משלי פרק כא פסוק ג (ג) עֲ֭שֹׂה צְדָקָ֣ה וּמִשְׁפָּ֑ט נִבְחָ֖ר לַיקֹוָ֣ק מִזָּֽבַח:

[**3**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16392#v3)Performing charity and justice is preferred by God to a sacrifice.

[**19**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9881#v19)The Lord said to Moses, "So shall you say to the children of Israel, You have seen that from the heavens I have spoken with you. [**20**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9881#v20)You shall not make [images of anything that is] with Me. Gods of silver or gods of gold you shall not make for yourselves. [**21**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9881#v21)An altar of earth you shall make for Me, and you shall slaughter beside it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your cattle. Wherever I allow My name to be mentioned, I will come to you and bless you. [**22**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9881#v22)And when you make for Me an altar of stones, you shall not build them of hewn stones, lest you wield your sword upon it and desecrate it. [**23**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9881#v23)And you shall not ascend with steps upon My altar, so that your nakedness shall not be exposed upon it.' "	**שמות פרק כ (פרשת יתרו)** (יט) וַיֹּ֤אמֶר יְקֹוָק֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה כֹּ֥ה תֹאמַ֖ר אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אַתֶּ֣ם רְאִיתֶ֔ם כִּ֚י מִן־הַשָּׁמַ֔יִם דִּבַּ֖רְתִּי עִמָּכֶֽם: (כ) לֹ֥א תַעֲשׂ֖וּן אִתִּ֑י אֱלֹ֤הֵי כֶ֙סֶף֙ וֵאלֹהֵ֣י זָהָ֔ב לֹ֥א תַעֲשׂ֖וּ לָכֶֽם: (כא) מִזְבַּ֣ח אֲדָמָה֘ תַּעֲשֶׂה־לִּי֒ וְזָבַחְתָּ֣ עָלָ֗יו אֶת־עֹלֹתֶ֙יךָ֙ וְאֶת־שְׁלָמֶ֔יךָ אֶת־צֹֽאנְךָ֖ וְאֶת־בְּקָרֶ֑ךָ בְּכָל־הַמָּקוֹם֙ אֲשֶׁ֣ר אַזְכִּ֣יר אֶת־שְׁמִ֔י אָב֥וֹא אֵלֶ֖יךָ וּבֵרַכְתִּֽיךָ: (כב) וְאִם־מִזְבַּ֤ח אֲבָנִים֙ תַּֽעֲשֶׂה־לִּ֔י לֹֽא־תִבְנֶ֥ה אֶתְהֶ֖ן גָּזִ֑ית כִּ֧י חַרְבְּךָ֛ הֵנַ֥פְתָּ עָלֶ֖יהָ וַתְּחַֽלְלֶֽהָ: (כג) וְלֹֽא־תַעֲלֶ֥ה בְמַעֲלֹ֖ת עַֽל־מִזְבְּחִ֑י אֲשֶׁ֛ר לֹֽא־תִגָּלֶ֥ה עֶרְוָתְךָ֖ עָלָֽיו: פ

שמות פרק כא פסוק א (פרשת משפטים) (א) וְאֵ֙לֶּה֙ הַמִּשְׁפָּטִ֔ים אֲשֶׁ֥ר תָּשִׂ֖ים לִפְנֵיהֶֽם:

[**1**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9882/jewish/Chapter-21.htm#v1)And these are the ordinances that you shall set before them.

שמות פרק כא פסוק יד (פרשת משפטים)

(יד) וְכִי־יָזִ֥ד אִ֛ישׁ עַל־רֵעֵ֖הוּ לְהָרְג֣וֹ בְעָרְמָ֑ה מֵעִ֣ם מִזְבְּחִ֔י תִּקָּחֶ֖נּוּ לָמֽוּת: ס

[**14**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9882/showrashi/true/jewish/Chapter-21.htm#v14)But if a man plots deliberately against his friend to slay him with cunning, [even] from My altar you shall take him to die.

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה יא

ואלה המשפטים אשר תשים. נמצינו למדין שסנהדרין באין בצד מזבח, אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר, שנ' +מ"א =מלכים א'= ב כח+ וינס יואב אל אהל ה' ויחזק בקרנות המזבח. [**28**](https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15886#v28)And the tidings came to Joab, for Joab had turned after Adoniahu, and after Absalom he did not turn, and Joab fled into the tabernacle of the Lord and took hold of the horns of the altar.חסלת מסכת דבחדש השלישי.

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי (אפשטין-מלמד) שמות פרק כא פסוק יד (פרשת משפטים)

מ[נין שתהא סנהדרין] סמוכה למזבח ת"ל מעם מזבחי תקחנו למות.

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף ז עמוד ב

אמר ריש לקיש: כל המעמיד דיין (על הציבור) שאינו הגון - כאילו נוטע אשירה בישראל, שנאמר שפטים ושטרים תתן לך וסמיך ליה לא תטע לך אשרה כל עץ. אמר רב אשי: ובמקום שיש תלמידי חכמים - כאילו נטעו אצל מזבח, שנאמר אצל מזבח ה' אלהיך.

Reish Lakish says: With regard to **anyone who appoints over the community a judge who is not fit,** it is **as though** he **plants a tree** used as part of idolatrous rites **[*ashera*] among the Jewish people, as it is stated: “You shall make judges and officers for yourself”** (Deuteronomy 16:18), **and juxtaposed to it,** it is written: **“You shall not plant yourself an *ashera* of any kind of tree”** (Deuteronomy 16:21). By implication, appointing unfit judges is akin to planting a tree for idolatry. **Rav Ashi says: And in a place where there are Torah scholars,** it is **as though** he **planted** the tree **next to the altar, as it is stated:** “You shall not plant yourself an *ashera*…**beside the altar of the Lord your God.”**

…

דרש בר קפרא: מנא הא מילתא דאמרו רבנן הוו מתונין בדין - דכתיב לא תעלה במעלת, וסמיך ליה ואלה המשפטים. אמר רבי אליעזר: מניין לדיין שלא יפסע על ראשי עם קודש - שנאמר לא תעלה במעלת, וסמיך ליה ואלה המשפטים.

Bar Kappara taught, based on a homiletical interpretation of a verse: **From where is this matter that the Sages stated** derived: **Be temperate in judgment** (*Avot* 1:1)? **As it is written: “Neither shall you go up by steps** onto My altar” (Exodus 20:23), i.e., do not ascend hurriedly, **and juxtaposed to it,** it is written: **“Now these are the ordinances** that you shall set before them” (Exodus 21:1). **Rabbi Eliezer says: From where** is it derived **that a judge may not step over the heads of the sacred nation,** walking among those assembled for the lecture, who would sit upon the floor, in such a manner that he has the appearance of stepping on them? It is derived from that **which is stated: “Neither shall you go up by steps,” and juxtaposed to it** is an introduction to civil laws and courtroom regulations: **“Now these are the ordinances.”** This indicates that the prohibition against ascending upon steps applies to judges.

משנה מסכת אבות פרק א

משנה א [*] משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה הם אמרו שלשה דברים הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה:

Moses received the Torah from Sinai and gave it over to Joshua. Joshua gave it over to the Elders, the Elders to the Prophets, and the Prophets gave it over to the Men of the Great Assembly. They [the Men of the Great Assembly] would always say these three things: Be cautious in judgement. Establish many pupils. And make a safety fence around the [Torah](https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1426382/jewish/Torah.htm).

משנה ב [*] שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים:

Shimon the Righteous was among the last surviving members of the Great assembly. He would say: The world stands on three things: Torah, the service of G‑d, and deeds of kindness.

משנה יח [*] רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלשה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום שנאמר (זכריה ח) אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם:

Rabbi Shimon the son of Gamliel would say: By three things is the world sustained: law, truth and peace. As is stated ([Zachariah 8:16)](https://www.chabad.org/16212#v16), "Truth, and a judgement of peace, you should administer at your [city] gates.''

רש"י שמות פרק כא פסוק א (פרשת משפטים)

(א) ואלה המשפטים - כל מקום שנאמרא אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. ולמה נסמכהב פרשת דינין לפרשת מזבח, לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש [המזבח]:

And these are the ordinances: Wherever it says, “these” [in the Torah,] it [(this word) is used to] separate from what has been stated previously. [Where it says,] “And these,” [it means that] it is adding to what has been previously stated (Tanchuma Mishpatim 3). [Thus] just as what has been previously stated [namely the Ten Commandments,] were from Sinai, these too were from Sinai. Now why was the section dealing with laws juxtaposed to the section dealing with the altar? To tell you that you shall place the Sanhedrin adjacent to the Beth Hamikdash (other editions: the altar). — [From Mechilta]

לפניהם - ולא לפני גוים,ד ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין אותו כדיני ישראל, אל תביאהו בערכאות שלהם, שהמביא דיני ישראל לפני גוים מחלל את השם ומיקר שם עבודה זרה להחשיבה, שנאמר (דברים לב לא) כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים, כשאויבינו פלילים זהו עדות לעלוי יראתם:

before them: But not before gentiles. Even if you know that they [gentiles] judge a certain law similarly to the laws of Israel, do not bring it to their courts, for one who brings Jewish lawsuits before gentiles profanes the [Divine] Name and honors the name of idols to praise them (other editions: to give them importance), as it is said: “For not like our Rock [God] is their rock, but [yet] our enemies judge [us]” ([Deut. 32:31)](https://www.chabad.org/9996#v31). When [we let] our enemies judge [us], this is testimony to [our] esteem of their deity. — [From Tanchuma 3]

גור אריה שמות פרק כא פסוק א (פרשת משפטים)

לומר שתשים סנהדרין אצל המזבח. ואם תאמר, דגם זה קשה למה סנהדרין אצל המזבח, ואין זה קשיא, דהם שוים לגמרי, דהמזבח הוא משים שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, כי עליו מקריבים הקרבנות, שנקרא 'קרבן' על שהוא מקרב את האדם לבורא יתעלה, והמזבח שעליו ההקרבה הוא שמשים שלום בין ישראל לאביהם שבשמים. וכן איתא במכילתא (לעיל כ, כב) "ולא תניף עליהם ברזל" (דברים כז, ה), מה האבנים שאינם רואות ואינם שומעות, בשביל שמטילים שלום בין ישראל לאביהם שבשמים אמרה תורה "לא תניף עליהם ברזל", המטיל שלום בין איש לאיש, ובין איש לאשתו, בין עיר לעיר, בין אומה לאומה, על אחת כמה וכמה שלא תבוא עליו פורענות. וכן המשפטים מטילים שלום בעולם. וכן אמרו במכילתא (כאן סוף הפסוק) מה ראו דינין להקדים אותם לכל המצות שבתורה, כשהדין בין אדם לחבירו תחרות ביניהם, נפסק הדין שלום ביניהם. נמצא כי המזבח והדין הם מתקשרים ועושים שלום בעולם. כי צריך שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, ואחר כך צריך שלום בין איש לחברו, נמצא הכל מקושר. ובשביל זה היה המזבח ולשכת הגזית באמצע העולם, כמו שדרשו (סנהדרין לז.) "שררך אגן הסהר" (שיה"ש ז, ג), זה לשכת הגזית, כמו שהטבור באמצע גוף האדם, כך לשכת הגזית באמצע העולם, כי האמצע מקשר כל החלקים לפי שהוא באמצע, נמצא המזבח ולשכת הגזית מאחדים ומקשרים הכל:

כלי יקר שמות פרק כא פסוק א (פרשת משפטים) פרשת משפטים

(א) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. למה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח לומר לך שתשים הסנהדרין אצל המזבח כך פירש רש"י, ובמסכת סנהדרין (ז ב) מסיק דרש בר קפרא מנא הא מילתא דאמור רבנן הוו מתונים בדין שנאמר ולא תעלה במעלות וסמיך ליה ואלה המשפטים. ורבי אלעזר אומר מנין לדיין שלא יפסיע על ראשי עם קודש שנאמר ולא תעלה במעלות וסמיך ליה ואלה המשפטים. ומדהזכיר לשון דרש אצל דברי בר קפרא ואצל דברי רבי אלעזר לא הזכיר דרש שמע מינה שדברי בר קפרא הם דרך דרש בעלמא כי פסוק ולא תעלה במעלות פשוטו מדבר במזבח ודיינים מאן דכר שמם. אבל דברי רבי אלעזר אינם דרש ומפשוטו של פסוק …

ועל כל פנים קשה לי על רש"י שפירש שסמיכות הפרשיות בא להורות שתשים הסנהדרין אצל המזבח מנא ליה לרש"י לומר כך שמא הסמיכות אתי לכדדרש בר קפרא או לדברי רבי אלעזר ומה ראה רש"י על ככה לעשות פירוש שלישי והשמיט אותן שני פירושים שנזכרו בגמרא:

…

לפניהם ולא לפני גוים, ואפילו בדין שהאומות דנין כדין ישראל וכו' (גיטין פח ב). ודבר זה צריך ביאור מספיק ונקדים לביאור דבר זה, מה שמצינו במדרש (עיין אסתר רבה א יב) שבכסא שלמה המלך היו שש מעלות והיה כתוב על אחת, לא תטה משפט. ועל השניה, לא תכיר פנים. ועל השלישית, לא תקח שוחד. ועל הרביעית, לא תטע לך אשרה. ועל החמישית, ולא תקים לך מצבה. ועל הששית, לא תזבח לה' אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום.

אסתר רבה (וילנא) פרשה א סימן יב

א"ר הונא שש כנגד שש מצות שהמלך הוא מוזהר עליהם ומצווה, דכתיב +דברים י"ז+ לא ירבה לו נשים לא ירבה לו סוסים וכסף וזהב לא ירבה לו מאד, (דברים ט"ז) לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תקח שחד, עלה במעלה ראשונה הכרוז מכריז, ואומר לו (שם /דברים/ י"ז) לא ירבה לו נשים, בשנייה מכריז (שם /דברים י"ז/) לא ירבה לו סוסים, בשלישית מכריז (שם /דברים י"ז/) וכסף וזהב לא ירבה לו, ברביעית לא תטה משפט, בחמישית לא תכיר פנים, בששית לא תקח שחד,

Rav Huna said: Six corresponding to the six mitzvot about which the king is cautioned and commanded, as it is written: “He shall not amass wives for himself” (Deuteronomy 17:17); “he shall not amass horses for himself” (Deuteronomy 17:16); “and silver and gold, he shall not amass greatly” (Deuteronomy 17:17); “You shall not distort judgment, you shall not give preference, and you shall not take a bribe” (Deuteronomy 16:19).
When he [Solomon] ascended the first step, the herald would proclaim and say to him: “He shall not amass wives for himself.” On the second, he would proclaim: “He shall not amass horses for himself.” On the third, he would proclaim: “And silver and gold, he shall not amass.” On the fourth, “you shall not distort judgment.” On the fifth, “you shall not give preference.” On the sixth, “you shall not take a bribe.”

דברים רבה (וילנא) פרשה ה סימן ו (פרשת שופטים)

ו ד"א שופטים ושוטרים א"ר אחא בוא וראה שש מעלות היה לכסא של שלמה מנין שנא' (מלכים א י) שש מעלות לכסא ובפרשה זו כתובים ששה דברים בלא תעשה ואלו הן לא תטה משפט ולא תכיר פנים ולא תקח שוחד לא תטע לך אשרה ולא תקים לך מצבה ולא תזבח לה' אלהיך שור ושה הרי ששה והיה הכרוז עומד לפני כסאו של שלמה כיון שהיה עולה מעלה הראשונה היה כורז לא תטה משפט מעלה השנייה היה כורז לא תכיר פנים שלישית היה כורז לא תקח שוחד רביעית לא תטע לך אשרה חמישית לא תקים לך מצבה ששית לא תזבח לה' אלהיך,

וכל משכיל ישתומם על המראה מה ענין שלושה לאוין אלו לא תטע ולא תקים ולא תזבח אל כסא אשר הוכן ליושב על מדין וכי בעבור שהם סמוכים בתורה נסמכו בכסא, ויותר היה נכון אם היה כותב במקומם ולא ירבה לו נשים, ולא ירבה לו סוסים, וכסף וזהב לא ירבה לו. מזה ראיה ברורה שכל ששה לאוין אלו מדברים מענין המשפט ומהיכן למד שלמה המלך לומר כן אלא ודאי שהבין זה מן סמיכות פרשת משפטים לפרשת מזבח לומר שתשים סנהדרין אצל מזבח, ולמאי נפקא מינה צוה הקדוש ברוך הוא לשום סנהדרין אצל מזבח אלא ודאי כדי ללמד דעת את העם שכל הפוסל במזבח ובהנקרבים עליו פוסל גם בסנהדרין, ודוקא בדברים שנזכרו סוף פרשת יתרו בענין המזבח:

ובזה מיושב גם כן מה היה הצורך הגדול לצוות להם על עשיית המזבח. בשלמא הדינין היה צורך שעה אבל המזבח לא היה כל כך צורך שעה כי עדיין לא נצטוו על המשכן, אלא ודאי לכך הקדים מלאכת המזבח אל פרשת משפטים לומר לך שתשים הסנהדרין אצל המזבח כדי שילמדו מן המזבח שכל מה שפוסל במזבח פוסל גם בסנהדרין:

This also explains why it was necessary to command them about making an altar. Granted that civil laws were immediately needed; but the altar was not so immediately needed, as they were not yet commanded about the Mishkan. Rather, it is certainly for this reason that the building of the altar precedes Parashat Mishpatim, to teach you that you must set the Sanhedrin next to the altar so that they should learn from the altar that whatever disqualifies for the altar disqualifies for the Sanhedrin.

האחד הוא מה שנאמר וזבחת עליו את עולותיך וגו' לכך הזכיר כאן הנקרבים לומר לך כשם שמום פוסל בנקרבים כך מום פוסל גם בסנהדרין כדאיתא במסכת יבמות (קא א) כשם שבית דין היו מנוקים בצדק כך היו מנוקים מכל מום שכן אמר שלמה (שיר השירים ד ז) כולך יפה רעיתי ומום אין בך. ומהיכן למדו לומר כן והלא דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן אלא ודאי ששלמה המלך למד זה מן הסמיכות של פרשה זו ומן סמיכות של לא תזבח (דברים יז א) כי במשנה תורה הכל מודים שדרשינן סמוכים אפילו מאן דלא דריש לה בשאר מקום ועל כן היה חוקק על כסאו פסוק לא תזבח לה' אלהיך שור ושה אשר בו מום וגו', כי בזה הורה שכל הסנהדרין יושבי על כסא דין היו מנוקים ממום דוגמת הקרבן. ובפרשת אמור (ויקרא כא יז) יתבאר בעזר ה', שכל מום שבגוף אינו פוסל כל כך מצד עצמו כי אם מצד שהוא מורה על איזו תכונה רעה שבגוף הן בבהמה הן באדם על כן נאמר אשר בו מום כל דבר רע, כי המום מורה על איזו דבר רע כאמור ועל כן היו נזהרים שיהיו הסנהדרין מנוקים מכל מום. לכך אמרו כשם שהיו מנוקים בצדק כך היו מנוקים ממום למה תלו המום בצדק אלא ודאי לפי שזה תלוי בזה:

The first is that which it says: "And you shall sacrifice on it your burnt-offerings." Therefore, mention is made of the animals that are sacrificed to teach you that just as a blemish disqualifies an animal that is to be sacrificed, so a blemish disqualifies for the Sanhedrin. As is stated in tractate [Yevamot (101a)](https://www.sefaria.org/Yevamot.101a?lang=he-en&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker): "As the court must be clean in respect of righteousness, so must they be clear from all physical defects, for it is stated: 'You are all fair, my love; and there is no spot in you' (Shir Ha-Shirim 4:7)." And from where did they learn to say this? Surely a Torah law is not learned from the Writings. Rather, certainly, King Shelomo learned this from the juxtaposition of this parasha, and from the juxtaposition of "You shall not sacrifice" ([Devarim 17:1](https://www.sefaria.org/Deuteronomy.17.1?lang=he-en&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker)), for all agree that in the book of Devarim, we do expound juxtaposition, even those who do not expound it in other places. And therefore he inscribed on his throne the verse: "You shall not sacrifice to the Lord your God any bullock, or sheep, in which is a blemish," for in this way he showed that all the members of the Sanhedrin who sat on the throne of justice were clean of blemishes like a sacrifice. And in Parashat Emor (21:17), it will be explained that a physical blemish does not disqualify so much in itself, but because it indicates some bad trait in the body, whether in an animal or in a person. Therefore, it says: "in which is a blemish, or anything evil," because a blemish indicates something evil, as stated. And therefore they were careful that the members of the Sanhedrin should be clean of any blemish. Therefore they said: "Just as they were clean in respect of righteousness so must they be clear from all physical defects." Why did they hang defects on righteousness? Surely because the one depends on the other.

ועל צד הרמז נוכל לומר שנלמוד סתום מן המפורש כתיב הכא מום וכתיב התם (דברים טו כא) וכי יהיה בו מום פסח או עיור מה להלן פסח או עיור אף כאן כן, ודון מינה גם אל מום המעכב בסנהדרין שמדבר בלוקח שוחד כי הוא בא לידי עיורון ובמטה דין כי הוא צולע על יריכו ואין רגלו עמדה במישור אלא הרי הוא פוסח על שתי הסעיפים והרי הוא מתמוטט כמו שנאמר (תהלים טו ה) ושוחד על נקי לא לקח עושה אלה לא ימוט לעולם, מכלל שהלוקח מתמוטט וסתם פסח דרכו להתמוטט:

And by way of allusion we can say that the obscure is learned from the explicit. It is written here: "blemish"; and it is written there ([Devarim 15:21](https://www.sefaria.org/Deuteronomy.15.21?lang=he-en&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker)): "And if there be any blemish in it, as if it be lame, or blind." Just as there lame or blind, so too here. And learn from this about a blemish that disqualifies with respect to the Sanhedrin, which is talking about taking a bribe, as it leads to blindness, and about one who perverts justice, as he limps on his side and his leg does not stand straight, but rather he limps between two opinions, and he falls. As it is stated ([Tehillim 15:5](https://www.sefaria.org/Psalms.15.5?lang=he-en&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker)): "Nor does he take a bribe against the innocent. He that does these things shall never fall." This implies that one who takes [a bribe] will fall, and it is the way of a lame person to fall.

השני הוא, מה שהיה כותב על כסאו ולא תקים לך מצבה, היינו של אבן אחת היינו לומר לך שלא לדון יחידי שאין דן יחידי אלא הקדוש ברוך הוא אחד הוא ברוך שמו. ולמד זה גם כן מן הסמיכות של פרשה זו שנאמר ואם מזבח אבנים תעשה לי, משמע מחובר מן אבנים הרבה דוקא ולא מצבה של אבן אחת, כך הסנהדרין אנשי המעלה שנקראו אבני נזר (זכריה ט טז) אבני קודש (איכה ד א) צריכין להיות רבים דוקא ולא אחד. ופירש רש"י בפרשת שופטים (דברים טז כב) אשר שנא ה', אהובה היתה בימי האבות וכו', ודוגמא לזה בענין הדן יחידי בימי האבות לא הקפיד הקדוש ברוך הוא כל כך כי שם ועבר ואברהם יצחק ויעקב היו דנין יחידי וכן יהודה אמר הוציאוה ותשרף שמע מינה שהיה דן יחידי וכן משה היה דן יחידי קודם שבא יתרו לפי שהיו שלמים בדעתם והיה בהם מדעת קונם ובלתי יראים מן הטעות וכאשר נתמעטו הלבבות והיו הלוך וחסור צוה ה' שלא לדון יחידי:

ויש עוד רמז במזבח אבנים, שיהיו אבנים שלימות ולא יהיו גזית כך הדיין יהיה שלם מכל מום בלי תוספות ומגרעת ושלא יצטרך ליפוי והידור חיצוני כאבן גזית זה אשר הונף עליו החרב ומחללו מקדושתו כך הטעם בדיין הצריך תיקון מבחוץ ויש בזה מקום שיתפאר עליו הגרזן והחוצב לומר אני מניתיך ומצד עצמך אינך הגון לכך, על כן טוב לבחור אבנים שלימות שאינן צריכין תיקון מבחוץ:

ורש"י פירש שיש לדרוש קל וחומר מן האבנים שאינן רואות וכו' ועל ידי שמטילות שלום אמרה התורה (דברים כז ה) לא תניף עליהם ברזל, המטיל שלום בין איש לאשתו בין אדם לחבירו על אחת כמה וכמה שלא תבואהו פורענות. נראה שכוונת רש"י בקל וחומר זה ליתן טעם אל סמיכות הסנהדרין אל המזבח כי כל יושב על מדין מטיל שלום בין איש לחבירו ופן יגור מפני איש שלא ירדוף אחריו המתחייב בדין, וירצה לסלק עצמו מן הדין כדי שלא תבואהו רעה על כן היתה ישיבת הסנהדרין אצל המזבח כדי שילמדו קל וחומר מן המזבח שלא תבואהו רעה, וזה פירוש יקר:

The second is that which was written on his throne: "Neither shall you set yourself up any pillar." That is, of a single stone. That is to teach you that one should not sit in judgment alone, for only the Holy One, blessed be He, sits in judgment alone. He learned this as well from the juxtaposition of this section which states: "And if you will make me an altar of stones," implying that it is made up of many stones, and not a pillar of a single stone. So too the Sanhedrin, who are men of distinction and called stones of a crown and stones of holiness, must be many, and not one. Rashi explains in Parashat Shofetim: "Which the Lord your God hates – Although it was pleasing to Him in the days of the patriarchs, etc." And similar to this regarding a single judge, in the days of the patriarchs, God was not so particular about this, because Shem and Ever, Avraham, Yitzchak, and Yaakov sat in judgment alone, and similarly Yehuda said: "Bring her out and let her be burnt." Infer from this that he sat in judgment alone. And similarly Moshe sat in judgment alone before Yitro came, since they were perfect in mind, and they had of the mind of their Maker, and were not afraid of error. But when the minds diminished and became deficient, God commanded that one should not sit in judgment alone. There is another allusion in an altar of stones, that the altar should be of whole stones, and not hewn. So too a judge must be whole, free of all blemishes, with nothing added or missing, and he should not need external adornment or embellishment. Like a hewn stone over which a tool has been lifted and it is defiled from its sanctity, so too a judge who requires external refinement, so that there is room for the axe and the hewer to say, I appointed you, and on your own you are not worthy of this. Therefore it is good to choose whole stones that do not require external refinement. And Rashi explains that a kal va-chomer argument can be put forward from the stones that do not see, etc., but since they promote peace, the Torah says ([Devarim 27:5](https://www.sefaria.org/Deuteronomy.27.5?lang=he-en&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker)): "You shall not lift up any iron tool upon them; all the more certainly, then, one who makes peace between a man and his wife, punishment will not come upon him.”

It seems that Rashi means with this kal va-chomer to give a reason for the Sanhedrin's proximity to the altar. For anyone sitting in judgment brings peace between man and his fellow. But lest he fear a man, that he who is found guilty will chase after him, and he wishes to remove himself from judgment, so that evil should not befall him – therefore the Sanhedrin sat next to the altar, so that they should learn by way of a kal va-chomer from the altar that evil will not befall him. This is a wonderful explanation.

השלישי הוא ולא תטע לך אשרה, דרשו חז"ל (סנהדרין ז ב) על המעמיד דיין שאינו הגון ובמקום תלמידי חכמים כאילו נטעו אצל מזבח ה', וכן דרשו שם פסוק לא תעשון אתי אלהי כסף וגו' על אלוה ודיין הבא בשביל כסף וזהב. וענין האשירה אנו למידין ממה שאמר מזבח אדמה תעשה לי, או מלא אדמה או סמוך לאדמה. וכל זה יש ללמוד שיהיו גם כן הסנהדרין נמוכי הדעת כי כל עניו ושפל רוח משפיל מלא קומתו ארצה, ולכך נאמר (תהלים כה ט) ידרך ענוים במשפט אבל הגס לבו בהוראה שוטה רשע וגס רוח (אבות ד ו), כי אינו דן במתון לפי שהוא בוש לשאול על ספיקותיו. וידוע כי מה שממנין לפעמים איזה דיין שאינו הגון זהו בסיבת רום לבבו או לבב קרוביו ומשפחתו המהדרים אחריו כדי שיהיה מאושר בארץ להיות להם לשם ולתהלה כהוראת שם אשרה מלשון אשרוני בנות (בראשית ל יג). וחז"ל אמרו (סוטה ה א) כל מי שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשירה כתיב הכא (דברים ז ה) ואשריהם תגדעון וכתיב התם (ישעיה י לג) ורמי הקומה גדועים. ומה ענין גס רוח אל האשירה אלא לפי שזה הבלתי הגון הוקם בעבור אושר ושבח קרוביו והרי הוא כאשירה שיש לה ענפים רבים ועלים לישב בצלו כך מושיבים אותו לדיין כדי שיהיו קרוביו יושבים בצלו ובאמת סר צילם מעליהם ואין להאריך מזה. ומה שאמרו ובמקום תלמידי חכמים כאילו נטעו אצל המזבח לפי ששם ישיבת הסנהדרין. ומטעם זה אמרו לפניהם ולא לפני גוים וכו' לפי שנאמר (דברים ז ז) לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם כי אתם המעט. ואמרו חז"ל במסכת חולין (פט א) שישראל ממעטים את עצמם ולא כן העכו"ם כי המה גבוהים וגסי רוח על כן אינן ראוין לדינין ומשפטים בל ידעום כי גסות רוחם מקלקל כל הדינין:

And the third is, "And you shall not establish for yourself an Ashera." Chazal expounded this ([*Sanhedrin* 7b](https://www.sefaria.org/Sanhedrin.7b?lang=he-en&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker)) in reference to one who appoints an incompetent judge, and in a place where a competent scholar is to be found, that he is like one who plants [an Ashera] next to the altar of God. And similarly they expounded there the verse: "You shall not make with Me gods of silver and gods of gold," as referring to a judge who is appointed on the basis of gold and silver. And the matter of an Ashera we learn from that which is written: "An altar of earth you shall make for Me," either filled with earth or close to the earth. And all this comes to teach that the members of the Sanhedrin should also be low in spirit, for every humble and low spirited person lowers his full height to the ground. Therefore it says ([*Tehillim*25:9](https://www.sefaria.org/Psalms.25.9?lang=he-en&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker)): "He directs the humble in justice." But one who is arrogant in his ruling is foolish, evil, and arrogant, for he does not judge with deliberation, as he is embarrassed to ask about his uncertainties. And it is known that an incompetent judge is sometimes appointed because of his own arrogance or that of his relatives who run after him so that he be fortunate (me'ushar)in the land, to be for them for fame and praise, as is indicated by the word Ashera… And Chazal say ([*Sota* 5a](https://www.sefaria.org/Sotah.5a?lang=he-en&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker)) that whoever has arrogance should be cut down like an Ashera. It is written here ([*Devarim*7:5](https://www.sefaria.org/Deuteronomy.7.5?lang=he-en&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker)): "And their Asherim you shall cut down." And it is written there (Yeshaya 10:33): "And the high ones of stature shall be hewn down." What is the connection between arrogance and the Ashera? Because this incompetent one was set up because of the happiness and praise of his relatives. He is like an Ashera which has many branches and leaves to sit in their shade. So he is appointed judge so that his relatives should sit in his shadow, and in truth their shadow is removed from them… And that which they said: And in a place of a competent scholar, it is as if he planted it next to the altar, for there is the seat of the Sanhedrin. And for this reason they said: "Before them" – but not before Gentiles, as it is stated ([*Devarim*7:7](https://www.sefaria.org/Deuteronomy.7.7?lang=he-en&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker)): "Not because you were more in number than any other people" as you are in the minority. And Chazal said in tractate [*Chullin*(89a)](https://www.sefaria.org/Chullin.89a?lang=he-en&utm_source=etzion.org.il&utm_medium=sefaria_linker) that Israel diminish themselves, but this is not the way of heathens, as they are tall and arrogant. Therefore they are not fit to be judges, because arrogance ruins all judgments.

Rabbi Shlomo Ephraim ben Aaron Luntschitz (or Ish Luntschitz) was born in Luntschitz (Lenczyk, Poland)

c. 1540. His mentor was R. Shlomo Luria. For some period he was Rosh Yeshiva in Lvov (Lemberg).

From 1604 he was assistant Rabbi to R. Judah Loew (Maharal) in Prague and was Rosh Yeshiva, and

eventually succeeded Maharal (after his death) as Rabbi of Prague in 1609. He was known for his

sermons, and he authored volumes dealing with ethics and the fear of Heaven. He is most famous for his

book of homilies, Olelot Ephraim, and for his commentary to the Torah, Kli Yakar. Besides its deep

commentary to Scripture, there are many ethical issues included. He died in 1619.

אלשיך פרשת שופטים

הנה אמרו רבותינו ז"ל (סנהדרין ז ב) כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרה אצל המזבח. ותהיה דעתם כי למה שעיקר הדיינים הוא אצל המזבח, כמאמרם ז"ל (עיין מכילתא סוף פרשת יתרו) למה נסמכה פרשת משפטים לפרשת מזבח לומר לך שתשים דיינים אצל המזבח. ועל כן המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרה אצל המזבח, כי גם שיהיה מהדיינים שבחוץ הנה גם אשר בחוץ עולים מעט מעט עד היותם מאשר הם אצל המזבח כנודע. ואמר לשון נטיעת אשרה לומר כי כאשר הנוטע אשרה הולכת וצומחת וגדלה, כן רעת הדיין בלתי הגון יהיה כן כי יתחיל במועט ותהיה רעתו הולכת וגדלה. והוא מה שכתבנו למעלה כי יתחיל מהכיר פנים ועוד מעט יטה משפט ומזה ימשך גם ליקח שוחד:

שפתי כהן שמות פרשת משפטים

ונסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח לומר שהם חשובים לפני המקום ככל הקרבנות שמקריבין על גבי המזבח, וכן אמרו ז"ל (שבת י' א) על פסוק (שמות י"ח, י"ג) וישב משה לשפוט את העם ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, וכי אפשר לומר כן אלא כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת מעלה עליו הכתוב כאילו עוסק בתורה כל היום וכאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית שנאמר בו (בראשית א', ה') ויהי ערב ויהי בוקר, וכן כתב רש"י ז"ל במקומו. הרי שהן חביבין לפני הקדוש ברוך הוא יותר מן הקרבנות, וכן אמרו ז"ל באבות (א', י"ז) על שלושה דברים העולם קיים על הדין וכו', אם כן לזה נסמכה לפרשת מזבח, לומר שבזכות הקרבנות שהיו מקריבין על גבי המזבח העולם עומד, והדיינים גם כן הם מעמידים העולם, וכן אמרו ז"ל בעיר הנדחת בפסוק כליל לה' (סנהדרין קי"א ב), כל העושה דין ברשעים מביא רחמים לעולם:

Rav Mordechai HaKohen lived at the turn of the 17th century. He was a student of Rav Yosef Karo, the

Mabit and other prominent Torah leaders of Tzefat. His writings focus mainly on kabbalah, and he was

best known for his work, "Siftei Kohen", which is a commentary on the Torah that draws from Talmudic,

Midrashic and kabbalistic sources. It was first published in his lifetime, in Venice, 5365 (1605), and has

since been republished several times. His sefer became known by the acronym, "Shach", and he was

hence often confused with the author of the "Shach" commentary on Shulchan Aruch, Rav Shabtai Kohen.

מהרי"ל דיסקין שמות פרק כא פסוק א (פרשת משפטים)

(א) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. עיין ברש"י כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים וכו' ולמה נסמכה פ' דינין לפ' מזבח וכו' עיין שם, ואמר רבינו ז"ל דה"פ לפי פשוטו דהנה לעיל (כ' י"ט) כתיב ויאמר וגו' כה תאמר אל בנ"י אתם ראיתם וגו', פי' דברים שהוא מצוה לכל ישראל היינו לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב וגו' פי' שתעשה את הכו"ם מזהב וכסף שתחשוב שמהם תמשוך ההשפעה בכדי שיהי' לך כסף וזהב הרבה, אלא מזבח אדמה תעשה לי, היינו מדבר פשוט, וזבחת עליו את עולותיך וגו' את צאנך ואת בקרך, וגם עבור זה בכל המקום וגו' אבוא אליך וברכתיך, היינו שאברך את אדמתך ואת צאנך ואת בקרך, שכל מין יחזיק את מינו (כמבואר בפסחים) מ"ב ע"ב, זהו ענין הפרשה דלעיל, אבל כאן מינה עליהם דיינים, ע"כ מסר להם הדינים השייכים לדיינים, וזהו פי' ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, היינו לפני האלקים אשר יבואר בפ' להלן עד האלק' יבוא דבר שניהם, ועוד דזו הפרשה מדבר עפ"י רוב בדינין המסורים לדיינים וכונתו שאם יתנהגו במו"מ בדרך הצדק והמשפט, אזי יהי' להם הצלחה וברכה גם בעניני ממונות, ויהי' להם ג"כ כסף וזהב הרבה מאד, כמאמר התנא על שלשה דברים העולם קיים על הדין ועל האמת ועל השלום וק"ל.

Rav Moshe Yehoshua Yehuda Leib son of Rav Binyamin Diskin was born to a rabbinic family in Lithuania

in 5579 (1819). From a young age he became known for his exceptional genius and piety. Over the

course of many years, he held rabbinic positions in communities throughout Russia and Lithuania, the last of which was the city of Brisk. In 5637 (1877) he moved to Eretz Yisrael, where he settled in Yerushalayim and became one of its most prominent rabbanim. He passed away in Yerushalayim in 5658 (1898)

אילת השחר שמות פרק כא פסוק א (פרשת משפטים)

(א) ואלה המשפטים. פרש"י ולמה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח, לומר לך שתשים סנהדרין אצל המזבח (וי"ג אצל "המקדש" וצ"ב שהרי זה נסמך לפרשת מזבח). והנה סמיכתן להורות דהמזבח עושה שלו' וסנהדרין ג"כ עושים שלו' בין איש לרעהו, ואפשר ג"כ לומר שהמזבח שזהו עבודה, לא יתכן בלי שיהי' משפט צדק שכל הנהגותיו בין אדם לחבירו יהי' לפי המשפט והיושר, כי אז תתכן העבודה, ובלי זה לא יתרצה העבודה:

Rav Aharon Yehuda Leib Shteinman was born in 5675 (1914) in Lithuania. He studied in Brisk under Rav

Yitzchak Zeev Soloveitchik, and in other yeshivot. In 5697 (1937) he moved to Switzerland, where he

headed a yeshiva of Montreux. In 5705 (1945), he moved to Israel and settled in Bnei Brak. There he

developed a close relationship with the Chazon Ish, who encouraged him to accept a position heading a

yeshiva in Kefar Saba in 5712 (1952). Later, in 5715 (1955), Rav Kahaneman appointed him Rosh

Yeshiva for the yeshiva ketanah associated with the Ponevezh Yeshiva. He later headed the kolel

associated with the yeshiva as well. Over the years, Rav Shteinman established many yeshivot and kolels, some of which he headed himself. After the passing of Rav Shach and Rav Elyashiv, he was widely considered the leader of the Litvish Haredi community until his passing in 5778 (2017).

https://www.sie.org/templates/sie/article_cdo/aid/2508128/jewish/Shabbos-Parshas-Mishpatim-29th-Day-of-Shevat-5747-1987.htm

On Shabbos Shekalim when we read the commandment of giving half-shekels — we are awakened and motivated to be involved in making Jewish homes Mini-Sanctuaries. This was explained in great length in the communal letter written between the 10th and 15th of Shevat to the adults and the shorter letter to children.

It was pointed out that the Beis HaMikdash was in fact the source for the three pillars on which the world stands: Torah, Prayer and Charity:

Torah — immediately after the injunction to build the Mishkan the Torah tells us to build a Holy Ark and place the Stone Tablets with the Ten Commandments therein. It was there that the Shechinah made its home on earth and thereby the essence of the Tabernacle was concentrated in the ark which held the Torah. Likewise, the home of the Sanhedrin was near the altar of the Temple.

Prayer (service of the sacrifices) — the Rambam describes the Tabernacle as “a house of G‑d designated to offer sacrifices there.” And as Yeshayahu described the Temple: “for My house shall be called a house of prayer for all the nations.” ([Yeshayahu 56:7)](https://www.sie.org/15987#v7)

Acts of Loving-Kindness (Charity) — “Make a table.... It is on this table that showbread shall be placed.” ([Shemos 25:23](https://www.sie.org/9886#v23),30) Our sages explained that the golden table in the Tabernacle epitomized the downward radiation of the kindness of the Holy One, Blessed be He — from His full, open, holy and abundant hand.

The influence of the Tabernacle and Temple affected Jew and non-Jew alike, spiritually and materially.

Every Jew (person) has the responsibility to carry out G‑d’s will in the world. This is accomplished by making the individual’s home a house for Torah, Prayer and Charity — these three pillars support the person as well as the world at large.

ר' עובדיה מברטנורא (עמר נקא) שמות פרק כא פסוק א (פרשת משפטים)

למה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח כלומר למה הפסיק בפרשת מזבח באמצע בין עשרת הדברות לואלה המשפטים הל"ל פרשת ואלה המשפטים תיכף אחר י' דברות שכתוב בהן וירד ה' על הר סיני שאז הייתי יכול לדרוש שפיר הדרשה דמה אלו מסיני אף אלו מסיני למה הפסיק הענין בפ' מזבח שאיני יודע בודאי אם נאמרו בסיני אם לאו אלא להשמיעך שתשים סנהדרין והיינו דכתב רש"י ולמה נסמכה בוי"ו כלו' מאחר שהוי"ו מוסף על הראשונים למה נסמכה. וקשה על מה שאמר ללמוד שתשים סנהדרין אצל המזבח שהרי דבר זה נפקא לן מדכתיב בפרשת שופטים וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' וסמיך לזה ובאת אל השופט ואיך אומר שמכאן אנו למדין דבר זה י"ל דהתם נפקא לן שתשים סנהדרין במקדש ומהכא נפקא לן שתשים את הסנהדרין אצל המזבח ממש:

R. Ovadiah Yare was born in Bertinoro (in northern Italy) circa 5200 (1440 CE). He was a prominent

student of the Maharik, the greatest Italian Torah scholars of the generation. In 5248 (1488 CE) R.

Ovadiah arrived in Jerusalem, where he was appointed head of the Jewish community; in this capacity he

strengthened the community both spiritually and physically. A commentary on Rashi on the Torah called

Amar Naka has been attributed to him, but apparently was authored by his nephew and disciple, R.

Obadiah b. R. Zecharya Hamone of Bertinora. Part of it was published as explanations attributed to R.

Ovadiah of Bertinoro in the volume entitled Ba'alei haTosafot al Chamisha Chumshei Torah, with the

commentaries of Tosafot and Riva (Warsaw, 1904) and has been entered into the data banks. He died in

Jerusalem circa 5290 (1530 CE). His commentary on the Mishna is based primarily on Rashi's

commentary on the Talmud; on the Rambam's commentary on the Mishna; and, in the orders of Zeraim

and Taharot (where there is no corresponding tractate in the Talmud) on the commentary of RaSh

MiShantz. From the time of its first publication (Venice 5308 /9 - 1548/ 9 CE) it has become the primary

commentary on the Mishna and has been printed in virtually all editions of the Mishna. Two well - known

super - commentaries were composed in the generation immediately following R. Ovadiah - the Tosafot

Yom Tov, by R. Yom Tov Lipman Heller of Prague; and the Melechet Shlomo of R. Shlomo Adani of

Yemen and Jerusalem.

צידה לדרך שמות פרק כא פסוק א (פרשת משפטים)

רש"י באוד"ה. שתשים סנהדרין אצל המקדש וכו'. נראה לי שמלת המקדש טעות סופר הוא, וצריך להגיה המזבח. וכתב הרב הגדול ר"א שי' (בכלי יקר), קשה לי מנא ליה לרש"י לומר כן שמא הסמיכות אתי לכדדרש בר קפרא בפ"ק דסנהדרין (דף ז ב) מנא הא מילתא דאמור רבנן הוו מתונים בדין, שנאמר (לעיל כ, כג) ולא תעלה במעלות וסמיך ליה ואלה המשפטים, או שמא הסמיכות אתי לכדאמר רבי אליעזר (שם) מניין לדיין שלא יפסיע על ראשי עם קודש, שנאמר ולא תעלה במעלות על מזבחי וסמיך ליה ואלה המשפטים, ומה ראה רש"י על ככה לעשות פירוש שלישי והשמיט אותם שני פירושים שנזכרו בגמרא. ומסיק כיון שבין לדברי בר קפרא ובין לדברי רבי אליעזר יש ללמוד שמקום הסנהדרין אצל המזבח על כן פירש רש"י העולה מדברי שניהם.

Rabbi Yissachar Dov ben Yisrael Lezer Parnass Eilenburg was born in Posen, Poland, ca. 1550, and

died in Austerlitz, Moravia, in 1623. In Posen, he studied under Rabbi Mordechai Yaffe, who authored the

Levush, a commentary on R. Yoseph Caro's Shulchan Aruch. R. Eilenburg wrote responsa and

commentaries on the Talmud. His main work, Be'er Sheva, was sent from Gorizia, Italy, where he served

as rabbi, to Safed (Tzefat), to obtain the approval of the rabbis of Safed. This work contains responsa

and interpretations of Talmudic passages. R. Eilenburg was on his way to Safed to assume a rabbinic

position there, when he passed away. The book Be'er Sheva was first published in Venice, 1614, and

since then many times. The data banks contain the responsa from the Warsaw, 1890 edition, and the

Tosafot on tractates Horayot, Tamid, Hullin, and some other tractates, as well as his insights and his

Kuntres Be'er Mayim Chaim, according to the Zichron Aharon ed. (Jerusalem, 2004). His work, Tzeidah

LaDerech, on Rashi's commentary on the Torah was included in Responsa Project database, based on

the Hadrat Yerushalayim, 5758 (1998) edition.

מעשי למלך הלכות בית הבחירה פרק א הלכה א

ול"נ באופן אחר כיון דבקביעות סנהדרין אכתי אין יכולין לדון די"נפ עד שיבנה ביהמ"ק יען שסנהדרין צריכין לישב בלשכות הגזית סמוך למזבח כמו שמבואר במכילתא מנין שאין ממיתין אלא בפני הבית ת"ל מעם מזבחי תקחנו למות ומנין שתהי' סנהדרין סמוכה למזבח שנאמר מעם מזבחי וכן הוא בע"ז דף י"ד שהלכו לחנות שהוא בהר הבית כדי שלא ידונו דיני נפשות דבעינן אצל מזבח ד' (ולקמן בדין ח' הארכתי בזה) וא"כ לא נקרא עיר הצדק עד שיבוא לדון במשפט בביהמ"ק סמוך למזבח א"כ שפיר קאמר קרא ואשיבה שופטיך כבראשונה ואח"כ יקרא לך עיר הצדק ולא קאי כלל אבנין ירושלים אלא לומר דיקרא לך עיר הצדק אחר השבת השופטים לדון כבראשונה בביהמ"ק סמוך למזבח אחר שתבנה ירושלים על תלה וזהו שאמרו היכן תתרומם קרן הצדיקים בירושלים א"כ שפיר יפורש דבנין ירושלים תוקדם להשבת השופטים:

R. Yeshaya Zylberstein (1857 - 1930) was born in Zenta, and his father, R. David Leib, was author of Shvilei Dovid on Orah Hayyim and Yore De'ah. At the age of two he travelled to the Holy Land where he received his education until the age of eleven. When he returned to Hungary, he studied in his father's yeshiva in Weizen, assisting his father in running that institution. He also studied under leading rabbis of Hungary: the author of Machane Hayyim in Munkatch, and the author of the responsa Kol Aryeh. In 1884 his father passed away, R. Yeshaya became rabbi of Weizen, and under his leadership the yeshiva became a center for hundreds and thousands of students who viewed R. Yeshaya as an angel, and many rabbis of Hungary were his disciples.He also waged war against the Reform movement.

Ma'aseh leMelekh has two parts and one of the largest volumes to have been authored on the Mishneh

Torah with more than 1000 pages - and it only deals with the book of Avodah and this itself is incomplete,

for it only reached Hil. Issurei Mizbei'ah. It discusses in great detail these laws, including the Talmud

sources. Each volume has a detailed index of the subjects discussed in the volumes. Vol. I was published

in Weizen in 1913, with 628 pages; vol. II, in Ungvar, 1930, just after his demise, and includes 468 pages.

The author's grandchildren reissued the two volumes in offset in the United States.

כלי יקר שמות פרק כא פסוק א (פרשת משפטים) פרשת משפטים

(א) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. למה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח לומר לך שתשים הסנהדרין אצל המזבח כך פירש רש"י, ובמסכת סנהדרין (ז ב) מסיק דרש בר קפרא מנא הא מילתא דאמור רבנן הוו מתונים בדין שנאמר ולא תעלה במעלות וסמיך ליה ואלה המשפטים. ורבי אלעזר אומר מנין לדיין שלא יפסיע על ראשי עם קודש שנאמר ולא תעלה במעלות וסמיך ליה ואלה המשפטים. ומדהזכיר לשון דרש אצל דברי בר קפרא ואצל דברי רבי אלעזר לא הזכיר דרש שמע מינה שדברי בר קפרא הם דרך דרש בעלמא כי פסוק ולא תעלה במעלות פשוטו מדבר במזבח ודיינים מאן דכר שמם. אבל דברי רבי אלעזר אינם דרש ומפשוטו של פסוק ולא תעלה במעלות על מזבחי אנו למידין שפירושו שלא לפסוע על ראשי עם קודש כדרך שפירש רש"י והרי דברים קל וחומר ומה אבנים שאין בהם דעת להקפיד על בזיונם אמרה התורה לא תעלה במעלות לא תנהוג בהם דרך בזיון, חבירך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על בזיונו על אחת כמה וכמה, ולפי זה בלא שום דרש אנו למידין שלא יפסיע על ראשי עם קודש בקל וחומר מן האבנים:

ומכל מקום צריך רבי אלעזר גם אל סמיכות הפרשיות, כי בלא הסמיכות הייתי אומר דוקא אדם אחר שאינו דיין וחשוב לא יפסיע על ראשי עם קודש דרך בזיון בקל וחומר מן האבנים כי ציווי לא תעלה במעלות הוא לסתם כהנים שאינן דיינים, אבל הדיין שצריך להטיל אימה על הציבור כדי שיהיו דבריו נשמעים סלקא דעתך אמינא שמותר לו לפסוע על ראשי עם קודש, ושמא תאמר שמעלת השופט גדולה מן מעלת הכהן ודיו לבא מן הדין להיות כנידון, קא משמע לן הסמיכות ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, רצה לומר אותן משפטים שנזכרו למעלה ובאים בקל וחומר מן האבנים שלא לפסוע על ראשי עם קודש תשים גם לפניהם דהיינו לפני הדיינים לומר שגם הדיין הוא בכלל קל וחומר זה:

ודעת בר קפרא לדרוש פסוק ולא תעלה במעלות דרך דרש שהדיין צריך להיות מתון בדין. ודבריו מחוסרים ביאור כי מה ענין המעלות אל המתון, אף על פי שרש"י רצה לתקן זה ופירש במעלות היינו במרוצה נראה שלא תיקן כלום כי העולה למעלה הולך לאט לאט והיורד הוא ההולך במרוצה. והקרוב אלי לומר בזה שכך פירושו, כי כל דיין שאינו דן במתון הוא מצד גסות רוחו שהוא רוצה להראות לכל אדם כי הוא בקי בדינין ויודע לדמות מילתא למילתא ובגובה אפו בל ידרוש מעל ספר תוכן הדין ונמצא שזה שאינו דן במתון הוא העולה במעלה דרך גאה וגאון, וזהו שפירש רש"י במרוצה, כי עד מהרה ירוץ דברו לחתוך הדין והוא גס לבו בהוראה, והפסוק אומר (תהלים עה ג) כי אקח מועד אני מישרים אשפוט דוקא בזמן שאקח לי זמן ומועד וכמו שנאמר (שם עג כא) כי יתחמץ לבבי רצה לומר להחמיץ הדין אז כליותי אשתונן:

ועל כל פנים קשה לי על רש"י שפירש שסמיכות הפרשיות בא להורות שתשים הסנהדרין אצל המזבח מנא ליה לרש"י לומר כך שמא הסמיכות אתי לכדדרש בר קפרא או לדברי רבי אלעזר ומה ראה רש"י על ככה לעשות פירוש שלישי והשמיט אותן שני פירושים שנזכרו בגמרא:

על כן נראה לפרש שבר קפרא ורבי אלעזר שניהם סוברים שמה שנאמר ולא תעלה במעלות על מזבחי, מלת על יש לו שני פירושים הן על ממש והוא פשוטו של מקרא הן לשון אצל כדרך שנאמר וזבחת עליו שפירש רש"י אצלו כמו ועליו מטה מנשה (במדבר ב כ). וילמוד תחתון מעליון, כמו ועליו הנאמר למעלה הוא לשון אצל כך על הנאמר למטה הוא גם כן לשון אצל, וסמיכות הפרשיות הביאם לידי פירוש זה כי מדקאמר ואלה המשפטים בוי"ו העיטוף שמע מינה שגם למעלה ניתן איזו חוק ומשפט אל הדיינים להורותם הדרך אשר ילכו בו, ועליו אמר ואלה שנוסף על החוק והמשפט שניתן להם למעלה תשים לפניהם גם אלו המשפטים, ואם כן קשה והיכן דיבר למעלה מן חוקי הדיינים, אלא ודאי שמקום הסנהדרין הוא אצל המזבח ואמר למעלה דרך אזהרה לאותן היושבים אצל המזבח ולא תעלה במעלות על מזבחי רצה לומר אצל מזבחי. ובמשמעות זה נחלקו בר קפרא ורבי אלעזר, כי דעת בר קפרא לפרש המקרא נוסף על פשוטו שנאמר לאותן היושבים על המזבח רצה לומר אצל המזבח ולא תעלה במעלות במרוצה לדון בלא מתון דרך גאה וגאון מאחר שאתה יושב על מזבחי אצל מזבחי המורה כולו על גדר הענוה, הן מצד שמזבח אדמה הוא, הן מצד שזבחי אלהים מביאין לידי רוח נשברה, ואיך יעלה על לבך להתנהג בגאוה ובגודל לבב במקום זה שכולו מורה על גדר הענוה. ופירוש זה הוא דרך דרש כי הפשט והמדרש אינן מדברים מענין אחד על כן בא רבי אלעזר לפרש זה באופן שהדרש והפשט מדברים מענין אחד ודעתו לפרש שרצה להזהיר הדיין היושב אצל המזבח ולא תעלה במעלות לפסוע פסיעות דרך גסות אצל המזבח כי שם מושב הסנהדרין והעולה שמה במעלות הרי הוא פוסע על ראשי עם קודש רצה לומר על אותן שהם ראשים על עם קודש דהיינו הסנהדרין, כי על פשוטו קשה וכי על הראש דוקא אל יפסיע ועל כל גופו מותר לפסוע אלא על ראשי היינו על אותן שהם ראשים על עם קודש. ובלא הסמיכות הייתי אומר שבפסוק ולא תעלה במעלות אין בו כי אם פשוטו. גם לא רצה המקרא לסמוך על הקל וחומר שזכר רש"י דאם כן מנין לדיין שלא יפסיע כי בקל וחומר אין ללמוד כי אם שאר אדם אבל הדיין שמא יטעה לומר גם אני דיין כמותו ומותר לי לפסוע עליו על כן בא הסמיכות לבטל דעה זו. ונמצא שבין לדברי בר קפרא ובין לדברי רבי אלעזר יש ללמוד שמקום הסנהדרין אצל המזבח על כן פירש רש"י העולה מדברי שניהם:

ויש עוד אזהרה בענין המתון, שלא יחתוך הדין מהרה מצד קבלת איזו שוחד כי לשון שוחד אמרו בו חז"ל (כתובות קה ב) כי הוא נגזר מן לשון שהוא חד רצה לומר כי הנותנו והמקבלו נעשו חד כאיש אחד. ואין הדעת נוחה כל כך בפירוש זה כי מלת שוחד קאי על הדבר אשר לוקח ולא על האדם אשר לקח, על כן נראה לפרש שהוא חד לשון חידוד מלשון ברזל בברזל יחד (משלי כז יז) כי כל גמר דין נקרא בלשון חכמים חיתוך הדין ומי שהוא מתון בדין ואינו חותכו מהרה דומה לחותך בסכין שאינו מחודד כל כך שאינו חותך מהרה, אבל כשמקבל הדיין איזו דבר מיד נעשה סכינו מחודד וחותך הדין מהרה ואינו צריך להיות מתון בדין כדי לברר האמת כי כבר הסכימה דעתו להצדיק את הנותן לו על כן נקרא הממון שוחד שהוא חד כי הממון מחודד וחותך הדין מהרה. ואם נפשך לומר לשון חד על הדיין אז פירושו כי משקיבל הדיין מזה מיד נעשה הדיין מחודד וחריף ויודע תיכף להיכן הדין נוטה ולית דין צריך בושש ומתון:

…

וראיה לכל זה מן מדרש חז"ל הובא בילקוט פרשת שופטים (רמז תתקז) וזה לשונו שופטים ושוטרים תתן לך משל למלך שהיו לו בנים הרבה והיה אוהב את הקטן יותר מכולם והיה לו פרדס אחד והיה אוהבו יותר מכל אשר לו והיה נותן הפרדס אשר אהב אל בנו הקטן אשר היה אוהב, כך אמר הקדוש ברוך הוא מכל האומות אני אוהב את ישראל שנאמר (הושע יא א) כי נער ישראל ואוהבהו וממצרים קראתי לבני, וכתיב (תהלים לז כח) כי ה' אוהב משפט, נתן המשפטים לישראל אמר הקדוש ברוך הוא אם אתם משמרים את הדין אני גבוה שנאמר (ישעיה ה טז) ויגבה ה' צבאות במשפט וכו':

ויש לדקדק במדרש זה שאמר משל למלך שהיו לו בנים הרבה אם כן קרא גם לאומות בנים ודבר זה אינו מפורש בשום מקרא ואדרבה הפסוק אומר ממצרים קראתי לבני. שמע מינה שישראל לבד קרוין בנים. גם מדקאמר והיה אוהב את הקטן יותר מכולם שמע מינה שהוא אוהב גם לאומות אך לא כישראל ודבר זה אין לו ראיה מן המקרא ואדרבה הכתוב אומר (מלאכי א ב - ג) ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי. ועוד קשה למה הביא לראיה פסוק כי נער ישראל ואוהבהו למה לא הביא לראיה פסוק אהבתי אתכם נאום ה' (שם):

ואומר אני שכל מדרש זה בנוי על יסוד הענוה, להשריש בה את כל יושבי על מדין כי בעבורה נאמר לפניהם ולא לפני עכו"ם, כי כל גס רוח אינו דן במתון ואינו מחמיץ הדין להעמידו שקט על שמריו. וזה שאמר משל למלך שהיו לו בנים הרבה והנמשל אינו על האומות וישראל כי אם על כל ישראל שנקראו בני אל חי (הושע ב א). ומכולם הוא אוהב את הקטן היינו בין כל הבנים דהיינו בין כל ישראל הוא אוהב יותר מכולם את הקטן המקטין את עצמו להיות עניו ושפל ברך הוא הנבחר לישב מושב אלהים בעדת הדיינים, לכך מביא ראיה מן פסוק כי נער ישראל ואוהבהו, רצה לומר כשהוא מקטין את עצמו כנער ובער אז הקדוש ברוך הוא אוהבו ביותר מכל בני ישראל כי כל עוד שהענוה מצויה ביותר בתחתונים אז ביותר תגלה ותראה גבהות ה' יתברך כי הענוים מחזירין העטרה ליושנה אל הקדוש ברוך הוא שנקרא עתיק יומין (דניאל ז ט) כי בזה יודו שהוא יתברך לבדו גאות לבש ולו יאתה ולא לזולתו לכך מביא לראיה פסוק ויגבה ה' צבאות במשפט. ואמר אם אתם משמרים הדין והוא לשון שמרי היין ורצה לומר כי יתחמץ לבבכם על ידי שתדונו במתון כמו שנאמר (ישעיה נו א) שמרו משפט, וגם הוא לשון שמרים כי כל משקה העומד שקט על שמריו אז השמרים יורדין למטה והמשקה נשאר צלול וכל חומץ ודאי עמד זמן רב על שמריו ובסיבה זו נעשה חומץ ועל זה נאמר שמרו משפט כי כל משפט צריך להחמיצו ולעכבו עד שירדו השמרים למטה דהיינו הפסולת ודעות משובשות המעורבים בשכל האדם ועל ידי שירדו למטה ישאר שכלו צלול זך ונקי בלי תערובת ואז לא יבוא לידי טעות, לכך נאמר שמרו משפט אבל הצדקה לא תחמיץ כי אם יבקש ממך איזה עני דבר עשה מבוקשו מיד לכך נאמר ועשו צדקה ויתבאר כל זה עוד בפרשת שופטים בעזר ה' יתברך בפסוק צדק צדק תרדוף כי לשון רדיפה שייך בצדקה ולא בדינין. וזה שאמר אם אתם משמרים את הדין אני גבוה כי הדן במתון ודאי יש בו מדת הענוה שאין הוא בוש לשאול על ספיקותיו או לעיין בדין זמן רב עד כי לאמת יוציא משפט ומתוך הענוה שבתחתונים הקדוש ברוך הוא גבוה כמו שנאמר (ישעיה ה טו) וישח אדם וישפל איש, וסמיך ליה ויגבה ה' צבאות במשפט וגו':

ומה שאמר מכל האומות אני אוהב את ישראל אין זה פירוש על המשל שאמר למלך שהיו לו בנים הרבה שהרי בנים הרבה קאי על כל ישראל אלא מילתא באפי נפשיה הוא ומ"ם מכל אינה מ"ם היתרון, והביא האומות לראיה על דבריו לומר כשם שמכל האומות לא אהבתי שום אומה כלל כי אם ישראל לבד אהבתי ועיקר שנאתי לעכו"ם בעבור רום לבבם כי תועבת ה' כל גבה לב כך אפילו בין ישראל שקרוין בנים אני אוהב יותר מכולם את הקטן המקטין עצמו ומשים עצמו כנער ובער כי אז הוא דן במתון:

ועוד שהדיין שאינו גבה רוח הוא נזקק לדבר קטן כגדול כמו שנאמר (דברים א יז) כקטן כגדול תשמעון, לאפוקי כל גס רוח אינו נזקק לדבר קטן. ומזה הטעם המשיל בעל מדרש זה המשפט לפרדס חביב כי כל פרדס אין בעל הפרדס מגלה איזו נטיעה משובחת יותר מחברתה כדי שיהיו הכל מתעסקין בכל הנטיעות בשוה כדמסיק בילקוט ריש פרשת עקב (רמז תתמו) וזהו ממש ענין כקטן כגדול תשמעון, וזה פירוש יקר:

ספר מצוות גדול עשין סימן צט-קב

תניא (מא, א ורש"י) ארבעים שנה קודם חורבן בית שני גלתה סנהדרין ממקומה מפני שרבו הרצחנים ובטלו דיני נפשות מישראל (ע"פ לשון רמב"ם הי"ג שם) מפני שהמקום גורם שנאמר (דברים יז, ח) וקמת ועלית אל המקום וגומר (סנהדרין יד, ב), ונאמר בזקן ממרא לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת או אל השופט בזמן שיש כהן משרת יש שופט והוא שיהא השופט אצל הכהן (ע"פ רמב"ם הי"א ע"ש) וגם לתלמוד זה נסמכה פרשת משפטים אצל פרשת מזבח (ע"פ ע"ז ח, ב תד"ה מלמד ע"ש):

תוספות מסכת עבודה זרה דף ח עמוד ב ד"ה מלמד שהמקום

מלמד שהמקום גורם - וא"ת והא ירושלים נמי איקרי מקום לגבי אכילת קדשים ומעשר שני וכתיב במקום אשר יבחר ה' וי"ל דלגבי דיני נפשות לא איקרי מקום אלא לשכת הגזית שהיתה חציה בקדש וחציה בחול והיינו טעמא משום דבעי' סנהדרין סמוך לשכינה והכי נמי אמרינן (לקמן דף נב.) כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשרה אצל מזבח דכתיב שופטים ושוטרים וסמיך ליה לא תטע לך אשרה אצל מזבח ה' ולפיכך גלו וישבו בחנות אף על פי שחנות עצמו היה בהר הבית מ"מ לא היה סמוך לשכינה כלשכת הגזית וא"ת מנלן קפידא במקום שאר חייבי מיתות שלא בזקן ממרא דקרא לא כתיב אלא בזקן ממרא ויש לומר דדרשינן כל זמן שסנהדרין גדולה במקומה כדין אצל מזבח אז שופטים תתן לך בכל שעריך לשפוט דיני נפשות נסתלקו הם בטלו כל דיני נפשות [וע"ע תוס' שבת טו. ד"ה אלא ותוס' סנהדרין יד: ד"ה מלמד].

Question: Isn't Yerushalayim also called a "place" regarding eating Kodshim and Ma'aser Sheini? The Torah says, "In the place that Hash-m will choose!" (How do we know that "place" here refers to the Beis Hamikdash and not Yerushalayim?)

Answer: It is possible to answer that regarding laws of capital punishment, a "place" refers to the Lishkas ha'Gazis that was half on holy ground (the Beis Hamikdash) and half on regular ground. The reason for this is because we require that the Sanhedrin be close to the Shechinah.

Answer (cont.): We also say later (52a) that whoever appoints an unworthy judge is as if he is planting an Asheirah tree next to the altar. This is apparent from the fact that the Pasuk, "Judges and policemen (from Beis Din)" is next to the Pasuk, "Do not plant an Asheirah...next to the altar of Hash-m."

Answer (cont.): This is why they went into exile and sat in the store. Despite the fact that the store itself was on Har Ha'Bayis, it was still not as close to the Shechinah as was the Lishkas ha'Gazis.

Question: How do we know that this (proximity to the Shechinah) is a prerequisite regarding other punishments of death than a Zaken Mamrei? The only time this is stated is regarding a Zaken Mamrei!

Answer: It is possible that we derive that as long as the Great Sanhedrin is in its place next to the altar, there is a law that you should appoint judges in all of your cities to judge capital cases. If they go away, there are no more capital cases. [See also Tosfos in Shabbos, (15a DH "Ela") and Tosfos in Sanhedrin (14b, DH "Melamed").]

אדרת אליהו שמות פרק כא - הוספה מכת"י פסוק א (פרשת משפטים)

(א) ואלה המשפטים. לפי שמן פ' ויאמר ה' אל משה כה תאמר וכו' עד פ' ואל משה אמר עלה כו' היה בעליה ראשונה שלאחר קבלת עשרת הדברות. ובמרה נצטוו על הדינין בכללות. ואחז"ל הוי מתון בדין ולכן נסמך פ' משפטים לפ' ולא תעלה במעלות כו'. לכך נאמר ואלה המשפטים בפרטות כל המשפטים אשר תשים לפניהם. לפי שהיה הרצון יתברך שיכנסו כל ישראל בד' דברים. דהיינו בדבור ובלמוד ושיהא שגור בפיהם ושיהא בהבנת הלב. וידבר ה' אל משה לאמר זה דבור. ולמדה את בני ישראל זה לימוד. שימה בפיהם זהו שיהא שגור בפיהם. לפניהם זהו שיהא בהבנת הלב:

R. Elijah ben R. Shlomo Zalman of Vilna (commonly known as the Gaon of Vilna, the Gra, or simply the

Gaon) was born in Vilna on the first night of Passover, 1720. He was considered the greatest Torah

scholar of recent generations. His incredible talents were evident from his early childhood; these were

accompanied by an unusual diligence in his studying and mannerisms of piety and holiness, which earned him the appellation Hasid (the Pious One). He married at a young age and moved to Keidan, learning alone with tremendous diligence. For a number of years he wandered anonymously around Europe and upon his return he moved back to Vilna. The Gaon never accepted an official rabbinical or communal position, but always occupied himself with learning Torah with great diligence, and only very great individuals were allowed to see him. He acquired a broad and deep knowledge in all areas of the Torah, including both the esoteric and exoteric components. At a certain point, he decided to immigrate to the Land of Israel. On his way, he wrote a letter in Yiddish to his family from the city of Koenigsburg. The

Hebrew translation of this letter is known as Alim LiTerufah, or Iggeret HaGra, and has been published

many times. For unknown reasons, the Gaon gave up this venture, but his students also yearned to come

to Israel, and after his death many of them did indeed immigrate to Erez Israel, and reestablished the

Ashkenazic presence in Israel. The Gaon fiercely opposed the nascent Hassidic movement, and his

opposition prevented the Hassidic movement from gaining a strong presence in Lithuania. The Gaon was

deeply involved in determining the correct wording of the writings of Chazal and other early writings, both

in the hidden and revealed areas of the Torah. He forcefully distanced himself from pilpul. Over the course of time, a number of prominent Torah scholars became associated with the Gaon; a few even accepted him as their primary Torah teacher and recorded his insights in all areas of the Torah that they heard from him. The Gaon passed away during Chol HaMoed Sukkot in 1797. None of the Gaon's Torah insights were published during his lifetime, but he left behind a tremendous literary repository in all parts of the Torah - on the esoteric and exoteric portions, including a commentary on the Bible, annotations and

elucidations on most Tannaitic works and on the Shulchan Aruch. Most of the Gaon's works on the

revealed part of the Torah were written down by his students; his commentary on the Shulchan Aruch was written by himself in a number of versions. The commentary on the Shulchan Aruch was published over a number of years by his sons, son - in - law, and his students. It appears to be an expansion of the Beer HaGolah of R. Moses Rivkes (from whom he was descended) for it details the source for each halacha in the Shulchan Aruch. The Gaon's terse notations encompass all the sources for a particular halacha, and justify the decisions of the Shulchan Aruch and the Rema in following a particular opinion. Nevertheless, on some occasions his own conclusion is quite different.

העמק דבר שמות פרק כא פסוק א (פרשת משפטים)

(א) ואלה המשפטים. באשר הזכיר אבוא אליך וברכתיך הבא ע"י קרבנות, הסמיך לזה המשפטים, דהנהגת המשפטים מביאה ברכה לעולם כמו שיבוא להלן בפסוק אלהים לא תקלל וגו' מלאתך ודמעך, ע"פ המדרש, וה"נ הסמיך הכתוב פ' שופטים ושוטרים לסיום פ' ראה דמיירי בברכת ה' שבאה ע"י זכות קרבנות, ויבואר עוד שם באזהרות דלא תטע ולא תזבח וגו', שנכללו בזה אזהרות לענין דינין יע"ש אלמא דשייכין להדדי:

ספר המצוות לרמב"ם הקדמה למניין המצוות

וידוע גם כן (ע' פד ול"ת פ"ט - צ) כי הקרבנות כלם אינן קרבין אלא במקדש ושהעבודה אינה מותרת חוץ מן העזרה. וכן דיני נפשות אין דנין בהם אלא בזמן שבית המקדש קיים. ולשון מכילאתא (דרשב"י שבמדרש הגדול משפטי' כא יד) מנין שאין ממיתין אלא בפני הבית תלמוד לומר מעם מזבחי תקחנו למות הא אם יש לך בית אתה ממית ואם לאו אין אתה ממית. ושם אמרו גם כן מנין שתהא סנהדרין סמוכה למזבח תלמוד לומר מעם מזבחי.

תורה תמימה הערות שמות פרק כא הערה ב

ב) ענין המתינות הוא העיון יפה בדין קודם שנפסק. וטעם הדרשה פירש"י דמפרש ולא תעלה במעלות בחזקה ובמהירות, עכ"ל. ולולא דבריו נראה לפרש משום דמי שאינו מתון בדין לעיין ולסבור סימן הוא ליהירות וגסות הרוח שסומך על עצמו ודעתו במושכל ראשון יותר מדאי ואינו חושש שמא טועה הוא, וזה מרומז בלשון ולא תעלה במעלות - במעלות הרוח, ומייחס זה לדינים בסמיכות לפ' משפטים, ואפשר לכוין זה בלשון רש"י:

תורה תמימה הערות שמות פרק כא הערה ג

ג) כונת הראיה, דאפילו אם אתה דיין ושופט לא יתגאה לבך בכך. וענין הפסיעות פירש"י כשהיה המתורגמן דורש היה הצבור יושב לארץ והמפסיע ביניהן לילך לישב במקומו נראה כפוסע על ראשן, עכ"ל. אבל לפי"ז לענ"ד צ"ע קצת הלשון מניין לדיין דמה תלי ענין זה דוקא בדיין, וגם הראיה מסמיכות ואלה המשפטים אינו מדוקדק קצת לפי"ז, ולולא פירושו י"ל הפי' פשוט, שלא יהא הרב או הדיין מביט בשאט נפש וקלות הרוח על המון העם כמו שאינם נחשבים כלל בעיניו ומבטלם בלבו שלא יוקירם ויכבדם, וכל זה כולל בלשון המליצה פוסע על ראשי עם קודש, וע' יבמות ק"ה ב' ובתוס':

The idea of deliberation is careful examination of the judgment before the judgment is issued. Rashi explains the reasoning of the exposition: "'You shall not go up by steps,' with force and speed." Thus far his words. Were it not for what he said, it would seem correct to explain that if one who is not deliberate in judgment, to examine and reason, it is a sign of arrogance and haughtiness, that he overly relies on himself and his intelligence and is not afraid that he might be mistaken. This is suggested by the wording: "You shall not go up by steps" – the steps of the spirit. And this is attributed to the judges because of the proximity to Parashat Mishpatim. This reading can be forced into the words of Rashi.

And the intention of the proof is that even if you are a judge, you heart should not be arrogant about this. And the matter of the strides, Rashi explains that when the transmitter of the exposition would expound, the public would sit on the ground, and the one who takes strides between them to go to his place, looks as if he is trampling on their heads. Were it not for his explanation, one could say a simple explanation: that the master or the judge should not look with disgust or with lightheartedness on the common people, as if they were not at all important in his eyes, and he nullifies them in his heart not to esteem or honor them. All this is included in the expression "trampling over the heads of the people."

תורה תמימה הערות שמות פרק כא הערה ו

ו) והוא בלשכת הגזית קרוב אל המזבח, והיינו ב"ד של שבעים ואחד, כמבואר בסנהדרין פ"ח ב', ועיי"ש במשנה פ"ו ב'. ונראה בטעם סמיכות הסנהדרין אצל המזבח, ע"פ הפסוק במשלי כ"א, עושה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח, ובא מקום זה להורות ולרמז על מעלת הוראת דין אמת, עד שהיא גדולה גם ממעלת הקרבנות, וע"פ זה יצויר היטב טעם הדמיון שאמרו בפ"ק דסנהדרין ז' ב', כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשירה אצל המזבח, והיינו משום דמקום הסנהדרין הוי אצל המזבח, וע"ע בתוס' ע"ז ח' ב' ד"ה מלמד ולפנינו לקמן בפסוק י"ד בדרשה מעם מזבחי: