בס"ד פרשת אחרי מות-קדושים

Parshat Acharei Mot-Kedoshim The Benefits of Expressing Hatred

Simon Wolf

"You shall not hate your brother in your heart (לא תְשָׂנַא אֶת אַחִיךְ בִּלְבַבֶּךְ); certainly reprove your kin (הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֵּךְ); incur no guilt on their account. You shall not take vengeance or bear a grudge against members of your people; love your fellow as yourself (וָאָהַבְתָּ לְרֵעֲךְ כָּמוֹךְ); l am God."1 The simple way to understand this series of Mitzvot is to view the first and last statements as being two sides of the same coin; one formulated in the negative and the other in the positive. Do not hate your brother, but rather love him.² In that case, the interdicting commands (rebuke, do not avenge or bear a grudge) are methods by which to adhere to these principles. They are making suggestions as to how to avoid hating one's brother and enhancing one's love for them.3 Understanding the verse in this manner also presumes that the Torah can and will dictate that a person must overcome or override what might be their natural emotions.4 This point is hotly debated amongst the Rishonim. with reference to Miztvot such as "Do not be jealous (לא תחמד),"5 as to whether the Torah can prescribe emotions or can only mandate engaging in and desisting from actions associated with those feelings (see Parshat VaEtchanan - Are there Really Ten Commandments?). One's position on this matter might influence the correlation one sees between the emotional requirements (hate and love) demanded by the Torah and the subsequent directives. If one were to believe that the Torah only mandates actions, then the intervening Mitzvot would be examples of what one may not allow their feelings of hate to engender.

The Ramban, for instance, in his first explanation, suggests that the Torah's enjoining one to rebuke their kinsman (הוֹכֶחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶר) is completely

independent of the previous demand that one not hate their brother in their heart (לא תשנא אַת אחיך בלבבך. Therefore the correlation between them is simply that they are Mitzvot that pertain to one's obligations towards their fellow man. Implicit in this understanding is that one who harbors hatred against their brother is in violation of both a negative and positive precept (not to hate and to love) and the demand for rebuke is completely detached from these emotional dictates. This view is supported by the Gemara in Arachin's interpretation of this verse: "The Sages taught: 'You shall not hate your brother in your heart'; one might have thought that the verse means: do not hit him, do not slap him, and do not ruin him due to hatred. Therefore, the verse states 'in your heart' to indicate that the Pasuk refers to harboring hatred in the heart. From where is it derived with regard to one who sees an unseemly matter in another that he is obligated to rebuke him? As it is stated: 'You shall rebuke your neighbor.' If one rebuked him for his action but he did not accept the rebuke, from where is it derived that he must rebuke him again? The verse states: 'You shall rebuke (הוכח תוכיח),' the double language indicates he must rebuke repeatedly. One might have thought that one should continue rebuking him even if his face changes due to humiliation. Therefore, the verse states: 'do not bear sin because of him' (the one giving rebuke should not sin in accomplishing this directive by embarrassing the other person)."7 Firstly, the Gemara seems to view the requirement to desist from hate as an emotional dictate. In addition, it also sees the demand to rebuke as being detached from the restriction against hatred. According to these explanations, the closing phrase "incur no guilt on their account (וְלֹא תִשָּׂא עֶלָיו חֵטְא)" is qualifying the rebuke and either is guiding that one must sensitively rebuke another, not embarrass them, in

www.swdaf.com

לא תִשְּׂנִא אֶת אָחִיךְּ בִּלְבָבֶּךְ הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת שַמִיתֶךְ וְלֹא תַשָּׂא עָלִיו חֵטָא: לֹא תִקֹּם וְלֹא תִשִּׂר אָת בְּנִי עַמֶּךְ וְאָהַבְתָּ לְרַעֲךְ כְּמוֹךְ אָנִי יְקֹוְק: (ויקרא יט,יז-יח)

יָלא וּנְשּׁוֹ אֶּוֹר בְּנֵי עַּמָּוּ וְאָנִיִּבְּתָּ יְזָיֵבְּתָּ יְנִינְיְרָ יְזְיֵבְּ לְּנִחוּךְ אָנִי יְזוְמָךְ. (וּיְוּן א יט,יוּ־יוו)
2 לא תשנא את אחיך הפך ואהבת לרעך (יח). והנה אלה המצות כולם נטועות בלב,
ובהשמרם ישבו בארץ, כי על שנאת חנם חרב בית שני. (אבן עזרא ויקרא יט,יז)

לא תשנא – ראשיתה וסופה של הקבוצה שלפנינו נעוצים זה בזה: אל תשנא את אחריך, אלא אהוב אותו. כוונתו: לא לגרום לו רעה מתוך שנאה, אלא יאהב אותו וירצה רק בטובתו. המצוות שבאמצע נובעות מתוך אלו השתים. "הוכח וגו" היא מצוה שיסודה באהבת הריע, שהיא גם עשויה להרחיק טינא מן הלב. כוונת מצוה זו היא, שאם מישהו חושב שנעשה לו רעה מצד חברו, יוכיח אותו בתוכחת מגולה, כמו שהוכיח אברהם אבינו את אבימלך (בראשית כ"א:כ"ה). ומצד שני ישתדלו גם

להחזיר את זה שחטא לה' אל הדרך הטובה... (רד"ץ הופמן ויקרא יט,יז-יח)

4 עיין הערה 2 \/ לא תחמוד אנשים רבים יתמהו על זאת המצוה, איך יהיה אדם שלא
יחמוד דבר יפה בלבו כל מה שהוא נחמד למראה עיניו...ככה כל משכיל צריך שידע,
כי אשה יפה או ממון לא ימצאנו אדם בעבור חכמתו ודעתו, רק כאשר חלק לו
ה'...ואמרו חכמים, בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא. ובעבור זה
המשכיל לא יתאוה ולא יחמוד....על כן הוא ישמח בחלקו ואל ישים אל לבו לחמוד
ולהתאוות דבר שאינו שלו, כי ידע שהשם לא רצה לתת לו, לא יוכל לקחתו בכחו
ובמחשבותיו ותחבלותיו, ע"כ יבטח בבוראו שיכלכלנו ויעשה הטוב בעיניו. (אבן עזרא
הארוך כ,יג-יד) \/ ולא תחמוד – בלב (אבן עזרא הקצר שמות כ,א) \/ וגם באבן עזרא
דברים ה,טד-יד: והעד: שאמר משה בספר הזה, שבאר את התורה: תחת לא תחמוד
(שמות כ, יג) אמר: לא תתאוה. ורבים אמרו, כי אין עון במחשבת בלב, ואין עליהם
שכר ועונש. ויש ראיות רבות להשיב עליהן ולא אאריך... \/ וגם בספר החינוך מצוה

תטז: ...ואל תתמה לומר ואיך יהיה בידו של אדם למנוע לבבו מהתאוות אל אוצר כל כלי חמדה שיראה ברשות חבירו והוא מכולם ריק וריקם, ואיך תבוא מניעה בתורה כלי חמדה שיראה ברשות חבירו והוא מכולם ריק וריקם, ואיך תבוא מניעה בתור זולתי במה שאי אפשר לו לאדם לעמוד עליו. שזה הדבר אינו כן, ולא יאמרו אותו זולתי הטפשים הרעים והחטאים בנפשותם, כי האמנם ביד האדם למנוע עצמו ומחשבותיו הטפשים מר שירצה, וברשותו ודעתו להרחיק ולקרב חפצו בכל הדברים

⁵ חמש המצוות שבפסוקים אלה מקבילות אל "לא תחמוד" שבעשרת הדברות, באשר בהן מצווה על מהות הרוח שביחסי אדם אל חברו. אמנם, מדובר כאן גם על מעשים, אולם הם כאלה, שיוצאים ישר מתוך היחס שבלב, הרי גם "לא תחמוד" אינו אוסר אלא את המעשה, השוה מכילתא "בחודש" פ' ח. (רד"ץ הופמן ויקרא יט,יז-יח)

א'א און המעשה, השוה מכידוא ביווו ש פי זו. (רו ץ דומנון זיקן א יט, דידו) אוא ארו המעשה, וישה עמיתך - מצוה אחרת, ללמדו תוכחת מוסר, "ולא תשא עליו "חטא" שיהיה עליך אשם כאשר יחטא ולא הוכחת אותו. ולזה יטה לשון אונקלוס שאמר, ולא תקבל על דיליה חובא, שלא תקבל אתה עונש בחטא שלו. ואחרי כן צוה שאמר, ולא תקבל על דיליה חובא, שלא תקבל אתה עובר בלאו, והאוהב לו מקיים עשה:... (רמב"ן ויקרא יט, יד-יח) \\ ... עוד ירצה בהעיר למה באזהרת לא תשנא דקדק לומר את אחיך ובאזהרת הוכח תוכיח אמר את עמיתך שנראה שמדבר בב' נושאים: (אור החיים ויקרא יו יז)

⁷ תנו רבנן: לא תשנא את אחיך בלבבך - יכול לא יכנו, לא יסטרנו, ולא יקלקלנו? ת"ל: בלבבך, שנאה שבלב הכתוב מדבר. מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו? בלבבך, שנאה שבלב הכתוב מדבר. מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב לומר: תוכיח, שנאמר: הוכח תוכיח, הוכיחו ולא קבל מנין שיחזור ויוכיחנו? תלמוד לומר: תוכיח, מכל מקום; יכול אפי' משתנים פניו? ת"ל: לא תשא עליו חטא. (ערכין טז: \" ספרא קדושים ד,ח)

order to set them on the proper path⁸ or that the rebuke is necessary to release oneself from the responsibility of the other party's wrongdoing.⁹

The Pasuk in Kohelet states that "there is a time for love: and a time to hate... (עת לאהב ועת לשנא)."¹⁰ In addition, the Torah states: "When you see the donkey of the one you hate (חַמוֹר שֹנאַר) crouching under its burden and would refrain from raising it, you must nevertheless help raise it."11 Both of these verses seem to indicate that sometimes it is permissible to "hate" another party. The Gemara in Pesachim challenges this assumption from the verse in Parshat Kedoshim that precludes one from "hating" their brother (לא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךְ בלבבך. In order to reconcile this contradiction, the Gemara proposes that one is allowed to show disdain towards those that violate the laws of the Torah. This is further bolstered by the Gemara in Sota which suggests that one might have thought that a husband is precluded from warning his wife from engaging in promiscuous behavior because of the demand that one avoid strife and hatred (לא) רָבֶּבֶ ^{13} Therefore, the Torah specifically grants the husband the right to be jealous and warn his wife not to seclude with another individual (ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו) given the circumstantial evidence of licentiousness and wrongdoing surrounding this woman's Once again here, those that act inappropriately are excluded from the Torah's demand not to hate one's brother. This seems to be gleaned from the fact that the verse uses "your brother (אַחִיךְ)" and "your friend (בעַרְ)" to describe the one you are proscribed from hating and enjoined to love which Chazal in other instances interpret as being someone who is on parity with your dedication to God. 14

There are two stories in Tanach that seemingly corroborate this understanding. Firstly, the relationship of Yosef and his brothers was marred by hatred of the brothers towards Yosef. The verses repeatedly state the deep-seated negative emotions the brothers have towards Yosef: "And when his brothers saw that their father loved him more than any of his brothers, they hated him to the point that they could not speak a friendly word to him (וַיִּשְׁנָאוּ אתוֹ וְלֹא יַכְלוּ דַּבְּרוֹ לְשֵׁלם). And Yosef had a dream which he related to his brothers; and they hated him even more (ויוֹספּוּ עוֹד שנא אתוֹ)...His brothers retorted, 'Do you mean to reign over us? Do you mean to rule over us?' And they hated him even more because of his dreams and his words ויוספו עוד שנא אתו על חלמתיו ועל דבריו)."¹⁵ While Yosef might have made poor choices in his conduct and public sharing of his dreams and their interpretation, it is not clear that the brothers were justified in their hatred towards Yosef. Therefore, they are later punished and held accountable for the actions they take based on this hatred. On the other hand, in Sefer Shmuel, the Navi relates that "Avshalom did not utter a good or bad word to Amnon (the crown prince) because Avshalom hated Amnon (כִּי שַׂנֵא אבְשַׁלוֹם אֶת אמְנוֹן) since he had violated his sister Tamar."16 This would seem to be a classic example of legitimate hatred that would according to Chazal be sanctioned by the Torah since Avshalom's hatred for Amnon stemmed from the indecency with which he had

treated his sister Tamar.

2

לא תשא עליו חטא – לא תלבין את פניו ברבים. (רש"י ויקרא יט,יז ע"פ הספרא – לא תמבאים בהערה 7) והגמרא המובאים בהערה 7)

⁹ לָא תִשְׂנֵי יְת אֲחוּךְ בְּלַבֶּךְ אוֹכָחֶא תּוֹכָח יָת חַבְּרְךְ וְלָא תְקַבֵּיל עַל דִּילֵיה חוֹבָא. (אונקלוס ויקרא יט,יז ועיין ברמב"ן בהערה 6) \\ ....ואז לא תשא עליו חטא. וכן ביחזקאל הוא אומ' ולא הזהרתו להשיב רשע מדרכו הרעה לחיותו הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אומ' ולא הזהרתו להשיב רשע מדרכו והרעה לחיותו הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש (יחזקאל ג,יח), שהיה לך להוכיחו והשומע ישמע והחדל יחדל (יחזקאל ג,כז) רר"י קרא ויקרא יט,יז) \\ ולא תשא עליו חטא – שיהיה עליך אשם באשר יחטא ולא הוכחת אותו... (טור הפירוש הארוך ויקרא יט,יז)

עת לאהב ועת לשנא עת מלחמה ועת שלום: (קהלת ג,ח) 11

¹¹ כִּ תַּרְאָה חֲמוֹר שֹנַאֲךְ רֹבֵץ תַּחַת מִשְּׂאוֹ וְחַדְלֹתְ מִעְדֹב לוֹ עֲדֹב תַּעַזֹב עמוֹ: (שמות כג,ה) שלשה הקדוש ברוך הוא שונאן, המדבר אחד בפה ואחד בלב, והיודע עדות בחבירו ואינו מעיד לו, והרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחידי. כי הא דטוביה חטא ואתא זיגוד לחודיה ואסהיד ביה קמיה דרב פפא. נגדיה לזיגוד. אמר ליה: טוביה חטא וזיגוד מינגד? אמר ליה: אין, דכתיב +דברים יט+ לא יקום עד אחד באיש ואת לחודך אסהדת ביה - שם רע בעלמא קא מפקת ביה. אמר רבי שמואל בר רב יצחק אמר רב: מותר לשנאתו. שנאמר שמות כג כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו מאי בווא? אילימא שונא נכרי - והא תניא: שונא שאמרו - שונא ישראל, ולא שונא נכרי. שונא ישראל. ומי שראל מסניה? והכתיב לא תשנא את אחיך בלבבך אלא: דאיכא סהדי דעביד איסורא - כולי עלמא נמי מיסני סני ליה, מאי שנא האי? אלא לאו כי האי גוונא, דחזיא ביה איהו דבר ערוה. רב נחמן בר יצחק אמר: מצוה לשנאתו, שנאמר (משלי ח) יראת ה' שנאת רע. אמר רב אחא בריה דרבא לרב אשי: מהו למימרא ליה לרביה למשנייה? אמר ליה: אי ידע דמהימן לרביה כבי תרי - לימא ליה, ואי לא - לא לימא ליה. (פסחים קיג:)

¹³ א"ל: הכא בקראי פליגי; וקנא את אשתו - רשות, דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר: חובה. מ"ט דר' ישמעאל? סבר לה כי האי תנא; דתניא: רבי אליעזר בן יעקב

אומר, כלפי שאמרה תורה: ויקרא יט לא תשנא את אחיך בלבבך, יכול כגון זו? ת"ל: ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו. ור"ע? קינוי אחרינא כתיב. (סוטה ג.)

¹⁴ ושנאת הבריות כיצד מלמד שלא יכוין אדם לומר אהוב את החכמים ושנא את התלמידים. אהוב את התלמידים ושנא את עמי הארץ. אלא אהוב את כולם ושנא את המלמידים. אהוב את התלמידים ושנא את עמי הארץ. אלא אהוב את כולם ושנא את המינין ואת המשומדים ואת המסורות וכן דוד אמר משנאיך ה' אשנא ובמתקוממך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי (תהלים קלט,כא-כב). הלא הוא אומר ואהבת לרעך כמוך אני ה' (ויקרא יט,יח) מה טעם כי אני בראתיו ואם עושה מעשה עמך אתה אוהבו ואם לאו אי אתה אוהבו. (אבות דר' נתן סוף פרק טז) \\...ואם מבין תוכיחנו שחטא לשמים או נגדך בדבר שהוא ראוי להשנא רשאי את לשנאתו אז ואינה שנאת לב אלא שנאה הנראית לעינים. כדתניא כי תראה חמור שונאך רובץ שונא ישראל ולא שונא ע"א ומוקמינן לה בפסחים פ' ע"פ [קיג:] כגון דחזא ביה איהו דבר עראו ואחרים אלא ראו איהו רשאי לשנאתו ואחרים אינם רשאים לשנאותו לכך נאמר שונאך ולא לאחרים ולא עוד שמצוה לשנאותו דכתיב יראת ה' שנאת רע. ומנלן שבאדם שאינו הגון לא הזהירה התורה דכתיב לא תשנא את אחיך ואחוה במצות בעינן כדאמתינן בהחובל [פח.] דקם בריה רבנ' יש לעבדים בשת וקרוי ביה כי ינצו בעינן כדאמתינן בהחובל [פח.] דקם בריה רבנ' יש לעבדים בשת וקרוי ביה כי ינצו אנים יחדיו איש ואחיו דאחיו במצות בעינן כאשר פירשתי למעלה בהחייאת את אחיך [סי' קנו] (ספר יראים סימן קצה)

¹⁵ וַיִּרְאוּ אֶּחָיו כִּי אֹתוֹ אָהָב אֲבִיהֶם מִּכְּל אֶחָיו וַיִּשְׁנָאוּ אֹתוֹ וְלֹא יָכְלוּ דְּבְּרוֹ לְשָׁלֹם: וַיַּחְלֹם יוֹסְף חָלוֹם וַיַּגַד לְאָחָיו וַיּוֹסְפוּ עוֹד שְׂנֹא אֹתוֹ: וַיֹּאמֶר אֲלִיהֶם שְׁמְעוּ נָא הַחְלוֹם הָזֶּה אֲשֶׁר חְלוֹם הַיָּה אֲשֶׁר חְלוֹם וַיַּגַד לְאָחָיו וַיּוֹסְפוּ עוֹד שְׂנֹא אֹתוֹ: וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶה אֲלָמְתִי וְנָם נַצְּבָּה וְהַנֵּה חָלְיְמְתִּי וְנָם נַצְּבָּה וְהַנֵּה תְּסְבְּינָה אֲלַמְתִי כָם וַתִּשְׁתַחְוּין לְאֲלָמְתִי: וַיֹּאמְרוּ לוֹ אָחִיו הַמְּלֹךְ תְּלִינוּ אִם מְשׁוֹל תְּסֵבְּינָה אֲלָמֹתִיכֶם וַתִּשְׁתַחְוּין לְאֲלָמְתִי: וַיֹּאמְרוּ לוֹ אָחִיו הַמְּלֹךְ תְּלִינוּ אִם מְשׁוֹל הְתְּשְׁל בְּנוּ וַיִּוֹסְפוּ עוֹד שְׁנֹא אֹתוֹ עַל חֲלִמְתִיו וְעַל דְּבָרִיו: (בראשית לז,ד-ח)

וֹלֵא דְבֶּר אַבְּשָׁלוֹם עִׁם אֵמְנוֹן לְמֵרֶע וְעֵד טוֹב כִּי שָׁנֵא אַבְשָּׁלוֹם אֶת אַמְנוֹן עֵל דְּבַר אֲשֶׁר עָנָה אֵת הַמֵּר אָחֹתוֹ: (שמואל ב יג,כב)

praise. They did not hide their feelings; they hated Yosef and they articulated that contempt. Torah warns one against harboring hate and not expressing it, covering it up with cordiality. Rather one should rid themselves of their feelings of hatred and conduct themselves as students of Aharon, loving peace and chasing peace."17 There are numerous examples of this sentiment found in the Nevi'im and K'tuvim which indicate displeasure with those that present a face of tranquility towards others while in earnest disliking them and planning for their demise.¹⁸ In Pesachim, the Gemara enumerates amongst those (three) characters that God despises, one whose comportment and conduct belie one's true feelings (המדבר אחד בפה ואחד בלב).¹² Clearly, they understood the restriction against hating another party very differently than has been presented until now; the restriction against harboring ill will towards others is only problematic if it not expressed! Consistency is what matters. It would seem, as long as one honestly discloses their resentment to the other party then it would be just fine. This would then explain the negative stance taken towards Avshalom who never explicitly expressed his contempt for Amnon. Though in the end, this all seems counter-intuitive. How could openly displaying one's hatred bring an individual to feelings of love and reduced resentment? In addition, how do those that believe the Torah only proscribes actions that derive from improper harboring understand the emotions unexpressed hatred as being the problem here?

Taking a look at a small gloss by the Ralbag with regards to Avshalom's behavior will help to shed light on this manner. He suggests that we learn from the Navi's description of Avhsalom's conduct that had Avshalom uttered a good or bad word to Amnon the outcome would have been different because "hatred dissipates when one engages in conversation with his friend." The Ralbag's understanding (and many Rishonim who preceded him) of the verse "You shall not hate your brother in your heart (לֹא תִשְׂנָא אֶת אֶחִיךְ בִּלְבָבֶרְ); certainly reprove your kin (הֹוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶרְ)..." is not that the demand for one to rebuke his kinsman is an

independent requirement or an example of upholding the principle of loving others, but rather it is offering an alternative option to hatred. One should read the Pasuk in the following manner: "You shall not hate your brother in your heart (לֹא BUT RATHER reprove your kin (תִשְׂנָא אֶת אָחִיךְ בִּלְבָבֶרְ הּוֹכִחַ הּוֹכִחַ אֶת עֲמִיתֶךְ)..." The expression of one's feelings is constructive.

The Rambam in the Sefer HaMitzvot sees the equation being presented as simply expressing one's disdain is preferable to harboring it. When one makes known their displeasure with other individual, they are no longer transgressing this demand not to hate in the heart; even though they are in violation of not avenging or bearing a grudge (לא תקם ולא תטר) and of not loving one's friend (וָאַהַבְתַּ לְרֵעֲךְ כָּמוֹךְ), but that is a better situation since hatred in the heart is the most pernicious of all (אבל שנאת הלב הוא חטא יותר חזק מן הכל). ¹⁹ In his codex, the Mishne Torah, the Rambam has an even more radical formulation based on the Gemara in Arachin.⁷ The Torah only restricted harboring hatred (ולא הזהירה תורה אלא על שנאה שבלב), but if one strikes their friend or curses them, even though that is inappropriate, he is still not in violation of not hating (אבל המכה את חבירו והמחרפו אף על פי שאינו רשאי אינו עובר משום לא תשנא).²⁰ Of course, according to the Rambam, it would be best not to hate or bear a grudge, but the restriction of not hating (לא תַשְּׁנֵא אֶת אַחֵיךְ בַּלְבֵבֶךְ) is a hierarchical directive to prevent the individual from the worst manifestation of hatred – that which is harbored in the heart.

In explaining the Torah's restriction against hatred (לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךְ בִּלְבָבֶּל), the Rashbam presents a more constructive formulation. He suggests that if someone was wronged by an individual, they should not present themselves to that individual as a friend, pretending to not be offended and harboring ill will towards them, but rather they should rebuke the individual because that will lead to a peaceful resolution and in that way the person will no longer incur guilt for harboring hatred in their heart on account of this individual (חֵטָא עָלָיו). What is not clear from the Rashbam is how

תשנא את אחיך בלבבך. ולשון ספרא לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב. אמנם

3

¹⁷ לא תשנא את אחיך בלבבך. אלא למוד משבטים, שמתוך גנותן למדנו שבחם, שנאמר ולא יכלו דברו לשלום (בראשית לז ד), רצה לומר כי שונאים את יוסף היו ולא היו יכולים לדבר עמו בפה לשלום מאחר שהלב שונא, והזהירך התורה שלא תשמור השנאה בלבבך ואתה מדבר בפה רכות, אלא העבר השנאה והוי מתלמידיו של אהרן,

אוהב שלום ורודף שלום: (מדרש אגדה (בובר) ויקרא יט,יז)

18 חֵץ שָׁחוּט לְשׁוֹנָם מִרְמָה דְּבֵּר בְּפִיו שָׁלוֹם אֶת רֵעֵהוּ יְדַבֵּר וּבְקּרְבּוֹ יָשִׁים אָרְבּוֹ: (ירמיהוּ יָט,׳ז) // אֵלָה הַדְּבָּרִים אֲשֶׁר תַּעֲשוּ דְּבָּר אָמֶת אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ אֲמֶת וּמִשְׁפְט שָׁלוֹם שִׁפְּטוּ לְּבַּעָר אָלְ הַאֲשְׁרִיכְּם: וְאִישׁ אֶת רַעַת רְעַהוּ אֵל הְחָשְׁבוּ בְּלְבַרְכֶם וּשְׁבַּעַת שָׁקְּר אֵל הָאָשְׁרֵיכְם: וְאִישׁ אֶת רְעַ בַּאָה וּאָחְ יְקוֹקְ: (זרמיה ח,ט־־׳ז) // יִרְאַת יְקוֹקְ שְׁנֹאת רְע בַּאָה וּנְאוֹן דְּבֶּרְ רָע וּפִי תַהְפָּכוֹת שָׁנֵאתִי: (משלי ח,יג) // מְכָפָה שְׁנְאָה שְּפְתִי שְׁקָר וּמוֹצְא דְּבָּה הוּא לְסִיל: (משלי י,יח) // כְּסָף סִיגִים מְצֵפָה עַל חֶרֶשׁ שְּפָתֵים דּלְקִים וְלֶב רְע: בְּשְׁפָּתִיוֹ יִיְרֹס, תְּגָלָה מִאַבְּה וֹנְא יִנְבְּרְבוֹי יִיִּיח // בְּסָר סִינִים מְצֵפָּה עַל חָרֶשׁ שְׁפָתֵים דּלְקִים וּלְבַרְר. וְבָּבְּרָת וּמִבְּת מְנָלְהָה: (משלי כו,כג-כד) // טובְה תּוֹכְחַת מְגָלָה מַאַהָּבָה מְּסְתֵּרְ בַּעְבָּתְּרוֹת נְשִׁנְתוֹן שְּוֹבֵא: (משלי כז, ה-וּ) // ועוד הרבה מְּסְתֵּרְ בַּעְבִּת וֹם הְשִׁיב הִיא שהזהירנו משנוא קצתנו לקצתנו והוא אמרו (קדושים יט) לא

כשהראה לו השנאה והודיע שהוא שונאו אינו עובר על זה הלאו אבל הוא עובר על לא תקום ולא תטור (לק' שד - ה) ועובר על עשה גם כן והוא אמרו (שם, מ"ע רו) ואהבת לרעך כמוך, אבל שנאת הלב הוא חטא יותר חזק מן הכל: (ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה שב)

כל השונא אחד מישראל בלבו עובר בלא תעשה שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך, ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה, ולא הזהירה תורה אלא על שנאה שבלב, אבל ב המכה את חבירו והמחרפו אף על פי שאינו רשאי אינו עובר משום לא תשנא. (רמב"ם הל' דעות ו,ה) \\ ועיין בכסף משנה שם שזה רק כאשר הוא עושה המעשה לא מפני שנאתו: אבל המכה את חבירו אף על פי שאינו רשאי. מפני שהוא עובר משום לא יוסיף. וכן המחרפו אף על פי שאינו רשאי מאחר שאינו מכהו ומחרפו משום לא יוסיף. וכן המחרפו אף על פי שאינו רשאי מאחר שאינו מכהו ומחרפו משום לא תשנאתו אותון אינו עובר משום לא תשנא...\\ ועיין בעמק שאלה על השאילתות (פ'

וישב סימן כז) שלא חשב כמו הכסף משנה \\ ועיין בבית המלך הל' דעות ו,ה לא תשנא את אחיך בלבבך - אם גמלך רעה לא תתראה לפניו כאוהב בפיו שלום את ²¹ לא תשנא את אחיך בלבבך - אם גמלך רעה לא תתראה לפניו כאוהב בפיו שלום את בלבך רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, אל תשנאהו בלבך

this is going to result in a more peaceful outcome. There are a number of possibilities which are found to differing degrees in the commentaries. One possibility is that the verbal expression of that hatred will be cathartic for the individual affronted and thereby produce a more constructive situation.²² Another possibility is that the individual will now be aware of their indiscretions and how they have wronged this individual which will cause them to make amends.²³ Or, there is a chance that the offense taken was all premised on erroneous assumptions or incorrect conclusions which can be clarified once the supposedly offending party is made aware of the misunderstanding or mistaken impression.²⁴ These different approaches will also be influential in explaining the last phrase in the verse, "you will no longer incur quilt on their account (וָלֹא תַשַּׂא עַלַיו חֵטָא)." Respectively, it could mean that by expressing the disdain, one will no longer carry the sinful burden of harboring ill will on account of this individual. It also could be understood as indicating that the result of this expression will be that the offended party will no longer bear a grudge since this will cause the offending party to correct their misdeed. Lastly, it could possibly mean that the verbal expression will free the "wronged" party from (mistakenly) implicating the offender because their incorrect assumptions will be cleared up when they confront the offending party.

From the commentaries presented so far, the Mitzva to rebuke has been viewed as either an independent directive or as a corollary to Lo Tisna. On the other hand, if one looks through the Tanach's attitude towards rebuke, there appears to be another surprising possibility of explaining these verses. The Navi Amos says that the reflexive

response to rebuke is, "They hate the one who reproves in the gate... (שַׂנָאוּ בַשַּׁעַר מוֹכִיחַ)."²⁵ In Mishlei, it states that the reaction to one's failures in life will be to reflect "And say, how I hated discipline and heartily spurned rebuke (וָאַמֶּרָתַּ אֵיך שָׁנֵאתִי מוּסָר וְתוֹכַחַת נַאץ לבִּי)."²⁶ In contrast to those that spurn reproof, it states, "Do not rebuke a for he will hate Reprove a wise man, and he will love you (אל תּוֹכַח ָלֵץ פֶּן יִשְׂנָאֶרָ הוֹכַח לְחָכָם וְיֶאֶהָבֶּרָ."²⁷ And similarly, "He who loves discipline loves knowledge; he who spurns reproof is a brute (אהֶב מוֹסָר אהֶב דָעַת וִשֹּנֵא תוֹכָחַת בַּעַר)." In espousing the benefits of reproof and discipline it relates, "He who spares the rod hates his son, but he who loves him disciplines him early (חושר שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוּסר)."28 Later on it summarizes, "Open reproof is better than concealed love (טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת). Faithful are the wounds of a loved one; while the kisses of an enemy are profuse (נַאַמַנִים פָּצָעֵי אוֹהַב וְנַעְתַּרוֹת נְשִׁיקוֹת שוֹנֵא).²⁹ The Malbim commenting on this latter verse explains that a person who loves another individual will out of their immense love seek to direct them on the proper path; their sting and criticism is a demonstration of deep care and faithfulness.30 Whereas, someone who does not care about their well-being will instead reinforce improper behavior with encouragement. The inexorable conclusion from this guick survey is that one who loves rebukes. In that vein, Ray Yosef Kara explains the restriction against hating another as a directive not to stand by idly while someone sins and is engaged in wrongdoing and let them sink

(1,72

חטא. (הואיל משה ויקרא יט,יז)

⁻ אלא הוכיח תוכיחהו על מה שעשה ומתוך כך יהיה שלום: ולא תשא עליו חטא בלבבך: (רשב"ם ויקרא יט,יז) 22 שורש המצוה ידוע, כי שנאת הלב גורמת רעות גדולות בין בני אדם להיות תמיד חרב

איש באחיו ואיש ברעהו, והוא סיבה לכל המסירות הנעשות בין אנשים, והיא המדה הפחותה והנמאסת תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל. (ספר החינוך מצוה רלח) .... הנכון בעיני, כי "הוכח תוכיח", כמו והוכיח אברהם את אבימלך (בראשית כא כה). ויאמר הכתוב, אל תשנא את אחיך בלבבך בעשותו לך שלא כרצונך, אבל תוכיחנו מדוע ככה עשית עמדי, ולא תשא עליו חטא לכסות שנאתו בלבך ולא תגיד לו, כי בהוכיחך אותו יתנצל לך, או ישוב ויתודה על חטאו ותכפר לו. ואחרי כן יזהיר שלא תנקום ממנו ולא תטור בלבבך מה שעשה לך, כי יתכן שלא ישנא אותו אבל יזכור החטא בלבו, ולפיכך יזהירנו שימחה פשע אחיו וחטאתו מלבו. ואחרי כן יצוה שיאהב לו כמוהו: (רמב"ן ויקרא יט,יז) \\ כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו וישתוק כמו שנאמר ברשעים ולא דבר אבשלום את אמנון מאומה למרע ועד טוב כי שנא אבשלום את אמנון, אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני, שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך, ואם חזר ובקש ממנו למחול לו צריך למחול, ולא יהא המוחל אכזרי שנאמר ויתפלל אברהם אל האלקים. (רמב"ם הל' דעות ו,ו וגם בסמ"ג לאוין ה) \\ יש כמה מיני שנאה: יש שונא את חבירו עבור שהזיק לו בממונו, או שהכהו, או עבור שביישהו, או שהוציא עליו שם רע. על כל אלו וכיוצא בהן לא ישנא את חבירו וישתוק, כמו שנאמר ברשעים (שמואל ב יג כב): "ולא דבר אבשלום עם אמנון למרע ועד טוב כי שנא אבשלום את אמנון" - אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו: למה עשית לי כך וכך? שנאמר (ויקרא יט יז): "הוכח תוכיח את עמיתך". ואם חזר ובקש ממנו למחול לו, צריך למחול לו, ולא יהיה המוחל אכזרי, שנאמר (בראשית כ יז): "ויתפלל אברהם אל האלקים". ואף אם לא יבקש ממנו למחול לו, לא ישנאהו, אלא יתנהג עמו באהבה, ולבסוף יבוא לידי כך שיתקן לו מה שעיוות... (אורחות צדיקים שער השנאה) \\ הוכח תוכיח – עצה ולא ציווי; אם הזיקך אחיך או ציערך, אם חפצת לשמור מצותי לבלתי שנאו בלבבך, התוכח עמו בדברים והוכח רעתו על פניו, ובזה תתקרר חמתך ושנאתך תשוב אחור, ובכן לא תשא בעבורו

²⁴ הוכח תוכיח שמא תחשדהו בדבר ולא היה כן, וזה טעם ולא תשא עליו חטא, כי עונש יהיה לך בעבורו: (אבן עזרא ויקרא יט,יז) \\ לא תשנא את אחיך בלבבך – שאם יעשה לך אחיך דבר שקשה בעיניך, לא תשנאנו בתוך לבבך, אלא הוכיחנו ואמור לו: למה עשית לי כזאת, דשמא לא נתכוון למה שאתה סבור, או נאנס, או שום טעם יש בדבר שיאמר לך, ומתוך כך תדע שלא עשה עמך שלא כהוגן. ולא תשא עליו חטא – לשנאותו בחנם. (ר"י בכור שור ויקרא יט,ז) \ לא תשנא וגו' – לפי הפשט אזהרות שבזה המקרא קשורים זה בזה וכמש"כ הרמב"ן ז"ל שלא ינטור אשם בלב אלא יתוכח עמו אז ולא תשא עליו חטא – כי קרוב שיצדיק עצמו ויוכח שלא כמו שמדמה או להיפך יבקש מחילה. ובב"ר פרשת וירא אי' והוכיח אברהם את אבימלך כל אהבה שאיו עמה תוכחה אינה אהבה. אמנם הדרשות רבו על כל פרט בפ"ע. (נצי"ב ויקרא יט,יז) \\ כאן נאמר: אל תשנא את אחיך בלבבך, אלא הוכיחנו להביאו לכלל הכרה עצמית. נמצאת זו החובה המוטלת עלינו - כל אימת שנראה לנו, שאחר פגע בנו: או נשכח את הפגיעה, ושוב לא תשפיע על דעותינו כלפיו; ואם אין אנחנו מסוגלים לכך - אל יעלה בליבנו טינה עכורה; אלא נוכיח את ריענו בגלוי ובמישרין, וכך נאפשר לו להסביר - או לתקן - את מעשיו. רק אדם, שלא עידן את נפשו, שותק מתוך איבה כבושה. כך הזכירו בתנחומא לבראשית לז, ד את מעשה אבשלום, שנאמר בו: "ולא - דבר אבשלום עם - אמנון למרע ועד - טוב כי - שנא אבשלום את - אמנון" (שמואל ב' יג, כב). (רש"ר הירש ויקרא יט,יז)

⁽עמוס ה,י) שָׁנְאוֹ בַשַּׁעַר מוֹכִיחַ וְדֹבֵר תָּמִים יְתָעֵבוּ: (עמוס ה,י $)^{25}$

²⁶ משלי ה,יב

²⁷ משלי ט,ח

משלי יג,כד ²⁸ משלי כז,ה-ו ²⁹

נאמנים פצעי אהב – וגם אם האוהב מכהו ליסרו להשיבו אל דרך הטוב, בכ"ז האהבה נאמנים פצעי אהב – וגם אם האוהב מכהו ליסרו להשיבו ה' אלהיך מיסרך, אבל נאמנה שכ"ז מרוב האהבה, וכמ"ש כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסרך, אבל נעתרות נשיקות שונא – השונא ירבה נשיקות, הוא לא ייסר ולא יוכיח, כי בשנאתו כשרואה ממנו מעשים רעים ינשקנו למען יוסיף לעשותם. (מלבי"ם ביאור הענין משלי

delinquency.31 In other words, one's disdain for the individual will cause the person to demonstrate that hatred by not rebuking the perpetrator. The Torah eschews such behavior (לא תשנא את אחיר בלבבר) and demands instead that one direct their scorn at the conduct and not at the individual³² by offering reproof (הוכח תּוֹכיח אֶת עֲמִיתֶרְ). This same reasoning is utilized by Beruria in the Gemara Berachot where she enlightens her husband Rabbi Meir to the fact that God wants one to pray for the sins, not the sinners, to disappear (יתמו חטאים).33 By doing so, the one who rebukes will not be considered an abettor34 and be released from the responsibility for the misdeeds of the offender (ולא תָשָּׂא עָלַיו חֵטָא)³¹ in addition to saving the perpetrator from repeating their wrongdoing.³⁵ If they fail to comply with the guidance, then one must continue to clearly display disdain for the delinquency.36 This explanation had the added benefit of connecting the restriction of not hating not only to that which succeeds it, but also with that which precedes it, do not stand idly by when your friend's life is endangered (לא תַעֲמד עַל דַם רֱעֶךְ) – whether physically or spiritually.³⁷

As just noted above, many of the commentaries see the withholding of rebuke as a manifestation of

hatred and therefore require the individual to give לא תשנא את אחיך בלבבך – שאם תראה עבר עבירה, אל תאמר מייתו ויוסיף על ³¹ חטאתו פשע. אלא הוכח תכיח – אם תראה בו דבר מגונה. ואז לא תשא עליו חטא. וכן ביחזקאל הוא אומ' ולא הזהרתו להשיב רשע מדרכו הרעה לחיותו הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש (יחזקאל ג':י"ח), שהיה לך להוכיחו והשומע ישמע והחדל יחדל (יחזקאל ג':כ"ז). (ר"י קרא ויקרא יט,יז) \\ לא תשנא את אחיך בלבבך – פי' אם אתה רואהו עושה איסור לא תהי' כמחריש מלהוכיחו אל פניו לומר בלבבך הלואי ויעשה עוד כהנה וכהנה למען ילעט רשע וימות, אלא הוכח תוכיח אפי' מאה פעמים. (קיצור פענח רזא ויקרא יט, יז) \\ לא תשנא את אחיך בלבבך – י"מ שאם תראהו עושה דבר איסור אל תאמר ולואי שתעשה יותר ויותר אלא אדרבה הוכח תוכיח אותו. והרמב"ן כתב אמר בלבבך בעבור שדרך השונאין לכסות שנאתם בלבם ודבר הכתוב בהווה. והזהיר עוד ללמדו תוכחת מוסר: ולא תשא עליו חטא – שיהיה עליך אשם באשר יחטא ולא הוכחת אותו. ועוד צוה שתאהוב אותו... (טור פי' הארוך ויקרא יט,יז) \\ ...הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא – רוצה לומר כשיעשה דבר כנגדך, או כנגד ה' יתעלה, תוכיחנו, כדי להשיבו אל הדרך הטובה. והנה יש בהוכחתו תועלת אם עשה דבר כנגדו, כי אולי יתקן את אשר עיותו, או יַראהו שלא עשה דבר כנגדו; או אם עשה כנגד ה' יתעלה יש בהוכחתו תועלת להשיבו מדרכו הרעה... רלב"ג ויקרא יט,יז) \\ ...וסמך למצות התוכחה פסוק לא תשנא אחיך בלבבך − כי בזמן שהאהבה מצויה בישראל כל אחד בטובתו של חבירו חפץ ועל כן הוא מוכיחו שלא יכשל בעבירה, אבל בזמן ששונאים זה לזה לעולם אינו מוכיחו ואדרבה הוא מחניפו לאמר כשורה עשית ולא פעלת און וכל כוונתו להדיח עליו הרעה לפי שהוא שמח במפלתו, ומדה זו הלא היא ברכת בני עמינו מיום שגברה אגרופה של שנאת

שאין עליך חטא אם תשנאהו... (שד"ל ויקרא יט,יז) לא תשנא את אחיך בלבבך – זה כולל, כי אף על פי שיעבור עברות, אין ראוי לשנאו ^{32} בלב רק לשנוא מעשיו ולייסרו, כי השופט אף על פי שיאסור או יכה או ימית הנשפט, לא יעשה זה כשישנאהו בלב, אבל שישנא מעשיו ולא יחפוץ במותו רק להציל ממנו הטובים, וכל שכן בין איש ובין אחיו. ולכן סמך לו: הוכח תוכיח את עמיתך – שזה כולל, אם שיעשה חטאים נגד השם או נגדו, אם גזל ממון או רע מוסר, איך שיהיה $\dot{\alpha}$ מכל הענינים שאפשר שיהיה שומה על פינו או בלבבנו... (ר"י אבן כספי ויקרא יט,יז) 33 הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי מאיר והוו קא מצערו ליה טובא, הוה קא בעי רבי מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו. אמרה ליה ברוריא דביתהו: מאי דעתך? - משום דכתיב: יתמו חטאים, מי כתיב חוטאים? חטאים כתיב! ועוד, שפיל לסיפיה דקרא: ורשעים עוד אינם, כיון דיתמו חטאים - ורשעים עוד אינם? אלא, בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה - ורשעים עוד אינם. בעא רחמי עלויהו והדרו בתשובה. (ברכות י.) מכאן אמרו: כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה - נענש עליו. (עבודה זרה יח. ושבת ³⁴ נד:) \\ .... ולפי שנאמר ולא תשא עליו חטא מכלל שאם לא תוכיחו אז יהיה חטאו נשוא עליך וזה לפי שכל ישראל ערבים זה בעד זה, והמלוה לחבירו ונותן לו ערב בזמן שהערב רואה שהלוה מפזר ממונו הוא מוכיחו מיראת הערבות פן יצטרך לשלם בעבורו, כך הערבות של כל ישראל גורם התוכחה ואם אינו מקבלה אזי נקי הוא ממנו כי אין שורת הדין נותן שיסבול אחד בעד חבירו שאינו ברשותו, אך בדבר זה לבד

חנם מן חורבן בית שני והלאה ועד היום לא סרה, והנגע הולך ופושה עד אשר ישקיף

ה' וירא, ויסיר לב האבן מקרבנו. (כלי יקר ויקרא יט,יז) \\ ולא תשא עליו חטא – אם תשנאהו בלי שתוכיחהו תשא עליו חטא, אבל אם תוכיחהו ולא יקבל תוכחה, נראה

reproof in order not to be in violation of the restriction against hating one's brother; they see rebuke as the antidote to disdain. On the other hand, from the verses quoted, it would seem that reproof is actually associated with love and not hatred. This nuance is captured in the Midrash where Rabbi Yossi bar Chanina opines that rebuke brings to love since any love that does not include reproof is not really love (כל אהבה שאין עמה תוכחה אינה אהבה).38 Reish Lakish adds that rebuke brings about peace for any peace without rebuke is not real peace. Returning to what was noted at the beginning of the Shiur that "You shall not hate your brother in your heart (לא תַשְׁנַא אֶת אַחִיךְ בַּלְבַבֶּךְ)" and "love your fellow as yourself (ואַהַבְתַּ לְרֵעֶךְ כַּמוֹךְ)" are really two sides of the same coin then one could consider that there are possibly two types of rebuke on the spectrum from hate to love, one that stems from the need not to hate and another more exalted form of rebuke that stems from love.

The Gemara in Arachin quotes Rabbi Tarfon as saying that he is suspect if anyone today can handle being rebuked and Rabbi Elazar ben Azarya adds that he doubts that there is anyone who knows how to properly administer rebuke.³⁹ In all likelihood, the reason for this is that they are speaking of rebuke that stems from hatred,

נעשו ישראל ערבים שבזמן שיש בידו למחות ואינו מוחה אז דין הוא שיתפס בעבורו ישא עליו חטאו אם לא יוכיחו משל משלו בזה במי שקודח בספינה תחתיו צעקו עליו כל אנשי הספינה מה זו אתה עושה, השיב להם הלא תחתי אני קודח אמרו לו אם יכנסו המים תחתיך אז תטבע הספינה מכל וכל. כך אמר איוב לחביריו ואף אם אמנם שגיתי אתי תלין משוגתי, (איוב י"ט:ד') ומה השיבו לו חביריו אם יוסיף על חטאתו פשע בינינו יספוק (איוב ל"ד:ל"ז) לכך נאמר ולא תשא עליו חטא... (כלי יקר ויקרא

יילכן אמר: ולא תשא עליו חטא – כי טעם עליו כמשמעו, לא בעבורו כמו שאמרו ... ^{35} המפרשים, ולשון תשא בכל מקום כמו שקדם לנו מלשון משא והרמה, כי כל משא ינשא ויורם. והטעם כי אם חטא ולא תוכיחנו אתה נושא עליו החטא כלומר עוזבו במשאו, וגם מטעינו יותר כי יתחזק בחטאו, לכן תוכיח ותסיר משא החטא מעליו הפך .(ויקרא כ"ב:ט'). ההשאה עליו, אם כן תשא בזה יוצא. ואין כן טעם ולא ישאו עליו חטא (ר"י אבן כספי ויקרא יט,יז)

שרא לשנא את חבירו דכתיב (ויקרא י"ט) לא תשנא אחיך בלבבך. ואינו בכלל ואהבת ^{36} שמזהיר אותנו על אותו שמותר לשנאותו כגון אם עבר עבירה אפי' הכי אסור לשנאותו בלבו להראות לו פנים יפות אלא ירא' לו שנאתו (סמ"ק מצוה יז) \\ ...אמנם אם ראה אדם באדם דבר עבירה והוכיחו פעמים רבות ולא קיבלו מותר לשנאותו (שמות כג, ה) כדאמר בפרק ערבי פסחים (קיג, ב) כי תראה חמור שונאך רובץ דמיירי בזה הענין שראה בו דבר עבירה שמותר לשנאותו וכן כתוב (משלי ח, יג) יראת ה' שנאה ער. (סמ"ג לאוין סימן ה) \\ ...יש שנאה שהיא מצוה, כגון אדם רשע שאינו מקבל תוכחה מצוה לשנאתו, שנאמר (משלי ח יג): "יראת ה' שנאת רע", ואומר (תהלים קלט כא - כב): "הלוא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט, תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי". וישנא שקר ודבר כזב. סוף דבר: ישנא כל דבר המרחיק אותו והמונעו מאהבת יוצר הכל, כענין שנאמר (תהלים קיט קכח): "כל אורח שקר שנאתי". וזה כלל גדול, שישנא אדם כל דבר שקר, וכל מה שיוסיף שנאה לדרכי השקר, יוסיף אהבה לתורה, כדכתיב (תהלים קיט קסג): "שקר שנאתי ואתעבה תורתך אהבתי", ויאהב אמת ושלום, כדכתיב (זכריה ח יט): "והאמת והשלום אהבו". (אורחות צדיקים שער השנאה)

לא תשנא את אחיך בלבבך $\dot{-}$ רוצה לומר אף על פי שלא יזיק לו כלל, כיון ששונא $\dot{-}$ אותו בלבו עובר על זאת האזהרה. והנה התועלת בזאת האזהרה מבואר, כי השנאה אפשר שתביאהו להמנע מהשתדלות בהצלתו; ולזה סמך ענין זאת האזהרה לאזהרה הקודמת. וכן אפשר שתביאהו השנאה להמנע מהוכיחו כשיעשה דברים בלתי ראויים; ולזה סמך לזה הציווי הנמשך לו... (רלב"ג ויקרא יט,יז)

³⁸ והוכיח אברהם את אבימלך וגו', א"ר יוסי בר חנינא התוכחת מביאה לידי אהבה, שנאמר (משלי ט) הוכח לחכם ויאהבך, היא דעתיה דרבי יוסי בר חנינא דאמר כל אהבה שאין עמה תוכחה אינה אהבה, אמר ריש לקיש תוכחה מביאה לידי שלום, והוכיח אברהם את אבימלך, היא דעתיה דאמר כל שלום שאין עמו תוכחה אינו שלום... (בראשית רבה נד,ג)

³⁹ תניא, א"ר טרפון: תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה, אם אמר לו טול קיסם מבין עיניך, אמר לו טול קורה מבין עיניך. אמר רבי אלעזר בן עזריה: תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח. (ערכין טז:) \ שיודע להוכיח - דרך כבוד שלא יהו פניו משתנין. (רש"י ערכין טז:)

5

whether warranted because a person felt they were wronged or the disdained individual committed a sin. Generally, people are very fastidious (זריזין) when it comes to correcting others and they tend to be extra vigilant (מהדר) in their dispensing of sanctioned distaste which then causes negativity and revenge to permeate their rebuke.40 While this reproof is supposed to come from a constructive place, it is very hard to accomplish since, as the Mesillat Yesharim explains, the temptation of justified hatred and rebuke is far too intoxicating. "Hatred and vengeance are likewise exceedingly difficult for the mocked heart of human beings to escape from. For a human being strongly feels insults and he experiences great pain therein. Revenge is then sweeter to him than honey, for it alone is his peace."41 On the other hand, festering hatred leads to terrible and deleterious outcomes.⁴² Therefore, the Baalei HaMusar suggest that one must first unilaterally remove the hatred from their hearts, something that the Mesilat Yesharim indicates requires might and courage and notes that "such forbearance is easy only for the ministering angels who do not have among them these traits, but not for human beings..." While not easy, if one reaches such an equanimity, they are likely no longer governed by the stay against rebuking imposed in the Gemara in Arachin since they can rebuke from a place of love. That type of reproof stems from a genuine concern for the person's well-being and will then foster true love between the parties rather than engender animosity or acrimony.

From all that has been presented, it is clear that communication is the key to diffusing hatred. One needs to make others aware of their displeasure or have their misunderstandings dispelled which can only be accomplished through conversation. The problem is that many times that divulgence only serves to add fuel to the fire and pour accelerant on an already deteriorating situation. As the Gemara in Arachin noted, that is both because the

recipient is unable to hear or accept the chastisement and, maybe more importantly, since the purveyor of the rebuke is not qualified or sensitive enough to convey the message. On the other hand, to leave the matter to deteriorate and remain a matter of unspoken disdain unacceptable. It is harmful to the person who hides their feelings with a facade of friendship or allows it to brew inside of themselves. The taking of such a path debases the person, who might have once been justified in taking offense to another's activities, since it foments all sorts of negative conduct. They tarnish their character by engaging in unimaginable and unbecoming behavior to satisfy the insatiable hatred that burns inside of them. It is a conundrum that requires tremendous wisdom and sensitivity to navigate. foremost, it requires patience. One must allow for the initial anger or hurt to dissipate and for cooler heads to prevail. The next major step, which requires angelic powers, is to remove as much of the disdain or lingering hurt from one's heart and try to approach the situation from a position of love. Then, with the utmost sensitivity and caring, without any anger or animosity, one can try to communicate with the offending party or use an intermediary. Even if it does not succeed at first, it can plant seeds of future reconciliation. importantly, one must not allow the situation or circumstances to cause them to act in a spiteful or punitive manner and sully their character. good news is that while one may not be able to easily change others, one can change themselves. The need for tremendous patience in awaiting resolution of these difficult interactions allows plenty of time in the interim for the never-ending work of refining one's own character and the prism through which one views others. In that vein, we pray that God should merit us to always focus on the strengths of and goodness in others and not their flaws or shortcomings (בַּלְבֵּנוּ שֶׁנַרְאֶה כַּל אֶחַד מעלת חברינו ולא חסרונם)⁴³ and thereby properly interact with them from a place of caring and love. **Shabbat Shalom**

⁴⁰ שראה בו דבר ערוה - ואם תאמר דבאלו מציאות (ב"מ דף לב: ושם) אמרינן אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו והשתא מה כפיית יצר שייך כיון דמצוה לשנאתו וי"ל כיון שהוא שונאו גם חבירו שונא אותו דכתיב (משלי כז) כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם ובאין מתוך כך לידי שנאה גמורה ושייך כפיית יצר. (תוד"ה שראה פסחים קיג:)

⁴¹ גם השנאה והנקימה קשה מאד לשימלט ממנה לב הותל אשר לבני האדם, כי האדם מרגיש מאד בעלבונותיו ומצטער צער גדול, והנקמה לו מתוקה מדבש, כי היא מנוחתו לבדה. על כן לשיהיה בכחו לעזוב מה שטבעו מכריח אותו ויעבור על מדותיו, ולא ישנא מי שהעיר בו השנאה, ולא יקום ממנו בהזדמן לו שיוכל להנקם, ולא יטור לו, אלא את הכל ישכח ויסיר מלבו כאילו לא היה - חזק ואמיץ הוא. והוא קל רק למלאכי השרת שאין ביניהם המדות הללו, לא אל שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם. אמנם גדת מלך היא, והמקראות גלויים באר היטב, אינם צריכים פירוש, (ויקרא יט): לא - תשנא את - אחיך בלבבך, לא - תקום ולא - תטור את בני עמך (שם). וענין הנקימה והנטירה ידוע, דהיינו: נקימה, לימנע מהיטיב למי שלא רצה להטיב לו או שהרע לו הוכטירה, להזכיר בעת שהוא מטיב למי שהרע לו איזה זכרון מן הרעה שעשה לו. (מסילת ישרים פרק יא)

יות (גוט יות 10). בין אין אין איית (גוט יות 10). איית (גוט יות 10) בין איית השנא את אחיך בלבבך (ויקרא יט, יז). הוזהרנו בזה להסיר מנפשנו מדת השנאה, והיא מדה מעוללת פשעים רבים. ומסבבת כמה עלילות נשחתות. כמו לשוו הרע.

שהיא שקולה כנגד כמה חייבי מיתות בית דין כאשר יתבאר, וכמו דרישת רעה, והשמחה לאיד, וגרמת נזקים לחברים, והליכת רכיל, ונקימה, ונטירה, ומאבדת טובה הרבה מן הנפש, כאשר יתבאר בשער השנאה, וראה עד היכן הגיע עונש השנאה, כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה (יומא ט ב): בית שני שהיו עוסקים בתורה ומעשים טובים מפני מה חרב? מפני שנאת חנם שהיתה ביניהם. (שערי תשובה לרבינו יונה גלט) \\ השנאה המידה הזאת יש בה לאו, דכתיב (ויקרא יט יז): "לא תשנא את גלט) \\ השנאה המידה הזאת יש בה לאו, דכתיב (ויקרא יט יז): "לא תשנא את אחיך בלבבך", ובזה הוזהרנו להסיר מנפשנו מידת השנאה. והיא מידה הגורמת עוונות הרבה, כמו לשון הרע, כי השונא את חבירו מספר לעולם בשנאתו, וקובל עליו, ותמיד דורש רעה עליו, ושמח לאידו, וגורמת נזקו שיזיק לו כשיוכל להזיק לו, ונוקם ונוטר לו, ולא ירחם עליו אפילו הוא דחוק מאד. ומחמת השנאה יגנה את מעשיו הטובים, וישניאם בעיניו ובעיני אחרים, ומונע טוב מבעליו, ולא יודה לו על האמת, ואם חייב לו - הוא נוגשו. (אורחות צדיקים שער השנאה)