

Navidad, Easter, Agujas de Campanario, Cruces, Palomas y Peces

La Navidad

Después del gran Diluvio la humanidad trató de centralizarse en las llanuras de Shinar y edificar una ciudad llamada Babel (Babilonia y Babel son la misma palabra en hebreo: Babél). HaSatán buscó inmediatamente apartar a la humanidad del verdadero Mesías por medio de introducir un falso Mesías. HaSatán encontró la herramienta perfecta, una ambiciosa mujer llamada Semíramis. Ella era la viuda de Nimród, «el poderoso cazador delante de YHWH» (Gn. 10:9) que había encontrado una muerte violenta. Nimrod había sido deificado como el libertador de la amenaza de los animales salvajes. Semíramis, buscando perpetuar su culto y también retener el trono, los engañó haciéndoles creer que por medio de una concepción milagrosa ella había dado a luz un hijo llamado Tamúz, que reclamó ser Nimród reencarnado. Esta mujer con su hijo mamzér (ilegítimo) fue desde entonces adorada como la «madre de Dios» (Madona), la reina del cielo. Este fue el nacimiento de la antigua religión babilónica-akadia, la fuente de toda idolatría. Toda forma de paganismo puede trazarse hasta esta fuente.

El escritor cristiano Alexander Hislop, en su libro «Las Dos Babilonias», ha documentado claramente que el culto cristiano no es otra cosa que el culto de Nimrod y su esposa, disfrazado. Concerniente a la fiesta de Navidad Hislop escribe: «Que la Navidad era originalmente una festividad pagana está fuera de toda duda. La época del año, las ceremonias con las que se celebraba, prueban su origen. En Egipto, el hijo de Isis, el título egipcio para la reina del cielo, nació en ese mismo tiempo, cerca del momento del solsticio de invierno. El mismo nombre por el que se conoce la Navidad en los pueblos ingleses -Yule day- prueba enseguida su origen pagano y babilónico. «Yule» es el nombre caldeo para «infante» o «niñito»; y como el 25 de diciembre era llamado por sus antepasados paganos anglo-sajones «Yule-day» o «día del niño», y la noche que lo precedía, «la noche de la madre», mucho antes de que vinieran en contacto con el cristianismo, eso prueba suficientemente su verdadero carácter. A todo lo largo y ancho de los ámbitos del paganismo se observaba este cumpleaños.» («Las Dos Babilonias»; Alexander Hislop; pág. 93 en inglés)

Puede demostrarse que Yahoshúa nuestro Mashíaj no nació de ningún modo en invierno, sino durante las Fiestas de Otoño. Siendo que YHWH no ha autorizado en su Torah la celebración de la Navidad, ¿de dónde provino entonces? Tan temprano como en el primer siglo, Shaúl (Pablo) estaba condenando a aquellos de entre los gentiles que estaban tratando de incorporar sus antiguos «día, y meses y épocas y años» paganos en la nueva fe (Gal. 4:8-11). Alrededor del año 230 el «Padre de la Iglesia» gentil Tertuliano escribió: «Por nosotros [los cristianos gentiles] que somos extranjeros a los sábados (judíos), y a las lunas nuevas, y a las festividades, (...) la Saturnalia, las fiestas de enero, la Brumalia, y la Matronalia son ahora frecuentadas, con regalos que se dan en todas partes.»

Siendo que Tamuz se identificaba con Ba'al, el dios sol, y siendo que el sol comenzaba, notablemente, a ponerse más fuerte alrededor del 25 de diciembre, en el solsticio de invierno, esta época comenzó a celebrarse como el renacimiento de Nimrod. La fiesta de la Saturnalia, que duraba como una semana, se celebraba en ese tiempo. Ahora era la práctica del catolicismo romano incorporar las festividades paganas en el cristianismo con el propósito de hacer más conversos. El papa Gregorio le escribió a Agustín, el primer misionero a las islas Británicas (597 E.C.): «No destruyas los templos de los dioses ingleses; conviértelos en iglesias cristianas. No prohíbas las costumbres «inocentes» que han sido asociadas con las antiguas religiones; conságralas a un uso cristiano.»

Así Roma retuvo una forma pagana para la «Navidad» pero no pudo restringir su espíritu pagano –que existe hasta el día de hoy.

Sir James Fraser en «The Golden Bough» escribe: «Así parece que la iglesia cristiana escogió celebrar el nacimiento de su fundador en el 25 de diciembre a fin de transferir la devoción de los paganos del sol hacia aquel que llamaban el Sol de Justicia. Si esto fue así no puede haber ninguna improbabilidad intrínseca en la conjetura de que motivos de la misma clase llevaron a las autoridades eclesiásticas a asimilar la festividad de Easter de la muerte y resurrección de su Señor a la festividad de la muerte y resurrección de otro dios asiático que caía en la misma época.»

El nombre «Navidad» apareció alrededor del 450 E.C. cuando el papa Julius decretó que todos los cristianos debían observar el nacimiento de Jesús en el mismo tiempo en que los paganos estaban observando la Saturnalia, etc. Luego se llamó en inglés «Christemasse», o la misa de Christo.

El llamado «árbol de navidad» tuvo su origen en la religión babilónica. El árbol se usaba para representar a Tamuz (nombre que significa «rama» o «renuevo»). La falsificación de HaSatán de «el renuevo» (en hebreo: Netzer; rama; brote; renuevo)—el Mesías, que fue llamado también proféticamente «la raíz de tierra seca» (Is. 11:1; 53:2; Jer. 23:5; Zac. 6:12 - «He aquí el hombre cuyo nombre es El Renuevo»). Se han hallado antigua monedas con un cuadro de un tocón de árbol (representando al Nimrod muerto) y un arbolito creciendo a su lado (Tamuz).

Easter (Pascua Florida)

El actual tiempo variable fue señalado por el romanismo antiguo en amalgama con la antiquísima festividad pagana de la primavera a la diosa de la primavera. Fue fijada en el Domingo que sigue inmediatamente al día 14 de la luna pascual que ocurre después del equinoccio invernal. (Schaff-Herzog Encyclopedia Of Religious Knowledge, Vol. 2, p. 682)

Eostre [pronunciado íster] era el nombre anglo-Sajón para la diosa babilónica Ishtar. La celebración de la festividad cristiana «Easter» [Pascua Florida] se remonta a la festividad pagana babilónica de primavera conocida también como la festividad pagana romana Veneralia celebrada en abril 1 en honor de Venus, el equivalente romano de la griega Afrodita quien era la misma que la babilónica Ishtar.

La llamada «Cuaresma» es de puro origen babilónico. La palabra inglesa «Lent» en realidad proviene de la palabra sajona «Lenct», que significa «primavera». Lent [la Cuaresma] comenzaba como los cuarenta días de «lamentación» por Tamuz" (vea Ezek. 8:13-14) que llevaban al equinoccio primaveral de Ishtar.

Tamuz era la supuesta reencarnación del esposo de Ishtar (e.d. Semíramis), Nimrod. En la primavera se celebraba su muerte y reaparición. Una época de duelo era seguida por un día de gozo en el nacimiento del sol en el equinoccio primaveral (como en Ezek. 8:15-18) con el servicio de la salida del sol en Istar: «Vuélvete de nuevo y verás abominaciones mayores que estas. Y me introdujo en la cámara del patio interior de la casa de YHWH y he aquí, a la puerta del Templo de YHWH entre el pórtico y el altar, había como veinticinco hombres de espalda al Templo de YHWH y con sus rostros hacia el oriente; y adoraban al sol hacia el oriente y aunque clamaban en mis oídos a gran voz, yo no los oía.»

Ishtar (la reina del cielo) era adorada con deliciosas tartas esponjosas (Jer. 7:18; 44:17-19), los «hot-cross buns» de los ingleses de hoy día. Por contraste, la Pascua, que ocurre casi al mismo tiempo, se observa con pan sin levadura. De hecho, los huevos y los panecillos de Easter son símbolos de fertilidad asociados con la diosa de la fertilidad Ishtar. Note que el culto de Ishtar era un gran evento familiar para los niños: «Los niños reunían leña y los padres encendían el fuego y las mujeres amasaban su masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para libar ofrendas de bebidas a los dioses, para provocarme a ira» (Jer. 7:18; 44:17-19).

La costumbre de vestir ropa nueva en Easter también parece ser copia de la Pascua durante la cual se viste ropa de viaje (Ex. 12:11). «Encyclopedia of Gods, p. 77 12 ibid p. 20-21, 280-281»

Agujas de Campanario

Las llamadas «agujas» de campanario se originaron del vil culto al símbolo fálico al que se hace referencia en Isa. 57:5-8 y en Ezek. 16:17. Los «bosques» ligados a los «lugares altos» con los que Israel tan frecuentemente «se prostituía» (Sal. 106:28-39) eran las imágenes y los lugares donde se celebraban las festividades a esta «reina del cielo». La palabra «groves» [bosques] que se encuentra cuarenta veces en la versión inglesa de King James, viene

de la palabra hebrea asherah y siempre se asocia con el culto de Ashtoreth, alias Ishtar, Eostre, la diosa de la primavera, Easter. Este culto fálico a menudo envuelve el uso de símbolos fálicos (vea Ez. 16:17). Los obeliscos egipcios son lo mismo que los símbolos fálicos. Hoy día muchas iglesias llevan también estos símbolos fálicos babilónicos conocidos hoy como «agujas» de campanarios.

Cruces, Palomas y Peces

Tamuz (Ez. 8:14) también llamado Dumuzi era el nombre sumerio y babilonio akadio para el dios fenicio Ba'al Shamin. Ba'al Shamin (el Señor del Cielo) se originó en la cultura cananea como Ba'al (Señor) (ibid, p.36-37) tan a menudo mencionado en la Biblia. Ba'al también aparece en el panteón babilonio como Bel (ibid, p. 41), que también era un título del dios babilonio Marduk (ibid) llamado en hebreo Merodakh (ibid, p. 158). Uno de los títulos bíblicos de Ba'al era «Ba'al Gad» (pronunciado Ba'al Gawd o Ba'al God) (Jos. 11:17; 12:7; 13:5). Ba'al Gad (el Señor Dios) se enlista también en la Enciclopedia de los Dioses como un dios semita occidental.

Según la Enciclopedia de los Dioses: «Él es el primer dios en "morir-y-resucitar" que se registró históricamente por nombre. Inana [Ishtar] le ordena entrar en el mundo subterráneo por un periodo cada año, lo cual da cuenta del periodo estacional de sequía en el mundo verde (...) tan tardío como en los tiempos bíblicos hay referencias a mujeres que "lloraban a Tamuz"». (ibid, p. 70)

La Enciclopedia de los Dioses identifica a "Ba'al Shamin" como el consorte de Astarté (p. 29) quien es la versión fenicia de la diosa babilonia-akadia Ishtar (p. 119), quien es sinónima de la diosa sumeria Inana (p. 119) cuyo consorte es Dumuzi (Tamuz) (p. 70, 114).

De Ba'al se dice que también murió, descendió al mundo subterráneo y fue restaurado (ibid, p. 37). La versión griega del dios babilonio Tamuz era Adonis. Adonis era sinónimo de la deidad fenicia Adón (señor) (ibid, p. 3).

Concerniente a Adonis la Enciclopedia de los Dioses dice: «Adonis está modelado en el dios vegetariano mesopotámico que muere Dumuzi (en hebreo: Tamuz) (...) La tradición dice que fue muerto (...) y condenado al mundo subterráneo por seis meses de cada año, durante los cuales la vegetación de la tierra se seca y muere bajo el sol y la sequía del verano. Se le honraba en la festividad de primavera». (ibid, p. 4)

La primera letra en Tamuz es la letra semítica TAW que aparecía en la escritura cananea como una cruz. Como resultado Tamuz era a menudo adorado con el símbolo de la cruz. Así Tamuz era conocido como Adón (Señor); Ba'al (Señor); "Ba'al Shamin" (El Señor del Cielo) y Ba'al Gad (El Señor Dios). Él murió, descendió al mundo subterráneo y fue resucitado. Su resurrección era celebrada con una fiesta primaveral y era adorado con el símbolo de la cruz. Dagón se menciona como el dios de los filisteos en Jueces 16:23; 1Samuel 5:2-7 y 1Crónicas 10:10. Dagón (Strong # 1712) significa "dios-pezu" y proviene de DAG (Strong # 1709 "pez"). Según la Enciclopedia de los Dioses, Dagón (Dagón) era un dios del grano y la fertilidad y el padre de Ba'al. Sus atributos incluyen una cola de pez. Así el padre de Ba'al era adorado con el símbolo del pez. Ishtar era el equivalente babilónico de la diosa sumeria Inan (ibid, p. 119) que era la consorte de Tamuz. (ibid, p. 70) Era conocida para los griegos como Afrodita (ibid, p. 20-21) y para los romanos como Venus (ibid, p. 280) y era adorada con el símbolo de la paloma. Era conocida para los emoritas, canaanitas y fenicios como Asherah (ibid, p. 27). Los fenicios también la llamaban Astarté, la consorte de Ba'al Shamín (ibid, p. 29). Su festividad era la fiesta romana de Veneralia en abril 1 (ibid, p. 281). Esto correspondía a la festividad babilónica del equinoccio primaveral de Ishtar también llamada "Easter" que todavía se observa hoy día.

