

ТЕМА МЕСЯЦА: ЕВРЕЙСКИЙ ЦИКЛ ЖИЗНИ

Ты, наверное, обратил внимание на то, что наша жизнь состоит из повторяющихся – циклических процессов. Есть цикл недели – от Йом Ришон (воскресенья) до Шаббата. Есть суточный цикл, где каждая минута еврея буквально расписана от пробуждения до отхода ко сну. Чтобы не потерять ни минутки драгоценного времени. Так давай разберемся вначале, с понятием «время» и, какова еврейская точка зрения на это.

Время

Распорядок дня религиозного еврея детально расписан в Своде еврейских законов – Шулхан Арухе. От пробуждения до отхода ко сну... Всё расписано так, что не оставлено никакого отрезка времени, который можно было бы потратить просто так. И причина этого в том, что потеря каждой минуты невосполнима. Мы должны придать времени смысл и тем самым оживить его.

Наши мудрецы утверждают, что время движется по кругам, так как возвращаются к одной и той же точке. Существуют большие и малые круги. Как мы уже говорили в теме «Календарь», повторяющиеся ежегодно праздники образуют большой круг. При этом в Рош а-Шана круг замыкается, и снова возвращаются к исходной точке. Существуют также недельные круги. С исходом каждого Шабата круг замыкается и начинается новая неделя. Кроме этого, имеются также и суточные круги, ибо изо дня в день необходимо выполнять те же заповеди, такие как молитва, наложение Тфиллин и так далее...

Но при замыкании круга человек более не остаётся прежним. С каждым годом, месяцем, неделей или днём растёт или падает его духовный уровень. Он не остаётся постоянным. В результате этого с еврейской точки зрения время протекает в виде спирали, по которой поднимаются вверх, либо опускаются вниз. У каждого человека своя временная спираль, и задачей каждого индивидуума является подъём по этой спирали всё выше и выше.

Давайте теперь рассмотрим основные жизненные точки спирали, по которой мы поднимаемся вверх в нашей жизни.

Рождение

Родившийся ребенок не несет никакого греха, его душа чиста. В ежедневной утренней молитве мы говорим: «Б-г мой, душа, которую Ты даровал мне, чиста. Ты сотворил ее, Ты создал ее. Ты вдохнул ее в меня...» Слова Торы: «Благословен ты при входе...» (Дварим, 28:6) Талмуд толкует как «...при входе твоём в мир», то есть при появлении на свет. Только потом, гораздо позже, накапливается зло. Какими будут первые годы жизни ребенка, зависит от его родителей.

Имя

Выбор имени — дело очень важное: человек и его имя - неразрывное целое. Если ты помнишь, то одна из причин, по которой Всевышний вывел евреев из Египта, - за то, что они сохранили свои еврейские имена. В египетском рабстве евреи утратили многие ценности, но они не стеснялись своих еврейских имен.

У нас есть ряд правил, касающихся имен.

- Существует обычай называть детей именами ближайших родственников. Среди ашкеназских евреев не принято давать ребенку имя человека, который жив.

- Есть обычай давать детям имена праотцов еврейского народа, великих цадиков, известных раввинов. Считается, что заслуги и праведность великого человека помогают тому, кто носит его имя, идти по жизни.
- Часто отец дает сыну имя человека, у которого учился Торе
- В последние столетия распространился обычай давать ребенку двойное имя. Есть целый ряд устоявшихся «пар»: Йеуда-Лейб, Моше-Хаим, Цви-Гирш, Менахем-Мендл и т.д. Часто одна часть ивритское имя, вторая - идишистское; они связаны либо по смыслу (например, Цви-Гирш: цви — «олень» на иврите, Гирш — на идише, Арье-Лейб: арье — «лев» на иврите, лейб — на идише), либо по звуковой схожести (например, Эфраим-Фишл, Менахем-Мендл, Йегошуа-Эшл). В древности двойных имен не давали. Тяжело больному добавляют второе имя. Начиная с эпохи средних веков этим именем обычно бывает Хаим или Хай (у сефардов и восточных евреев), т.е. «жизнь», «жив».
- Мальчику дают имя во время обряда обрезания (**про обрезание – дальше**), девочке — в синагоге, обычно в первую субботу после рождения, когда отца вызывают к Торе и читают молитву о здоровье матери и новорожденной.

Обрезание (брит мила)

Это первая заповедь, которую отец обязан исполнить для своего сына. По предписанию Торы обрезание следует совершить на восьмой день после рождения ребенка, если нет никаких медицинских противопоказаний. Если есть угроза здоровью ребенка, то обрезание откладывают до полного выздоровления младенца.

«...Да будет у вас обрезан каждый мужчина. Обрежьте крайнюю плоть вашу. И будет это знаком завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас... каждый младенец мужского пола... Душа того, кто не обрежет край плоти своей, истребится из народа своего, ибо он нарушил завет Мой» (Брейшит, 17:10-14).

Обрезание - знак союза, который Всевышний заключил с Авраамом и со всем его потомством, обещая: "Быть Всесильным [Б-гом] тебе и потомству твоему после тебя" (Брейшит, 17:7). В книге "Сефер ахинух" сказано, что эта заповедь выражает желание Всевышнего, чтобы избранный Им народ, Израиль, отличался от всех остальных народов мира не только духовно, но и телесно. Всевышний создал первого человека, Адама, без крайней плоти - она появилась у него вследствие совершенного им греха, когда он поел от запрещенного плода с древа познания добра и зла. Поэтому обрезание возвращает человеческое тело к его первоначальному совершенству. Вс-вышний Сам не вернул тела евреев к их первоначальному виду, а предписал делать это руками человека. В этом есть глубокий смысл. Б-г говорит человеку, что его совершенствование зависит от него самого, - как он может изменить к лучшему свое тело, точно так же в его силах совершенствовать свой духовный уровень.

Обрезание желательно совершать в присутствии "миньяна" (10 еврейских мужчин). Но если "миньяна" нет, то это не является препятствием для исполнения заповеди.

Обрезание делают на восьмой день после рождения, даже если это суббота или Йом-Кипур. Таким образом, если ребенок родился в понедельник, обрезание делают в следующий понедельник, если ребенок родился в субботу, обряд должен быть выполнен в следующую субботу. *Брит-мила* проводят только днем, желательно в утренние часы.

Выкуп первенца

Каждый отец, который не является ни коеном, ни леви, обязан выкупить своего сына, если тот — первый ребенок у матери, отец которой тоже не является ни коеном, ни леви. Это называется **Пидьон абен** — «выкуп сына». Изначально первенцы предназначались для службы в Храме: «**Ибо все первенцы у сынов Израиля** — Мои... В тот день, когда Я поразил всех первенцев в земле Египетской, Я посвятил их Себе» (Бемидбар, 8:17). Но из-за греха, который совершили сыны Израиля, сотворив себе золотого тельца, когда первенцы оказались недостойными, и только колено Леви сохранило чистоту. Всевышний избрал левитов, Аарона и его потомков, для замены первенцев на службе при скинии:

«...отдели левиим от сынов Израиля, чтобы левиим были Моими... вместо всех первенцев из сынов Израиля...» (Бемидбар, 8:14,16).

Освобождение первенцев от пожизненной службы Всевышнему осуществлялось посредством выкупа, который передавали коаним'. **«...первенец... должен быть выкуплен... а выкуп за них... пять шекелей серебра...» (Бемидбар, 18:15,16).**

Когда Пидьон абен не делают?

- Если первенец появился на свет в результате кесарева сечения.
- Если первенец родился в результате второй беременности, при том, что первая закончилась неудачно. Лучше в таких сложных ситуациях обращаться за советом к раввину.

Выкуп должен быть проведен на тридцать первый день после рождения сына.

Пидьон абен не делают в субботу, праздники и посты. Если этот день выпал на Шаббат или праздник, обряд переносят и проводят сразу же после окончания субботы, праздника или поста.

Обязанность выкупить ребенка лежит на отце. Если отец не сделал этого в нужное время, он должен совершить обряд до того, как сыну исполнится тринадцать лет. После этого сын сам может выкупить себя.

Для совершения церемонии необходим коен. Даже самый выдающийся ученый-раввин, если он не коен, не может его заменить.

Для ритуала нужно приобрести пять серебряных монет местной валюты, содержащих вместе не менее ста двух граммов серебра (в Израиле используют специальные монеты, выпускаемые для этой цели Государственным банком).

Церемония проста. Отец предстает со своим сыном перед коеном и объявляет, что сын — первенец у своей матери. Коен спрашивает: «Что ты выберешь: отдать сына мне или выкупить?» Отец отвечает: «Выкупить». Затем, держа в руке пять серебряных монет, отец произносит благословение:

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, Б-Г НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ. ОСВЯТИВШИЙ НАС СВОИМИ ЗАПОВЕДЯМИ И ДАВШИЙ НАМ ЗАПОВЕДЬ О ВЫКУПЕ СЫНА!

Затем отец произносит благословение «Шеехеяну» и вручает выкуп коену, который обводит рукой с деньгами голову ребенка, говоря: «Принимаю это взамен...» Далее коен, отложив деньги в сторону, воздевает руки над головой ребенка и благословляет его.

Опшерниш – первая стрижка еврейского мальчика

В Израиле еще ее называют арабским словом «Халаке»

Возраст 3-х лет – это еще один рубеж, который важен для мальчиков, как внешне, так и в плане воспитания. Это выражается в еврейском обычае, принятом во всех общинах. У евреев до 3 лет не принято стричь мальчика. Тора сравнивает человека с полевым деревом.

В Торе есть заповедь, которая запрещает есть плоды первых трех лет после посадки. Ребенок до трех лет не готов к учебе и воспитанию. Начиная со дня стрижки, существует обычай надевать малышу маленький талит - "талит катан", который еще называется "цицит", учить его произносить благословения и обучать алфавиту.

В Израиле существует обычай, передающийся из поколения в поколение.

В день стрижки вся семья прибывает на гору Мерон - место захоронения рабби Шимона Бар-Йохая, автора книги "Зоар", которая является основой Каббалы. В этой книге упоминается обычай совершать стрижку волос в три года, оставляя небольшие пряди волос по краям головы на висках. Их называют "пеот" или "пейсы". Заповедь оставлять волосы по краям головы предписана Торой, эта заповедь распространяется только на мужчин и вне зависимости от возраста.

Ребенка готовят к опшерниш, объясняют, как это будет происходить, и говорят сказать ему, что теперь он "большой". Принято звать гостей на стрижку. Начинает стрижку самый почетный гость, отрезая ножницами небольшую прядь волос. После этого он дарит подарок "виновнику торжества", поздравляет ребенка и родителей, и передает ножницы следующему гостю.

После опшерниш мальчик начинает учебу в Хедере - начальной еврейской школе. Учеба начинается с изучения алфавита.

Начало учебы в Хедере

С началом учебы в Хедере тоже связаны интересные обычаи. Например, смазывать буквы медом и давать их пробовать малышу, чтобы учеба была сладкой. Принято "забрасывать" нового ученика конфетами и сладостями. Когда малыш первый раз идет в Хедер, принято закутывать его в талит, чтобы он не увидел ничего нечистого по дороге.

Еврейская традиция придает огромное значение воспитанию детей. Когда в еврейской семье рождается ребенок, родители устраивают праздничную трапезу и дают много денег на цдаку, чтобы в заслугу этого пожертвования ребенок вырос праведным и мудрым. Родители молятся, чтобы их ребенок был успешным в учебе, рос здоровым и был хорошим евреем, соблюдающим и изучающим еврейскую традицию. Необходимо приложить все усилия, чтобы создать ребенку хорошие условия для учебы, уделять ему время, восхищаться им, поощрять его, искренне интересоваться его успехами.

Бар и Бат Мицва

В традициях многих народов отмечается момент перехода от детства к взрослой жизни. В чем же состоит отличие ребенка от взрослого? Каковы критерии взрослости в иудаизме? Критерием взрослости является способность принять на себя «заповеди» и самостоятельно нести ответственность за их исполнение.

Период достижения мальчиком совершеннолетия называется «бар-мицва». Дословно в переводе с иврита это означает «сын заповеди». Для еврейских девочек этот возраст именуется как «бат-мицва», то есть «дочь заповеди». Эти термины применяют для религиозного совершеннолетия, после чего лица мужского и женского пола отвечают за соблюдение законов, традиций собственного народа. Взамен они получают возможность полноценно участвовать в общественной жизни. Согласно нашему закону, религиозное совершеннолетие мальчиков наступает в 13 лет и 1 день после

их появления на свет. У девочек момент бат-мицва вступает в силу ровно на год раньше. **Мальчик, достигший Бар Мицва, вызывается для чтения отрывка Торы** в синагоге в Шабат либо в другой ближайший день, в который читают Тору.

Достигнув соответствующего возраста, молодые люди теряют в религиозном плане защиту своих родителей, начиная отвечать за свои поступки, как взрослый представитель своего народа.

В число его обязанностей входит:

1. ответственность за выполнение своих действий;
2. следование законам Торы.

Перечень прав несколько шире:

Молодой еврей имеет право:

- принимать участие в миньяне;
- вызываться к чтению Торы;
- иметь собственность;
- вступать в брак.

Последний пункт только теоретический, доставшийся нам с древних времен. В современном Израиле обычно никто не женится и не выходит замуж до 18 лет.

На Бар мицву обычно дарят еврейские книги, предметы иудаики. В сефардской практике родители дарят своему ребенку в период достижения совершеннолетия его первое молитвенное облачение.

До совершеннолетия вся ответственность за воспитание и поступки ребенка лежит на родителях, и потому принято, что в день Бар-мицвы отец произносит благословение:

«Благословен Тот, Кто освободил меня от наказания за этого (ребенка)».

Таким образом, родители «отчитываются» о результатах своего «труда воспитания», и, как бы, «передают» своего сына общине, которая представляет на этом торжестве весь народ, и, таким образом, ребенок становится полноправным членом общины (народа). Именно поэтому, некоторые обычаи празднования Бар-мицвы делают это торжество похожим на, своего рода, «вступительный экзамен» (например, Драша — выступление с рассуждениями о Торе). И потому, Бар-мицва — это не только семейный праздник, но и праздник всей общины, всего еврейского народа.

В отличие от многих других заповедей, к исполнению которых ребенок приучается с малых лет, заповедь накладывать **тфилин** начинают исполнять только с возраста Бар-мицвы (13 лет).

Даже поститься начинают раньше, чем в 13 лет. С чем это связано? Дело в том, что, по закону, человек, надевший тфилин, должен быть сосредоточен на нем и не должен отвлекаться на повседневные мысли. Считается, что способность сосредоточиться появляется у ребенка именно в этом возрасте. Кроме того, идея тфилина — в подчинении разума и сердца для служения Б-гу. Это предполагает способность осознанно сделать свой выбор. Такая способность также появляется к возрасту бар-мицвы.

Трапеза в честь праздника — Сеудат мицва

Праздничная трапеза позволяет нам отметить важные события или выполнение некоторых заповедей. Такая трапеза называется сеудат мицва, потому что участвовать в ней — заповедь. Сеудат мицва устраивают и по случаю бар-мицвы — либо в день бар-мицвы, либо в день поднятия к Торе.

Драша

Существует обычай, что во время сеудат мицва виновник торжества произносит драшу — рассуждение о Торе. Драша обычно посвящается теме бар-мицвы и строится на основе текста Талмуда или недельной главы Торы.

Следующий пункт в нашей спирали:

Еврейская свадьба — Хупа

Что такое Еврейская свадьба — Хупа? Чем она отличается от бракосочетаний других народов? Коротко об этапах, которые сопровождают это действие до, во время и после:

- Еврейское знакомство — шидух
- Помолвка по-еврейски — эйрусин
- Посвящение — кидушин
- Брачное обязательство — ктуба
- Атрибуты еврейской свадьбы — фата, кольцо, шошвиним
- Первые семь дней — шева брахот

«И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному; сделаю ему подмогу, соответствующую ему... И навёл Господь Бог крепкий сон на Адама, и взял одну из сторон его... И перестроил Господь Бог сторону, которую взял у человека, в женщину, и привёл её к Адаму. И сказал Адам: на этот раз — это кость от кости моей и плоть от плоти моей... Поэтому оставит мужчина отца и мать и прилепится к жене своей, и будут они единой плотью» (Тора, Брейшит 2)

Создание семьи понимается в иудаизме не только как способ удовлетворения практических нужд, но и как реализация Божественного предназначения, исполнение Божественного повеления, направленного на восстановление целостности человека. Более того, на основании сказанного там же в Торе (Брейшит 1): **«Мужчиной и женщиной сотворил Он их и назвал им имя ЧЕЛОВЕК» еврейские мудрецы заключают: тот, кто ещё не создал семью, не является «человеком» в полном смысле слова (Талмуд, трактат «Йевамот»).**

Хупа — свадебный балдахин — это кусок ткани, устанавливаемый на четырех шестах, либо талит,- большое молельное покрывало, которое держат натянутым за углы (иногда для поддержания углов используют специальную конструкцию на возвышении, а иногда его просто держат четверо — по числу углов — высоких и сильных гостей). Хупа устанавливается под открытым небом. Под этим балдахином, происходит обряд бракосочетания, поэтому говорят: «поставить хупу», «стоять под хупой». Непосредственно под хупой стоят жених и невеста, их родители и раввин, проводящий свадьбу. Хупа символизирует дом жениха, в который он вводит невесту.

Под хупой совершается обряд обручения — **Кидушин**, — который ведет раввин. Жених надевает кольцо на палец невесты и таким образом «приобретает» ее себе в жены. При этом он произносит: **«Вот, ты посвящаешься мне в жены этим кольцом по закону Моше и Израиля».** С этого момента невеста «отделена» от всех других мужчин и принадлежит только своему мужу, «посвящена» ему.

Затем публично зачитывается **Ктуба** — договор об обязательствах жениха по отношению к невесте. В Ктубе расписаны обязательства, которые жених берет на себя на время супружеской жизни, а также устанавливается размер материального «страхования» на случай смерти мужа или развода.

Далее читают **Шева Брахот** — семь свадебных благословений, а в конце церемонии жених разбивает бокал, ибо даже в самые радостные моменты жизни мы должны помнить о разрушении Храма и многовековом изгнании. После хупы жених и невеста на некоторое время уединяются в специальной комнате — **Хедер Ихуд**.

За этим следует праздничное застолье.

В течение семи дней после свадьбы устраивают праздничные трапезы для жениха и невесты с приглашением «новых гостей», не присутствовавших на свадьбе.

Перед церемонией бракосочетания уже должна быть составлена **Ктуба**.

Согласно обычаю, жених и невеста не должны видеться в последнюю неделю перед свадьбой.

Подарки

Принято, что родители невесты в день хупы дарят жениху новый талит, в который на следующее утро, к молитве Шахарит жених в первый раз в своей жизни облачится уже как женатый человек.

А жених дарит невесте сидур, молитвенник, украшенный инициалами невесты, букет (который будет в руках невесты во время свадьбы) и духи.

Еврейская традиция никак не регламентирует подарки остальных родственников и гостей. Обычно молодым дарят то, что может пригодиться им в хозяйстве и обустройстве дома.

Смерть и траур в еврейской традиции

Человеческая душа является частичкой Божественности, и потому жизнь души не заканчивается со смертью тела. Поэтому близкие умершего могут помочь его душе, исправив какие-то неправильные поступки, совершенные им в этом мире.

Траур, соблюдаемый близкими родственниками, помогает душе умершего обрести покой.

Шива

Первый период траура — шива — это основной период траура, который длится в течение семи дней после похорон. За исключением особых обстоятельств, в течение семи дней шива скорбящему не следует выходить из дома. Желательно, чтобы все ближайшие родственники собрались на этот период в доме покойного, так как там, где жил человек, продолжает обитать его дух. Однако скорбящий может, если это ему удобнее, соблюдать шива у себя дома.

Шлошим

Дни с 7-го (окончание шива) по 30-й после похорон являются для близких родственников умершего вторым периодом траура, который именуется шлошим (букв. «тридцать»).

Год

Третий период траура — до года после похорон — соблюдается только в случае смерти отца или матери. В этот период сохраняются лишь отдельные элементы траура. На протяжении этого времени читают Кадиш — поминальную молитву.

Йорцайт

Йорцайт — это годовщина смерти. Слово «йорцайт» («годовщина») образовано идишскими словами «йор» (год) и «цайт» (время). В этот день вспоминают о покойном, отдают дань его памяти. Принято в память о покойном учить Тору или Мишну. Хотя человек обязан соблюдать йорцайт только

по родителям, следует говорить Кадиш, учить Тору и Мишну также и в память о других родственниках, особенно тех, по которым некому читать Кадиш.

Похороны

По обычаю, человека хоронят в простом белом одеянии, которое называется тахрихим. Наши мудрецы спрашивают: почему выбрана именно такая одежда? И отвечают: если похоронят человека в дорогих одеждах, он невольно принизит тех, у кого нет возможности быть похороненными в богатстве.

Видно отсюда, что мы должны заботиться о том, чтобы даже после смерти человек не нарушил еврейский закон.

Еврейский закон строго-настрого запрещает кремировать тело усопшего. Написано: «прах ты и в прах возвратишься» — после смерти тело должно быть предано земле.

Даже, если покойный, оставил завещание с желанием быть кремированным, еврейский Закон предписывает нарушить волю покойного.

Обращение с телом умершего

Человеческое тело создано по образу Всевышнего, и неуважительное отношение к нему равносильно оскорблению Творца. Тело запрещено вскрывать. Запрещено выставлять покойного на обозрение. В комнате, где лежит умерший, нельзя есть, пить, курить и удовлетворять иные потребности, свойственные людям при жизни. Запрещено прикасаться к покойному без необходимости.

Время похорон

Не хоронят в субботу и в еврейские праздники (йом-тов).

Кроме этих случаев, откладывать похороны даже на один день крайне нежелательно и допустимо лишь в исключительных случаях — к примеру, чтобы дать возможность участвовать в них единственному ребенку покойного. Задержка похорон — дополнительные мучения для души.

Подготовка к похоронам

Всем, что касается подготовки и организации похорон в еврейской общине занимается Похоронное бюро — «Хевра Кадиша».

Все тело покойного должно быть очищено и омыто.

После этого умершего одевают. На покойного не надевают обувь.

Очищенного и облаченного умершего кладут в гроб. Гроб должен быть деревянным, в днище его должна быть выбита одна из досок или просверлено отверстие диаметром не менее 4 см, так, чтобы тело не было отделено от земли, как сказано: «Ибо прах ты и в прах возвратишься».

Тело умершего мужчины покрывают молитвенным покрывалом — талесом, одну из четырех кистей которого перед тем отрезают.

На тело ничего не кладут, в том числе цветы. Гроб закрывают сразу же. Коһаним (потомкам тех, кто служил в Храме) запрещено находиться в помещении, в котором находится тело умершего.

Принято не учить подробные законы траура до того, как возникает необходимость.

Дай Б-г, чтобы читающим эти материалы еще долго не пришлось изучать законы траура.

А в заключение, в подарок вам добрая майса:

Веселье мужа и жены

Жила одна бездетная еврейская пара. Много лет не было у них детей, и поэтому решили они разойтись, надеясь, что после того, как они обзаведутся семьями во второй раз, у них обязательно родятся дети.

Муж с женой решили представить свое дело рабби Шимону бар Йохаю. Праведник выслушал супругов, погрузился в раздумье, а затем произнес: «Как праздновали вы свою свадьбу, так отпразднуйте и свой развод — в торжестве и веселье!..» Станным показался супругам этот совет, но раз уж решили положиться на решение рабби Шимона, значит, нужно его исполнять. Муж подготовил праздничную трапезу и, хотя настроение было далеко не праздничным, старался веселить свою жену.

В самом разгаре торжества он предложил: «Прежде чем вернуться в дом своего отца, возьми с собой на память то, что для тебя всего дороже. Я ни в чем тебе не откажу».

Трапеза продолжалась до поздна. Муж, уставший и опьяневший от выпитого вина, уснул. Тогда жена позвала прислугу и велела отнести кровать с уснувшим супругом в дом своих родителей.

Пробудившись утром, муж обнаружил, что находится не у себя дома. Узнав, что произошло, он потребовал от жены объяснений: что это все означает?

Они ведь решили развестись! «Но ты ведь сам разрешил мне взять из твоего дома то, что мне всего дороже, не так ли? — ответила жена.

— Что же я должна была взять? Золото, серебро, драгоценности?

Я смогу прожить и без них. Но без тебя я прожить не смогу...»

Муж, был потрясен мудростью и любовью своей жены. И они опять пошли к рабби Шимону Бар Йохаю. А рабби Шимон Бар Йохай на этот раз очень обрадовался и благословил их на счастливую семью и здоровых детей!

Через год у них родился их первый ребенок!

А для того, чтобы перейти на следующий уровень, пройдите задание по ссылке и получите кодовое слово: <https://learningapps.org/watch?v=p48dmt3mk20>

Ссылки на источники, в которых вы можете узнать подробнее о том, что вас заинтересовало в этих материалах:

<https://toldot.ru/traur.html>

https://toldot.ru/articles/articles_29829.html

https://ru.chabad.org/library/article_cdo/aid/4823749

<https://sinagoga.jeps.ru/iudaizm/praktika-evrejskoj-zhizni/bar-miczva-evrejskoe-sovershennoletie.html#bar2>

<https://toldot.ru/batMitzvah.html>

<https://sinagoga.jeps.ru/iudaizm/praktika-evrejskoj-zhizni/opshernish.html>

<https://sinagoga.jeps.ru/iudaizm/praktika-evrejskoj-zhizni/xupa/>

<https://sinagoga.jeps.ru/iudaizm/praktika-evrejskoj-zhizni/evrejskie-poxoronvi-pominalnvie-molitvi/>

https://toldot.ru/urava/ask/urava_7538.html

https://toldot.ru/urava/ask/urava_7829.html

<https://ujew.com.ua/brachnyj-kontrakt-ktuba->

<https://toldot.ru/life/jewishLifeCycle/>

<https://jcc.ru/article/evrejskij-prazdnik-tu-bi-shvat/>

https://ru.chabad.org/library/article_cdo/aid/1106420/jewish/-htm

AJTorah

автор материалов
Полина Блиндер

www.ajteens.org

