo de nuestra posición geográfica donde nos encontremos, el sol se nos va alejando o se nos viene acercando, esto da como resultado de que los días se alargan o se acorten.

En un día perfecto las horas de día y las horas de noche son equivalentes. Cuando los días se van alargando, llegan a su máxima duración de 16 horas de día y 8 horas de noche, y viceversa, cuando el sol se nos aleja, las noches llegan a durar 16 horas y el día 8 horas, estos días y horarios son aproximados.

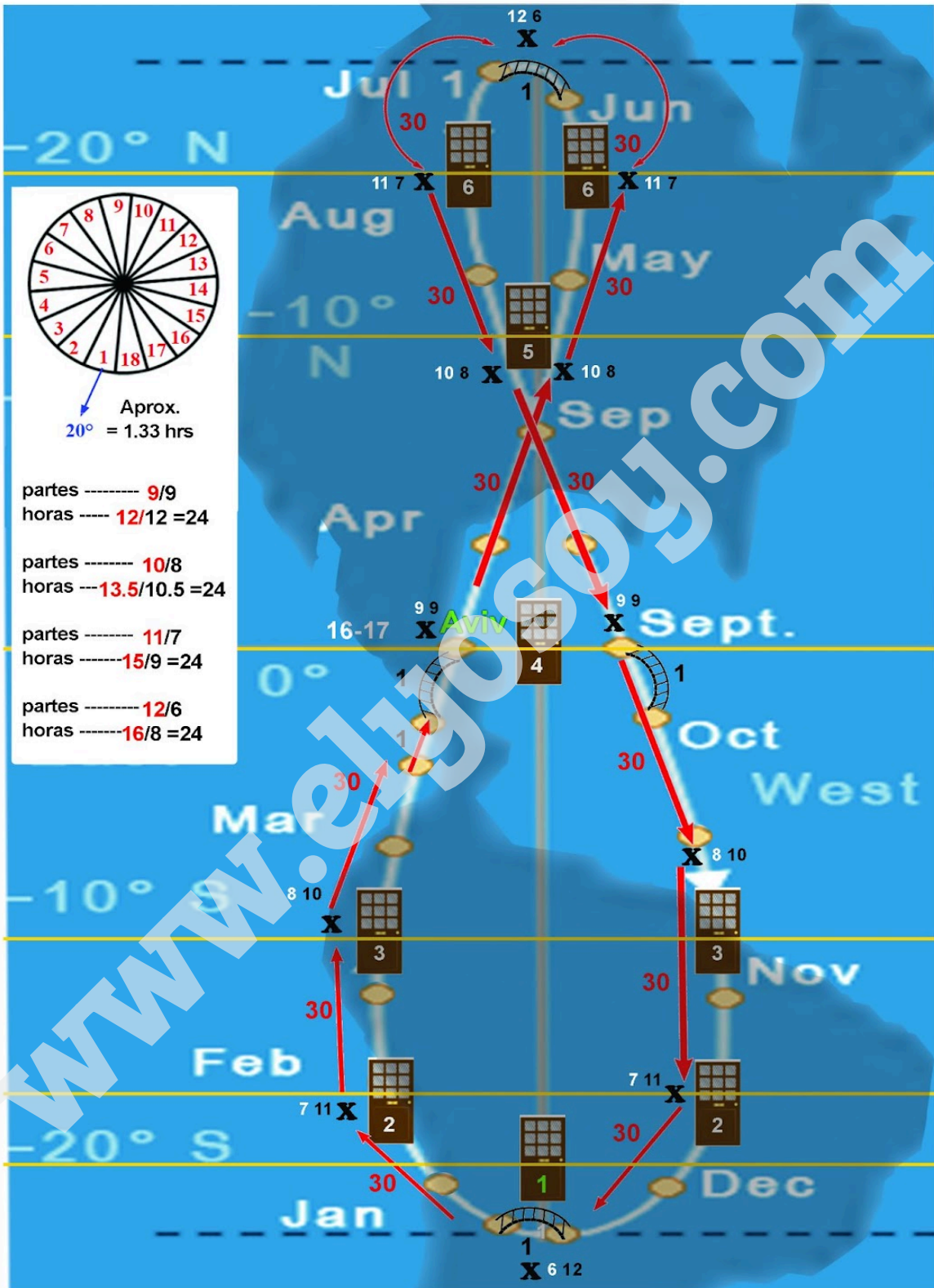
Ahora vamos a explicar la ilustración que le he formado para su mejor comprensión de esto. Algo importante de recordar como mencione anteriormente, 20 grados en la planicie tierra representan 1 hora con 33 minutos aproximadamente.

Ejemplo: 9 partes x 1.33 horas = 11.97 horas, redondeado es 12 horas
9 partes de día y 9 partes de noche = 12 horas de día y 12 horas de noche.

Y así sucesivamente.

Otro ejemplo: 12 partes x 1.33 horas = 15.96 horas, redondeado 16 horas, si esto fueran horas de día, quiere decir que la noche serían 8 horas de noche.

Vamos a la siguiente ilustración:

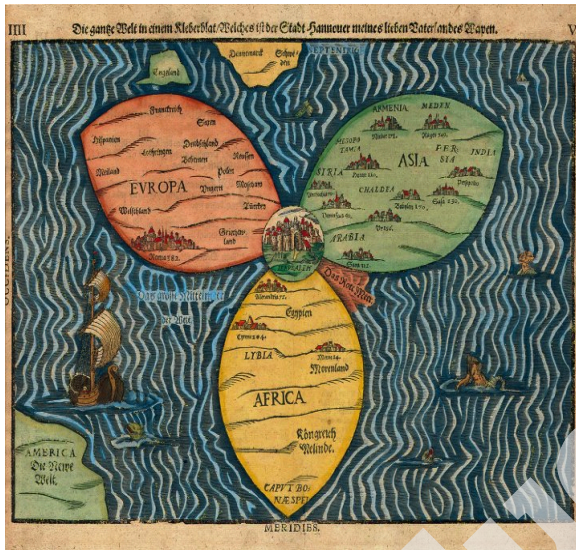


Jerusalén como el Centro de la Tierra

En una Tierra Plana, siendo el Norte el centro
y todo alrededor el Sur

Visite nuestro sitio oficial - www.tierraplana.com

Antiguos mapas muestran a Jerusalén como el centro de la tierra



Salmos 48:2 Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran Rey.

2da Evidencia

Abib - Primavera



¿Qué significa Abib?

La palabra proviene de una raíz poco usada que significa "tierno".

Muchas versiones traducen Abib erróneamente como "Maduro"

En las Escrituras esta palabra la encontramos traducida como "cebada," ó "espigas verdes" ó "Abib,"

También se le conoce como el "Mes de la Primavera," porque en este mes comienzan a reverdecer las plantas y a germinar los vegetales y todo comienza a producir nueva vida.

Los Judíos le nombraron Nisán cuando se encontraban en el exilio Babilónico.

El nombre de Nisán proviene de la palabra "Nitzan" que significa "Flor o Florecer."

Éxodo 13:4

Vais a salir hoy, en el mes de Abib (Primavera)

Deuteronomio 16:1

Observarás el mes de Abib (Primavera) y celebrarás la Pascua a Yehováh tu Dios, porque en el mes de Abib Yehováh tu Dios te sacó de Egipto de noche.

Éxodo 12:2

Este mes (Abib/Primavera) será para vosotros el principio de los meses; será el primer mes del año para vosotros.

Integrate a nuestra comunidad “La Kehilá de Yehoshua”



La Kehilá de Yehoshua es una extensión de Congregación El Yo Soy y la pueden encontrar en WhatsApp

La Cigüeña, Tórtola, Golondrina y la Grulla conocen su Tiempo
Vuelven a Israel en el Principio de Año



“Aun la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones (moadeah),
y la tórtola, la golondrina y la grulla guardan la época
de sus migraciones; pero mi pueblo
no conoce la ordenanza de Yehováh”. **(Jer 8:7)**

Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso,
¿Por qué los que le conocen no ven sus días? **(Job 24:1)**

Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Yehoshua, y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo Él, les dijo: Al caer la tarde decís: “Hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana: “Hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los moadim (tiempos)?
(Mt 16:1-3)

3ra Evidencia

El Sol y la Estrella Algenib

Constelación de Pegasus



Los antiguos Sumerios quienes son los antecesores del pueblo hebreo y la descendencia de Abraham, conocían bien como calcular el principio de año, basta con dar una mirada a sus escritos antiguos para darnos cuenta de esto.

Existe un relato en las Tablas Sumerias que nos cuenta sobre el alineamiento del sol, la luna y la estrella algenib como marcador de principio de año.
El pueblo hebreo también era conocedor de las constelaciones.

Job 9:9 el que hace la Osa, el Orión y las Pléyades, y las cámaras del sur;

Job 38:32 ¿Haces aparecer una constelación a su tiempo,
y conduces la Osa con sus hijos?

Job 38:33 ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos, o fijas su dominio en la tierra?

Cuando la estrella Algenib de la constelación Pegasus, se asoma en el horizonte al mismo tiempo que sale el sol, ellos marcan el principio de año (antes incluía a la luna pero ahora la luna hace este alineamiento cada 19 años, el último alineamiento del sol, la luna y la estrella Algenib ocurrió en el año 2018 y volverá a acontecer en el año 2037)

Tabla Sumeria V - Historia de la Creación

El hizo la luna creciente aparecer, y le confió la noche
Y la designó como joya de la noche para marcar los días*

Va hacia adelante cada mes sin fallar a su corona,

Al principio del mes, para brillar sobre la tierra.

Tu brillas con cuernos para marcar 6 días

En el sexto día tu corona está a la mitad.

El día 15 es el punto medio

La mitad de cada mes.

Cuando el sol te mira desde el horizonte

Gradualmente te reduce tu visibilidad

Y comienzas a menguar

Hasta llegar al día del ocultamiento**

Cerca del camino del sol.

Y en el treintavo día, el año se iguala,

Porque el sol es responsable de medir el año

Y una SEÑAL aparecerá (La estrella Algenib, constelación Pegasus)

En el horizonte, acercándose al sol

Quien juzga el caso

Los siguientes 15 párrafos no son legibles, pero se alcanza a leer la frase

“Festival de Año Nuevo”

*Recuerden, antes el sol y la luna estaban sincronizados, por lo que antes sí se podía usar la luna para medir los tiempos, pero desde que la luna lleva un atraso de 10 grados comparada al sol, ya no podemos usarla para medir las fiestas del Eterno, esto está bien documentado en el capítulo 6 de Jubileos.

Jub 6:36 Habrá quienes observen el aspecto de la luna; pero ésta varía las estaciones y se adelanta a los años, en cada uno diez días. **37** Por eso tendrán años que estarán alterados y harán infausto el día de revelación e inmundo el de festividad, y los confundirán todos, los días santos como impuros, y los impuros como santos, pues equivocarán los meses (**Rosh Jodesh**), las semanas, las festividades y los jubileos. **38** Por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, no computando años de sólo 364 días, con lo que equivocarán el novilunio, la estación, las semanas y las festividades, y comerán la sangre de toda carne.

Isaias 38:7 Esta será para ti la señal de Yehováh, de que Yehováh hará lo que ha dicho: **8** He aquí, haré que la sombra en las gradas, que ha descendido con el sol en las gradas de Acáz, vuelva atrás diez grados. Y la sombra del sol retrocedió diez grados en las gradas por las que había descendido. (10 gradas en el reloj de Acáz son 2 tercios de una hora, o sea 40 minutos.

El día del ocultamiento se refiere a cuando el sol alcanza a la luna y este **la oculta completamente, esto lo podemos leer en el **Salmo 81:3** que habla acerca de este evento, sin embargo las versiones griegas rinden una traducción equivocada, veamos las diferencias:

Versión Errada

Salmo 81:3 Tocad la trompeta en la luna nueva,
en la luna llena, en el día de nuestra fiesta.

Versión Hebrea

תִּקְעוּ בַחֲדָשׁ שׁוֹפָר בַּיּוֹם הַחֲדָשׁ:

Tiku baHodesh Shofar baQeseh leYom Haggeinu

Traducción Correcta

Tocad Shofar en el Mes Nuevo, en el Ocultamiento,
en el día de nuestra fiesta.

Este pasaje nos habla sobre el principio de año en el que el sol oculta a la luna.



¿Has considerado apoyar este ministerio?
Puedes hacerlo aquí: <https://www.elyosoy.com/apoyanos.html>

4ta Evidencia

El Sol y no la Luna es el Marcador de los Moadim (Tiempos Señalados)

La observancia de la Luna también la impuso Antíoco Epífanes!

El libro de Jubileos advirtió a los judíos de protegerse a sí mismos en contra de helenizarse y de adoptar el calendario Ateniese que comienza el año en la primera luna nueva después del solsticio de verano. Los escritores del Libro de los Jubileos temían que si el pueblo hebreo observaba el calendario Ateniese y mensualmente participaban en el festival del cumpleaños del rey Antíoco en la Luna Nueva con la que comenzaban los meses griegos, que fueran a olvidar el Calendario Sacerdotal y los verdaderos meses de Yehováh que terminan el año en la tekufá de primavera, eso es en día de shabbat, y establece los shabbat de 7 días. Entonces ellos perderían la noción de su verdadero día de shabbat y olvidarían sus fiestas mensuales en el 1er día de cada mes solar, y se olvidarían del día de La verdadera Fiesta Anual de Yehováh, ya que este día cae fijo cada año, basados en la tekufá de invierno a primavera en que termina el año viejo.

Jubileos 6:34-38 “Entonces todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años, descuidarán el principio de los meses, la tekufá y el shabbat, y equivocarán la norma de los años. Pues yo sé, y desde ahora te lo hago saber, y no por cuenta propia, pues ante mí está el libro escrito y establecida está en las tablas celestiales la distribución de los días, que olvidarían las festividades de la alianza y seguirán, con las fiestas de los gentiles, sus errores y su insipiente.”

Habrán quienes observen el aspecto de la luna; pero ésta varía las estaciones y se adelanta a los años, en cada uno diez días. Por eso tendrán años que estarán alterados y harán infausto el día de revelación e inmundo el de festividad, y los confundirán todos, los días santos como impuros, y los impuros como santos, pues equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. Por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, no computando años de sólo 364 días, con lo que equivocarán el principio de los meses, la estación, las semanas y las festividades, y comerán la sangre de toda carne.

El Festival del Cumpleaños del Mes Lunar como se conocía, fue observado por la mayoría del pueblo hebreo porque temían al rey Antíoco . Después de la muerte del rey Antíoco, en el año 164 AEC, los sacerdotes hebreos trataban de restaurar el calendario solar, pero la influencia griega de la Luna Nueva se encontraba alrededor de todos ellos. Más tarde, en 359 CE, Hillel II introdujo el Calendario calculado fijo de la Luna Nueva que se basa en la conjunción de la tierra, la luna y el sol, y este Calendario Lunar ha sido utilizado por los Judíos y otros, hasta el día de hoy, para determinar el primer día de los meses y los días de las festividades anuales . Sin embargo, el término "Luna Nueva" (jadash yareach יָרַח נְדָשׁ) no está escrito en ninguna parte en las Escrituras Hebreas. Las Escrituras sólo usan la palabra "mes" (jodesh חֹדֶשׁ) y pertenece a un mes solar.

Los traductores mezclan algunas de las palabras hebreas, debido a errores de puntos vocálicos, como JODESH חֹדֶשׁ que significa ya sea " mes "o nuevo mes " y la palabra jadash נְדָשׁ que significa "Nuevo". También confunden la palabra yerach יָרַח que significa "mes", como en un "mes completo", con la palabra yareach יָרַח que significa "Luna", y aquí es donde el error de traducción de la Nueva Luna entró en los diversos libros y Biblias, así se llegó a conocer que el pueblo hebreo observaba la Luna Nueva y practicaban un festival del cumpleaños de Antíoco a luna nueva cada mes. Sin embargo, la observación de la Luna Nueva no se ordenó en la Torá, ni el término "Luna Nueva" nunca se menciona en todo el Primer Pacto/Tanaj cuando nos fijamos en el texto original hebreo, y la palabra luna (yareaj) sólo es mencionada tres veces en la Torá, de las cuales **dos veces son advertencias de no adorar o servir a la luna:**

1-) Deuteronomio 4:15-19 " Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que Yehováh os habló en Horeb de en medio del fuego; no sea que os corrompais y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura: semejanza de varón o hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que

se arrastra sobre la tierra, a semejanza de cualquier pez que **hay** en las aguas debajo de la tierra. No sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, **la luna (yarea)**, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos,..."

2- Deuteronomio 17:2-5 "Si se encuentra en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que Adonai tu Elohim/Dios te da, un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos de Adonai tu Elohim/Dios, violando su pacto, y que haya ido y servido a otros dioses, adorandolos, o adorando al sol, a **la luna (yarea)** o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado, y si te lo dicen y has oído *hablar* de ello, harás una investigación minuciosa. Y he aquí, sí es verdad y es cierto el hecho que esta abominación ha sido cometida en Israel, entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o a esa mujer que ha cometido esta mala acción; *sacarás* al hombre o a la mujer, y los apedrearás hasta que mueran".

3- Génesis 37:9 "Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, y dijo: "He aquí que he soñado otro sueño:

Y he aquí que el sol y **la luna (yarea)** y once estrellas se inclinaban a mí"

Más tarde, cuando el pueblo hebreo adoptó el Calendario Juliano en el 45 AEC, el séptimo día de la Semana continuó como de costumbre y los nombres de los días de la semana seguían siendo los mismos, por lo que el pueblo hebreo consideró que los cambios en el calendario no les afectarían a ellos. Sin embargo, el día extra que se ha añadido, para un año (el día de 365 días), totalmente interrumpe el ciclo del shabat semanal, ya que sólo en un calendario de 364 días, el shabat cae en un día fijo de la semana todos los años. El Día 365 adicional hizo que el séptimo día diera un giro a un diferente día de la semana comenzando el último día del año.

El Calendario de Enoc se determina por el sol y las estrellas.

Y nos da un año de exactamente 364 días que tienen exactamente 24 horas en cada día. Mientras que **el calendario Juliano y Gregoriano están determinados por las estrellas solamente** (*las constelaciones del zodiaco que se rigen por los planetas / dioses paganos*), dando un año de 365 días que tienen 23 horas, 56 minutos y 5 segundos por día:

Enoc 74:12 "Y el sol y las estrellas traen todos los años exactamente, por lo que ELLOS NO adelantan o retrasan su posición por un solo día por toda la eternidad, pero **COMPLETAN LOS AÑOS CON PERFECTA JUSTICIA EN 364 DÍAS.**

Jubileos 2:8,9 "En el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas. Los colocó en la bóveda celeste para que iluminaran toda la tierra, gobernarán el día y la noche, y separarán la tiniebla y la luz. **Yehováh puso el sol sobre la tierra como gran señal de días, semanas, meses, festividades, años, septenarios, jubileos y todas las estaciones.**

El Calendario Juliano reduce cada hora del día por 9,86 segundos para que la hora sea de 59 minutos y 50 segundos, y el cambio fue tan sutil que el pueblo hebreo no sabía que este pequeño cambio podría afectar nada, y mucho menos su día de reposo. Los "9,86 segundos por hora" equivale a casi 4 minutos por día (*3,9452 minutos por día o 236,7 segundos por día*), que se saca de cada uno de los 364 días para crear el día 365, es decir 15 de marzo. Esta es la razón por la que a estos días se les llaman días siderales, ya que los días tienen 23 horas, 56 minutos y 5 segundos, y no es un verdadero día de 24 horas. El día creado 365 (es el 15 de marzo), se inserta en el calendario de cada año, siguiente al último día del año, que es el 16 de marzo. El mismo procedimiento se sigue de nuevo para crear un día bisiesto cada cuatro años, en los que los minutos adicionales son sacados de cada uno de los originales 364 días para crear el día 366, (febrero 29), que se inserta en el calendario Gregoriano a finales de la semana número 50 cada cuatro años, (es decir, 2/29/2008, 2/29/2012, 2/29/2016, 2/29/2020, etc).

La siguiente es la fórmula que los gobiernos utilizan para hacer un día sideral o un día extra, y que, básicamente, sólo se toma minutos de los 364 días originales para crear otro día :

- 1) 364 días X 1440 min. por día = 524.160 min. por año 364 días
- 2) $524\ 160/365 = 1436.05479 \dots$ min. por día en un año de 365 días
- 3) $1440 - 1.436,05479 \dots = 3,9452 \dots$ minutos sacados de cada uno de los 364 días ó 9,86 segundos sacados de cada hora: ($\dots 3.9452 \text{ min } 60 \text{ seg } X = 236.7123 \dots \text{ s por día } / 24 \text{ horas} = \underline{9,86 \text{ segundos sacado de cada hora}}$)
- 4) $1436.05479 \dots \text{ min. por día } / 60 \text{ min.} = \underline{23\ 0,934246575 \dots}$ horas en cada uno de los 365 días
- 5) $0,934246575 X 60 = \underline{56,05\ 4794520 \dots}$ minutos y segundos
- 6) **Total** : 23 horas, 56 minutos y 0,05 ... segundo en cada uno de los gregorianos 365 días, en comparación con exactamente 24 horas en cada uno de los 364 días de Enoc. Así se puede ver que no existe el día extra (365 o 15 de marzo), y el calendario de Enoc deja establecido que un año debe componerse solamente de 364 días

que contienen exactamente 24 horas en cada día. El calendario gregoriano añade días adicionales mediante la reducción de minutos, por lo que arroja el día de shabbat fuera de los días de las verdaderas fiestas del Eterno, y los coloca en un "Día Abominable", al igual que el calendario lunar adelanta los festivales del Eterno hasta por 10 días:

Jubileos 6:31-37 "Así se inscribió y fijó en las tablas celestiales, sin pasarse de un año a otro. Ordena tú a los hijos de Israel que guarden los años por este cómputo: 364 días el año completo, y que no alteren las fechas de sus días y sus festividades, pues todo les acontece según su testimonio: no pasen un día ni alteren festividad. Si infringen esto y no las celebran según se les ordenó, alterarán todas las fechas, y los años quedarán también desajustados: tanto estaciones como años se alterarán y transgredirán su norma. Entonces todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años, descuidarán el principio de los meses, la estación y el shabat, y equivocarán la norma de los años. Pues yo sé, y desde ahora te lo hago saber, y no por cuenta propia, pues ante mí está el libro escrito y establecida está en las tablas celestiales la distribución de los días, que olvidarán las festividades de la alianza y seguirán, con las fiestas de los gentiles, sus errores y su insipiencia. **Habrán quienes observen el aspecto de la luna; pero ésta varía las estaciones y se adelanta a los años, en cada uno diez días.** Por eso tendrán años que estarán alterados y harán infausto el día de revelación e inmundo el de festividad, y los confundirán todos, los días santos como impuros, y los impuros como santos, pues equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos".

El calendario de Qumrán

¿Hay alguna evidencia de que el calendario de Enoc fuera usado alguna vez por los israelitas para fijar sus fiestas? Si, está comprobado que por lo menos un intento fue llevado a cabo por la comunidad de Qumrán, cerca de Jerusalén, poco antes de la era común, tenazmente usó el "calendario de Qumrán." Ellos creían que las otras sectas judías estaban equivocadas al usar el calendario lunar para fijar sus fiestas. Un estudio del calendario de Qumrán muestra que tenía 364 días y muchas de las características del verdadero calendario solar de Enoc. La sociedad de Qumrán creía que su calendario era el "verdadero", y proviene de una interpretación del calendario descrito en el Libro de Enoc.

ENOC 74: 12-17

"El sol y las estrellas llevan completo el año exactamente, tanto que ellos no adelantan ni retroceden su posición ni un sólo día por toda la eternidad y completan los años con perfecta justicia cada trescientos sesenta y cuatro días. En tres años

hay mil noventa y dos días, en cinco años, mil ochocientos veinte días y en ocho años dos mil novecientos doce días. Pero para la luna sola sus días en tres años llegan a mil sesenta y dos y a los cinco años le faltan cincuenta días, Ella tiene en cinco años mil setecientos setenta días y así hay para la luna durante ocho años, dos mil ochocientos treinta y dos días. A los ocho años le faltan ochenta días. El año se cumple regularmente según las estaciones del mundo y la posición del sol, que sale por las puertas por las cuales nace y se oculta durante treinta días.

JUBILEOS 6:38

" Por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, no computando años de sólo 364 días, con lo que equivocarán el principio de los meses, la tekufá (estación), las semanas y las festividades, y comerán la sangre de toda carne".

JUBILEOS 6:28-34

" Por eso se los instituyó como fiestas memorables para siempre, y así están establecidas y las registran en las tablas celestiales. Cada trece semanas, una fiesta, y su conmemoración pasa de unas semanas a otras, de las primeras a las segundas, de las segundas a las terceras y de las terceras a las cuartas; el total de los días de esta regla son cincuenta y dos semanas, todas las cuales hacen un año completo. Así se inscribió y fijó en las tablas celestiales, sin pasarse de un año a otro. Ordena tú a los hijos de Israel que guarden los años por este cómputo: 364 días el año completo, y que no alteren las fechas de sus días y sus festividades, pues todo les acontece según su testimonio: no pasen un día ni alteren festividad. Si infringen esto y no las celebran según se les ordenó, alterarán todas las fechas, y los años quedarán también desajustados: tanto estaciones como años se alterarán y transgredirán su norma. Entonces todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años, descuidarán el mes nuevo, la festividad y el shabat, y equivocarán la norma de los años".

JUBILEOS 2:9

"Yehováh puso el sol sobre la tierra como gran señal de días, semanas, meses, festividades, años", septenarios, jubileos y todas las estaciones".

JUBILEOS 4:21

"Henoc estuvo con los ángeles de Yehováh seis años jubilares. Ellos le mostraron cuanto hay en la tierra, en los cielos y la regla del sol, y lo escribió todo".

5ta Evidencia

Desde La Universidad de Jerusalén

Rajel Elior Afirma que el Rabinato nos ocultó el calendario solar el cual se compone de 364 días.



La razón por la cual el Canon rompió con los libros apócrifos se debe, según Elior, a una controversia sobre el calendario. La explicación más profunda implica una lucha de poder entre el viejo orden sacerdotal, que creía que sus decisiones eran inspiradas por la divinidad, y una nueva clase de rabinos que adoptaron una nueva narrativa que otorgaba a la razón humana y a las leyes un gran papel en la configuración de la religión. Rachel Elior nos muestra cómo las nociones de místicos calendarios cósmicos y de carros celestiales formaban parte de una lucha por el poder, cuyo resultado afectó a la forma en que se ha practicado el judaísmo hasta nuestros días.

Durante siglos, los israelitas habían marcado el tiempo de acuerdo a un calendario solar establecido por la casta sacerdotal pero que se consideraba inspirado por la divinidad. El calendario imitaba el patrón establecido por Dios cuando creó el mundo en seis días y descansó el séptimo.

Caos Religioso

En medio del caos y de la efervescencia e intensidad religiosa del período asmoneo (152-37 a. C.), nuevas voces comenzaron a ser oídas: eran las de unos eruditos conocidos bajo el nombre de fariseos que impugnaban la legitimidad de los reyes y sacerdotes Asmoneos, y sostenían, frente a los sacerdotes y su calendario solar Sacerdotal, sus reivindicaciones de poseer una línea abierta hacia lo divino. Estos eruditos, conocidos como **rabinos o sabios**, estaban descontentos con la exclusividad de los sacerdotes y con el poder que habían acumulado por el intermedio de sus reivindicaciones de un conocimiento esotérico como confidentes de los ángeles.

En un movimiento innovador, los rabinos declararon que la edad de la profecía había terminado hacía ya mucho tiempo, y que el sacerdocio había trastocado el acceso a la autoridad superior. Según una tradición rabínica, la profecía había terminado con la destrucción del Primer Templo en el siglo VI a. C. De acuerdo a otra tradición, terminó cuando Alejandro el Grande y los helenizantes llegaron dos siglos más tarde. Los sacerdotes rechazaron enérgicamente esta limitación de su prestigio y consideración.

Los rabinos favorecieron un calendario lunar, **asegura Elijah**, porque lo contemplaron simbólicamente como una liberación de la nación de la dependencia de una casta sacerdotal encerrada bajo llave tras un calendario solar y la reclamación de una autoridad divina. Los rabinos querían simbolizar el lugar del hombre a la hora de determinar su propio tiempo y destino. "Así declararon que la comprensión humana de los escritos sagrados era una fuente legítima de autoridad". El mes que ahora comenzaría no lo haría en función de **un calendario solar precalculado para toda la eternidad**, sino en función de la exploración por los mortales del ciclo de **la luna nueva**, tal vez propiciando desacuerdos en su observación, tal vez **incluso errando**.

Un moderno recordatorio de la épica victoria rabínica en su lucha contra la casta sacerdotal puede ser contemplado en las sinagogas ortodoxas una noche al mes, cuando la congregación pronuncia la oración de la luna nueva que no dió el Eterno.

6ta Evidencia Shavuot / Pentecostes

Debe caer después del séptimo Shabat creacional



Lev 23:15,16

``Contaréis desde el día que sigue al día de shabbat, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida; contaréis siete shabbatot completos. ``Contaréis cincuenta días hasta el día siguiente al séptimo día de shabbat; entonces presentaréis una ofrenda de **ESPIGA TIERNA** a Yehováh.

Note que el texto dice que debemos contar shabbatot (shabbats) no solamente shavuot (semanas).

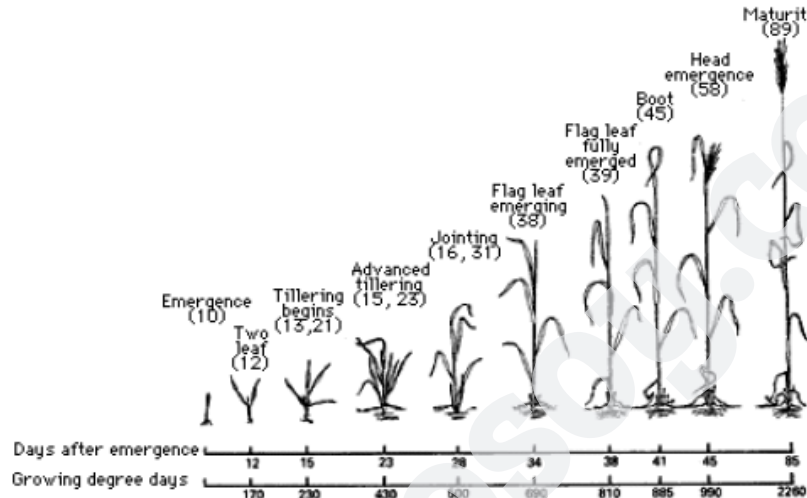
Aquí lo podemos leer en hebreo:

15 וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמַּחֲרַת הַשַּׁבָּת מִיּוֹם הַבִּיאֲכֶם אֶת־עֹמֶר הַתְּנוּפָה שִׁבְעַ שְׁבֻעוֹת תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה: **16** עַד מִמַּחֲרַת הַשַּׁבָּת הַשְּׁבִיעִית תִּסְפְּרוּ חֲמִשִּׁים יוֹם וְהִקְרַבְתֶּם מִנְחָה חֲדָשָׁה לַיהוָה:

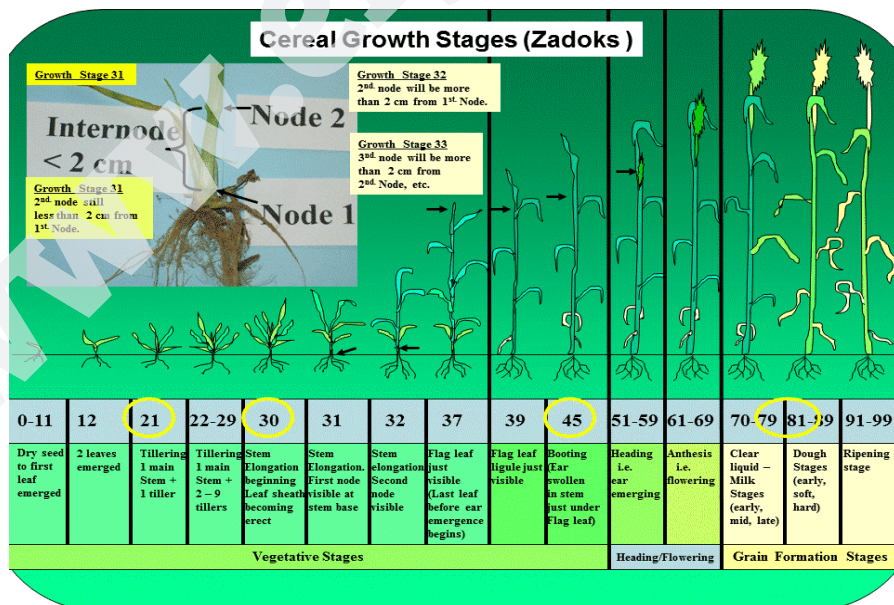
En el calendario verdadero de Enoc; Pesaj (La Pascua) siempre cae en shabbat y son shabbatot creacionales los que se cuentan, por lo que Shavuot / Pentecostés siempre cae después del séptimo shabbat como leímos anteriormente.

La Cebada debe estar en estado de “Tillering”

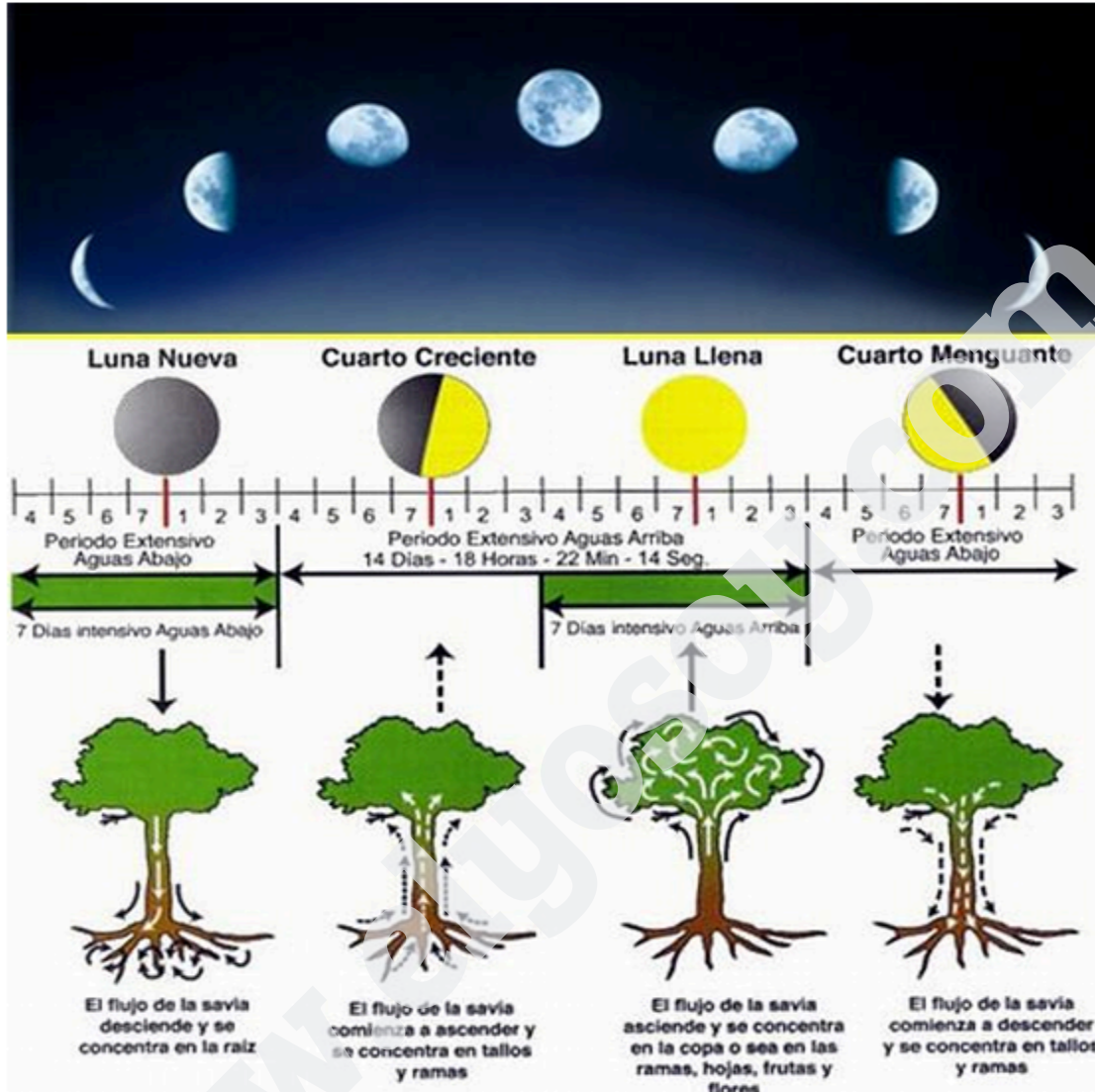
La Cebada debe estar en estado de “Tillering” para empezar a calcular los 50 días para shavuot / pentecostés. Tillering como puede notar en la siguiente lámina, es cuando la espiga muestra 3 brotes en su tallo.



Otro ejemplo:



La Luna y su Uso Agrícola



Aunque la luna no se usa para marcar los moadim (tiempos señalados), en efecto se puede utilizar tal como lo fue por el pueblo de Israel y otras culturas para marcar semanas pero no perfectas. El mes lunar se compone de 28 a 29.5 días y no hace un mes perfecto

La luna se puede utilizar en alta mar cuando no tenemos reloj, podemos calcular cercanamente semanas y meses, o cuando uno se extravía por el desierto y no tiene uno como calcular el tiempo, la luna viene a ser muy útil en este caso también.

Uno de los usos más comunes de la luna es que se puede utilizar para saber cuándo sembrar, regar, nutrir, cosechar, etc, etc.

La Luna y su Uso Pagano

Los hijos de la luz y su calendario solar y los hijos de las tinieblas y su calendario lunar

Y él se comprometerá por el Pacto a separarse de todos los hombres de injusticia que andan en el camino de la maldad. (Norma Comunitaria V, 10-11)

Y sabéis que nos hemos segregado (apartado) del resto de la gente y de mezclarnos en estos asuntos, y de asociarnos con ellos en estas cosas.
(Rollo de Qumran 2 4 Q 397)

Los sacerdotes que sostuvieron estos puntos de vista separatistas, confiando en una fuente de autoridad sobrenatural y vinculando su destino con el de los ángeles del Rostro, el Príncipe de la Luz, los querubines, los santos ángeles y los seres divinos del conocimiento, se definieron a sí mismos y a sus aliados como 'elegidos/conocedores/Hijos de la Justicia', 'plantación justa', 'aquellos designados para la justicia', 'Hijos de la Luz', 'aquellos que entran en el Pacto', o 'aquellos llamados por nombre', que caminaron 'en fe y de todo corazón', observaron los shabbatot, las festividades y las tablas de la Alianza, y anduvieron por los caminos de la justicia, la rectitud y perfección **iluminados por el mismo sol.**

Enoc, el héroe mitológico llamado por el mismo Dios 'hombre justo y escriba de la justicia', encarnó los valores santificados por los sacerdotes secesionistas (apartados) relacionados con el conocimiento, el testimonio y el tiempo señalado, el cálculo y el número, la justicia, la luz, el libro y la ley, el shabbat y el juramento. Él definió su herencia a través de su exhortación a sus hijos: 'Ahora, hijos míos, os digo: ¡Amad la justicia y andad en ella! Porque los caminos de la justicia son dignos de ser abrazados. **¡Pero buscad por vosotros mismos y elegid la justicia y la vida escogida!**' (Es. 94:1- 4)

Los oponentes de los secesionistas (de los sacerdotes zadokitas), por el contrario, estaban asociados con los ángeles de Belial, el Príncipe de las Tinieblas, los Vigilantes, los ángeles de la destrucción, los espíritus de la injusticia, Azazel y mastema (lit. 'malevolencia', es decir, las fuerzas del mal), el pozo y la sombra de la muerte.

Los miembros de sus círculos fueron definidos como una 'congregación de traidores descarriados', 'aquellos que se han desviado de tu Alianza', y hombres traicioneros que caminan 'en la obstinación de su corazón'. Son descritos como 'Hijos de las Tinieblas', asociados con caminos injustos; confían en la percepción sensorial, **en observación de la luna, por error y distorsión**. Estos Hijos de las Tinieblas se definieron a sí mismos en términos relacionados con el pecado y la anarquía, la promiscuidad y la corrupción; y su héroe Azazel, asociado con la proscripción, el desierto y la oscuridad, se define por haber "enseñado todas las formas de iniquidad sobre la tierra" y revelado "toda clase de pecado".

Los sacerdotes Zadokitas identificaron a todos aquellos que compartían sus convicciones en términos derivados de la raíz hebrea tzedek, que significa 'justicia'. Así, eran los sacerdotes de la Casa de Zadok (tzadok); su líder era el Sumo Sacerdote o Maestro de Justicia (moreh tzedek), comparado con el 'sol de justicia' o la gran luminaria; guió a su rebaño en la 'suerte de la rectitud', en los caminos de la verdad y la justicia. Sus oponentes, sin embargo, fueron definidos en términos que denotaban maldad, anarquía, maldad, destrucción, arbitrariedad y Belial; eran el 'dominio de los hijos de la injusticia', gobernados por el 'Sacerdote Malvado', viviendo bajo las leyes de las tinieblas, andando por sendas de pecado e iniquidad. Se describían a sí mismos, explícita e implícitamente, como 'Hijos de la Luz', que conducían su vida de acuerdo con el calendario solar de shabbatot, fijo y predeterminado; caminaron por senderos de luz e inocencia, observando fielmente los mandamientos del Señor y los moadim (tiempos señalados), defendiendo la santidad que era una condición previa para la bendición, la pureza y la vida misma. Sus oponentes, por el contrario, eran 'Hijos de la Oscuridad'; se aferraron **al calendario lunar cambiante**, distorsionaron la secuencia de shabbat y festivales, profanaron lo sagrado y caminaron en la obstinación de sus corazones, en caminos de libertinaje y abominación que inevitablemente conducían a la maldición, la corrupción y la muerte. **(Rajel Elior - Los Tres Templos cap 9)**

Como hemos aprendido, calcular las festividades con la luna, está ligado a la maldad y a la anarquía, el que observa las moadim (fiestas del Señor) calculándolas con la luna yerra en el camino de maldad, cambiando los tiempos señalados del Creador establecidos por Yehováh mismo en un **calendario solar**.

Fin de la Lección 1

Lección 2

La Fiesta de los Panes Sin Levadura

(Hag HaMatzot)



La Fiesta de los Panes Sin Levadura (*Hag HaMatzot*) se celebra el día quince del mes de Abib, es decir, el día siguiente a la Pascua (*Pesaj*). Es una fiesta de siete días para el Señor (*Levítico (Vayikra) 23:6-7; Exodo (Shemot) 12:7-8,14-17*). Desde el día quince de Abib y durante los siguientes siete días, Dios prohibió al pueblo tener levadura en sus casas. (Vean nuestros videos en YouTube para saber los ingredientes que usamos, ya que no hacemos todo el ritual que hace Judá, solo como lo dice la Torá.)

La Fiesta de los Panes Sin Levadura se encuentra detallada en *Exodo (Shemot) 12:14-17*, como está escrito: *Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yehováh durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura; y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas; porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación; ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. (Éxodo (Shemot) 12:14-17)*

El Libro de Exodo (*Shemot*), capítulo 12, describe la Pascua en Egipto. Luego que se

sacrificó el cordero, la sangre fue rociada sobre las puertas de las casas. El cordero debía asarse y ser comido acompañado de *matzah* (pan sin levadura) y hierbas amargas (**Éxodo (Shemot) 12:7-8**).

Limpiando la Casa de Toda Levadura **(Bedikat HaMetz)**

Dios instruyó acerca de una ceremonia para buscar y remover toda la levadura que se encuentre en la casa antes de la fiesta de los Panes Sin Levadura, como preparación para la fiesta. En hebreo, esta ceremonia se conoce como *Bedikat HaMetz*, que significa "Búsqueda de la Levadura". Sin embargo no practicamos todas las exigencias de los judíos Ortodoxos. Nos referimos a que no utilizamos una pluma de ave y candelas para encontrar pedacitos de pan leudado dejados a propósito antes de la celebración.

La Ceremonia:

La preparación para la búsqueda y la remoción de la levadura de la casa (*Bedikat JaMetz*), de hecho, antes de la Pascua (*Pesaj*). Primero, los Ortodoxos usan a la mujer (en Yeshua toda la familia participa) limpia todos los rincones de la casa para remover toda la levadura (*JaMetz*) que se encuentre en ella. En la Escritura, la levadura (*JaMetz*) simboliza el pecado.

Aplicación Espiritual

Espiritualmente, los creyentes en el Mesías Yeshua conforman la casa de Dios (**Hebreos 3:6; 1 Pedro 2:5; 1 Timoteo 3:15; Efesios 2:19**). Se debe sacar toda la levadura (pecado) de la casa, es decir, nuestro cuerpo (**1 Corintios 3:16-17; 6:19-20; 2 Corintios 6:15-18**). Debemos sacar la levadura (el pecado) de nuestros hogares (vidas), permitiéndole al Espíritu Santo (*Ruaj Kodshó*) que nos revele el pecado que hay en nuestras vidas, a través del conocimiento de las Escrituras y de Yeshua. Solamente con la ayuda de la Palabra de Dios podremos descubrir e identificar el pecado en nuestras vidas.

Así está escrito en el **Salmo (Tehillim) 119:105**: "**Ner (Lámpara) es a mis pies tu palabra, Ve'or (y luz) a mi camino**".

La lámpara representa al Espíritu Santo (*Ruaj Kodshó*). Aunque contemos con la

Palabra de Dios, también necesitamos al Espíritu de Dios (*Ruaj Kodshó*) para iluminar nuestro entendimiento de la Escritura, incluyendo la Torá y el *Tanaj* (1 Corintios 2:11-14).



El 15 de Abib

Limpieza del Pecado y la falsa Doctrina

El quince de Abib (*Hag HaMatzot*) marca el inicio de un período de siete días de fiesta en los que todo Israel y los que salieron con él, debían comer pan sin levadura (pecado), en memoria del pan sin levadura que comieron cuando salieron con prisa de Egipto. El tema principal de esta fiesta es la limpieza de la levadura (pecado). Históricamente, hay dos acontecimientos importantes que sucedieron en esta fecha:

1. El Éxodo de Egipto (*Exodo (Shemot) 12:41*). Y en *Deuteronomio (Devarim) 16:3*, se refiere a la matzah (pan sin levadura) como "Matzot lejem oni" (Pan de la Aflicción o literalmente, "Alimento sin Leudar de la Aflicción").

2. La sepultura de Yeshua, que es el Pan de Vida, luego de su crucifixión, (**Juan / Yojanan 6:35**). De hecho, el nombre del lugar donde Yeshua nació, Belén, viene de dos palabras hebreas: *bet* y *lejem*. *Bet* significa "casa" y *Lejem* significa "alimento" (otros traducen pan), por lo que Belén significa "casa de alimento/pan". Yeshua, quien es el Alimento de Dios, nació en un lugar llamado la casa de alimento.

Las fiestas son fechas señaladas (*mo'adim*) por Dios, a través de las cuales él nos señala lo que va a realizar, al igual que el día y la hora precisa en el que lo hará.



La Fiesta de Panes Sin Levadura en la Escritura

La Fiesta de los Panes Sin Levadura era parte integral de la Pascua (*Pesaj*), tanto que los nombres de ambas fiestas eran usados indiferentemente, casi como sinónimos (**Lucas 22:1**). Sin embargo *Pesaj* simplemente es la preparación de la cena memorial y no el Hag (Fiesta) en sí.

La fiesta debía celebrarse durante siete días (**Exodo (*Shemot*) 12:15-19**).

El número siete es el número bíblico de la totalidad o plenitud.

El creyente que guarda esta fiesta debe hacerlo completamente para el Señor y dedicarse completamente a él.

La Fiesta de los Panes sin Levadura nos habla acerca de la separación total de todas las cosas que están leudadas (pecaminosas) y cómo debemos alimentarnos de Yeshua, que es el alimento/pan del creyente (**Juan (Yojanan) 6:32-36,38**).

La Fiesta de los Panes Sin Levadura (*Hag HaMatzot*) es un festival considerado reposo. El primer día y el último día de la festividad de Panes sin Levadura son días de reposo, Vayikra (**Levíticos 23:7**) . Podemos leer acerca del primer día de reposo de Panes Sin Levadura en (**Juan 19:31**).

El pan sin levadura es utilizado para consagrar y separar. También es untado con aceite. Los creyentes en el Mesías Yeshua deben ser consagrados y separados para hacer la obra a la cual Dios los ha llamado hacer y para vivir una vida santa para Él. Si hacemos esto, la unción del Espíritu Santo (*Ruaj Kodshó*) de Dios reposará sobre nuestras vidas.

1. El pan representa la consagración (**Levítico (Vayikra) 8:1-2,26-27; Exodo (Shemot) 29:2-23**).
2. Formaba parte del voto sagrado de separación de los nazarenos (**Números (Bamidbar) 6:1-21**).
3. Era el alimento de los sacerdotes en la comida y la ofrenda de paz (**Levítico (Vayikra) 2:1,4,14-16; 6:14-18; 7:11-12**).
4. Señalaba la separación divina de Israel de la vida de esclavitud en Egipto (el mundo) (**Exodo (Shemot) 12:17,30-34**).
5. Toda la levadura debe ser sacada del hogar (**Exodo (Shemot) 12:15,19-20**). Cuando se pone levadura en la masa sin levadura, se leuda y crece. Asimismo, cuando permitimos que el pecado entre en nuestras vidas, crecerá nuestro orgullo y arrogancia.

En la Escritura, Dios hace referencia a la levadura de diferentes grupos de personas:

1. La levadura de Herodes (**Marcos 8:14-15; 6:14-18; Mateo (Mattityah) 2:7-12**).
2. La levadura de los fariseos era su hipocresía y su doctrina (**Marcos 8:15; Mateo (Mattityah) 16:5-12; 23:1-3; Lucas 11:37-44; 12:1**).

3. La levadura de los saduceos (**Mateo (Mattityah) 16:6-12**). Los saduceos no creían en lo sobrenatural. Ellos negaban la existencia del Espíritu de Dios, los ángeles y la resurrección (**Marcos 12:18; Hechos 23:6-8**).
4. La levadura de Corinto. La levadura de Corinto era la sensualidad, especialmente la fornicación (**1 Corintios 4:17-21; 5:1-13; 6:1,9-11,13,16-18; 8:1; 13:4; 2 Corintios 12:20-21**).

Cómo Celebrar la Fiesta

Espiritualmente, la fiesta debe ser celebrada con sinceridad y verdad. La sinceridad significa pureza y servir a Dios con un corazón puro. Supone deshacerse del pecado en nuestras vidas y separarse de todo mal que pueda tener una influencia de corrupción en la vida del creyente en Yeshua.

Históricamente, el pueblo de Israel sabía que celebrar esta fiesta implica una separación total de la religión, las costumbres y la esclavitud de Egipto, así como su gloria, sabiduría y esplendor mundanos.

Así como Israel salió apresuradamente de Egipto, como creyentes, debemos huir de los caminos y las filosofías del mundo que son contrarias a la Palabra de Dios.

Celebrar con Sinceridad (**1 Corintios 5:7-8**) implica pureza, que significa santidad y separación. La Escritura se refiere al símbolo del agua y el lavamiento con agua para enseñarnos acerca de la santidad y la separación (**Josué (Yehoshua) 24:14; Efesios 5:26; 6:24; Filipenses 1:10; 1 Pedro (Kefa) 2:2**).

Santificar significa hacer santo, purificar o consagrar. Los creyentes son santificados al obedecer toda la Palabra de Dios, incluyendo la *Torá (Pentateuco)* y el *Tanaj* (Antiguo Testamento o más adecuadamente El Primer Pacto) (**Juan 17:17,19; Hechos 20:32; 2 Crónicas 30:15; 35:1,6; Éxodo (Shemot) 19:10,14; 28:39-41; Levítico (Vayikra) 8:30; 11:44; 20:7; Hebreos 10:10,14; 1 Corintios 1:2**).

En Primera a Corintios 6:11, la santificación está relacionada con el lavamiento (**Hechos 22:16**). Históricamente, luego que Israel celebró la Pesaj/Pascua, ellos se sumergieron (fueron lavados) en las aguas del Yam Suf/Mar Rojo (**1 Corintios 10:1-2**).

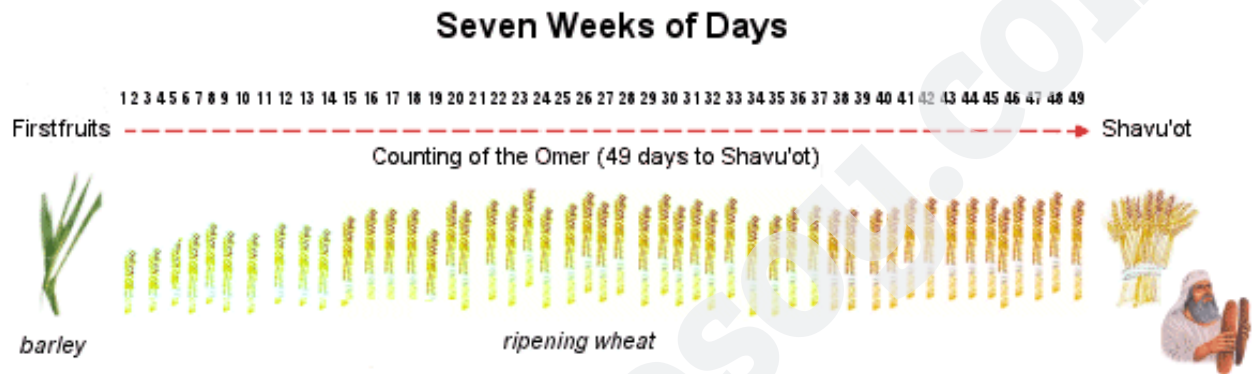
Asimismo, cuando aceptamos al Mesías en nuestras vidas, debemos sumergirnos en el estudio de la Escritura y, al hacerlo, permitir que el conocimiento de la palabra de Dios nos transforme y nos cambie.

Fin de la Lección 2

Lección 3

El Omer, Shavuot y Bikkurim (Primicias)

El conteo hacia Pentecostés



El Omer y La Fiesta de Pentecostés

(Shavuot)

También celebrarás la fiesta de las semanas (Hag haShavuot), la de las primicias de la siega del trigo... **(Exodo / Shemot 34:22)**

Siete semanas (Shivá Shavuot) contarás; desde que comencare a meterse la hoz en las mieses comenzarás a contar las siete semanas.

Y harás la fiesta solemne de las semanas (Hag HaShavuot) a Yehováh tu Dios; de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yehováh tu Dios te hubiere bendecido. **(Deuteronomio / Devarim 16:9-10).**

El Omer:

La Cuenta hacia Pentecostés

La época de la cosecha, en la antigua Israel, comenzaba en Pesaj, cuando el grano de cebada comenzaba a recogerse, y el "Omer" se llevaba al Templo como ofrenda de Gracias.

Pronto, maduraban los otros granos y frutas, pero "Bikkurim", la ofrenda de los primeros frutos maduros, no debía llevarse al Templo antes de Shavuot.

El período llamado "el Omer" comienza desde el día siguiente al Shabat semanal de la Pascua (*Pesaj*) y continúa hasta *Shavuot* (Pentecostés). La Torá nos manda no solo que contemos siete semanas pero también siete shabatot (shabats) a partir del día en que se presenta la ofrenda del Omer, como está escrito:

Y contaréis desde el día que sigue al día de shabat, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete shabatot (shabats) cumplidos serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de shabat contaréis cincuenta días (pentecostés); entonces ofreceréis el nuevo grano a Yehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias a Yehová... Y convocaréis en este mismo día santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis; estatuto perpetuo en dondequiera que habitéis por vuestras generaciones.

(Levítico / Vayikra 23:15-17,21).

El período entre la Pascua (*Pesaj*) y Pentecostés (*Shavuot*) vino a ser conocida como el Omer, por este ritual de contar los cincuenta días. De hecho, Shavuot no tiene una fecha fija en el calendario griego, ya que el calendario griego agrega un día por año y cada cuatro años añade el 29 de febrero.

Shavuot cae el día después que se completa la cuenta del Omer, es decir, el día cincuenta después del día de shabat que es el primer día de Hag HaMatzot, cuando es presentada la ofrenda del Omer.



La Ceremonia de la Cuenta del Omer

Existía una gran controversia entre los rabinos con respecto a la interpretación de lo que realmente quería decir: "el día después del shabat", en el versículo que se instruía hacer la cuenta del Omer. De acuerdo a los rabinos, el shabat se refiere, no al shabat semanal, sino al primer día de los Panes Sin Levadura, Por esta razón, tradicionalmente ellos comienzan la cuenta del Omer el día 16 de Nisán, ya que ellos creen que a eso se refiere la Escritura al decir, "después del día de shabat". Varios grupos, comenzando con los Saduceos del primer siglo y continuando con los Judíos Caraítas de la edad media temprana, interpretaban que la palabra shabat se refería al shabat semanal o sea para ellos sería después del sábado en el calendario griego, que caía en el período de la Pascua (*Pesaj*).

La implicación de esta interpretación es que la fiesta de *Shavuot* (Pentecostés), que cae en el día después de la cuenta del Omer de 49 días, siempre ocurriría un día Domingo en el calendario griego. Sin embargo nosotros no medimos los tiempos con el calendario griego sino con el calendario perpetuo de Enoc, y en éste, *Pesaj* siempre cae en día de shabat semanal, por lo que después de *Pesaj* (shabat semanal) ofrecemos la ofrenda del Omer.

La Berajá / Bendición Pronunciada de la Cuenta del Omer

Antes de hacer la cuenta del Omer, se recita esta bendición:

"Bendito seas Tú, Yehováh nuestro Dios, Rey del Universo, quien nos ha santificado con Sus mandamientos, y nos ha ordenado lo relacionado a contar el Omer".

"Baruj ata Yehováh Elojeinu Melek ja'Olam asher kid'shanu b'mitzvotav v'tizivanu al sefirat ha'omer".

Esto es seguido por la cuenta del día: "Hoy es el primer día del Omer". También se hace cuenta de los shabats. Por ejemplo:

"Hoy es el día diecisiete del Omer, que equivale a dos shabatot (shabbats) y tres días desde la ofrenda mecida del Omer".

La cuenta se hace de noche, al comenzar el día con la caída del sol. Algunas personas recitan el Salmo (*Tehillim*) 67 luego de la cuenta, ya que éste consiste de siete versículos y un total de 49 palabras en hebreo.

Tehilim / Salmo 67

Den gracias a Dios las naciones

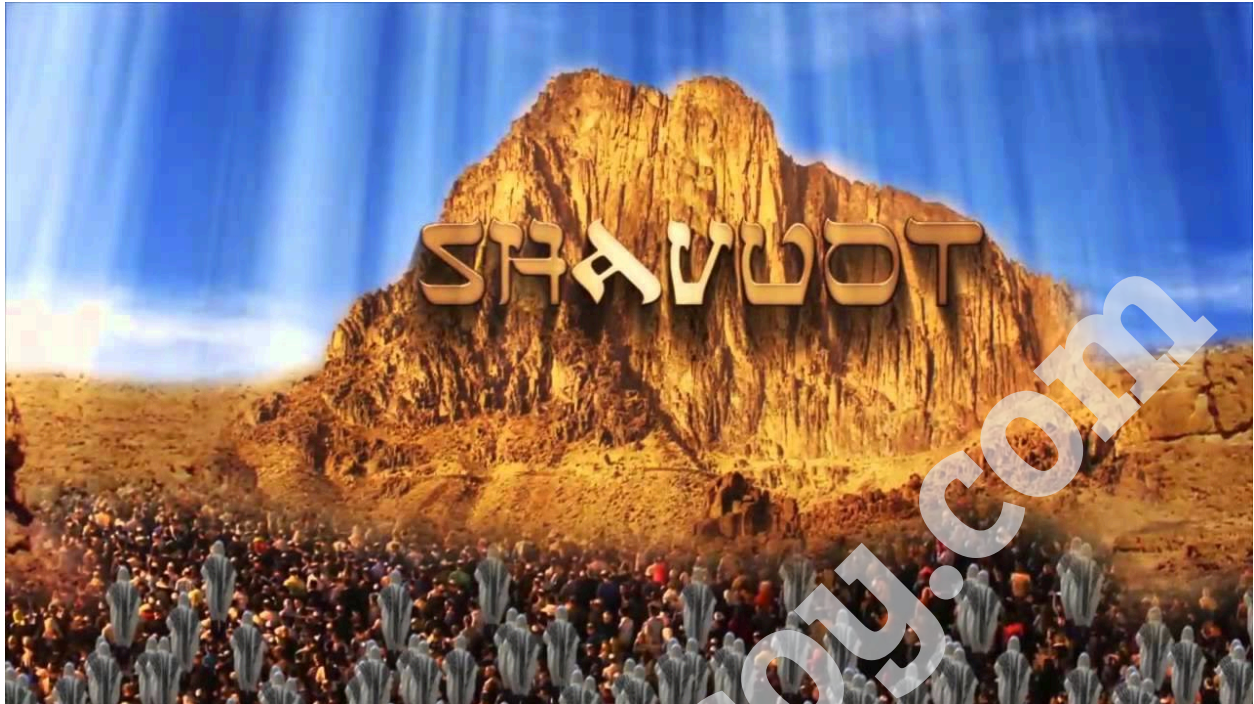
Para el director del coro; con instrumentos de cuerda. Salmo. Cántico.

- 1 Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros; Selah
- 2 Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación.
- 3 Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias.
- 4 Alégrese y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad, y guiarás a las naciones en la tierra. Selah
- 5 Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias.
- 6 La tierra ha dado su fruto; Dios, nuestro Dios, nos bendice.
- 7 Dios nos bendice, para que le teman todos los términos de la tierra.



Tehilim 67 en hebreo

- 1 למנצח בנגינת מזמור שיר: אלהים יחנו ויברכנו יאר פניו אפנו סלה:
- 2 לדעת בארץ דרכך בכל גוים ישועתך:
- 3 יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם:
- 4 ישמחו וירננו לאמים כי תשפט עמים מישור ולאמים א בארץ תנוחם סלה:
- 5 יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם:
- 6 ארץ נתנה יבולה וברכנו אלהים אלהינו:
- 7 וברכנו אלהים ויראו אתו כל אפסי ארץ:



Desarrollo Histórico de Pentecostés

(Shavuot / Fiesta de las Semanas / Pentecostes)

Tres meses después de que los Judíos salieran de Egipto (*Mitzrayim*), llegaron al desierto del Sinaí y acamparon frente al Monte Sinaí. Dios dijo entonces a Moisés (*Moshe*) que reuniera a los Israelitas para recibir la Torá (**Exodo (*Shemot*) 19:1-8**).

Los israelitas respondieron: "¡Haremos todo lo que nos ha dicho Yehováh!" En hebreo, estas palabras son "Na'aseh V'Nishmah", que significa: "Haremos y después entenderemos".

Entonces, Moisés (*Moshe*) les dio a los israelitas dos días para purificarse, lavar sus ropas y prepararse para recibir la Torá al tercer día. Al mismo tiempo, Moisés (*Moshe*) les advirtió que no se acercaran mucho al Monte Sinaí. Desde temprano en la mañana, nubes espesas comenzaron a cubrir la cima de la montaña. Se escuchaban y se veían con frecuencia truenos y relámpagos.

El sonido del *shofar* (el cuerno de carnero) se hizo muy recio y la cima de la montaña se cubrió de fuego y humo. Los israelitas que estaban al pie del Monte Sinaí estaban maravillados de lo que estaban presenciando (**Exodo (*Shemot*) 19:9-19**).

Moisés (*Moshe*) entonces subió solo a la montaña y, al acercarse a la cima, una potente voz anunció las Diez Frases, conocidas comúnmente como Los Diez Mandamientos (**Exodo (*Shemot*) 19:20-25; 20:1-21**).

Desarrollo Posterior de la Fiesta

Pentecostés (*Shavuot*) ha sido apreciado tradicionalmente en diferentes formas. Una de ellas es considerarlo como la etapa final del período de la Pascua (*Pesaj*).

Otra es verlo como una fiesta independiente. Ya que en el Pentecostés (*Shavuot*) se celebra la revelación de Dios en el Monte Sinaí, Pentecostés (*Shavuot*) es una fiesta independiente y se cuenta como una de las tres fiestas de peregrinaje (**Deuteronomio (*Devarim*) 16:16**).

Shavuot (Pentecostés) se considera como la conclusión (*Atzeret*) del período de Hag HaMatzot. Una relación que existe entre Hag HaMatzot (La Fiesta de Panes sin Levadura) y *Shavuot* (La Fiesta de las Semanas/Pentecostés) es la cuenta del Omer, que sirve como una cadena que conecta a ambas fiestas.

Aplicación Espiritual

Ya que *Shavuot* (Pentecostés) culmina con la cuenta del Omer a los cincuenta días (que debe hacerse el día después del Shabat semanal durante la Pascua (*Pesaj*), *Shavuot* (Pentecostés) también se conoce por el nombre de *Atzeret* o conclusión de la Pascua (*Pesaj*) o Hag HaMatzot (Fiesta de Panes sin Levadura).

En el sentido espiritual (*halacha*), los creyentes en el Mesías Yeshua están saliendo también de Egipto (una figura el sistema del mundo y sus caminos de maldad) y se dirigen al desierto de la vida, esperando con ansias el día en que verán a Dios cara a cara en el Monte Sinaí (**Exodo (*Shemot*) 3:12**).

Allí en el Monte Sinaí (espiritualmente), Dios se revelaría a nosotros por siempre, en una nueva forma más poderosa. Para todos los creyentes en el Mesías Yeshua, la Torá que fue entregada en el Monte Sinaí representa la Palabra de Dios, o sea toda la Biblia.

El creyente en Yeshua experimenta espiritualmente el *Shavuot* (Pentecostés) cuando el Espíritu Santo (*Ruaj Kodshó*) le revela la Palabra de Dios en una forma más profunda y poderosa y su entendimiento y deseo por la Biblia se incrementan de la misma forma.



¿Cómo se prepara la ofrenda del Omer?

Levíticos 2:11 `` Ninguna ofrenda de cereal que ofrezcáis a Yehováh será hecha con levadura, porque no quemaréis ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para Yehováh.

12 `` Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Yehováh, pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar.

13 `` Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal; con todas tus ofrendas ofrecerás sal.

14 `` Pero si ofreces al Yehováh una ofrenda de cereal de los primeros frutos, ofrecerás espigas verdes tostadas al fuego, granos tiernos desmenuzados, como ofrenda de cereal de tus primeros frutos.

15 `` Luego echarás aceite y pondrás incienso sobre ella; es ofrenda de cereal.

16 `` Y el sacerdote quemará como memorial parte de los granos desmenuzados, con su aceite y con todo su incienso; es ofrenda encendida para el Yehováh.

Aplicación Espiritual

Cuando ofrecemos la ofrenda del Omer, lo hacemos pidiendo a nuestro Abba que nos favorezca con una buena cosecha para Shavuot/Pentecostés. Contamos los días después de la ofrenda del Omer sin descuidar ni uno de ellos, hasta llegar a la cuenta de 7 shabats más un día, un total de 50 días.

Recibiremos un regalo al terminar la cuenta del Omer, tal como el pueblo de Israel recibió el regalo de la Torá en el Monte Sinaí y tal como los Apóstoles recibieron el Ruaj Kodshó en los tiempos de los Apóstoles.. Cuenta fielmente y espera tu regalo de parte de Abba!

El Libro de Jubileos

Y Shavuot / La Fiesta de las Semanas/ Pentecostés

Jubileos 6:15 Dio a Noé y sus hijos una señal de que no habría otro diluvio sobre la tierra:

16 puso un arco en las nubes como señal de pacto eterno de que no habría ya nunca más diluvio sobre la tierra para destruirla.

17 Por eso quedó establecido y escrito en las tablas celestiales que celebrarían la festividad de Shavuot (las Semanas) en este mes, una vez al año, para renovar la alianza todos los años.

18 Toda esta festividad se venía celebrando en los cielos desde el día de la creación hasta los días de Noé, durante veintiséis jubileos y cinco septenarios, y Noé y sus hijos la guardaron por siete jubileos y un septenario. Cuando murió Noé, sus hijos la violaron, hasta los días de Abrahán, y comían sangre.

19 Pero Abrahán la guardó, al igual que Isaac y Jacob y sus hijos hasta tus días, en los cuales la descuidaron los hijos de Israel hasta que se la renové en este monte.

20 Ordena tú también a los hijos de Israel que guarden esta festividad en todas sus generaciones. Es un mandamiento para ellos: un día al año en este mes celebrarán esta fiesta.

21 Es festividad de semanas y de primicias. Es doble y de dos clases esta fiesta, cuya celebración ha de realizarse según está escrito y grabado.

22 Pues he dispuesto en el libro de la ley primera que te escribí que la celebres en su fecha, un día al año. También te especificué su ofrenda, para que los hijos de Israel recuerden esta fiesta y la guarden siempre en este mes, un día cada año.

Tabla para Contar el Omer

1er día del Omer	2do día del Omer	3er día del Omer	4to día del Omer	5to día del Omer	6to día del Omer	7mo día 1 Shabat completo
8vo día 1 Shabat, 1 día	9no día 1 Shabat 2 días	10mo día 1 Shabat 3 días	11vo día 1 Shabat 4 días	12vo día 1 Shabat 5 días	13vo día 1 Shabat 6 días	14 días 2 Shabatot 7 días
15 días 2 Shabatot 1 día	16 días 2 Shabatot 2 días	17 días 2 Shabatot 3 días	18 días 2 Shabatot 4 días	19 días 2 Shabatot 5 días	20 días 2 Shabatot 6 días	21 días 3 Shabatot 7 días
22 días 3 Shabatot 1 día	23 días 3 Shabatot 2 días	24 días 3 Shabatot 3 días	25 días 3 Shabatot 4 días	26 días 3 Shabatot 5 días	27 días 3 Shabatot 6 días	28 días 4 Shabatot 7 días
29 días 4 Shabatot 1 día	30 días 4 Shabatot 2 días	31 días 4 Shabatot 3 días	32 días 4 Shabatot 4 días	33 días 4 Shabatot 5 días	34 días 4 Shabatot 6 días	35 días 5 Shabatot 7 días
36 días 5 Shabatot 1 día	37 días 5 Shabatot 2 días	38 días 5 Shabatot 3 días	39 días 5 Shabatot 4 días	40 días 5 Shabatot 5 días	41 días 5 Shabatot 6 días	42 días 6 Shabatot 7 días
43 días 6 Shabatot 1 día	44 días 6 Shabatot 2 días	45 días 6 Shabatot 3 días	46 días 6 Shabatot 4 días	47 días 6 Shabatot 5 días	48 días 6 Shabatot 6 días	49 días 7 Shabatot 7 días

**DIA 50, 7 SHABATOT MAS UN DIA = HAG HASHAVUOT / FIESTA DE LAS SEMANAS / PENTECOSTÉS
JAG SAMEAJ! / FELIZ FIESTA!**

Feliz cuenta del Omer!

Bikkurim

(Primicias de todos los frutos del año)

Shavuot como ya hemos mencionado, se conoce con el nombre de Festival de la Cosecha —Jag Hakatzir— o Día de los Primeros Frutos—Yom Habikurim.

Nota importante: Durante todo el verano, desde Shavuot hasta Sucot, había tiempo para traer Bikurim al Sagrado Templo.

Los primeros frutos debían ser traídos solamente de las "siete especies"



(dependiendo la época) por las cuales se alaba a la Tierra de Israel: **trigo, cebada, uvas, higos, granadas, aceitunas y dátiles (Deut. 8:8).**

La Mishná describe la ceremonia la cual no podemos detallar aquí ampliamente, solo diremos que cuando un hombre iba a su campo, huerta o viñedo, y veía por primera vez **un higo maduro, o un racimo de uvas maduro, o una granada madura**, (noten que no dice toda la primer cosecha, sino los primeros frutos), las envolvía con un junquillo (un tipo de canasta, ver la imagen adjunta), y decía: "Estos son los Primeros Frutos".

Este hombre se reunía con otros campesinos que vivían cerca de Jerusalén traían los frutos frescos, pero aquellos que vivían lejos traían higos secos y pasas de uvas, para que la fruta no se arruinara en el camino.

Los frutos se llevaban en canastas decoradas. Los ricos llevaban canastas de oro y plata, mientras que los pobres utilizaban canastas confeccionadas con ramas de sauce peladas. Muchos llevaban palomas vivas consigo, junto con la canasta, como sacrificios.

Cuando más se acercaban los peregrinos a Jerusalén mayor era su número, y su espíritu más se alegraba.

Cuando los portadores de Bikurim llegaban al Templo, los Levitas cantaban: **'iY Te exaltaré, Oh Yehováh, pues Tú me Has elevado e impedido que mis enemigos triunfen sobre mí' (Salmo 30).**

Las palomas atadas a los canastos eran entonces sacrificadas, y lo que el pueblo traía en sus manos era entregado a los Sacerdotes.

Mientras el canasto estaba todavía sobre su hombro, cada portador de Bikurim recitaba la "Declaración" (**Deut. 26:5**). Esta Declaración contenía, en pocas palabras elegidas, la antigua historia de nuestro pueblo, incluyendo la esclavitud egipcia y la liberación.

Concluía con las palabras: "Y Él nos ha traído hasta este lugar, liberándonos, y nos ha dado esta tierra, una tierra en que abundó la leche y la miel. Y ahora, he aquí que he traído los Primeros Frutos de esta tierra que Tú, Oh Yehováh, me has dado" (**Deut. 26:10**).

No hace falta mencionar el gozo del pueblo después de haber cumplido con la orden del Eterno. Hoy en día a falta de templo, no podemos llevar estas ofrendas físicas al templo, pero a falta de él, traemos ofrendas representativas a nuestra comunidad y nos gozamos igualmente con nuestros hermanos al cumplir el mandato del Eterno.

Fin de la Lección 3

y

Fin de la Primer parte del Manual de Moadim



www.elyosoy.com

Moadim - Tiempos Señalados

Las Fiestas de Otoño

Manual (parte 2)



Las Fiestas del Señor
EL REY ESTÁ EN EL CAMPO

por los morim Aharon y Araceli Morales Comenzando Julio 25 elyosoy.com

Congregación El Yo Soy

www.elyosoy.com - Moréh: Aharon Morales

Autor: Aharon Morales

Prohibida la reproducción o alteración de este manual.

INDICE

Lección 1

El Sexto Mes

Un tiempo de Reflexión

- El Sexto Mes es un Tiempo de Oportunidad
- El Sexto Mes nos Exhorta a Volver a Casa

Lección 2

Yom Teruah

Día de Aclamación

- Yom Teruah (Día de Aclamación) ó Rosh Hashaná (Año Nuevo)?
- El Propósito de Yom Teruah era Aclamad a Yehováh
- Aviv (Primavera) es nuestro Año Nuevo
- La Fiesta de los Panes sin Levadura en la Escritura
- Cómo Celebrar la Fiesta

Lección 3

Yamim Noarim

Días Terribles o Terribles

- El Destino de la humanidad se escribe en tres libros
- Otros libros adicionales que serán abiertos en aquel día
- Examinárnos a nosotros mismos

Lección 4

Yom HaKippurim

El Día de los Perdones o Expiaciones

- Otros Nombres que Recibe Yom Kippur
- Servicio sacerdotal en Yom Kippur
- Azazel el Chivo Expiatorio
- Viendo de Cerca esta Ceremonia
- Otros Aspectos de la Ceremonia del Sumo Sacerdote
- Cara a Cara
- Las Tres Confesiones del Cohen HaGadol (Sumo Sacerdote)

Lección 5

Las 10 Diferentes Formas que el Cohen HaGadol Pronunciaba el Nombre en Yom HaKippurim:

- 1- יהוה אבינו
 - 2- יהוה בורא
 - 3- חזקי יהוה
 - 4- יהוה אלי
 - 5- יהוה | אלהי צבאות
 - 6- יהוה אל עולם
 - 7- יהוה עליון
 - 8- יהוה גבור מלך מה
 - 9- יהוה השפט
 - 10- יהוה איש מלחמה
- El Gran Día
 - El Día de Ayuno

Lección 6

Los Tres Shofarim (Toques de Cuerno de Carnero)

- Los Tres Toques de Shofar en la Mente Hebrea
- El Primer Toque de Shofar en Shavuot
- El Segundo- Último Toque de Shofar en Yom Teruah
- El Tercer y Gran Toque de Shofar (Shofar haGadol) de Yom Kippur
- Nehilá - El Cierre de las Puertas del Cielo
- Yehoshua Viene al Sonido del Shofar HaGadol
- 30 Piezas de Plata por el Rescate

Lección 7

Hag HaSucot

La Fiesta de las Enramadas (Tabernáculos)

- Construcción de Una Sucá
- Tipos de Vegetación para la Sucá
- La palabra Sucá significa "Cubrir"
- Comparación entre Levítico 23 y Nehemías 8
- Nisuj HaMayim, "Libación del Agua" y Simjat Beit HaShoeva, "El Regocijo en la Casa de la Extracción del Agua"
- Hoshana Rabá (El Gran Sálvanos) El Día Más Grande de los 7 Días de Sucot

- ¿Januka ó La re-dedicación del Altar y un Segundo Sucot?
- Lo Pagano de Purim y del libro de Esther

Lección 8

Shemini Atzeret - Olam Haba

El Día Octavo - El Mundo Venidero

- Shemini Atzeret no es parte de Sucot
- En Shemini Atzeret meditamos con Agradecimiento y Melancolía
- Todos se han ido y el Rey está Conmigo, nos Alegraremos Juntos



Congregación El Yo Soy

Lección 1

El Sexto Mes

Un tiempo de Reflexión



El sexto mes de la Torá conocido como el mes de Elul por nuestros hermanos de Yehudá es el mes de reconciliación, este mes comienza por supuesto en Rosh Jodesh del sexto mes. Según la tradición es en el sexto mes en que el Eterno nos da la oportunidad de acercarnos a él con confianza de que él nos escuchará.

Es por ello que en este mes se recitan oraciones especiales de arrepentimiento y súplicas para que el Eterno nos haga ver los errores y actitudes que necesitamos reparar y cambiar. Fue precisamente en el sexto mes cuando Dios se reconcilió con Israel cuando ellos pecaron con el becerro de oro.

Cuando el pueblo judío cometió el pecado del Becerro de Oro y las Tablas de la Ley fueron rotas, Moshé ascendió nuevamente al Monte Siná y suplicó misericordia y perdón. Dios aceptó su súplica, y le dijo "Esculpe para ti dos Tablas como las primeras"

(Éxodo 34:1). Moshé ascendió a la montaña en Rosh Jodesh del sexto mes y permaneció allí cuarenta días, hasta el 10 del Séptimo mes conocido por nuestros hermanos de Yehudá como el mes de Tishrei.

Ese día Moshé descendió con las segundas Tablas, aquellas que Dios le había entregado con alegría y con agrado. Este período de tiempo de 40 días quedó fijado para todas las generaciones como un tiempo de reconciliación, un período de arrepentimiento y perdón.

El Sexto Mes es un Tiempo de Oportunidad



Así, el sexto mes es un tiempo que nos trae la oportunidad y el reto de prepararnos para la tremenda experiencia de los días santos que se avecinan, cuando todos los descendientes de Adán, cada ser humano, y cada nación serán juzgados.

Para nuestros hermanos de Yehudá, Elul tiene sus orígenes en los nombres de los meses de la antigua Babilonia, provenientes del idioma acadio, y de aquí fueron adoptados por los judíos allí desterrados entre 586 A.C. y 536 A.C., luego de haber sido llevados al exilio por el rey Nabucodonosor II.

Elul (אֱלּוּל; del acadio *elūlu* "cosecha", labor típica de esta época del año; otros creen que significa "purificación" o "expiación"), es el duodécimo y último mes del calendario

Judío moderno, que comienza su cómputo a partir del mes de Tishrei (septimo mes) con la Creación del mundo, y el sexto mes según el ordenamiento de los meses en la Torá, que comienza por Aviv, Nisán para los Judíos, en conmemoración de la salida de los hebreos de la esclavitud en Egipto.

Es muy cierto que uno se puede arrepentir cada día, sin embargo como este tiempo representa el juzgamiento, reconciliación y perdón para todo el pueblo de Israel y la raza humana, nos introduce en un tiempo muy especial de meditación en nuestros caminos.

Jer 31:21 "Levanta para ti señales, Coloca para ti postes (para que no te pierdas en el camino); Presta atención a la calzada, Al camino que anduviste. Vuelve, virgen de Israel, Vuelve a estas tus ciudades.

22 ¿Hasta cuándo andarás errante, Hija infiel? Porque Yehováh ha creado algo nuevo en la tierra: La mujer rodeará al hombre."

La palabra Elul que es el sexto mes de la Torá para nosotros, forma un acronimo de la frase "**Ani l'dodi v'dodi li**" que encontramos en el libro de Cantar de Cantares 6:3 que dice; "**Yo soy de mi amado y mi amado es mío**" y estas palabras son realmente el tema de el sexto mes, que nos hacen recordar que tan especiales somos para el Eterno y también cuan preciosa es nuestra relación personal con él.

El Sexto Mes nos Exhorta a Volver a Casa.

El sexto mes nos exhorta a retornar a nuestro hogar original como al hijo pródigo y es por eso que durante este mes nosotros buscamos mejorar nuestra relación No solamente con el Eterno, sino también con nuestro prójimo.

Mat 5:21 "Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: 'No Matarás' y: 'Cualquiera que cometa homicidio será culpable (responsable) ante la corte.

22 "Pero Yo les digo que todo aquél que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte; y cualquiera que diga: 'Insensato (Inútil)' a su hermano, será culpable ante la corte suprema (el Sanedrín); y cualquiera que diga: 'Idiota,' será merecedor del infierno de fuego. **23** "Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, **24** deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. **25** "Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. **26**"En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.

Lección 2

Yom Teruah

Día de Aclamación



Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis:
"BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DE YEHOVÁH". (Mt 23:39)

Yom Teruah es una fiesta que cae en el 1er día del Séptimo mes.

Los Rabinos Ortodoxos la llaman equivocadamente Año Nuevo (Rosh Hashaná - Cabeza de Año) cuando realmente es un Día de Aclamación (Teruah) en oración y aclamación a Elohim/Dios.

Rosh Hashaná, que conmemora el día en que Elohim creó el mundo, o según el rabino Eleazar ben Shammua, es el día de la creación del hombre; y es a partir de este día cuando se cuentan los años.

Cabe destacar que los judíos, al retorno de su exilio en Babilonia, empezaron a denominar a los meses según el nombre que ellos conocieron en el destierro. Así, al cuarto mes empezaron a llamarlo Tammuz, nombre de un dios de Babilonia. Los Babilonios celebraban el año nuevo casi en los mismos días que la fiesta de Rosh Hashaná.

Yom Teruah (Día de Aclamación) ó Rosh Hashanah (Año Nuevo)?

La Torá nos ordena que en el día 1 del Séptimo mes observemos un "Día de Aclamación" (Lev 23,23-25; Núm 29,1-6), en el que el trabajo está prohibido.

La Torá nunca llama a este día Rosh Hashanah (Año Nuevo) pero en cambio la llama en diversas ocasiones Yom Teruah (Día de Aclamación) y Zijarón Teruah (Recuerdo de Aclamación). Los Rabinos renombraron Yom Teruah (Día de Aclamación) por Rosh Hashana (Año Nuevo) afirmando que el año judío en realidad empieza aquí.

Lo absurdo de esta afirmación queda inmediatamente manifiesto, ya que la Torá al referirse a esta fiesta afirma que cae en el Séptimo mes. ¿Cómo va a caer el Año Nuevo en el Séptimo mes? Indudablemente los Rabinos sentían la necesidad de asociar Yom Teruah con los años nuevos porque se habían acostumbrado a la forma antigua de observar los tiempos.

Sin embargo, puede aducirse la verdadera naturaleza de Yom Teruah a partir de su nombre. En la Torá "Teruah" significa hacer un fuerte ruido o hacer sonar un instrumento, no necesariamente un shofar, aunque este último puede ser parte integral en la aclamación. (Por ejemplo el shofar en Lev 25,9; o una trompeta de plata en Num 10,5-6) o cantando en oración como en Salmos 100,1).

El Propósito de Yom Teruah es Aclamad a Yehováh

Así que probablemente el propósito de Yom Teruah era aclamad a Yehováh en oración, similar a la idea normalmente expresada en los Salmos como "Aclamad a Yehováh con voz de júbilo!" cantando! (Sl. 47,2) que usa la misma raíz verbal "Teruah".

De aquí pues se desprende la errónea traducción que recibimos en nuestras versiones de la Torá en castellano, donde en vez de "Aclamación o aclamar" rinden la palabra shofar y después traducido al español como trompeta.

Así fue como erróneamente recibió esta celebración el nombre de 'La fiesta de las Trompetas' cuando en realidad traducido correctamente sería, "La Día de Aclamación", ya que vale la pena recordar que no es en sí una festividad sino un "Yom Tov" (Un día especial).

Los Rabinos aseguran que este ruido de Teruah solamente puede hacerse con un Shofar (cuerno de carnero). No hay ninguna evidencia en la Torá para esta afirmación, más al contrario como se ha mostrado la palabra "Teruah" puede indicar varios métodos de ruido desde aclamar en oración ó hacer sonar las trompetas de plata (Num. 10).

Todos estos actos, la Torá los describe como parte del culto que se rinde a Yehováh (vea también Salmo 150, donde aparece repetidamente la palabra teruah).

"La gente aclamaba, diciendo: Hoshiana (Salvanos te suplicamos) al Hijo de David!! Bendito el que viene en el nombre de Yehovah!! Hoshiana en las alturas!!"
(Mat. 21:9-11).

Aviv (Primavera) es nuestro Año Nuevo

Mientras que los rabinos proclaman que Rosh Hashaná es el Año Nuevo, la Torah llama al Año Nuevo al mes primero de "Aviv", y como su nombre lo implica, es el verdadero Año Nuevo. Esto está basado en Éxodo 12:02 que dice: "Este mes será para vosotros el comienzo de los meses, es el primero de los meses del año."

El contexto de este versículo habla de la celebración de Pesaj y Jag Hamatzot / La Pascua y La Fiesta de los Panes sin Levadura, que cae en el primer mes de la Torá tal y como el Eterno lo estableció. A la luz de este versículo los rabinos no pueden negar que el primer día del primer mes, Aviv (Primavera) es la orden Bíblica de Año Nuevo. Pero en el contexto cultural de Babilonia, donde se celebraba como "Akitu", les hace a ellos perfecto sentido que Yom Teruah (Rosh HaShana) sea un segundo año nuevo a pesar de que este cae en el Séptimo Mes.

En contraste con el paganismo de Babilonia, la Torá no dice o implica que Yom Teruah tiene nada que ver con el Año Nuevo actualmente. Por el contrario, la fiesta de Sucot (cabinas o enramadas) que tiene lugar exactamente dos semanas después de Yom Teruah es mencionado en un verso como "el salir del año"

También guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo; y la fiesta de la cosecha al fin del año cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. (Ex 23:16).

Nadie llamaría 15 de Enero en el calendario occidental moderno "el salir del año" y la Torá no describiría a Jag HaSucot de esta manera si tenía la intención que Yom Teruah, se celebrará como un Año Nuevo.

Yom Teruah es mencionado en los siguientes pasajes Bíblicos: "Y YeHoVaH habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: En el séptimo mes en el primer día del mes será un día de descanso (Shabbaton) para ustedes, una conmemoración de aclamación, un convocación santa. No haréis ningún trabajo y traerán un sacrificio de fuego a YeHoVaH." Lev 23:23-25 - "Y en el séptimo mes en el primer día del mes será una santa convocación para vosotros; no harás ningún trabajo, será un Día de Aclamación para ustedes." Núm 29:1-6

(Recuerde: Nosotros no llevamos el calendario de Judá) Así es que ya sabe; Si Usted desea celebrar esta fiesta y no tiene un Shofar/Cuerno de Carnero, no se preocupe, el precepto es escuchar el sonido del shofar no tocar el shofar, así que puede hacer Teruah/Aclamar con sus pulmones, con su boca y con todo lo que tenga, puede aclamar (hacer teruah) en agradecimiento a nuestro bendito Creador.

¿Has Considerado Apoyar este Ministerio?

Puedes hacerlo aquí: <https://www.elyosoy.com/apoyanos.html>



Lección 3

Yamim Noraim

Días Terribles o Terribles



No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el adversario echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. (Rev 2:10)

Las jornadas que separan a Yom Teruah (Rosh Hashaná para los Judíos) a Yom HaKippurim (El día de los Perdones) son los llamados 10 Días Terribles o Terribles, porque es el tiempo en que Dios escribe el destino en tres libros.

El Destino de la Humanidad se Escribe en Tres Libros

Apocalipsis 20:12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y **los libros fueron abiertos**; y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras.

En el primero se grabarán los nombres de los Justos, quienes han permanecido fieles y quienes quedan allí inscritos y sellados para la Vida.

En el segundo se registran los nombres de los perversos, y quedan inscritos y sellados allí para la Muerte.

En el tercero se inscriben los nombres de la mayoría del pueblo que están claudicando entre dos pensamientos, y que habrán de aguardar a Yom HaKipurim (El Día de los Perdones), pues son seres imperfectos, que procuran en general, el bien; pero terminan ofendiendo a Dios y a los hombres; y sienten el arrepentimiento, pero deben ganarse el perdón. La pregunta es, ¿Como necesito ganarme el perdón si creo en Yeshua HaMashiaj y ya soy salvo? Bueno permítame explicar que el Eterno perdona nuestras faltas que cometemos contra él durante todo el año que ha transcurrido, sin embargo, las ofensas que cometimos contra nuestros semejantes no son perdonadas al menos que nos pongamos a cuenta con ellos.

Mat 5:22 "Pero Yo les digo que todo aquél que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte; y cualquiera que diga: 'Insensato (Inútil)' a su hermano, será culpable ante la corte suprema (el Sanedrín); y cualquiera que diga: 'Idiota,' será merecedor del infierno de fuego. 23 "Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 25 "Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. 26"En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.

Otros libros adicionales que serán abiertos en aquel día

La película de tu vida

Dios nos mostrará como una película de nuestras malas obras: Salmo 50:21 Estas cosas has hecho, y yo he guardado silencio; pensaste que yo era tal como tú; pero te reprenderé, y **delante de tus ojos expondré tus delitos.**

Tu ADN

Tu ADN es una librería completa y detallada de lo que comiste, tomaste, fumaste, etc, etc, en tu vida. (Recomiendo la serie "Somos Ángeles" en donde enseñó sobre esta inmensa librería)

Examinarnos a Nosotros Mismos

La celebración y conmemoración de estos días invoca una mezcla de anticipación y ansiedad, autoevaluación y disfrute. Los que guardan esta festividad experimentan todas estas emociones y más porque estos días están dedicados a las preguntas más fundamentales sobre lo que significa ser humano, sobre el significado de la vida y sobre la tensión entre intenciones y acciones. Estos días también brindan oportunidades significativas para reunirse con familiares y amigos y celebrar en comunidad.

En el Talmud, el rabino Hanana bar Yitzhak, contó una leyenda de un encuentro entre Adán y Caín.

Adán le dijo: "¿Qué pasó con respecto a tu castigo?" Caín respondió: "Me arrepentí y se mitigó". Cuando Adán escuchó esto, se golpeó la cabeza y dijo: "¡Tan grande es el poder del arrepentimiento y yo no lo sabía!"

Los extremos a los que ha llegado el judaísmo rabínico para convencer a la gente de la posibilidad del arrepentimiento se ilustran en el Talmud con la historia de Elazar ben Durdaya, un hombre que "buscó a todas las ramerías del mundo".

Una vez viajó muy lejos solo para disfrutar de los favores de una mujer en particular que le escupió en la cara y le dijo: "¡Así como esta saliva nunca volverá de donde vino, Elazar ben Durdaya nunca logrará el arrepentimiento!"

Estaba tan sorprendido y preocupado por esto que inmediatamente trató de arrepentirse. Fue y se sentó entre dos montañas y colinas y dijo: "¡Montañas y colinas, suplicad por mí!". Ellos respondieron: "Antes de que podamos hacer esto por ti, debemos rogar misericordia por nosotros mismos, como está dicho: 'Porque las montañas pueden moverse y las colinas ser sacudidas' (Isaías 54:10).

Él dijo: "¡Cielos y tierra, pedid misericordia de mí!" Ellos respondieron: "Antes de que podamos hacer esto por ti, debemos rogar misericordia por nosotros mismos, como está dicho: 'Aunque los cielos se derritan como humo, y la tierra se desgaste como una vestidura'".

Él dijo: "Sol y luna, ¡suplica misericordia para mí!" Ellos respondieron: "Antes de que podamos hacer esto por ti, debemos suplicar misericordia para nosotros, como está dicho: 'Entonces la luna se avergonzará y el sol se avergonzará'".

Él dijo: "Estrellas y luminarias mayores (planetas), suplicad misericordia por mí!" Ellos respondieron: "Antes de que podamos hacer esto por ti, debemos suplicar misericordia para nosotros, como está dicho: 'Todo el ejército de los cielos se desmoronará'".

Él dijo: "¡Esto depende solo de mí!" Puso su cabeza entre sus rodillas y lloró amargamente hasta que expiró. En ese momento, una voz del cielo declaró: "Rabino Elazar ben Durdaya ha sido recibido en el mundo venidero". (**Avodá Zará 17a**).

Todos los preparativos, oraciones y acciones representan la relación pura que debemos tener con Dios, pero también representan lo que llamamos "**Ben Adam l'Makom** - entre una persona y el Eterno". Esta expresión se refiere a las mitzvot religiosas o rituales, nuestras obligaciones sagradas, que tienen que ver con la relación de uno con Dios. La Mishná (Yoma 8:9) relata cómo el mismo día de Yom Kippur tiene el poder de expiar los pecados entre una persona y Dios.

Hay otra corriente que es igualmente importante.

Y es una corriente que no depende de la apertura del shule o del nivel de restricciones que existan en ese momento.

Esto se conoce como "**Ben Adam l'Javero** – entre una persona y su prójimo". Se relaciona con nuestras relaciones interpersonales y las mitzvot relacionadas con el comportamiento hacia nuestros semejantes.

Es en esta época del año que necesitamos revisar nuestras relaciones con los demás. Necesitamos hacer todo lo posible para enmendar aquellas cosas que hemos hecho que han causado daño a otros.

Dios no puede perdonarnos por tales transgresiones hasta que nos hayamos acercado a aquellos a quienes hemos ofendido.

(1 Juan 4:20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto).

Aparte de eso, debemos considerar perdonar a alguien que pueda habernos lastimado. Porque se nos dice que si somos misericordiosos, Dios será misericordioso con nosotros.

Estos no son temas fáciles de abordar. Las relaciones pueden ser extremadamente complejas con muchos factores en juego todo el tiempo. Todas y cada una de las situaciones son únicas y no existe una solución única para tratar estos problemas. No obstante, debemos ponerlos en el centro de atención y prestarles nuestra considerable atención.

Entonces, en relación con el manejo de nuestras relaciones interpersonales y el intento de resolver cualquier problema, me gustaría sugerir algunos consejos.

Si usted es el que busca el perdón, asegúrese de que provenga de un lugar de sinceridad y autenticidad.

No se limite a seguir los movimientos. Necesita sentir remordimiento o arrepentimiento y comprometerse a comportarse de manera diferente en el futuro. Tenga cuidado de no calificar la disculpa con un “pero” o con un cambio de culpa. Demostrar sinceridad, remordimiento y autoconciencia.

Si eres la persona a la que se le está pidiendo que perdone, te presento lo siguiente.

Hay varios niveles o etapas en las que puedes aceptar la disculpa y ofrecer perdón. Tenga en cuenta que perdonar a alguien no significa que necesariamente debe ser absuelto del mal que ha hecho. Es posible que todavía tengan que afrontar las consecuencias de sus acciones.

El primer paso: No desear daño a la otra persona. (Este es a menudo un aspecto muy difícil de dejar ir).

El segundo paso: Encontrar una manera de dejar ir la ira que sentimos hacia la otra persona. (Esto suele ser mucho más beneficioso para la persona que acepta el perdón, ya que ayuda a aligerar la carga que puede estar llevando).

El tercer paso. Finalmente, y esto no siempre es posible, trabajar para restablecer la relación. Entonces, si una persona realmente te está pidiendo perdón, creo que en el espíritu de Yom Kippur ciertamente podemos trabajar para ofrecer las dos primeras etapas del perdón y, en ciertas circunstancias, lograr la tercera también.

Durante estos Días Temibles o Terribles los hombres deben mirar dentro de sí, examinar sus culpas, y buscar a quienes ofendieron y negociar con ellos su perdón.

A diferencia de las religiones, los hebreos piensan que la culpa y el perdón son asuntos que se ventilan entre el ofendido y el ofensor, y por eso Dios sólo puede perdonar los pecados cometidos contra Él durante todo el año, pero para llegar limpios a Yom HaKipurim hemos de quebrantarnos ante quienes habíamos quebrantado; debemos humillarnos frente a quienes hemos humillado, y tenemos que restituir todo lo que habíamos arrebatado si derecho, pues sólo así los hombres pueden perdonar los pecados cometidos contra ellos, por decirlo así, Dios no puede perdonar los pecados cometidos contra el prójimo hasta que te pongas a cuenta con ellos.

Y por fin llega el Día de la Expiación o mejor dicho el Día de los Perdones (Yom HaKipurim).

**A quienes perdonéis los pecados, éstos les son perdonados; a quienes retengáis los pecados, éstos les son retenidos.
(Jn 20:23)**



www.elyosoy.com

Lección 4

Yom HaKippurim

El Día de los Perdones o Expiaciones



Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones.

(Mt 6:14,15)

Porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yehováh.

Ha de ser un día de descanso solemne para ti, para que sean humildes vuestras almas, es un estatuto perpetuo

(Lev 16:30-31)

Exactamente el día diez de este mes séptimo será el día de expiación, para hacer Teshuvá en su favor ante Yehováh, Tú Elohim.... No haréis ningún trabajo en absoluto. Será un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones en dondequiera que habitéis. Ha de ser un día de descanso completo para ustedes, y ustedes humillarán sus almas, Desde el nueve del mes en la tarde, desde la tarde hasta la tarde del día diez guardaréis vuestro reposo
(Lev 23:27- 28,31 - 32).

El día diez de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligirán vuestras almas, no harás ningún trabajo
(Núm 29:7).

Otros Nombres que Recibe Yom Kippur:

1. Yom Kippur (el Día de Expiación)
2. Cara a Cara
3. El Día (o el Gran Día)
4. El Ayuno
5. El Gran Shofar (Shofar HaGadol)
6. Neilah (el cierre de las puertas)

Servicio Sacerdotal en Yom Kippur

Lev 16, especifica que el 10 del Séptimo Mes es el día en el que el sumo sacerdote (Cohen HaGadol) conduce una ceremonia especial para purificar el templo y al pueblo. La parte central del ritual es cuando el sumo sacerdote presenta un becerro y dos cabras como ofrenda especial. Primero, sacrifica al becerro para purificar el templo de cualquier impureza provocada por los pecados del sacerdote y de su casa **(Lev 16:6).**

Luego, se echan suertes para escoger a una de las cabras y sacrificarla para purificar el templo de cualquier impureza provocada por cualquier pecado del pueblo de Israel en general **(Lev 16:7-8).** Finalmente, se libera a la segunda cabra en el desierto y no se sacrifica, para purificar al pueblo. Sobre esta cabra cae la suerte Azazel el Chivo Expiatorio por Azazel y es enviada al desierto **(Lev 16:10).**

Antes de enviar a la cabra, el sumo sacerdote impone manos sobre la cabeza y confiesa todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualquiera que fueren sus pecados, eran transferidos de esta forma a la cabeza del animal. Así, está escrito en la Torá: "...y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el macho cabrío por el desierto". (Lev 16:20-22).

Azazel: El Chivo Expiatorio

La palabra en hebreo para chivo expiatorio es Azazel. Azazel era considerado como un tipo de Satanás (HaSatán) en el libro de Enoc (8:1). Los pecados del pueblo, y por ende también el castigo que merecía el pueblo, eran puestos sobre la cabeza del azazel, el chivo expiatorio. Este llevaría sobre sí los pecados del pueblo y el castigo merecido. La figura del Azazel enviado al desierto es interpretada como la imagen de Satanás (HaSatán), siendo lanzado al lago de fuego (Rev 19:20).

Viendo de cerca esta ceremonia

En Levítico (Vayikra) 16:8, la primera suerte era "ליהוה LiYehováh" (por Yehováh), no lea LaYehováh con la pataj, sino LiYehováh, porque ponen la pataj pero pronuncian LaAdonai, la pronunciación gramatical correcta es LiYehováh.. La segunda suerte era "לֵאזָזֵל - LaAzazel" (por el chivo expiatorio).

El sumo sacerdote (Cohen HaGadol) tomaba las dos suertes, una marcada como LiYehováh y la otra como LaAzazel, y las colocaba sobre la cabeza del respectivo animal, sellando de esta forma su destino. Se consideraba como una señal positiva cuando el sacerdote tomaba la suerte marcada LiYehováh en su mano derecha; pero durante los 40 años anteriores a la destrucción del templo (Beit HaMikdash) en el año 70 de la era común, la suerte marcada LiYehováh fue recogida por el sacerdote con su mano izquierda (Talmud, Yoma 39a).

En cualquier caso, los pecados del pueblo eran transferidos al chivo expiatorio (Levítico 16:21-22). Exceptuando los 40 años anteriores a la destrucción del segundo templo (Beit HaMikdash), la suerte LiYehováh siempre apareció en la mano derecha del sacerdote y la suerte LaAzazel apareció en la mano izquierda del sacerdote.

Yehoshua, durante su primera venida, figuró como un tipo de macho cabrío sellado como "LiYehováh" (por Yehováh). Yehoshua se dio a sí mismo como una ofrenda de expiación de pecados por nosotros, transfiriendo Dios todos los pecados del mundo sobre él (Isaías (Yeshayah) 53:1-6; 1 Corintios 15:3; Gálatas 1:3-4; Hebreos 2:17; 1 Juan (Yojanan) 2:2; 4:10).

En la ceremonia de los dos machos cabríos, se consideraba que ambas cabras eran sacrificadas. Se ataba un listón rojo carmesí alrededor de los cuernos de la cabra sellada como Azazel. En el momento preciso, se llevaba a la cabra a un risco en el desierto y se le lanzaba desde lo alto del risco.

En relación con esta ceremonia, surgió una tradición muy interesante que es mencionada en la Mishná. Se ataba otro trozo de listón rojo en la puerta del templo (Beit HaMikdash) antes de que la cabra fuera enviada al desierto. El listón se tornaba blanco en el mismo momento en que cumplía con su misión, señalando de esta forma que Dios había aceptado sus sacrificios y que los pecados habían sido perdonados. Esto se basaba en lo escrito en Isaías (Yeshayah) 1:18. Tal como se mencionó antes, la Mishná nos cuenta que durante los 40 años anteriores a la destrucción del templo (Beit HaMikdash), el listón dejó de tornarse blanco. Por supuesto esto fue cuando Yehoshua fue crucificado en el madero.

Otros Aspectos de la Ceremonia del Sumo Sacerdote

Para poder entrar al Lugar Santísimo, el sumo sacerdote (Cohen HaGadol) debía primero lavar todo su cuerpo, no tan sólo lavar sus manos y pies como se requería en otras ocasiones. Este lavamiento simbolizaba su deseo de ser purificado (Números /Bamidbar 19).

El lavamiento era tanto de su cuerpo como de sus ropas (Números /Bamidbar 8:5-7; 19:7-9). Esto lo hacía además de tomar la sangre de un animal con el dedo y rociarla sobre el altar (Números/Bamidbar 19:1-4); (Levítico/Vayikra 8:13-15).

Yehoshua nos advirtió sobre la importancia de limpiar nuestros actos y nuestro caminar al advertirnos sobre el deber de lavarnos nuestros pies, Jn 13:10 Yehoshua le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio; y vosotros estáis limpios, pero no todos. 11 Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No todos estáis limpios...

Este ritual también se puede ver en (Números/Bamidbar 31:21-24). El entendimiento espiritual de esto está explicado en Hebreos 9; y 10:19-22. También se menciona el rociado de la sangre sobre el altar en Exodo (Shemot 29:1-4,10-12, 16,20-21; y Levítico (Vayikra 1:3-5,11; 3:1-2,8; 4:1-6; 5:4-6,9. Una vez más, la aplicación espiritual se encuentra en Hebreos 9:11-14,23-25, y 1 Pedro (Kefa) 1:2.

Cara a Cara

El sumo sacerdote (Cohen HaGadol) solamente podía entrar en el Lugar Santísimo una vez al año (Levítico/Vayikra 16:2); (Hebreos 9:6-7). Dios había hecho la advertencia que ningún hombre podía ver el rostro de Dios y sobrevivir (Exodo/Shemot 33:20). Pero, dado que el sumo sacerdote podía estar en la presencia de Dios en el Día de Expiación (Levítico/Vayikra 16:2), otro término que describe el Día de Expiación es "cara a cara".

En el tiempo del segundo templo, la ceremonia del sumo sacerdote (Cohen HaGadol) había sido modificada en cierta forma y se le había añadido un elemento crucial. Este elemento era que en tres ocasiones distintas, en forma creciente, el sumo sacerdote aparecía ante el pueblo y recitaba la fórmula de confesión para que todos pudieran oírla.

Las Tres Confesiones del Cohen HaGadol (Sumo Sacerdote)

La primera confesión por sus propios pecados y los de su casa; la segunda, a cuenta de los pecados de la tribu sacerdotal de Leví; la tercera a cuenta de todo el pueblo. La confesión incluía la pronunciación que hacía el sacerdote a voz alta del bendito nombre de Yehováh, Este fue el nombre que Yehováh le mostró y explicó a Moisés (Moshe) en la zarza ardiente y que se encuentra registrado en Shemot/Éxodo 3:15.

En Yom Kippur 10 formas diferentes con el nombre bendito de Yehováh eran pronunciadas por el Kohen Gadol/Sumo Sacerdote a viva voz, en alto, con toda su majestad.

Es importante notar que el bendito Nombre de Yehováh se mencionaba en el caminar diario del pueblo hebreo y no solamente en Yom Kippur, la prohibición de la mención del bendito nombre de Yehováh fue gradualmente prohibido por el Rabinato.

Los Macabeos restauraron el templo y desecharon los decretos de los Griegos y al mismo tiempo que restauraron el templo, también restauraron la mención del Nombre Divino, al grado que formularon un decreto propio que permitía el uso del nombre bendito de Yehováh inclusive en contratos para que cada Israelita volviera a la costumbre de pronunciar el Nombre de Yehováh. Sin embargo los Rabinos se opusieron a esto, ya que dijeron entre sí, "este contrato será pagado el día de mañana

y el contrato que lleva el Nombre Bendito de Yehováh será tirado profanandolo de esta manera". (Talmud Babilonio, Rosh Hashannah 18b) Así que ellos se opusieron a esto. Es interesante saber que ellos enforzaron la muerte capital por pronunciar el Nombre completo "Tal y cual está escrito" pero no por pronunciar la forma poética de "Yehováh" la cual es "Yah", vea (Mishnah, Beit Din 7: 5).

De allí entendemos ahora el por qué los Judíos podían llamarle al Eterno "Ayah" a diferencia de los Samaritanos que le llamaban "Iafe" (en su pronunciación defectuosa sonaba como Iabe) y sabemos que los Samaritanos entregaron su templo al servicio de Jupiter (Iove), el Judío Caraita nos pone a pensar y dice; Si ellos servían a Jupiter entonces al decir Iafe (Iabe) el hermoso, se referían a Jupiter mismo, y bien es sabido que los Samaritanos llevaban una forma de adoración mixta y también llamaban a Dios con el nombre de Shemá sin embargo sigue diciendo Nehemia que a la que adoraban era a Ashemá pero lo ocultaban al decir Shemá. Por esta forma de adoración mixta y ser una raza mixta, no les fue permitido participar en la edificación del templo. (Es 4:3)

Volviendo al tema, en cada confesión, cuando el Sumo Sacerdote llegaba a la parte en que debía recitar el Nombre, todo el pueblo se postraba y decía en voz alta: "Baruj Shem Kevod Maljuto leolam Vaed" que significa: "Bendito sea el Nombre de su Glorioso Reino, por Siempre y para Siempre".



Lección 5

Las 10 Diferentes Formas que el Cohen HaGadol Pronunciaba el Nombre en Yom HaKippurim:

Tomados del libro "His Hollowed Name Revealed Again", de Keith E. Johnson

1- יהוה אבינו

Yehováh Avinu / Yehováh Nuestro Padre (Is 64:8)

2- יהוה בורא

Yehováh Boreh / Yehováh Quien Crea (Is 42:5)

3- חזקי יהוה

Yehováh Jizqui / Yehováh mi Fuerza (SI 18:1)

4- יהוה אלי

Yehováh Eli / Yehováh mi El (SI 140:6)

5- יהוה | אלהי צבאות

Yehováh Elohei Tzevaot / Yehováh Dios de las Huestes (SI 89:8)

6- יהוה אל עולם

Yehováh El Olam / Yehováh El Eterno (Gn 21:33)

7- יהוה עליון

Yehováh Elyon / Yehováh el Altísimo (SI 47:2)

8- יהוה גבור מלחמה

Yehováh Gibor Miljama / Yehováh Fuerte en Batalla (SI 24:8)

9- יהוה השפט

Yehováh HaShofet / Yehováh el Juez (Jue 11:27)

10- יהוה איש מלחמה

Yehováh Ish Miljama / Yeho-váh Hombre de Guerra (Ex 15:3)

Durante la tercera recitación, el Cohen Gadol (Sumo Sacerdote) salía a confesar a favor de todo el pueblo y a transmitir sus pecados sobre la cabeza del macho cabrío por azazel.

El resultado de estas tres entradas en el Lugar Santísimo, las tres recitaciones del bendito nombre de Yehováh y las tres postraciones por parte de todo el pueblo, creaban una atmósfera impresionante de la Presencia Divina obrando la expiación del pueblo, limpiándolos de todo pecado, permitiéndoles comenzar un año nuevo en limpio y renovando sus vidas.



Este sentimiento de transformación era tan profundo que, luego del ritual, el ambiente solemne se transformaba en una alegre celebración.

Es por ello que en Yom HaKippurin tenemos sentimientos encontrados de arrepentimiento pero también de alegría.

Los jóvenes y los solteros iban a los campos a bailar y a buscar esposa o esposo. Yom Kippur era uno de los días del año en que se daban este tipo de bodas públicas masivas.

Por lo tanto, cuando el sumo sacerdote se paraba delante del Eterno en este día, se decía que estaba "cara a cara" con Dios. Por ello, a Yom Kippur se le reconoce por la frase "cara a cara". La terminología de "cara a cara" es utilizada en 1 Corintios 13:9-12, como está escrito:

Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido. **(1 Corintios 13:9-12).**

En ese momento, la nación debía esperar ansiosamente, ya que el destino de la nación

dependía de que Dios aceptara el sacrificio ofrecido. En ese momento, el Sumo Sacerdote se encontraba "cara a cara ante el propiciatorio de Dios".

Cuando el sumo sacerdote (Cohen HaGadol) entraba al Lugar Santísimo, él veía la presencia de Yehováh como una nube brillante que cubría el propiciatorio (**Levítico /Vayikra 16:2**). La palabra hebrea para propiciatorio es kaporet. Viene de la raíz kapar, que es la misma palabra que se usa para "expiación".

El propiciatorio también se puede traducir como silla de expiación. El propiciatorio está descrito detalladamente en **Exodo/Shemot 25:17-22 y 37:6-9**. Este es el lugar donde Moisés (Moshe) se reunía con Dios y le hablaba cara a cara (**Exodo/Shemot 25:22; 30:6; Números /Bamidbar 7:89**).

El Gran Día

Yom Kippur, el Día de Expiación, cae en el décimo día del Séptimo mes de la Torá. Es el último de los Diez Días de Arrepentimiento y es el día más solemne que describe la Torá. Se cree que aquellos que no han sido lo suficientemente buenos como para ser inscritos en el Libro de la Vida en Yom Teruah, se les dan diez días para arrepentirse, orar para ser perdonados y hacer buenas obras antes que llegue Yom Kippur, el día en que será decidido su destino.

Todo el Día de Perdón (Yom Kippur) se dedica al ayuno y la oración. Dado que este es el día más solemne del año, se le conoce como "El Gran Día".

El Día de Ayuno

El ayuno es uno de los mitzvot/mandamientos más importantes que llevan a la expiación. La Torá menciona en tres ocasiones: "Y esto tendréis por estatuto perpetuo: En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas...". (**Levítico/Vayikra 16:29; 23:27; Números/Bamidbar 29:7**).

Según la tradición, la aflicción de vuestras almas se interpreta como ayuno. Por esta razón, Yom Kippur es conocido como "El Día de Ayuno".

Lección 6

Los Tres Shofarim (Toques de Cuerno de Carnero)

Los Tres Toques de Shofar en la Mente Hebrea

Hay tres principales toques de shofarim (trompetas) para el pueblo hebreo, y estos tres toques están relacionados con ciertos días específicos del año. Estas tres trompetas son:



- (a) "La Primera Trompeta (Shofar)" que suena y está asociada con Shavuot (Pentecostés); en la entrega de la Torá (el shofar se suena a través del sexto mes.
- (b) "La Última Trompeta (Shofar)" que suena y está asociada con Yom Teruah.
- (c) "La Gran Trompeta" (Shofar HaGadol) que suena y está asociada con Yom Kippur, cuando se cierra el edicto para el próximo año.

Es al final de Yom Kippur cuando suena la Gran Trompeta. **Isaías (Yeshayah) 27:13 y Mateo 24:31** se refieren a ello.

El Primer Toque de Shofar en Shavuot

Nuevamente en **Éxodo 19:19**, sonó una trompeta (shofar). Esta trompeta (shofar) sonaba cada vez más fuerte. Los escritos judíos consideran que esta fue la primera trompeta (shofar) de Elohim . La trompeta que Elohim sonó en el Monte Sinaí es vista como uno (y el primero) de los dos cuernos del carnero que estuvo presente en el Monte Moriah en el sacrificio que Abraham iba a hacer de Isaac (Itzjak) en **Génesis 22**.

La lectura de Génesis (Bereishit) 22 es una de las más importantes para el pueblo judío. En ciertos círculos, este capítulo es leído todos los días de la semana, excepto el shabbat. También es una lectura importante durante Yom Teruah (Rosh HaShanah para los Judíos).

El tema de este capítulo incluye el sacrificio de Isaac, conocido en hebreo como la Akeida, además de la frase "ser visto". El versículo clave concerniente a la frase "ser visto" es **Génesis (Bereishit) 22:14**, como está escrito : "Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, YEHOVAH proveerá (YEHOVAH -Yireh). Por tanto se dice hoy: "En el monte de YEHOVAH será provisto". **Génesis (Bereishit) 22:4** dice: "Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos".

Las tres grandes trompetas (shofarim) que marcan los principales acontecimientos del plan de redención de Elohim están asociados con días específicos en el calendario bíblico. Y como mencionamos antes, la primera trompeta está asociada con y fue sonada por Elohim durante la Fiesta de Shavuot (Pentecostés), cuando Elohim le dio la Torá al pueblo judío en el Monte Sinaí (**Exodo /Shemot 19:19**).

El Segundo Toque de Shofar “El Último” en Yom Teruah

La última trompeta o toque de shofar, es la segunda de estas tres antes mencionadas, se toca en el día de Yom Teruah. Yom Teruah, significa "Día de Aclamación". Esta trompeta (shofar) es mencionada por el apóstol Pablo (Sheliaj Shaúl) en **1a Corintios 15:51-53**.

Ya que la última trompeta se suena únicamente en Yom Teruah y dado que el apóstol Pablo específicamente menciona que el arrebatamiento (natzal) de los creyentes en Yehoshua el Mesías se llevará a cabo cuando se toque la última trompeta (el último toque de shofar), el apóstol Pablo nos estaba dando a entender claramente que el arrebatamiento de los creyentes en el Mesías sucederá en el día de Yom Teruah. (Es el momento en que se escucha sonar este sonido de shofar para despertar las almas).

El Tercer y Gran Toque de Shofar (HaGadol) de Yom Kippur

La gran trompeta (Shofar HaGadol) está asociada con y se sonará el día de Yom HaKipurim (El Día de los Perdones). Yehoshua dijo que en su segunda venida el vendrá acompañado del sonido de la gran trompeta **(Mateo/Mattityah 24:30-31)**.

Ya que la Gran Trompeta (Shofar HaGadol) se toca en Yom Kippur y dado que Yehoshua dijo que él regresaría cuando sonara la Gran Trompeta, Yehoshua claramente está señalando que regresará para hacer juicio en un Yom Kippur.

Neiláh: El Cierre de las Puertas del Cielo



Neilah es el cierre o el servicio final de Yom Kippur. La tradición sostiene que las puertas del cielo permanecen abiertas a lo largo de los días de arrepentimiento para recibir nuestras oraciones para ser perdonados y que éstas se cierran después del servicio de Neilah en Yom HaKipurim.

(Para ser específicos, estas puertas son abiertas en Yom Teruah para permitir que los justos entren al cielo y permanecen abiertas hasta el servicio de Neilah en Yom Kippur).

Cuando se hace sonar el **último toque del shofar** (el Shofar HaGadol, la Gran Trompeta) al final del servicio de Neilah, aquellos que han guardado ese día con toda sinceridad, podrán sentir que fueron inscritos y sellados en “El Libro de la Vida”. Para un año bueno si Yeshua no se presentó en este año.



Yehoshua Viene al Sonido del Shofar HaGadol

Mt 24: 30...Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre; y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al HIJO DEL HOMBRE QUE VIENE SOBRE LAS NUBES DEL CIELO con poder y gran gloria. **31** Y El enviará a sus ángeles con UNA GRAN

TROMPETA (SHOFAR HAGADOL) y REUNIRAN a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro.

30 Piezas de Plata por el Rescate

Dios les indicó a los israelitas que sacrificaran un animal como sustituto de su sentencia de muerte. Este principio de "Una vida por una vida" (La ley del tali3n) es el fundamento del sistema de sacrificios. Tambi3n la Tor3 permite que se pague un rescate monetario por aquel individuo que merece la pena de muerte (**Exodo/Shemot 21:28-32**).

Aqu3, la persona due1a de un buey era culpable porque el animal hab3a matado a una persona y era responsable de esa muerte. En **3xodo 21:30** era considerado como pago de rescate, el dinero pagado en lugar de la muerte que merec3a el due1o del buey.

Yeshua muri3 en el madero en lugar de nosotros, quienes merec3amos morir a causa de haber pecado en contra de Dios. Yehoshua pag3 el precio de rescate por nosotros (**Marcos 10:45; 1 Timoteo 2:5-6; 1 Corintios 6:20; 7:23. Exodo/Shemot 21:32; Mateo/Mattityah 26:14-16; 27:3-6**).

Treinta piezas de plata era el pago del rescate de la sangre del que debía morir como expiación por el verdadero culpable. En el caso de un ladrón o asesino, no hay expiación (**Éxodo 22:1-2; Números 35:31**).

Es por ello que no hay expiación posible para Satanás/HaSatán (**Juan 8:44**).

Treinta piezas de plata era el pago del rescate de la sangre y el derramamiento de sangre es lo que hacía posible la expiación por el pecado (**Levítico 17:11; Romanos 5:8-11**).

La palabra griega "hilasmos", traducida como "propiciación", tiene el mismo significado que la palabra hebrea "Kapar o Kaporá", que es traducida como "Expiación" y tiene el verdadero significado de "Cubrir", (**Romanos 3:23-25; 1 Juan 2:2; 4:9-10**).

El propósito del Día de Expiación es enseñarnos acerca de Yehoshua, quien se entregó a sí mismo para expiar nuestros pecados (**Hebreos 10:1-10**).



El pueblo Judío reconoce que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y como no han creído en Yehoshua HaMashiaj, por ello en Yom HaKipurim ellos hacen un ritual en el que transfieren sus pecados a una gallina y luego la degollan.

Lección 7

Hag HaSucot

La Fiesta de las Enramadas (Tabernáculos)



Levíticos 23:34 Habla a los hijos de Israel, y diles: `` El día quince de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos; se celebrará a Yehováh por siete días.
35 `` El primer día es santa convocación; no haréis ninguna clase de trabajo servil.
36 `` Durante siete días presentaréis a Yehováh una ofrenda encendida. El octavo día tendréis una santa convocación, y presentaréis a Yehováh una ofrenda encendida; es asamblea solemne. No haréis trabajo servil.

La Torah nos ordena que celebremos la Fiesta de las Cabañas (Hag HaSucot) durante 7 días, del 15 al 21 del Séptimo mes hebreo. Esta fiesta también es conocida como "Sucot" y como la "Fiesta de los Tabernáculos". El trabajo está prohibido el 1er día de los siete y también el octavo (Yom Shemini). Sucot es una de las tres "Fiestas" de Peregrinación, lo que significa que se exige a todos los varones Judíos venir a Jerusalén durante este periodo de 7 días (**Aplicable solo mientras exista el templo**).

La mayoría de las leyes de la Torah se aplica a hombres y mujeres, sin embargo, la ley de peregrinación se refiere específicamente a los varones. Sin embargo se exige que hombres y mujeres moren en una Sucá (Cabaña) durante los 7 días de la Fiesta, subiendo (hacer Aliyah) a Jerusalén.

Construcción de una Sucá

La Torá requiere que construyamos una Sucá en Hag HaSucot pero no dice cuántas paredes debe tener, tan solo se extiende diciendo de qué materiales debe hacerse (vea debajo). Esto significa que una Sucá no tiene que cumplir las exigentes especificaciones Rabínicas expuestas en Massekhet Sucot y otras literaturas Rabínicas.

La Torah ordena en Levítico 23,40 que "tomemos" el primer día de Hag HaSucot (Fiesta de las Enramadas o Cabañas) "frutos de un árbol esplendoroso [o, ramas con frutos de los mejores árboles], ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos".

Al leer lo primero de esto no resulta inmediatamente claro qué hacer con estas ramas y cañas. Los Rabinos afirman que uno debe hacer un manojo con estas plantas y agitarlas durante el servicio de oración. Sin embargo, esto no se dice en ninguna parte del Tanaj. Al contrario, el libro de **Nehemías (cap.8)** nos habla de una congregación nacional en la que la Torah es leída al pueblo y ellos redescubren lo que en ella se ordena. En **versículos 14-16** se nos dice:

"Y hallaron escrito en La Torah que Yehováh había mandado por medio de Moisés, que habitaran los hijos de Israel en cabañas (Sucot) en la fiesta solemne del mes séptimo; y que hicieran saber (en lectura pública) e hicieran pregonar por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: "Salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer cabañas, como está escrito". Salió, pues, el pueblo, y trajeron ramas e hicieron cabañas, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las Aguas y en la plaza de la puerta de Efraín".

Claramente según el libro de Nehemías las "cuatro especies" serán usadas como materiales para la construcción de una Sucah. Nótese que según Neh 8,15 el uso de las "cuatro especies" para construir una Sukah (Enramada) es lo requerido porque "está escrito". En otras palabras, cuando leyeron Lev 23,40 entendieron que está ordenando tomar las "cuatro especies" con el propósito de construir Sucot. Los Caraítas siempre han aceptado la interpretación de Neh 8,14-16 en contra de la dudosa interpretación de los Rabinos. Nótese también que el Etrog (citron) no es mencionado en ninguna otra parte.

En cambio los "frutos de un árbol esplendoroso" o ramas con frutos de los mejores árboles de Lev 23, están representados en Nehemías 8 por "las ramas de la aceituna y ramas de árbol de aceite (olivo)". "Árbol frutal esplendoroso" es una descripción muy apropiada para el olivo teniendo en cuenta el lugar que ocupan el aceite de oliva y el olivo en la antigua sociedad Israelita.

Lo que uno mece es una hoja de palmera durante los 10 días temibles de Yom Teruah a Yom HaKipurim, coronando a nuestro Rey y declarando así de que estamos listos para entrar a la Suca de nuestro Padre Celestial.

Mar 11:8 "Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos".

Rev 7:9 "Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos".

Tipos de Vegetación para la Sucá

Así que después de comparar los dos pasajes, Lev 23 y Neh 8, resulta claro que hay 4 categorías de vegetación que pueden usarse para construir una Sukkah:

1. **Cualquier árbol frondoso** que pueda dar sombra (compare Ez 20,28).
2. **Una palma datilera** y probablemente cualquier tipo de palmera .
3. **Un árbol frutal** (compare Lev 23 y Neh 8)
4. **Arvei Nahal - normalmente traducido como "sauce común"**.

Basándose en Neh 8 que reemplaza "Sauces de los arroyos" con "ramas de mirto" parecer que se refiere a varios tipos de árboles que crecen a lo largo de las ribera de los arroyos. (vea Is 44:4) de Israel y Babilonia (Vea SI 137:2).

La palabra Suca significa "Cubrir"

La palabra Suca tiene el significado de "Cubrir" y la parte principal de la Suca es el tejado o cubierta que debe hacerse de uno o todos los materiales anteriores. Las paredes pueden hacerse de cualquier material disponible.

Comparación entre Levítico 23 y Nehemías 8

Lev 23,40

Tomaréis el primer día
Ramas con frutos de los mejores árboles
Ramas de palmera
Ramas de árboles frondosos
Sauces de los arroyos

Neh 8,15

Salid al monte y traed
Ramas de olivo
Ramas de palmera
Ramas de árboles frondosos
Ramas de mirto



Nisuj HaMayim, “Libación del Agua” y Simjat Beit HaShoeva, “El Regocijo en la Casa de la Extracción del Agua”.



Durante los días de Sucot Dios juzga al pueblo para ver si les traerá el agua el siguiente año.

En las épocas del Segundo Templo (Años 539 AEC a 70 EC) a este festejo se le llamaba Nisuj HaMayim, es decir, “Libación del Agua”.

Según las fuentes talmúdicas, se tomaba agua del Pozo de Siloam y se llevaba hasta el Templo en una peregrinación llena de gozo y expresiones festivas. Una vez en el Templo, el agua era derramada (libada) en medio de música, danzas y plegarias para que las lluvias fueran propicias durante todo el año.

Durante estos días intermedios de Sucot, cada noche se hacía todo un espectáculo en el atrio del Templo, y los textos judíos de la época nos dicen que cada vez asistían miles de personas.

A esos festejos se les llamaba Simjat Beit HaShoeva, o “El regocijo en la Casa de la Extracción del Agua”.

Los Levitas ponían en acción toda su orquesta: arpas, liras, címbalos y trompetas, y con ella acompañaban las danzas y los cantos de la gente. Según nos narra el Talmud, los hombres más piadosos y respetados de la comunidad y de la Casta Sacerdotal hacían bailes con teas encendidas, y la descripción parece indicar que se trataban de juegos de malabarismo.

En otras palabras, se trataba de un espectáculo de malabaristas en el mejor de los sentidos, y el clima de júbilo era tal, que la Mishná nos dice en el tratado Sucá que, “Aquel que no vio el regocijo de Simjat Beit Hashoeva, nunca ha visto el verdadero regocijo en su vida”.

Los siguientes textos hacen referencia a este hecho, **Is 12:2** “He aquí, Dios es mi salvador, confiaré y no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es Yehováh Dios, El ha sido mi salvación. **3 Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. 4 Y aquel día dirás: Dad gracias a Yehováh, invocad su nombre, haced conocer entre los pueblos sus obras, haced recordar que su nombre es enaltecido...**

Hoshana Rabá (El Gran Sálvanos) El Día Más Grande de los 7 Días de Sucot

En el último día de los 7 días de Sucot, Hoshana Rabá (el más grande de la Fiesta), Yeshúa se puso en pie, y alzando la voz, dijo: ¡Si alguno tiene sed, venga a mí y beba! El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque todavía no había Espíritu, pues Yeshúa no había sido aún glorificado. **Jn 7.37-39**

El Segundo Sucot y Janucá

Explicaré lo que es un segundo Sucot, la forma correcta de celebrarlo y como se celebra en la actualidad de una forma errónea bajo el nombre de Janucá.

No negamos que el Eterno realizó un milagro en esas fechas (Diciembre en el calendario secular y el 25 del mes Noveno en el calendario sacerdotal), sin embargo el milagro no fue de que una porción de aceite duro ocho días como afirma el Rabinato, sino de que Jánuca (se puede decir el triunfo de los Macabeos) nació en las llamas de la persecución griega seléucida de los judíos.

Esto comenzó tres años antes del primer Jánuca cuando el rey griego seléucida Antíoco IV Epífanés, emitió una serie de decretos diseñados para erradicar la fe hebrea. La primera ronda de decretos contra el pueblo hebreo, entró en vigor el 3er día de Tishrei (Mes 7 Sacerdotal y Septiembre en el secular) en el año 168 a. C. Estos decretos se registran en un documento del siglo I d.C. llamado "El pergamino del ayuno"(Megillat Ta'anit) que dice:

"En el tercero de Tishrei (séptimo mes)... el malvado reino griego decretó la erradicación de Israel diciéndoles: 'Niega el Reino de los cielos' y di 'no tenemos porción con el Dios de Israel' y no mencionarás el nombre del Dios de los cielos en sus bocas." Megillat Ta'anit, Tishrei.

Estos decretos iniciales fueron seguidos con la prohibición de practicar la circuncisión y observar el día de reposo (Shabat). Tres meses más tarde, en el día 25 de Kislev (mes 10 del calendario sacerdotal:Diciembre en el calendario secular), los griegos re-dedicaron el Templo de Jerusalén como santuario al dios del sol Apolo, sacrificando cerdos en el altar. "Esta fue la gota que colmó la copa", y esto condujo al levantamiento de los Macabeos.

Después de tres años de lucha, los Macabeos liberaron el Templo, derribaron el altar profanado y en el tercer aniversario de su profanación se dedicó uno nuevo. Al día de hoy, el nombre completo de la fiesta es Hanukkah Ha-Mizbeaj, Dedicación del Altar, en memoria de este acontecimiento. El verdadero milagro de Jánuca es la victoria de un grupo de granjeros y sacerdotes mal equipados no entrenados y sin armas de guerra que derrotan un superpoder mundial que trató de obligarlos a comer cerdo, renunciar a la circuncisión y al día de reposo (Shabbat), y les prohibió pronunciar el nombre de nuestro Padre celestial Yehovah.

Trescientos años después de ese primer Jánuca, el emperador romano Adriano volvió a instituir los decretos antijudíos. Un líder judío, el rabino Hanina ben Teradion, fue

quemado en los incendios romanos por desafiar estos decretos. Según el Talmud, fue envuelto en un pergamino de la Torá y quemado vivo “porque solía pronunciar el nombre de la forma en que está escrito” (Avodah Zarah 17b-18a). ¡Este rabino fue sólo uno de los miles martirizados por los romanos por proclamar públicamente el nombre de nuestro Padre celestial “Yehovah”

Hoy en día, Jánuca es más conocido como un festival conmemorativo de un milagro que supuestamente ocurrió en 165 a. C., cuando los Macabeos liberaron el templo de los griegos seléucidas. Según la conocida historia, los macabeos victoriosos buscaron en el templo el templo en busca de aceite de oliva para usar en la Menorá, el candelabro que según Éxodo 27:20-21 debe ser iluminado todos los días. La gente había sido asesinada en la liberación del Templo y, por lo tanto, todo su contenido se consideraba ritualmente impuro. Según el rabinato, los Macabeos buscaron desesperadamente un frasco de aceite con su sello intacto porque el sello lo protegería de la impureza ritual de los muertos. Esto es de acuerdo con:

Números 19:15 *“Y todo recipiente abierto, que no tiene cobertura atada sobre él, es inmundo.”*

Según la historia, los Macabeos sólo encontraron un solo vial de aceite con el sello intacto e inmediatamente encendieron la Menorá con esta dosis única de aceite. La purificación ritual de los muertos es un proceso de siete días (Números 19) por lo que no pudieron trabajar en la producción de un nuevo lote de aceite puro hasta el octavo día. El milagro, se nos dice, fue que el único frasco de aceite ardió durante ocho días en lugar de uno, dando a los Macabeos tiempo para preparar un nuevo lote de aceite ritualmente puro.

El problema con este maravilloso milagro es que **nunca sucedió**. Es una obra pura de ficción inventada después de que el Templo fue destruido. No se menciona en una sola fuente que sea anterior a la Destrucción del Templo.

Por qué ocho días de Hanukkah

Los acontecimientos históricos que rodean Jánuca se describen en dos obras históricas llamadas Macabeos 1 y Macabeos 2, escritas poco después de los acontecimientos. Ambos libros describen los acontecimientos con detalles específicos. Ambos libros cuentan la historia de la liberación del Templo, pero ninguno dice una sola palabra sobre el supuesto milagro del aceite. En cambio, dan tres razones para celebrar Jánuca durante ocho días.

1- La primera razón fue un milagro que se repitió en los días de Moisés y Salomón, ambas veces asociado con ocho días de dedicación. Cuando Moisés dedicó a Aarón y a sus hijos como sacerdotes en el desierto, la ceremonia duró ocho días. En el octavo y último día de la dedicación, un fuego salió del cielo y consumió los sacrificios que Aarón y sus hijos ofrecieron en el altar (**Lev 9:1, 24**). Este milagro ocurrió de nuevo cuando Salomón dedicó su altar durante ocho días (2 Cró.7:1,9). *El libro de Macabeos 2 menciona explícitamente esto como la razón de ocho días de Jánuca.*

2- La segunda razón de ocho días fue como una especie de “Segundo Sucot”. En **Números 9** dice que si alguien no participa del sacrificio de la Pascua en el Primer Mes, puede observar una Segunda Pascua en el Segundo Mes. Los Maccabees no habían observado a Sucot mientras luchaban contra los griegos. Tan pronto como liberaron el Templo, siguieron el ejemplo de Números 9 y lo compensaron con un Segundo Sucot, como explica:

“Y lo celebraron durante ocho días con regocijo, a la manera de la fiesta de las cabañas, recordando que no mucho antes, durante la fiesta de las cabañas, habían estado vagando por las montañas y cuevas como animales salvajes.” (**2 Macabeos 10:6**)

3- El libro de 2 Macabeos da una tercera razón, bastante extraña, para el festival de Jánuca. Aparentemente este festival existía de una forma u otra que se remontaba a la época de Nehemías cuando se conocía como “La fiesta del fuego”. 2 Macabeos explica que cuando Nehemías ofreció sacrificios por primera vez en su altar esperaba que un fuego bajara del cielo tal como lo había hecho en la época de Moisés y Salomón.

El mismo milagro también ocurrió cuando David ofreció sacrificios por primera vez en su altar (1Crónicas 21:26) y cuando Elías reconstruyó el altar en el Monte Carmelo en su desafío a los sacerdotes de Baal (1Reyes 18:38). Naturalmente, cuando no se materializó el fuego, Nehemías estaba extremadamente decepcionado. Había una leyenda de que los sacerdotes del 1er Templo escondieron las últimas brasas ardientes del altar de Salomón en una cueva. Nehemías envió sacerdotes para recuperarlo, pero todo lo que encontraron después de setenta años fue un "líquido grueso". Recogieron este aceite grueso y lo vertieron en el altar, pero no pasó nada.

Entonces de repente se encendió, como explica **Macabeos 2:**

*"Cuando esto terminó y algún tiempo había pasado y el sol, que había sido nublado, brilló, **un gran fuego ardía**, de modo que todos se maravillaron."* (1:22).

¿Cuál fue el aceite que se encendió espontáneamente cuando se expuso a la luz solar? leamos:

'Nehemías y sus asociados llamaron a esto "nephthar", que significa purificación, pero por la mayoría de la gente se llama nafta.' (Macabeos 2 1:36).

La nafta era un producto de petróleo natural bien conocido, pero normalmente no se encendía cuando se expone a la luz. Este aceite que se enciende espontáneamente cuando se expone a la luz del sol dio lugar a la "Fiesta del Fuego".

Esto es lo realmente importante. Los dos libros de Macabeos dan estas tres razones para Jánuca:

1) Las dedicatorias de ocho días de Moisés y Salomón,

2) Segundo Sucot y....

3) "El Festival de Fuego" de Nehemías. ¡Ni una sola palabra sobre el milagro de la quema de aceite durante ocho días! Josefo también habla de Jánuca y se refiere a él como el "Festival de las Luces" (nombre que también es propio de la fiesta de Sucot, enseguida comparto los otros nombres que recibe la fiesta de Sucot:

1. La Época de Nuestro Regocijo
2. La Fiesta de la Recolección
3. La Fiesta de las Naciones
4. La Fiesta de la Dedicación
5. La Fiesta de las Luces -- (La verdadera Hanuka!)

Los Macabeos no hacen ninguna mención sobre el milagro de la quema de aceite durante ocho días. En su lugar, dice:

"celebramos este festival, y lo llamamos Luces. Supongo que la razón era, porque esta libertad más allá de nuestras esperanzas se nos apareció; y de ahí fue el nombre dado a ese festival. (José, Antigüedades 12:325)

Si el Festival de las Luces tuviera algo que ver con ocho días de aceite milagroso, ¿no diría Josefo esto? La historia de los ocho días de aceite milagroso también falta en el Pergamino del Ayuno, ese documento del siglo I d.C. que enumera todos los días de alegría de los judíos de la época. La primera vez que se menciona este milagro es en el **Talmud Babilónico (Shabbat 21b)** en una sección escrita más de trescientos años después de los acontecimientos.

Si decides celebrar Jánuca, lo debes hacer como un segundo Sucot si no pudiste celebrar el primero y si es por la re-dedicación del templo, evita la parte que se suma a la Torá de Dios. Específicamente, la bendición sobre las luces (velas) que agradece a Dios por darnos el mandamiento de encender las velas de Janucá, algo que el Eterno nunca mandó. La oración dice de la siguiente manera: *Baruj ata Adonai Eloheinu melej ha-olam, Asher kid-shanu be-mitzvotav, Ve-tzi-vanu le-hadlik ner shel Januca.*

Bendito eres Tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con Sus preceptos y nos ha ordenado encender la luces (o velas) de Januca.

Esto es una violación de **Deuteronomio 4:2** que dice: "No añadiréis a la palabra que os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yehovah vuestro Dios que os mando."

El mismo mandamiento se reitera en **Deuteronomio 12:32** y por tercera vez en **Proverbios 30:6**: "No añadas a sus palabras, no sea que te repruebe, y te encuentre

mentiroso.” Además, asegúrese de separar el hecho de la ficción. Janucá significa “dedicación”. El nombre completo de la fiesta es Hanukkah Ha-Mizbeaj, Dedicación del Altar.

Janucá a la manerá de los Judíos y Mesianicos paganos



Al igual que la Navidad, la tradición que practican la mayoría de Judíos y Mesianicos, (muchos no saben esto porque solo hacen lo que miran hacer a otros) Janucá cuenta con Januka Harry, es un tipo de Santa Claus que trae regalos a todos, niños y grandes durante los 8 días de Janucá sin importar si te portas bien o mal, por esto, la tradición también cuenta



Hanuka Harry is Real !!



El Peludo de Januka es Real !!

que Januka Harry le dió una paliza a Santa Claus. Santa Claus no puede competir con algo así. También existe el arbolito de Janucá como vemos en esta imagen. Otra diferencia es que Januka Harry trae regalos Kosher, Jeje.

Cuidado con estas prácticas paganas amados. No hay diferencia entre la Navidad pagana y la celebración de Janucá Rabínica.



Hablemos un poco de la festividad de Purim (que nosotros no celebramos).

La festividad de Purim (en hebreo, “suertes”) es una festividad que no fue ordenada por Elohim y que es llevada a cabo anualmente el 14 del mes rabínico de Adar en conmemoración a la supuesta “salvación” que recibieron los judíos en Persia por la intervención de Esther y Mardoqueo. Celebrar Purim no es un mandamiento de Elohim y el libro de Esther fue considerado por muchos antiguos rabinos como no inspirado, especialmente porque los sacerdotes del templo no lo incluyeron en su librería.

La fiesta de Purim es criticada por muchos judíos igualmente por varias razones, es una fiesta carnavalesca y no religiosa, además, no menciona a Elohim ni obedece un mandamiento de Elohim, esto produjo, además de serias y fuertes dudas sobre la inspiración de Esther, que Mardoqueo y Esther fueran criticados por los rabinos en el **Talmud Yerushalayim (Jerusalén) Tratado Megillah 1:7, 70d.**

Para los que no lo saben (aunque es evidente), ahora lo sabrán, Purim es una fiesta no religiosa, en la cual el judío puede trabajar y hacer todas las cosas que le plazca

La fiesta de Purim es carnavalesca, pues, es usual ver a los varones tomando alcohol, fumando, usando máscaras de carnaval y de payaso e incluso, se insta a que las personas tomen alcohol “hasta que no sepan diferenciar en decir “Maldito sea Hamán y Bendito sea Mardoqueo”. Por esto y muchas razones más que veremos en este artículo es obvio que Purim no fue una fiesta ordenada por El Santo de Israel y, en lugar de promover santidad y crecimiento espiritual, promueve el pecado (emborracharse) y el desenfreno en todos los sentidos.

Mientras veo a jóvenes haredim borrachos y niños que se les permite fumar en ese día, me dan ganas de llorar, la Torá dice “mi pueblo pereció por falta de conocimiento”, los que practican Purim, rechazan la verdad y abrazan la mentira ¿y yo callaré? No, ni muerto callaré. Purim es tan pagana como navidad e invita al desorden y borrachera como la fiesta gentil de año nuevo. Nada de santo hay en Purim, antes, mucho pecado, inmundicia y fornicación con los demonios. Los que quieren imponer Purim a la congregación de Yeshúa, pareciera ser que quieren guiar a las ovejas por las cuales Yeshúa dio su vida al pecado y a las borracheras.

A los que han introducido esta fiesta Purim en el Cuerpo de Yeshúa, mejor les fuera que se aten una piedra de molino en su cabeza y se lancen a lo más profundo del mar para ver si su castigo será más tolerable. **Mateo 18:6** Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar.

Esther es Sincretismo con la Mitología Babilónica Muchas personas en el Cristianismo han estado altamente expuestas al sincretismo, pero el judaísmo no es la excepción. El sincretismo se produce cuando dos ideas diferentes son reconciliadas o, cuando se viste algo pagano de santo. Esther es uno de los casos más grandes de sincretismo en el judaísmo, en el Libro de Esther se sincretiza a los Dioses Marduk, Ishtar, Hamán y Mashti (¿Suenan familiares?) Con Mardoqueo, Esther, Hamán y Vasti.

El sincretismo no es raro en el judaísmo, Janucá, la Cábala, la Gematria y muchas otras cosas que hoy se consideran judías, no lo son, sino que son producto del sincretismo

del judaísmo con las naciones paganas como Caldea, Persia, Egipto y Grecia.

Exponiendo a Esther como Ishtar y a Mardoqueo como Marduk (Mordejai en hebreo que significa Marduk Jai o sea el dios Marduk Vive), los dioses babilónicos y su fiesta Purim “Esther”), eso es parte del sincretismo del judaísmo.

Esther, Mardoqueo, Aman y Vasti son productos del sincretismo del judaísmo con el paganismo caldeo, persa y elamita, los relatos de las vidas de estos personajes son idénticas a las vidas de Dioses Ishtar, Marduk, Hamman y Mashti que corresponden a la mitología babilónica persa y elamita que fueron conocidos muchos miles de años antes de que se desarrollara la historia del Libro de Esther. No es de sorprendernos esto, en el judaísmo ha sido la costumbre desde los tiempos del Éxodo ver el sincretismo. En la Biblia, el primer caso de sincretismo lo vemos cuando los Israelitas hicieron el becerro de fundición y Aarón proclamó: “Mañana será fiesta para Yehováh” Éxodo 32:5 Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro.

El becerro de fundición obviamente no era Yehováh (Bendito sea) y no tenía nada que ver con él, sin embargo, Aarón dijo que harían fiesta para El Santo de Israel, ¡pero la fiesta era para el becerro! Yo pregunto, ¿A quién se le ocurre hoy decir que la fiesta para el becerro era verdaderamente para Yehováh? Nadie en su sano juicio cometería ese error. Del mismo modo, muchos hermanos judíos siguen los errados pasos de Aarón en ese momento y cuando encuentran algo pagano, como Purim, lo visten de Santo para que sea celebrado. Pero es necesario aclarar, en el judaísmo Purim no se considera una fiesta sagrada, se entiende en el judaísmo que una de las razones por la cual el nombre de Elohim no aparece en el libro de Esther es por lo irreverente, cómico y carnavalesco del Libro de Esther y, para no profanar el nombre de Elohim, entonces no se incluyó el mismo.

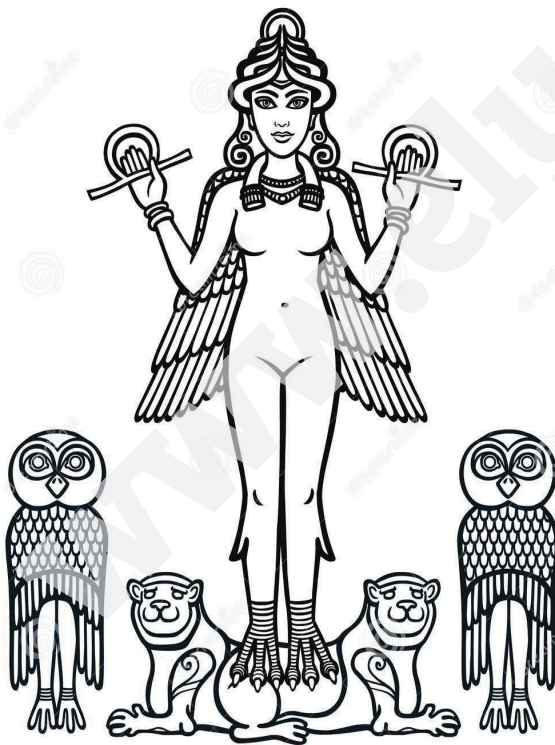
Esther es Ishtar la Diosa babilónica de la fertilidad Esther es uno de los nombres de Ishtar y en el arameo Esther es el nombre de Ishtar, quien era la Diosa babilónica de la fertilidad y la guerra. En Egipto Ishtar era Isis, en Éfeso se llamaba Diana, en Grecia

era Artemisa, en la antigua Babilonia era Semiramis y Salomón la conoció como Astoret y hoy en día en el Catolicismo la tienen como la “Reina del Cielo” o la “Virgen María”.

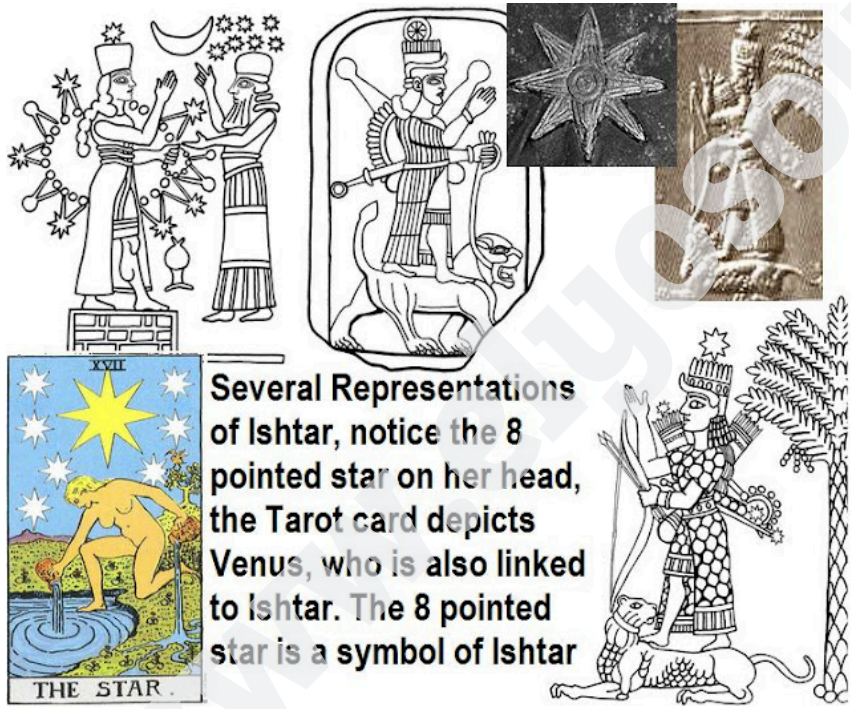
No es de sorprendernos que el judío haya hecho sincretismo con Ishtar. El Rey Salomón la adoró de forma pública. Pero, quizás uno quiera decir (como he visto casos): “Si, yo se que Esther es el nombre de Ishtar, pero su nombre verdadero es Hadasa”. Eso lo dicen muchas personas citando a Esther 2:7. “Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, Hadasa en hebreo es “Hadassah” y en acadio (anciano idioma caldeo) es Hadasshatu que significa “novia” y es otro de los títulos de Ishtar. Esto lo dice Enciclopedia Clásica en su comentario de Esther.

La Enciclopedia Clásica, que está basada en la 11a edición de la Enciclopedia Británica de publicación del 1911, dice sobre el nombre Esther: “Esther es una modificación de

Ishtar, el nombre de la Diosa babilónica de la fertilidad y el planeta Venus.” La Librería Judía Virtual (En inglés, “Jewish Virtual Library”) en su comentario “El Rollo de Esther”, dice: “Mardoqueo (Mardoqueo) y Esther son formas derivadas de las deidades Babilónicas: ‘Marduk e Ishtar’ Vasti, la ex-reina de Asuero (Esther 1:9), también se deriva del nombre Masti, una deidad Elamita y Aman es una corrupción del nombre Hamman, que pertenecía a un dios Elamita. En la mitología caldea estaba el relato que Ishtar fue exaltada por encima de Mashti, la deidad Elamita. Sobre eso dice la Librería Judía Virtual citando a



H. Lewi: “Esta leyenda cuenta de la elevación de la diosa Ishtar-Esther sobre la Diosa Masti convertida en Vasti” Esther-Ishtar: La falsa Estrella de la Mañana. Basta leer el nombre Esther junto a Ishtar para darnos cuenta de la gran similitud entre ambos. Acorde a la Enciclopedia de Religión y Ética, el nombre Esther, es la forma aramea del nombre de la Diosa de la fertilidad Ishtar.. Acorde al Targum (Traducción), el nombre Esther tiene una raíz en la palabra persa “Setareh” que significa “Estrella”, en el estudio: “Carnaval de Isis y su Influencia en el Judaísmo y Cristianismo” vimos con fuentes históricas como Purim fue Exponiendo a Esther-Ishtar y a Mardoqueo-Marduk, los Dioses babilónicos y su fiesta Purim influenciado por el Carrus Navalis (Carnaval) de Isis quien es la forma egipcia de la Diosa Ishtar. En el mencionado estudio



Several Representations of Ishtar, notice the 8 pointed star on her head, the Tarot card depicts Venus, who is also linked to Ishtar. The 8 pointed star is a symbol of Ishtar

mostramos que Isis tenía el nombre latino de “Stella Maris” o “Estrella del Mar”, “coincidiendo” de esta manera con la raíz persa “Setareh/Estrella” de Esther. En el Talmud (Tratado Yoma 29ª) Esther es comparada a la “Estrella de la Mañana”, pero cuando el Talmud dice que Esther es Estrella de 8 picos en la cabeza de Ishtar. comparada a la Estrella

de la Mañana lo hace solo para complicar más el asunto, pues, Ishtar cuyos otros nombres son Astarté/Astoret o Isis era conocida como Venus y su título era “Estrella de la Mañana”.

Ishtar fue conocida a través de las civilizaciones con muchos nombres, entre ellos: Lillith, Diana, Isis, Lucifera, Ostara, Angerona, Hathor, Sophia, Semiramis, Baphomet y Esther. La verdadera Estrella resplandeciente de la mañana es Yeshúa, El Rey de Reyes y Señor de Señores: **Revelaciones 22:16** Yo Yeshúa he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.

Otros de “los secretos” ocultos del libro de Esther es que ella (Esther) representa la nación de Israel, que es la “esposa” de Asuero, que representa a “Elohim”. Es un concepto pagano que Elohim tiene una esposa de carne y hueso y los orígenes de esto está en el culto a Tammuz y Semiramis, quienes eran esposos. La verdad es que Asuero, un rey pagano, no representa a Elohim, sino a Tammuz. Aunque a muchos no les guste saberlo, la Verdad Bíblica es que la Esposa del Cordero es la Nueva Yerushalayim-Jerusalén...

Revelaciones 21:2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.

Revelaciones 21:9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.

Revelaciones 21:10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Elohim..



En la actualidad se sigue adorando a esta deidad en personajes de Hollywood como vemos en esta imagen. También en el Libro de Revelaciones vemos que la Gran Ciudad Santa de Jerusalén es la Esposa del Cordero. ¡Kuma Kehilá shel Yehoshúa! (¡Levántate Congregación de Yehoshúa!) para que veas la Luz del

Santo de Israel y salgas de la oscuridad en la que los hombres te han querido tener. Todo esto que hemos visto no es coincidencia ni mero accidente del “destino”, sino que fue parte del sincretismo del judaísmo con las culturas persas, egipcias, griegas y babilónicas.

Esther y Mardoqueo eran primos como Ishtar y Marduk De acuerdo a la mitología caldea, Ishtar era la prima de Marduk. Esto es un hecho confirmado por Jensen, quien es citado por la Enciclopedia Clásica, diciendo:

“Ishtar en la mitología [caldea] era la prima de Marduk, justo como la legenda representa a Esther como la prima de Mardoqueo.”

¿Cómo es posible que Esther-Ishtar sea la prima de Marduk-Mardoqueo tanto en la mitología mesopotámica como en el Libro de Esther? ¿Quién era Ishtar en Babilonia? Ishtar era la patrona de las rameras y protectora de las fornicaciones. Era la prima de Marduk y debemos preguntarnos. ¿Se infiltró la ramera en la Biblia? ¡Hace mucho tiempo! Evidencia de ello es exponiendo a Esther-Ishtar y a Mardoqueo-Marduk, los dioses babilónicos y su fiesta Purim, también La Gran Ramera (Sistema Romano) y sus hijas las iglesias que niegan la ley del Eterno y celebran fiestas mundanas también son rameras, pero en el judaísmo pasó lo mismo, solo que con otro color y matices, pero en el fondo es el mismo gato, solo que revolcado, jeje.

Mardoqueo significa es “adorador de Marte” según (Fuente: Diccionario BDB – Brown, Driver, Briggs- H4782)

Aman y Vasti, dioses Elamitas vencidos por Ishtar y Marduk En la mitología caldea Ishtar-Esther y Marduk-Mardoqueo tenían dos archirrivalés, los dioses de Elam: Hamman y Mashti. ¿Parecido al libro de Esther? Si, y mucho. ¿Coincidencias? No. Acorde a la Enciclopedia Clásica: La filología (estudio de las palabras) indica que Aman es el nombre del Elohim de los Elamitas (Ver Hechos 2:9), cuya ciudad era Susa (Ver Esdras 4:9), justamente donde se desarrolló parte de los eventos del libro de Esther

(Ver Esther 1:2). Vasti (Esther 1:9) el nombre de la ex-reina de Asuero se deriva del nombre de la Diosa Elamita Mashti o Vashti. Algunos críticos dicen que no hay evidencias de que Mashti-Vashti fuera una diosa Elamita, bueno, la antropología deja silenciados a estos críticos sin fundamentos, pues, en la religión Elamita la diosa Mashti-Vasti tuvo un templo construido y compartió honores como “Diosa madre” con Kirisha quien fuera esposa de Human, otro elohim (dios) y cuyo nombre es variante del nombre Hamman-Aman.

Al final Hamman-Aman y Mashti-Vasti fueron vencidos en la mitología caldea por Ishtar-Esther y Marduk-Mardoqueo, por esta victoria los adoradores de Ishtar y Marduk celebraban días de fiestas con disfraces, comida, bebidas y celebraban el cambio del trato en las clases sociales, todos esos son elementos de la fiesta de Purim. ¿Coincidencias? No, nada de eso es coincidencia. La fiesta pagana de navidad y año nuevo no ha sido más cuidadosa en su sincretismo que la fiesta pagana de Purim. Purim se delata a gritos que es pagana así como navidad.

En el Talmud Babilónico, Tratado Megillah está escrito: “Abayi bar Abbin y Hanina bar Abbin cambiaban comidas en Purim. Dijo Rabbá: Un hombre está obligado a intoxicarse (emborracharse) en Purim, hasta que él no pueda distinguir entre decir “Maldito sea Haman” y “Bendito sea Mordejai (Mardoqueo)”.

El intercambiar comidas es parte de la fiesta de Sacaea, una fiesta pagana persa que influyó mucho en Purim. Pero lo del intoxicarse en Purim... ¿Cómo es posible que se obligue a un hombre a intoxicarse el mismo hasta que no pueda reconocer entre maldecir a su “enemigo” y bendecir a su “amigo”? Es imposible, blasfemo y diabólico, podemos ver que nada de santidad hay en Purim, todo lo contrario, hay pecado, fornicación (espiritual) y borracheras, cosas que quienes las practican no heredarán el Reino de los Cielos.

Esther esposa de Mardoqueo: Ishtar esposa de Marduk Acorde a los sabios de Israel, Esther fue criada por Mardoqueo para que esta fuera su esposa, no su hija. Sobre esto

dice el famoso comentarista judío Rashi (Shlomo Yitzjak) sobre Esther 2:7 diciendo: Esther 2:7 Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana; y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija/bat .

Rashi dijo sobre Esther 2:7 “Por una hija. En hebreo: לְבַת . Nuestros sabios explicaron, lit. “por una casa” queriendo decir: “Una esposa” Oh, ¿De dónde sacan los “sabios” que Mardoqueo había criado a Esther para esposa? ¿Se están inventando Rashi y los sabios esta “blasfemia”? De ninguna manera. Los sabios sacan esta interpretación del Libro de Esther Griego. En el Libro de Esther en Griego dice Esther 2:7 Esther 2:7 Tenía a su cuidado a una joven, hija de Aminadab, un tío suyo por parte de padre, a la que había educado cuando sus padres murieron para casarse con ella. Se llamaba Esther y era muy bella. (Esther, versión griega) Cuando los “sabios” interpretan que Mardoqueo había criado a Esther para que ella fuera su esposa. Ellos no sólo validaron el Libro de Esther Griego, sino que lo confirmaron como una fuente autoritativa. Algunas personas dicen que la versión griega de Esther tiene adicciones que no eran válidas, pero, vemos a los “sabios” usar esas adicciones para crear un comentario y, aun en caso que ellos no usaran las adicciones, las validaron con sus interpretaciones. Pero además, un dato poco notable es que, en la mitología caldea, Marduk es Tammuz (Ezequiel 8:14) quien era el esposo de Ishtar. Nuevamente debemos preguntarnos ¿Todo esto es coincidencia? No, nunca jamás. Ya vimos que Marduk e Ishtar eran primos, justamente como Mardoqueo y Esther también lo eran (Esther 2:7); pero, ahora vemos que Marduk- Tammuz e Ishtar eran esposos, justamente como la tradición judía y la versión griega de Esther quiere poner que Mardoqueo había criado a Esther para ser su esposa. Nada nuevo hay debajo del sol. Exponiendo a Esther-Ishtar y a Mardoqueo-Marduk, los Dioses babilónicos y su fiesta Purim No debe extrañarnos que todas estas "coincidencias" no son mero accidente,

El Libro de Esther no tiene ayuda de la historia para corroborarlo, tampoco tiene ayuda en la Torá que demuestre que Purim es un festival instituido por Elohim, el Libro de Esther ni siquiera se ayuda al dejar fuera el nombre de Elohim y se basa en relatos

cómicos y hasta cierto grado abusando de la inteligencia básica humana para establecer una fiesta no bíblica con orígenes paganos. Pero se preguntaran, ¿Cómo resuelven el asunto los rabinos que Esther sea la esposa de Mardoqueo y al mismo tiempo la esposa de Asuero? Esto es más cómico que la historia misma de Esther: Acorde a Andrew Lang en su libro *Magia y Religión* los rabinos aseguran que Asuero se casó con una sombra de Esther mientras que la verdadera Esther se mantuvo en el regazo de Mardoqueo, Jeje..

El nombre oficial de Ishtar como esposa de Marduk era Sarpanit, que en acadio significa: “productora de simientes”. Sarpanit, acorde a la *Enciclopedia de Religión y Ética*, es la misma Ishtar. La historia del dragón Marduk contra el dragón Hamman.

El Libro de Esther en griego nos da muchas luces sobre la historia verdadera del Libro de Esther y, hasta cierto punto, muestra el descaro del autor de incluir una historia harta conocida como pagana. A la historia que me refiero es al famoso mito caldeo que el dragón Marduk peleaba contra el dragón Hamman hasta vencerlo. Sobre esto la versión griega de Esther recoge un sueño de Mardoqueo donde explica esta batalla mítica entre dragones de la cual él era parte. Esther 10:3 Mardoqueo dijo: “Elohim es el que ha hecho todo esto. Ahora me recuerdo del sueño que tuve, que se refería a estas cosas. Nada dejó de cumplirse: el pequeño manantial que se convertía en río, la luz, el sol y la gran cantidad de agua. El río es Esther, con la cual se casó el rey y a la que hizo reina. Los dos dragones somos Aman y yo” (Esther, versión griega)

Es necesario destacar que en la versión griega de Esther aparece “Elohim”, pero, por lo irreverente, pagano y cómico del Libro de Esther se presume que fueron eliminadas todas las referencias a Elohim de la versión hebrea de Esther. Acorde a la *Enciclopedia Judía* la historia de Marduk y Aman como dragones se remonta a la historia del elohim babilónico Bel y el Dragón, que no es más que una reproducción del monstruo Marduk.

Todas estas historias paganas se infiltraron en las mentes judías produciendo el libro de Esther. Que la historia del dragón Marduk-Mardoqueo y su batalla contra Aman-Hamman es un mito caldeo es corroborado también por la Enciclopedia Clásica.

La Canonización y la imposibilidad Histórica de Esther

Muchos se preguntaran, ¿Si el Libro de Esther tiene tanto paganismo, entonces porque fue canonizado? La canonización del libro de Esther no se debió a que este fuera inspirado, sobre su inspiración hubo debates y muchos judíos (incluso más de 80 rabinos talmúdicos que citaremos, entre ellos 30 profetas) no creían que fuera un libro inspirado. La Librería Virtual Judía (Jewish Virtual Library) en su sección “Canonization and the Greek Version” (Canonización y la Versión Griega). Dice: “Uno de los resultados directos de la falta de atmosfera judía en el Libro de Esther fue que algunos rabinos se rehusaron a admitir el libro de Esther en el Canon Judío. El Talmud (Tratado Megillah 7a) preserva debates sobre si el libro de Esther fue escrito con la inspiración del Ruah HaKodesh (Espíritu Santo).

La mayor objeción para incluir el libro de Esther en el canon fue la falta de referencias a Elohim o a su Salvación”. Podemos ver que, acorde a Librería Virtual Judía quien cita al Talmud y otras fuentes, había debates sobre si el Libro de Esther fue escrito con la inspiración Divina e incluso algunos rabinos se rehusaron a la canonización del mismo.

Y es que estos debates no eran para menos, el Libro de Esther tiene muchas contradicciones, entre ellas podemos mencionar que el Libro de Esther es imposible a la Luz de la Historia, por ejemplo, Asuero (con quien supuestamente se casó Esther) acorde al famoso historiador Heródoto tenía una esposa que no era llamada Esther, sino Amestris (Hist. 7:114). Muchos dirán: “Ah, Amestris es Esther”, bueno, la historia y el mismo Libro de Esther los dejará sin bases. El padre de Amestris fue el persa Otanes, muy famoso por su influencia y poder, tanto que llegó a rebelarse contra el rebelde Rey Persa Gaumata y logró matarlo. Esther, contrario a Amestris, su padre había muerto y era judío (Esther 2:7) Heródoto también dijo que el Rey Persa solo podía casarse con una de las hijas de las 7 familias más influyentes de Persia. Por lo

cual un matrimonio con la pobre Esther era imposible, y solo posible en “Una [ficticia] historia de Romance de Harem” –como algunos estudios han definido al libro de Esther– y no una historia real, inspirada e históricamente demostrable.

Pero otros de los errores históricos del libro de Esther es que dice que Mardoqueo fue exiliado en los tiempos de Jeconías. Esther 2:5 Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín; Esther 2:6 el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor rey de Babilonia. Exponiendo a Esther-Ishtar y a Mardoqueo-Marduk, los dioses babilónicos y su fiesta Purim.

¿Qué dificultades históricas presenta que Mardoqueo fuera exiliado con Jeconías en el 589 A.E.C.? No pocas. Primero, el Libro de Esther se ubica en el tercer año (Esther 1:3) del reinado de Asuero, quién es mejor conocido históricamente como Jerjes I y reinó en Persia desde el 485 hasta el 465 A.E.C.

¿Qué quiere decir esto? Si el libro de Esther es verdad, y si Mardoqueo fue exiliado como un bebe recién nacido, para el tercer año del reinado de Asuero ya debía de tener 107 años, eso sí fue exiliado como un bebe recién nacido, pero el Libro de Esther indica que él era mayor que Esther, así que Esther ya había nacido y para el tercer año de Asuero debía de tener, como mínimo, más de 107 años, lo que contradice el relato que dice (Esther 2:7) que ella era “joven, de hermosa figura y buen parecer”. Una anciana de más de 107 años no es joven y no va a tener una hermosa figura ni buen parecer ni será atractiva para ganar un “concurso de belleza” Louis Feldman entiende que Flavio Josefo viendo estos errores cronológicos realizo cambios en el relato al poner a Esther en las “Antigüedades de los Judíos” como una sobrina de Mardoqueo y no como su prima. Este cambio que hizo Flavio Josefo para “maquillar” la edad de Esther se entiende como el origen del error de llamar a Esther la sobrina de Mardoqueo, cuando en realidad eran primos según (Esther 2:7).

El Dr. Ari Zivotofsky de la Universidad de Bar-Ilan en Ramat Gan, Israel, cita a famosos judíos contemporáneos que, siguiendo el cambio de Flavio Josefo, han llamado a Esther la sobrina de Mardoqueo, entre estos están: Shlomo Riskin, Soloveitchik, Isaac Sender y Louis Ginzberg's. La errónea concepción que Esther es la "sobrina" de Mardoqueo quedó inmortalizada en el cántico de Purim para niños que dice: "Yo soy la Reina Esther, en mi cabeza hay una corona. ¿Sabes quién es mi tío? Mardoqueo el Judío".

Aunque ya lo mencionamos, es bueno volverlo a mencionar, Heródoto confirmó que la esposa de Asuero (Mejor conocido como Jerjes I) no era ni Esther ni muchos menos Vasti, sino Amestris. Sobre esto escribió Heródoto diciendo: "Estoy informado de que Amestris, la esposa de Jerjes, cuando ella se había hecho vieja, volvió su vida al Elohim que se dice que está debajo de la tierra [llamado Angra Mainyu], enterrando dos veces siete niños de Persas que fueron varones de renombre." (Heródoto, Historias 7:114) Si Esther era Amestris, y no lo es pues nunca existió Esther, entonces ella era una adoradora de un elohim persa y no del Elohim de Israel y encima practicaba sacrificios humanos. ¿Es Amestris la Esther que hoy los ignorantes quieren que creamos que su fiesta fue ordenada por El Elohim de Israel? Pensar que Amestris es Esther es pura blasfemia. La Librería Virtual Judía (Jewish Virtual Library) dice sobre la confiabilidad histórica del Libro de Esther: "La trama entera está llena de improbabilidades; por ejemplo, mientras Mardoqueo es bien conocido como un judío (Esther 3:4), su prima e hija adoptada, a la que él visita diariamente (Esther 2:11) puede ocultar su identidad y religión exitosamente. Finalmente esta historia parece estúpidamente seria y sospechosamente anti-religiosa. En el libro de Esther las oraciones nunca son dirigidas a Elohim en los momentos de peligro y necesidad, y no se hace mención de acción de gracias a Elohim después de la salvación.

La Septuaginta testifica contra la Historicidad de Esther Ya vimos que si el Libro de Esther es verdad, entonces ella debía de tener más de 107 años para el tiempo de Asuero (Jerjes I). Bueno, la Septuaginta es aún más extrema, ella dice que Esther se

desarrolló en el tercer año del reinado de Artajerjes, quien fue hijo de Asuero y Amestris. Artajerjes reino desde el 464 A.E.C. hasta el 424 A.E.C. ¿Qué significa esto? Si es verdad que Mardoqueo fue exiliado en los tiempos de Jeconías en el 589 A.E.C, entonces para el año tercero (Esther 1:3) del reinado de Artajerjes tanto Mardoqueo como Esther debían de tener sobre los 128 años. Esto, en caso de que ambos (Esther y Mardoqueo) fueran sacados cuando eran bebés recién nacidos, cosa que el relato de Esther indica todo lo contrario, indica que ellos eran jóvenes.

La misma evidencia de la Septuaginta que dice que el relato de Esther se llevó a cabo durante el reino de Artajerjes es sólida evidencia que Amestris no es Esther. Ya que históricamente Amestris es la madre de Artajerjes. Esta clase de contradicciones sólo ocurre cuando se quiere hacer pasar un libro escrito por hombres como si fuera inspirado por Elohim, los Libros del "Brit Hadashah" (En hebreo, lit. "Pacto Renovado", mejor conocido como "Nuevo Testamento") son tan confiables que pueden servir como documentos históricos. Eso ocurre cuando la historia confirma que un Libro Bíblico puede ser inspirado, en el caso del libro de Esther no sucede esto..

La fecha de composición del Libro de Esther Ya vimos que muchos rabinos tenían dudas que el libro de Esther fuera inspirado, sobre la fecha en que fue escrito el libro de Esther dice la Librería Virtual Judía: "El análisis del libro de Esther hace difícil proponer una fecha específica del autor, ya que muchos de los diseños del libro son ahora explicados como pertenecientes a historias de romance oriental. No obstante, unos cuantos hechos pueden ser establecidos. El autor fue definitivamente un judío persa, posiblemente de Susa. Él ciertamente escribió antes de 77/78 Exponiendo a Esther-Ishtar y a Mardoqueo-Marduk, como los dioses babilónicos y su fiesta Purim A.E.C la fecha en que la traducción griega de Esther fue traída desde Egipto y antes de la composición de II Macabeos 15:36, que menciona el 14 de Adar como el 'Día de Mardoqueo' Es necesario explicar lo que quiere decir la Librería Virtual Judía cuando sobre la fecha de composición del Libro de Esther dice: "El [el autor de Esther] ciertamente escribió antes de 77/78 A.E.C la fecha en que la traducción griega de

Esther fue traída desde Egipto y antes de la composición de II Macabeos 15:36, que menciona el 14 de Adar como el 'Día de Mardoqueo' Para los tiempos de la composición del segundo libro de los Macabeos, que data del 124 A.E.C, ya había un festival que se celebraba en el mismo día que hoy se celebra Purim, pero, dicho festival no se llamaba "Purim", sino "Día de Mardoqueo" o "Día de los Adoradores de Marte o Marduk". Por esta razón los estudiosos entienden que el Libro de Esther fue escrito antes de 124 A.E.C.

Acorde a la Wiki pedía, II Macabeos fue escrito en Alejandría, Egipto, en el 124 A.E.C La fecha en que, acorde al judaísmo rabínico, ceso la inspiración del Ruaj HaKodesh (Espíritu Santo) fue 4 siglos antes de escribirse II Macabeos. Nuevamente se confirma una de las razones por las cuales no se consideraba el libro de Esther como inspirado. Ah, pero el Brit Hadashah (Lit. "Pacto Renovado" o "Nuevo Testamento") fue escrito después de esa fecha. ¿No descarta como inspirado eso al Brit Hadashah? (Pregunto como muchos preguntarían) En ninguna manera. El Brit Hadashah está claramente inspirado por el Ruaj HaKodesh, pues las Palabras de Yehoshúa son las Palabras del Padre (Yohanan/Juan 12:49), y Yeshúa es Elohim mismo manifestado en Carne (1 Timoteo 3:16, Juan 1:1,14, Isaías 9:6, Romanos 9:5, Tito 2:13, 1 Juan 5:20, Revelaciones 1:8, Juan 10:30) y Yeshúa es el Profeta que levantó Elohim para su Pueblo, conforme a la Profecía de Moisés (Deuteronomio-Devarim 18:15). Y escrito esta en el Talmud que el que repite las palabras de su rabino, repite las palabras del mismo Ruah HaKodesh (Espíritu Santo). Esto solo confirma que el judaismo rabinico está equivocado en esta cuestión.

Igualmente, cuando el profesor judío Yosef Gedaliah Klausner zt"l (1874-1958) en su época evaluaba la veracidad y confiabilidad del Nuevo Testamento, cito a Rosseau, quien dijo: "Mi amigo, ¡tales cosas no se inventan!" "Los datos respecto a Sócrates" –continuó Rosseau – "de cuya existencia nadie duda, descansan sobre una base mucho más débil que aquellos que nos hablan de Yeshúa de Nazaret" "Sería mucho más difícil afirmar que varios hombres se habían unido para recopilar este libro, que

afirmar que un hombre había sido la fuente de su contenido . . .

El carácter de los Evangelios es tan perfectamente inimitable, que si hubiera sido invento de hombres, los inventores serían más grandes que el héroe mismo” (Fuente: Klausner, Jesús Von Nazareth, seine Zeit, sein Leben und seine Lehre, págs. 90 y 98).

Cómo fue incluido en el Canon el Libro de Esther

¿Pero porque fue incluido el libro de Esther en el Canon Judío? Obvio es que no fue por mandamiento de Elohim, pero, la sorpresa es que la inclusión de este libro en el Canon fue por mandamiento de la misma “Esther”. Antes de continuar debo explicar porque puse a Esther entre comillas. “Esther” como personaje histórico en la vida de los Medos y persas no es demostrable. Ya cite a Heródoto confirmando que el nombre de la esposa de Asuero no era Esther ni Vasti sino Amestris, hija Otanes un influyente líder persa. Es muy común en las historias talmúdicas ver fabricaciones de mala calidad para justificar propósitos deshonestos. Con esto claro continuemos: Dice el Talmud Babilónico, Tratado Megillah 7a: Rav Samuel Bar Yehudáh dijo: “Esther envió palabras a los doctores [de la Torá]: ‘Establézcase [mi fiesta] para las [futuras] generaciones.’ Los doctores les enviaron palabras a ella: ‘Tu [haciendo eso] vas a generar sentimientos violentos contra nosotros en las naciones’ así que ella les envió palabras diciendo: ‘Ya yo estoy escrita [incluida] en las crónicas de los reyes de Persia y Media” Si es verdad que Esther existió, cosa que la historia demuestra que no, ella y no Elohim, ordeno a los doctores de la Toráh que incluyeran su fiesta en el Canon, a lo que los judíos le respondieron que haciendo eso ella generaría anti semitismo entre las naciones. Pero ella los “conforto” diciéndoles que ya de ella estaba escrito en las crónicas de los reyes de Persia y Media. ---- Wow!

No es de extrañar que la historia de Esther en las crónicas de los reyes de Media y Persia no aparezca. Además de todo esto, la inclusión del libro de Esther generó duras y ácidas críticas en el judaísmo primitivo.

El Talmud Yerushalayim, Tratado Megillah 1:7, 70d. Responde de la siguiente manera al asunto de Esther: Ochenta y cinco ancianos, entre ellos 30 profetas, se sintieron afligidos por el asunto siguiente. Ellos dijeron, "está escrito (en la Torá)" Estos son los mandamientos que Elohim ordenó a Moisés " (Levítico 27:34), es decir, estos son los mandamientos que nos fueron ordenados por Moisés. Así, Moisés dijo que a ningún profeta es permitido instituir nada nuevo. No obstante, Mardoqueo y Ester desearon establecer la nueva fiesta de Purim. Jeje.

El Talmud Yerushalayim es conocido por exponer el paganismo en el judaísmo, quizás por eso es casi ignorado y desconocido en muchos círculos, todo lo contrario ocurre al Talmud Bavli (Babilónico) que es usado para fundamentar a Purim, Janucá, la hechicería, la cábala y hasta el sacrificio de los hijos a Moloc. Exponiendo a Esther-Ishtar y a Mardoqueo-Marduk, los dioses babilónicos y su fiesta Purim.

Los doctores de la Torá debatieron largamente en incluir el libro de Esther, pero la discusión terminó cuando hallaron a Éxodo 17:14 Éxodo 17:14 Y Yehováh dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo.

El Tratado Megillah 7a interpreta a Éxodo 17:14 de la siguiente manera: 'Escribe esto para memoria en un libro' "Escribe esto" debe significar "Que es escrito aquí" en Éxodo 17:8-16 y Deuteronomio 25:17-19; "para un recuerdo" debe significar "Que es escrito en los profetas [1 Samuel 15]; "en el Libro" debe significar en el "rollo de Esther" Vemos que los doctores de la Torá recorrieron un largo camino para sacar de contexto que Elohim había ordenado a Moisés que escribiera en un libro la batalla con Amalec, cosa que Moisés cumplió en Éxodo 17:10-13 y en el verso 14 Moisés confirma que escribió sobre la guerra contra Amalec en el libro de Éxodo por mandamiento de Elohim. Por eso, cuando los doctores justifican con Éxodo 17:14 el incluir el libro de Esther en el Canon una vez más, violaron los mandamientos que Elohim estableció de no incluir ni quitar de su Palabra. La posición rabínica al final fue muy ingeniosa, se concluyó que

Purim no es santo como Escritura, pero sí santo en su lectura y su practica y es en la lectura de Purim que se observa el mandamiento rabínico y no de la Torá.

Otra dura crítica contra el Libro de Esther fue la de Shmuel (un sabio talmúdico) y la de su discípulo Yehudá. Esto está registrado en el mismo **Tratado Megillah 7^a** que dice: "Rav Yehudá dijo en nombre de Shmuel: "[El Rollo de] Esther no hace las manos impuras". Significa eso que, en la opinión de Shmuel, el rollo de Esther no viene del Ruaj Kodshó (Espíritu Santo)."

¿Qué significa "no hace las manos impuras"? Para los sacerdotes en el templo les estaba prohibido tocar los Libros Sagrados cuando estaban cargando comida. Por eso de los Libros Sagrados se decía que "hacían las manos impuras", al clasificarlos de este modo, nadie podía tocar los Libros Sagrados con comida y de esta forma eran protegidos de los gusanos u otras impurezas que pudieran transferirles los sacerdotes mientras cargaban comida. Pero del Libro de Esther se consideraba que no hacia las manos impuras, es decir, no era Santo ni inspirado a la Luz de Yehudáh y Shmuel, además que tampoco era Santo ni inspirado a la luz de los 85 ancianos (entre ellos 30 profetas) que menciona el Talmud Yerushalayim-Jerusalén en el **Tratado Megillah 1:7, 70d**, así como tampoco ha sido Santo ni Inspirado a la Luz de la Historia y de las Sagradas Escrituras. Ahora entendemos porque Yeshua se refería a estos como "Hipocritas"

Es necesario mencionar que el Libro de Esther no fue mencionado en la Mishnah Yadayim (Lavado de Manos) 3:5 donde se hacen debates sobre los Libros que impurifican o no las manos. En la Mishnah Yadayim 3:5 solo aparecen el Libro de Shir HaShirim (Cantar de los Cantares) y Kohelet (Eclesiastés) y había debates sobre si eran inspirados, entre ellos se encontraba el libro de Cantar de los Cantares, pero paso como inspirado cuando se le trató como una alegoría, aunque el mismo no habla de Elohim. Se entiende que una de las razones por la que Esther no es mencionado en la

Mishnah Yadayim 3:5 es porque el libro de Esther no estaba en el Canon Judío. No obstante, sea cual sea la motivación rabínica de incluir el libro de Esther, la inclusión de este libro al Canon y el establecer la fiesta de Purim viola los mandamientos que Elohim dio en su Palabra e introdujo una tradición pagana al Pueblo de Israel.

Deuteronomio 4:2 No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yehováh vuestro Elohim que yo os ordene.

Deuteronomio 12:32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás. También en los ketuvim (Escritos), en el libro de Mishlei (Proverbios) escrito está: **Proverbios 30:6** No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, Y seas hallado mentiroso.

Estos mandamientos eliminan radicalmente la posibilidad que una persona temerosa del Elohim de Israel, acepte mandamientos de más o de menos a los que El ordeno –erradicando de esta manera los mandamientos rabínicos, al libro de Esther, Hanukah y la cábala–. Eso es confirmado por el Talmud Yerushalayim, Tratado Megillah 1:7, 70d. En caso que una persona decida aceptar un mandamiento que Elohim no ordeno (como celebrar Purim), esa persona peca, ya que transgrede la Toráh con esa acción y, la transgresión de la Toráh es el pecado (1 Yohanan/Juan 3:4). Por esta razón, es más que evidente que nadie puede agregar o quitar mandamientos a los que ya estableció Elohim a través de Moisés. En caso que alguien se atreva a hacer esto será hallado mentiroso (Proverbios 30:6) y habrá violado dos mandamientos de Elohim (Deuteronomio 4:2 y 12:32). Pero bien profetizo Yeshayahu/Isaías sobre esto y Yeshúa lo cito diciendo:

Mateo 15:79 ``ESTE PUEBLO CON LOS LABIOS ME HONRA,
PERO SU CORAZON ESTA MUY LEJOS DE MI. ``MAS EN VANO ME RINDEN
CULTO, ENSEÑANDO COMO DOCTRINAS MANDAMIENTOS DE HOMBRES.

Hay mucho más que hablar sobre este tema, pero hasta aquí vamos a extendernos.

Lección 8

Shemini Atzeret - Olam Haba

El Día Octavo - El Mundo Venidero



El "8º día" después de los 7 días de la Fiesta de Sucot es un día de descanso que La Torah llama "Shemini Atzeret". Esta fiesta es ampliamente conocida hoy por el equivocado nombre Rabínico

"Simjat Torah" (la "Celebración de la Torah"). Los Rabanitas crearon este nombre en referencia a su lectura anual de la Torah en porciones semanales que terminan en Shemini Atzeret.

Ellos abandonaron el sistema original trienal y acomodaron a su calendario esta celebración. Ni la lectura anual de la Torah ni el nombre Simjat Torá aparecen en la Escritura, y son corrupciones Rabínicas a la ley de Dios.

Shemini Atzeret no es parte de Sucot

Shemini Atzeret no es parte de Sucot ya que Shemini Atzeret (Día octavo, Cierre) y las leyes de Sucot no incluyen este día (es decir, la peregrinación y el morar en cabañas). Como día de descanso que es, todo trabajo está prohibido en Shemini Atzeret.

Lo que sucedía en aquél tiempo, era que la gente, desmontaba sus sukas o cabañas, participaba en la convocación y luego partían de regreso a sus lugares de origen. Nada se dice en absoluto respecto a terminar la lectura de la Torá en ese día.

En Shemini Atzeret -

(El Día Octavo) meditamos con Agradecimiento y Melancolía

Shemini Atzeret es el día en que nos quedamos a meditar en todas las jornadas y festividades que hemos realizado durante el año y nos quedamos a meditar un poco de tiempo en nuestra suka antes de desmontarla.

Meditamos en la bondad del Eterno y descansamos en Él. Esta meditación y descanso es una representación de lo que será el mundo venidero (Olam Haba) o conocido también como cielos y tierra nuevos.

Rev 21:1 Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe.

En la tradición se menciona la siguiente parábola referente a esta observancia y dice así; Por siete días el rey dio un gran banquete público, disfrutado por todos sus súbditos. Cuando terminó, el soberano llamó a su amigo y solicitó, «¡Por favor no te vayas! Yo hice mi deber hacia el público, pero te pido por favor que te quedes conmigo otro día. Nosotros comeremos juntos mañana, sólo nosotros dos. Ordenaré que algún plato sencillo sea servido, algo de carne, pescado, o verduras. No me importa que tengamos para comer, mientras estemos juntos.

Is 66:22 Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí declara Yehováh --, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre.

Is 65:17 Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria.

Todos se han ido y el Rey está Conmigo nos Alegraremos Juntos

Yehováh dice, «Cuando las naciones gentiles tienen días de fiesta, ellos abusan. Comen en exceso, beben hasta emborracharse, se vuelven frívolos y beligerantes, y generalmente actúan de modo que me son odiosos.

“Al pueblo de Israel, sin embargo, Yo puedo dar un Iom Tov (Día Bueno, Especial) adicional sin incertidumbres. Ellos comen y beben comidas festivas de Iom Tov de buen ánimo, a fin de cumplir la mitzvá (ordenanza). Luego ellos entran a sus Batei Kenesot (Casa de Congregantes) y Batei Midrashot (Casas de Estudio), recitan tefilot adicionales, y ofrendan sacrificio extra para Mí.”

Ecl 5:18

He aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente: comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado; porque ésta es su recompensa.

Nehemías 8:10

También les dijo: Id, comed de la grosura, bebed de lo dulce, y mandad raciones a los que no tienen nada preparado; porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría de Yehováh es vuestra fortaleza.

Dt 14:26.

Y podrás gastar el dinero por todo lo que desee tu ser: por vacunos, por ovinos, por vino y por licor, y por todo lo te pida tu ser; y habrás de comerlo allí, ante Yehováh tu Dios., y te regocijaras tú y tu familia.

2 Ped 3:13

Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia.

Hasta aquí llegan las instrucciones de las festividades de Otoño. Esperamos que haya sido de bendición a su vida y hasta las próximas festividades.

Shalom Ubrajá! - ¡Paz y Bendición!

FIN

Manual de Moadim

(Las Fiestas del Señor)

Conforme al calendario Sacerdotal Perpetuo y un formato de Tierra Plana



Autor: Pastor Aharon Morales

Prohibida la reproducción o alteración de este manual.

Patrocinado por Asambleas Alfa y Omega, Inc

Organización Legal Sin Fin de Lucro 501c3

Establecida en Los Angeles, California.

Desde el año 2,000



www.elyosoy.com