

<p>February 5-11, 2024</p> <h2>2 Nephi 1–2</h2> <p>“FREE TO CHOOSE LIBERTY AND ETERNAL LIFE, THROUGH THE GREAT MEDIATOR”</p>	<p>4 bis 11 Februar, 2024</p> <h2>2 Nephi 1–2</h2> <p>„MENSCHEN SIND DURCH DEN GROSEN MITTLER IN DER LAGE, FREIHEIT UND EWIGES LEBEN ZU WÄHLEN“</p>
<p>Summary: <i>2 Nephi 1. Lehi prophesies of a land of liberty—His seed will be scattered and smitten if they reject the Holy One of Israel—He exhorts his sons to put on the armor of righteousness. About 588–570 B.C.</i></p> <p><i>2 Nephi 2. Redemption comes through the Holy Messiah—Freedom of choice (agency) is essential to existence and progression—Adam fell that men might be—Men are free to choose liberty and eternal life. About 588–570 B.C.</i></p>	<p>Zusammenfassung: <i>2 Nephi 1. Lehi prophezeit ein Land der Freiheit – seine Nachkommen werden zerstreut und geschlagen, wenn sie den Heiligen Israels ablehnen – er ermahnt seine Söhne, die Rüstung der Rechtschaffenheit anzuziehen. Um 588–570 v. Chr.</i></p> <p><i>2 Nephi 2. Die Erlösung kommt durch den Heiligen Messias – Entscheidungsfreiheit (Entscheidungsfreiheit) ist für Existenz und Fortschritt von wesentlicher Bedeutung – Adam fiel, damit die Menschen sein könnten – Den Menschen steht es frei, sich für Freiheit und ewiges Leben zu entscheiden. Um 588–570 v. Chr.</i></p>
<p>Supplemental Jewish and Holy Land Insights</p> <p>How typical is a final blessing of the father? The Life of Lehi is a type and symbol of the plan of salvation. The long journey from Israel to the new promised land is like our mortal journey from pre-life to after-life. The dialogue, prayer and respect shared before Lehi’s death is very typical in Biblical and Jewish tradition. Consider how many Prophet-fathers gathered their families, taught and blessed them before their mortality ended. Abraham blessing Jacob (preceeding Esau), Jacob blessing Joseph, Joseph blessing his sons and Moses transferring his authority to Joshua are just a few examples.</p>	<p>Ergänzende Jüdische und Heilige Land Einsichte</p> <p>Wie typisch ist ein letzter Segen des Vaters? Das Leben von Lehi ist ein Sinnbild und Symbol des Erlösungsplans. Die lange Reise von Israel in das neue gelobte Land ist wie unsere sterbliche Reise vom Leben vor dem Leben zum Leben nach dem Tod. Der vor Lehis Tod geteilte Dialog, das Gebet und der Respekt sind sehr typisch für die biblische und jüdische Tradition. Bedenken Sie, wie viele Prophetenväter ihre Familien versammelten, sie lehrten und segneten, bevor ihre Sterblichkeit endete. Abraham segnete Jakob (vor Esau), Jakob segnete Joseph, Joseph segnete seine Söhne und Moses übertrug seine Autorität auf Josua, um nur einige Beispiele zu nennen.</p>

What can I learn about fatherly authority?

“Numbers which describes Moses' transfer of his authority to Joshua prior to his death. Joshua is told by God, through Moses, that in his capacity as leader of the Israelites, ‘he shall stand before Eleazar the priest, who shall inquire for him by the judgment of the Urim (seer tool) before the Lord.” “In literary tradition the Jewish People is one large family descended from Jacob, who was given the name ‘Israel’ in honor of his mysterious and victorious struggle with the angel of God. The different branches of this family are descended from the 12 sons born to Israel by his four wives. In biblical times the father was head of the family, the *bet av* or ‘house of a father,’ and owner of its property; he was its chief authority and was expected to show love and mercy to his family. His blessing carried legal weight in the distribution of family wealth and privilege.” (Encyclopedia Judaica Jr.)

Was kann ich über väterliche Autorität lernen?

„Zahlen, die die Übertragung seiner Autorität durch Moses an Josua vor seinem Tod beschreiben. Gott teilte Josua durch Mose mit, dass er in seiner Eigenschaft als Anführer der Israeliten „vor Eleasar, dem Priester, stehen soll, der ihn nach dem Urteil des Urim (Seherwerkzeug) vor dem Herrn befragen soll.“ „In der literarischen Tradition ist das jüdische Volk eine große Familie, die von Jakob abstammt, der zu Ehren seines mysteriösen und siegreichen Kampfes mit dem Engel Gottes den Namen ‚Israel‘ erhielt. Die verschiedenen Zweige dieser Familie stammen von den zwölf Söhnen ab, die Israel von seinen vier Frauen geboren wurde. In biblischen Zeiten war der Vater das Oberhaupt der Familie, des *bet av* oder „Haus eines Vaters“, und Eigentümer seines Eigentums; Er war die oberste Autorität und von ihm wurde erwartet, dass er seiner Familie Liebe und Barmherzigkeit erwies. Sein Segen hatte rechtliche Bedeutung bei der Verteilung des Familienvermögens und der Privilegien.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)

What can I do to respect father's wishes?

“According to Judaism, great respect must be paid to the dying and the dead, and nothing at all may be done to disturb or anger a dying person. All his wishes must be fulfilled even after he dies, so that he should not become upset because of uncertainty. Also, everything possible must be done to prolong his life even if there is only a slight chance of it succeeding. For this purpose, all the prohibitions of Jewish law, such as

Was kann ich tun, um die Wünsche des Vaters zu respektieren?

„Nach dem Judentum muss den Sterbenden und Toten großer Respekt entgegengebracht werden, und es darf überhaupt nichts getan werden, um einen Sterbenden zu beunruhigen oder zu verärgern. Alle seine Wünsche müssen auch nach seinem Tod erfüllt werden, damit er sich nicht wegen der Unsicherheit aufregt. Außerdem muss alles getan werden, um sein Leben zu verlängern, auch wenn die Erfolgsaussichten gering sind. Zu diesem Zweck werden alle Verbote des jüdischen Gesetzes, wie zum Beispiel die Arbeit am

<p>working on the Sabbath, for example, are suspended.” “An ancient tradition is to light a candle in the presence of a person nearing his end (known in Hebrew as a <i>goses</i>) to symbolize the flickering of the human soul and it is considered to be a great act of piety to stay with the <i>goses</i> to reassure him and be present at the departure of his soul. There is an old custom to encourage a dying man to confess his sins; however, this should not be done in the presence of women and children in order not to distress them and thus disturb the <i>goses</i>. All in all, Judaism does not see death as something to be terrified of; it must be accepted because it is inevitable, and everything must be done to enable the dying man to meet his death calmly.” “Before his death Jacob made Joseph swear to bury him in the ancestral vault in Hebron. After blessing his sons and grandsons, Manasseh and Ephraim, and predicting the ultimate return to Canaan, Jacob bestowed on Joseph a parting gift . . .” (Encyclopedia Judaica Jr.)</p>	<p>Sabbat, außer Kraft gesetzt.“ „Eine alte Tradition besteht darin, im Beisein einer Person, die sich ihrem Ende nähert, eine Kerze anzuzünden (auf Hebräisch <i>Goses</i> genannt), um das Flackern der menschlichen Seele zu symbolisieren, und es gilt als großer Akt der Frömmigkeit, bei den <i>Goses</i> zu bleiben um ihn zu beruhigen und beim Abschied seiner Seele dabei zu sein. Es gibt einen alten Brauch, einen Sterbenden zu ermutigen, seine Sünden zu bekennen; Allerdings sollte dies nicht in Gegenwart von Frauen und Kindern geschehen, um sie nicht zu beunruhigen und so die <i>Goses</i> nicht zu stören. Alles in allem betrachtet das Judentum den Tod nicht als etwas, vor dem man Angst haben muss; es muss akzeptiert werden, weil es unvermeidlich ist, und es muss alles getan werden, damit der Sterbende seinem Tod ruhig begegnen kann.“ „Vor seinem Tod ließ Jakob Joseph schwören, ihn in der Ahnengruft in Hebron zu begraben. Nachdem Jakob seine Söhne und Enkel Manasse und Ephraim gesegnet und die endgültige Rückkehr nach Kanaan vorhergesagt hatte, überreichte er Joseph ein Abschiedsgeschenk.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)</p>
<p>What is a Jew’s first and last religious utterance? Even at Masada, the zealot leader, Eliezar ben Yair, spoke to his people and reminded them of their “pact” or covenant that they would rather die than serve under the Romans. Their credo was incorrect, yet the “before death speech” was in keeping with a “before death philosophical dialogue” common in Jewish culture. Also consider the numerous attempts to teach the Egyptians</p>	<p>Was ist die erste und letzte religiöse Äußerung eines Juden? Sogar in Masada sprach der Anführer der Eiferer, Eliezar ben Yair, zu seinem Volk und erinnerte es an seinen „Pakt“ oder Bund, dass sie lieber sterben würden, als unter den Römern zu dienen. Ihr Credo war falsch, doch die „Rede vor dem Tod“ entsprach einem in der jüdischen Kultur üblichen „philosophischen Dialog vor dem Tod“. Bedenken Sie auch die zahlreichen Versuche, die Ägypter zu belehren, die dem endgültigen Tod der Erstgeborenen</p>

<p>preceding the ultimate firstborn deaths and subsequent death in the Red Sea. Likewise, the instruction Jesus gave his closest associates, the Twelve, at the “Last Supper” preceded His inevitable death the next day. A religious Jew is taught – what will become a natural instinctive exercise – that his or her last words before death are a prayer. As the <i>Shema</i> is the first prayer taught to a Jewish child; so is the last prayer recited by a religious person before death; it has become the prayer which captures and expresses the beliefs and goals of the Jewish religion. The <i>Shema Yisrael</i>, or the <i>Shema</i>, is the central declaration of Judaism. It has become the prayer that expresses belief in the “singularity” of God, that is, in God's oneness and incomparability. It is traditionally recited twice a day, as part of the morning (<i>Shacharit</i>) and evening (<i>Arvit</i> or <i>Ma'ariv</i>) services.</p>	<p>und dem anschließenden Tod im Roten Meer vorausgingen. Ebenso ging die Anweisung, die Jesus seinen engsten Gefährten, den Zwölf, beim „Letzten Abendmahl“ gab, seinem unvermeidlichen Tod am nächsten Tag voraus. Einem religiösen Juden wird beigebracht – was zu einer natürlichen instinktiven Übung wird –, dass seine oder ihre letzten Worte vor dem Tod ein Gebet sind. Da das <i>Schema</i> das erste Gebet ist, das einem jüdischen Kind beigebracht wird; Dies gilt auch für das letzte Gebet, das ein religiöser Mensch vor seinem Tod rezitiert. Es ist zum Gebet geworden, das die Überzeugungen und Ziele der jüdischen Religion einfängt und zum Ausdruck bringt. Das <i>Shema Yisrael</i> oder das <i>Shema</i> ist die zentrale Erklärung des Judentums. Es ist zum Gebet geworden, das den Glauben an die „Einzigartigkeit“ Gottes, das heißt an Gottes Einheit und Unvergleichbarkeit, zum Ausdruck bringt. Es wird traditionell zweimal täglich im Rahmen des Morgengottesdienstes (<i>Shacharit</i>) und des Abendgottesdienstes (<i>Arvit</i> oder <i>Ma'ariv</i>) rezitiert.</p>
<p>What words help to describe the Atonement? As Father Lehi reviews the Plan of Salvation, he teaches about atonement. In Jewish philosophy two words are emphasized, Justice and Mercy. In Judaism it is often explained as “Elohim” standing for justice and “YHWH” (Jehovah - I Am) standing for mercy. “The exercise of mercy is an obligation for all Jews. By this it is meant that they must act with compassion and forgiveness towards all mankind and perform deeds of charity and kindness. This quality is an essential</p>	<p>Welche Worte helfen, das Sühnopfer zu beschreiben? Während Pater Lehi den Erlösungsplan bespricht, spricht er über Sühne. In der jüdischen Philosophie werden zwei Wörter betont: Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Im Judentum wird es oft so erklärt, dass „Elohim“ für Gerechtigkeit und „JHWH“ (Jehova – Ich bin) für Barmherzigkeit steht. „Die Ausübung der Barmherzigkeit ist eine Pflicht für alle Juden. Damit ist gemeint, dass sie der gesamten Menschheit gegenüber mit Mitgefühl und Vergebung handeln und Taten der Nächstenliebe und Güte vollbringen müssen. Diese Eigenschaft ist ein wesentliches Merkmal Gottes, der als Rahum („barmherzig“)</p>

<p>characteristic of God who is known as <i>Rahum</i> ('Merciful') and, in accordance with the tradition which sets as man's goal the imitation of God: 'As He is merciful, so be you merciful.' Just as God is bound by His covenant of mercy with His people, so is the Jew bound by specific commandments to act mercifully to the oppressed, the alien, the orphan, the widow, and indeed, every living creature." "The stress placed upon this quality is evident both in the many charitable institutions existing in Jewish communal life, and in the daily prayers which implore God to deal compassionately even with the undeserving man. Human beings are frail, imperfect creatures constantly open to error, and so they are totally dependent on God's mercy." "But God, as depicted by the rabbis, embodies a combination of justice and mercy, of strict judgment and lenient compassion. This combination of justice and mercy in God is represented by the two names of God --- Elohim and YHWH. The former stands for justice and the latter for mercy. Though they may seem contradictory, one actually complements the other and, when there is a conflict between the two, God usually favors mercy." (<i>Encyclopedia Judaica Jr.</i>)</p>	<p>bekannt ist und in Übereinstimmung mit der Tradition, die die Nachahmung Gottes zum Ziel des Menschen macht: „Wie er barmherzig ist, so seid auch ihr barmherzig.“ Genau wie Gott ist an seinen Bund der Barmherzigkeit mit seinem Volk gebunden, ebenso ist der Jude an bestimmte Gebote gebunden, barmherzig gegenüber den Unterdrückten, den Fremden, den Waisen, den Witwen und in der Tat jedem lebenden Geschöpf zu handeln.“ „Die Betonung, die auf diese Qualität gelegt wird, zeigt sich sowohl in den vielen Wohltätigkeitseinrichtungen, die es im jüdischen Gemeindeleben gibt, als auch in den täglichen Gebeten, die Gott anflehen, auch mit dem unwürdigen Menschen mitfühlend umzugehen.“ Der Mensch ist ein gebrechliches, unvollkommenes Geschöpf, das ständig Fehlern unterliegt und daher völlig auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen ist.“ „Aber Gott, wie er von den Rabbinern dargestellt wird, verkörpert eine Kombination aus Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, aus strengem Urteil und nachsichtigem Mitgefühl. Diese Kombination von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in Gott wird durch die beiden Namen Gottes repräsentiert – Elohim und JHWH. Ersteres steht für Gerechtigkeit und letzteres für Gnade. Obwohl sie widersprüchlich erscheinen mögen, ergänzt das eine tatsächlich das andere, und wenn es einen Konflikt zwischen den beiden gibt, bevorzugt Gott normalerweise die Barmherzigkeit.“ (<i>Enzyklopädie Judaica Jr.</i>)</p>
<p>How important are Mercy and Justice? “Judaism demands of its judges this same balance, and the principle of mercy thus assumes extreme importance in the</p>	<p>Wie wichtig sind Barmherzigkeit und Gerechtigkeit? „Das Judentum verlangt von seinen Richtern dasselbe Gleichgewicht, und daher kommt dem Prinzip der Barmherzigkeit bei der</p>

<p>administration of Jewish law. The prophet Zechariah (7:9) put it: ‘. . . execute the judgment and show mercy and compassion every man to his brother.’”</p> <p>“The Hebrew word for justice is <i>zedek</i>, and indicative of Judaism’s attitude is the fact that another form of the same root <i>zedakah</i>, means ‘charity.’ For justice must be tempered with mercy and indeed the main attribute of God is His integration of justice and mercy. Yet another Hebrew word derived from the same root is <i>zaddik</i>, which means ‘righteous.’ The righteous man is one who is both just and merciful.”</p> <p>(Encyclopedia Judaica Jr.)</p>	<p>Verwaltung des jüdischen Rechts eine äußerst wichtige Bedeutung zu.“ Der Prophet Sacharja (7:9) drückte es so aus: „. . . Führe das Urteil aus und zeige Barmherzigkeit und Mitgefühl, jeder gegenüber seinem Bruder.“ „Das hebräische Wort für Gerechtigkeit ist zedek, und bezeichnend für die Einstellung des Judentums ist die Tatsache, dass eine andere Form der gleichen Wurzel zedakah ‚Nächstenliebe‘ bedeutet. Denn Gerechtigkeit muss Seien Sie mit Barmherzigkeit gemildert, und in der Tat ist die Haupteigenschaft Gottes die Integration von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Ein weiteres hebräisches Wort, das von derselben Wurzel abgeleitet ist, ist zaddik, was „gerecht“ bedeutet. Der gerechte Mann ist jemand, der sowohl gerecht als auch barmherzig ist.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)</p>
<p>How significant is “going back?”</p> <p>Lehi well understands the principles of “going back.” The Hebrew word is <i>La-shuv</i> (to turn – or repent). He takes his family “back” to the creation. In Judaism, some of the “learning of the Fathers” has been lost. There is a Jewish tradition (<i>Agaddah</i>) of a conflict in the creation process: “When the first man was to be created, says the Aggadah, God consulted the angels. Some favored his creation because of the love and mercy he would show; others were opposed -- because of the falsehood and strife he would stir up. In the end, for reasons best known to Himself, the Holy One decided to create man.” “In their search for lessons on man’s place in God’s universe, the rabbis discussed at great length the biblical account of the creation of Adam, which is outlined above. Thus, for example, the</p>	<p>Wie wichtig ist „zurückgehen“?</p> <p>Lehi versteht die Prinzipien des „Zurückgehens“ gut. Das hebräische Wort ist La-shuv (umkehren – oder bereuen). Er führt seine Familie „zurück“ zur Schöpfung. Im Judentum ist ein Teil der „Lehre der Väter“ verloren gegangen. Es gibt eine jüdische Überlieferung (Agaddah) über einen Konflikt im Schöpfungsprozess: „Als der erste Mensch erschaffen werden sollte, befragte Gott, heißt es in der Aggadah, die Engel. Einige bevorzugten seine Schöpfung wegen der Liebe und Barmherzigkeit, die er zeigen würde; andere waren dagegen – wegen der Unwahrheit und des Streits, den er anzetteln würde. Am Ende beschloss der Heilige aus Gründen, die er selbst am besten kannte, den Menschen zu erschaffen.“ „Auf ihrer Suche nach Lehren über den Platz des Menschen im Universum Gottes diskutierten die Rabbiner ausführlich den oben dargelegten biblischen Bericht über die Erschaffung Adams. So stellt</p>

<p>Midrash observes that each newly created form of life ruled over what preceded it in the order of creation. Adam and Eve were thus created last in order that they should rule over all creation, and in order that they should be able to enter a banquet hall that was waiting ready for them. In the words of the Midrash, 'The matter may be likened to an emperor's building a palace, consecrating it, preparing the feast, and only then inviting the guests.' On the other hand, the rabbis taught that Adam was created last, so that if he should become conceited, he could be told: 'The gnat was created before you.'" (Encyclopedia Judaica Jr.)</p>	<p>der Midrasch beispielsweise fest, dass jede neu geschaffene Lebensform über die vorhergehende in der Schöpfungsordnung herrschte. Adam und Eva wurden somit als letzte erschaffen, damit sie über die gesamte Schöpfung herrschen sollten und damit sie den Festsaal betreten konnten, der auf sie wartete. Mit den Worten des Midrasch: „Die Angelegenheit lässt sich damit vergleichen, dass ein Kaiser einen Palast baut, ihn weiht, das Fest vorbereitet und erst dann die Gäste einlädt.“ Andererseits lehrten die Rabbiner, dass Adam als Letzter erschaffen wurde, also dass, wenn er eingebildet werden sollte, ihm gesagt werden könnte: ‚Die Mücke wurde vor dir erschaffen.‘“ (Encyclopedia Judaica Jr.)</p>
<p>God and Satan – real persons? Along with losing a clear personal identity of God, references to Satan as a personage have also largely disappeared from Jewish thought. <i>Talmudic</i> teachings include the following description: "In the Talmud, Satan is at times identified with the <i>yezer ha-rah</i> (the evil inclination), but he also assumes certain aspects of a fully personalized entity. Thus, he is the angel of death, or he is the tempter lying in ambush not only for Job but also for Abraham and all the biblical personalities. Or he is the accuser, <i>ha-mekatreg</i>, constantly waiting for man to sin so as to bring down upon him the wrath of God." "Several references to Satan have found their way into the liturgy, for example the plea in the <i>hashkivenu</i> prayer of the evening service to 'remove from us the enemy, pestilence . . . and Satan.'" (Encyclopedia Judaica Jr.)</p>	<p>Gott und Satan – echte Personen? Neben dem Verlust einer klaren persönlichen Identität Gottes sind auch Hinweise auf Satan als Persönlichkeit aus dem jüdischen Denken weitgehend verschwunden. Zu den talmudischen Lehren gehört die folgende Beschreibung: „Im Talmud wird Satan manchmal mit dem <i>yezer ha-rah</i> (dem bösen Trieb) identifiziert, aber er nimmt auch bestimmte Aspekte einer vollständig personalisierten Einheit an.“ Somit ist er der Engel des Todes, oder er ist der Versucher, der nicht nur Hiob, sondern auch Abraham und allen biblischen Persönlichkeiten auf der Lauer liegt. Oder er ist der Ankläger, <i>ha-mekatreg</i>, der ständig darauf wartet, dass der Mensch sündigt, um den Zorn Gottes über ihn zu bringen.“ „Mehrere Hinweise auf Satan haben Eingang in die Liturgie gefunden, zum Beispiel die Bitte im <i>Hashkivenu</i>-Gebet des Abendgottesdienstes: ‚Entferne den Feind, die Pest, von uns.‘“ . . . und Satan.““ (Encyclopedia Judaica Jr.)</p>

How can I sense the fullness of the “Great Mediator?”

There to help us, sustain us, and bless us to return to our Father in Heaven are laws and ordinances planting covenants in our hearts that ultimately bind us to our Father in Heaven. The ancient Ark of the Covenant dating to Moses’ time at Mount Sinai, contains the laws written by the hand of God and reminds of His Firstborn Son, the Messiah. When he communed with the Prophet he stood or was seated between two “cherubim.” Jewish thought describes them as being named “Justice” and “Mercy.” (<https://www.thetorah.com/article/the-cherubim-their-role-on-the-ark-in-the-holy-of-holies>)

Wie kann ich die Fülle des „Großen Mittlers“ spüren?

Gesetze und Verordnungen sind dazu da, uns zu helfen, uns zu unterstützen und uns zu segnen, damit wir zu unserem Vater im Himmel zurückkehren können. Sie pflanzen Bündnisse in unsere Herzen, die uns letztendlich an unseren Vater im Himmel binden. Die alte Bundeslade aus der Zeit Moses auf dem Berg Sinai enthält die von Gottes Hand geschriebenen Gesetze und erinnert an seinen erstgeborenen Sohn, den Messias. Als er mit dem Propheten kommunizierte, stand oder saß er zwischen zwei „Cherubim“. Im jüdischen Denken werden sie als „Gerechtigkeit“ und „Barmherzigkeit“ bezeichnet. (<https://www.thetorah.com/article/the-cherubim-their-role-on-the-ark-in-the-holy-of-holies>)