

Torah Studies

Likkutei Sichos
Volume 10 | Vayechi

Translation of Torah Studies
published and copyright by
Kehot Publication Society

תרגום מתוך: Torah Studies, Vayechi

בפרשتنا מסופר שייעקב כינס סביבו את בניו פעםיים כדי להשמע להם את ברכותיו ואת נבואותיו לפני מותו. חז"ל מסיקים שהו אלה שני אירועים נפרדים, אף שהתרחשו בסמיכות זה לזה. את שאמר להם יעקב בפעם השנייה, מפורש בהמשך הפסוקים. אולם, בכל הנוגע למה שהתרחש בפעם הראשונה – אין התורה מפרטת. הרבי דן בהסבר של חז"ל למאורע זה, לפיו ביקש יעקב לגנות לבניו את "קץ הימים", ומסיים בחקירה באשר למשמעות "קץ הימים" עבורנו, בימינו אנו.

1. מה יעקב לא אמר

"ויקרא יעקב אל בניו ויאמר הייספו וגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים".¹ חז"ל מעריכם² על פסוק זה ש"ביקש יעקב לגנות לבניו קץ הימים ונסתלקה ממנו שכינה (ההשראה האלוקית שהעניקה לו את כוחו הנבואי)". אולם מה מכירח את חז"ל לפרש כך? על פניו, הבנת הפסוק בדרך הפשט היא שייעקב מתייחס בדבריו לברכות שהוא עומד להעניק לבניו, אלה המוזכרות בהמשך הפסוקים.

¹ בראשית מט, א.

² פסחים נו, א.

כמה פרשנים מסבירים שחז"ל הסיקו את פירושם מהמלים "אחרית הימים" המופיעות בפסוק, אשר מתיחסות במקומות נוספים במקרא³ אל "קץ הימים".

אולם, קשה לקבל הסבר זה.

ראשית, משום שלא תמיד מתרפרש הביטוי "אחרית הימים" במשמעות זו. למשל, כאשר בלאם אומר לבלק,⁴ "לכה איעצר אשר עשה העם הזה לעמך באחרית הימים", מפרש רשי⁵ שהכוונה כאן היא לתקופתו של דוד המלך.

שנית, גם אם נניח שייעקב אכן ביקש לדבר על "קץ הימים", מהו ההכרח להסביר שביקש "לגלוות" לבניו את מועד הקץ? נראה מתאים יותר לפshootו של מקרה להסביר שהוא בסך הכל ביקש לספר להם מה שיקרה אז – כפי שהוא אכן עשה⁶ בהמשך הפרק.

עוד, אףלו אם נקבל את פירוש חז"ל, הרי זה בוודאי לא תואם את פשט הכתוב. למרות זאת רשי עצמו מצטטו, והרי ידוע הכלל היסודי של רשי בפירושו שי"אני לא באתי אלא לפshootו של מקרה".

2. שתי הפגישות

הביאור הוא, כי נראה שיש כפילות בלשון הפסוק. תחילה אומר יעקב, "היאספו וagiידה לכם...", ואחר כך הוא שב ואומר,⁷ "היקבזו ושמיעו...". לאחר שבתורה אין מילים מיותרות, בהכרח לומר שהו שתי ההזדמנויות נפרדות שבhn כinos יעקב את בניו. ההתכנסות השנייה מתוארת בהמשך הפרק. אולם הראונה, נותרת בגדר תעלומה. מדוע לא נאמר לנו מה התכוון יעקב לומר, ומהדו לא אמר זאת בסוף? لكن מסבירים חז"ל ש"ביקש יעקב לגלוות לבניו קץ הימין", אך הדבר נמנע ממנו, לאחר ש"נסתלקה ממנו שכינה". וכן הוא כinos אותו בפעם השנייה בלשון "היקבזו", מילה שאינה מתרפרשת במשמעות של הינה לקראת שמיית דבר ה' (לעומת המילה "היאספו", שmbטאת התאחדות והכינה).

אולם, חסר מהו בביאור זה. בכך אמונה בלשון הפסוק מחייבת את ההבנה שייעקב כinos את בניו מתוך כוונה לגלוות להם דבר מה, ושבפועל נמנע ממנו לגלוותו; אולם, יתכן שהמדובר בסך הכל על אודות מידע נוסף כל שהוא הקשור למה שיקרה להם בעתיד – ומשמעותה כזו או אחרת נמנע ממנה לגלוות מידע זה. מה ההוכחה לכך שהוא ביקש לגלוות את "קץ הימים"?

3. שלושה סוגים תקשורת

³ דברים ד, ל; ישעיה ב, ב; ירמיה כא, כ.

⁴ במדבר כד, יד.

⁵ במדבר כד, יז.

⁶ ראה רשי, שם.

⁷ בראשית מט, ב.

להבנת העניין, נוכל להיעזר בהבחנה שעושה ספר הזוהר⁸ בין שלוש הלשונות: "דיבור", "אמירה" ו"הגדה". "דיבור" אינם יותר מאשר פעולה מילולית. "אמירה" נובעת מהלב. אולם "הגדה" היא ביטוי לקללה של הנשמה. ההבדל ביניהם הוא: דיבור ואמרה מבטאים רובד חיצוני, שטхи של הנשמה, ולא את פנימיותה. הפה עשוי לעתים לדבר גם את מה שאינו מורגש בלב. אפילו אמרת הלב עלולה לעמוד בסתריה לרצונו האמתי של האדם בנפשו פנימה. לעיתים, לבו, יכול היה לחשוק דברים שהتورה אוסרת. אולם, עמוק נקודת האמת הפנימית שלו הוא לעולם לא ירצה להיפרד מהרצון האלוקי.⁹ העין רואה, הלב חומד,¹⁰ אולם פנימיות הנפש לעולם אינה מסכימה לחטא ועון.

"הגדה" לעומת זאת, נובעת עמוק הווייתו של האדם. גם בתורה, חלק ה"הגדה" (הגדה) מכיל את סודות פנימיות התורה. לכן אמרו חז"ל:¹¹ "רצויך להכיר את מי שאמר והוא העולם? למוד הגדה, שמתוךך אתה מכיר את מי שאמר והוא העולם".

הווי אומר, באמצעות חלק זה של התורה המכונה "הגדה", מכירים את פנימיותו של ה'.

4. הסתלקות השכינה

אולם, מדוע התעקשו חז"ל שהשכינה הסתלקה מיעקב כשביקש "להגיד" את הקץ? למה לא הסבירו פשוט "נעלם ממנו קץ הימים"? ובמיוחד לאור העובדה שמיד אחר כך, בברכותיו לבניו, מזכיר יעקב דברי נבואה רבים, המוכיחים שהשכינה עדין שרתה עליון.

הסיבה לכך היא שיעקב ביקש לגנות לבניו את "קץ הימים" מתוך הנחה כי לאחר שהם התאחדו ו"התאספו" (במונח העומק ביותר, מתוך הכנה רואיה לקרה גלוי זה), הם אכן יהיו מסוגלים וראויים לחשיפה מעין זו. אולם, מתברר שיעקב טעה בהערכתו; הם לא יכולים גלוי שכינה זה: השכינה לא הייתה לשירות בקרבתם.²¹ וכך היא הסתלקה; לא מיעקב, שעדין יכול היה לחזות את "קץ הימים" ולהתנבה – אלא מהניסיונו שלו "להגיד" ולגנות אותה לבניו.

אר למורת זאת, אמורים חז"ל שהשכינה הסתלקה "מןנו", מיעקב. זאת מושם שהעובדת שבינו לא היו מסוגלים וראויים להכיל בקרבתם את גלוי השכינה גרמה לירידה בדרגתו של יעקב עצמו.³¹

⁸ חלק א, רלא, ב.

⁹ ראה רמב"ם, הלכות גירושין ב, כ, המסביר מדוע יתכן מצב שבו בית דין עשוי לחייב בעל לתת גט לאשתו בכפיה. האמונה יכולה הסכמה מתוך כפיה להיחשב כהסכם? מסביר הרמב"ם: כפיה אדם לקיים דבר שהוא מחויב בו מכוח ציווי התורה, אינה באממת כפיה. ה兜פה היא רק כאשר האדם מסרב לתת גט, ואז יצורו הרע הוא שוכפה אותו לנ hog בנגדו לרצונו האמתי.

¹⁰ רשי"ט, לט, על פי במדבר רבא, י, ב.

¹¹ ספרי על דברים יא, כב. שולchan ערוך הרב, הלכות תלמוד תורה ב, ב.

¹² הביטוי "שכינה" מתייחס לאותה דרגה באלווקות השורה ו"שוכנת" ב글וי (תניא, ליקוטי אמרים, פרק מא).

¹³ שם שחלה ירידה בגודלו של משה כתוצאה מחתא העגל (ברכות לב, א; רשי"ט, שמוט לב, ז).

אלא שלפי זה יש לשאול: מדוע הסתלקה השכינה מיעקב רק בשעה ש"ביקש... לגנות לבניו קץ הימין"? הרי בנו לא השתנו אז, אלא היו כבר גם קודם לכך. אם היה פגם כל שהוא ביעקב בכלל בניו, הרי פגם זה היה קיים לכארוה גם קודם. לא אירע איזה שינוי פתאומי שיכל היה להסביר מדוע השכינה שהייתה עמו עד אז הסתלקה בדיק באותו רגע.

התשובה לכך היא שאמנם גם קודם לכן לא היו בניו ראויים מצדם לגילוי שביקש יעקב "להגיד" להם, אך ככל עוד הוא לא היה מעורב בהם ובעצם, הוא לא הושפע מהם. רק כאשר נוצרה שייכות וקרבה בין לבנים, נגע מצבם גם בו והשכינה שביקש לגנות להם הסתלקה.⁴¹

5. תקופתנו וקץ הימים

התורה היא נצחית. דבריה מכוונים לכל אחד ואחת מבני ישראל, וכן תוכנם נוגע לכל אחד ואחת. ההשפעה המתמשכת מפעולותיו של יעקב היא כלהלן: באומרו, "היאספו (התאחדו) וagiда לכט" העניק יעקב לבני ולצצאים אחרים עד "קץ הימים" את הכוח להגיע באמצעות עבודתם לגילויו של אותו קץ, אם כי בדרך "מקוף", דהיינו לא באופן שבו הם יכולים להכיל ולהפניהם אותו בשלימותו.

יש לכך השלה חשובה. מי שמתבונן במצב העולם עלול לטען: איך יתכן שבתקופתנו אנו, ובדור יתום זה, נהיה מוכנים לקבלת הגילוי של הגאולה העתידה, גילוי שאיפלו דורות נעלמים בהרבה לא היו ראויים לו?

כנגד טענה זו, מדגישה התורה כי על ידי בקשתו של יעקב לחשוף גילוי זה לבניינו ניתן הכוח לכל יהודי, בכל עת – אף כי כאשר, כבודרנו זה, "מסתלקת ממן שכינה" והוא מסתתרת תחת מעטה של חושך כפול ומכופל – לזכות הכרף עין "לגנות את הקץ", בגאולה האמיתית והשלמה.

אכן, עצם העובדה שאנו חשים בתקופתנו שאיננו ראויים לגאולה, משמשת הוכחה עד כמה היא קרובה; שכן חז"ל אומרם:⁵¹ "משיח בא בהיסח הדעת". דווקא דור כשלנו, שאינו מסוגל להעלות על הדעת אפשרות של גאולה, מהו זה ראייה לסתור וסימן מובהק לכך שהגאולה קרובה מאי פעם.

אין פירושו של דבר שאמנם ראוי שנתייחס מהגאולה כדי להבטיח שביאת המשיח תגיע "בהיסח הדעת". אדרבה, מיסודות האמונה היהודית הוא ש"אחכה לו בכל יום שיבוא".⁶¹ אלא, משמעות הדבר היא שambil' הבט על כך שאיננו מסוגלים לתפօס

¹⁴ כשם שכבדו ידי של משה ולא היה מסוגל לשאת את הלוחות רק אחרי שירד מההר, קרב אל המחנה וראה "את העגל והמלחמות" (שםות לב, יט). ראה תלמוד ירושלמי, תענית ד, ה), אף שעוד בהיותו בהר כבר הודיע לו ה' שהם חטאו (שםות לב, ז. ראה ברוכת לב, א).

¹⁵ סנהדרין צ, א.

¹⁶ רמב"ם, העיקר הי"ב מ"ג עיקרי האמונה.

זאת בהבנתנו, יש לנו אמונה שהוא מעבר לציפיות הרציונליות. אמונה זו כשלעצמה היא שתחייב במהרה בימינו את "קץ הימים".

(מקור: *לקוטי שיחות*, כרך י, עמ' 167–172)
עובד על ידי הרב יונתן זקס ז"ל, מתורתו של הרב מליבאומיטש.