

November 30–December 6, 2020

Moroni 1–6

“TO KEEP THEM IN THE RIGHT WAY”

Summary: *Moroni writes for the benefit of the Lamanites—The Nephites who will not deny Christ are put to death. Jesus gave the Nephite apostles power to confer the gift of the Holy Ghost.*

Elders ordain priests and teachers by the laying on of hands.

How the elders and priests administer the sacramental bread. The mode of administering the sacramental wine is set forth.

Repentant persons are baptized and fellowshipped—Church members who repent are forgiven—Meetings are conducted by the power of the Holy Ghost. [Between A.D. 400 and 421]

Supplemental Jewish and Holy Land Insights **How does the Hebrew word for faith include works?** True religion is based on true faith in the Lord. The Hebrew word for faith is *emunah* and that is probably derived from the word *imun* which means practice, procedure or work. Inherent in the word *emunah* is faith and works. Both are necessary to keep us in the right way. “Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.” **(James 2:17)**

How important is the “laying on of hands?” One procedure or practice of true religion is the “laying on of hands” with proper authority. There is biblical evidence of this when Moses laid hands on individuals and gave them authority. “And Moses did as the LORD commanded him: and he took Joshua, and set him before Eleazar the priest, and before all the congregation: And he laid his hands upon him, and gave him a charge, as the LORD commanded by the hand of Moses.” **(Numbers 27:22-23)** Even in Judaism, where it is recognized that since the last Temple destruction there is the loss of priesthood, the “laying on of hands” is still done. “Hands are also significant in the symbolic act of bestowing a blessing. In rabbinic literature the priestly blessing is known

30. November bis 6. Dezember, 2020

Moroni 1–6

„UM SIE AUF DEM RECHREN WEG ZU HALTEN“

Zusammenfassung: *Moroni schreibt zum Nutzen der Lamaniten – Die Nephiten, die Christus nicht verleugnen, werden hingerichtet.*

Jesus gab den zwölf nephitischen Jüngern Macht, die Gabe des Heiligen Geistes zu übertragen.

Älteste ordinieren Priester und Lehrer durch Auflegen der Hände.

Es wird erklärt, wie Älteste und Priester das Abendmahlbrot segnen.

Die Art, wie der Abendmahlswein gesegnet wird, wird dargelegt.

Wer umkehrt, wird getauft und in die Gemeinschaft aufgenommen – Den Mitgliedern der Kirche, die umkehren, wird vergeben – Die Versammlungen werden durch die Macht des Heiligen Geistes geleitet. [Um 401–421 n. Chr.]

Ergänzende Jüdische und Heilige Land Einsichte **Wie schließt das hebräische Wort für Glauben Werke ein?** Wahre Religion basiert auf wahrem Glauben an den Herrn. Das hebräische Wort für Glauben ist *emunah* und das leitet sich wahrscheinlich vom Wort *imun* ab, was Übung, Verfahren oder Arbeit bedeutet. In dem Wort *Emuna* ist Glaube und Werk enthalten. Beides ist notwendig, um uns auf dem richtigen Weg zu halten. „So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat.“ **(Jakobus 2:17)**

Wie wichtig ist das „Handauflegen“? Ein Verfahren oder eine Praxis der wahren Religion ist das „Handauflegen“ mit angemessener Autorität. Es gibt biblische Beweise dafür, als Moses Individuen die Hände auflegte und ihnen Autorität gab. „Mose tat, was ihm der HERR geboten hatte. Er nahm Josua und ließ ihn vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde treten. Er legte ihm seine Hände auf und gab ihm seine Anweisungen, wie der HERR durch Mose geredet hatte.“ **(Numeri 27: 22-23)** Selbst im Judentum, wo anerkannt wird, dass seit der letzten Zerstörung des Tempels das Priestertum verloren gegangen ist, wird immer noch „Handauflegen“ durchgeführt. „Hände sind auch für den symbolischen Akt der Verleihung eines Segens von Bedeutung. In der rabbinischen Literatur ist der priesterliche Segen als *nesi'at kappayim* ("Anheben

as *nesi'at kappayim* ('raising of the hands') and is pronounced with the hands uplifted, and the fingers spread in a special formation, (two fingers opened in a "V" shape from the last two fingers). In fact this special formation of the hands is often engraved on the tombstones of *kohanim* (priests)." "In the same way that priests lift their hands in blessing, so parents place their hands on the heads of their children when they bless them. (For example, in the Bible, Jacob blessed his grandsons, Ephraim and Manasseh, by placing his hands on their heads.) Placing the hands on another person is symbolic not only of transferring blessing but also of passing on authority. In Talmudic times, scholars received their rabbinic ordination through the symbolic act of placing of the hands (known as *semikhah*)."

(Encyclopedia Judaica Jr.)

der Hände") bekannt und wird mit erhobenen Händen ausgesprochen, und die Finger werden in einer speziellen Formation gespreizt (zwei Finger öffnen sich in einer „V“ -Form von der letzte zwei Finger). Tatsächlich ist diese besondere Formation der Hände oft in die Grabsteine von Kohanim (Priestern) eingraviert.“ „So wie Priester ihre Hände zum Segen heben, legen Eltern ihre Hände auf die Köpfe ihrer Kinder, wenn sie sie segnen. (In der Bibel zum Beispiel segnete Jakob seine Enkel Ephraim und Manasse, indem er seine Hände auf ihre Köpfe legte.) Das Auflegen der Hände auf eine andere Person ist nicht nur ein Symbol für die Übertragung von Segen, sondern auch für die Weitergabe von Autorität. In talmudischen Zeiten erhielten die Gelehrten ihre rabbinische Ordination durch den symbolischen Akt des Platzierens der Hände (bekannt als *Semikhah*).“

(Enzyklopädie Judaica Jr.)

How were Biblical ordinations performed?
 "All Jewish religious leaders had to be ordained before they were permitted to perform certain judicial functions and to decide practical questions in Jewish law. The Bible relates that Moses ordained Joshua by placing his hands on him, thereby transferring a portion of his spirit to Joshua. Moses also ordained the 70 elders who assisted him in governing the people. The elders ordained their successors who in turn ordained others, so that there existed an unbroken chain of ordination from Moses down to the time of the Second Temple." "For some centuries the tradition of ordaining by the laying on of the hands was continued, but the rabbis later decided to ordain by merely conferring the title 'rabbi' either orally or in writing."

(Encyclopedia Judaica Jr.)

Wie wurden biblische Ordinationen durchgeführt?
 „Alle jüdischen Religionsführer mussten ordiniert werden, bevor sie bestimmte richterliche Funktionen ausüben und praktische Fragen im jüdischen Recht entscheiden durften. Die Bibel berichtet, dass Mose Josua ordinierte, indem er seine Hände auf ihn legte und dadurch einen Teil seines Geistes auf Josua übertrug. Moses ordinierte auch die 70 Ältesten, die ihm bei der Regierung des Volkes behilflich waren. Die Ältesten ordinierten ihre Nachfolger, die wiederum andere ordinierten, so dass es eine ununterbrochene Ordinationskette von Moses bis zur Zeit des Zweiten Tempels gab.“ „Einige Jahrhunderte lang wurde die Tradition des Ordinierens durch Handauflegen fortgesetzt, aber die Rabbiner beschlossen später, zu ordinar, indem sie lediglich den Titel „Rabbiner“ entweder mündlich oder schriftlich verliehen.“

(Enzyklopädie Judaica Jr.)

When did ordinations cease?
 "Ordination was required for membership in the Great Sanhedrin (supreme political, religious and judicial body in Palestine until the fifth century C.E.) and in the smaller judicial bodies. The lowest degree of ordination entitled the rabbi to decide only religious questions, while the highest degree entitled him to also judge criminal cases." "It is not clear when the original tradition of ordination was discontinued. According to some historians, Rav, a third century scholar, was the last to receive the traditional *semikhah* just before

Wann hörten die Ordinationen auf?
 „Für die Mitgliedschaft im Großen Sanhedrin (bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. Oberstes politisches, religiöses und juristisches Organ in Palästina) und in den kleineren Justizorganen war eine Ordination erforderlich. Der niedrigste Ordinationsgrad berechnete den Rabbiner, nur religiöse Fragen zu entscheiden, während der höchste Grad ihn dazu berechnete, auch Strafsachen zu beurteilen.“ „Es ist nicht klar, wann die ursprüngliche Ordinationstradition eingestellt wurde. Nach Ansicht einiger Historiker war Rav, ein Gelehrter des dritten

<p>moving to Babylonia. In accordance with the restriction which authorized ordinations only in Erez Israel, [the land of Israel] Rav refused to confer <i>semikhah</i> while in Babylonia and subsequently none of the Babylonian <i>amoraim</i> (talmudic scholars) were ordained. By the early Middle Ages the traditional <i>semikhah</i> procedure had completely ceased to exist and the direct chain of ordination begun by Moses was broken.” “In 1538 Rabbi Jacob Berab of Safed tried to revive the original <i>semikhah</i> practice. At his initiative, 25 rabbis convened and ordained him as their chief rabbi. Berab then ordained four other rabbis including Joseph Caro and Moses di Trani, hoping to ultimately reestablish the Sanhedrin. But Berab had neglected to obtain the consent of the Jerusalem rabbis and, feeling slighted, they opposed his efforts and eventually the institution of ordination was again abolished.” “With the establishment of the State of Israel in 1948, Israel's first minister of religious affairs made a similar plea to restore the Sanhedrin, but he too was overruled.” (Encyclopedia Judaica Jr.)</p>	<p>Jahrhunderts, der letzte, der die traditionelle <i>Semikhah</i> erhielt, kurz bevor er nach Babylonien zog. In Übereinstimmung mit der Einschränkung, die Ordinationen nur in Erez Israel genehmigte, weigerte sich Rav, in Babylonien <i>Semikhah</i> zu verleihen, und anschließend wurde keiner der babylonischen <i>Amoraim</i> (talmudischen Gelehrten) ordiniert. Im frühen Mittelalter hatte das traditionelle <i>Semikhah</i>-Verfahren vollständig aufgehört zu existieren und die von Moses begonnene direkte Ordinationskette war unterbrochen.“ „1538 versuchte Rabbi Jacob Berab von Safed, die ursprüngliche <i>Semikhah</i>-Praxis wiederzubeleben. Auf seine Initiative hin versammelten sich 25 Rabbiner und ordinierten ihn zu ihrem Oberrabbiner. Berab ordinierte daraufhin vier weitere Rabbiner, darunter Joseph Caro und Moses di Trani, in der Hoffnung, den Sanhedrin endgültig wiederherzustellen. Aber Berab hatte es versäumt, die Zustimmung der Jerusalemer Rabbiner einzuholen, und als sie sich beleidigt fühlten, widersetzten sie sich seinen Bemühungen, und schließlich wurde die Institution der Ordination wieder abgeschafft.“ „Mit der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 machte Israels erster Minister für religiöse Angelegenheiten ein ähnliches Plädoyer für die Wiederherstellung des Sanhedrin, aber auch er wurde überstimmt.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)</p>
<p>What replaced priesthood ordinations? “During the 19th century, the functions of the rabbi began to change and many communities demanded that their leaders be versed not only in Talmud and Jewish law but also in secular studies. To meet these new conditions, rabbinical seminaries were organized, issuing a variety of ‘rabbinical degrees.’ The term rabbi is today the commonly accepted title for all ‘ordained’ (certified) spiritual leaders.” (Encyclopedia Judaica Jr.)</p>	<p>Was ersetzte die Priestertumsweihe? „Im 19. Jahrhundert begannen sich die Funktionen des Rabbiners zu ändern, und viele Gemeinden forderten, dass ihre Führer sich nicht nur mit Talmud und jüdischem Recht, sondern auch mit weltlichen Studien auskennen. Um diesen neuen Bedingungen gerecht zu werden, wurden rabbinische Seminare organisiert, in denen verschiedene „rabbinische Abschlüsse“ ausgestellt wurden. Der Begriff Rabbi ist heute der allgemein akzeptierte Titel für alle „ordinierten“ (zertifizierten) spirituellen Führer.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)</p>
<p>How can I recognize the sacrament as an eternal ordinance? The practice of using bread and wine in a sacramental procedure is ancient. The central issue in this ordinance was foreshadowed by the Children of Israel through the weekly <i>Kiddush</i> (wine, juice or water) and the <i>Mozi</i> (bread), in that order, and the Passover Meal for almost three and a half thousand years. In fact, the substantive elements of that meal, “fruit of the vine” (wine) and bread preceded the deliverance of Israel from Egypt. It is important to realize that</p>	<p>Wie kann ich das Abendmahl als ewige Verordnung erkennen? Die Praxis, Brot und Wein in einem sakramentalen Verfahren zu verwenden, ist uralte. Das zentrale Thema dieser Verordnung wurde von den Kindern Israels durch den wöchentlichen Kiddusch (Wein, Saft oder Wasser) und den Mozi (Brot) in dieser Reihenfolge sowie das Passahfest für fast dreieinhalbtausend Jahre angedeutet. Tatsächlich gingen die wesentlichen Elemente dieser Mahlzeit, „Frucht der Rebe“ (Wein) und Brot der Befreiung Israels aus Ägypten voraus. Es ist wichtig zu</p>

what Latter-day Saints call the Sacrament, was in fact an eternal ordinance. The meanings of ordinances may be updated from time to time, yet the basis is still the same. "And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and he was the priest of the most high God." (**Genesis 14:18**) "And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine; and he broke bread and blest it; and he blest the wine, he being the priest of the most high God . . ." (**JST Genesis 14:17**)

erkennen, dass das, was die Heiligen der Letzten Tage das Sakrament nennen, tatsächlich eine ewige Verordnung war. Die Bedeutung von Verordnungen kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, die Grundlage ist jedoch immer noch dieselbe. „Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester des höchsten Gottes.“ (**Genesis 14:18**) „Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein hervor; und er brach Brot und segnete es; und er segnet den Wein, er ist der Priester des höchsten Gottes . . .“ (**JST Genesis 14:17**)

In what location is the more ancient sacrament administered?

In modern Jewish life, there is something like the sacrament that is actually done in the home. There are two blessings each Sabbath eve. As mentioned, one is the *kidush*. It is the blessing for the wine. It always precedes the blessing over the *hallah*, a special Sabbath bread. The blessing over the bread (which happens at every meal) is popularly called *Ha Mozi*. Many religious families prefer to eat at a four-cornered table because since there is no Temple the table at least represents the shape of the altar. "The table is set for the festive meal, with the Sabbath candles glowing in polished holders. The family stands and the father raises the brimming silver cup to say *Kiddush*, the blessing and sanctification over wine." "*Kiddush* is recited on the evening of the Sabbath, or the festival, before the start of the meal. Nothing may be eaten before *Kiddush*." "*Kiddush* continues with the benediction for wine, preceded by the word *savri* (Attention!) so that all present, men and women, may fulfill the requirement of *Kiddush* by listening carefully to the recital of the prayer and by responding 'Amen' afterwards." (**Encyclopedia Judaica Jr.**) When wine is not available, "living" water may be used.

An welcher Stelle wird das ältere Abendmahl verabreicht?

Im modernen jüdischen Leben gibt es so etwas wie das Abendmahl, das tatsächlich zu Hause getan wird. An jedem Sabbatabend gibt es zwei Segnungen. Wie bereits erwähnt, ist einer der *Kidush*. Es ist der Segen für den Wein. Es geht immer dem Segen über der *Hallah* voraus, einem besonderen Sabbatbrot. Der Segen über dem Brot (der bei jeder Mahlzeit geschieht) wird im Volksmund *Ha Mozi* genannt. Viele religiöse Familien bevorzugen es, an einem viereckigen Tisch zu essen, da der Tisch zumindest die Form des Altars darstellt, da es keinen Tempel gibt. „Der Tisch ist für das festliche Essen gedeckt, und die Sabbatkerzen leuchten in polierten Haltern. Die Familie steht auf und der Vater hebt den silbernen Becher, um *Kiddusch* zu sagen, den Segen und die Heiligung über Wein.“ „*Kiddusch* wird am Abend des Sabbats oder des Festivals vor Beginn des Essens rezitiert. Vor *Kiddusch* darf nichts gegessen werden.“ „*Kiddusch* fährt mit dem Segen für Wein fort, dem das Wort *savri* (Achtung!) Vorangestellt ist, damit alle Anwesenden, Männer und Frauen, die Anforderungen von *Kiddusch* erfüllen können, indem sie dem Gebetsabend aufmerksam zuhören und anschließend, „Amen“ antworten.“ (**Enzyklopädie Judaica Jr.**) Wenn kein Wein verfügbar ist, kann „lebendes“ Wasser verwendet werden.

What cloth do Jews use to cover the wine and bread?

"The proper recitation of *Kiddush* is just before the festive meal, at the place where the meal will be eaten. However, it is a custom among Ashkenazi Jews to say *Kiddush* in the synagogue just after the Sabbath services. Originally it was for the benefit of travelers who were lodged in the synagogue, to enable them to fulfill the precept. This custom is not followed in Israel." "On

Mit welchem Stoff bedecken Juden Wein und Brot?

„Die richtige Rezitation von *Kiddusch* findet kurz vor dem festlichen Essen an dem Ort statt, an dem das Essen gegessen wird. Unter aschkenasischen Juden ist es jedoch Brauch, kurz nach den Sabbatgottesdiensten in der Synagoge *Kiddusch* zu sagen. Ursprünglich war es für Reisende, die in der Synagoge untergebracht waren, von Vorteil, das Gebot zu erfüllen. Dieser Brauch wird in Israel nicht

Sabbath and festivals the blessing over bread is recited over two loaves (representing the double portion of manna that fell on Friday and did not go bad when kept till the Sabbath). These loaves are specially sweet bread and made in a distinctive shape. They are known as *hallot* (singular: *hallah*), and are usually covered with a cloth embroidered with Shabbat symbols. Should there be no wine for *Kiddush*, it can be recited over the *hallot* . . . beverages other than wine may also be used.” (Encyclopedia Judaica Jr.)

befolgt.“ „Am Sabbat und an Festen wird der Segen über Brot über zwei Brote rezitiert (was die doppelte Portion Manna darstellt, die am Freitag gefallen ist und nicht schlecht geworden ist, wenn sie bis zum Sabbat aufbewahrt wird). Diese Brote sind besonders süßes Brot und werden in einer unverwechselbaren Form hergestellt. Sie sind als *Hallot* (Singular: *Hallah*) bekannt und werden normalerweise mit einem Tuch bedeckt, das mit Schabbat-Symbolen bestickt ist. Sollte es keinen Wein für *Kiddusch* geben, kann er über dem *Hallot* rezitiert werden. . . Es können auch andere Getränke als Wein verwendet werden.“

(Enzyklopädie Judaica Jr.)

How does immersion connect with the Kiddush and Motzi?

It may be significant that, to the Jews, the blessing of wine and then bread is in anticipation of a greater deliverance than from Egypt. To believers in Jesus, the ritual is done by blessing the bread first and then the wine. This is done in remembrance of the great deliverance, the atonement. Another important Biblical ritual is immersion or what is called *mikveh* in Hebrew. This is done for a religious cleansing as well as required for conversion to Judaism. Once again, reviewing the Jewish concept of *mikveh*, (immersion) is helpful. “A potential convert (or proselyte) is first questioned by a court (*bet din*) of three rabbis. They usually begin by trying to persuade him to give up the idea of joining a nation which has been, and today still is, severely persecuted. If the candidate still affirms sincerely that he is ready to ‘accept the yoke of the commandments,’ he or she must undergo a period of instruction in Judaism, in its laws and practices. After thorough study, when he understands the *mitzvot* and is ready to begin his life as a Jew, the candidate is ready for the rituals of conversion.” “For both males and females the *bet din* [witnesses] oversees their immersion in a ritual bath (*mikveh*).” “Like the synagogue and the cemetery, the *mikveh* is a basic element of Jewish family and communal life, and thus the erection of a *mikveh* was among the first projects undertaken by Jewish communities throughout the world from earliest times.”

(Encyclopedia Judaica Jr.)

Wie verbindet sich das Eintauchen mit dem Kiddusch und Motzi?

Es mag bezeichnend sein, dass für die Juden der Segen von Wein und dann Brot eine größere Befreiung erwartet als von Ägypten. Für die Gläubigen an Jesus wird das Ritual durchgeführt, indem zuerst das Brot und dann der Wein gesegnet werden. Dies geschieht in Erinnerung an die große Befreiung, das Sühnopfer. Ein weiteres wichtiges biblisches Ritual ist das Eintauchen oder das, was auf Hebräisch *Mikwe* genannt wird. Dies geschieht sowohl für eine religiöse Säuberung als auch für die Bekehrung zum Judentum. Wieder einmal ist es hilfreich, das jüdische Konzept der *Mikwe* (Eintauchen) zu überprüfen. „Ein potenzieller Konvertit (oder Proselyte) wird zuerst von einem Gericht (*bet din*) aus drei Rabbinern befragt. Sie beginnen normalerweise damit, ihn zu überreden, die Idee aufzugeben, einer Nation beizutreten, die schwer verfolgt wurde und heute noch verfolgt wird. Wenn der Kandidat immer noch aufrichtig bekräftigt, dass er bereit ist, „das Joch der Gebote anzunehmen“, muss er oder sie eine Unterrichtsstunde im Judentum, in seinen Gesetzen und Praktiken absolvieren. Nach gründlichen Studien, wenn er die *Mizwot* versteht und bereit ist, sein Leben als Jude zu beginnen, ist der Kandidat bereit für die Rituale der Bekehrung.“ „Sowohl für Männer als auch für Frauen überwacht die *Wette din* [Zeugen] ihr Eintauchen in ein rituelles Bad (*Mikwe*).“ „Wie die Synagoge und der Friedhof ist die *Mikwe* ein Grundelement des jüdischen Familien- und Gemeinschaftslebens, und daher gehörte die Errichtung einer *Mikwe* zu den ersten Projekten, die von jüdischen Gemeinden auf der ganzen Welt seit frühester Zeit durchgeführt wurden.“

(Enzyklopädie Judaica Jr.)

How often are public or group religious gatherings in Bible traditions?

The admonition to meet often is part of the practice to keep us in the right way. Modern Jewry has public meetings where the Torah and other scriptures are read three times a week. These are on Mondays, Thursday and, of course, on Sabbath, Saturday. "According to an ancient tradition, Moses commanded that the Israelites should read the Torah on the Sabbath, on festivals, and on the first day of each month; Ezra decreed that it should also be read on Monday and Thursday mornings as well as Sabbath afternoons. Scholars differ as to whether this tradition should be taken as a historical statement or not; however, even those who are skeptical about its literal truth believe that the tradition of reading the Torah in public is a very ancient one." "The Babylonian Talmud relates that the Jews of 'the West' (i.e., Erez Israel) took three years to complete their public reading of the Torah. They apparently divided the Torah into more than 150 different sections (*sedarim*, singular: *sidrah*; or *parashot*, singular: *parashah*). On the first Sabbath of their cycle they read the first few chapters of Genesis, on the next Sabbath a few more, and so on until, by the end of three years, they had read the entire Torah." "In Babylonia, the custom was different. There the Torah was divided into 54 different sections (naturally the Babylonian sections were about three times as long as the Palestinian sections) so that the entire cycle was completed in one year. Today, nearly all communities follow the Babylonian custom; however, some congregations, especially within the Conservative and Reform movements, are experimenting with a three-year cycle." ([Encyclopedia Judaica Jr.](#))

What could be a purpose of the three-year ministry of the Savior?

In the days of the Savior, the Torah and scripture reading was only once a week and the three-year cycle was probably being used. Maybe, that is one reason he had a three-year ministry. That way Jesus could teach the entire Law and The Prophets. What is paramount in the Lord's ministry, then and now, is that all religious work, procedures and practices are to be guided by *emunah*, faith, true faith with works. "And their

Wie oft finden öffentliche oder gruppenreligiöse Versammlungen in biblischen Traditionen statt?

Die Ermahnung, sich oft zu treffen, ist Teil der Praxis, uns auf dem richtigen Weg zu halten. Das moderne Judentum hat öffentliche Versammlungen, bei denen die Thora und andere Schriften dreimal pro Woche gelesen werden. Diese sind montags, donnerstags und natürlich am Sabbat, samstags. „Nach einer alten Tradition befahl Mose, dass die Israeliten die Thora am Sabbat, auf Festen und am ersten Tag eines jeden Monats lesen sollten. Esra verfügte, dass es auch am Montag- und Donnerstagmorgen sowie am Sabbatnachmittag gelesen werden sollte. Wissenschaftler unterscheiden sich darin, ob diese Tradition als historische Aussage verstanden werden sollte oder nicht; Aber selbst diejenigen, die skeptisch gegenüber ihrer wörtlichen Wahrheit sind, glauben, dass die Tradition, die Tora in der Öffentlichkeit zu lesen, eine sehr alte ist.“ „Der babylonische Talmud berichtet, dass die Juden des Westens (d. H. Erez Israel) drei Jahre gebraucht haben, um ihre öffentliche Lesung der Tora abzuschließen. Sie haben die Tora anscheinend in mehr als 150 verschiedene Abschnitte unterteilt (*Sedarim*, Singular: *Sidrah*; oder *Parashot*, Singular: *Parashah*). Am ersten Sabbat ihres Zyklus lasen sie die ersten Kapitel der Genesis, am nächsten Sabbat noch einige und so weiter, bis sie nach drei Jahren die gesamte Thora gelesen hatten.“ „In Babylonien war der Brauch anders. Dort wurde die Tora in 54 verschiedene Abschnitte unterteilt (natürlich waren die babylonischen Abschnitte etwa dreimal so lang wie die palästinensischen Abschnitte), so dass der gesamte Zyklus in einem Jahr abgeschlossen war. Heute folgen fast alle Gemeinden dem babylonischen Brauch; Einige Gemeinden, insbesondere innerhalb der konservativen und der Reformbewegung, experimentieren jedoch mit einem Dreijahreszyklus.“ ([Enzyklopädie Judaica Jr.](#))

Was könnte ein Zweck des dreijährigen Dienstes des Erretters sein?

In den Tagen des Erretters wurde die Thora und die Schrift nur einmal pro Woche gelesen, und der Dreijahreszyklus wurde wahrscheinlich verwendet. Vielleicht war das ein Grund, warum er drei Jahre lang Dienst hatte. Auf diese Weise konnte Jesus das gesamte Gesetz und die Propheten lehren. Was im Dienst des Herrn damals und heute von größter Bedeutung ist, ist, dass alle religiösen Arbeiten, Verfahren und Praktiken von *Emuna*, Glauben und wahren Glauben an Werke geleitet werden. „Und

meetings were conducted by the church after the manner of the workings of the Spirit, and by the power of the Holy Ghost; for as the power of the Holy Ghost led them whether to preach, or to exhort, or to pray, or to supplicate, or to sing, even so it was done.” **(Moroni 6:9)**

ihre Versammlungen wurden von der Kirche auf die Weise, wie der Geist auf sie einwirkte, und durch die Macht des Heiligen Geistes geleitet; denn wie die Macht des Heiligen Geistes sie leitete, sei es zu predigen oder zu ermahnen oder zu beten oder zu flehen oder zu singen, ja, so geschah es.“
(Moroni 6: 9)