

Amigos, como se puede estudiar en el archivo PDF, el inicio del año bíblico es la clave para asegurarse que todos los moadim anuales caigan correctamente. Históricamente, y antes del día de Yahshua, el comienzo del año no podía ser en invierno. Una vez que el calendario judío del exilio ABANDONO las fases lunares para el Shabat semanal y durante la semana de trabajo, también hizo una halája - regla, que la primavera no tiene que comenzar en la primavera, sino que la Pascua Aviv 14, la fiesta de primavera, tiene que caer después del equinoccio de primavera, cuando la misma cantidad de luz y oscuridad caigan en los hemisferios norte y sur de la tierra. La Escritura llama a esto el equinoccio de primavera, o Tekufat Hashanna, el regreso del año.

Por favor, vea y estudie esta enseñanza excelente para ayudarle a ver por qué es tan crucial permitir que sólo el sol y la luna determinen el comienzo del año conforme a la Torah, shabbats y los MOADIM semanal y anual.

**Aviv Primero No Puede Empezar en Invierno !
Publicado por el RAMYK**

Escrito por el hermano Don Esposito

Los romanos, empiezan el año en enero, en el fin del invierno, en tanto que los Judíos ortodoxos Inician el año en septiembre-octubre de acuerdo con las reglas humanas del Rabino. Pero cuando dice la Torah que es el comienzo del año?

Shemot 12:2 Este mes será para ustedes el primero de los meses; el primer mes del año para ustedes. [Hachodesh haze lachem rosh chodashim rishon hu lachem lechadshey hashana]

Muy claramente el año comienza en la primavera, cuando la Pascua se celebra. El primer mes del calendario solar-lunar se llama Aviv, que significa "maduro u oído joven" (cebada en este caso). Ahora que sabemos que Devarim. 16:9 que debemos comenzar nuestra cuenta de Shavuot (Pentecostés), cuando la hoz golpea la espiga ", o en otras palabras, cuando la cebada está madura. El calendario judío no tiene este precedente de la Torah en cuenta en absoluto para determinar el comienzo del año de la Torah. El calendario solar-lunar es totalmente agrícola mientras que el calendario judío no considera ninguna de estas cosas.

Hay otra parte importante de la Escritura que el actual calendario judío moderno no considera también el comienzo del año, este es el precedente de la Torah de esperar hasta después que tanto el equinoccio de primavera y la precesión de los equinoccios, cuando el sol pasa el ecuador para iniciar la primavera, y también pasa por las doce constelaciones y regresa de nuevo a la primera, para terminar su ciclo anual completo.

La Escritura nos dice claramente que estamos equiparando el tiempo por los cuerpos celestes en el cielo.

Bereshit 14. Habló Elohim: Sean lumbreras del shamayim [shamayim] para dar luz sobre la tierra, y dividir el día de la noche; sean por Otot [señales] para moedim, yomin [días] y shanim [años]; [vayomer Elohim yehi meorot birkia hashamayim lehavdil beyn hayom ubeyn halayla vehayu leotot ulemoadim uleyamim veshanim:]

Así vemos que el calendario es un calendario solar / lunar formado por el Sol para gobernar el día, cuando se oculta empezamos nuestro nuevo día. La luna rige el mes, cuando termina su rotación completa y se reinicia el alineamiento dando comienzo al nuevo mes y una combinación del Sol y las estrellas gobiernan el año.

Shemot 34: 22. Observen el Moed de Chag HaShavuot con el primer producto recogido de la cosecha de trigo, y Chag HaSukkot de la recogida al final del año. [vechag shavuot taase lecha bikurey ketsir chitim vechag haasif tekufat hashana]

La palabra para cambio de año en hebreo es Tekufah. Esta palabra significa en realidad una completa revolución del sol. Esto sucede dos veces al año. Una vez, cuando el sol pasa el ecuador en el hemisferio sur al hemisferio norte en la primavera, y de nuevo cuando regresa al otro lado de la Tierra desde el hemisferio norte de nuevo hacia el sur en alrededor de 21-23 de Septiembre de cada año. Es evidente que no puede iniciar el lunes en el centro del domingo, y no se puede iniciar en enero a mediados de diciembre y del mismo modo que no puede iniciar el nuevo año en medio del invierno del año anterior, antes que el equinoccio de primavera llegue y la primavera está aquí. También tenga en cuenta que en el original hebreo, la palabra "en" no está en el original hebreo, pero es "agregada" y en realidad la palabra más adecuada después que se infiere de la lengua original.

Es evidente que la Pascua se debe mantener en su temporada (primavera, no invierno), de un año a otro.

Shemot 13:10 10. Por consiguiente ustedes shomer [observarán-guardarán] este chuk [regulación] en su moed [tiempo adecuado], año tras año.

El calendario judío moderno no tiene en cuenta el giro de las estaciones después que el equinoccio de primavera se produce, pero en algunos años como el 2007 y (2010 nota mía) se inicia el año en el invierno antes del equinoccio de primavera, para mantener en línea con la temporada de Semana Santa y el antiguo calendario juliano.

Su error es bastante simple. La posición de Yahweh, como ya hemos demostrado que "Aviv es el comienzo de los meses para usted (Ex 12:1). Sin embargo, según el calendario judío moderno que empiezan el año en el 7° mes y cuentan hacia atrás los días de Aviv y la Pascua. Entonces, mientras Pascua (y no el día primero del mes de Aviv) cae después del equinoccio de primavera, ellos siguen iniciando el año, aunque las dos primeras semanas puede estar todavía en invierno, y sigue siendo parte del año viejo. Una vez

más, su error es que siguen la tradición del rabino en iniciar el año en el séptimo mes llamado Tishri, y no empiezan en Aviv el mes primero.

¿Por qué es, según el calendario judío rabínico la Pascua no puede venir antes del equinoccio de primavera? Es porque los Judíos dicen que no se puede tener dos Pascuas en el mismo año.

Si el Tekufah del cuarto mes se extiende hasta después del Festival de Sucot, o el Tekufah de Tebeth hasta el dieciséis de Nisán, el año se intercala, de modo que los festivales puedan caer en su debida estación, es decir., la Pascua en primavera, y Sukkot en otoño. (Sanh 11b)

Así que ahí lo tienen, de acuerdo con el calendario judío, están diciendo que el equinoccio de primavera es de hecho el comienzo de la primavera y el Año Nuevo, por eso nunca han tenido Pascua antes del equinoccio. Pero, como ya se ha citado, Aviv 1 y no en la Pascua de Aviv 14 debería ser el comienzo del año, según las escrituras. En Ninguna parte de la escritura alguna vez se afirma que tan sólo la Pascua tiene que empezar en el Año Nuevo y los otros 13 días del nuevo mes de Aviv todavía puede ser en el año viejo, en el invierno. Esto es totalmente ilógico.

El calendario que están usando hoy día no es el que se utilizaba en el siglo 1, cuando Yahshua el Mesías caminó sobre la tierra, ya que incluso la Enciclopedia Judaica admite abiertamente que el calendario judío moderno comenzó en el siglo IV por un rabino llamado Hillel 2do y no fue completamente codificado hasta los inicios del siglo 10.

En general se acepta que algunos elementos del calendario judío calculado, normalmente en uso hoy en día, se codificaron aproximadamente en el 358 EC por (el presidente del Sanedrín judío), Hillel II. (Enciclopedia Judía).

Permítanme añadir una prueba histórica para mostrar dogmáticamente que el calendario Judío utilizado en el siglo I EC fue el que comenzó en la primavera y no cayó en el año, y nunca se inicio antes del equinoccio de primavera o la terminación de los equinoccios. Hay 12 constelaciones en el cielo y el sol pasa por cada una aproximadamente cada 30 días. Después que ha pasado por la 12ª y comienza de nuevo en la primera, después un Año Nuevo se puede iniciar.

El historiador judío Flavio Josefo se refiere a esto en Antigüedad de los Judíos, cuando declaró "El año había comenzado cuando el sol se encontraba en la constelación de Aries."

Además, el destacado historiador Eusebio tuvo mucho que decir que confirma que la antigua Yisrael siempre esperó hasta después del equinoccio de primavera para iniciar el año en primavera y no en invierno.

Extractos de los Cánones de Anatolio en el Festival de Pascua.

Pero como dirían los romanos, antes de las once calendas de abril. (15) Pero el sol se encuentra en el vigésimo sexto del mes dijo Phamenoth, no sólo como entrar en el primer segmento (del zodiaco), pero en el cuarto día se encuentra ya que pasa por él. Pero este segmento, en general lo llaman el primer dodecatomorium y el equinoccio, y el comienzo del mes, y la cabeza del ciclo, y el director de curso planetario. Pero ese segmento, y el último dodecatemorium, y el fin de la revolución planetaria. Por lo tanto, también, los que colocan el primer mes, y que fijan el catorce de este mes por el mismo, se comprometen, como creemos, no poco y sin error común. (16) Pero tampoco es esta nuestra opinión, sino que también era conocido por los Judíos en la antigüedad, y antes de Mashiach, se observaba principalmente por ellos, como podemos aprender de Filón, Flavio Josefo, y el Museo, y no sólo de éstos, sino también de aquellos aún más antiguos, es decir, los dos Agathobuli, comúnmente llamados los maestros, y Aristóbulo, el más distinguido erudito, que fue uno de los setenta que tradujeron las Escrituras Kadosh del hebreo por Tolomeo Filadelfo, y su padre, y dedicó su exposición de la Torah de Moshé a los reyes mismos. (17) Estos, cuando resuelven las investigaciones sobre el Éxodo, dicen que todos deben sacrificar la Pascua, tanto después del equinoccio de primavera, a mediados del primer mes. Pero esto resulta ser cuando el primer segmento del sol pasa o, como algunos lo llaman, el círculo del zodiaco. Pero este Aristóbulo también añade que era preciso que no sólo el sol deba haber pasado el segmento del equinoccio de la fiesta de la Pascua, sino la luna también. Pero que el primer mes de los hebreos debe ocurrir después del equinoccio y se reunieron también según en el libro de Enoch. "

Vemos también en el Tehilim 19 que hay más para determinar la observación adecuada del tiempo que no es sólo la luna nueva.

Tehillim 19:1-6

1. Los shamayim declaran la tifereth de Elohim, la bóveda del firmamento habla de la obra de Sus manos,
2. Día a día hace pronunciamientos, noche a noche revelan conocimiento
3. Sin hablar, no hay palabras, sin que sus voces se oigan,
4. Su pregón va por toda la tierra y sus palabras hasta el fin del mundo
5. Y en el sol, El ha puesto Su Mishkan que sale como novio de la cámara del desposorio, con deleite como gigante para correr su curso.
6. Sale de un extremo de los shamayim, y su circuito (***Tekufah***) llega hasta el otro extremo, y nadie escapa a su calor.

La cuestión de exactamente cuál es la conexión entre los tiempos y las estaciones, bien puede entenderse en el término de la línea, que connota la conexión, y sin duda son más que una simple repetición de la salida y puesta del sol, especialmente teniendo en cuenta que es su línea, de la línea de los cielos y el firmamento, no sólo la línea del sol. La línea mencionada en el pensamiento hebreo es siempre circular y no lineal.

Si bien la rotación diaria de la tierra siempre que conecta el circuito más pequeño, el regreso del sol cada año al mismo punto en el equinoccio de primavera fue la mayor conexión de circuito. Desde los primeros tiempos hubo

una comprensión de la geometría de la tierra, y que el sol en su tránsito a través de la línea ecuatorial creó los equinoccios. Este evento astronómico se opone a cualquier norma artificial hecha por los hombres.

Veamos otra escritura que muestra este mismo concepto.

Devarim 11:11-12

11. Pero La Tierra la cual ustedes van a poseer, es una tierra de colinas y valles, que bebe agua cuando la lluvia cae del shamayim. [vehaarets asher atem ovrin shama lerishta erets harim uvekaot limtar hashamayim tishte-mayim:]

12. Es La Tierra que-Yahweh su Elohim cuida. Los ojos de -Yahweh su Elohim están siempre sobre ella, desde el comienzo del año hasta el final del año. [erets asher-Yahweh eloheysha doresh ota tamid eyney Yahweh eloheysha ba mereshit hashana vead acharit shana:]

Cuando usted lea esta escritura en hebreo, una vez más, está mostrando un patrón circular, no lineal. Los ojos de Yahweh están siempre sobre la tierra de Yisrael en un patrón circular sin fin que es físicamente manifestada por la Tekufah "o circuito del sol representado cada año con el inicio del Nuevo Año en el equinoccio de primavera.

Que los sabios de la antigüedad entendieron que el 1 de Aviv siempre cae después del equinoccio de primavera es tan claro como un cristal. El debate de cuando Pascua y la Fiesta de los Panes sin Levadura fueron debidamente mantenidos y dependían de este evento único.

" Pedro, el obispo de Alejandría, menciona que los Judios había mantenido la Pascua adecuadamente hasta la destrucción de Yahrushalayim en el año 70 EC, pero después de la destrucción de la ciudad " ellos incurrieron en un error de cálculo al comienzo del mes, que es entre los primeros meses del año, en el día catorce de los cuales, al ser observados con precisión, después del equinoccio, los antiguos celebraban la Pascua de acuerdo con el mandato divino: mientras que los hombres de hoy en día celebran ahora antes del equinoccio, y que en conjunto por negligencia y el error, ignorando cómo lo celebraban en su temporada ... "Anti-Padres de Nicea, vol. VI, p. 280.

Se reconoce que el calendario seguido durante el tiempo de Yahshua el Mesías estaba regulado por el linaje de los kohanim, los saduceos, que nunca comenzaron el año hasta después del equinoccio de primavera ajustando el mes de Aviv. Como cuestión de hecho se dice en el manual de Jack Finegan de la cronología bíblica que cuando Shlomo construyó la Bayit de Yahweh en Yahrushalayim, que fue hecha específicamente para que el sol brillara directamente por la puerta oriental tanto en el equinoccio de primavera y otoño.

Además, durante los cerca de 175 años de las cartas de Elefantina de los Judíos en la diáspora en Egipto, ni una sola vez empezaron el año bien antes de la precesión de los equinoccios o del equinoccio de primavera . Mire la siguiente cita Extracto de: Kenneth F. Doig, Cronología del Nuevo Testamento, (Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1990).

"Muchos de estos documentos legales incluyen la fecha requerida del año civil egipcio. Los documentos a doble fecha como la fecha hebrea de los judíos de Elefantina cubren el período desde 471 hasta 402 AEC. Esto incluye los días de tarde a tarde y un comienzo de Año Nuevo a partir de Aviv sólo después del equinoccio de primavera. Casi todos los documentos pueden ser referencias de regreso a un Aviv comenzando sólo después del equinoccio de primavera cada año".

Es evidente que la historia nos muestra, y no es ningún secreto que el calendario judío moderno se basa en un rabino del 4to siglo y no fue codificado por varios cientos de años después de eso y no se basa en el calendario original hebreo de la Torah. Incluso en los escritos talmúdicos del siglo 2do al 4to se dice claramente que la Pascua debe ser en primavera y no en invierno.

Rominyah 3:1-2

1. ¿Cuál es, entonces, la ventaja del Yahudi? ¿O cuál el beneficio de la brit-milah?
2. Grande, en todo sentido: en primer lugar, porque ellos fueron los primeros a los que se les confió la *davar* de Yahweh nuestro מִהְלָא y los primeros en creer Su palabra.

La Palabra de Yahweh habla en Rominyah, en el capítulo 3 y no insinúa remotamente que los rabinos judíos se les dió la autoridad para cambiar la palabra eterna de Yahweh y que los creyentes en Yahshua debemos seguirlos a ellos.

La palabra oráculo viene de la palabra griega *logios*, y significa la manifestación o palabras de Yahweh fueron entregados a los Judíos para preservar, no para cambiar. Yahudah nunca perdió su identidad porque su trabajo era preservar la Toráh sin cesar para que la gente siguiera teniendo la palabra pura de Yahweh para cuando el Mesías viniera en el siglo primero.

Rominyah 3:1-2, está afirmando que la ventaja que Yahudah tiene sobre Efrayím es que, siempre ha tenido la Toráh escrita conservada, que luego tuvo la primera ocasión en la salvación, como cuando Efrayim, que había perdido su identidad, tuvo que esperar pacientemente en cautividad por el mensaje del evangelio para que llegara a ellos. Por mucho en ninguna manera el hecho de que el trabajo de Yahudah era preservar la Toráh escrita le dio la libertad de cambiar cualquier parte de ella. Cualquiera que incluso cambie una palabra de la Escritura estaba(o estará) bajo una maldición.

Devarim 4:2

2. NO añadirás nada a las palabras que Yo he ordenado, NO quitarás nada de ellas, usted debe *shomer* los *mitzvot* de -Yahweh su Elohim que yo les estoy ordenando. [Lo tosifu al-hadavar asher anochi metsave etchem velo tigreu mimenu lishomer Et-mitsvot Yahweh eloheychem asher anochi metsave Etchem]

Es evidente desde las escrituras que vamos a empezar el año en primavera, después del equinoccio de primavera y no antes en invierno, por lo que la próxima luna nueva después del equinoccio fue el inicio del mes de Aviv, por lo que siempre se produce en la primavera. Si en el mes 12 del año (Adar) cayó antes de tiempo suficiente para permitir que otra luna nueva ocurra antes del

equinoccio vernal, es necesario añadir el mes 13 y esperar a que el equinoccio de primavera fuese observado como el comienzo de la primavera y el nuevo año. Esta adición además de un mes intercalado siempre mantuvo el 1er mes del año después del equinoccio vernal! El equinoccio de primavera es el último día del año viejo.

El año es un evento astronómico determinado por el sol! Es el punto en que el traslado de la Tierra alrededor del sol viene a completar su ciclo. El sol determina el año! Y ese punto de retorno es el equinoccio vernal (primavera).

Determinación de la Pascua después del comienzo del nuevo año, es decir, después del equinoccio vernal, a continuación, estableciendo Aviv 1 antes del equinoccio vernal, se permite a la Pascua en el Año Nuevo, pero el establecimiento Aviv 1 antes de que termine el año, es decir, antes de que el giro a el sol es completado en el equinoccio de primavera. Esto se encuentra aún en el invierno del año anterior, que no es Aviv. Esa es la razón por años intercalados, es decir, la adición de un mes adicional, de modo que la primera luna nueva después del año comienza, después del equinoccio vernal, es Aviv.

SHALOM LE KULAM

