הגמול בעולם הבא

חז"ל למדונו שהעולם הבא הוא מקום השכר העיקרי של האדם. הם הטעימו שהאדם צריך לדמות את מציאותו לבית – החיים בעולם הזה הם פרוזדור לחלק המרכזי שיהיה לו בעולם הבא:

מסכת אבות, ד, טז-יז:

רבי יעקב אומר: העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא.

התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין ...

ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה

אמנם החיים שלנו בעולם הזה הם משמעותיים, כיון שבעזרתם אדם בונה את עולמו בעולם הבא, ולכן:

הוא היה אומר יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. (שם, יז)

הרב אהרן ברט עומד על החשיבות של החיים בעולם הזה בניגוד לנצרות שזנחה אותם לטובת האידיאה של העולם הבא:

המקרא מלמדנו שלא זה (האמונה בעולם הבא ובתחיית המתים) הוא מה שצריך לעמוד מול עינינו יום יום ושעה שעה. תפקידנו לשתף פעולה בהשלמת הבריאה ולתקן עולם במלכות שדי. כלומר השלמת העולם הזה ותיקונו.

האם אין כאן סתירה לדברי ר' יעקב: "העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא"?... נקרא נא את הדברים בעיון עד סופם: "התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין". הרי העיקר הן פעולותינו "בפרוזדור". הטרקלין – הוא שכרם המופלא של הללו שמילאו את תפקידם בעולם הזה. (הרב אהרן ברט, דורנו מול שאלות הנצח, עמ' 232 ואילך)

בהמשך הוא מזכיר את הדגש הרב שנותן המקרא לחיי האדם, כמו שבא לידי ביטוי בתהילים:

"יָקָר בְּעֵינֵי ה' הַמָּוְתָה לַחֲסִידָיו" (תהילים קט"ז, טו); "לֹא אָמוּת כִּי אֶחְיֶה וַאֲסַפֵּר מַעֲשֵׂי יָהּ: יַסֹּר יִסְּרַנִּי יָּהּ וְלַמָּוֶת לֹא נְתָנָנִי" (שם קי"ח, יז-יח) ועוד.

האמונה בעולם הבא והתמודדות האדם המאמין מול שאלת הגמול

האמונה בגמול בעולם הבא היא אולי התשובה הטובה ביותר בנוגע לשאלת הגמול האישי. למשל, על השאלה "מדוע דרך רשעים צלחה" שבה עוסק מזמור ע"ג, ניתן להשיב – הרשעים מצליחים בעולם הזה כדי לתת להם שכר על מעשיהם הטובים (המעטים), ובעולם הבא שבו עיקר הגמול הם יקבלו את עונשם. ולהיפך, יכול להיות מצב כואב שבו "צדיק ורע לו", כמו בספר איוב, ואנו מובטחים שאת שכר צדקותיו הוא יקבל בעולם הבא.

מדוע אם-כך בפרקי איוב, כמו במזמור ע"ג אין כמעט התייחסות לאמונה בעולם הבא כתשובה למשבר העובר על האדם המאמין?

נבחן את הדברים בהקשר רחב יותר הנוגע למקומה של האמונה בעולם הבא בתנ"ך.

ההתייחסות לאמונה בעולם הבא בתנ"ך

בכל התנ"ך אין התייחסות מפורשת בפשטות הכתובים לכך שיש עולם שבו האדם ממשיך את מציאותו לאחר מותו, ובו עיקר הגמול האישי. רק בתיאור מותו של האדם בקהלת "וְיָשֹׁב הֶעָפָר עַל הָאָרֶץ כְּשֶׁהָיָה וְהָרוּחַ תָּשׁוּב אֶל הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר נְתָנָהּ" (קהלת י"ב, ז) ישנו רמז מפורש יחיד לאמונה בעולם הבא.

למורה: רמב"ן [מוצא רמז מפורש לאמונה בעולם הבא](http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=3&perek=18&mefaresh=ramban) בכתוב בויקרא פרק י"ח, כט:

"וְנִכְרְתוּ הַנְּפָשׁוֹת הָעֹשֹׂת מִקֶּרֶב עַמָּם" ומומלץ לעיין בדבריו. רמב"ן דן בהרחבה באמונה בעולם הבא ובמושגים הכרוכים [בה בתוך הדרשה: "שער הגמול",](http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/hagmul/shaar-4.htm) הפרק האחרון בספרו תורת האדם.

מדוע לא התפרשה האמונה בעולם הבא בפשטות הכתובים בתנ"ך?

נציע להלן מספר התייחסויות (לאו דווקא בסדר כרונולוגי):

הרב שאול ישראלי בספרו פרקים במחשבת ישראל (עמ' 329 ואילך) מציע כך:

שכר ועונש זה (בעולם הבא) לא נזכרים בתורה באשר אינם ניתנים לתיאור ו[לכן] לא נתן להם בתורה אלא רמז.

מלבי"ם מעלה נקודה מאד מעניינת הנוגעת להבדל שבין המציאות בימי התנ"ך למציאות שלאחר ימי התנ"ך - ימי התנ"ך היו ימים בהם רווחה תופעת הנבואה. כשאדם התנבא הוא חווה קשר בלתי אמצעי וקרבה לה' ית', שזו למעשה מציאות של עולם הבא. אם לאחר ימי התנ"ך אדם יכול לחוות דבקות זו רק לאחר מותו, הרי שבימי התנ"ך הוא יכול היה לזכות בה בחייו, בפתח פירושו למענה ה' לאיוב בפרק לח הוא מטעים כך:

מענה ה' בסערה. אחר כל הוויכוח הזה שהתווכחו על פי השכל והסברא, התגלה ה' לאיוב מן הסערה ויצו שיאזור חלציו ושיחליף כוח, ויסורו ממנו הייסורים, ויתווכח עמו. בהתגלות ה' בעצמו כבר נשלם כל הוויכוח, כי מזה הראה לדעת:

(א) שה' משגיח על פרטי בני אדם, עד שהטה אוזן אל כל מה שדבר איוב ובא להוכיחו וללמדו דעת, שזה מעיד על השגחה פרטית על כל מצעדי גבר, ונסתר דעת איוב שאין ה' משגיח.

(ב) מזה מבואר שנפש האדם היא בת אלוקים בלתי בת תמותה, חיה ורבת פעלים, שרק באופן זה יצויר שידבר ה' עם האדם, מצד שנפשו היא חלק ממנו. ובעת הפשיט בגדי הגויה [הגוף] היא צופה במראות אלוקים, שהיא חלק מעצמותו יתברך. ונסתרו כל הספקות שהיה מסופק בעניין השארות הנפש וגמול עולם הבא, אחר שראה זה בחיים, איך תתפשט הנפש מן הגויה בעת החזון והדיבוק באלוקים, ואיך תתענג בנועם רוחני על מחוזות קודשו. (מלבי"ם, בפירושו לאיוב לח, א)

3.**הראי"ה קוק** במאמרו "למהלך האידאות בישראל", בתוך אורות (עמ' קי) מסביר את הצורך שנוצר לאחר ימי התנ"ך להבליט את האמונה בעולם הבא:

כל אותה הפרטיות, המעשית – של שמירת תורה ומצוות ודקדוקיהן הפרטיים, והעיונית – של הדעות והאמונות על דבר 'צרור חיי הנצח' [העולם הבא] האישיים הפרטיים ו'קבלת הפרס' של היחידים [הגמול בעולם הבא], אשר מקודם [בימי התנ"ך] נתגלתה ונתקיימה בחיים [עצמם] מתוך הופעת האידיאה האלוקית...

ולא הייתה [האידיאה הדתית] ניכרת ובולטת כלל בפני אורה הכללי הגדול של זו – האידאה האלוקית הישראלית – כנר לפני אבוקה וכשרגא בטיהרא [כנר בצהרים] – היא החלה עתה, בסילוקו של האור הכללי הגדול, בימי הבית השני [לאחר ימי התנ"ך], להיקבע ולהתבלט באפיה הפרטי והמיוחד... המוסר האישי הפרטי, הדאגה לחיי הנצח האישיים הפרטיים, הדיוק הפרטי של כל מעשה בודד המקושר ברוח הכללי, התבססו יפה על פי ההופעה האלוקית המוקטנת המיוחדת לצד הפרטיות – האידיאה הדתית.

וראו עוד: אגרות הראי"ה, אגרת קי, עמ' קלד

להסבר דברי הרב קוק מומלץ לעיין בספרו של הרב שאול ישראלי, פרקים במחשבת ישראל, עמ' 330

היחס בין הגמול הכתוב בתורה לגמול בעולם הבא

אם עיקר השכר הוא בעולם הבא מה פשר התיאורים הכתובים בתורה בפרשיות הברכות והקללות או בדברים פרק י"א העוסקים בעולם הזה ומוצגים כשכר ועונש?

נציג להלן שתי תשובות:

1. רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה, פרק ט:

והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחכמתה תמיד, שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה. כגון, חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהן. וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה כגון, שובע ושלום וריבוי כסף וזהב. כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להן, אלא נשב פנויים ללמוד בחכמה ולעשות המצוה, כדי שנזכה לחיי העולם הבא...

נמצא פירוש כל אותן הברכות והקללות על דרך זו, כלומר אם עבדתם את ה' בשמחה ושמרתם דרכו משפיע לכם הברכות האלו ומרחיק הקללות מכם עד שתהיו פנויים להתחכם בתורה ולעסוק בה כדי שתזכו לחיי העולם הבא וייטב לך לעולם שכולו טוב ותאריך ימים לעולם שכולו ארוך ונמצאתם זוכין לשני העולמות, לחיים טובים בעולם הזה המביאים לחיי העולם הבא.

לפי הרמב"ם השכר והעונש האמתיים הם הגמול הרוחני שמקבל האדם בעולם הבא לאחר מותו. לעומתם כל הגמולים הגשמיים הכתובים בתורה, אינם אלא אמצעים לעבוד את ה' על מנת לקבל השכר הרוחני לאחר המוות. לא רק עובר עבירה, גם אדם שלא מנצל את השפע שה' מברכו בעולם הזה וחי חיי בטלה ותאווה יפסיד את הגמול בעולם הבא.

2. אברבנאל, ויקרא כו, ג:

היעודים הגשמיים שנזכרו בדברי הברית הזה, לא היה אפשר שיכנס בהם שום יעוד רוחני כלל. לפי שהיעודים כאלה היו כוללים לכל האומה. כי הנה ריבוי הגשמים וברכת התבואות וניצחון האויבים ושאר הדברים שנזכרו כאן, כולם הם כוללים אל האומה כי לא יתכן שיהיו היעודים האלה לאדם אחד, ולשכניו הרעים יהיה הדבר בהפך. אבל היה הברית עם כלל ישראל, והברכות והקללות כפי כללותם ורובם. לכן נאמרו בפרשה הזאת בלשון רבים: אם בחקותי תלכו ואם לא תשמעו. וגם בפרשה והיה כי תבוא, שנאמרו בלשון יחיד, כולם הם כנגד האומה: יולך ה' אותך ואת מלכך אשר תשים עליך, ישא ה' עליך גוי מרחוק, שהם כולם ייעודים כנגד האומה. ולכך היו כולם גשמיים, לפי שניתנו אל האומה כפי רובם במצות ובעבירות.

אמנם ייעודי הנפש, אינה אלא לכל איש ואיש מישראל בפרטיות, לפי שבטובות הגשמיות העולם או העיר או העם נדון אחרי רובו. ולכך בבוא עליהם צרה וצוקה, פעמים ייספה הצדיק בעוון העיר. מפני שהגזרה כוללת תבטל את הפרטים. מה שאין כן הדבר בענייני הנפש, כי הנפש החוטאת היא תמות, ולא יהיה האדם נידון בשכר עונש נפשי, אלא כפי מעשיו הפרטיים, לא כפי הכלל. שאף שתהיה האומה בכללה צדקת, ראויה לחיי העולם הבא, אם היה בתוכה אדם רשע, לא יציל את נפשו בגללה, כי הוא בחטאו ימות, והבדילו ה' לרעה מכל עמו, ולא יזכה לחיי העולם הבא למען ריבוי הצדיקים אשר בקרבה.

לפי אברבנאל התורה כותבת על הגמול הלאומי ואילו עולם הבא מתייחס לגמול האישי.

ניתן להציע שאברבנאל נוגע בנקודה שהתבארה בדברי הרב קוק - בימי התנ"ך החיים הלאומיים היו במוקד ההוויה וממילא התורה כתבה על הגמול הלאומי.