א. שורשי המשפחה – בשמים ובארץ (יבמות פרק א, דפים ב- ג)

התלמוד עמֵל להפריד בין קשר הזוגיות והטמון בו לבין קשרי קרבה אחרים. על ההבניה המשפחתית ושורשיה הקמאיים בפתח סדר נשים.

1. פתיחת סדר נשים – האומנם?

המשנה הפותחת את מסכת יבמות ואת סדר נשים כולו עמוסה מאוד בפרטיה; לכאורה המשנה נראית לא לגמרי ממוקדת. יש בה איסורי עריות, מצות ייבום וחליצה, פטור מייבום וחליצה לנשים הנמצאות ביחסי עריות עם היָבָם, פטור צרותיהן (נשים נוספות הנשואות לאותו גבר נקראות "צרות") מייבום וחליצה והתנאים שצרותיהן אכן מותרות לייבום.

על פתיחה מעין זו למסכת ולסדר נשים ראוי לתמוה: למה לא פתחה המשנה בדיון בהלכות בסיסיות יותר במצות ייבום וחליצה לפני הדיון בפרטי הלכות הצרות? ועוד, למה פתח עורך המשנה את סדר נשים דווקא במסכת יבמות? הרי גם מצות הייבום, על כל חשיבותה, הנָה סעיף בהלכות אישות, מקרה יחסית נדיר של יחסי אחים כאשר אחד מהם נפטר ללא ילדים! נדמה שנכון היה לפתוח לפי הסדר הכרונולוגי – מסכתות קידושין וכתובות, ורק אז לדון בייבום וחליצה. היה בוודאי ראוי להקדים את מסכת כתובות העוסקת במהויות שבקשר הנישואין – קדושת אשת איש, חיי האינטימיות של בני הזוג והמבנה הכלכלי של המשפחה – לפני מסכת יבמות הדנה בעניין שאינו מצוי ברוב המשפחות.

ייתכן שהקדמת מסכת יבמות וריבוי הלכותיה ופרקיה נבעה ממצב חברתי קשה בתקופת המשנה, דורות של חורבן הבית ומפלת מרד בר כוכבא. סביר להניח שהיו אלמנות רבות, יותר נשים מגברים וכן הִתרבות המקרים של נישואין שניים ושלישיים בתוך חיק המשפחה בכדי לשמור על לכידות חברתית ועל רצף החיים.[[1]](#footnote-1)

כדרכנו, בנוסף להסבר ההיסטורי נחפש גם הסבר החושף שורשים תורניים, וכאן – שורשי המשפחה היהודית.

2. קשרי חיים בין בני משפחה

כפי שציינתי לא פעם בכרך הראשון בסדרת **הדף הקיומי**, לכל רשימה במשנה ישנו היגיון פנימי המהווה גם הוא חלק מהוראת המשנה.[[2]](#footnote-2) רשימת שתים עשרה הדוגמאות הראשונות המוזכרות בין הנשים הפטורות מייבום וחליצה והפוטרות את צרותיהן, היא דוגמה מובהקת לכך:

* בתו, בת בתו ובת בנו – קרבת "ילדות" ישירה ליבם (האח המייבם).
* בת אשתו, בת בנה ובת בתה – קירבת "ילדות" עם קרבת "זוגיות", בחינת "אשתו כגופו".
* חמותו, אם חמותו ואם חמיו – קרבת "זוגיות" עם קרבת "הורות".
* אחותו מאמו, אחות אמו ואחות אשתו – קרבת "אחווה" – כשבשני המקרים האחרונים עם קרבה נוספת, קרבת "הורות" או קרבת "זוגיות".

המבנה הפנימי של הרשימה ברור למדי; הוא יוצר סדר בהיררכיה של איסורי העריות – מקרובות משפחה קרובות יותר אל הרחוקות יותר – ילדים, בני זוג, הורים, אחים ואחיות, קרובים מחיתון. העמדת יחסי קרבה אלו בהיררכיה שכזו מהווה למעשה הצעת מסגרת להבנת מוסד המשפחה על ענפיה הרבים, מהותה והרכבה.

יחד עם מסגרת זו הגמרא מציעה, ושוללת, פרמטר נוסף שגם הוא מהווה מסגרת היררכית לאיסורי העריות – חומרת העונשים במקרה של עבֵרה על איסורי העריות. לפי שיטת רבי שמעון בר יוחאי,[[3]](#footnote-3) עונש שרֵפה חמור מעונש סקילה; ולכל הדעות, מיתה בידי אדם (שרפה וסקילה) חמורה ממיתה בידי שמים (כרת). על פי מערכת שיקולים זו, העריות "החמורות" הן האופנים השונים של המצב של "הבא על אשה ובתה"[[4]](#footnote-4) הכתובות בתורה במפורש: הבא על בתו, על בת בתו, על בת בנו, על בת אשתו, על בת בתה, על בת בנה, על חמותו, על אם חמותו ועל אם חמיו.[[5]](#footnote-5)

החומרה המיוחדת שקיימת במקרים אלו נובעת מעירוב היחס הזוגי עם מערכת יחסים של הורים וילדים. כיוון ששני הקשרים הנם חיוניים ויסודיים ביותר בכל הקשור לעיצוב אישיות בני המשפחה ולעצם יציבות מבנה המשפחה, לכן התורה החמירה בתביעה להפריד באופן מוחלט ביניהם.[[6]](#footnote-6) הקשר בין בני זוג נבנה מתוך קרבה רגשית, אינטימיות והשאיפה לשותפות ולאחדות מתוך שוני. התכנים החיוניים האלו שונים באופן חד מהיחס שבין הורים לילדים – יחס מכונן חיים עבור ילדים והורים כאחד. יחסי הורות תקינים ומעצבי אישיות מחייבים מרחק מסוים בין הורים ילדים המאפשר עצמאות לדור הצעיר, דינמיקה מורכבת בין סמכותיות, תמיכה והכרת השוני המהותי בין הדורות ובין הנפשות. כל זאת כדי להבטיח את עצם קיום הקשר לאורך זמן ויכולתו להוות תשתית לצמיחת הילדים.

אכן, את החלק הראשון של הרשימה במשנה תופסת אותה קבוצת עריות הכתובה ב"אלו הן הנשרפין" בפרק ט במסכת סנהדרין.[[7]](#footnote-7) אלא שאין להסביר על בסיס זה את כל מבנה הרשימה. אחרון המקרים ברשימה הוא "כלתו", החמור מכל דוגמאות "האחווה" שלפניה, היות שעונש "הבא על כלתו" הוא "סקילה".[[8]](#footnote-8) הענשה חמורה זו נובעת מהיחס בין כלה לחותן, סוג מיוחד של הורות וילדות. אין בה מתח הדורות ויניקת חיי הגוף והרוח שיש בהורות פיזיולוגית. היחס בין כלה לחותן משקף את הערך הראשוני ביחס בין הדורות מבחינת המשכיות קיום החברה לדורותיה. מי שמבלבל בין קשר של זוגיות לבין קשר של הורות מיוחדת זו חייב בעונש חמור, עונש שבידי אדם, כתמורה לפשע הפוגע במרקם היסודי של החברה.

לכן, אין לומר שהרשימה במשנה, הפותחת את המסכת והסדר כולו, מסודרת רק לפי חומרת איסורי העריות ועונשיהם. נדמה שבהעמדת היררכיית יחסי משפחה מהקרובים יותר אל הרחוקים יותר, התכוון רבי יהודה הנשיא לפתוח שער להבנת מהותה של המשפחה וליחס החי והמכונן שצריך להיות בין ענפיה השונים.

3. אחוות הצרות

השאלה המרכזית שהמשנה מעמידה בפנינו היא: מה שורש פטור "צרותיהן וצרות צרותיהן עד סוף העולם"[[9]](#footnote-9) מייבום, אם אחת הנשים נמצאת בקשר של איסור העריות עם היבם? הרי אין קרבה בין הצרות הללו לאח המייבם![[10]](#footnote-10)

המפתח לשאלה זו נתון בפסוק שממנו נלמד פטור הצרות, על אף שלכאורה אין קשר בין הפסוק לפטור הצרות ואף לא למצות ייבום – "וְאִשָּׁה אֶל אֲחֹתָהּ לֹא תִקָּח לִצְרֹר לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ עָלֶיהָ בְּחַיֶּיהָ".[[11]](#footnote-11) הפסוק אוסר קשר אישות בין גבר לבין שתי אחיות. גם כאן נדמה שיסוד האיסור קשור לערבוביה בין שני סוגי התקשרות המעצבים את פני המשפחה; התחרות בין שתי הנשים על אהבת האיש תפגע בקשר הראשוני של "אחווה" שקיים ביניהן, ובכך תהיה פגיעה הן במרקם של המשפחה המקורית שלהן והן במרקם של זו שנוצרה בנישואיהן. דוגמא מובהקת לכך היתה נישואיו של יעקב עם לאה ורחל, שהובילו – בסופו של דבר – למכירת יוסף ולגלות מצרים.

מה ראו חכמים להשתמש בפסוק זה כבסיס הדיון בפטור הצרות מייבום כאשר אחת הנשים אסורה ליבם באיסור עריות? נדמה שחכמים ראו במילה "לצרור" רמז ל"צרה" שבין נשים הנשואות לגבר אחד – לא רק בין אחיות. על כן חז"ל בחרו דווקא במילה "צרה" המאפיין איסור חיתון עם שתי אחיות, בכדי לכנות נשים הנמצאות בזוגיות מורכבת זו.[[12]](#footnote-12)

כיצד קשור עניין זה הנוגע ביסוד קשרי המשפחה ועיצובה לפטור הצרות מייבום? בעומק פטור הצרות מייבום נֶאמר עיקרון יסודי ביותר על מהות המשפחה, עיקרון שנלמד מאפיון הצרות כאחיות: ישנו מושג הלכתי ראשוני של "אחווה" המתבטא באיסור עריות עם היבם – גם הצרה נחשבת בתו או אחותו או חמותו של היבם!

בכך נחשפת תובנה עמוקה ובסיסית על מהות המשפחה החדשה הנוצרת בקשר הזוגיות. אין קרבת אחות בין שתי נשים הנשואות לאיש אחד – הן לא נולדו מאותו הורה. אלא שחכמים קבעו שיחסי קרבה הנוצרים בין ילדים מאותם הורים חוזרים ונוצרים בקשרים שבין נשים הנמצאות בזוגיות אחת – הן נחשבות כאחיות מבחינת זהותם ההלכתית ביחס ליבם! השותפות שלהן במשפחתיות הנוצרת בקשרי קידושין ונישואין עם גבר אחד יוצרת ביניהן קרבה הדומה מצד ההסתכלות התורנית ליחסים שבין ילדים מאותם הורים.

זו איננה קביעה רגשית או שאיפה ליחסים הרמוניים של ידידות ואהבה; זוהי קביעה הלכתית המגדירה את הזוגיות הנוצרת בקשר האישות כבסיס ליצירת "משפחה" על כל המשתמע מכך, למרות שאין בקשר זה יסוד של התהוות החיים כמו בהורות. בתשתית מציאות הלכתית זו נמצאת ההנחה שקשר רצוני שנקשר בין איש ואשה לשם נישואין יוצר מערכת יחסים המחייבת גדרי עריות, בדיוק כמו המשפחה הביולוגית שבה איסורים חמורים אלו קיימים בגלל קשרי דם.

 שני גברים אינם מסוגלים להיות שותפים בזוגיות עם אשה אחת, אין באפשרותם ליצור משפחה, כפי שזו מוגדרת בתורה; מאידך, השותפות של כמה נשים בזוגיות עם גבר אחד יוצרת תא משפחתי – אמנם לא מוכר לנו כיום – שותפות בזהות חדשה ואחידה המקיימת זיקה מיוחדת גם בין הנשים עצמן. על כן, אם אחת מהן נמצאת ביחס עריות ליבם, אזי כולן שותפות בו. זיקה זו, שלא כמו זיקה משפחתית הנוצרת מקשר לאותו הורה, מתבטלת בהיעלמותם של בני המשפחה – במיתת האח-האיש שהיה נשוי לשתיהן ובמיתת האשה שבקשר איסור עריות עם היבם.

4. פירושים שונים לאיסור ייבום באיסורי עריות

בשלב זה של הדיון אפשר כבר לחוש שהעיסוק בפטור קבוצת נשים מייבום כאשר אחת מהן נמצאת ביחסי עריות עם היָבָם הוא למעשה בירור של יסודות הראשוניים ביותר בקדושת האישות הנוצרת בהתקשרות בין איש לאשה. השלב הבא של הבירור עוסק באיסור הכולל והבסיסי של יבם לייבם נשים הנמצאות ביחס של איסור עריות כלפיו. זאת על אף שעצם מצות הייבום מחייבת אותו לייבם את אשת אחיו, מי שאסורה לו במסגרת איסורי עריות בגין יחסי האחווה בינו לבין אחיו.[[13]](#footnote-13)

דרשה בברייתא בדף ג ע"ב עומדת על שורש עניין זה. הדרשה מתבססת על פירוש רחב הניתן לביטוי "לֹא תִקָּח", באותו הפסוק ששימש כבסיס לפטור הצרות: "וְאִשָּׁה אֶל אֲחֹתָהּ לֹא תִקָּח לִצְרֹר לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ עָלֶיהָ בְּחַיֶּיהָ".[[14]](#footnote-14) "לֹא תִקָּח" – תמיד, בכל מצב, אפילו אם מדובר במצוה, כלומר במצות הייבום. דרשה זו מתייחסת רק לייבום של אחות אשת המייבם, אך נלמד בשלב הבא בברייתא שכך גם פני הדברים בכל איסורי העריות.

זוהי לשון החלק השני של הברייתא:

ואין לי אלא אחות אשה, שאר עריות מניין? אמרת: מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם – אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת אסורה ליבם.

ואין לי אלא הן, צרותיהן מניין? אמרת: מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם וצרתה אסורה – אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם צרתה אסורה. מכאן אמרו חכמים: חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם.[[15]](#footnote-15)

כוונת הדברים: כמו שאיסור עריות בהתקשרות איש עם אחות אשתו הנו איסור שיש בו עונש כרת – כך בכל איסורי ערווה שיש בהם איסור כרת מתבטלת מצות ייבום, וכן בצרותיהן של העריות.

הביטוי בתורה המאפיין איסור כרת הוא: "וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ".[[16]](#footnote-16) כל איסורי הכרת הם מעשים הפוגעים ביסודות המעצבים את ייחודו של עם ישראל.[[17]](#footnote-17) בנוסף לאיסורי עריות[[18]](#footnote-18) איסורי כרת כוללים את: עבודה זרה[[19]](#footnote-19) וקללת ה',[[20]](#footnote-20) חילול שבת[[21]](#footnote-21) ויום הכיפורים[[22]](#footnote-22) – עברות המהוות פגיעה ביסוד אחדות ה', ובמצוות עשה: ביטול ברית מילה[[23]](#footnote-23) וקרבן פסח[[24]](#footnote-24) – המצוות המכוננות ומחדשות את הברית בין העם והאדם הישראלי לקדוש ברוך הוא.[[25]](#footnote-25) מי שפוגע בכוונה (במזיד) ביסודות אלו ובנלווים אליהם, נפשו נכרתת מהעם כענף הנכרת מגזע ומשורש.

לפי פירוש זה, משנתנו – המתמקדת בפטור הצרות כאשר אחת מהן נמצאת ביחס של עריות למייבם – פותחת שער לזיקה בין כינון יחסי משפחה לבין קדושת ישראל הכללית. ביסוד הופעת קדושת ישראל כפי שזו מכוננת משפחה בישראל ניצבים קשרים חיים שונים בין בני המשפחה. קשרים אלו מעצבים את המשפחה, ויש לשמור על עצמאותם וחיוניותם המיוחדת. פגיעה במערכת יחסים זו היא כפגיעה בקדושת ישראל.

במרכז תמונה זו של קשרי משפחה נמצא המושג "אחווה" והזיקה שלו לקשר של קשר אישות – זאת בשני מישורים, שדווקא ההלכות המורכבות של מצות ייבום חושפות: **א.** בקשרי "אחווה" בין אחים המכוננים את עצם המצוה הפלאית של הולדת ילד על שם אח מת **ב.** בקשרי אחווה בין נשים הנשואות לגבר אחד הנחשבות כ"אחיות" ובגין כך נמצאות באותה זיקה לאח המייבם. רבי יהודה הנשיא בחר לפתוח את השער לשורשי המשפחה דווקא בתמונה של אחוות "הצרות". כל זאת כדי להעמיד בפנינו שאלת יסוד: איך נהפכו הנשים הנשואות לאדם אחד ל"אחיות" מבחינת ההגדרות של איסורי עריות, הגדרות המכוננות חלק מהותי מהנדבכים המעשיים של הופעת קדושת ישראל?

התשובה לשאלה זו מהווה תובנה בסיסית שביקש התלמוד לקבוע בפתח סדר נשים – ולתובנה זו שתי פנים: **א.** קיומה של קדושת ישראל קשור לקיום של "משפחות", מציאות אנושית חיונית שבה אסור לבלבל בין קשרי חיים שונים לשם שמירת ייחודיות חיותם ואופיים של כל אחד מקשרים אלו. **ב.** ההנחה השנייה, מרחיקת הלכת עוד יותר: קשר בין איש לאשה, שנוצר מרצונם החופשי והתקדש בשני עדים שיוכלו להעיד על המעשה האינטימי, מכונן "משפחה" שכזו, המגלמת את קדושת ישראל על איסוריה החמורים, בדיוק כמו התא המשפחתי שנוצר בזכות קשרי דם והורות.

על כן, קשר האישות של האח הנפטר עם אשתו יצר זיקת קרבה חדשה בין כל הנשים השותפות לנישואין. אם אחת מנשים אלו אסורה על האח המייבם במסגרת איסורי עריות, ממילא כל "אחיותיה" נמצאות ביחס אליו באותה זיקה משפחתית. גם היבם במעשה הייבום מקים "משפחה", על כל המשמעויות הנגזרות מכך. זיקת האישות עם היבמה אינה רק קשר אישי בינו לבין אשתו של אחיו, אלא הקמת "משפחת אחיו" על כל הכרוך בכך מצד איסורי עריות.

בדברי הרמב"ם יש לזהות יסוד זה בשימוש המיוחד שלו במונח "בית":

מי שמת אחיו והניח שתי נשים, האחת אסורה על יבמה משום ערוה והשניה אינה ערוה – כשם שהערוה פטורה מן החליצה ומן היבום – כך צרתה פטורה, ולא נפלה לו (ליבם) זִיקה כלל על **בית** זה, שנאמר: 'אשר לא יבנה את **בית** אחיו' (דברים כה, ט)... **ובית** שמקצתו אינו יכול לבנות... אינו בונה אפילו מקצתו שהיה מֻתר.[[26]](#footnote-26)

מהלך מיוחד זה, שבנה התלמוד בבלי בעקבות המשנה הפותחת את המסכת ואת סדר נשים כולו, שונה לחלוטין מהנמצא בתלמוד הירושלמי. בירושלמי מודגש המעמד המיוחד של ההתקשרות בין איש לאשה כביטוי לציווי א-לוהי. לעומת המעשה הרצוני של הקידושין המקובל בין איש לאשה, היבם חייב לייבם על פי המצוה. כפי שמנסח זאת הירושלמי: אשת אחיו של האח המייבם היתה מותרת לו לפני שהתחתנה עם אחיו, והיה אפשר לו להתחתן אתה מכל מניע שהוא, גם "לשם תואר (יופיה) או לשם ממון"; לאחר שנישאה נאסרה על אח המייבם; כעת אחרי פטירת אחיו הוא איננו חופשי להחליט אם להתחתן אתה או לא ומאיזה מניע – כעת הוא מחויב על פי התורה. [[27]](#footnote-27)

נדמה שבכך מבקש התלמוד הירושלמי לפתוח את סדר נשים בתובנה שונה מזו של התלמוד הבבלי: קדושת קשר האישות איננה יכולה להיות יצירה של רצונות אנושיים. אם קשר אנושי אכן מסוגל לכונן איסורי עריות, אזי שורשו ותוקפו חייבים להיות בשמים, ולא בארץ. יתר על כן, בהקשר האנושי-המשפטי אין לראות את מעשה הייבום כאילו הוא ייחודי ושונה מהותית ממעשה הקידושין, שורשו ותוקפו מעוגנים ברצון החופשי של האיש והאשה. מצות ייבום מהווה מעין מודל לכל קשרי האישות וקדושתם. בכל מעשה קידושין יש שותף שלישי – מי שביקש שההתקשרות בין איש לאשה תביא לבניין העולם שלו, והיודע את סוד הזרע ואת הזיקה בין שני אחים ביחס אליו, ועל כן חקק את מצות ייבום בתורתו. השותפות של הקדוש ברוך הוא במעשה הקידושין, על פי הירושלמי, הוא ההופך את רצונם של שני בני אדם בחיי אינטימיות ואהבה לנדבך בקשריו עם עולמו.[[28]](#footnote-28)

על רקע זה, התלמוד הירושלמי הפך את שני השלבים המשולבים והמכוננים זה את זה בסוגייתנו לשתי שיטות של תנאים החולקות זו על זו: שיטת רבי עקיבא – המדגישה את היסוד שכל הצרות הנשואות לגבר אחד הן כאחיות (יסוד כינון המשפחה); ושיטת רבי ישמעאל – המדגיש את היסוד של עונש כרת שבאיסורי עריות (יסוד קדושת ישראל).

בתלמוד הירושלמי רבי עקיבא איננו מקבל את מה שהיה דעת כולם בברייתא בסוגייתנו. האיסור הכללי על האח המייבם לייבם כל איסורי עריות איננו מבוסס על המכנה המשותף בכל העריות שעונשם כרת. נהפוך הוא, זוהי תפיסה הנוגדת את שיטתו (כדלהלן). רבי עקיבא סובר שהזיקה בין איסור אחות אשה לבין שאר העריות נובע מהיחס שבין החומרות השונות. ההתקשרות עם אחות אשה תקפה רק בחיי האשה, ולאחר פטירתה פגה המציאות הקודמת שאחותה הנה אחות אשת הבעל, והיא הופכת להיות מותרת לו. אם – למרות ההיתר האפשרי במצב זה של שתי אחיות – אסור ליָבָם לייבם את אחות אשתו, על אחת כמה וכמה שאין לייבם נשים שאיסורן חמור יותר, היות שאיסורן מוחלט – ללא כל אפשרות שתבואנה לידי היתר.

נדמה שבבסיס שיטה זו נמצאת הקביעה שכל "איסורי ערווה" פוטרים גם צרות מייבום, היות שכולן חלק מ"בית אחד".[[29]](#footnote-29) לפי שיטה זו, גם באיסור ערווה שאין בו מיתה, כלומר איסור חיתון שאיננו איסור כרת – למשל, אם היבמה היא אלמנה והיבם הוא כוהן גדול[[30]](#footnote-30) – חל הפטור מייבום על כל ה"בית".

לעומת זאת, במרכזה של שיטת רבי ישמעאל על פי התלמוד הירושלמי נמצא מושג קדושת ישראל כפי שזו משתקפת באיסורי כרת. רק איסורי ערווה שעונשם כרת יוצרים איסור על היבם לייבם. שיטה זו נראית קרובה יותר לתובנה שבה התלמוד הירושלמי ביקש לפתוח את סדר נשים: קדושת המשפחה איננה רק עניין שבארץ – רצונות בני אדם להתקשרות ושמירת עצמאותם וחיוניותם של קשרי המשפחה בינם לבין עצמם – אלא עניין שבשמים, חלק מברית הבורא עם עולמו.

ואנו – כפי שרבי יהודה הנשיא סיים את הפרק הראשון במסכת יבמות בכל הנוגע לתפיסות הלכתיות שונות ביחס לקדושת המשפחה ומצות ייבום[[31]](#footnote-31) – מקבלים את דבריהם של שני החכמים בבחינת "אלו ואלו דברי א-להים חיים הן".[[32]](#footnote-32)

1. הצעה שקבלתי מאחי נ"י, פרופסור אברהם ברקוביץ. [↑](#footnote-ref-1)
2. ראו באינדקס לכרך הראשון בסדרת **הדף הקיומי** תחת הערך "משנה – קווים לעריכתה". [↑](#footnote-ref-2)
3. משנה סנהדרין, ז, א. [↑](#footnote-ref-3)
4. משנה סנהדרין, ט, א. [↑](#footnote-ref-4)
5. כל האיסורים הללו כלולים בפסוק: "עֶרְוַת אִשָּׁה וּבִתָּהּ לֹא תְגַלֵּה אֶת בַּת בְּנָהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ לֹא תִקַּח לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ שַׁאֲרָה הֵנָּה זִמָּה הִוא" (ויקרא יח, יז). כלומר, לא נאמר מפורשות איסור על בתו ונכדתו של האדם, אלא הן כלולות באיסור "אשה ובתה" שכולל גם את "אשה ונכדתה". איסור זה שריר וקיים גם לאחר מות האשה, לעומת איסור שתי אחיות שעומד בעינו רק כאשר שתיהן בחיים, כאמור מפורשות בתורה: "וְאִשָּׁה אֶל אֲחֹתָהּ לֹא תִקָּח לִצְרֹר לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ עָלֶיהָ **בְּחַיֶּיהָ**" (ויקרא יח, יח). [↑](#footnote-ref-5)
6. הרמב"ם מסכם את האיסורים הבאים על האדם בעת שהוא נושא אשה: "כיון שקידש אדם אשה נאסרו עליו מקרובותיה שש נשים, וכל אחת מהן ערוה עליו לעולם – בין כנס בין גירש, בין בחיי אשתו בין לאחר מותה; ואלו הן: אמה ואם אמה ואם אביה ובתה ובת בתה ובת בנה, ואם בא על אחת מהן בחיי אשתו שניהן נשרפין" (**משנה תורה**, הלכות איסורי ביאה, ב, ז). למעט אחות אשתו, שנאסרת רק בעת שאשתו בחיים, איסורי עריות שנובעים מנישואין עם אשה תקפים אף לאחר מות אשתו כאמור בדברי הרמב"ם. [↑](#footnote-ref-6)
7. משנה סנהדרין, ט, א. [↑](#footnote-ref-7)
8. משנה סנהדרין, ז, ד; **משנה תורה**, הלכות איסורי ביאה, א, ד. [↑](#footnote-ref-8)
9. משנה יבמות, א, א. [↑](#footnote-ref-9)
10. שהרי אם תמות האשה שבקשר עריות עם היבם, מותר ליבָם להתחתן עם צרותיה! [↑](#footnote-ref-10)
11. ויקרא יח, יח. [↑](#footnote-ref-11)
12. כבר במקרא עצמו יש שימוש במושג צרה לתיאור אשה אחרת הנשואה לאותו איש (ואמנם זהו מופע יחידאי במשמעות זו): "וְכִעֲסַתָּה צָרָתָהּ גַּם כַּעַס בַּעֲבוּר הַרְּעִמָהּ" (שמואל א' א, ו). בפסוק זה האשה היריבה, הצרה, הולכת יד ביד עם כעס ותרעומת. [↑](#footnote-ref-12)
13. "עֶרְוַת אֵשֶׁת אָחִיךָ לֹא תְגַלֵּה עֶרְוַת אָחִיךָ הִוא" (ויקרא יח, טז). במצות ייבום התורה למעשה מתירה איסור כרת, בבחינת "יבוא עשה וידחה לא תעשה". המקום הנוסף בתורה שבו מוזכר הביטוי "אשת אחיך" הוא בפרשת "ער ואונן" שבו יהודה אמר לאונן: "בֹּא אֶל אֵשֶׁת אָחִיךָ וְיַבֵּם אֹתָהּ וְהָקֵם זֶרַע לְאָחִיךָ" (בראשית לח, ח). וראו בפירוש רמב"ן לבראשית שם, שמסביר מדוע התורה התירה דווקא את איסור אשת אח לצורך מצות ייבום, ולא איסורים אחרים כמו איסור אשת אב או אשת הבן (כלה). [↑](#footnote-ref-13)
14. ויקרא יח, יח. [↑](#footnote-ref-14)
15. יבמות ג ע"ב. [↑](#footnote-ref-15)
16. בראשית י"ז, יד. הביטוי "ונכרתה הנפש... מעמיה" מופיע בתורה בצורות שונות מעל עשרים פעם. [↑](#footnote-ref-16)
17. ראו משנה כרתות, א, א. [↑](#footnote-ref-17)
18. שבהם נאמר (בסוף פרשת העריות בויקרא יח): "כִּי כָּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מִכֹּל הַתּוֹעֵבוֹת הָאֵלֶּה וְנִכְרְתוּ הַנְּפָשׁוֹת הָעֹשֹׂת מִקֶּרֶב עַמָּם" (ויקרא יח, כט). איסורי עריות מהווים חמישה עשר מתוך שלושים ושש עברות שעונשן כרת. [↑](#footnote-ref-18)
19. ראו במדבר טו, לא, וברש"י שם על פי מדרשו של רבי ישמעאל בסנהדרין צט ע"א. [↑](#footnote-ref-19)
20. ראו במדבר טו, ל, וברש"י שם. [↑](#footnote-ref-20)
21. שמות לא, יד. [↑](#footnote-ref-21)
22. ויקרא כג, כט-ל. [↑](#footnote-ref-22)
23. בראשית יז, יד. [↑](#footnote-ref-23)
24. במדבר ט, יג. [↑](#footnote-ref-24)
25. על קרבן פסח כחידוש הברית, ראו במאמריי על מסכת פסחים פרקים ה-ז: "ייחודו של קרבן פסח", **מקור ראשון**, ב' בניסן תשס"ו, מוסף שבת, ו"בתוך טומאותם", **מקור ראשון**, ט' בניסן תשס"ו, מוסף שבת (אשר יתפרסמו בע"ה בכרך נוסף העתיד לראות אור בסדרה זו). [↑](#footnote-ref-25)
26. **משנה תורה**, הלכות יבום וחליצה, ו, יד. [↑](#footnote-ref-26)
27. ירושלמי יבמות, פ"א ה"א. [↑](#footnote-ref-27)
28. יותר על שתי בחינות אלו באפיון מהות המשפחה, ראו בפרק ב, "אין לך אדם שאין לו עולם", בחלק השלישי. [↑](#footnote-ref-28)
29. יבמות ג ע"ב; ירושלמי יבמות, פ"א ה"א. [↑](#footnote-ref-29)
30. איסור זה נחשב ל"איסור קדושה" (משנה יבמות, ב, ד), והנשים הכלולות באיסור זה אינן נחשבות עריות אלא "פסולות" (משנה יבמות, ו, ב). [↑](#footnote-ref-30)
31. "בית שמאי מתירין הצרות לאחים, ובית הלל אוסרים. חלצו – בית שמאי פוסלין מן הכהונה, ובית הלל מכשירים. נתיבמו – בית שמאי מכשירים, ובית הלל פוסלין. אף על פי שאלו אוסרין ואלו מתירין, אלו פוסלין ואלו מכשירין – לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמאי. כל הטהרות והטומאות שהיו אלו מטהרין ואלו מטמאין – לא נמנעו עושין טהרות אלו על גבי אלו" (משנה יבמות, א, ד). [↑](#footnote-ref-31)
32. עירובין יג ע"ב. [↑](#footnote-ref-32)