

וּכְבֹּד חַיִּינִים

א ווערסטליכע בלעטל ארויס געגעבן
דורך בני אמונים

350

פרשת האזינו

תשפ"א

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה

מאוצרות אמונים

אותיות. און אין 'תרגום יונתן' שטייט אז משה רבינו האט דירעקט אינזי געהאט די ציפערן בעפאר ער האט דערמאנט דעם אייבערשטנס נאמען.

רבי אריה לייב גארדאן איז מציין אין זיין חיבור 'תקון תפילה' אויף אזאך וואס איז זייער פאסיג צו די ווערטער פון 'תרגום יונתן': ב"י 'קדושה' לויט נוסח אשכנז [נקדש את שמך...] זענען דא איין און צוואנציג ווערטער בעפאר מ'דערמאנט דעם אייבערשטנס נאמען, אבער עס איז נישטא זיי פֿינף און אכציג אותיות. דאקעגן אין 'נוסח ספרד' [נקדישך ונעריצך...] זענען דא פֿינף און אכציג אותיות פארן דערמאנען דעם אייבערשטנס נאמען אבער פון די צווייטע זייט איז דא פארהאן מער ווי איין און צוואנציג ווערטער.

סידור 'אוצר התפילות' עמ' קסג

דאווענען מיטן נוסח וואס מיר האבן מקבל געווען פון אונזערע אבות

"שָׁל אֲבִיךָ יְיָ יִגְדֶּלְךָ יְיָ אֱמִיךָ יְיָ אֱמִירֹךָ" (לב א)

אין גמרא ווערט געברענגט (שבת כג א) אז בעפאר מ'צינדט אן די חנוכה ליכט זאל מען זאגן: "אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה". וואונדערט זיך די גמרא: "והיכן צונו?" - עס איז דאך נאר א מצוה מדברנ? ענטפערט די גמרא: "רב אויב זאגט: פון 'לא תסור' (דברים יז א). רב נחמיה זאגט: 'שאל אביך ויגדלך זקניך ויאמרו לך'."

רבי שאול פון אמסטערדאם ערקלערט, אויסער דער חיוב צו פאלגן די חכמים, באפעלט אונז דער פסוק: "שאל אביך ויגדלך", מיר זאלן מקפיד זיין זאגן די ברכה מיט דעם פונקטליכן נוסח וואס אונזערע אבות האבן געזאגט, אויך אין פעלער וואס מיר זאגן געוויסע אויסדרוקן וואס זייער מקור איז נאר אין לשון המשנה און נישט אין תנ"ך. די ברכה 'להדליק נר חנוכה' איז א מוסטער אויף דעם, ווייל די ווארט 'הדלקה' טרעפן מיר נישט אין די תורה, נאר אין תורה ווערט דאס אנגערופן 'העלאה', אזוי ווי עס שטייט (שמות כז כ): "להעלות נר תמיד", און אין כתובים ווערט עס אנגערופן 'הבערה', אזוי ווי עס שטייט (דה"ב יג א): "ומנורת הזהב ונרותיה לבער בערב".

דעריבער פעלט אויס א ספעציעלע ווארענונג נישט טוישן גארנישט פון דער נוסח הברכות, נאר: "שאל אביך ויגדלך" דעם פונקטליכן נוסח וואס די חכמים האבן אויסדערוועלט - "דער לשון וואס זיי האבן אויסדערוועלט און די ווערטער וואס זיי האבן אויסגעקליבן און אוועקגעשטעלט מיט זייער רוח הקודש, ווייל זיי האבן געוואוסט דעם אייבערשטנס וועגן, און וואס עס דארף אויפטון".

בנין אריאל

א ברכה אויפן קול - א שלמות'דיגע ברכה

"הָאֲזִינוּ הַשְּׁמַיִם וְאֲדַבְרָה וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ אֲמִרִי פִּי" (לב א)

האדמו"ר רבי יחיאל יהושע פון ביאלא זאגט:

דער וואס וויל אז אין הימל זאל מען צוהערן זיין תפילה, זאל מקפיד זיין זאגן הויעך די ברכות - "וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ אֲמִרִי פִּי", ווייל נאר אזוי וועלן די צוהערער קענען משלים זיין די ברכה מיט א אמן.

חלקת יהושע

שיסלקו שונאנו ומקטרגנו - אמן

"פִּי חִלַּק ה' עִמּוֹ יַעֲקֹב חֲבֵל נִחְלָתוֹ" (לב א)

האדמו"ר בעל 'שומר אמונים' שרייבט:

דער פסוק כאפט אן דער לשון: "יעקב חבל נחלתו", דִּיך צו לערנען אז ווען די אידן זענען מקפיד צו ענטפערן אמן כאיש אחד בלב אחד, ווערט פון דעם געוועבט א 'שטריק' וואס בינד צוזאם די מקטרגים זאלן נישט קענען רעדן שלעכטס אויף די אידן, אזוי ווי עס שטייט (תהילים קמט ח): "לאסור מלכיהם בזקים [=קייטן]. אזוי אויך ב"י מוסף פון יום כיפור בעטן מיר: "משטין - בכבל אסור".

די מקטרגים ווילן אנאנצע צייט אפרייסן פון זיך דער 'שטריק' וואס האלט זיי אפ פון מקטרג זיין, מיט דעם וואס זיי פרובירן אז די אידן זאלן נאכאלזן די מצוה פון ענטפערן אמן, אזוי ווי עס איז מרומז אין פסוק (שם ג): "ננתקה את מוסרותימו" [=שטריק] - איז ראשי תיבות אמן. אבער די אידן דארפן וויסן, אז אויב זיי וועלן זוכה זיין זיך מתגבר זיין אויף זיי מיט דעם וואס זיי וועלן זיך מוסר נפש זיין צו ענטפערן אמן, וועלן זיי זוכה צו פארמיידן דער קטרוג פון זיי.

'שומר אמונים' מאמר פתחו שערים פט"ו

וואס דו האסט אריינגעגעבן אין אונזערע הערצער זיין באהאפטן צו דיר און דִיך צו לויבן".

דער יסוד איז מרומז אין דער פסוק: "פִּי שֵׁם ה' אֶקְרָא" - אויף די עצם זאך וואס מיר האבן זוכה געווען צו רופן דעם אייבערשטן, דאווענען און לויבן, "הָבֹה גִּדְּל לְאֵלֵינוּ".

באר מים חיים

'אייין און צוואנציג' אדער 'פֿינף און אכציג'

"פִּי שֵׁם ה' אֶקְרָא הָבֹה גִּדְּל לְאֵלֵינוּ" (לב ג)

פון אנהויב פרשת האזינו ביז ווען עס ווערט דעם אייבערשטנס נאמען אין דער פסוק זענען דא איין און צוואנציג ווערטער וואס אין זיי זענען דא פֿינף און אכציג

האזינו 'השמים' כדי עס זאל זיין ותשמע 'הארץ'

"הָאֲזִינוּ הַשְּׁמַיִם וְאֲדַבְרָה וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ אֲמִרִי פִּי" (לב א)

דער מונקאטשער רב בעל 'דרכי תשובה' טייטש:

עס איז באקאנט וואס דער אר"י הקדוש זאגט (ליקוטי תורה' תהלים סה א) אז כאטש דער אייבערשטער איז א יודע מחשבות, זענען מיר באפוילן געווארן ארויסזאגן די ווערטער פון דאווענען מיט די מויל, און נישט נאר טראכטן אין הארץ, כדי אנדערע זאלן זיך פון דעם אפלערנען צו דאווענען.

דער יסוד איז מרומז אין אונזער פסוק: "האזינו השמים - כאטש אין הימל הערט מען צו די געפילן פון הארץ, דאך "ואדברה" - מיט מיין מויל, כדי: "ותשמע הארץ אמרי פי" - די איינוואוינער אויף דער וועלט זאלן הערן מיין תפילה און זיך אפלערנען פון מיר צו דאווענען.

אויף נאך א אופן טייטש דער 'דרכי תשובה' דעם פסוק: ווען די איינוואוינער פון "הארץ" - זען אז פון הימל הערט מען צו די תפילות פון צדיק און זיינע בקשות ווערן אנגענומען, איז ער מער געשעצט אין זייערע אויגן, און דורך דעם הערן זיי צו זיינע שטראף רייד און נעמען עס אן. אויף דעם האט משה רבנו געבעטן: "הָאֲזִינוּ הַשְּׁמַיִם וְאֲדַבְרָה", ווען מ'וועט אין הימל צוהערן צו מיינע תפילות, וועלן אויך די איינוואוינער אויף דער וועלט צוהערן: "אֲמִרִי פִּי" ווען איך וועל לערנען מיט זיי דעם אייבערשטנס וועגן.

תפארת בנימין

אויב 'תשמע הארץ' וועט זיין 'האזינו השמים'

"הָאֲזִינוּ הַשְּׁמַיִם וְאֲדַבְרָה וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ אֲמִרִי פִּי" (לב א)

דער 'בית אברהם' פון סלאנים זאגט:

דער וואס וויל אז פון הימל זאל מען צוהערן זיינע תפילות, זאל אכטונג געבן אויף: "ותשמע הארץ" - אז אויך דער קערפער וואס איז באשאפן געווארן פון די ערד זאל א טייל נעמען אין זיין דאווענען, דורך דעם וואס ער וועט מער זיין זיין הארץ זיך מתבונן זיין און צוהערן די ווערטער וואס קומען ארויס פון זיין מויל.

בית אברהם

לויבן אויף די זכות צו לויבן

"פִּי שֵׁם ה' אֶקְרָא הָבֹה גִּדְּל לְאֵלֵינוּ" (לב ג)

זאגט רבי חיים פון טשערנאוויץ:

אין מסכת סוטה (פ א) זאגן די חכמים: "אין די צייט וואס דער שליח ציבור זאגט מודים, וואס זאגט דער עולם? זאגט רב: 'מודים אנחנו לך ה' אלוהינו על שאנו מודים לך', און רש"י ערקלערט (שם ד"ה על): "אויף דעם

"פִּי חִלַּק ה' עִמּוֹ יַעֲקֹב חֲבֵל נִחְלָתוֹ"

דער בעל 'שומר אמונים' שרייבט (מאמר פתחו שערים פרק טו):

דורך ענטפערן אמן ווערט באשאפן א שטריק, וואס מיט דעם בינדט מען צוזאם די מקטרגים און די משטינים אויף די אידן. וועגן דעם ווילן זיי מבטל זיין די אידן פון ענטפערן אמן און דורך דעם צורייסן דעם שטריק, אזוי ווי עס שטייט: "ננתקה את מוסרותימו" - ר"ת אמן. ווען די אידן שטארקן זיך און געבן אכטונג צו ענטפערן אמן, זענען זיי פארזיכערט אז זיי וועלן זיך שטארקן און געווינען די מקטרגים.

אָבִינוּ מִלְּפָנֶיךָ כָּל צָר וּפְשָׁטֵינוּ מִעָלֵינוּ.

מה טוב' (ב)

אהבתי מעון בית'

אין פסוק (תהלים כח): "ה' אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך" דערציילט אונז דוד המלך אז ער גייט נישט צום אייבערשטן וואוינונג צוליב זיין געוואוינהייט, נאר צוליב זיין ליבשאפט צו די פלאץ וואו די שכינה הקדושה רוהט דארט (מלבי"ם שם). היינטיגע צייטן וואס בעוונותינו הרבים האבן מיר גע'דרש'ט דעם פסוק אויף קדושת בית הכנסת, און אזוי האט ער געזאגט: אין אנהייב האב איך געלערנט ביי מיר אין הויז און געדאוונט אין שול. אבער נאכן זיך מוטבונן זיין און ווערטער פון דוד המלך אין פסוק: "ה' אהבתי מעון ביתך", לערן איך נאר אין שול.

די פסוקים אין תהלים (קכג ו-ה): "שמחתי במדורים לי בית ה' נלך; ועמודות הויז רגלנו בשעריך ירושלים; ירושלים הבנויה כעיר שחוכרה לה יחידה", ערקלערט אזוי דער מהרש"א (שם): דער מענטש דארף זיך פרייען ווען ער גייט אין שול ווי גלייך ער וואלט געגאנגען צו די בית המקדש, און ווען ער שטייט מיט יענע פוס אין שול דארף ער פילן ווי גלייך ער שטייט יעצט "בשעריך ירושלים" - אין בית המקדש אליין. ווייל לעתיד לבוא אין "ירושלים הבנויה", וועלן אלע שולן פון דער גאנצער וועלט האפטן ווערן, און ווערן א טייל פון די בית המקדש וואס ווערט דארט אויפגעבויט ווערן במהרה בימינו. אויך פון דא קענען מיר לערנען די געוואלדיגע קדושה וואס איז דא אין שול, און איך די הכנה וואס פאדערט זיך בעפאר מיר גייען דארט דאווענען.

אשתחווה ואכרעה, אברכה'

די קומענדיגע פסוק: "ואני אשתחווה ואכרעה אברכה לפני ה' עושי" שטייט נישט קלאר אין תנ"ך, נאר די מסדרי התפילה האבן עס אזוי אויסגעשטעלט בלשון יחיד, לויט דער פסוק אין תהלים (צה ו) וואס איז געזאגט געווארן פאר רבים: "בואו נשתחווה ונכרעה בנברכה לפני ה' עושינו".

אין דער פסוק ווערן דערמאנט דריי לשונות פון זיך ביגן: אשתחווה אכרעה ואברכה. און דר"ק ערקלערט (תהלים שם): "השתחווה באדיש אויסשפרייטן דער גאנצער קערפער אויף די ערד." "כרעה" מיינט איינביגן די קאפ און דער קערפער, אזוי ווי מיר בוקן זיך ביי שמונה עשרה. "אברכה" איז איינביגן די קניה. אבער עס זענען דא וואס טייטשן "השתחווה" וואס איז געזאגט געווארן אין דער פסוק איז טייטש נאר איינביגן דער קאפ. לויט דעם, די דריי לשונות וואס ווערן אויסגענוצט אין דער פסוק זענען געשריבן לויט סדר, פון איינביגן די קאפ ביז איינביגן די קניה (נורא תהלות' שם ע"פ האבן עזרא).

די חכמים זכרונם לברכה זאגן (תומאם כי תבא א) אז די דריי לשונות פון זיך ביגן וואס ווערן דערמאנט אין דער פסוק זענען קאנען די דריי תפילות וואס די חכמים האבן מתקן געווען דאווענען יעדן טאג. און דער "שפת אמת" (כי תבא תריה"ה) ערקלערט, אז וועגן דעם איז געזאגט געווארן אז אנדערער סארט לשון פון זיך ביגן קאנען יעדע תפילה עקסטער, ווייל פון ווען דער מענטש שטייט אויף אינדערפאר איז ער מחויב אינווארצלען אין זיך הכנעה צום באשעפער, אזוי ווייט אז ביי מעריב וועט זיין הכנעה זיין בשלמות. וועגן דעם "השתחווה" וואס איז אקעגן שחייה, מיינט נאר ביגן די קאפ, "כרעה" וואס איז אקעגן מנחה, מיינט אויך ביגן דער קערפער און "אברכה" וואס איז אקעגן מעריב סימבאלישט א גאנצע הכנעה, ווען דער מענטש קניהט אויף זיינע קניה.

אין די ווערטער "לפני ה' עושי", לויבן מיר הקדוש

ברוך הוא, נישט נאר אויף דעם וואס ער האט אונז באשאפן, ווייל די לויב דארפן דאך דאס באשעפענישן אויף דער וועלט לויבן, נאר אויך אויף דעם וואס ער האט אונז אויסדערוועלט פון אלע פעלקער מיר זאלן זיין זיין עס סגולה (מלבי"ם שם).

עת רצון'

אין דער לעצטער פסוק (תהלים סט ד): "ואני תפילתי לך ה' עת רצון אלוקים ברח חסדך ענני בשעת ישרעך", בעט דוד המלך פון הקדוש ברוך הוא אז די צייט וואס ער דאוונט פאר אים זאל זיין א "עת רצון" (רש"י שם). נאך זענען דא וואס טייטשן אז דאס האט דוד געזאגט: אין יעדע צייט אין יעדע מינוט "תפילתי לך ה'", דאון איך צו די ה', האנדלנדיג אז כאטש איינע פון די תפילות וועט געזאגט ווערן אין א "עת רצון" און דעמאלסט וועל איך זוכה זיין אז "ברך חסדך" וועסטו "רד"ק שם).

די חכמים (ברכות ח א) דרש'ענען אויף דער פסוק: "איתמי עת רצון? בשעה שהצבור מתפללין". ערקלערט דער מהרש"א (שם) אז לויט די חכמים פארשטייט מען אז אויך דער וואס דאוונט ביחידות [תפילתי] זאל דאווענען "בשעה שהצבור מתפללין" ווייל די צייט איז א "עת רצון".

דער חיד"א ערקלעט די דרשה פון די חז"ל אויף דער פסוק מיט א משל: איינע האט אויסגעגעבן אז לכובר זיין געבורט'ס טאג איז ער גרייט צו ערפילן יעדע פארלאנג וואס מ'וועט אים פארלייגן. הערנדיג די דין פונעם קעניג, האבן אסאך פון די באשעלערענע זיך געזיגט צו קומען, און איינער נאכן צווייטן האבן פארגעשטעלט יעדער פארלאנגען. און דער קעניג האט קיינעם נישט אנטוישט - אלעס וואס זיי האבן געבעטן האבן זיי באקומען.

צום סוף פון דער טאג, איז אריין אין צימער פון קעניג א נאנטסטער פריינד. דער קעניג האט זיך געפריידט אים צו באגעגענען און האט גלייך געוואלט הערן זיין פארלאנג. און דאס האט ער געבעטן פונעם קעניג מיט זיין חכמה: "איך בעט אז אסאך היינט און און ווייטער, יעדע בקשה און וואונטש וואס איך וועל בעטן פון דעם קעניג, אין יעדע צייט און אין יעדע שעה, זאל אנגענומען ווערן..."

אויך דוד המלך האט אזוי געבעטן (ס"ד): "ואני תפילתי לך ה' עת רצון" - ווען איז א שעת רצון, ווען איך דאון בצבור, איז די צייט בעט איך אז אויך ווען איך וועל נישט קענען דאווענען בצבור, זאל זיין: "ברכה לאלקים שם".

ענני באמת ישעך

די באדייט פון די ווערטער "באמת ישעך" איז: "דיין אמת'דיגע ישועה". די ערקלערונג פון דעם: א ישועה וואס קומט דורך א בשר ודם איז גארנענישט און אויך צייט פון דעם איז באשטימט. אנדערשט איז א ישועה וואס קומט דורך הקדוש ברוך הוא, וואס איז א ריכטיגע און שלמות'דיגע ישועה וואס בלייבט אויף אייביג (מצודת דוד' שם).

אין זוהר הקדוש (וילך רפה ב) איז ערקלערט, אין די צייט וואס די אידן ענטפערן אמן מיט כוונה, עפענען זיך די טויערן פון הימל און זייער תפילה ווערט אנגענומען. דער נשיא פון "בני אמונים" רבי יעקב דב מארמארשטיין שליט"א האט צוגעלייגט אז דאס איז אויך מרומם אין די פאלגנדע פסוק. בשעת'ן ענטפערן אמן אויף די ברכות האט מען אגיין: "אמת היא הברכה שברך המברך..." (ש"ע א"ח קכד ו); דורך "ענני באמת" ענטפערן אמן מיט כוונה, ווערט נתקשר א "עת רצון" און אונזערע תפילות ווערן אנגענומען לרחמים ולרצון.

מאדאף אנצייכענען אז אין שו"ת מהרש"ל (פ"ט סד) שרייבט ער אויך אז ער האט זיך געפירט אויסלאזן דעם פסוק, ווייל אין מדרש ווערט געברענגט אז ריכטיגע צייט צו זאגן דער פסוק איז שבת נאכמיטאג ביי מנחה.

מה טובו וויפיל גוט'ס קומט אראפ דורך **אזליך** - די שולן פון די קינדער פון **יעקב, משפחתיך** - און פון די שולן פון דאס פאלק **ישראל; ואני ברכך חסדך** וואס די האסט געטון מיט מיר, **באב ביתך** - בין איך זוכה דיך צו לויבן און דאווענען פאר דיר, דעריבער **אשתחווה אל היכל קדשך ביראתך** - מיט יראת הכנעה: **ה' אהבתי** צוקומען צו **מעון ביתך** - ד.מ. א שול, **ומקום משכן כבודך**, דער פלאץ וואו עס רוהט אויך כבוד: **ואני אשתחווה** אין טוה אויסשפרייטן די הענט און פוס, **ואברכה** מיטן איינביגן די קאפ און דער קערפער, **אברכה** - און איך וועל קניען **לפני ה' עושי** - וואס האט מיר באשאפן, און מיר אויסדערוועלט פאר א עס סגולה: **ואני תפילתי לך ה' אז די צייט וואס איך דאון זאל זיין א עת רצון**, און דעמאלסט בין איך פארזיכערט: **אלקים ברכך חסדך ענני באמת ישעך** - אז איך וועל זוכה זיין צו די ריכטיגע ישועה וואס בלייבט אויף שטענדיג.

די מחזור פון טאטן...

פארגעזעצט: "טראץ די גרויסע שוועריקייט וואס איז פארבינדן מיט דעם, האב איך מצליח געווען צו טרעפן אזא מחזור ביי א נאנטער משפחה מיינער, אבער ווען איך האב זיך דערוואגט עס צו בעטן פון אים האט ער געקאכט פון צארן נאר אויפן זיך דערוואגן צו בעטן פון אים די אייגנסטע הייליגע ספר וואס ער האט ביי זיך".

אבער ר' משה האט נישט געוואלט נאכלאזן; פרוביר אים פרעגן, אפשר וועט ער מסכים זיין צו פארבארן דעם מחזור איך זאל קענען איבערשרייבן וואס דארט שטייט, און באלד נאכדעם וועל איך עס צוריק געבן, נאך בעפאר ראש השנה קומט צו גיין? - האט ר' משה געטון פון אים די אייגנסטע הייליגע ספר וואס ער האט ביי זיך.

דער געדאנק ווי עס זעט אויס איז געפלען פארן אייגנטומער פונעם מחזור, ווייל און אייגענפאסטע פקעל ליגט אים אונטער די ארעם, ער האט עס איבערגעגעבן באהאלטענערהייט פאר ר' משה, און ער האט זיך אריינגעלייגט אין די ארבעט.

מיט א ריכטיגע מסירות נפש, יעדן טאג, נאכן ענדיגן ארבעט, איז ר' משה אריינגעקראכן אין די באהאלטענע גרוב וואס ער האט געבויעט געבן זיין באראק, דארט האט ער פארברענגט ווי מער ער האט געקענט, ווען ער באהאלט פון פון יעדע אויג ביז ער האט געענדיגט די ארבעט פון איבער שרייבן, און די מחזור איז צוריק געגעבן געווארן פארן אייגנטומער.

אזוי האט ער געהאט ביי זיך די אלע תפילות פון די הייליגע טעג, אויסער איין תפילה וואס האט געפאלט אין די ארגינעלע מחזור - די תפילה פון 'כל נדרי'.

מיט מסירות נפש האבן די ארעסטאנטן געפיהען זיך אידישע דאס'ס, און ווען עס איז אנגעקומען ראש השנה האבן זיי דורך ציגארעטן אונטערגעשטויט די וויכטער זיי זאלן זיי ערלויבן איבערבלויבן אין לאגער און דאס וואס זיי האבן צו תפילות.

מיט די הילף פון די מחזור וואס ער האט געהאט ביי זיך האט ר' משה געדינט אלץ חזן, ווען ער זאגט פאר הויך די תפילות פון די מחזור וואס ער האט געשריבן מיט זיינע אייגענע הענט, און זיינע חברים זאגן אים נאך. זיבן טעג נאכדעם האבן זיי זיך נאכאמאל צוזאם געטראפן ווען די הייליגע טאג "יום כיפור" איז אנגעקומען אויף צו דאווענען 'כל נדרי', אבער צוליב די שווערע לאגע וואו זיי האבן זיך געפונען, האט קיינער פון זיי נישט געקענט דערמאנען די פונקטליכע ווערטער פון די הייליגע תפילה און זיי האבן עס געמוזט זאגן פעלעריג.

נאר נאך כמעט זיבן ארעסטאנטן, נאך די טויט פון סטאלין ימח שמו, איז ר' משה באפרייט געווארן פון די גרויזאמע ארעסט הויז, ווען די אייגנסטע זאך וואס ער האט מיטגענומען אלץ א אנדענק אין געווען דער מחזור.

ער האט זיך צוריקגעקערט צו זיין פאמיליע וואס האבן געוואוינט אין די געגנט פון מאסקווע, און שטיקל צייט נאכדעם האט זוכה געווען אויפשטעלן א משפחה און ארויף גיין צו די פונקטליכע ווערטער ווען ער נעמט מיט זיך מיט די ספעציעלע מחזור.

ר' משה פלעגט נישט רעדן אסאך פון די ביטערע און שווערע יארן וואס זענען אריבער צוים אים אין סיביר, אבער אין די זעלבענע צייטן ווען ער האט דערגייער אויף יענע תקופה, האט ער מיט טרערן אין די אויגן געוויזן אויף די 'מחזור', וואס זיינע אותיות זענען שנעל געשריבן געווארן אויף צוזאם גענומענע פאפיר, און זיי זאגן עדות אויף די שרעקליכע אומשטענדן וואס זיי זענען געשריבן געווארן.

"פון דעמאלסט ביזן היינטיגן טאג" פלעגט רבי משה זאגן, "האב איך זיך קיינמאל נישט איינגעלייגט אין אזעלעכע תפילות פול מיט געפיל, אזוי ווי די תפילות אין די שרעקליכע ארעסט יארן".