(%)	
On this holy Shabbos day there is a unique novelty – that three Torah scrolls are taken out: Rosh Chodesh Nissan that falls on Shabbos – three Sifrei Torah are taken out; we read the order of the day (the weekly portion) in the first, the topic of Rosh Chodesh in the second, and HaChodesh HaZeh in the third.	בְּיוֹם הַשַּׁבַּת־לְדֶשׁ זָה יָשְׁנוֹ חִדּוּשׁמִיחָד – שָׁמוֹצִיאִין שְלֹשָׁה סִפְרֵי תוֹרָה: רֹאשׁ חֹדֶשׁ נִיסָן שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת מוֹצִיאִין שָׁלשָׁה סְפָרִים, קוֹרִין סֵדֶר הַיּוֹם (פָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ) בָּרִאשׁוֹן, וְעִנְיַן רֹאשׁ חֹדֶשׁ בַּשֵׁנִי, וְהַחֹדֶשׁ הַזָּה בַשְׁלִישִׁי
And as an introduction – that taking out three scrolls to read from them is a matter of novelty, because usually only one Torah scroll is taken out and read from. And if two topics must be read, two Sifrei Torah are taken out – like on Shabbos Rosh Chodesh and on every Yom Tov. And only on rare occasions (when it is necessary to read three topics) are three scrolls taken out.	וּבְהַקְדָּמָה – שֶׁהוֹצָאַת שְׁלֹשֶׁה סְפָּרִים לִקְרֹא בָּהֶם הוּא עִנְיָן שֶׁל חִדּוּשׁ, שֶׁהַרֵי, בְּדֶרֶךְ כְּלֶל מוֹצִיאִין וְקוֹרִין בְּסֵכֶּר תּוֹרָה אֶחָד, וְאִם יִצְטָרְכוּ לִקְרוֹת שְׁנֵי עִנְיָנִים – מוֹצִיאִין שְׁנֵי סִפְּרֵי תוֹרָה
Like on Shabbos Rosh Chodesh, and on every Yom Tov. And only on rare occasions (when it is necessary to read three topics) are three scrolls taken out. The only time in the entire year (once a year) that three Sifrei Torah are taken out is on Simchas Torah: three Sifrei Torah are taken out, and we read in the first from V'zos HaBerachah until the end of the Torah; in the second – Bereishis until "asher bara Elokim la'asos"; and in the third – the Maftir is read.	ּכְּמוֹ בְּשַׁבַּת רֹאשׁ חֹדֶשׁ, וּבְכָל יוֹם טוֹב, וְרַק לְעִתִּים נְדִירוֹת (כְּשֶׁצְרִיכִים לִקְרוֹת שְׁלֹשֶׁה עִנְיָנִים) מוֹצִיאִין שְׁלֹשֶׁה סְפָרִים. הַפַּעַם הַיְחִידָה בְּכָל שָׁנָה (אַחַת בַּשֶּׁנָה) שָׁמוֹצִיאִין שְׁלֹשָׁה סְפָרִים הִיא בְּשִׂמְחַת תּוֹרָה: מוֹצִיאִין שְׁלֹשָׁה סְפָרִים, וְקוֹרִין בְּאֶחָד וְזֹאת הַבְּרָכָה עַד סוֹף הַתּוֹרָה, וּבַשְׁנִיָּה בְּרֵאשִׁית עַד אֲשֶׁר בָּרָא אֱלֹקִים לַעֲשׂוֹת, וּבַשְׁלִּישִׁית קוֹרֵא הַמַּפְטִיר
And in several years in which the calendar occurs in a unique way, three scrolls are taken out an additional time — like in the setting of this year, where Rosh Chodesh Nissan falls on Shabbos (and similarly in years when Rosh Chodesh Teves or Rosh Chodesh Adar falls on Shabbos).	ּבְכַמָּה שָׁנִים שֶׁקְבִיעוּתָם בָּאֹפֶן מִיחָד מוֹצִיאִין שְׁלֹשָׁה סְפָרִים פַּעַם נוֹסֶפֶת – כְּבִקְבִיעוּת שָׁנָה זוֹ שֶׁרֹאשׁ־חֹדֶשׁ יִסָן חָל בְּשַׁבָּת (וְעַל־דֶּרֶךְ־זֶה בְּשָׁנִים שֶׁחָל רֹאשׁ־חֹדֶשׁ ַ(טֵבֵת אוֹ רֹאשׁ־חֹדֶשׁ אֲדָר בְּשַׁבָּת.
And an additional elevation in this year (and also in some years when Rosh Chodesh Nissan falls on Shabbos) is due to the reading of the "order of the day" in Parshas Vayikra – that in addition to the connection of Parshas HaChodesh to the Rosh Chodesh reading (in every Rosh Chodesh Nissan that falls on Shabbos),	עִלּוּי נוֹסָף בְּשָׁנָה זוֹ (גַּם לְגַבֵּי כַּמָּה שָׁנִים שֶׁבָּהֶם חָל 'אשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן בְּשַׁבָּת) מִצֵּד הַקְרִיאָה דְּ"סֵדֶר הַיּוֹם" - בְּפָרֶשַׁת וַיִּקְרָא

since the mitzvah of sanctifying the new months is said in the verse "HaChodesh hazeh lachem", the relevance of Parshas HaChodesh—in which it speaks about Rosh Chodesh Nissan—also applies to Parshas Vayikra, which was said on Rosh Chodesh Nissan.	שֶׁנּוֹסֶף עַל הַשַּׁיָּכוּת דְּפָּרָשַׁת הַחֹדֶשׁ לְהַקְּרִיאָה דְּרֹאשׁ־חֹדֶשׁ (בְּכָל רֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן שֶׁחָל בְּשַׁבָּת), כִּיוָן שֶׁמִּצְוַת קִדּוּשׁ חַדָשִׁים נֶאֱמְרָה בַּפָּסוּק "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם", שַׁיָּכֶת פָּרָשַׁת הַחֹדֶשׁ (שֶׁבָּה מְדֻבָּר אֹדוֹת – רֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן) גַּם לְפָרָשַׁת וַיִּקְרָא
That is, in this year, the shared theme in all three scrolls is openly emphasized — that they are all related to Parshas HaChodesh, Rosh Chodesh Nissan.	שֶׁנֶּאֱמֶרָה בְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ נִיסָן, הַיְנוּ, שֶׁבְּשֶׁנָה זוֹ מֻדְגָּשׁ בְּגָלוּי הַצַּד הַשָּׁנָה דְּהַקְרִיאָה בְּכָל הַשְּׁלשָׁה סְפָרִים – שֶׁכֵּלֶם שַׁיָכִים לְפָרָשַׁת הַחֹדֶשׁ, רֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן.
(ב)	
And we can explain the content of the lesson and instruction in the service of a person to his Creator — what is the matter of taking out three Sifrei Torah on this holy Shabbos day — based on the known principle that in every matter there is a lesson and instruction in the service of Hashem, and how much more so in an essential and important matter like taking out three Sifrei Torah.	וְגֵשׁ לְבָאֵר תִּכָן הַלְמוּד וְהוֹרָאָהבַּעֲבוֹדַת הָאָדָם לְקוֹנוֹ מַהָעִנְיָן וְהוֹצָאַת שְׁלֹשָׁה סִפְּרֵי תוֹרָה בִּיוֹם הַשַּׁבַּת לְּדָשׁ זָה – עַל־פִּי הַיָּדוּעַ שֶׁבְּכָל עִנְיָן יֵשׁ לְמוּד וְהוֹרָאָה בַּעֲבוֹדַת ה', וְעַל־אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה בְּעִנְיָן עִקָּרִי וְחָשׁוּב בָּהוֹצָאַת שְׁלשָׁה סִפְּרֵי תוֹרָה
And more specifically: In order to understand the content of the matter of taking out three Sifrei Torah on Rosh Chodesh Nissan that falls on Shabbos in specific years, we must first preface the content of taking out three Sifrei Torah in all years (on Simchas Torah), and afterward explain the addition in the unique years when three Sifrei Torah are taken out also on Rosh Chodesh Nissan (when it falls on Shabbos).	וּבִפְּרָטִיּוּת יוֹתֵר: כְּדֵי לְּהָבִין תּכֶן הָעִנְיָן דָהוֹצָאַת שְׁלֹשָׁה סִפְּבֵי תוֹרָה בְּרֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן שֶׁחָל בְּשַׁבָּת בְּשָׁנִים מִיחָדוֹת, יֵשׁ לְהַקְּדִים תְּחָלָּה תּכֶן הָעִנְיָן וְהוֹצָאַת שְׁלֹשָׁה סִפְּבֵי תוֹרָה בְּכָל הַשָּׁנִים (בְּשִׂמְחַת תּוֹרָה), וּלְאַחֲבֵי־זֶה יֵשׁ לְבָאֵר הַהוֹסָפָה בְּשָׁנִים מִיחָדוֹת שֶׁבָּהֶם מוֹצִיאִין שְׁלֹשֶׁה סִפְבִי תוֹרָה גַּם בְּרֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן (בְּשֶׁחָל (בְּשֵׁבָּת.
And we must preface what has been explained many times — that even matters which occur only once a year bring about a lesson and instruction and empowerment for the entire year, and similarly in our case: the taking out of three Sifrei Torah on Simchas Torah is relevant and effective for the whole year; so too, the taking out of three Sifrei Torah on Rosh Chodesh Nissan that falls on Shabbos is relevant and effective for the entire year,	וּבְהַקְדֵּם הַמְדֻבָּר כַּמָּה פְּעָמִים שָׁגַּם הָעִנְיָנִים שֶׁהֵם "אַחַת בַּשָּׁנָה" מֵהַנִּים לִמּוּד וְהוֹרָאָה וּנְתִינַת כֹּחַ בְּכָל הַשָּׁנָה כֵּלֶה, וְעַל־דֶּרֶה־זֶה בְּנִדּוֹן דִּידַן, שֶׁהוֹצָאַת שְׁלשָׁה סִפְרֵי תוֹרָה בְּשִׂמְחַת תּוֹרָה שַׁיָּכֶת וּפוֹעֶלֶת בְּכָל הַשָּׁנָה כֵּלָּה, וְכֵן הוֹצָאַת שְׁלשָׁה סִפְרֵי תוֹרָה בְּרֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן שֶׁחָל בְּשֵׁבָּת שַׁיָּכֶת וּפוֹעֶלֶת בְּכָל הַשָּׁנָה כֵּלָּה

and not only that, but it also has an effect in other years whose calendar is different, since in them too there exists the lesson and instruction and empowerment from the taking out of three Sifrei Torah on Rosh Chodesh Nissan that falls on Shabbos, in addition to the lesson and instruction and empowerment from the taking out of three Sifrei Torah on Simchas Torah that happens every year, as will be explained further.	וְלֹא עוֹד אֶלָּא שֶׁפּוֹעֶלֶת גַּם בִּשְׁאָר הַשָּׁנִים שֶׁקְּבִיעוּתָן שׁוֹנָה, שֶׁגַּם בָּהָם יֵשְׁנוֹ הַלְּמוּד וְהוֹרָאָה וּנְתִינַת כֹּחַ מֵהוֹצָאַת שָׁלשָׁה סִפְּרֵי תוֹרָה בְּרֹאש־חֹדֶשׁ נִיסָן שֶׁחָל בְּשַׁבָּת, נוֹסָף עַל הַלְּמוּד וְהוֹרָאָה וּנְתִינַת כֹּחַ מֵהוֹצָאַת שָׁלשָׁה סִפְרֵי תוֹרָה בְּשִׂמְחַת תּוֹרָה שֶׁבְּכָל שֶׁנָה, בִּדִלְקַמֶּן
(λ)	
The content of the matter of taking out a Sefer Torah (and how much more so, three Sifrei Torah) is understood from the prayers recited at the time of the opening of the Ark, which begin with the verse, "And it was when the Ark traveled,"	ג. תּוֹכֵן הָעַנְיָן יְצִיאַת סֵפֶּר תּוֹרָה (וְעַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה שָׁלוֹשֶׁה סִפְרֵי תוֹרָה) מּוּכָן מֵהַתְּפִלּוֹת שֶׁאוֹמְרִים בְּעֵת "פְּתִיחַת הָאָרוֹן, שֶׁהַתְּחָלָתָן בַּפָּסוּק "וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן,"
that a Sefer (Torah) is considered an entity unto itself—"one of the seven Sifrei Torah."	שֶׁסֵפֶר (תּוֹרָה) חָשׁוּב הוּא בִּפְנֵי עַצְמוֹ – "אֶחָד מִשִּׁרְעָה "סִפְרֵי תוֹרָה
The taking out of a Sefer Torah is like the traveling of the Ark, when Moshe said: "Arise, Hashem, and Your enemies shall scatter, and those who hate You shall flee from before You."	הוֹצָאַת סֵפֶּר תּוֹרָה הִיא כְּמוֹ נְסִיצַת הָאָרוֹן, שֶׁאָז וַיֹּאמֶר משָׁה: "קּוּמָה ה' וְיָפָצוּ אוֹיְבֶיךְ וְיָנַסוּ מְשַׂנְאֶיךְ מִפָּנֶיךְ".
And this concept applies to the service of every single Jew (even in our time, when the Ark is hidden)—	וְעִנְיָנוֹ בַּעֲבוֹדַת כָּל אֶחָד וְאֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל (גַּם בִּזְמַן הַזֶּה – (כְּשֶׁהָאָרוֹן גָנוּז –
that the aspect of Moshe that exists in every single Jew says (draws down and reveals) and causes that there be the matter of "Arise, Hashem"—	שֶׁבְּחִינַת מֹשֶׁה שֶׁיֵשְׁנָה בְּכָל אֶחָד וְאֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל אוֹמֵר "(מַמְשִׁידְּ וּמְגַלֶּה) וּפּוֹעֵל שֶׁיִהְיֶה הָעִנְיָן דְּ"קוּמָה ה",
an elevation (a rising) in all matters of holiness—"do good"; and similarly the matter of "Your enemies shall scatter and those who hate You shall flee"—	הוֹסָפָה (קִימָה) בְּכָל עִנְיְנֵי קְדֵשֶּׁה – "עֲשֵׂה טוֹב"; וְכֵן – "הָעִנָיָן דְ"וְיָפֵצוּ אוֹיְבֶידְּ וְיָנֵסוּ מְשַׂנְאֶידְ
nullification and elimination of all undesirable matters—"turn away from evil."	בִּטוּל וּשְׁלִילַת כָּל הָעִנְיָנִים הַבִּלְתִּי רְצוּיִים – "סוּר מֶרָע.
That is, the taking out of the Sefer Torah ("And it was when the Ark traveled") brings a giving of strength for the entirety of the service.	הַיְנוּ, שֶׁהוֹצָאַת סַפֶּר תּוֹרָה ("וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן") מְהַנָּה נְתִינַת כֹּחַ לְכְלָלוּת הָעֲבוֹדָה.
And from this it is understood the great elevation of taking out three Sifrei Torah—that the giving of strength for the entirety of the service through taking out the Sefer Torah ("And it was when	וּמָזָּה מוּבָן גֹדֶל הָעִלוּי שֶׁבְּהוֹצָאַת שְׁלוֹשָׁה סִפְּרֵי תוֹרָה – שֶׁהַנְתִינַת כֹּחַ לִכְלָלוּת הָעֲבוֹדָה שֶׁבְּהוֹצָאַת סֵפֶר תּוֹרָה ("וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן") הִיא בְּאֹפֶן שֶׁל חֲזָקָה (בִּתְלַת זִמְנֵי (הָנֵי חֲזָקָה

the Ark traveled") is in a manner of strength (for three times	
establishes a status),	
an increase of strength and embrace in the entirety of the service.	תּוֹסֶפֶת כֹּחַ וְחָבּוּק בִּכְלָלוּת הָצֻבוֹדָה.
(7)	
And in the taking out of three Sifrei Torah itself, there are two general modes:	וּבְהוֹצָאַת שְׁלוֹשָׁה סִפְרֵי תּוֹרָה גּוּפָא יֵשׁנָם ב' אֲפָנִים ((בַּכְלָלוּת:
(a) A <i>chazakah</i> that must exist and is present in the constant yearly service ("the regular offerings in their order") — the taking out of three Sifrei Torah on Simchas Torah;	א) חַזָקָה שֶׁצְרִיכָה לִהְיוֹת וְיֵשְׁנָה בָּצְבוֹדָה הַתְּמִידִית) שֶׁבְּכָל שָׁנָה וְשָׁנָה ("תְּמִידִים כְּסִדְרָם") – הוֹצָאַת שָׁלִוֹשָׁה סִפְרֵי תּוֹרָה בְּשִׂמְחַת תּוֹרָה;
(b) A <i>chazakah</i> that comes in a form of addition ("additional offerings according to their law") — in years with a unique occurrence;	ב) חֲזָקָה שֶׁבָּאָה בְּאֹפֶן שֶׁל הוֹסָפָה ("מוּסָפִים) – כְּהָלְכָתָם") בְּשָׁנִים שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם קְבִיעוּת מְיֻחָּדָת
(and in our case) the taking out of three Sifrei Torah on Rosh Chodesh Nissan that falls on Shabbos.	וּבְנִדּוֹן דִּידָן) הוֹצָאַת שְׁלוֹשָׁה סִפְרֵי תּוֹרָה בְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ) נִיסָן שֶׁחָל בְּשַׁבָּת.
And the distinction between them corresponds to the content of the reading from the three Sifrei Torah:	ןְהַחָלּוּק בֵּינֵיהֶם הוּא בְּהֶתְאֵם לְתוֹכֵן הַקְּרִיאָה בְּהַשְׁלוֹשָׁה סִפְּרֵי תּוֹרָה:
The content of the reading from the three scrolls on Rosh Chodesh Nissan that falls on Shabbos is emphasized in the reading from the third scroll, in which is read Parshas HaChodesh, regarding the special subject of Rosh Chodesh Nissan —	תּוֹכֵן הַקְּרִיאָה בִּשְׁלוֹשָׁה סְפָּרִים בְּרֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן שֶׁחָל בְּשַׁבָּת, מֻדְגָּשׁ בַּקְרִיאָה בַּסֵפֶּר הַשְּׁלִישִׁי שֶׁבּוֹ קוֹרִין בְּיַשַׁת הַחֹדֶשׁ עַל־דְּבַר עִנְיָנוֹ הַמְּיֵחָד דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ נִיסָן – בָּרָשֵׁת הַחֹדֶשׁ עַל־דְּבַר עִנְיָנוֹ הַמְּיֵחָד דְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ נִיסָן
"This month shall be for you the head of the months"	"הַחֹדֶשׁ הַזָּה לָכֶם רֹאשׁ חֲדָשִׁים וְגוֹ".
And the content of the reading from the three scrolls on Simchas Torah emphasizes in the reading (in the second scroll) the beginning of the Torah — for the reason that we read from three scrolls (even though the reading according to the main law is from Parshas V'Zos HaBracha and the offerings of the day, only two scrolls),	וְתוֹכֶן הַקְּרִיאָה בִּשְׁלוֹשָׁה סְפָּרִים בְּשִׂמְחַת תּוֹרָה, מֻדְגָּשׁ בַּקְרִיאָה (בַּסֵפֶּר הַשֵּׁנִי) בְּהַתְחָלַת הַתּוֹרָה – שֶׁהַרֵי הַטַעַם שֶׁקוֹרִין בִּשְׁלוֹשָׁה סְפָּרִים (אַף שֶׁהַקְּרִיאָה מֵעִקַּר הַדִּין הִיא בְּפָרָשַׁת "וְזֹאת הַבְּרָכָה" וְקֶרְבְּנוֹת הַיּוֹם – ב' – (סְפָּרִים בִּלְבַד
is because we juxtapose the beginning to the completion — "In the beginning G-d created"	הוא מִפְנֵי שֶׁמַתְחִילִין הַתְחָלָה לְהַשְׁלָמָה – "בְּרֵאשִׁית "בָּרָא אֱלֹקִים גוֹ".

And in the words of our Sages of blessed memory (brought at the beginning of Rashi's commentary on the Torah): "The Torah should not have begun except from 'This month shall be for you' — which is the first mitzvah that Israel was commanded — and why did it begin with 'In the beginning,' etc."	וּבִלְשוֹן חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (שֶׁהוּבָא בְּהַתְחָלַת פֵּירוּשׁ רַשִּׁ"י עַל הַתּוֹרָה): "לֹא הָיָה צָרִידְּ לְהַתְחִיל אֶת הַתּוֹרָה אֶלָא מֵ'הַחֹדֶשׁ הַזָּה לָכֶם' – שָׁהִיא מִצְנָה רִאשׁוֹנָה "שֶׁנִּצְטַוּוּ בָּה יִשְׂרָאֵל, וּמַה טַעַם פָּתַח בִּ'בְּרֵאשִׁית' וְכוּ.
That is: the reading on Simchas Torah is in a manner of "He began with Bereishis," and the reading on Shabbos Rosh Chodesh Nissan is from "This month shall be for you," the first mitzvah that Israel was commanded.	הַיִנוּ, שֶׁהַקְּרִיאָה דִּשְׂמְחַת תּוֹרָה הִיא בְּאֹפֶן דְ"פָּתַח בִּבְּרֵאשִׁית", וְהַקְּרִיאָה דְּשַׁבָּת רֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן הִיא מֵ'הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם' – מִצְוָה רָאשׁוֹנָה שֶׁנִּצְטַוּוּ בָּה יִשְׂרָאֵל.
And one can say that the difference between the reading of Parshas HaChodesh and the reading on Simchas Torah is along the lines of, and patterned after, the distinction between Nissan and Tishrei (whose festivals conclude with Simchas Torah) —	1
as is known, that Tishrei is associated with natural conduct ("He began with 'Bereishis'"), and Nissan is associated with miraculous conduct—	כַּיָדוּעַ שֶׁתִּשְׁרֵי עִנְיָנוֹ הַנְהָגָה טִבְעִית ("פָּתַח בּבְרֵאשִׁית"), וְנִיסָן עִנְיָנוֹ הַנְהָגָה נִסִית
the order of the Divine conduct with Israel, for whose sake (and for the sake of the Torah) the world was created —	סֶדֶר הַהַנְהָגָה דְּיִשְׂרָאֵל שֶׁבִּשְׁבִילָם (וּבִשְׁבִיל הַתּוֹרָה) – נִבְרָא הָעוֹלָם
to the point that the question is asked: "Why did [the Torah] begin with 'Bereishis'?" —	ןעַד שֶׁנִּשְׁאֶלֶת הַשְּׁאֵלָה: "מַה טַעַם פָּתַח בְּבְרֵאשִׁית",
for it should not have begun the Torah except from "This month shall be for you," which is the first mitzvah that Israel was commanded —	הַרֵי לֹא הָיָה צָרִיךְ לְהַתְחִיל אֶת הַתּוֹרָה אֶלָּא מֵ"הַחֹדֶשׁ הַגָּה לָכָם" שֶׁהִיא מִצְוָה רָאשׁוֹנָה שֶׁנִּצְטַוּוּ בָּהּ יִשְׂרָאֵל" (WF: Rashi on Bereishis 1:1 citing Midrash Tanchuma).
indicating that their conduct is supernatural —	שָׁהַהַנָּהָגָה שֶׁלָּהֶם הִיא הַנְהָגָה נִסִּית,
as our Sages, of blessed memory, said in explanation of the verse "This month shall be for you," that when He chose Yaakov and his children, He established for them the first month of redemption —	פָּמַאָמֵר רַבּוֹתֵינוּ זָכְרוֹנָם לְבָרָכָה בָּפֵּרוּשׁ "הַחֹדֶשׁ הַנָּה לָכֶם", כְּשֶׁבָּחַר בְּיַעֲקֹב וּבָנָיו קָבַע בּוֹ רֹאשׁ חֹדֶשׁ שֶׁל – גָּאֵלֶה
(redemption also from natural conduct to miraculous conduct).	(גְאָלָה גַם מֵהַנְהָגָה טִבְעִית לְהַנְהָגָה נִסִּית).
And according to this, we can explain the difference between the two modes of taking out three Sifrei Torah on Simchas Torah and on Shabbos Rosh Chodesh Nissan:	וְעַל־פִּי זֶה יֵשׁ לְבָאֵר הַחָלּוּק דִּשְׁנֵי הָאֲפָנִים בְּהוֹצָאַת שְׁלוֹשֶׁה סִפְרֵי תּוֹרָה בְּשִׂמְחַת תּוֹרָה וּבְשַׁבָּת רֹאשׁ־חֹדֶשׁ – נִיסָן

that the taking out of three Sifrei Torah on Simchas Torah forms a <i>chazakah</i> (established pattern) regarding the entirety of the service in accordance with the regular order ("the regular offerings in their order") — a service in a manner of natural conduct;	שֶׁבְּהוֹצָאַת שָׁלוֹשָׁה סִפְרֵי תּוֹרָה בְּשִׂמְחַת תּוֹרָה נַעֲשֵׂית חָזָקָה" עַל כְּלָלוּת הָעֲבוֹדָה עַל־פִּי סֵדֶר הָרָגִיל ("תְּמִידִים כְּסִדְרָם") – עֲבוֹדָה בְּאֹפֶן שֶׁל הַנְהָגָה טִבְעִית;
and the taking out of three Sifrei Torah on Shabbos Rosh Chodesh Nissan forms a <i>chazakah</i> regarding the entirety of the service in a manner of addition upon the regular order ("additional offerings according to their law") — a service in a manner of miraculous conduct.	וּבְהוֹצֶאַת שְׁלוֹשָׁה סִפְּרֵי תּוֹרָה בְּשֵׁבָּת רֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן נַעֲשֵׂית "חַזָקָה" עַל כְּלֶלוּת הָעֲבוֹדָה בְּאֹפֶן שֶׁל הוֹסָפָה עַל הַפֵּדֶר הָרָגִיל ("מוּסָפִים כְּהִלְכָתָם") – עֲבוֹדָה בְּאֹפֶן שָׁל הַנְהָגָה נִסִּית
(π)	
And this can be explained in more detail—based on the precision in the wording of the saying of our Sages of blessed memory: "This month shall be for you' is the first <i>mitzvah</i> that the Jewish people were commanded"—specifically "mitzvah," and not "Torah."	וְיֵשׁ לְבָאֵר זֶה בִּפְרָטִיּוּת יוֹתֵר – עַל־פִּיהַדְּיּוּק בִּלְשׁוֹן מַאֲמֵר־רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל: "'הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לֶכֶם' הִיא מִצְוָה רְאשׁוֹנָה שֶׁנִצְטַוּוּ בָּה יִשְׂרָאֵל" – מִצְוָה דַּוְקָא, וְלֹא WF: Rashi on Shemos 12:2, quoting (Wechilta).
It is known the distinction between <i>Torah</i> and <i>mitzvah</i> —that Torah is above the world, whereas mitzvah is a command to the person how to behave in the world, in order to effect connection (<i>mitzvah</i> from the root <i>tzavsa</i> , "connection") between the person and the world with the Holy One, blessed be He.	יָדוּעַ הַחִלּוּק בֵּין "תוֹרָה" לְ"מִצְנָה" – שֶׁ"תוֹרָה" הִיא לְמַעְלָה מֵהָעוֹלָם, מַה־שֶׁאֵין כֵּן "מִצְנָה" עִנְיָנָה צִוּוּי לָאָדָם אֵיךְ לְהִתְנַהֵג בָּעוֹלָם כְּדֵי שֶׁיִהְיָה הַחִבּוּר ("מִצְוָה" מִלְשׁוֹן "צַוְתָּא") דֵּין אָדָם וְהָעוֹלָם עִם הַקָּדוֹש־בָּרוּדְ־הוּא הַקָּדוֹש־בָּרוּדְּ־הוּא
And from this is understood regarding "This month shall be for you"—that it is the first <i>mitzvah</i> —the intention in the miraculous conduct in the service of the month of Nissan (for which the <i>chazakah</i> is made through the taking out of three Sifrei Torah on Shabbos Rosh Chodesh Nissan),	וּמָזֶּה מוּבָן בְּנוֹגֵעַ לְ"הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לֶכֶם" – "מִצְוָה רִאשׁוֹנָה", שֶׁהַכַּוָּנָה בְּהַנְהָגָה נִפִּית שֶׁבַּעֲבוֹדָה דְּחֹדֶשׁ נִיסָן (שֶׁעַל זָה נַעֲשֵׂית "חָזָקָה" בְּהוֹצָאַת שְׁלוֹשָׁה סִפְרֵי (תּוֹרָה בְּשַׁבָּת רֹאשׁ חֹדֶשׁ נִיסָן,
is not (only) for service in matters that are above the world, like Torah study which is above the world—for the matter of Torah is emphasized openly on Simchas Torah more than on Shabbos Rosh Chodesh Nissan—	אֵינָהּ (רַק) לַעֲבוֹדָה בְּעִנְיָנִים שֶׁלְמַעְלָה מֵהָעוֹלָם, כְּמוֹ לִמוּד הַתּוֹרָה שֶׁלְמַעְלָה מֵהָעוֹלָם – שֶׁהַרֵי עִנְיַן הַתּוֹרָה מֵדְגָשׁ בְּגָלוּי בְּשִּׁמְחַת תּוֹרָה יוֹתֵר מִבְּשַׁבָּת רֹאשׁ חֹדֶשׁ – נִיסָן
rather, the miraculous conduct is drawn and penetrates (also) into service in worldly matters—in action, in actual deed.	ּפִי אָם, שֶׁהַהַנְהָגָה נָסִּית נִמְשֶׁכֶת וְחוֹדֶרֶת (גַּם) בְּעֲבוֹדָה בָּעִנְיָנֵי הָעוֹלָם בְּמַעֲשֶׂה בְּפֹעַל.

As emphasized in the fact that "This month shall be for you' is the		
first mitzvah that the Jewish people were commanded"—that is,	"שָׁנִּצְטַוּוּ בָּה יִשְׂרָאֵל – הַיְנוּ, לֹא עִנְיָן שֶׁל "תוֹרָה"	
not a matter of Torah, which is above the world, but specifically a	שֶׁלְמַעְלָה מֵהָעוֹלָם, כִּי אִם "מִצְוָה" דַּוְקָא – מַעֲשֶׂה	
<i>mitzvah</i> —a concrete action in worldly matters.	בְּפֹעַל בְּעִנְיָנֵי הָעוֹלָם.	
However, the action in worldly matters is not in an ordinary way,	אָלָא שֶׁהָעֲבוֹדָה בְּמַעֲשֶׂה בְּפֹעַל בְּעִנְיֵנֵי הָעוֹלָם אֵינָה עַל 🌡	
like natural conduct, but rather like miraculous conduct—in a	דֶּרֶךְ הָרָגִיל, כְּמוֹ הַנְהָגָה טִבְעִית, כִּי אָם כְּמוֹ הַנְהָגָה	
manner of elevation (nes from the word for raising up), beyond the	נְסִּית – בְּאֹפֶן שֶׁל הָרָמָה ("נַס" מִלְשׁוֹן הַרָמָה) לְמַעְלָה	
world's nature and norm.	מָטָבְעוֹ וּרְגִילוּתוֹ.	
And this concept is emphasized even more on Shabbos Rosh	וְעִנְיָן זֶה הוּא בְּהַדְגָּשָׁה יְתֵרָה בְּשַׁבָּת רֹאשׁ חֹדֶשׁ נִיסָן	
Chodesh Nissan of the year "I will show you wonders" (an	דִשְׁנַת "אַרְאֵנוּ נִפְלָאוֹת" (וּבְהוֹסָפָה עֵל "שְׁנַת נִסִּים"	
addition to the previous year "Year of Miracles")—	ר (שֶׁלִּפְנֵי־כֵן	
because in this year, the regular order ("the regular offerings in		
their order") is in a manner of wonders (which is beyond mere	כִּי, בְּשָׁנָה זוֹ הַסֵּדֶר הָרָגִיל ("הְמִידִים כְּסִדְרָם") הוּא במיכי זוֹ לַיִּל "במינים" (זוֹ לַיִּל מִילִים במינים במינים במינים במינים במינים במינים במינים במינים במינים ב	
"miracles")—	רָבְּאֹפֶן שֶׁל "נִפְּלָאוֹת" (שֶׁלְּמַעְלָה מִ"נִּסִּים" סְתָם (בְּאֹפֶן שֶׁל "נִפְּלָאוֹת" (שֶׁלְּמַעְלָה מִ	
and from this it is understood that on Shabbos Rosh Chodesh	וּמָזֶה מוּכָן שֶׁבְּשַׁבָּת רֹאשׁ חֹדֶשׁ נִיסָן יֵשְׁנָה נְתִינַת כֹּחַ,	
Nissan there is an empowerment, in a manner of chazakah, through	וּבְאֹפֶן שֶׁל "חֲזָקָה" (עַל־יְדֵי הוֹצָאַת שְׁלוֹשֶׁה סִפְרֵי	
the taking out of three Sifrei Torah, for service in a form of	תּוֹרָה), לַעֲבוֹדָה בְּאֹפֶן שֶׁל הַנְהָגָה נִסִּית נַעֲלֵית יוֹתֵר –	
elevated miraculous conduct—even beyond the miraculous	ןעַד לְעִלּוּי שֶׁבְּאֵין עֲרֹךְ, גַּם בְּיַחַס לַהַנְהָגָה נִסִּית דְּחֹדֶשׁ	
conduct of the month of Nissan in any other year.	נִיסָן בְּכָל הַשָּׁנִים.	
(1)		
And it may be said that the addition (of taking out three Sifrei		
Torah on Shabbos Rosh Chodesh Nissan as a <i>chazakah</i>) in the	וְיֵשׁ לוֹמַר, שֶׁהַהוֹסָפָה (בְּהוֹצָאַת שְׁלוֹשָׁה סִפְרֵי תּוֹרָה	
service in a manner of miraculous conduct is also emphasized in	בְּשַׁבַּת רֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן לְפְעֹל "חֲזָקָה") בָּעֲבוֹדָה בְּאֹכֶּן	
the reading from the three scrolls.	ָדְהַנְהָגָה נָסִית מֻדְגֶּשֶׁת גַּם בְּהַקְּרִיאָה בִּשְׁלוֹשֶׁת הַסְּפָּרִים.	
The reading in the third scroll: "This month shall be for you"—	הַקּרִיאָה בַּסֵּפֶר הַשְּׁלִישִׁי – "הַחֹדֶשׁ הַנָּה לָכֶם:	
On the verse "This month shall be for you," our Sages of blessed		
memory expounded: "When He chose Yaakov and his children, He	עַל הַפָּסוּק "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם", דְּרְשׁוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם	
established for them the first of the months as the time of	לְבָרֶכָה: "מִשֶּׁבָּחַר בְּיַצֵּקֹב וּבָנָיו קָבַע לָהֶם רֹאשׁ חֹדֶשׁ	
redemption." (WF: Mechilta Bo 1, cited in Rashi on Shemos 12:2.	עיף ד (בַּנִזְכַּר לְעֵיל סְעִיף ד').	
Also referenced above in section '7.)		
And its meaning in the service: an exodus (redemption) from the		
limitations and boundaries of regular service, toward service in a	וְעִנְיָנוֹ בָּעֲבוֹדָה – יְצִיאָה (גְּאֻלָּה) מֵהַמְּדִידָה וְהַגְּבָּלָה 	
manner of miraculous conduct.	דָהָעֲבוֹדָה הָרְגִילָה לַעֲבוֹדָה בְּאֹפֶן שֶׁל הַנְהָגָה נִסִּית. 	

And the continuation of the parsha discusses the Korban Pesach, named for the "skipping" and "passing over" —	וְהַמְשֶׁךְ הַפָּרָשָׁה בְּעִנְיַן קָרְבַּן פֶּסַח, עַל שֵׁם הַדִּלּוּג הְהַפְּסִיחָה – וְהַפְּסִיחָה
service in a manner of skipping and leaping, beyond limitation and boundary — miraculous conduct.	עֲבוֹדָה בָּאֹפֶן שֶׁל פְּסִיחָה וְדִלּוּג, לְמַעְלָה מִמְּדִידָה וְהַגְּבַּלָה – הַנְהָגָה נִסִּית.
The reading in the second scroll: the matter of Rosh Chodesh —	בַּקְרִיאָה בַּסֵפֶר הַשֵּׁנִי – עִנְיַן רֹאשׁ חֹדֶשׁ:
The concept of "chodesh" (month) is renewal and addition upon the service according to the regular order.	עָנְיָנוֹ שֶׁל "חֹדֶשׁ" הוּא – חִדּוּשׁ וְהוֹסָפָה עַל הָעֲבוֹדָה שָׁעַל־פִּי סֵדֶר הָרָגִיל.
As is known, the days of the week, which depend on the solar cycle ("And there was evening and there was morning" — WF: Bereishis 1:5), shine constantly without change, and correspond to regular service in the manner of "the continual offerings according to their order," natural conduct that is unceasing.	כַּיָדוּעַ שֶׁיְמֵי הַשֶּׁבוּעַ הַתְּלוּיִים בְּמַהַלֵּךְ הַחַּמָּה ("וַיְהִי עֶּרֶב וַיְהִי בֹּקֶר" – בְּרֵאשִׁית א׳:ה׳), שֶׁמֵּאִירָה תָּמִיד בְּלֹא שָׁנּוּיִים – שַׁיָּכִים לָעֲבוֹדָה הָרְגִילָה בָּאֹפֶן דְּ"תְמִידִים כְּסִדְרָם", הַנְהָגָה טִבְעִית שֶׁהִיא בְּאֹפֶן דְּ"לֹא יִיִשְׁבְּתוּ
And the days of the month, which depend on the lunar cycle — the moon is renewed each month and progressively increases until the state of "the moon stands in its fullness" (WF: Rosh Hashanah 25a) —	וִימֵי הַחֹדֶשׁ הַתְּלוּיִים בְּמַהָלַךְּ הַלְּבָנָה שֶׁמִּתְחַדֶּשֶׁת מִדֵּי חֹדֶשׁ בְּחָדְשׁוֹ וְהוֹלֶכֶת וּגְדֵלָה עַד לַמַּעֲמָד וּמַצָּב דְּ"קֵיְמָא – (סִיהָרָא בְּאַשְׁלָמוּתָא" (רֹאשׁ הַשָּׁנָה כ״ה א׳
correspond to service in the manner of "additional offerings according to their law" — miraculous conduct in a manner of renewal.	שַׁיָּכִים לָעֲבוֹדָה בָּאֹפָן דְּ"מוּסָפִים כְּהִלְכָתָם", הַנְהָגָה נִפִּית בְּאֹפֶן שֶׁל חִדּוּשׁ.
And the innovation of Shabbos Rosh Chodesh is in the combination of two modes of service: "the continual offerings in their order" (Shabbos — the elevation and completion of the days of the week), and "additional offerings according to their law" (Rosh Chodesh) —	ְוְהַחִדּוּשׁ דְּשַׁבָּת רֹאשׁ־חֹדֶשׁ הוּא בְּחִבּוּר ב' אָפְנֵי הָעֲבוֹדָה – "תְּמִידִים כְּסְדָרֶם" (שַׁבָּת – הָעֲלִיָּה וְהַשְׁלֵמוּת דִּימֵי הַשָּׁבוּעַ) (WF: Bereishis 2:1 – "("וַיְכַלוּ – (וּ"מוּסָפִים כְּהִלְכָתָם" (רֹאשׁ חֹדֶשׁ
that the service in a manner of progression and addition ("additional offerings") continues and affects also the service in a manner of regular, continuous order.	שֶׁהָעֲבוֹדָה בְּאֹפֶּן שֶׁל הַלִּיכָה וְהוֹסָפָה ("מוּסָפִים בְּהַלְכָתָם") נִמְשֶׁכֶת וּפוֹעֶלֶת גַּם בָּעֲבוֹדָה בְּאֹפָן שֶׁל סֵדֶר תָּמִידִי.
And the reading in the first scroll: the daily order, from Parshas Vayikra —	וְהַקְּרִיאָה בַּסֵפֶּר הָרָאשׁוֹן – "סֵדֶר הַיּוֹם" בְּפָּרְשַׁת יַיִּקְרָא:
"And He called to Moshe, and Hashem spoke to him from the Tent of Meeting" (WF: Vayikra 1:1) — the explanation of this calling is: it is an illumination and influence to Moshe, so that through this he would be able to ascend and enter the Tent of Meeting.	רוּשׁ עָנָיָן קְרִיאָה זוֹ הַיְנוּ – הָאֲרָה (ויקרא א׳:א׳) – פַּרוּשׁ עָנָיָן קְרִיאָה

And its meaning in the service of every single Jew — since the	וְעִנְיָנוֹ בַּעֲבוֹדַת כָּל־אֶחָד וְאֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל – שֶׁהֲרֵי הַתּוֹרָה דיא נאפנת נישיר בפנינת אלי נת עבועי
Torah is eternal, these aspects are relevant even now — that in every person there is a spark of Moshe — a level of da'as	היא נִצְחִית וְשַׁיֶּךְ בְּחִינוֹת אֵלוּ גַּם עַכְשָׁוּ – הִיא נִצְחִית וְשַׁיֶּךְ בְּחִינִת מֹשֶׁה בְּחִינַת דַּעַת, שֶׁהוּא
(knowledge), which draws down the unity of the Infinite Light, Blessed be He, into this world, to dwell and be revealed in the soul of the person, so that it becomes a Tent of Meeting —	הַמַּמְשִׁיךְ בְּחִינַת יִחוּד אוֹר־אֵין־סוֹף בָּרוּדְ־הוּא לְמַטָּה – שֶׁיְהֵא שׁוֹרֶה וּמִתְגַּלֶּה בְּנֶפֶשׁ הָאָדָם – שֶׁיְהֵא בִּבְחִינַת ,""אֹהֶל מוֹצֵד
from the word "V'no'ad'ti" (I will meet) and "V'noda'ati" (I will be known) — that is: to know Hashem, who is the life of life, and there is nothing else besides Him.	(WF: Shemos 29:42–43) "מָלְשׁוֹן "וְנוֹעַדְתִּי אוֹתִיּוֹת "וְנוֹדַעְתִּי", דְּהַיְנוּ – לֵידַע אֶת ה' – שֶׁהוּא חַיֵּי הַחַיִּים וְאֵין עוֹד מִלְבַדּוֹ.
In the manner of what is written: "See now that I, I am He" (WF: Devarim 32:39) — and though this verse is stated about the future, nevertheless, this power exists in every Jewish soul to bind their thoughts to Hashem with a strong and powerful bond, as if	עַל־דֶּרֶךְ מַה שֶּׁכָּתוּב: "רְאוּ עַתָּה כִּי אֲנִי אֲנִי הוּא" (דברים ל״ב:ל״ט) – דְּהַגַּם שֶׁמִּקְרָא זֶה נָאֱמַר עַל לֶעָתִיד, מִכָּל־מָקוֹם, כֹּחַ זֶה יֵשׁ בְּכָל נָפֶשׁ מִיִּשְׂרָאֵל – לְקַשֵּׁר מַחֲשַׁבְתּוֹ בַּה' בָּקשֶׁר אֲמִיץ וְחָזָק
as one who sees with physical eyes — a foretaste and reflection of the perfection of the future time.	כְּמוֹ שֶׁרוֹאֶה בְּעֵינֵי בָּשָׂר – מֵעֵין וּדְגוּמַת הַשְּׁלֵמוּת דְּלֶעָתִיד לָבוֹא.
And as emphasized in the continuation of the parshiyos, in Parshas Shemini: "The eighth [day] of the inauguration"—this is Rosh Chodesh Nissan (on which occurred the matter of "And He called to Moshe" as mentioned above in section '%).	וְכַמָּדָגְשׁ בְּהֶמְשֵׁךְ הַפָּרָשִׁיּוֹת, בְּפָרְשַׁת שְׁמִינִי: "שְׁמִינִי לַמִּלֹּוּאִים" – הוּא רֹאשׁ חֹדֶשׁ נִיסָן (שֶׁבּוֹ הָיָה הָעִנְיָן (דְּ"וַיִּקְרַא אֶל משֶׁה" – כַּנִּזְכָּר לְעֵיל סְעִיף א׳.
"And fire went forth from before Hashem and all the people saw and sang out" — this was the indwelling and revelation of the Shechinah.	ויקרא" (ויקרא" (ויקרא בָּל הָעָם וַיָּרֹנּוּ" (ויקרא" הַשְׁרָצַּת וְגִילּוּי הַשְּׁכִינָה (WF), הַשְׁרָאַת וְגִילּוּי הַשְּׁכִינָה.
And following this: the completion of the service of Aharon's sons, Nadav and Avihu, in a manner of <i>kelos hanefesh</i> ("expiration of the soul")—"and they died before Hashem" (WF: Vayikra 10:2).	וּבְהֶּמְשֶׁךְ לָזֶה – שְׁלֵמוּת הָעֲבוֹדָה דְּבְנֵי אַהָּרֹן, נָדָב וַאֲבִיהוּא – בְּאֹפֶן דְ"כְלוֹת הַנֶּפֶשׁ", "וַיָּמֵתוּ לִפְנֵי ה'" (ויקרא י׳:ב׳ – WF).
And its parallel in the service of all the Children of Israel—who are called "sons of Aharon" by virtue of being students of Aharon—	וְדָגְמָתוֹ בַּעֲבוֹדַת כָּל בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל – שֶׁנָקְרָאִים "בְּנֵי אַהָרוֹן", לִהְיוֹתָם מִתַּלְמִידָיו שֶׁל אַהָרוֹן.
and our Sages of blessed memory said: "Whoever teaches his friend's child Torah, it is considered as if he fathered him" (WF: Sanhedrin 19b).	וְאָמְרוּ חַכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: "כָּל הַמְלַמֵּד כוּ', מַצְלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִלּוּ יְלָדוֹ" (סנהדרין י״ט:ב׳ WF).
[Aharon is described as] "Lover of peace and pursuer of peace, lover of creations and one who brings them close to Torah" (WF: Avos 1:12).	אוֹהֵב שָׁלוֹם וְרוֹדֵף שָׁלוֹם, אוֹהֵב אֶת הַבְּּרִיּוֹת וּמְקְרְבָן" (אבות א׳:י״ב WF).

Their service is in the ultimate perfection of <i>kelos hanefesh</i> —even while they are souls within physical bodies specifically.	— שֶׁצֲבוֹדָתָם הִיא בְּתַכְלִית הַשְּׁלֵמוּת דְּ"כְלוֹת הַנֶּפֶשׁ" בְּהִיוֹתָם נְשָׁמוֹת בְּגוּפִים דַּוְקָא.
And this is the content of the <i>addition</i> and <i>innovation</i> in service in the mode of miraculous conduct — "This month shall be for you."	ְוֶזֶהוּ תּוֹכֵן הַהוֹסָפָה וְהַחִדּוּשׁ בָּעֲבוֹדָה בְּאֹפֶן דְּהַנְהָגָה הָנָסִית – "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם".
That in the service of every single Jew, the matter of "And He called to Moshe, and Hashem spoke to him from the Tent of Meeting" is reenacted—	שֶׁבַּעֲבוֹדַת כָּל־אָחָד וְאָחָד מִיִּשְׂרָאֵל נַעֲשֶׂה הָעִנְיָן דְּ"וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד" (ויקרא א':א' – WF),
and even to the point of the completeness of service in a manner of <i>kelos hanefesh</i> ("expiration of the soul").	יְעַד לִשְׁלֵמוּת הָעֲבוֹדָה בָּאֹפֶן שֶׁל "כְּלוֹת הַנָּפֶשׁ".
And further—and most essentially—that the <i>addition</i> and <i>innovation</i> in service in the manner of miraculous conduct becomes fixed and eternal.	ןעוֹד, וְעָקֶּר – שֶׁהַהוֹסָפָה וְהַחִדּוּשׁ בָּעֲבוֹדָה בְּאֹכֶּן דְהַנְהָגָה נִסִּית נַעֲשֶׂה בָּאֹפֶן שֶׁל קְבִיעוּת וְנִצְחִיוּת,
As it is written later in the parsha: "And you shall not omit the salt of the covenant of your God" — "a covenant is made with salt," for salt endures forever and for all eternity.	ּכְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בְּהֶמְשֶׁךְ הַפָּרָשָׁה: "וְלֹא תַּשְׁבִּית מֶלַח בְּרִית בְּרִית כְּרוּתָה" ,(WF) – אֱלֹקֶידְ" (ויקרא ב׳:י״ג לַמֶּלַח", כִּבְּרִית שֶׁקַיֶּמֶת לָעַד וּלְעוֹלְמֵי עוֹלָמִים.
And it may be said: that the reading from the three scrolls is not only a <i>chazakah</i> (established pattern) for service in a manner of miraculous conduct,	ְוֵשׁ לוֹמַר, שֶׁהַקְּרִיאָה בָּג' הַסְּפָרִים הִיא לֹא רַק "חֲזָקָה" עַל הָעֲבוֹדָה בָּאֹפָן שֶׁל הַנְהָגָה נִסִּית
but also three <i>modes</i> or <i>levels</i> of service in miraculous conduct:	אָלָא גַם ג' אֲפָנִים – דַּרְגוֹת – בָּעֲבוֹדָה דְּהַנְהָגָה נִסִּית:
(a) The reading of <i>Parshas HaChodesh</i> — the general concept of miraculous conduct;	א) הַקְּרִיאָה דְּפָרָשַׁת "הַחֹדֶשׁ" – כְּלַלוּת הָעִנְיָן דְּהַנְהָגָה) נָפָּית;
(b) The reading of Shabbos Rosh Chodesh — the effect of miraculous conduct (Rosh Chodesh) upon natural conduct (Shabbos);	ב) הַקְּרִיאָה דְּשַׁבָּת רֹאשׁ־חֹדֶשׁ – הַפְּעָלָה דְּהַנְהָגָה נִסִּית) ((רֹאשׁ־חֹדֶשׁ) עַל הַהַנְהָגָה הָרְגִילָה (שַׁבָּת;
(c) The reading of <i>Parshas Vayikra</i> — that miraculous conduct becomes something regular and fixed in an eternal manner.	ג) הַקְּרִיאָה דְּפָּרָשַׁת "וַיִּקְרָא" – שֶׁהַהַנְהָגָה נִסִּית) נַעֲשֵׂית דָּבָר רָגִיל וְקָבוּעַ בְּאֹפֶן נִצְחִי.
And this concept is also alluded to in the Haftorah (the conclusion and seal of the reading from all three scrolls)—	וְעִנְיָן זֶה מִרַמָּז גַּם בַּהַפְּטָרָה (סִיוּם וְחוֹתֵם הַקְּרִיאָה בְּכָל – (הַשְּׁלוֹשָׁה סְפָרִים
which begins and ends with words about the connection and relevance of the Nasi (tribal leader) to all of the Children of Israel.	שֶׁבְּהַתְּחָלֶתָה וּבְסִיּוּמָה – מִדָּבֵּר אוֹדוֹת הַקּשֶׁר וְהַשַּׁיָכוּת דְהַנָּשִׂיא עִם כָּל בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל
And one may say that the allusion in this is: that the service of all the Children of Israel is in a manner of <i>n'si'us</i> (exaltedness),	וְיֵשׁ לוֹמֵר הָרֶמֶז בָּזֶה – שֶׁעֲבוֹדַת כָּל בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל הִיא ן"בְּאֹפֶן שֶׁל "נְשִׂיאוּת,

above the order of regular conduct—service in a miraculous way.	לְמַעְלָה מִפַּדֶר הָעֲבוֹדָה עַל־דֶּרֶךְ הָרָגִיל – בְּאֹפֶּן שֶׁל הַנְהָגָה נִסִּית.
And not only that, but the service in a manner of <i>n'si'us</i> also continues and affects the regular service,	וְלֹא עוֹד אֶלָּא – שֶׁהָעֲבוֹדָה בָּאֹפֶן שֶׁל "נְשִׂיאוּת" נִמְשֶׁכֶת וְפוֹעֶלֶת גַם בָּעֲבוֹדָה עַל־דֶּרֶךְ הָרָגִיל,
until it too becomes fixed and eternal: "a statute forever, continually," "a continual burnt offering."	וְעַד שֶׁנַּעֲשֵׂית בָּאֹפֶן שֶׁל קְבִיעוּת וְנִצְחִיּוּת – "חַקַּת עוֹלָם עוֹלַת הָמִיד"" (במדבר י״ט:כ״א שוֹלַת הָמִיד" (שמות כ״ט:מ״ב וּבמדבר כ״ח:ג׳) – WF).
(7)	
And it may be added that the <i>chazakah</i> (established power) in service in the manner of miraculous conduct—through the taking out of three Sifrei Torah on Shabbos Rosh Chodesh Nissan—also applies to the nullification and elimination of undesirable matters.	ְוֵשׁ לְהוֹסִיף, שֶׁהַ"חֲזָקָה" בָּעֲבוֹדָה בְּאֹפֶן שֶׁל הַנְהָגָה נִסִּית, בְּהוֹצָאַת שְׁלוֹשָׁה סִפְּרֵי תּוֹרָה בְּשַׁבַּת רֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן, הִיא גַּם בְּנוֹגֵעַ לְבִטוּל וּשְׁלִילַת הָעִנְיָנִים הַבִּּלְתִּי רָצוּיִים.
As alluded to in the verse said upon taking out the Sefer Torah: "And it was when the Ark traveled and Your enemies shall scatter" (WF: Bamidbar 10:35); and how much more so when taking out three Sifrei Torah (as mentioned above in section 'x)	בַּמְּרָמָּז בַּאֲמִירַת "וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן וְיָפָצוּ אוֹיְבֶיףּ" בְּהוֹצָאַת סֵפֶּר תּוֹרָה, וְעַל אַחַת (WF – (במדבר י׳:ל״ה (בַּמָּה וְכַמָּה בְּשְׁלוֹשָׁה סִפְּרֵי תּוֹרָה (כַּנִּזְכֶּר לְעֵיל סְעִיף ג׳
—that the enemies are transformed for good; the transformation of darkness into light.	– שֶׁמִּתְהַפְּכִים לְטוֹב, "אָתְהַפְּכָא חֲשׁוֹכָא לְנְהוֹרָא" (זהר – WF).
And this concept is alluded to in the reading from all three scrolls, and also (in their conclusion and seal) in the Haftorah:	וְעִנְיָן זֶה מְרֻמָּז בְּהַקְּרִיאָה בְּכָל הַשְּׁלוֹשָׁה סְפָרִים, וְגַם (בְּסִיּוּמָם וְחוֹתָמָם) בַּהַפְּטָרָה.
In the reading of <i>Parshas HaChodesh</i> : "This month shall be for you the head of months" — a "Rosh Chodesh" of redemption.	בְּהַקְּרִיאָה דְּפָּרָשַׁת "הַחֹדֶשׁ": "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ הַדָשִים" – רֹאשׁ־חֹדֶשׁ שֶׁל גְּאֻלָּה.
In the names of the months that came up with them from Bavel (WF: Yerushalmi Rosh Hashanah 1:1), this month is called "Nissan,"	שֶׁבָּעֶׁלוֹת הַחֲדָשִׁים שֶׁעָלוּ עִמֶּהֶם מִבָּבֶל (ירושלמי ר״ה נָקָרָא בְּשֵׁם "נִיסָן, (WF) א׳:א׳,
which has two <i>nuns</i> , alluding to "netei nissim" — spreading miracles (WF: Bereishis Rabbah 6:3).	שֶׁיֵשׁ בּוֹ ב' נוּנִין, שֶׁרוֹמֵז עַל "נְטֵי נִסִּים" (בראשית רבה שׁיֵּשׁ בּוֹ ב' נוּנִין, שֶׁרוֹמֵז עַל "נְטֵי נִסִּים" (בראשית רבה − WF).
And one may say it also alludes to the transformation of <i>nefilah</i> (falling, as in the acronym for <i>nun</i>) of exile — as it says "She has fallen" (WF: Amos 5:2) — to <i>netei nissim</i> , to the miracle-spreading of redemption.	וְיֵשׁ לוֹמַר, שֶׁרוֹמֵז גַּם עַל הָפִּיכַת הַ"נְפִּילָה" (רָאשֵׁי תַבוֹת "נוּ"ן") דְגָלוּת – כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב "נָפְּלָה" (עמוס לְ"נְטֵי נִסִּים" דְּגָאֻלָּה – (WF – ה׳:ב׳

And to point out: that the conclusion and seal of <i>Parshas</i> HaChodesh is the verse "In all your dwellings you shall eat matzos" —	וּלְהָעִיר: שֶׁפִּיּוּם וְחוֹתָם פֶּרָשַׁת "הַחֹדֶשׁ" בַּפָּסוּק: "בְּכֹל — WF) — מוֹשְׁבֹתֵיכֶם תֹּאכְלוּ מֵצוֹת" (שמות י״ב:כ׳
this alludes to the absolute nullification and elimination of all undesirable elements that stem from the evil inclination, which is called "chametz."	שֶׁבֶּזֶה מְרֻמָּז הַבִּטוּל וְהַשְּׁלִילָה בִּתְכֵלֶת דְּכָל הָעַנְיָנִים הַבִּלְתִּי רְצוּיִים שֶׁמִצַד הַיֵּצֶר הָרָע שֶׁנִּקְרָא "חָמֵץ".
Until the point that "in all your dwellings" (not only in Yerushalayim, which symbolizes complete awe) — only matzos remain.	עַד שֶׁ"בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם" (לֹא רַק בִּירוּשֶׁלַיִם – שְׁלֵמוּת הַיִּרְאָה), לֹא נִשְאַר אֶלָּא "מַצּוֹת".
As it is written: "And I will remove the spirit of impurity [i.e., the evil inclination] from the land."	ּכְּמוֹ שֶׁכֶּתוּב: "אָת רוּחַ הַטַּמְאָה [=יֵצֶר הָרֶע] אַעֲבִיר מָן (זכריה י״ג:ב׳ – הָאָרֶץ" (זכריה י״ג:ב׳
In the reading of Rosh Chodesh — as our Sages of blessed memory said regarding the offering of Rosh Chodesh (the Rosh Chodesh reading):	בְּהַקּרִיאָה דְּרֹאשׁ־חֹדֶשׁ – כְּמַאֲמֵר רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה בְּנוֹגֵעַ לְקָרְבָּנוֹ שֶׁל רֹאשׁ־חֹדֶשׁ (הַקְּרִיאָה (דְרֹאשׁ־חֹדֶשׁ:
"Bring atonement for Me, for I diminished the moon" — (WF: Chullin 60b)	הָבִיאוּ כַּפָּרָה עָלַי שֶׁמִּעַטְתִּי אֶת הַיָּרַחַ" (חולין ס׳:ב׳" – WF),
which includes also atonement for all the undesirable outcomes that result from the "diminishing of the moon,"	שֶׁבָּזֶה נִכְלֶלֶת גַּם הַכַּפָּרָה עַל כָּל הָעִנְיָנִים הַבִּלְתִּי רְצוּיִים שָׁנַעֲשׁוּ כְּתוֹצָאָה מִמְעוּט הַיָּרַחַ,
up to the perfection of atonement where even intentional sins are transformed into merits, and ultimately into actual merits.	וְעַד לִשְׁלֵמוּת הַכַּפָּרָה בְּאֹפֶן שֶׁ"זְדוֹנוֹת נַעֲשׁוּ לוֹ בִּזְכִּיוֹת", וְעַד לִזְכֵיּוֹת מַמָּשׁ.
In the manner and likeness of the future rectification of the moon's diminution — as it is written: "And the light of the moon will be like the light of the sun."	עַל דֶּרֶדְ וּבִּדְגַּמַת הַתִּקּוּן דְּמְעוּט הַיַּרַחַ לֶעָתִיד לָבוֹא, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְהָיָה אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמֶּה" (ישעיהו WF).
And to note: that in the connection between Shabbos (completion of the days of the week, which depend on the solar cycle) and Rosh Chodesh (which depends on the lunar cycle),	וּלְהָעִיר: שֶׁבַּחָבּוּר דְּשַׁבָּת (הַשְּׁלֵמוּת דִּימֵי הַשְּׁבוּעַ הַתְּלוּיִים בְּמַהָלֵךְ הַחַמָּה) וְרֹאשׁ־חֹדֶשׁ (שֶׁתָּלוּי בְּמַהָלַךְ (הַלְּבָנָה
is alluded to what is written: "And the light of the moon will be like the light of the sun."	מֶרְמָז מַה שֶּׁפָּתוּב: "וְהָיָה אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה" (שעיהו ל׳:כ״ו – WF).
And in the weekly Torah reading — <i>Parshas Vayikra</i> — which also discusses offerings that atone for undesirable matters,	וּבְהַקְּרִיאָה דְּפָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ, פָּרָשַׁת "וַיִּקְרָא" – שֶׁבָּה מְדֵבָּר גַּם עַל קָרְבָּנוֹת שֶׁמְּכַפְּרִים עַל עִנְיָנִים בִּלְתִּי רָצוּיִים,

ויקרא (ויקרא בָּה" (ויקרא – "לְאַשְׁמָה בָּה" (ויקרא
שֶׁרוֹמֵז עַל הַשָּׁלֵמוּת דְּ"אָתְהַפְּכָא ,(WF) ה׳:י״ט
יְנְהוֹרָא" (אַשְׁמָה) "לְנָהוֹרָא".
וּמְרָמָז גַּם בְּמַה שֶׁכָּתוּב: "וְכָל קָרְבַּן מִנְחָתְדְּ בַּמֶּלַח
ויקרא ב':י"ג (ויקרא ב':י"ג (ויקרא ב':י"ג
שָּנָהוּ שֶׁ"מֶלַח מְמָרֵק וּמְבַשֵּׂם מְרִירוּ לְאַטְעָמָא" – שֶׁנָּהוּ בַּיָּדוּעַ שֶׁ"מֶלַח מְמָרֵק
עְנָיָן "אָתָהַפְּכָא חֲשׁוֹכָא לִנְהוֹרָא".
וְכֵן בַּהַפְטָרָה דְּפָרָשַׁת "הַחֹדֶשׁ" (סִיּוּם וְחוֹתֵם הַקְּרִיאָה
ר (בְּכָל הַשְּׁלוֹשָׁה סְפָּרִים –
שֶׁנּוֹסֶף לְכָךְ שֶׁבָּאָה לְאַחֲרֵי הַהַפְּטָרָה דְּפָרָשַׁת "פָּרָה"
אַף שֶׁ"פָּרָשַׁת הַחֹדֶשׁ" – רֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן – קוֹדֶמֶת [אַף שֶׁ"פָּרָשַׁת הַחֹדֶשׁ"
נְיסָן [לְשְׂרֵפַת הַפָּרָה [בְּב׳ נִיסָן]),
בָּדִי לְהַזְהִיר אָת יִשְׂרָאֵל לְטַהֵר – שֶׁיַצְשׂוּ פָּסְחֵיהָם
בְּטָהָרָה —
מברר רבחמר זועמר זול זונני ברחרב: "נוזעוב בנעונט
מְדָבֶּר בַּהַפְטָרָה עַצְמָה עַל עִנְיַן הַכַּפָּרָה: "וְעָשָׂה הַנְּשִׂיא "אֶת הַחַּטָּאת לְכַבֵּר בְּעַד בֵּית יִשְׂרָאֵל
יימון נינופטונייי לַכְבֶּּוּ הָּלְּגוּ הַיִּוּלְיִים מְּנוּפְּטוּנִייי לְכְבֶּּוּ הְּלְּגוּ הִיּיוּ
וָהִפֵאתָ אֶת הַמִּקְדָּשׁ וְכִפַּרְתָּם אֶת הַבַּיִת""
יחזקאל מ"ה:י"ז–כי) – WF).
וּלְאַחֲרֵי הַהַפְּטוֹרָה דְּפָּרָשַׁת "הַחֹדֶשׁ" – מוֹסִיפִים
בָּשַׁבָּת רֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן) פָּסוּק (רָאשׁוֹן וְ) אַחַרוֹן (בְּשַׂבָּת רֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן)
מַהַפְּטוֹרַת "שַׁבָּת רֹאשׁ־חֹדֶשׁ".
הַפָּסוּק הָאַחַרוֹן בְּסֵפֶר יְשַׁעְיָה – שָׁבּוֹ מְדֻבָּר בְּעִנְיַן
בּלְתִּי־רָצוּי: "וְהָיוּ דֵרָאוֹן לְכָל בָּשָׂר" (ישעיהו ס״ו:כ״ד
– WF) –
אֶלָא – שֶׁלְהָיוֹתוֹ סִיּוּם וְחוֹתָם ("הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר
סֶפֶר "יְשַׁעְיָה" (WF – הַחָתּוּם" – ברכות י״ב:א׳
מְלְשׁוֹן "יְשׁוּעָה") שֶׁכָּלֵה "נָחֲמָתָא" (בבא בתרא)
י"ד:בי' – WF),
עַל כָּרְחָדְ צָרִידְ לוֹמַר – שֶׁרוֹמֵז עַל הַשְּׁלֵמוּת
דְ"אָתְהַפְּכָא חֲשׁוֹכָא לִנְהוֹרָא, 'דְּ"אָתְהַפְּכָא
יייי ביליו בתוח בדרה אונה בוראד ודווה
וּמֻדְגָּשׁ בְּגָלוּי בַּסִּיּוּם בְּדָבָר טוֹב הַנִּרְאֶה וְהַנִּגְלֶה —

by repeating the verse before it: "And it shall be from month to month and from Shabbos to Shabbos, all flesh shall come to bow before Me, says Hashem."	עַל יְדֵי זָה שֶׁחוֹזְרִים וְכוֹפְלִים הַפָּסוּק שֶׁלְפָנָיו: "וְהָיָה מִדֵּי חֹדֶשׁ בְּחָדְשׁוֹ וּמִדֵּי שַׁבָּת בְּשַׁבָּתוֹ – יָבוֹא כָּל בָּשָׁר ער:כ״ג – לְהִשְׁתַּחֲוֹת לְפָנֵי אָמֵר ה'" (ישעיהו ס״ו:כ״ג – WF).
(π)	
Based on the above — that through taking out three Sifrei Torah on Shabbos Rosh Chodesh Nissan a <i>chazakah</i> (firmly established pattern) is formed on the totality of service in a miraculous mode (above nature and routine) —	עַל־פִּי הָאָמוּר לְעֵיל, שֶׁבְּהוֹצָאַת ג'סִפְרֵי תּוֹרָה בְּשֵׁבַּת רֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן נַעֲשֵׂית "חֲזָקָה" עַל כְּלָלוּת הָעֲבוֹדָה – (בָּאֹפֶן שֶׁל הַנְהָגָה נִסִּית (לְמַעְלָה מִן הַשֶּׁבַע וְהָרְגִילוּת
we may explain the two opinions regarding the study of Hilchos Pesach before Pesach: "We ask and expound on the laws of Pesach 30 days before Pesach," and Rabban Shimon ben Gamliel says: "Two Shabbasos."	יֵשׁ לְבָאֵר ב' הַדָּעוֹת בִּלְימּוּד הִלְכוֹת הַפֶּסַח קֹדֶם הַפֶּסַח: "שוֹאֲלִין וְדוֹרְשִׁין בְּהִלְכוֹת הַפֶּסַח קֹדֶם הַפֶּסַח שְׁלוֹשִׁים יוֹם", רַבָּן שָׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: "שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת" - WF).
Introduction: Although the halachah follows the view that we study Hilchos Pesach 30 days before Pesach — and not like Rabban Shimon ben Gamliel —	וּבָהַקְדָּמָה: אַף שָׁהַלָּכָה הִיא שֶׁ"שׁוֹאֲלִין וְדוֹרְשִׁין בְּהַלְכוֹת הַפֶּסֵח קֹדֶם הַפֶּסַח שְׁלוֹשִׁים יוֹם", דְּלָא כְּדַעַת – רַבָּן שָׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל
nevertheless, aside from the rule that regarding every dispute the Sages said: "These and those are the words of the living God" (WF: Eruvin 13b),	מָכֶּל מָקוֹם, נוֹסָף לְכָךּ שֶׁבְּנוֹגֵעַ לְכָל הַפְּלֻגְתּוֹת אָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זָכְרוֹנָם לְבָרָכָה: "אֵלּוּ וְאֵלּוּ דְּבְרֵי אֱלֹקִים חַיִּים" (WF), (עירובין י"ג:ב׳
especially regarding spiritual service in a person's soul, one <i>can</i> and <i>should</i> apply guidance even from views not accepted in practical halachah —	ּוּבִפְרָט בְּנוֹגֵעַ לְעֲבוֹדָה הָרוּחָנִית בְּנֶפֶשׁ הָאָדָם – שֶׁיְכוֹלִים וּצְרִיכִים לְלְמוֹד וּלְקֵיֵם הַהוֹרָאָה גַּם מֵהַדֵּעוֹת שָׁבְּמַעֲשֶׂה אֵין הָלָכָה כְּמוֹתָן.
it may be said that in our case, both opinions can be implemented even in actual practice.	יֵשׁ לוֹמֵר, שֶׁבְּנִדּוֹן דִּידַן יְכוֹלִים לְקַיֵּם ב' הַדְּעוֹת גַּם בְּמַעֲשֶׂה בְּפֹעַל.
Simply: the beginning of study in the laws of the festival is 30 days before the festival, and as one draws closer — during the two Shabbosos before — one must increase the study in quantity and quality.	וּבְפַשְׁטוּת – שֶׁהַתְּחָלֵת הַלִּימוּד בְּהָלְכוֹת הַחַג הִיא שְׁלוֹשִׁים יוֹם לִפְנֵי הַחַג, וּכְשֶׁמִּתְקֶרְבִים יוֹתֵר לַחַג – "שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת" לְפְנֵי הַחַג – צְרִיכִים לְהוֹסִיף בַּלִּימוּד בָּאֹפֶן נַעֲלֶה יוֹתֵר, בֵּין בְּכַמוּת הַזְּמֵן וּבֵין בְּאֵיכוּת הַלִּימוּד
And this may be explained based on the continuation in the Gemara: the reason of Rabban Shimon ben Gamliel is that Moshe Rabbeinu stood on Rosh Chodesh and warned about Pesach,	ן יֵשׁ לוֹמַר הַבֵּיאוּר בָּזֶה – עַל־פִּי הַמְבֹאָר בְּהֶמְשֵׁךְּ דְּבְרֵי הַגְּמָרָא: טַעְמָא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בָּן גַּמְלִיאֵל – "מֹשֶׁה רַבִּינוּ על הַפָּסַת,"עוֹמֵד בְּרֹאשׁ הַחֹדֶשׁ וּמַזְהִיר עַל הַפָּסַת,
as it says: "This month shall be for you the head of months" (WF: Shemos 12:2).	שֶׁנֶּאֱמַר: "הַחֹדֶשׁ הַזָּה לָכֶם רֹאשׁ חֲדָשִׁים" (שמות - WF). ערב:ב׳

This hints that "this month the head of months" (miraculous conduct) grants additional strength to the learning of Hilchos Pesach from Rosh Chodesh Nissan (two Shabbosos before), in a loftier manner than the beginning of learning 30 days before the festival — similar to the addition of miraculous conduct on Rosh Chodesh Nissan relative to the natural conduct beforehand.	שֶׁבֶּזֶה מְרָמָּז – שֶׁהָעִנְיָן דְּ"הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֶדָשִׁים" (הַנְהָגָה נִסִּית) מְהַזָּה נְתִינַת כֹּחַ לְהוֹסְפָּה בְּלִימוּד הִלְכוֹת הַפֶּסַח – מֵרֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן ("שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת") – בְּאֹפֶן נַעֲלֶה יוֹתֵר מֵהַתְּחָלֵת הַלִּימוּד שָׁלוֹשִׁים יוֹם לִפְנֵי הָחָג עַל־דֶּרֶך וּבִדְגַמַת הַהוֹסָפָה דְּהַנְהָגָה נִסִית בְּרֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן – לְגַבֵּי הַנְהָגָה טִבְעִית שֶׁלִּפְנֵי זֶה
(b)	
9. And just as this applies to studying Hilchos Pesach, so too regarding the giving of wheat for Pesach and all holiday needs for those in need:	וּכְשֵׁם שֶׁהַדְּבָרִים אֲמוּרִים בְּנוֹגֵעַ לִּלְמוּד הָלְכוֹת הַפֶּסַח, כֵּן הוּא גַם בְּנוֹגֵעַ לִנְתִינַת חָטִים לְכֶּסַח וּכָל צָרְכֵי הַפֶּּסַח לַנִּצְרָכִים:
The beginning of involvement in providing for the holiday starts 30 days before, and from Rosh Chodesh Nissan (two Shabbosos before),	שֶׁהַתְּחָלֵת הַהִּתְעַסְּקוּת בִּנְתִינַת צֶּרְכֵי הַחַג – הִיא שְׁלוֹשִׁים יוֹם לִפְנֵי הָחָג, וּ"שְׁהֵּי שֲׁבָּתוֹת" לִפְנֵי הַחַג – ((מֵרֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן
one must increase even more, in accordance with the empowering energy of Rosh Chodesh Nissan — in a manner of miraculous conduct, beyond natural norm and habit.	צְרִיכִים לְהוֹסִיף בָּזֶה עוֹד יוֹתֵר, וּבְהֶתְאֵם לִנְתִינַת כֹּחַ דְּרֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן – בְּאֹפֶן שֶׁל הַנְהָגָה נִסִּית, יוֹתֵר מָטֶבְעוֹ וּרְגִילוּתוֹ.
And more specifically:	וּבִפְּרָטִיּוּת יוֹתֵר:
Even after being involved for some time in providing for the needs of the festival,	גַם לְאַחַרֵי הַהִּתְעַסְּקוּת מֶשֶׁךְ זְמֵן בִּנְתִינַת צָּרְכֵי הָחָג,
each and every person must review, reflect, and make an honest assessment whether the giving of holiday needs was done in a proper and fitting manner —	צָרִיךּ כָּל־אָחָד וְאָחָד לַחֲזֹר וּלְהִתְבּוֹנֵן וְלַעֲשׂוֹת חֶשְׁבּוֹן צֶדֶק הַאִם נְתִינַת צָרְכֵי הֶחָג הָיְתָה בְּאֹפֶן הַמַּתְאִים,
as is fitting and proper [lit.: as it ought to be to be effective], or if there is place and need to increase further in this.	בִּדְבָּעֵי לָהּ לְמָהַנֵי [=בְּמוֹ שֶׁרָאוּי לוֹ לִהְיוֹת], אוֹ שֶׁיֵשׁ מָקוֹם וְצֹרֶךְּ לְהוֹסִיף בָּזֶה עוֹד יוֹתֵר.
And in addition to this, even after giving the holiday needs in a proper manner,	וְנוֹסֶף לָזֶה, גַּם לְאַחֲרֵי נְתִינַת צֶּרְכֵי הָחָג כִּדְבָּעֵי לָהּ לָמָהֵנִי,
[according to the measure of] <i>maaser</i> (tithe), and even up to <i>chomesh</i> (a fifth — a preferred mitzvah),	מַצְשֵׂר, וְעַד לְחֹמֶשׁ (מִצְוָה מִן הַמֵּבְחָר),
one must make an accounting: in proportion to the increase in Hashem's blessings during the interim days,	צָרִיךְ לַעֲשׁוֹת הֶשְׁבּוֹן – שֶׁלְפִי עֵרֶךְ הַהּוֹסָפָּה בִּבְרָכָתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא בַּיָּמִים שֶׁבֵּינְתַּיִם,
the amount for <i>maaser</i> or <i>chomesh</i> has also grown, and therefore one must increase even more in giving toward the holiday needs.	גָדַל גַּם הַסְּכוּם דְּמַצְשֵׂר אוֹ חֹמֶשׁ, וּמִמֵּילָא – צָרִידְ לְהוֹסִיף יוֹתֵר בִּנְתִינַת צָרְכֵי הֶחָג.

And beyond this: based on the words of our Sages: "Tithe so that you may become wealthy" (WF: Taanis 9a) —	וִיתַּרָה מִזֶּה: עַל־פִּי מַאֲמַר רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה: - (תענית ט':א' שֶׁתָּעַשֵּׁר" (תענית ט':א' – WF)
one can and should increase in giving toward holiday needs (beyond <i>maaser</i> and <i>chomesh</i>) — even before the blessing of Hashem increases —	יָכוֹל וְצָרִיךְ לְהוֹסִיףְ בִּנְתִינַת צֶּרְכֵי הָחָג (נוֹסֶף עַל הַמַּצְשֵׂר וְהַחֹמֶשׁ) – עוֹד לִפְנֵי הַהוֹסָפָה בִּבְרָכָתוֹ שֶׁל הָקָדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא,
and the more one increases in giving toward the holiday needs, the more Hashem's blessing will grow in abundant wealth —	וּכְכָל שֶׁיַרְבֶּה לְהוֹסִיף בִּנְתִינַת צָרְכֵי הָחָג – תִּגְדַל יוֹתֵר בְּרְכָּתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּדְ־הוּא בַּעֲשִׁירוּת מִפְלָגָה,
as was explained at length earlier.	(כַּמְדֻבָּר בָּאֲרִיכוּת לְפְנֵי־כֵן).
And all this applies even in the days prior to Rosh Chodesh Nissan;	וְכָל זֶה גַּם בַּיָמִים שֶׁלְּפְנֵי־זֶה רֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן;
and how much more so from Rosh Chodesh Nissan onward — when a renewal is effected in one's service in a miraculous manner.	וְעַל־אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה מֵרֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן, שֶׁאָז נַעֲשֶׂית הַחִדּוּשׁ בָּעֲבוֹדָה בְּאֹפֶן שֶׁל הַנְהָגָה נִסִּית,
one must increase in giving for the needs of the holiday — beyond one's natural habits and routines (even "nature and routine" of holiness);	צָרִידְּ לְהוֹסִיףְ בִּנְתִינַת צָרְכֵי הַחָּג יוֹתֵר מִטֶּבְעוֹ וּרְגִילוּתוֹ ((פּוֹלֵל גַּם טֶבַע וּרְגִילוּת דְּקְדֵשָּׁה,
meaning: to give more than <i>maaser</i> and more than <i>chomesh</i> , and even — without limit.	כְּלוֹמַר: לָתֵּן יוֹתֵר מִמַּצְשֵׂר וְיוֹתֵר מֵחֹמֶשׁ, וְעַד – בְּלִי גְבוּל.
And it may be added, based on what was stated above (section 'ה'), that "this month shall be for you" emphasizes the first mitzvah that Israel was commanded —	וְיֵשׁ לְהוֹסִיף, שֶׁעַל־פִּי הָאָמוּר לְעֵיל (סְעִיף ה׳), שֶׁ"הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם" מַדְגֶּשֶׁת מִצְוָה רִאשׁוֹנָה שֶׁנִּצְטַוּוּ בָּה יִשְׂרָאֵל,
this is especially connected to the mitzvah of <i>tzedakah</i> (giving for the needs of the holiday to those in need), which is equal to (and includes) all the mitzvos —	הָרֵי זָה קָשׁוּר בִּמְיָחָד עִם מִצְוַת הַצְּדָקָה (נְתִינַת צָּרְכֵי הָחַג לַנִּזְקָקִים), שֶׁשְׁקוּלָה כְּנָגֶד (וְכוֹלֶלֶת) כָּל הַמִּצְוֹת,
and in all of Talmud Yerushalmi it is simply called "the Mitzvah" because it is the main mitzvah of action and rises above them all.	וּבְכָל תַּלְמוּד יְרוּשַׁלְמִי הִיא נָקְרֵאת בְּשֵׁם "מִצְּוָה" סְתָם, מִפְּנֵי שֶׁהִיא עָקַר הַמִּצְוֹת הַמַּצְשִׂיוֹת וְעוֹלָה עַל כַּלָּנָה (WF). (ירושלמי פאה פ״א ה״א
In a manner similar to "this month shall be for you" — the first mitzvah (also from the root <i>rosh</i> , head), which includes all the limbs, "mitzvos, the limbs of the King" —	עַל־דֶּרֶדְ וּבִדְגַּמַת "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם", מִצְוָה רָאשׁוֹנָה (גַּם מִלְשׁוֹן "רֹאשׁ" – שֶׁכּוֹלֵל כָּל הָאֵבָרִים: מִצְוֹת – .אֵיבָרִין דְּמַלְכָּא), שֶׁנִּצְטַוּוּ בָּה יִשְׂרָאֵל
And furthermore: through it there is also added in the study of Torah (especially time-bound Torah study — such as Hilchos Pesach),	וְלֹא עוֹד אֶלֶּא – שֶׁעַל־יָדָהּ נִתְוַסֵּף גַּם בְּלִימּוּד הַתּוֹרָה ((וּבִפְּרָט לִמּוּד שֶׁהַוְּמֵן גְּרָמָא – הָלְכוֹת הַפֶּּסַח,
since through <i>tzedakah</i> , one's mind and heart are refined a thousandfold —	כִּיוָן שֶׁעַל־יְדֵי הַצְּדָקָה – מֹחוֹ וְלִבּוֹ נַעֲשִׂים זַכִּים אֶלֶף בָּעָמִים כָּכָה

(')	
And it may be said, that the increase in the overall service in a miraculous manner on Rosh Chodesh Nissan is also connected with the <i>Nasi</i> who brought [his offering] on that day —	ְוֵשׁ לוֹמֵר, שֶׁהַהוֹסָפָּה בִּכְלָלוּתהָעֲבוֹדָה בְּאֹפֶן שֶׁל הַנְּהָגָה נִפִּית בְּרֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן קְשׁוּרָה גַּם עִם הַנָּשִׂיא שֶׁהָקְרִיב בּוֹ בַּיּוֹם
"And the one who offered his offering on the first day was Nachshon ben Aminadav, of the tribe of Yehudah." (WF: Bamidbar 7:12)	וְיָהִי הַמַּקְרִיב בַּיּוֹם הָרָאשׁוֹן אֶת קָרְבָּנוֹ נַחְשׁוֹן בֶּן" עִּמִינָדָב לְמַטֵּה יְהוּדָה" (במדבר ז׳:י״ב WF).
The reason why by Nachshon's offering it says "of the tribe of Yehudah" and not "the <i>Nasi</i> of Yehudah" as with the other tribes —	הַטַעַם שֶׁבְּקָרְבָּנוֹ שֶׁל נַחְשׁוֹן נֶאֱמֵר "לְמֵטֵה יְהוּדָה", וְלֹא "נְשִׂיא (לְבָנֵי) יְהוּדָה", כְּשֶׁבְּשׁאָר הַשְּׁבָטִים – "נְשִׂיא (לִבְנֵי)
is to emphasize that he offered first not only because he was the leader of the tribe of Yehudah,	הוא, כְּדֵי לְהַדְגִּישׁ שֶׁהַקְרִיב רָאשׁוֹן לֹא רַק מִשׁוּם הֱיוֹתוֹ נָשִׂיא דְשֵׁבֶט יְהוּדָה,
but because of his personal greatness — as emphasized in his name:	אָלָא מִפְּנֵי מַעֲלַת עַצְמוֹ,
Why was he called "Nachshon"? Because he was the first to descend into the surf of the sea (WF: Sotah 37a) —	פַּמָּדָגָשׁ בִּשְׁמוֹ – לָמָה נִקְרָא שְׁמוֹ "נַחְשׁוֹן"? עַל שֵׁם (פּוָטה ל״ז:א׳ WF),
a quality of self-sacrifice, which is the level of "with all your might" — beyond limitation and measure, a miraculous manner.	מַצְלַת הַמְסִירוּת נָפֶשׁ, שֶׁזוֹ הִיא הָעֲבוֹדָה דְּ"בְּכָל מְאֹדֶךְּ" לְמַעְלָה מִמְּדִידָה וְהַגְּבָּלָה – (WF), – (ברכות ס״א:א׳ הַנְהָגָה נִסִּית.
And this concept is especially emphasized in giving tzedakah in a manner that is beyond measure and limitation —	ְנִעְנָיָן זֶה מֻדְגָּשׁ בִּמְיָחָד בִּנְתִינַת הַצְּדָקָה בְּאֹפֶן שֶׁלְּמַעְלָה מִמְדִידָה וְהַגְּבָּלָה,
as our Sages expounded: "With all your might" — with all your money. (WF: Berachos 61a)	פָּדְרָשַׁת חֲכָמֵינוּ זָכְרוֹנָם לְבָרֶכָה: "בְּכָל מְאֹדֶהְ – בְּכָל WF). מוֹנְהָ" (ברכות ס״א:א׳
As hinted in the name (Nachshon ben) Aminadav — from the root <i>nedivus</i> (generosity), "his spirit was generous" (WF: Shemos 35:21),	פַּמְרַמָּז בַּשֵׁם (נַחְשׁוֹן בֶּן) "עַמִּינָדָב" – מִלְשׁוֹן דְּדִיבוּת", "נָדְבָה רוּחוֹ" (שמות ל״ה:כ״א – WF),
"his heart inspired him" (WF: Shemos 35:5), "everyone whose heart motivated him brought it" (WF: Shemos 35:29) —	פל נְדִיב לְבּוֹ" (WF), "זְּבֶנוּ לְבּוֹ" (שמות ל״ה:ה׳" – (WF) – יְבִיאָהָ" (שמות ל״ה:כ״ט
[generosity that continues and comes to practical deed] — and even to a generosity above which there is none,	שֶׁהַנְּדִיבוּת נִמְשֶׁכֶת וּבָאָה לִמְעַשֶּׂה בְּפֹעַל) – וְעַד) לְנְדִיבוּת שֶׁאֵין לְמַעְלָה מִמֶּנָּה,

for if there were one higher, this would not be complete generosity	שֶׁהָרֵי אָם יֵשׁ נְדִיבוּת לְמַעְלָה מְמֶּנָּה, אֵינָה נְדִיבוּת
— [but this is] above all limit and boundary — in a miraculous	בִּשְׁלֵמוּתָה – לְמַעְלָה מִמְּדִידָה וְהַגְּבָּלָה – בְּאֹפֶּן שֶׁל
mode.	הַנְהָגָה נָסִּית.
And to note also from the perfection of the service on Rosh	וּלְהָעִיר גַּם מִשְּׁלֵמוּת הָעֲבוֹדָה בְּרֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן]
Chodesh Nissan (miraculous conduct) in Nadav and Avihu (as	הַנְהָגָה נָסִית) אֵצֶל נָדָב וַאֲבִיהוּא" (כַּנִּזְכָּר לְעֵיל (הַנְהָגָה נִסִּית)
mentioned above, section '1).	יָסְעִיף־ו׳).
And one may say (in interpreting Nadav and Avihu as it applies to	ןְיֵשׁ לוֹמֵר (בְּהַפֵּרוּשׁ דְ"נָדָב וַאֲבִיהוּא" בַּעֲבוֹדַת כָּל־אֶחָד
the service of each and every Jew),	ָרָאֵל,
that the word "Avihu" (he is my father) refers back to "Nadav"	שֶׁהוּא "דַּאֲבִי־הוּא" קָאֵי עַל "נָדָב" שֶׁלְפָנָיו, הַיְינוּ,
before it — meaning, that <i>Nadav</i> (generosity) is the <i>father</i> ("Avi")	שׁ"נָדָב" (עִנְיַן הַנְּדִיבוּת) הוּא הָ"אָב" ("אֲבִי") שֶׁמִּמֶנּוּ
from which all matters of miraculous service come.	פָאים כָּל עִנְיָנֵי הָעֲבוֹדָה בְּאֹפֶן שֶׁל הַנְהָגָה נִסִּית.
And it may be further added, that the miraculous conduct of "the	
one who brought on the first day — Nachshon ben Aminadav, of	ְוְיֵשׁ לְהוֹסִיף, שֶׁהַהַנְּהָגָה נִסִּית דְּ"הַמֵּקְרִיב בַּיּוֹם הָרָאשׁוֹן "– נַחְשׁוֹן בֶּן עַמִּינָדָב לְמֵטֵה יְהוּדָה
the tribe of Yehudah"	ע זְיִתְי, נְיִלְי בְּיָלְ בַ יְּלְבָּי נְיָאָ בְּיָלְ בַיְיִילְיתְי, הְאַרְ וְבֶּייְיִבְּיִרְ הְאָרְיִבְּ
is also in the nullification and transformation of undesirable things	הִיא גַם בִּבְטוּל וַהְפָּכַת הָעִנְיָנִים הַבִּלְתִּי רְצוּיִים, ,
	יי אי פֿרן בּבְּרָתְנְי נְיִּבְּלְינִי נְיִבְּלְינִי וְ בְּנִייִם בְּיִים בְּיִבְינִיי וְ בְּנִייִם
as alluded to in the self-sacrifice of descending first into the waves	במרמז בבמתורות-נתוני ועורב תחלה לוחויוול וערות
of the sea:	בּמְרַמָּז בְּהַמְּסִירוּת־נָפֶשׁ שֶׁיָרַד תְּחָלֶּה לְנַחְשׁוֹל שֶׁבַּיָם —
the wave of the sea was nullified, and until the sea was split —	נְתָבַטֵל הַבַּחְשׁוֹל שֶׁבַּיָם, וְעַד שֶׁנִקְרֵע הַיָּם,
that is: the concealment and hiding of "yam" (sea) — that the	הַיְינוּ, שֶׁנִּתְבַּטֵל הַהָּעְלֵם וְהַהֶּסְתֵּר דְּ"יַם" (שֶׁלֹא יִתְגַּלֶּה
Divine power in creation would not be revealed, rather it would be	הַכּּחַ הָאֱלֹקִי שֶׁבַּנִּבְרָאִים, אֶלָא יִהְיֶה בְּאֹפֶן דְ"טָבְּעוּ בְּיֵם
"drowned in Yam Suf" — was nullified.	ף,"סוּף"),
And more than that — it becomes transformed into holiness: a sea	וְלֹא עוֹד אֶלָא – שֶׁמִּתְהַפַּךְּ לְקְדַשָּׁה, "יָם" שֶׁלְמַעְלָה
that is above dry land,	ָמִיבָּשָׁה,
the revelation of the level of the hidden world (sea) that is higher	הַגָּלוּי דִּבְחִינַת "עֶלְמָא דְּאָתְכַּסְיָא" ("יַם") שֶׁלְמַעְלָה
than the revealed world (land),	ר ("מֵ"עָלְמָא דְאִתְגַּלְיָא" ("יַבָּשָׁה" –
and through this, the matter of the Exodus from Egypt is completed	
	ייד שמות י״ד—ט״ו, שמות י״ד—ט״ו, שמות י״ד, און אייד,
a departure from all confinements and limitations.	יְצִיאָה מִכֶּל הַמֵּצָרִים וְהַגְּבוּלִים.
And in this same manner regarding the matter of tzedakah (which	וְעַל־דֶּרֶךְ־זֶה בְּנוֹגֵעַ לְעִנְיַן הַאְּדָקָה (עִנְיָנוֹ שֶׁל "נָדָב",
relates to Nadav, i.e. generosity of heart) —	(נְדִיבוּת לֵב – (נְדִיבוּת לֵב
Kofer (ransom) for tzedakah — from the root kaparah	Harry states. Harry have
(atonement),	,כֹּפֶר לִצְּדָקָה", מִלְּשׁוֹן כַּפָּרָה"

for through it all undesirable matters are nullified,	שֶׁעַל־יְדֵי זֶה מִתְבַּטְלִים כָּל הָעִנְיָנִים הַבִּלְתִּי רְצוּיִים,
and even transformed for the good.	וַעַד שֶׁמְתָהַפְּכִים לְטוֹב.
And furthermore — and this is essential —	ן עוֹד וְעָקֶּר –
Great is tzedakah, for it brings the Geulah (redemption) (WF: Bava Basra 10a) —	
the nullification of exile, and even its transformation into redemption.	בָּטוּל הַגָּלוּת, וְעַד לְהָפִיכָתוֹ לְגָּאֻלָּה.
For the sea of exile, which is compared to a stormy sea —	שָׁנְמִשָׁל לְיָם סוֹצֵר, שֶׁנִּמְשָׁל לְיָם סוֹצֵר,
a crashing wave in the sea —	בָּיָם שׁבַּיָם
(And how great is the "measured amount" for this reversal [?!])	און וִויפָּל אִיז אַ שָׁעוּר דֶערְצוּ?!" = וְכַמֶּה הוּא") הַשָּׁעוּר לְכָךְ:)
becomes transformed into the sea of Geulah —	רָ"יַם הַגְּאֻלֶּה − "מִתְהַפֵּּךְ לְ"יַם הַגְּאֻלֶּה
"The earth shall be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea." (WF: Yeshayahu 11:9)	"מְלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה''' כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים'' (ישעיהו י״א:טי – WF).
(י"א)	
And may it be His will that the good resolution which each and every person accepts upon themselves	וִיהִי רָצוֹן שֶׁהַהַחְלָטָה טוֹבָה שֶׁקְבֵּל
on Shabbos Rosh Chodesh Nissan — to increase in all aspects of divine service,	וְיַקַבֵּל כָּל־אָחָד וְאָחָד בְּשַׁבַּת ראש־חֹדֶשׁ נִיסָן לְהוֹסִיף בָּכָל עִנְיָנִי הָעֲבוֹדָה,
including and especially in the matters of the holiday of Pesach (two Shabbosos before Pesach),	כוֹלֵל וּבִמְיֻחָד בְּעִנְיָנֵי חַג הַפֶּסַח (שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת לִפְנֵי (הַפֶּסַח,
through learning the halachos of Pesach and giving the needs of Pesach to all who are in need,	בְּלְמוּד הָלְכוֹת הַפֶּסַח וּנְתִינַת צָרְכֵי הַפֶּסַח לְכָל הָזְּקוּקִים,
in a manner of miraculous conduct,	רָּאֹפֶן שֶׁל הַנְהָגָה נִסִּית,
will hasten and speed and immediately bring the reward for this miraculous conduct	תְּמַבֵּר וּתְזָרֵז וְתָבִיא תַּבֵּף וּמִיָּד אֶת הַשָּׂכָר דְּהַנְהָגָה הַנְסִית
by the Holy One, blessed be He — beginning with the primary miracle of the true and complete redemption,	עַל־יְדֵי הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּדְ־הוּא, הָחֵל מֵהַנֵּס הָעָקָּרִי דְּגְּאֵלֶּה הָאֲמִתִּית וְהַשְּׁלֵמָה,
when all Jews will fulfill the halachos of Pesach in their full completeness,	שֶׁאָז יְקַיְּמוּ כָּל בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל הִלְכוֹת הַכֶּּסַח בִּשְׁלֵמוּתָן,
beginning with the offering of the Korban Pesach on the 14th of Nissan,	ָהָחֵל מֵהַקָרָבַת קָרְבַּן פֶּסַח בִּי״ד בְּנִיסָן,

and its consumption on the night of the 15th of Nissan,	וַאָּכִילָתוֹ בְּלֵיל ט״ו נִיסָן,
in a way that "we all recline" — that all the Jewish people recline,	בְּאֹפֶן דְּ"כָּלָנוּ מְסָבִּין", שֶׁבָּל בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל מְסַבִּין
in the manner of freedom, at the table of their Father, the King —	(דֶּרֶהְ חֵרוּת) עַל שֻׁלְחָנוֹ שֶׁל אֲבִיהֶם הַמֶּלֶהְ,
King of kings, the Holy One, blessed be He,	מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים, הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּדְ־הוּא,
in the capital city, Jerusalem, the Holy City, and in the King's Palace — the Third Beis HaMikdash.	בְּעִיר הַבִּירָה, יְרוּשָׁלַיִם עִיר הַקּדָשׁ, וּבְהֵיכַל הַמֶּלֶךּ, בֵּית־הַמִּקְדָשׁ הַשְּׁלִישִׁי.
And more — and this is the main point: that the true and complete Geulah through Moshiach Tzidkeinu	ןעוֹד – וְהוּא הָעִקֶּר: שֶׁהַגְּאֵלָּה הָאֲמִתִּית וְהַשְּׁלֵמָה עַל־יְדֵי מְשִׁיחַ צִּדְקֵנוּ
comes immediately —	בָּאָה תַּכֵּף וּמִיָּד,
on the holy Shabbos day of Parshas Vayikra, Rosh Chodesh Nissan, the year 5751,	בְּיוֹם הַשַּׁבָּת־קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיִּקְרָא, רֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן, שְׁנַת ה'תנש״א,
which shall be the year "I will show you wonders" (WF: Michah 7:15).	הָיְתָה תְּהֵא שְׁנַת "אַרְאֶנוּ נִפְלָאוֹת" (מיכה ז׳:ט״ו – WF).
A holy Shabbos day — a taste and preparation for the day which is all Shabbos and rest for eternal life,	יוֹם הַשַּׁבֶּת־קֹדֶשׁ – מֵעֵין וּדְגוּמָה וַהֲכָנָה לְיוֹם שֶׁכֵּלוֹ – שַׁבָּת וּמְנוּחָה לְחַיֵּי הָעוֹלָמִים
(as is said in Birchas HaMazon on the Shabbos meals).	(בְּמוֹ שֶׁאוֹמְרִים בִּבִּרְכַּת הַמָּזוֹן דִּסְעוּדוֹת יוֹם הַשַּׁבָּת).
Parshas Vayikra – "And He called to Moshe, and Hashem spoke to him from the Tent of Meeting" —	פָּרִשַׁת וַיִּקְרָא, "וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו מֵאֹהֶל – "מוֹעֵד
whose ultimate fulfillment will be in the Third Beis HaMikdash, which is also a triple reinforcement ("chazakah"),	שָׁשְׁלֵמוּתוֹ תִּהְיֶה בְּבֵית הַמְּקְדָּשׁ הַשְּׁלִישִׁי, שֶׁהוּא גַּם ("מְשֵׁלָשׁ (חֲזָקָה,
since it includes both the First and Second Temples.	פִיוָן שֶׁכּוֹלֵל גַּם בַּיִת רָאשׁוֹן וּבַּיִת שֵׁנִי.
Rosh Chodesh Nissan – "Rosh Chodesh," whose theme is the renewal of the moon,	רֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן – "רֹאשׁ חֹדֶשׁ", שֶׁעִנְיָנוֹ חִדּוּשׁ הַלְּבָנָה,
and its parallel in Israel (who are likened to the moon and count by the moon)	ן דַגְמָתוֹ בְּיִשְׂרָאֵל (שֶׁדּוֹמִים לַלְּבָנָה וּמוֹנִים לַלְּבָנָה),
— that they too will be renewed like it (WF: Sanhedrin 42a).	שֶׁהֵם עֲתִידִים לְהָתְחַדֵּשׁ כְּמוֹתָהּ (סנהדרין מ״ב ע״א – WF).
And Rosh Chodesh Nissan is "the month of redemption" —	ן"רֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן", חֹדֶשׁ שֶׁל גְאֻלָּה,
"In Nissan they were redeemed, and in Nissan they will be redeemed" (WF: Rosh Hashanah 11a).	בְּנִיסָן נִגְאֲלוּ וּבְנִיסָן עֲתִידִין לְהָגָּאֵל" (ראש השנה י״א" – WF).

Year 5751 — "Tinasé" (You shall be elevated), with the "hei	אָנַת ה'תנש״א – "תִּנְשֵׂא" בְּ"הֵ"א הַיְדִיעָה",
hayedi'ah'' (definite hei),	//# :: U N W T NE TO N =/// - E T ,
"Tinasé Malchuso" — "His kingdom will be exalted" (WF: Yeshayahu 24:23),	"רַישׁא מַלְכוּתוֹ" (ישעיהו כ״ד:כ״ג (עּנָשֵׂא מַלְכוּתוֹ" (ישעיהו כ״ד:כ״ג – WF),
"And David My servant will be a leader for them forever" (WF: Yechezkel 37:25),	"דָוד עַבְדִּי נָשִׂיא לָהֶם לְעוֹלָם" (יחזקאל ל״ז:כ״ה WF),
David, King Moshiach.	דָוִד מַלְכָּא מְשִׁיחָא.
It will be the year "I will show you wonders" —	הָיָתָה תְּהֵא שָׁנַת "אַרְאָנוּ נִפְלָאוֹת",
"As in the days of your going out from Egypt, I will show you wonders" (WF: Michah 7:15),	"פִּימֵי צֵאתְּךּ מֵאֶרֶץ מִצְרֵיִם אַרְאֶנוּ נִפְלָאוֹת" (מיכה WF),
and in a manner that its very being shall be —	וּרָאׂפֶן שֶׁבַּהַוָיָתָה תִּהֵא,
with full intensity and permanence,	רָבָל הַתֹּקֶף וְהַנִּצְחִיּוּת,
a redemption after which there is no exile.	גְאֵלָה שֶׁאֵין אַחָרֶיהָ גָּלוּת.
And through all of this is established a triple-strength ("chazakah") by:	וּבְכָל זֶה נַעֲשֶׂה הַתֹּקֶף דְּ"חֲזָקָה" עַל־
the taking out of three Sifrei Torah, the reading from the three scrolls,	יְדֵי הוֹצֶאַת שָׁלֹשָה סִפְּרֵי תוֹרָה וְהַקְרִיאָה בִּשְׁלֹשֶׁת הַסְּפָרִים,
and the Haftarah on all three, in subjects related to Geulah,	ןָהַהַפְּטָרָה עַל שְׁלָשְׁהָם בְּעִנְיָנִים הַקְּשׁוּרִים עִם הַגְּאֻלָּה,
establishing a chazakah through a halachic Torah ruling (three Sifrei Torah).	נַצְשֶׂה תֹּקֶף דְּ"חָזָקָה" עַל־יְדֵי פְּסַק־דִּין הַתּוֹרָה (ג׳ סִפְרֵי (תוֹרָה,
For close to the time of taking out the three Sifrei Torah (before the Sefer Torah is taken out during Minchah),	שֶׁבִּסְמִיכוּת זְמֵן לְהוֹצָאַת הַשְּׁלֹשָׁה סִפְרֵי תוֹרָה (לִפְנֵי הוֹצָאַת הַסֵּפֶר תּוֹרָה בִּזְמֵן הַמִּנְחָה,
is revealed the Aron — "And it was when the Aron traveled" (WF: Bamidbar 10:35),	מְתְגַּלֶּה הָאָרוֹן – "וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרוֹן" (במדבר י׳:ל״ה – WF),
and the Sefer Torah in the Third Beis HaMikdash,	וָהַסֵּפֶר תּוֹרָה בְּבֵית־הַמָּקְדָּשׁ הַשְּׁלִישִׁי,
which will be built and perfected, and be revealed and come from Heaven —	שֶׁבָנוּי וּמְשֻׁכְלָל יִגָּלֶה וְיָבוֹא מִן הַשָּׁמֵיִם,
as it says: "A sanctuary, O Lord, that Your hands established" (WF: Shemos 15:17).	שמות ט״ו:י״ז – שֶׁנֶּאֱמַר: "מִקְדָּשׁ אֲדֹנָי כּוֹנְנוּ יָדֶידְּ" (שמות ט״ו:י״ז – WF).
In the Third Redemption, of which it is said:	בּגָאַלָּה הַשְּׁלִישִׁית, עָלֶיהָ נָאֱמַר:
"On the third day He will raise us up, and we will live before Him." (WF: Hoshea 6:2)	ר:ב'" (הושע ו':ב'" (הושע ו':ב'" (אַרָּיָמָנוּ וְנָחָיֶה לְפָנָיו" (הושע ו':ב'" WF).

And in the language of the verse at the conclusion and seal of the Haftarah:	וּבִלְשׁוֹן הַכָּתוּב בְּסִיּוּם וְחוֹתָם הַהַפְּטוֹרָה:
"And it shall be from month to month and from Shabbos to Shabbos"	"וְהָיָה מִדֵּי חֹדֶשׁ בְּחָדְשׁוֹ וּמִדֵּי שַׁבָּת בְּשַׁבַּתּוֹ"
(beginning with this Shabbos Rosh Chodesh),	(הָחֵל מִשַּׁבָּת רֹאשׁ־חֹדֶשׁ זֹה),
"shall all flesh come to bow before Me, says Hashem,"	יָבוֹא כָּל בָּשָׂר לְהִשְׁתַּחֲוֹת לְפָנֵי אָמֵר הי" (ישעיהו" ער:כ"ג – WF),
in the Third Beis HaMikdash (the completion of the "Tent of Meeting"),	קּבֵית הַמִּקְדָּשׁ הַשְּׁלִישִׁי (הַשְּׁלֵמוּת דְּאֹהֶל מוֹעֵד),
whose inauguration will take place on Rosh Chodesh Nissan,	שָׁחַנֵּכָּתוֹ תִּהְיֶה בְּרֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן,
as it says in the Haftarah:	ָכְמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּהַפְּטָרָה:
"On the first of the month, you shall take a young bull, and purify the Mikdash,"	בֶּרְאשׁוֹן בֶּאֶחָד לַחֹדֶשׁ תִּקַּח פַּר בֶּן־בָּקֶר וְחִטָּאתָ אֶת" הַמָּקְדָּשׁ" (יחזקאל מ״ה:י״ח – הַמִּקְדָּשׁ" (יחזקאל
and it continues to explain the details of the inauguration of the Mizbei'ach	וּמַמְשִׁידְ לְבָאֵר פְּרָטֵי הָעִנְיָנִים דַּחָגַכַּת הַמִּזְבֵּחַ
in the days of the King Moshiach, when the Third Temple will be built.	בִּימֵי הַמֶּלֶךְ הַמָּשִׁיחַ, כְּשֶׁיִבָּנָה הַבַּיִת הַשְּׁלִישִׁי.
And then automatically, when the 14th of Nissan arrives,	וּבְדֶרֶךְ מִמֵּילָא, כְּשֶׁיָבוֹא י״ד נִיסָן,
we will all (among all the Jewish people, and all Jews of all generations)	נְהָיֶה כֻּלֶּנוּ (בְּתוֹךְ כָּל בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל, וְכָל בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל (שֶׁבְּכָל הַדּוֹרוֹת,
be in the Third Beis HaMikdash,	בָּבֵית־הַמָּקְדָּשׁ הַשְּׁלִישִׁי,
rejoicing in the rebuilding of Your city and joyful in Your service,	אָמַחִים בְּבִנְיַן עִירֶךְ וְשָׂשִׂים בַּעֲבוֹדָתֶךְ,
and we will eat there from the offerings and the Korban Pesach,	וָנֹאכַל שָׁם מִן הַזְּבָחִים וּמִן הַפְּסָחִים,
whose blood will reach the wall of Your altar for favor,	אָשֶׁר יַגִּיעַ דָּמָם עַל קִיר מִזְכַּחָךְ לְרָצוֹן,
and we will thank You with a new song for our redemption and for the liberation of our souls,	וְנוֹדֶה לְךָ שִׁיר חָדָשׁ עַל גְּאֻלָּתֵנוּ וְעַל פְּדוּת נַפְשֵׁנוּ,
Blessed are You, Hashem, Who has redeemed Israel.	בָּרוּךְ אַתָּה ה׳, גָּאַל יִשְׂרָאֵל.