

'לפנִי-אֶחָרִי' במשנתו של ר' ע ספורנו – איסורי עריות

יח, וְאַל-כָּל-שְׁאָר בְּשָׂרוֹ לֹא תִּקְרֹבוֹ

במאורים על 'כבדם של יעקב ושל עמרם' (פרשת וארה, פרשת קדושים) עסקנו ונעסק בעניין היתר איסורי עריות אצל יעקב אבינו (שתי א hitchיות בחיהן) ואצל עמרם (אשר נשא לאשה את דודתו). יסוד הדין היה, שאליה הם שני איסורים DAOРИיתא, בדרגת עונש כרת. הדיון נסוב, בין היתר, על 'הפה שאסר הוא הפה שהתייר', ועל הגדרים של 'עבירה לשמה'. הבסיס לכל הדיון היה שהאבות שמרו תרי"ג, אמנם כרשות ולא כחוותה, כאשר "תרי"ג" כפושטן, הэн כל אותן המצוות אשר נצטוינו בהן על ידי משה מפי הגבורה.

כאן אנו חוזרים אל משנתו המיוחדת והיחודית של רבינו עובדייה ספורנו שבצורה המציתית אפשר לקרוא לה: "לפנִי-אֶחָרִי". דהיינו, התמורות אשר חלו כתוצאה מהטהאי האנוש, הэн במישור מערכת הטבע [הקוסמי] (אחרי חטא אדם הראשון וחטא המבול) והן במישור של ישראל - אוריתא - קב"ה חדר הווא' (חטא העגל ולהלן חטא המרגלים). כבר ראיינו (פרשת שמיני) כיצד לפני חטא העגל הייתה דרגת בני ישראל ש"בכל-המקום אשר אָזְכֵיר אֲתִ-שְׁמִי אָבֹא אָלֵיךְ וּבָרְכָתִיךְ", ואילו אחרי החטא והפלת משה אשר השינה 'איזה תיקון', כשהעם ישראל שוב זוכה להשראת השכינה, היה זה רק באמצעות 'משכן כליו', משרותיו וזכחו. אבל, מוסיף הספורנו למד, השינויים כתוצאה מן העגל לא רק קבעו בעניין מקום ואמצעי ההשראת השכינה בעם ישראל כאומה. הם הטבעו את חותם על עצם גופם של כל אחד ואחד, כדי שיהיה מסוגל בבוא הזמן לזכות לחמי עולם הבא. המשך הלימוד כאן בסוגית העריות בניו על עין בדברי הספורנו שהבאו בהרבה ובכיוור מקיף לעיל בפרשנה שמנינו. מדובר, כפי שראינו שם, בתוצאות ההלכתיות מירידתם הרוחנית של בני ישראל עקב חטא העגל, שם יתנצלו ישראל את עדים הרוחניים שקבעו במתן תורה. וזה לשונו (כאמור, הובא בהרבה לעיל בפרשנה שמנינו, שם ביארנו אותו באර היטב):

...ובכן ראה לתקן מזגם [היא יכולה השגת דרגות רוחניות גבוהות]

שיהיה מוכן לאור החיים הנצחיים [במקביל לעדים הרוחניים]

אשר השיגו במתן תורה], וזה בתיקון המזונות והתולדת [ועתה פירושה

כא מפרש] ואסר את המאכלים המטמאים את הנפש במידות

ובמושכלות, כאמור "וַיִּגְתַּמֵּת בָּם" [שחזר לדרשו יומה לט, ב] 'אל תקרא' "וַיִּגְתַּמֵּת" (מ"מ צרואה) אלא "וַיִּנְטַמֵּת" (טיית ראשונה פתוחה, מלשון טמtems הלב ... והטיית השניה במקום תי"ז)... עד כאן בסוגיות המאכלות האסורים (עסקנו בה בהרבה בפרשנת שמיini). ועתה עובר ורבינו אל חידושי איסורי היתולדה]. ואסר הנזנה והזובה והיולדת [בפרשנת תורי-מצורע, מיד אחרי חידוש המאכלות האסורים שבפרשנת שמיini, אשר قوله תוצאה מהטה האיגל] לקדש את הזרע ולטהרו מכל טומאה, כאמור (טו, לא) "וְהַזְקִתָּם אֶת-בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל מִטְמָאתָם, וְלَا יִמְתֹּמוּ בִּטְמָאתָם, בִּטְמָאתָם אֶת-מִשְׁכְּנִי", עכ"ל הספרונו.

מפורש יוצא מפי הספרונו שלולא חטא העגל לא ניתן לישראל לא דיני מאכלות אסורים ולא איסורי טומאה הגוף וכד'. אין זה משנה לגבי לימודינו כאן אם איסורי ה הפרשות מן הגוף לא היו נוהגים, או שהגוף היה שונה ממה שהינו כיום (כשם שהטבח העולמי השתנה עקב חטא אדם הראשון וחטא דור המבול) כך שלא היו לו ה הפרשות כאלה.

אבל לא רק בדיוני טומאה וטהרה עסquineן. בפרשנות אחרי-קדושים קבעה התורה רשיימה ארוכה של איסורי התקשרות, הן אלה הנובעים מקרבה משפחתיות ("שֶׁאָר בְּשָׁרוֹ") והן אלה אשר בשם "תוועבה" ייקראו. רוב איסורי "שֶׁאָר בְּשָׁרוֹ" היו מותרים לבני נח, אשר חל אצלם בעיקר איסור אשת איש ("וְדַבֵּק בְּאַשְׁתּוֹ"). אולם איסורי תועבה מסוימים כן חלו עליהם, שהרי "תוועבה" לחוד ו"שֶׁאָר" לחוד. וכך לשונו של הרמב"ם בהלכות מלכים ט, א: על שש דברים נצטוה אדם הראשון, על עבודה זרה, ועל ברכת השם, ועל שפיכות דמים ועל גילוי עריות ועל הגזול ועל הדיניהם... ובhalbca ה: שש עריות אסורות על בני נח — האם, ואשת האב, ואשת איש, ואחותו מאמו, זוכור ובהמה... (עכ"ל). עיון בפסקים האוסרים את העuries יוכיה כי זכור ובהמה' הם בגדר 'תוועבה', בעוד "איש איש" וכדי הם בגדר איסור 'שֶׁאָר בְּשָׁר'. פרשת אחרי עריות אצלנו באה להוסיף איסורי עריות לבני ישראל הרבה מעבר לאלה שנאסרו לבני נח. עתה יבהיר רבינו מודיע התורה באה לאסור עליינו סוגים רבים של איסורי עריות, אותם סוגים שלדעתי רבינו לא רק היו מותרים לאותות בתקילת הבריאה, אלא אף היו יחסים רצויים!

זה לשונו (הספרונו לויירא יח, ו ד"ה איש איש אל כל שרואו לא תקרבו):

הנה התולדת ההוה משאר-בשר בהיות אוז הפעול [האיש] והמתפעל [האשה] קרובים במזג, ראוי שתהיה יותר הגונה וממוגנת [בניגוד] גמור לדעה הרווחת שיזוג שני בני משפחה קרובים מביא לידי ילדים פגומים, כמו שקרה בתולדת משה אהרן ומרים מעמרם ויוכבד דודתו [בודאי הוכחה שאין עליה פירכא], וכמו שאמרו ז"ל על נשוא בית אחותו [יבמות סב, ב האוחब את שנינו ומרקב את קרוביו והנושא את בת אחותו (געווי אדם ובים על אחותו יותר מן אחיו, ומתוך כך נמצא מחייב את אשתו, רש"י)... עליו הכתוב אומר "אֹז פָּקְדָא וְה' יִעֲנֶה תְּשׁׁוּ וַיֹּאמֶר הָנָנִי" (ישעיהו נח, ט)]. זהה [אבל זה] יצדיק כאשר יהיה הפעול והמתפעל מכוונים להפיק רצון קולם בלבד. אפס כי זה יקרה על המעת, כי אמן מה שקרה בכל המין האנושי או ברובו בזה הוו שייהיו מכוונים לתענוג בלבד [תענוג בלבד לעומת להפיק רצון קולם בלבד], כאמור "הָנָן-בְּעֻזָּן חֹלְלָתִי וּבְחַטָּא יִחְמַתְנִי אַפִּי" (תהלים נא, ז) [ומפרש שם רבינו: וכך כן ראוי שתתסלח לי כי אמן "בְּעֻזָּן חֹלְלָתִי"], שלא כונו אב ואם בתולדותיו אלא להנאת עצמו, ובכן נתה טבי לחתוא]. ובהיות שאר הבשר מוכן מאוד [כלומר, קרובים פיזית זה לזה בHING יד. ואולי כוונת רבינו לומר שהם במתכונות זהה (מוונות), ובambil מתאים זה לזה, ועל ידי כך מגיעים לידי הרהור וכו'], וההרהור והתענוג בו רב מאוד [עקב קרובתם זה לזה, אשר בגללה לבו גס בה], הנה כאשר יהיו חשובים שנייהם שחבורם בלתי אסור [כפי שבאמת היה צריך להיות במצב הרצוי], יربה ההרהור גם להלן בפסקין י"ז מדגיש ורבינו דוקא את צד ההרהור] והחברו בינויהם לתענוג בלבד, ובכן יזנו ולא יפרוץ [לא יתכוונו ולא יdaggo לפורת ולרכות] ומלאה הארץ זמה [דבר שלא יקרה בנישואינו שני אנשים שאין ביניהם קירבה קודמת, היות ואינם 'מוונות', חifyיבם הם להקים בית בישראל (כי אחרת לא יוציאו ביניהם קשר של קיימה)]. דבר זה מטיל אחריות על שניהם, ומסיט במידה מסוימת את הרהוריהם בשעת זיוג ולפניהם מתענוג בלבד למטרה משוחפת של חיזוק הבית המשותף ובנינו] וכלך אמר "לְגָלוֹת עֲרָקה" [במקומות אחרים בתנ"ך כגון

לבא אל' וכדו], כי אמן תענוג הגליי בלבד [והוא הקשור בהרהורו ותענוג] הוא המכון ברוב (עכ"ל הספורנו).

(דבריו אלה של הספורנו תואמים את השיטה הטוענת שמצוות יבום היא בגדך של "עבירה לשמה". בכך אסורה היא על אדם אשר אין כל כוונתו לשם שם. ולכן רבי אהבו דרש חיליצה במקום יבום, כי קרוב בעניין הילד להיות ממזר). כלומר, אם אין הכוונה טהורה למגרי, נותר בעינו איסור עריות של אחות אשתו שעונשו כרת).

אחד מגדולי בעלי המקרא שבדורנו, הגאון רבינו דוד גולדברג שליט"א (ראש ישיבת טלז שבקליבלנד ארה"ב) מחבר הספר *'שירת דוד'*, ביאר את דבריו הרמב"ן המובאים מיה, על יסוד העיקנון שהספרנו הניה. ויקרא יה, כ ד"ה ואל אשת עמייתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה. זהה לשונו:

הרמב"ן כתב, זה לשונו: ולא אמר בכאן "לגלות ערכותה" [כמו בשאר העניות] כי לא יזכיר כן רק בשארבשר והנדה, שהאיסור בהם בעבר הגליי, כמו שאמר "את-שָׁאַרְעַה הָעֲרָה", עכ"ל הרמב"ן. ונראה ביאור דבריו על פי דברי הספרנו פסוק ו... והחיבור ביניהם לתענוג בלבד... תענוג הגליי בלבד הוא המכון ברובו... עכ"ל הספרנו. ונראה שלזה נתכוין הרמב"ן بما שכתב שבשר הבשר והנדה האיסור הוא משומם הגליי, רצונו לומר אופן הביאה שהיא לשם תענוג ולא לקיום המין. וכמו שכתב הרמב"ן בהדריא שזו טעם איסור נדה, שלא התירה התורה המשכיב רק [=אלא]קיימים הזרע. אבל באשת איש הקפידה התורה על הביאה עצמה אפילו שלא לשם תענוג מטעם שהיא "אֶשֶׁת עַמִּיתָך", והוא מבלב זרעו בזרע חברו, או מפני שפוגע בבעלות חברו. וכך כתוב "לא-תְּתַפֵּן שְׁכַבְתָּך" שהקפידה על השכיבה, ואפילו אם כוונתו לקיים הזרע כמו שכתב הראב"ע [אנו מביאים את דברי רаб"ע מיד להלן], מכל מקום השכיבה עצמה אסורה, עכ"ל *השירת דוד*.

וכך כותב האבן עוזרא (ד"ה ואל אשת עמייתך):
ואשר גברה תאות יצרם על דעתם [כלומר, אנשים שקבעו הלכה על פי השקפה, וההשקפה נקבעה על פי תאותם, שהרי כל הרוצה לטעות, תמיד יבוא ויתעה] תאו בפירוש "לזרע" [הם יפרשו "לזרע"-הראוי לזרע,

והוא בדרך שיליד בנים אסור, אבל הקטנה או הזקנה או העקרה או אם הוא עקר לא אסורה תורה, עכ"ל בעל מחוקקי יהודה. וمعنى זה פירש בעל בא ר' יצחק על הראב"ע, זול": ... אלא הפירוש הוא אפילו לזרע שהוא המעלוה מהשלש מידות שוכר הרוב, אפילו הכי באשת עמידך אסור גם כאשר כונתו לפরיה ורבייה. והעד מילת "זרע" מהפסוק הבא אחורי שאמר "זִמְרָעַךְ לְאַתְּפָנֵן" שפירשו בנים]. וידענו כי המשג' נחלה שלושה חלקים: האחד לפריה ורבייה בלבד תואה, והשני להקל מלחות הגוף, והשלישי לתאה הנמשלת לתאות הבבמה...

לאור דברי ראב"ע ורמב"ן נראה עתה לבאר כך את דברי הספורנו. איסורי העriot בסוג של "שмар בשור" (לעומת "תועבה") נתחשו לעם ישראל כתוצאה מירידת הדורות אחרי חטא העגל, שלא יכולו לעמוד (לפי לשון הראב"ע) ביכולת להתכוון אך ורק לשם מצות פריה ורבייה בלבד תואה. בדרגה היא של 'בלי תואה', שהיא מנת חלקם אחרי שפרחה נשמהם במעמד מתן תורה בסיני, הייתה אפילו עדיפות שאדם ישא לאשה דוקא זו הקロבה אליו ביוור, כמו אחותן. זו הייתה דרגתו של עמרם ("גדול הדור היה") אשר נשא לאשה את אחות אביו. לכן לא רק שאין צורך לנסת להסתיר את העניין 'מושם כבודו של עמרם', אלא אדרבא! מקרא מלא דבר הכתוב (שמות ו, כ) "וַיַּקְהֵל עָמָרָם אֶת-יְוֹצֵבֶד דָּרְתָּ לוּ לְאַשָּׁה". וכדי להסביר כל ספק, מפרש לנו פרשנדטה רשיי: "אחות אבוחאי" (אונקלוס), בת לוי אחות קהת, עכ"ל. במקום שצדיקי הדור עמדו לפני מתן תורה, עמדו בנייהם לרגע קצר בזמן מתן תורה, ומידי לאחר מכן ירדו לדרגה נמוכה כזאת שגם צדיקיהם מכאן ולהבא אינם יכולים לשאת את אחות האב, אם מושם שאינם מסוגלים ואם משום 'לא פלוג' דאוריתא.

בעקבות גдолו הראשוניים מפרש גם שר התורה את האבחנה הברויה שבין "לא תגלה ערוה" ובין "שְׁכַבְתָּךְ לְזָרָעַ".

משך חכמה ד"ה ואל אשת עמידך לא תתן שכבתך לזרע:
 עיין ראב"ע. ויתכן כי דרך הגדולים מהערבים אשר ברצונם שלא ישכח שם או שם משפחותם, והם אינם ראויים להוליד, יקחו להם ריע נאמן מכסה סוד, ויצתו עליו להיות עם אשתו ולהוליד בז, למען ייקרא שמו על המיוחס לבנו, וישאר שמו לזכרון. זהה מנעה התורה אף מזה, אף כי הוא לרצון הבעל, ולזה אמר "עמידך" -

כִּי הָוֶה מַמְתִּיק סֹוד עַמוֹּ וְלֹא־תַּפְּנֵן שְׁכַבְתָּךְ לִזְרָעָךְ – לְהִיוֹת לוֹ
לְהַבָּעֵל זָרָע. וַרְדָּפָה הַתּוֹרָה אַחֲרַ הַיְצָר בְּכָל הַדְּرָכִים. וְאִם יִהְיֶה לְךָ
זָרָע כֹּזה, דָּהַם מַמְזּוֹרִים, גַּם עַל זֶה אַנְיִ מַזְהִיר (פָּסּוֹק כָּא) "וְמִזְרָעָךְ
לֹא־תַּפְּנֵן לְהַעֲבִיר לְמַלְךָ", אַף דָּהַמָּה מַמְזּוֹרִים (עכ"ל הַמְשֻׁךְ חַכְמָה).