

July 5-11, 2021

Doctrine and Covenants 76

“GREAT SHALL BE THEIR REWARD AND
ETERNAL SHALL BE THEIR GLORY”

.5 Juli bis .11 Juli, 2021

Lehre und Bündnisse 76

„GROß WIRD IHR LOHN SEIN UND EWIG
WIRD IHRE HERRLICHKEIT SEIN“

Summary: *Doctrine and Covenants 76. A vision given to Joseph Smith the Prophet and Sidney Rigdon, at Hiram, Ohio, February 16, 1832. Prefacing the record of this vision, Joseph Smith’s history states: “Upon my return from Amberst conference, I resumed the translation of the Scriptures. From sundry revelations which had been received, it was apparent that many important points touching the salvation of man had been taken from the Bible, or lost before it was compiled. It appeared self-evident from what truths were left, that if God rewarded every one according to the deeds done in the body the term ‘Heaven,’ as intended for the Saints’ eternal home, must include more kingdoms than one. Accordingly, ... while translating St. John’s Gospel, myself and Elder Rigdon saw the following vision.” At the time this vision was given, the Prophet was translating John 5:29. 1–4, The Lord is God; 5–10, The mysteries of the kingdom will be revealed to all the faithful; 11–17, All will come forth in the resurrection of the just or the unjust; 18–24, The inhabitants of many worlds are begotten sons and daughters unto God through the Atonement of Jesus Christ; 25–29, An angel of God fell and became the devil; 30–49, Sons of perdition suffer eternal damnation; all others gain some degree of salvation; 50–70, The glory and reward of exalted beings in the celestial kingdom is described; 71–80, Those who will inherit the terrestrial kingdom are described; 81–113, The status of those in the celestial, terrestrial, and celestial glories is explained; 114–19, The faithful may see and understand the mysteries of God’s kingdom by the power of the Holy Spirit.*

Zusammenfassung: *Lehre und Bündnisse 76. Eine Vision, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, und Sidney Rigdon am 16. Februar 1832 zu Hiram, Ohio. Als Vorwort zur Niederschrift dieser Vision steht in der Geschichte des Joseph Smith: „Nach meiner Rückkehr von der Konferenz in Amberst nahm ich die Übersetzung der Schriften wieder auf. Aus verschiedenen Offenbarungen, die empfangen worden waren, ging hervor, dass viele wichtige Punkte, welche die Errettung des Menschen betreffen, aus der Bibel herausgenommen worden oder verlorengegangen waren, ehe sie zusammengestellt wurde. Aus den verbliebenen Wahrheiten ging jedoch offenkundig Folgendes hervor: Wenn Gott einem jeden gemäß den im Fleische getanen Taten vergelten wird, so muss der Begriff ‚Himmel‘, wie er für die ewige Heimat der Heiligen vorgesehen ist, mehr als nur ein einziges Reich einschließen. Demgemäß ... schauten ich und Ältester Rigdon, während wir das Johannes-Evangelium übersetzten, die folgende Vision.“ Als diese Vision gegeben wurde, übersetzte der Prophet gerade Johannes 5:29. 1-4 Der Herr ist Gott; 5-10 Die Geheimnisse des Reiches werden allen Glaubenstreuern offenbart werden; 11-17 Alle werden in der Auferstehung der Gerechten oder der Ungerechten hervorkommen; 18-24 Die Bewohner vieler Welten sind durch das Sühnopfer Jesu Christi für Gott gezeugte Söhne und Töchter; 25-29 Ein Engel Gottes fiel und wurde der Teufel; 30-49 Söhne des Verderbens erleiden ewige Verdammnis; alle anderen erlangen einen Grad der Errettung; 50-70 Die Herrlichkeit und der Lohn für erhöhte Wesen im celestialen Reich werden beschrieben; 71-80 Jene, die das terrestriale Reich ererben, werden beschrieben; 81-113 Der Stand derer in der telestialen, terrestrialen und celestialen Herrlichkeit wird erläutert; 114-119 Die Glaubenstreuern können durch die Macht des Heiligen Geistes die Geheimnisse des Reiches Gottes sehen und verstehen.*

Supplemental Jewish and Holy Land Insights **How different is “Heaven and Hell” to some?**
The concept of “Heaven and Hell” in most religions is very general and often vague. Even though there is little discussion of after life among the Jews, heaven and hell appear in much Jewish commentary. Again, in context to this lesson, let’s review. “The exact

Ergänzende Jüdische und Heilige Land Einsichte **Wie anders ist für manche Menschen „Himmel und Hölle?“**
Das Konzept von „Himmel und Hölle“ ist in den meisten Religionen sehr allgemein und oft vage. Obwohl unter den Juden wenig über das Leben nach dem Tod diskutiert wird, erscheinen Himmel und Hölle in vielen jüdischen Kommentaren. Lassen Sie uns im

<p>nature of this afterlife is the subject of great discussion in classical Jewish sources. All agree that after death the soul continues to live. The souls of the righteous enter paradise, or <i>Gan Eden</i> [Garden of Eden] as it is generally called. In that state 'there is no eating or drinking . . . no envy, hatred or competition but only this: that the righteous sit with crowns on their heads and delight in the splendor of God's presence' (<i>Talmud</i>). The souls of the wicked enter hell, or <i>Gehinnom</i>, as it is known, where they undergo purification before they too can enter paradise. The general view is that the stay in <i>Gehinnom</i> is not longer than 11 months and can only be permanent in the case of exceedingly wicked persons." (Encyclopedia Judaica Jr.)</p>	<p>Zusammenhang mit dieser Lektion noch einmal Revue passieren. „Die genaue Natur dieses Jenseits ist Gegenstand großer Diskussionen in klassischen jüdischen Quellen. Alle sind sich einig, dass die Seele nach dem Tod weiterlebt. Die Seelen der Rechtschaffenen betreten das Paradies oder <i>Gan Eden</i> (Garten Eden), wie es allgemein genannt wird. In diesem Zustand „wird weder gegessen noch getrunken . . . kein Neid, Hass oder Konkurrenz, sondern nur das: dass die Gerechten mit Kronen auf dem Haupt sitzen und sich an der Pracht der Gegenwart Gottes erfreuen“ (<i>Talmud</i>). Die Seelen der Bösen betreten die Hölle, oder <i>Gehinnom</i>, wie es bekannt ist, wo sie gereinigt werden, bevor auch sie das Paradies betreten können. Die allgemeine Ansicht ist, dass der Aufenthalt in <i>Gehinnom</i> nicht länger als 11 Monate dauert und nur bei überaus bösen Personen dauerhaft sein kann.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)</p>
<p>How are things looking up? “The Mishnah states that the copper serpent (<i>nahash nehoshet</i> in Hebrew) was not the power which cured the people. Rather it was when the people finally turned their eyes upward toward <u>Heaven</u> and listened to the will of God that they were cured. After the plague ended, the <i>nahash nehoshet</i> served as an ever-present reminder of the dangers and evils which could befall the people in the desert were it not for God's constant loving care.” “The people kept the copper serpent when they settled in Erez Israel and remembered its significance. However, when they began to look up to it instead of gazing beyond it to <u>heaven</u>, King Hezekiah had it destroyed so that it should not lead to idol worship.” (Encyclopedia Judaica Jr.)</p>	<p>Wi sieht es aus wenn wir hoch schauen? „Die Mischna sagt, dass die kupferne Schlange (<i>nahash nehoshet</i> auf Hebräisch) nicht die Kraft war, die das Volk heilte. Vielmehr wurden sie geheilt, als die Menschen schließlich ihre Augen nach oben zum <u>Himmel</u> richteten und auf den Willen Gottes hörten. Nach dem Ende der Pest diente das <i>nahash nehoshet</i> als allgegenwärtige Erinnerung an die Gefahren und Übel, die den Menschen in der Wüste widerfahren könnten, wenn Gott nicht ständig liebevolle Fürsorge hätte.“ „Die Leute behielten die Kupferschlange, als sie sich in Erez Israel niederließen, und erinnerten sich an ihre Bedeutung. Als sie jedoch anfangen, zu ihm aufzublicken, anstatt darüber hinaus zum <u>Himmel</u> zu blicken, ließ König Hiskia es zerstören, damit es nicht zu Götzenanbetung führen sollte.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)</p>
<p>Where did the term “Stakes of Zion” originate? An image of heavenly living may be in the pattern of living in the “City of our Lord” with our Lord. The imagery of dwelling places such as tents with their poles (stakes) and curtains may represent the organized facilities and order of heaven. “The sons also of them that afflicted thee shall come</p>	<p>Woher stammt der Begriff „Pfähle Zion“? Ein Bild des himmlischen Lebens kann das Muster des Lebens in der „Stadt unseres Herrn“ mit unserem Herrn sein. Die Bilder von Wohnstätten wie Zelten mit ihren Stangen (Pfählen) und Vorhängen (Schleier) können die organisierten Einrichtungen und die Ordnung des Himmels darstellen. „Gebückt kommen die Söhne deiner Unterdrücker zu dir,</p>

<p>bending unto thee; and all they that despised thee shall bow themselves down at the soles of thy feet; and they shall call thee, The city of the LORD, The Zion of the Holy One of Israel.” (Isaiah 60:14) It seems that the “camp” of Israel was organized in a “City of the Lord” which was likened to the “House of the Lord.” The families were on the outside; the priests (Levites) were next. They surrounded the holiest place (the Ark) where the Lord’s prophet communed with God. It may be likened to the terms telestial, terrestrial and celestial. “. . . it seems, the ancient Israelites were commanded to build a sanctuary so that God may dwell amongst them (Exodus 25:8). The Tabernacle became the place to which sacrifices were brought in times of joy and in times of sadness. It became the place to which Moses retired when he wanted to communicate with God. When the Children of Israel camped in the desert, the Tabernacle was erected at the very center of the camp; when they moved, the Tabernacle was taken apart, and was moved with them. Physically and spiritually it was the central object for the Children of Israel and it was through the Tabernacle that they felt their connection with God.”</p> <p>(Encyclopedia Judaica Jr.) In the ancient days, the inner two courtyards were draped or had curtains draped between the stakes or poles and cords so that the sacredness and dignity of the priestly area and the Lord’s habitation were maintained. “Look upon Zion, the city of our solemnities: thine eyes shall see Jerusalem a quiet habitation, a tabernacle that shall not be taken down; not one of the stakes thereof shall ever be removed, neither shall any of the cords thereof be broken.” (Isaiah 33:20)</p>	<p>alle, die dich verachtet haben, werfen sich dir zu Füßen. Man nennt dich Stadt des HERRN und Zion des Heiligen Israels.“ (Jesaja 60:14). Es scheint, dass das „Lager“ Israels in einer „Stadt des Herrn“ organisiert wurde, die mit dem „Haus des Herrn“ verglichen wurde. Die Familien waren draußen; die Priester (Leviten) waren die nächsten. Sie umringten den heiligsten Ort (die Bundeslade), an dem der Prophet des Herrn mit Gott kommunizierte. Es kann mit den Begriffen telestial, terrestrial und celestial verglichen werden. “Sie sollen mir ein Heiligtum machen! Dann werde ich in ihrer Mitte wohnen.“ (2.Mose 25:8). Das Tabernakel wurde zu einem Ort, an dem in Zeiten der Freude und in Zeiten der Traurigkeit Opfer gebracht wurden. Es wurde der Ort, an den sich Moses zurückzog, wenn er mit Gott kommunizieren wollte. Als die Kinder Israels in der Wüste lagerten, wurde die Stiftshütte mitten im Lager errichtet; Als sie sich bewegten, wurde die Stiftshütte auseinandergenommen und mit ihnen bewegt. Physisch und spirituell war es das zentrale Objekt der Kinder Israels und durch das Tabernakel spürten sie ihre Verbindung mit Gott.“ (Encyclopedia Judaica Jr.) In der Antike wurden die beiden Innenhöfe mit Vorhängen oder Schleiern zwischen den Pfählen oder Stangen und Schnüren drapiert, damit die Heiligkeit und Würde des priesterlichen Bereichs und der Wohnung des Herrn erhalten blieben. „Schau auf Zion, die Stätte unserer Feste! Deine Augen werden Jerusalem sehen, die sorgenfreie Aue, das Zelt, das man nicht abbricht, dessen Pflöcke man niemals mehr verrückt, dessen Stricke nicht zerrissen werden.“ (Jesaja 33:20)</p>
<p>What did the biblical “Tabernacle” look like?</p> <p>“The tabernacle, sometimes called the temple, was a very ornate though portable building, which the children of Israel carried with them in the wilderness. It was to this temple that Hannah went to pray and where</p>	<p>Wie sah das biblische „Tabernakel“ aus?</p> <p>„Die Stiftshütte, manchmal auch Tempel genannt, war ein sehr kunstvolles, wenn auch tragbares Gebäude, das die Kinder Israels in die Wüste mitnahmen. In diesen Tempel ging Hanna, um zu beten und wo Samuel diente. Es</p>

<p>Samuel ministered. It was the duty of the Levites to take care of this building and keep it in order. They took it apart, carried it and all that pertained to it from place to place as they journeyed in the wilderness, and then set it up again when a new camp was made.” (Doctrines of Salvation, Joseph Fielding Smith, Vol.3, Pg.112) Even in the Book of Mormon, such an organized camp could be imagined as a place where a special holy convocation was being held. “And it came to pass that when they came up to the temple, they pitched their tents round about, every man according to his family, consisting of his wife, and his sons, and his daughters, and their sons, and their daughters, from the eldest down to the youngest, every family being separate one from another. And they pitched their tents round about the temple, every man having his tent with the door thereof towards the temple, that thereby they might remain in their tents and hear the words which king Benjamin should speak unto them;” (Mosiah 2:5-6)</p>	<p>war die Pflicht der Leviten, dieses Gebäude zu pflegen und in Ordnung zu halten. Sie nahmen es auseinander, trugen es und alles, was dazu gehörte, von Ort zu Ort, während sie durch die Wildnis zogen, und stellten es dann wieder auf, wenn ein neues Lager errichtet wurde.“ (Doctrines of Salvation, Joseph Fielding Smith, Bd.3, S.112) Sogar im Buch Mormon kann man sich ein so organisiertes Lager als einen Ort vorstellen, an dem eine besondere heilige Versammlung abgehalten wurde. „Und es begab sich: Als sie zum Tempel hinaufkamen, schlugen sie ringsum ihre Zelte auf, ein jeder Mann gemäß seiner Familie, die aus seiner Frau und seinen Söhnen und seinen Töchtern und deren Söhnen und deren Töchtern bestand, von den ältesten bis hinab zu den jüngsten, wobei jede Familie von der anderen getrennt war. Und sie schlugen ihre Zelte rings um den Tempel auf, ein jeder Mann sein Zelt mit dem Eingang zum Tempel hin, damit sie in ihren Zelten bleiben und die Worte vernehmen konnten, die König Benjamin zu ihnen sprechen würde;“ (Mosia 2:5-6)</p>
<p>How did ancient Israel’s camp prepare them for living with God? “Balaam . . . stood on a lofty summit overlooking the camp of the People of Israel in the plain below . . . Balaam blessed the nation, predicting its victory over Edom and Moab . . . Balaam, seeing Israel's tents arranged in such a way that each family was assured of its privacy, praised the nation he had come to curse, with the words: ‘How goodly are thy tents, O Jacob, thy dwelling places, O Israel!’” (Numbers 24:1-5) (Encyclopedia Judaica Jr.) Is it possible that the areas of responsibility and assigned living were “staked” out, that there were stakes, poles or standards that identified the living areas? “The Lord spoke to Moses and Aaron saying ‘The Israelites shall camp each with his standard under the banners of their ancestral house’” (Numbers 2:2). The</p>	<p>Wie bereitete das Lager des alten Israel sie darauf vor, mit Gott zu leben? „Bileam. . . stand auf einem hohen Gipfel mit Blick auf das Lager des Volkes Israel in der Ebene darunter. . . Bileam segnete die Nation und sagte ihren Sieg über Edom und Moab voraus. . . Als Bileam sah, dass Israels Zelte so angeordnet waren, dass jeder Familie ihre Privatsphäre gewiss war, lobte er die Nation, die er verflucht hatte, mit den Worten: „Wie gut sind deine Zelte, o Jakob, deine Wohnstätten, o Israel!“ (4.Mose 24:1-5)“ (Encyclopedia Judaica Jr.) Ist es möglich, dass die Verantwortungsbereiche und das zugewiesene Leben „abgesteckt“ wurden, dass es Pfähle, Stangen oder Standards gab, die die Wohnbereiche identifizierten? „Der HERR sprach zu Mose und Aaron: Alle Israeliten sollen bei ihren Feldzeichen lagern, bei den Zeichen ihrer Großfamilie. Gegenüber dem Offenbarungszelt, rings umher sollen sie lagern.“ (4.Mose 2:1-2). Die Fahnen, die von</p>

<p>standards borne by the 12 tribes served the same purpose as heraldic devices. Their colors and emblems were: Reuben red; emblem mandrakes. Simeon green; emblem the town of Shechem. Levi white, black and red; emblem the Urim and Thummim (Deuteronomy 33:9). Judah azure; emblem a lion. Issachar black; emblem a strong boned ass or sun and moon. Zebulun white; emblem a ship. Dan sapphire; emblem a tent or a lion. Naphtali rose; emblem a hind. Asher aquamarine; emblem an olive tree. Ephraim and Manasseh black, embroidered with a picture of Egypt; emblem: Ephraim, a bullock and Manasseh, a wild ox. Benjamin 12 colors; emblem a wolf.” (Encyclopedia Judaica Jr.)</p>	<p>den 12 Stämmen getragen wurden, dienten dem gleichen Zweck wie heraldische Geräte. Ihre Farben und Embleme waren: Ruben rot; Emblem Alraunen. Simeon grün; Emblem der Stadt Sichem. Levi weiß, schwarz und rot; Emblem der Urim und Thummim (5 Mose 33:9). Juda azurblau; Emblem ein Löwe. Issachar schwarz; Emblem ein Esel mit starken Knochen oder Sonne und Mond. Zebulun weiß; Emblem ein Schiff. Dan Saphir; Emblem ein Zelt oder einen Löwen. Naphtali Rose; Emblem eine Hirschkuh. Asher Aquamarin; Emblem einen Olivenbaum, Ephraim und Manasse schwarz, bestickt mit einen Bild von Ägypten; Emblem Ephraim ein Ochse, und Manasse ein wilder Ochse. Benjamin 12 Farben; Emblem ein Wolf.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)</p>
<p>What was the Temple layout like? “The Bible uses a variety of Hebrew terms when speaking of the place where God and Israel communed: <i>Mishkan</i> - ‘Dwelling’ [God’s dwelling place among the people of Israel]. <i>Mishkan ha-Edut</i> - ‘The dwelling place of the Testimony’ [the place where the two tablets containing the Ten Commandments were kept]. <i>Ohel Mo’ed</i> - ‘Tent of Meeting’ [where God reveals Himself to Israel]. It should be noted that the words <i>Mishkan</i> and <i>Ohel</i> are synonyms. In the Bible they are both used to denote the Tabernacle. <i>Mikdash</i> - ‘Sanctuary’ or the ‘Holy Place’; and especially <i>Kodesh ha-Kodashim</i> (Holy of Holies), the most holy place within the Tabernacle.” “Some traditional commentators and many critical scholars believe that these terms may refer to more than one place.” (Encyclopedia Judaica Jr.) The Jewish statement seems to hold a hint of more than one temple! Already discovered are more than a dozen archaeological sites in Israel that fit these descriptions. In the latter-days, an organizational unit called “Stakes of Zion” may have the same purpose in reminding us to live in dignity and sacredness and</p>	<p>Wie war das Plan des Tempels? „Die Bibel verwendet verschiedene hebräische Begriffe, wenn sie von dem Ort spricht, an dem Gott und Israel miteinander kommunizierten: <i>Mischkan</i> – ‚Wohnung‘ [Gottes Wohnstätte unter dem Volk Israel]. <i>Mishkan ha-Edut</i> – „Der Wohnort des Zeugnisses“ [der Ort, an dem die beiden Tafeln mit den Zehn Geboten aufbewahrt wurden]. <i>Ohel Mo’ed</i> – „Zelt der Begegnung“ [wo Gott sich Israel offenbart]. Es sollte beachtet werden, dass die Wörter <i>Mischkan</i> und <i>Ohel</i> Synonyme sind. In der Bibel werden beide verwendet, um das Tabernakel zu bezeichnen. <i>Mikdash</i> – „Heiligtum“ oder „Heiliger Ort“; und besonders <i>Kodesh ha-Kodashim</i> (Allerheiligste), der heiligste Ort innerhalb der Stiftshütte.“ „Einige traditionelle Kommentatoren und viele kritische Gelehrte glauben, dass sich diese Begriffe auf mehr als einen Ort beziehen können.“ (Encyclopedia Judaica Jr.) Die jüdische Aussage scheint einen Hinweis auf mehr als einen Tempel zu enthalten! Bereits entdeckt sind mehr als ein Dutzend archäologischer Stätten in Israel, die diesen Beschreibungen entsprechen. In den Letzten Tagen kann eine Organisationseinheit namens „Pfähle von Zion“ den gleichen Zweck haben, uns daran zu erinnern, in Würde und Heiligkeit zu leben und als Gemeinschaft mit Gott zu kommunizieren.</p>

<p>commune with God as a community. "Until the day cometh when there is found no more room for them; and then I have other places which I will appoint unto them, and they shall be called stakes, for the curtains or the strength of Zion." (Doctrine & Covenants 101:21) The description of stakes and curtains fits the explanation of the ancient temple layout that is destined for the future; "And after this time, your baptisms for the dead, by those who are scattered abroad, are not acceptable unto me, saith the Lord. For it is ordained that in Zion, and in her stakes, and in Jerusalem, those places which I have appointed for refuge, shall be the places for your baptisms for your dead." (Doctrine and Covenants 124:35-36)</p>	<p>„bis der Tag kommt, da sich für sie kein Raum mehr findet; und dann habe ich andere Plätze, die ich ihnen bestimmen werde, und sie werden Pfähle genannt werden, für die Zeltbehänge oder die Stärke Zions.“ (Lehre & Bündnisse 101:21). Die Beschreibung der Pfähle und Vorhänge passt zur Erklärung des alten Tempelplans, der für die Zukunft bestimmt ist; „Und nach dieser Zeit werden eure Taufen für die Toten durch diejenigen, die auswärts zerstreut sind, für mich nicht mehr annehmbar sein, spricht der Herr. Denn es ist verordnet, dass in Zion und in seinen Pfählen und in Jerusalem, jenen Orten, die ich als Zuflucht bestimmt habe, die Stätten für eure Taufen für eure Toten sein sollen.“ (Lehre und Bündnisse 124:35-36)</p>
<p>How do the more religious Jews echo Temple functions? When Jews marry, since they do not have a temple, a 'Huppah' (canopy) is used. It is a remnant of the ancient temple garments, a Tallit, supported by four poles or stakes! "Today, the term <i>huppah</i> refers to the decorative canopy under which the wedding ceremony is performed. Originally, however, it referred to the actual bridal chamber, the tent or room of the groom to which the bride was brought in festive procession for the marital union . . . The <i>Talmud</i> relates that there was an ancient custom to make staves of the <i>huppah</i> from a cedar and a pine tree planted specifically for this purpose at the birth of a male and female child respectively." "In medieval France, it was customary for the groom to cover the bride's head with his <i>tallit</i> as a symbol of sheltering her; and in modern-day Israel, for weddings of soldiers on active duty, it is not unusual to see a <i>huppah</i> constructed of a <i>tallit</i> supported by four rifles held by friends of the bride and groom . . ." "Among Orthodox Jews, the preferred custom is to erect the <i>huppah</i> outside, or at least in a spot open to the sky, underneath the stars, because of God's assurance to Abraham that He would</p>	<p>Wie spiegeln die religiöseren Juden die Tempelfunktionen wider? Wenn Juden heiraten, wird eine „Huppa“ (Baldachin) verwendet, da sie keinen Tempel haben. Es ist ein Überbleibsel der alten Tempelgewänder, ein <i>Tallit</i>, der von vier Stangen oder Pfählen hoch gehalten wird! „Huppa bezeichnet heute den dekorativen Baldachin, unter dem die Hochzeitszeremonie stattfindet. Ursprünglich bezeichnete es jedoch das eigentliche Brautgemach, das Zelt oder Zimmer des Bräutigams, zu dem die Braut im festlichen Umzug zur Eheschließung geführt wurde . . . Der Talmud berichtet, dass es einen alten Brauch gab, Stäbe der Huppa aus einer Zeder und einer Kiefer herzustellen, die speziell zu diesem Zweck bei der Geburt eines männlichen bzw. weiblichen Kindes gepflanzt wurden.“ „Im mittelalterlichen Frankreich war es üblich, dass der Bräutigam den Kopf der Braut mit seinem <i>Tallit</i> bedeckte, um sie zu beschützen; und im heutigen Israel ist es bei Hochzeiten von Soldaten im aktiven Dienst nicht ungewöhnlich, eine <i>Huppa</i> aus einem <i>Tallit</i> zu sehen, die von vier Gewehren hoch gehalten wird, die von Freunden des Brautpaares gehalten werden . . .“ „Unter den orthodoxen Juden ist es der bevorzugte Brauch, die <i>Huppa</i> draußen oder zumindest an einer zum Himmel offenen Stelle unter den Sternen zu errichten, weil Gott Abraham</p>

<p>make his descendants 'as numerous as the stars of the heavens' (Genesis 22:17)." (Encyclopedia Judaica Jr.)</p>	<p>versichert hat, dass er seine Nachkommen 'so zahlreich wie die Sterne des Himmels' machen wird." (1.Mose 22:17)." (Enzyklopädie Judaica Jr.)</p>
<p>How is "Living Water" a part of Temple symbolism? Many temples in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints are built over springs (living water), and more imagery of Temple symbolism includes features of water or fountains around it. Another name for the Lord is "Water" or "Living Water." The name for heaven in Hebrew is "<i>Shamayim</i>." Water (<i>Mayim</i> in Hebrew) comes from the clouds in heaven, and so does the Lord. (Psalm 36:5, Mark 13:26, (Doctrine and Covenants 45:42–44)) There are many images of water used in the scriptures that can be connected to Him. For example, water coming from the temple to heal the Dead Sea. "Afterward he brought me again unto the door of the house; and, behold, waters issued out from under the threshold of the house eastward: for the forefront of the house stood toward the east . . . These waters issue out toward the east country, and go down into the desert, and go into the sea: which being brought forth into the sea, the waters shall be healed. (Ezekiel 47:1-12) That is a metaphor of the Lord coming from his abode, heaven (the temple, after all, is His house—a part of heaven on earth), to heal the Dead Sea, and for that matter, all the imbalances of the world.</p>	<p>Wie ist „lebendiges Wasser“ ein Teil der Tempelsymbolik? Viele Tempel in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage sind über Quellen (lebendiges Wasser) gebaut, und viele Beispiele der Tempelsymbolik umfassen Wasserelemente oder Brunnen um sie herum. Ein anderer Name für den Herrn ist „Wasser“ oder „Lebendiges Wasser.“ Der hebräische Name für den Himmel ist „<i>Shamayim</i>,“ Wasser (<i>Mayim</i> auf Hebräisch) kommt aus den Wolken im Himmel, und der Herr kommt auch vom Himmel. (Psalm 36:5, Markus 13:26, (Lehre und Bündnisse 45:42–44)). In den heiligen Schriften werden viele Bilder von Wasser verwendet, die mit ihm in Verbindung gebracht werden können. Zum Beispiel Wasser, das aus dem Tempel kommt, um das tote Meer zu heilen „Dann führte er mich zum Eingang des Tempels zurück und siehe, Wasser strömte unter der Tempelschwelle hervor nach Osten hin . . . Sobald sie aber in das Meer gelangt sind, werden die Wasser gesund.“ (Hesekiel 47:1-12). Das ist eine Metapher für den Herrn, der von seiner Wohnung, dem Himmel (der Tempel ist schließlich sein Haus – ein Teil des Himmels auf Erden) kommt, um das Tote Meer und alle Ungleichgewichte der Welt zu heilen.</p>