רְּצַוָּה ב

At the beginning and the end of Parashat Tetzaveh, there is a discussion regarding the lighting of the Menorah:	א. בְּהַתְּחָלַת וְסִיוּם פָּרָשַׁת תְּצֵוָּה מְדַבֵּר אוֹדוֹת הַדְלָקַת נֵרוֹת הַמְּנוֹרָה:
- At the beginning of the Parashah – "And they shall take to you pure olive oil to kindle a continuous lamp, in the Tent of Meeting Aharon and his sons shall arrange it from evening until morning."	בְּהַתְּחָלַת הַפָּרָשָׁה – ״וְיִקְחוּ אֵלֶיךְ שֶׁמֶן זַיִּת זָךְ - גּוֹ לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד, בְּאֹהֶל מוֹעֵד גּוֹ יַעֲרֹךְ אֹתוֹ ״אַהְרֹן וּבָנָיו מֵעֶרֶב עַד בֹּקֶר גּוֹ
- And at the end of the Parashah – "Every morning, when he cleans the lamps and when Aharon kindles the lamps in the evening."	וּבְסִיוּם הַפָּרָשָׁה — "בַּבּקֶר בַּבּקֶר בְּהֵיטִיבוֹ אֶת - הַנֵּרוֹת גּוֹ וּבְהַעֲלֹת אַהָרֹן אֶת הַנֵּרוֹת בֵּין הַעַרְבַּיִם.
And the primary novelty at the end of the Parashah is that the lighting of the lamps is connected to the offering of incense:	וְעִקַּר הַחִדּוּשׁ שֶׁבְּסִיּוּם הַפָּרָשָׁה – שֶׁהַדְּלָקַת הַנֵּרוֹת קְשׁוּרָה עִם הַקְּטֶרֶת:
"And you shall make an altar for burning incense and Aharon shall burn upon it incense of spices every morning when he cleans the lamps, he shall burn it. And when Aharon kindles the lamps in the evening, he shall burn it."	וְעָשִּׂיתָ מִזְבֵּחַ מִקְטַר קְטֹרֶת וְגוֹ' וְהִקְטִיר עָלָיו" אַהָרֹן קְטֹרֶת סַמִּים בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר בְּהֵיטִיבוֹ אֶת הַנֵּרוֹת יַקְטִירֶנָּה, וּבְהַעֲלֹת אַהָרֹן אֶת הַנֵּרוֹת בֵּין הַעַרְבַּיִם יַקְטִירֶנָּה.
That is, the offering of incense is at the time of preparing and kindling the lamps ("When arranging the lamps, incense shall be burned; when kindling the lamps, incense shall be burned").	הַיְנוּ, שֶׁהַקְּטָרַת הַקְּטֹרֶת הִיא בִּזְּמַן הֲטָבַת וְהַעֲלָאַת הַנֵּרוֹת ("בְּעִדַּן הֲטָבָה תְּהֵא מִקְטֵר מ"קְטֹרֶת, בְּעָדָּן הַדְלָקָה תְּהֵא מִקְטַר קְטֹרֶת").
And even more than this – that the offering of incense is in the middle of the preparation of the lamps:	וִיתֵרָה מִזֶּה – שֶׁהַקְּטָרֶת הִיא בְּאֶמְצַע הֲטָבַת הַנֵּרוֹת:
- According to the opinion of the Sages – "He should not complete the preparation of the lamps (all seven lamps, but only five), and afterward offer the incense; rather, he should offer the incense (in the middle) and then complete the preparation (finish preparing the remaining two)."	לְדַעַת חֲכָמִים – "לֹא יֵיטִיב אֶת הַנֵּרוֹת (שֶׁבַע - נֵרוֹת, אֶלָּא רַק חָמֵשׁ) וְאַחַר־כָּךְ יַקְטִיר, אֶלָּא יַקְטִיר (בָּאֶמְצַע) וְאַחַר־כָּךְ יֵיטִיב (יִגְמֹר הֲטָבַת "(שְׁתַּיִם
That is, they interrupt between the preparation of the first five lamps and the preparation of the last two lamps with the offering of the incense.	הַיְנוּ, שֶׁמַפְסִיקִין בֵּין הֲטָבַת חָמֵשׁ נֵרוֹת לַהֲטָבַת שְׁתֵּי נֵרוֹת בַּקְּטָרֶת.

תְצַוָּה ב

(Unlike the opinion of Abba Shaul, who holds that one first completes the preparation of all the lamps and then offers the incense as it is written: "In the morning, when he prepares the lamps, then he shall offer it," and they interrupt between the preparation of the five lamps and the preparation of the last two lamps with the sprinkling of the blood of the Tamid offering).	דְּלָא כְּדַעַת אַבָּא שָׁאוּל, שֶׁמַּטִיב (כַּלָּן) וְאַחַר־כָּךְ) מַקְטִיר דְּכְתִיב: "בַּבּקֶר בַּבּקֶר בְּהֵיטִיבוֹ אֶת הַנֵּרוֹת וְהָדַר יַקְטִירֶנָּה", וּמַפְסִיקִין בֵּין הָטָבַת חָמֵשׁ נֵרוֹת לַהָטָבַת שְׁתֵּי נֵרוֹת בִּזְרִיקת דַּם (הַתָּמִיד
And the halachah follows the Sages – as ruled by Rambam:	וַהֲלָכָה כַּחֲכָמִים – כִּפְסַק־דִּין הָרַמְבַּ"ם.
- After the blood (of the Tamid offering) is sprinkled, the one in the Heichal prepares five lamps and both exit the Heichal and afterward, they cast lots and the one who merits the incense enters and offers it. Then, the one who merited the cleaning of the Menorah enters and prepares the remaining two lamps.	אַחַר שֶׁדּוֹרְקִין אֶת הַדָּם (דְּהַתָּמִיד) מֵטִיב זֶה - שֶׁבַּהֵיכָל חָמֵשׁ נֵרוֹת וְיוֹצְאִין שְׁנֵיהֶם מִן הַהֵּיכָל וְאַחַר־כָּךְ מְפִיסִין וְזוֹכֶה בַּקְטֹרֶת מִי שֶׁזָּכָה וְנִכְנָס וּמַקְטִיר, וְאַחַר־כָּךְ נִכְנָס זֶה שֶׁזָּכָה בְּדִּשׁוּן הַמְּנוֹרָה וּמֵטִיב שְׁתֵּי הַנֵּרוֹת.
And it is necessary to explain the concept of the offering of incense and the kindling of the lamps and their connection in the service of man—	וְיֵשׁ לְבָאֵר תּוֹכֶן עִנְיָנָם שֶׁל הַקְּטֹרֶת וְהַדְּלָקַת הַנֵּרוֹת וְשַׁיָּכוּתָם זָה־לָזֶה בַּעֲבוֹדַת הָאָדָם
as it is known that all matters of the Mishkan and the Beit HaMikdash exist in the daily service of man in the Mishkan and Mikdash within him (as it is written: "And they shall make for Me a sanctuary, and I shall dwell within them," it does not say "within it," but rather "within them," meaning within each and every individual).	פַיָּדוּעַ שֶׁכָּל הָעִנְיָנִים שֶׁבַּמִּשְׁכָּן וּבַמִּקְדָּשׁ יִשְׁנָם - בַּעֲבוֹדַת הָאָדָם בְּכָל יוֹם וָיוֹם בַּמִּשְׁכָּן וּמִקְדָּשׁ שֶׁבּוֹ (כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם", בְּתוֹכוֹ לֹא נֶאֱמַר, אֶלָא "בְּתוֹכָם", בְּתוֹךְ כָּל־אֶחָד (וְאָחָד
And as emphasized in our recitation ("And let our lips substitute for bulls") at the beginning of the prayer:	וְכַמָּדְגָּשׁ בַּאֲמִירָתֵנוּ ("וּנְשַׁלְמָה פָרִים שְׂפָתֵינוּ") בְּהַתְחָלַת הַתְּפִּלָּה:
the passage of Terumat HaDeshen, the passage of Tamid, and the passage of Ketoret,	פָּרָשַׁת תְּרוּמַת הַדָּשֶׁן, פָּרָשַׁת הַתָּמִיד, וּפָּרָשַׁת הַקְּטֹרֶת,
and even to the extent that Abaye would explain the order of the arrangement of the altar, etc.	
And with even greater emphasis in the section of the Ketoret—that in addition to the recitation of the passage from the Written Torah (as with the sections of Terumat HaDeshen and Tamid),	וּבְהַדְגָּשָׁה יְתֵרָה בְּפָּרָשַׁת הַקְּטֹרֶת – שֶׁמִּלְבַד אֲמִירַת הַפָּרָשָׁה בַּתּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב (כְּבַפָּרָשִׁיּוֹת (דִּתְּרוּמַת הַדָּשֶׁן וּדְהַתָּמִיד,
in Parashat Ki Tisa: "Take for yourself spices and you shall make it into incense and you shall place some of it"	בְּפֶּרָשַׁת תִּשָּׂא: "קַח לְךָ סַמִּים גּוֹ' וְעָשִּׂיתָ אוֹתָהּ** "קְטֹרֶת גּוֹ' וְנָתַתָּ מִמֶּנָּה גּוֹ".

תָּצַוַּה ב

[Including also an emphasis on its connection to the lighting	כּוֹלֵל גַּם הַדְגָּשַׁת שַׁיָּכוּתָהּ לְהַדְּלָקַת הַנֵּרוֹת, כְּפִי]
of the lamps, as it continues and states:	שָׁמַמְשִׁיכִים וְנֶאֱמֵר:
"And Aharon shall burn upon it incense when he prepares	וְהָקְטִיר עָלָיו אַהֲרוֹ קְּטֶרֶת גּוֹ' בְּהֵיטִיבוֹ אֶת"
the lamps and when Aharon kindles the lamps"],	i, הַנֵּרוֹת גּוֹ' וּבְהַעֲלֹת אַהֲרֹן אֶת הַנֵּרוֹת גּוֹ"],
they add and elaborate further on the details of the	מוֹסִיפִים וּמַאֲרִיכִים גַּם בִּפְרָטֵי הֲכָנַת הַקְּטֹּרֶת
preparation of the Ketoret, as explained in the Baraita:	ָשֶׁנִּתְבָּאֲרוּ בַּבָּרַיְתָא:
"The Rabbis taught: How was the incense compound	ּתָנוּ רַבָּנָן: פְּטוּם הַקְּטֹרֶת כֵּיצֵד וְכוּ' וְאַחַד עָשָׂר"
prepared? and there were eleven spices in it", as will be	ָּנָבּוֹ זַבְּּבָּוֹ, רְּטוֹב הַוְּסְּיֶרנּעֲ בֵּי וְּכּוֹ וְיְּטִּיוֹ בְּּשָּׁ סַמְמָנִים הָיוּ בָהּ וְכוּ"', כְּדִלְקַמָּן.
explained later.	
(ב)	
And first, a question and wonder regarding the section of the	ּבְהַקְדָּם שְׁאֵלָה וּתְמִיהָה בְּנוֹגֵעַלְפָרָשַׁת הַנֵּרוֹת .
lamps and the section of the incense altar at the beginning	וּפָרָשַׁת מִזְבַּח הַקְּטֹרֶת שֶׁבְּהַתְּחָלַת וְסִיּוּם פָּרָשַׁת
and end of Parashat Tetzaveh:	ָתְצַוָּה:
After Parashat Terumah, in which the details of the	לְאַחֲרֵי פָּרָשַׁת הְּרוּמָה, שֶׁבָּהּ נִתְבָּאֲרוּ פְּרָטֵי
construction of the Mishkan were explained,	ָהָעִנְיָנִים דִּמְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן,
Parashat Tetzaveh begins with the priesthood of Aharon and	מְתְחִילָה פָּרָשַׁת תְּצַוָּה בִּכְהֲנָתוֹ שֶׁל אַהֲרֹן וּבָנָיו – מַתְחִילָה פָּרָשַׁת תְּצַוָּה בִּכְהֲנָתוֹ
his sons:	***************************************
"And you shall bring near to yourself (after you complete the	"וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ (לְאַחֲרֵי שֶׁתִּגְמֹר מְלֶאכֶת
work of the Mishkan) Aharon your brother and his sons to	ָרָיִ בְּיֵייִ בֶּעְיִלְיִבְּיֵבְּיִי עִּיְרָן אָחִירְ וְאֶת בָּנָיו גּוֹ' לְכַבְּנוֹ לִי
serve Me as priests,"	
through the making of the priestly garments:	עַל־יְדֵי עֲשִׂיַת בִּגְדֵי כְּהֻנָּה
"And you shall make sacred garments to sanctify him to	ָּןעָשִׂיתָ בִּגְדֵי קֹדֶשׁ גּוֹ' לְקַדְּשׁוֹ לְכַהֲנוֹ לִי," לְהַכְנִיסוֹ"
serve Me as a priest," to bring him into the priesthood	ָרְכָהָנָּה עַל־יִדֵי הַבְּגָדִים שֵׁיָהֵא כֹּהָן לִי לָכָהָנָּה עַל־יִדִי הַבְּגָדִים שֵׁיָהֵא כֹּהָן לִי.
through the garments so that he will be a priest to Me,	: [mail:mis = 153.00 21 00 1503.1
as is detailed further in the continuation of the Parashah (until the fourth Aliyah);	עד רְבִיעִי (עַד רְבִיעִי); נַּמְבּאָר בִּפְרָטִיוּת בְּהֶמְשֶׁךְ הַפָּרָשָׁה (עַד רְבִיעִי);
and until the filling of their hands for the priesthood:	יווד למלוו ודוכם לככיכ.
·	וְעַד לְמִלּוּי יְדֵיהֶם לְכְהֻנָּה:
"And this is the thing that you shall do to them to sanctify	"וְזֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה לָהֶם לְקַדַּשׁ אֹתָם לְכַהֵן
them to serve Me as priests and you shall fill the hands of Aharon and his sons,"	לִי גּוֹ' וּמִלֵּאתָ יַד אַהְרֹן וְיַד בָּנָיו".
·	
through the details of the seven days of inauguration,	עַל־יְדֵי פְּרָטֵי הָעִנְיָנִים דִּשִּׁבְעַת יְמֵי הַמִּלּוּאִים
(for through these inaugurations, their hands were filled, and	שָׁעַל־יְדֵי הַמִּלּוּאִים הַלָּלוּ נִתְמַלְאוּ יְדֵיהֶם)
they were sanctified to the priesthood),	(וְנַתְקַדְּשׁוּ לִכְהֻנָּה

תָצַוַה ב

which are explained in the continuation of the Parashah (from the fourth Aliyah until the sixth).	שָׁנִתְבָּאֲרוּ בְּהֶמְשֵׁךְ הַפָּרָשָׁה (מֵרְבִיעִי עַד שָׁשִּׁי).
And since most of Parashat Tetzaveh deals with the priesthood of Aharon, it is necessary to understand:	וְכֵיוָן שֶׁרֻבָּהּ כְּכֻלָּהּ שֶׁל פָּרָשַׁת תְּצַוָּה עוֹסֶקֶת בִּכְהֻנָּתוֹ שֶׁל אַהֲרֹן – צָרִיךְ לְהָבִין:
What is the reason that its beginning is with the section of the lamps and its conclusion is with the section of the incense altar?	מַהוּ הַטַּעַם שֶׁהַתְּחָלֶתָהּ בְּפָּרָשַׁת הַנֵּרוֹת וְסִיּוּמָהּ ?בְּפָרָשַׁת מִזְבַּח הַקְּטֹרֶת
And even more so—these two sections (the section of the lamps and the section of the incense altar) were seemingly written out of place.	וִיתֵּרָה מִזּוֹ – שְׁתֵּי פֶּרָשִׁיּוֹת אֵלּוּ (פֶּרָשַׁת הַנֵּרוֹת וּפָרָשַׁת מִזְבַּח הַקְּטֹרֶת) נִכְתְּבוּ לִכְאוֹרָה שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָן.
The section of the lamps—since it is stated here only in the order of the construction of the Mishkan to explain the necessity of the Menorah,	פָּרָשַׁת הַנֵּרוֹת – כִּיוָן שֶׁלֹא נֶאֶמְרָה (כָּאן) אֶלָּא עַל בּדָר מְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן לְפָרֵשׁ צֹרֶךְ הַמְּנוֹרָה"
its proper place (seemingly) should be in the order of the construction of the Mishkan, following the making of the Menorah in Parashat Terumah,	מְקוֹמָהּ (לִכְאוֹרָה) בְּסֵדֶר מְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן, בְּהַמְשֵׁךְ לַעֲשָׂיַת הַמְּנוֹרָה בְּפָרָשַׁת הְּרוּמָה
(especially since at the conclusion of the making of the Menorah, it is stated: "And he shall kindle its lamps")	וּבִפְרָט שֶׁבְּסִיּוּם מַעֲשֵׂה הַמְּנוֹרָה נָאֱמַר: "וְהֶעֶלָה) ("אֶת נֵרֹתֶיהָ,
and not at the beginning of Parashat Tetzaveh, which discusses the priesthood of Aharon?	וְלֹא בְּהַתְחָלַת פָּרָשַׁת תְּצַוָּה, שֶׁבָּהּ מְדַבֵּר אוֹדוֹת ?כְּהֻנַּת אַהֲרֹן
And the section of the incense altar—as the commentators have questioned—its proper place (seemingly) should be in Parashat Terumah,	וּפֶּרָשַׁת מִזְבַּח הַקְּטֹרֶת, כְּפִי שֶׁהִקְשׁוּ הַמְּפָּרְשִׁים, שָׁמְקוֹמָהּ (לִכְאוֹרָה) בְּפָרָשַׁת תְּרוּמָה,
together with all the vessels of the Mishkan (the Aron, the Table, the Menorah, and the Outer Altar),	בְּיַחַד עִם כָּל כְּלֵי הַמִּשְׁכָּן (הָאָרוֹן, הַשֵּׁלְחָן, הַמְּנוֹרָה וּמִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן,
and not at the end of Parashat Tetzaveh, after all the details of the Mishkan and its vessels, the priestly garments, and the inauguration.	וְלֹא בְּסוֹף פָּרָשַׁת תְּצַוָּה, לְאַחֲרֵי כָּל פְּרָטֵי הָעִנְיָנִים דִּמְשַׁכָּן וְכַלָּיו, בִּגְדֵי כְּהֻנָּה וְהַמִּלּוּאִים?
(λ)	
And it can be said that the explanation for this is:	וְיֵשׁ לוֹמֵר הַבִּיאוּר בָּזֶה
The placement of the section of the incense altar (which is not in its natural place, together with all the vessels of the Mishkan in Parashat Terumah, but rather) after the Mishkan and its vessels, the priestly garments, and the inauguration,	ּכְתִיבַת פָּרָשַׁת מִזְבַּח הַקְּטֹרֶת (שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָהּ, בְּיַחַד עִם כָּל כְּלֵי הַמִּשְׁכָּן בְּפָרָשַׁת תְּרוּמָה, אֶלָּא) לָאַחֲרֵי הַמִּשְׁכָּן וְכַלָּיו, בִּגְדֵי כְּהֻנָּה וְהַמִּלוּאִים,

תָּצַוַּה ב

is in order to emphasize the unique greatness of the incense altar, since through it the primary purpose of the Mishkan is completed ("the initial thought is the final action").	הִיא, כְּדֵי לְהַדְגִּישׁ הַמַּעֲלָה הַמְּיֻחֶדֶת שֶׁל מִזְבַּח הַקְּטֹרֶת, כִּיוָן שֶׁעַל יָדָהּ נִשְׁלֶמֶת עִיקֵר כַּוַּנַת (**"הַמִּשְׁכָּן ("תְּחָלַת הַמַּחֲשָׁבָה סוֹף הַמַּעֲשֶׂה.
As it is stated in the Midrash, that when the Mishkan and all its vessels were made, and the offerings were slaughtered, etc., the Shechinah did not descend until they offered the Ketoret.	פָּדְאִיתָא בַּמִּדְרָשׁ, שֶׁפְּשֶׁנַּעֲשָׂה הַמִּשְׁכָּן וְכָל כֵּלָיוּ וְשָׁחֵט אֶת הַקָּרְבָּנוֹת וְכוּ' לֹא יָרְדָה שְׁכִינָה עַד שְׁהִקְרִיבוּ אֶת הַקְּטֹרֶת".
And among the explanations for this in the service of man toward his Creator:	וּמֵהַבִּיאוּרִים בָּזֶה – בַּעֲבוֹדַת הָאָדָם לְקוֹנוֹ:
Our Sages, of blessed memory, said: "There were two altars—one of gold (the inner altar), corresponding to the soul of man, and one of copper (the outer altar), corresponding to the body of man"	אָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זַ"ל: "שְׁתֵּי מִזְבְּחוֹת הָיוּ, אֶחָד** שֶׁל זָהָב (מִזְבֵּחַ הַפְּנִימִי) כְּנֶגֶד נֶפֶשׁ שֶׁל אָדָם, וְאֶחָד שֶׁל נְחֹשֶׁת (מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן) כְּנֶגֶד גּוּפּוֹ שֶׁל "אָדָם
Just as the body eats, so too the copper altar "consumes" its sacrifices as food,	ּפְשֵׁם שֶׁהַגּוּף אוֹכֵל, כָּךְ מִזְבֵּחַ הַנְּחֹשֶׁת קָרְבָּנוֹתָיו" ",לְמַאֲכָל
and just as souls derive pleasure only from scent, so too nothing was offered upon the gold altar except incense of spices, something that is made for fragrance.	וּכְשֵׁם שֶׁהַנְּשָׁמוֹת אֵינָן נָהֶנוֹת אֶלָּא מִן הָרֵיחַ," לְכָךְ לֹא הָיָה נִקְרָב בְּמִזְבֵּחַ הַזָּהָב אֶלָּא קְטֹּרֶת "סַמִּים, דָּבָר הֶעָשׂוּי לְרֵיחַ
And in addition to this—and one depends on the other—through the offerings on the Copper Altar, a closeness to the Holy One, Blessed be He, is achieved (Korban from the word Karov, meaning "close"),	וְנוֹסֵף לָזֶה – וְהָא בְּהָא תַּלְיָא – שֶׁעַל־יְדֵי** הַקָּרְבָּנוֹת שֶׁעַל־גַּבֵּי מִזְבַּח הַנְּחֹשֶׁת, נַעֲשֶׂה הַקֵּרוּב לְהַקָּדוֹשׁ־בָּרוּרְ־הוּא (קָרְבָּן מִלְשׁוֹן ("קָרוֹב
whereas through the Ketoret, not only is closeness achieved, but even more—a bond and connection (Ketoret from the word Kesher and Chibur, meaning "bond" and "connection"),	וְאָלּוּ עַל־יְדֵי הַקְּטֹרֶת, נַעֲשֶׂה (לֹא רַק קֵרוּב,** אֶלָּא יְתֵרָה מִזֶּה) הַקְּשָׁר וְהַחִבּוּר (קְטֹרֶת מִלְשׁוֹן ("קְשָׁר וְחִבּוּר,
to the extent that they become a single entity, as the Zohar states: "With one bond, I am bound."	וְעַד שֶׁנַּעֲשִׂים מְצִיאוּת אַחַת, כָּלְשׁוֹן הַזֹּהַר: "בְּחַד [קְטִירָא אִתְּקַטַּרְנָא" [=בְּקֶשֶׁר אֶחָד הִתְקַשַּׁרְתִּי].
And from this, it is understood that the primary purpose of the Mishkan—	וּמָזֶּה מוּבָן שֶׁעִיקַר כַּוְּנַת הַמִּשְׁכָּן
"And they shall make for Me a sanctuary, and I shall dwell within them,"	"וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם" –
is achieved through the Ketoret, in which the essence and completeness of the bond with the Holy One, Blessed be	נַעֲשֵׂית עַל־יְדֵי הַקְּטֹרֶת, שֶׁבָּהּ מִתְדַּגֵּשׁ עִיקַּר וּשְׁלֵמוּת הַהִּתְקַשְּׁרוּת עִם הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא, שָׁנַעֲשִׂים חַד מַמָּשׁ.

תְצַוָּה ב

He, is emphasized—to the extent that they become truly one.	
And this concept is emphasized in the placement of the section of the incense altar separately—after the construction of the Mishkan, the priestly garments, and the inauguration.	וְעִנְיָן זֶה מִתְדַּגֵּשׁ בִּכְתִיבַת פָּרָשַׁת מִזְבַּח הַקְּטֹרֶת בִּפְנֵי־עַצְמָהּ – לְאַחֲרֵי מְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן, בִּגְדֵי כְּהֵנָּה וְהַמִּלּוּאִים.
At the conclusion and completion of all the details of the construction of the Mishkan, the priestly garments, and the inauguration (in Parashat Terumah and, for the most part, throughout Parashat Tetzaveh)—	בְּסִיּוּם וּגְמַר כָּל פְּרָטֵי הָעִנְיָנִים דִּמְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן, בָּגְדֵי כְּהֻנָּה וְהַמִּלּוּאִים (בְּפָרְשַׁת תְּרוּמָה, וּבְרֻבָּהּ —(כְּכֵלָּהּ שֶׁל פָּרָשַׁת תְּצַוָּה
the Torah concludes and seals with the overarching purpose of the Mishkan:	מְסַיֵּם וְחוֹתֵם הַכָּתוּב בְּהַסַּךְ־הַכֹּל דִּכְּלָלוּת הַמִּשְׁכָּן:
"And I will meet there with the Children of Israel, and it (the Mishkan) shall be sanctified by My glory (for My Shechinah shall rest within it) and I shall dwell among the Children of Israel to dwell among them."	ְונוֹעַדְתִּי שָׁמָּה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְנִקְדַּשׁ (הַמִּשְׁכָּן)" בָּכְבוֹדִי (שֶׁתִּשְׁרֶה שְׁכִינָתִי בּוֹ) גּוֹ' וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹךְ בּבְנִי יִשְׂרָאֵל גּוֹ' לְשָׁכְנִי בְתוֹכָם.
And after this, it adds (in a separate section):	וּלְאַחֲרֵי־זֶה מוֹסִיף (בְּפָרָשָׁה בִּפְנֵי־עַצְמָהּ:
"And you shall make an altar for burning incense,"	"וְעָשִׂיתָ מִזְבֵּחַ מִקְטַר קְּטֹרֶת,
stating that an additional distinction will be given to them—that they shall make an altar for burning incense.	אָמַר כִּי עוֹד יִתְיַחֵד לָהֶם שֶׁיַּאֲשׂוּ מִזְבֵּחַ מִקְטֵּר הָטֶרֶת.
This represents an even greater level of "to dwell among them,"	שֶׁזֶּהוּ עִנְיָן נַעֲלֶה יוֹתֵר בִּ"לְשָׁכְנִי בְתוֹכָם",
since through the Ketoret, the bond and connection with the Holy One, Blessed be He, is achieved in ultimate completeness.	פִּיוָן שֶׁעַל־יִדֵי הַקְּטֹרֶת נַעֲשֶׂה הַקְּשֶׁר וְהַחִבּוּר עִם הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּרְ־הוּא בְּתַכְלִית הַשְּׁלֵמוּת.
And it becomes even more understood that the Incense Altar is the conclusion and seal of Parashat Tetzaveh—	וְיַמְתַּק יוֹתֵר שֶׁמִּזְבַּח הַקְּטֹרֶת הוּא סִיּוּם וְחוֹתָם – פָּרָשַׁת תְּצַוָּה
for Tetzaveh (תְּצֵוֶּה) comes from the root Tzavta (צְוְתָּא) and Chibur (חָבּוּר), which indicates the bond and connection between Israel and the Holy One, Blessed be He,	פִי, "תְּצַוֶּה", מִלְשׁוֹן "צַוְתָּא וְחִבּוּר", מוֹרֶה עַל הַצַּוְתָּא וְהַחִבּוּר דְּיִשְׂרָאֵל עִם הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא,
whose essence and completion is in the Incense Altar (Ketoret from the root Kesher and Chibur—"connection" and "bond"),	שֶׁעִיקָרוֹ וּשְׁלֵמוּתוֹ בְּמִזְבַּח הַקְּטֹרֶת ("קְשָׁר "וְחָבּוּר

תְצַוָּה ב

which, as the conclusion and seal of Parashat Tetzaveh, represents the finalization and completion of the connection and bond between Israel and the Holy One, Blessed be He.	שֶׁבְּסִיוּם וְחוֹתָם פָּרָשַׁת תְּצַוָּה, גְּמֵר וּשְׁלֵמוּת הַצַּוְתָּא וְהַחָבּוּר דְּיִשְׂרָאֵל עִם הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא.
(T)	
And on a deeper level—the Incense Altar emphasizes the bond between Israel and the Holy One, Blessed be He ("Israel and the Holy One, Blessed be He, are entirely one"),	וּבְעֹמֶק יוֹתֵר – בְּמִזְבַּח הַקְּטֹרֶתמִתְדַּגֵּשֶׁת הַהִתְקַשְׁרוּת דְּיִשְׂרָאֵל עִם הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא הייִשְׂרָאֵל וְקֵדָשָׁא בְּרִיךְ הוּא כֻּלָּא חַד(**"("יִשְׂרָאֵל וְקֵדָשָׁא בְּרִיךְ הוּא כֻּלָּא חַדּ.
from the level of the essence of the soul—the Yechidah,	מָצַד עֶצֶם הַנְּשָׁמָה, בְּחִינַת הַיְּחִידָה,
"Yechidah LeYachadecha"—which is united with His very essence and being, may He be blessed.	ְיְחִידָה לְיַחָדָךְ", שֶׁמִּיּוּחֶדֶת עִם מַהוּתוֹ וְעַצְמוּתוֹ" יִתְבָּרֵךְ
And through this, the primary and complete fulfillment of the idea of "And I shall dwell among them" is achieved—	וְעַל יָדָהּ נַעֲשֶׂה עִיקַר וּשְׁלֵמוּת הָעִנְיָן דִּ"לְשָׁכְנִי "בְּתוֹכָם – "בְּתוֹכָם
"That I Myself shall dwell within them."	"לִשְׁכּוֹן אֲנִי בְּתוֹכָם", "אֲנִי" מַמָּשׁ.
And this concept is alluded to:	וְעִנְיֶן זֶה מְרַמֵּז:
A) In the measurements of the altar—"Its length was one cubit, and its width was one cubit,"	א) בְּמִדּוֹת הַמִּזְבֵּחַ – "אַמָּה אָרְכּוֹ וְאַמָּה רָחְבּוֹ".
These are single cubits, which allude to the soul, which is called Yechidah, just as the Holy One, Blessed be He, is One, so too the soul is Yechidah.	אַמּוֹת יְחִידוֹת (שֶׁרוֹמֵז) עַל הַנְּשָׁמָה שֶׁנִּקְרֵאת "יְחִידָה", כְּמוֹ שֶׁהַקָּדוֹשׁ־בָּרוּרְ־הוּא אֶחָד, כָּךְ הִיא .""יְחִידָה
B) In the ingredients of the Ketoret, which are listed in Parashat Ki Tisa and explained in the Baraita of Pitum HaKetoret—"There were eleven ingredients in it."	ב) בְּסַמִּמְנֵי הַקְּטֹרֶת, שֶׁבְּפָרָשַׁת תִּשָּׂא, וּבְפֵירוּשָׁהּ בַּתּוֹרָה שֶׁבְעַל־פֶּה בַּבָּרַיְתָא דְּפִטוּם הַקְּטֹרֶת – .""שֶׁאַחַד עָשָׂר סַמִּמָנִים הָיוּ בָּהּ
This alludes to the eleven days from Chorev, which are above the Ten Commandments that were given at Chorev, reflecting the concept of "You are One, but not in a count,"	שֶׁרוֹמֵז עַל אַחַד עָשֶׂר יוֹם מֵחֹרֵב, אַחַד עָשָׂר שָׁלְמַעְלָה מֵעֲשֶּׂרֶת הַדִּבְּרוֹת שָׁנִּתְּנוּ בְּחֹרֵב, דְּבְחִינַת "אַנְתְּ הוּא חָד וְלָא בְּחָשְׁבָּן.
which represents the very essence of His being, Blessed be He, which is above the Ten Sefirot,	עַצְמוּתוֹ וּמַהוּתוֹ יִתְבָּרֵךְ, שֶׁלְּמַעְלָה מֵעֶשֶׂר סְפִירוֹת,
and its parallel in the soul—the Yechidah, which is above the ten internal faculties.	וְדֻגְמָתוֹ בַּנְּשָׁמָה, בְּחִינַת הַיְּחִידָה, שֶׁלְּמַעְלָה מֵעֲשֶׂרֶת הַכֹּחוֹת הַפְּנִימִיִּים.
C) In the service of the Ketoret—when the incense was burned in the Heichal every day, all the people withdrew from the Heichal,	ג) בַּעֲבוֹדַת הַקְּטֹרֶת – שֶׁבְּעֵת שֶׁמַּקְטִירִין הַקְּטֹרֶת בַּהֵיכָל בְּכָל יוֹם, פּוֹרְשִׁין כָּל הָעָם מִן הַהֵיכָל,

רְּצַוָּה ב

as well as from between the Ulam and the Mizbe'ach, so that no person would be present there until the one offering the Ketoret left. As it is stated (in the order of the Yom Kippur service): "And no man shall be in the Tent of Meeting" This means that the service of the Ketoret is performed in a way that the Kohen is in absolute unity with the Holy One, Blessed be He, which alludes to the connection that stems from the level of Yechidah. And it can be said that this concept is also alluded to in what is written at the conclusion and seal of the section of the Incense Altar (and Parashat Tetzaveh): "And Aharon shall atone upon it for your generations; it is most holy to Hashem." Even though this verse relates to the service of Yom Kippur, which belongs in Parashat Acharei Mot, this alludes to the fact that the daily service of the Ketoret is a semblance of and parallels the Ketoret service of the Kohen Gadol on Yom Kippur in the Holy of Holies, in which the ultimate unity is emphasized—the Yechidah in the region of the properties of the service. "And the order of the Yom Kippur on the Holy of Holies, the pich of the interval of the your generations in the Incense Altar (and Parashat Tetzaveh): Even though this verse relates to the service of the Ketoret is a semblance of and parallels the Ketoret service of the Ketoret is a semblance of and parallels the Ketoret service of the Ketoret is a semblance of and parallels the Ketoret service of the Ketoret is a semblance of and parallels the Ketoret service of the Ketoret is a semblance of and parallels the Ketoret service of the Ketoret is a semblance of and parallels the Ketoret service of the Ketoret is a semblance of and parallels the Ketoret service of the Ketoret is a semblance of and parallels the Ketoret service of the Ketoret is a semblance of and parallels the Ketoret service of the Ketoret is a semblance of and parallels the Ketoret service of the Ketoret is a semblance of and parallels the Ketoret service of the Ketoret service of the Ketoret
איר הָהָ בְּאֹהֶל מוֹעֵד וְגוֹ This means that the service of the Ketoret is performed in a way that the Kohen is in absolute unity with the Holy One, Blessed be He, which alludes to the connection that stems from the level of Yechidah. And it can be said that this concept is also alluded to in what is written at the conclusion and seal of the section of the Incense Altar (and Parashat Tetzaveh): "And Aharon shall atone upon its horns once a year he shall atone upon it for your generations; it is most holy to Hashem." Even though this verse relates to the service of Yom Kippur, which belongs in Parashat Acharei Mot, this alludes to the fact that the daily service of the Ketoret is a semblance of and parallels the Ketoret service of the Kohen Gadol on Yom Kippur in the Holy of Holies,
way that the Kohen is in absolute unity with the Holy One, Blessed be He, which alludes to the connection that stems from the level of Yechidah. And it can be said that this concept is also alluded to in what is written at the conclusion and seal of the section of the Incense Altar (and Parashat Tetzaveh): "And Aharon shall atone upon its horns once a year; from the blood of the sin-offering of atonements, once a year he shall atone upon it for your generations; it is most holy to Hashem." Even though this verse relates to the service of Yom Kippur, which belongs in Parashat Acharei Mot, this alludes to the fact that the daily service of the Ketoret is a semblance of and parallels the Ketoret service of the Kohen Gadol on Yom Kippur in the Holy of Holies,
ארומז עַל הַהּתְקַשְרוּת שָּמָצֵד בְּחִינַת הַיְּחִידָה And it can be said that this concept is also alluded to in what is written at the conclusion and seal of the section of the Incense Altar (and Parashat Tetzaveh): "And Aharon shall atone upon its horns once a year; from the blood of the sin-offering of atonements, once a year he shall atone upon it for your generations; it is most holy to Hashem." Even though this verse relates to the service of Yom Kippur, which belongs in Parashat Acharei Mot, this alludes to the fact that the daily service of the Ketoret is a semblance of and parallels the Ketoret service of Holies, And it can be said that this concept is also alluded to in what is written at the conclusion and seal of the section of the lincense Altar (not Parashat Tetzaveh): "And Aharon shall atone upon its horns once a year; from the blood of the sin-offering of atonements, once a year he shall atone upon it for your generations; it is most holy to Hashem." Even though this verse relates to the service of Yom Kippur, which belongs in Parashat Acharei Mot, this alludes to the fact that the daily service of the Ketoret is a semblance of and parallels the Ketoret service of the Kohen Gadol on Yom Kippur in the Holy of Holies,
is written at the conclusion and seal of the section of the Incense Altar (and Parashat Tetzaveh): "And Aharon shall atone upon its horns once a year; from the blood of the sin-offering of atonements, once a year he shall atone upon it for your generations; it is most holy to Hashem." Even though this verse relates to the service of Yom Kippur, which belongs in Parashat Acharei Mot, this alludes to the fact that the daily service of the Ketoret is a semblance of and parallels the Ketoret service of Holies, which Gadol on Yom Kippur in the Holy of Holies, "בּיָבָרְשׁׁת מִיְבַּשֶׁׁ הַּיְשֶׁׁ תִּיְבָּשׁׁ תִּיְבָּשׁׁ תִּיְבָּשׁ תִּיְבָּשׁׁ תִּיְבָשׁׁ תִּיְבָּשׁׁ תִּיְבָּשׁׁ תַּיְבָּשׁׁ תִּיְבָּשׁׁ תַּיְבָּשׁׁ תַּיְבָּשׁׁ תַּיְבָּשׁׁ תַּיְבָּשׁׁ תַּיְבָּשׁׁ תַּיְבָּשׁׁ תַּבְּבָּעִׁ תַּיְבָּשׁׁ תַּבְּבָּעִׁ תַּיְבָּשׁׁ תַּבְּבָּשׁׁ תַּבְּבָשׁׁ תַּבְּבָּשׁׁ תַּבְּבָּעִׁ תַּבְּבָּעִׁ תַּבְּבָּעִׁ תַּבְבָּשׁׁ תַּבְּבָּשׁׁ תַּבְּבָּעִׁ תַּבְּבָּבְישׁ תַּבְּבָשׁׁ תַּבְּבָשׁׁ תַּבְּבָּשׁׁ תַּבְּבָּשׁׁ תַּבְּבָּשׁׁ תַּבְּבָּבְּים תַבְּבָּבֶּים תַּבְּבָּבֶּים תַּבְּבָּבֶים תַּבְּבָּבֶים תַּבְּבָּבְיִשׁ תַּבְּבָּבֶּים תַּבְּבָּבֶים תַּבְּבָּבֶים תַּבְּבָּשׁ תַבְּבָּבֶים תַּבְּבָּבֶים תַּבְּבָּבֶים תַּבְּבָּבְים תַּבְּבָּבְ תַּבְּבָּבְּבָּב תַּבְּבָּבְים תַּבְּבָּבְים תַּבְּבָּב תַּבְּבָּב תַּבְּבָּב תַּבְּבָּב תַּבְּבָּב תַּבְּבָּב תַּבְּבָּב תַּבְבָּב תַּבְּבָּב תַּבְּבָּב תַּבְּבָּב תַּבְּבָּב תַּבְּבָּב תַּבְּבָּב תַּבְּבָּב תַּבְּבָּב תַבְּבָּב תַּבְּבָּב תַּבְּבָּב תַּבְבּבּב תַּבְּבְּבָּב תַבְּבָּב תַּבְּבָּב תַּבְּבָּב תַּבְּבָּב תַבְּבָּב תַּבְּבָּב תַּבְּבּב תַּבְּבָּב תְּבָּב תַּבְּב תַּבְבּבּ תְּבָּב תַּבְּב תְּבָּב תְבַּבּב תְבַּבְּבָּב תְבָּב תְּבָּב תְבַבּבּב תְבַבּבּת הַבְּבָּב תְבָּב תְבַבּבּת הַבְּבְּבָּב תְבַבּבּת הַבְּבָּב תְבָּב בּבְבּב תְבַבְּבְּב תְבָּבְב תְבַבְּבְּב תְבָּב בּבְבְּת בַּבְּבָּב תְבָּב בּבְּבָּב תְבָּב בְּבָּב תְבַּבְּב תְבַּבְּבְּב תְבַּבְּבְּב תְבַבּבְּב תְבַבּבְּב תַבְּבָּב
the blood of the sin-offering of atonements, once a year he shall atone upon it for your generations; it is most holy to Hashem." Even though this verse relates to the service of Yom Kippur, אַחָר בַּשָּׁנָה יְכַפֵּר עָלָיו (אַבְּוֹדַת יוֹם־הַכִּפֵּרִים, שֶׁמְחֹמָה (אַחָרִים הוּא לַה הַשְּׁשָּיָרְ לַעֲבוֹדַת יוֹם־הַכִּפֵּרִים, שֶׁמְחֹמָה (אַהְבָּיִם הוּא לַה הַשְּׁיַרְ לַעֲבוֹדַת יוֹם־הַכִּפֵּרִים, שֶׁמְחֹמָה (אַהְבָּיִם הוּא לַה הַשְּׁיַרְ לַעֲבוֹדַת יוֹם־הַכִּפֵּרִים, שֶׁמְחֹמָה (אַהְבָּיִם הוּא לַה הַיּ שֶׁמָּרִים, שֶׁמְחֹמָה (אַבּוֹדַת יוֹם־הַכִּפֵּרִים, שֶׁמְחֹמָה (אַבּוֹדַת יוֹם־הַכִּפֵּרִים, שֶׁמְחֹמָה (שִׁמְּחוֹמָה) אוֹם הוּא לַה הַשְּׁיִבְי מוֹת הַיְּמָטֶרֶת שֶׁבְּכָל יוֹם הִיא (בּיִם בְּשָׁבוֹדַת הַקְּטֹרֶת שָּבְּכָל יוֹם הִיא (אַבּוֹדַת הַקְטֹרֶת דִּכְּבָּוֹ נְּדָוֹל בְּיוֹם הִיא (אַבּוֹדַת הַקְּטֹרֶת דִּכְּבָּוֹ נְבָּוֹל בְּיִם הַאֹּת עֲבוֹדַת הַקְּטֹרֶת דִּכְּבָּוֹ נְדִוֹל בְּיוֹם הֹא (אַבּוֹדַת הַקְּטֹרֶת דִּכְּבָּוֹ נְבָּדֹל בְּיוֹם הִיא (אַרִים בְּקֹדֶשׁ הַבְּדָשִׁים הוּא לַה בּקּדֶשׁים הוּא לַבוֹב מוֹם הִיא (אַבּוֹדַת הַקְּטֹרֶת דִּכְּבָּוֹ נְבָּוֹל בְּיוֹם הִיא (אַבְּבִּים בְּקֹדֶשׁ הַבְּדֶשִׁים הַבְּקְדָשִׁים בְּקֹדֶשׁים הַבְּלְישׁ הַבְּבָּישִׁים בְּקֹדֶשׁים הַבְּלֶישׁ הַבְּיִשִׁים בְּקֹדֶשׁים הַבְּקְטֹרֶת בְּבָּבֶים הַבְּקְישׁים הּבּבְּלֶשׁים הַבְּיִים בְּקְדֶשׁים הַבּקְדָשִׁים בּבְּלֶדֶשׁים הַבּבְיּשִׁים בּבְּלֶדִשׁים הַבּּלְישִׁים בּבְעִים בְּקְדֶשׁים הַבּלְישׁים בּבְּלֶדִשִׁים בּבְּלְישׁים בּבְּלֶישׁים בּבּעְבִים בְּבְלֶישׁים בּבּלְישִׁים בּבּלְישִׁים בּיִים בְּקְדֶשׁיִים בּיִים בְּלְבֶישׁ הַבְּישִׁים בּיִים בְּלֶּישׁים בּבּקְישִׁים בּיִּים בְּבְישָׁים בּיִים בְּעָבִים בְּבְישִׁים בּיִים בְּבְלֶישׁים בּיִים בְּלְישׁים בּיִים בְּלְישׁים בּיִים בְּלְישִׁר בּיִים בְּיִים בְיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבְישִׁים בּיִים בְּבְּלְייִם בְּיִים בְּיִים בְּבְיִים בּיִּים בּיִּים בְּבְיִּבְים בּיּבְים בּיִּבְיּים בּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בּיִּבְּים בְּבְים בּיּבְים בְּיִים בְּיִּבְים בּיּבְים בּיִּבְים בְּבִּים בּיִּבְים בּיִּבְים בְּבְּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִּבְּים בְּיִ
which belongs in Parashat Acharei Mot, this alludes to the fact that the daily service of the Ketoret is a semblance of and parallels the Ketoret service of the Kohen Gadol on Yom Kippur in the Holy of Holies,
a semblance of and parallels the Ketoret service of the אַיוֹם בּאָמָת עֲבוֹדַת הַקְּטֹרֶת דִּכְּהֵן גָּדוֹל בְּיוֹם Kohen Gadol on Yom Kippur in the Holy of Holies,
in which the ultimate unity is emphasized—the Yechidah in
the soul (the Kohen Gadol) uniting with the Yechidah in time אַחַת בַּשָּׁנָה", שֶׁרוֹמֵז עַל בְּחִינַת הַיְּחִידָה שֶׁבַּזְמַן (כֹּהֵן גָּדוֹל) עם הַיְּחִידָה שֶׁבַּזְמַן (*"once a year"—which alludes to the level of Yechidah, which is called "one"),
and the Yechidah in place (the Holy of Holies). מָּיָחִידָה שֶׁבַּמָּקוֹם (קֹדֶשׁ הַקֶּדָשִׁים
And it becomes even clearer—that even in the recitation of the Baraita of Pitum HaKetoret, mention is made of the Ketoret of the Kohen Gadol on Yom Kippur: אַתָּק יוֹתֵר – שֶׁגַּם בַּאֲמִירַת הַבָּרַיְתָא דְּפָטוּם the Baraita of Pitum HaKetoret, mention is made of the Ketoret of the Kohen Gadol on Yom Kippur:
"And three extra portions, from which the Kohen Gadol "אלשָׁה מָנִים יְתֵרִים, שֶׁמֵהֶם מַכְנִיס כֹּהֵן גָּדוֹל
would take on Yom Kippur."
And not only this, but in addition to the necessary mention of the three portions for Yom Kippur in the calculation of the אַ עוֹד אָלָא, שָׁנּוֹסֵף עַל הַמֵּכְרֶח לְהַזְּכִּיר הַג' אַ עוֹד אֶלָא, שָׁנּוֹסֵף עַל הַמֵּכְרֶח לְהַזְכִּיר הַג'

תְצַוָּה ב

(which correspond to the 365 days of the year, plus three	שֶׁהָיוּ בָּהּ, לְשַׁס"ה יָמִים, וְעוֹד ג' מָנִים לְיוֹם)
additional portions for Yom Kippur),	ָהַכָּפּוּרִים),
it is further emphasized the unique preparation for the	מוֹסִיפִים וּמַדְגִּישִׁים גַּם הַהְּכָנָה הַמְּיֻחֶדֶת
Ketoret of Yom Kippur:	לְהַקְּטֹרֶת דִּיוֹם הַכָּפּוּרִים:
"And they would return it to the mortar on the eve of Yom	וּמַחָזִירָן לַמַּכְתָּשֶׁת בְּעֶרֶב יוֹם הַכָּפּוּרִים כְּדֵי"
Kippur so that it would be even finer than fine."	שֶׁתְּהֵא דַּקָּה מָן הַדַּקָּה".
Through this, the connection of the Ketoret of Yom Kippur to	שָׁבַּזֶה מִתְדַּגֵּשֶׁת שַׁיָּכוּתָהּ שֶׁל הַקְּטֹרֶת
the Ketoret of every day is emphasized.	דִּיוֹם־הַכָּפּוּרִים לְכָל יוֹם.
(ი)	
Another fundamental concept in the service of the Ketoret:	וְעוֹד עִנְיָן עִקָּרִי בַּעֲבוֹדַת הַקְּטֹרֶת
"And Aharon shall burn upon it incense of spices every morning; when he prepares the lamps, he shall burn it. And when Aharon kindles the lamps in the evening, he shall burn it."	וְהַקְּטִיר עָלָיו אַהָרֹן קְּטֹרֶת סַמִּים, בַּבּקֶר בַּבּקֶר," בְּהֵיטִיבוֹ אֶת הַנֵּרוֹת יַקְטִירֶנָּה, וּבְהַעֲלֹת אַהְרֹן אֶת הַנֵּרוֹת בֵּין הָעַרְבַּיִם, יַקְטִירֶנָּה.
The "lamps" refer to the souls of Israel,	"נֵרוֹת" – קָאֵי עַל נִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל"
"The lamp of Hashem is the soul of man,"	"נֵר ה' נִשְׁמַת אָדָם,
whose preparation and kindling are accomplished through Torah and mitzvot,	שָׁהָטָבָתָן וְהַדְּלָקָתָן הִיא עַל־יְדֵי הַתּוֹרָה וּמִצְוֹת,
"A mitzvah is a lamp, and the Torah is light."	"גר מִצְוָה וְתוֹרָה אוֹר."
And in addition to this, through the kindling of the lamps, the	וְנוֹסֵף לָזֶה, עַל־יְדֵי הַדְּלָקַת הַנֵּרוֹת, נִמְשָׁךְ
light of holiness is drawn down and revealed in the world,	וּמִתְגַלֶּה אוֹר הַקְּדֻשָּׁה גַּם בָּעוֹלָם,
as our Sages expound on the verse:	ָכְּדְּרָשַׁת חֲכָמֵינוּ זַ"ל עַל הַפָּסוּק:
"And they shall take to you pure olive oil"—	_ "וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךָ"
"To you, and not to Me. I do not need its light And he made the house windows broad on the outside and narrow within."	אֵלֶיךָ וְלֹא לִי, לֹא לְאוֹרָהּ אֲנִי צָרִיךְ וַיַּעַשׂ לַבַּיִת" חַלּוֹנֵי שְׁקָפִים אֲטֻמִים
The Tanna explains: The windows were broad outward and narrow inward (meaning, the interior opening was small, while the exterior expanded outward),	תָּנָא: שְׁקוּפִים (רְחָבִים) מִבַּחוּץ וַאֲטוּמִים (פִּיהֶם אָטוּם וְקָצָר) מִבִּפְנִים
so that the light should emanate from the Heichal to illuminate the world,	קָצֶר מִבּּפְנִים וּמַרְחִיב וְהוֹלֵךְ לְצֵד חוּץ, כְּדֵי) (שֶׁתְּהֵא אוֹרָהּ יוֹצֵאת מֵהֵיכָל לְהָאִיר לָעוֹלָם,
for "I do not need its light."	ָּכִי "לֹא לְאוֹרָהּ אֲנִי צָרִירָ.
"Outside the Parochet of the Testimony, in the Tent of Meeting—it is a testimony to all inhabitants of the world that the Shechinah dwells among Israel."	מָחוּץ לְפָּרֹכֶת הָעֵדוּת, בְּאֹהֶל מוֹעֵד – עֵדוּת הוּא" "לְכָל בָּאֵי עוֹלָם שָׁהַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה בְּיִשְׂרָאֵל

תָצַוַה ב

This is a fundamental concept in the making of the Mishkan,	שֶׁדֶּהוּ עִנְיָן עָקָּרִי בַּעֲשִׂיַת הַמִּשְׁכָּן,
so that through it, the Shechinah would rest in the world,	ָּבְדִי שֶׁעַל יָדוֹ תִּהְיֶה הַשְּׁרָאַת הַשְּׁכִינָה בָּעוֹלָם,
and through this, the bond and connection between the higher and lower realms, which began at the Giving of the Torah, is completed.	וְעַל־יְדֵי זֶה נִשְׁלַם הַקֶּשֶׁר וְהַחִבּוּר דִּעֶלְיוֹנִים וְתַּחְתּוֹנִים, שֶׁהִתְחִיל בְּמַתַּן־תּוֹרָה.
And based on this, it is possible to explain the matter of the Ketoret service occurring at the time of the preparation and kindling of the lamps ("at the time of preparation," "at the time of lighting")—	וְעַל־פִּי זֶה יֵשׁ לְבָאֵר הָעִנְיָן דַּעֲבוֹדַת הַקְּטֹרֶת בִּזְמַן הָטָבַת וְהַעֲלָאַת הַנֵּרוֹת ("בְּעִדַּן הֲטָבָה", ""בְּעִדַּן הַדְּלָקָה").
that the completeness of the bond and connection with the Holy One, Blessed be He (from the level of the Yechidah),	שֶׁשְּׁלֵמוּת הַהִּתְקַשְּׁרוּת וְהַהִּתְחַבְּרוּת עִם הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּרְ־הוּא (מָצֵד בְּחִינַת הַיְּחִידָה,
which is the essence of the Ketoret service, is drawn down, revealed, and illuminates through the lamps,	שֶׁעֲבוֹדַת הַקְּטֹרֶת נִמְשֶׁכֶת וּמִתְגַּלָּה וּמְאִירָה עַל־יְדֵי הַנֵּרוֹת,
in all levels of "The lamp of Hashem is the soul of man" (including the inner faculties),	בְּכָל פְּרָטֵי הַדַּרָגוֹת דִּ"נֵר ה' נִשְׁמַת אָדָם" (גַּם בַּכֹּחוֹת הַפְּנִימִיִּים,
and in all details of the service of mitzvot—"A mitzvah is a lamp, and the Torah is light,"	וּבְכָל פְּרָטֵי הָעֲבוֹדָה דִּ"נֵר מִצְוָה וְתוֹרָה אוֹר,",
until this illumination and revelation extends even into the world.	וְעַד לַהַמְשָׁכָה וְהַגִּלּוּי גַם בָּעוֹלָם.
And this concept is emphasized even more in that the Ketoret service took place in the middle of the preparation of the lamps.	וְעִנְיָן זֶה מִתְדַּגֵּשׁ יוֹתֵר בְּכָךְ, שֶׁעֲבוֹדַת הַקְּטֹּרֶת הָיְתָה בְּאֶמְצַע הֲטָבַת הַנֵּרוֹת.
During this, they would pause between the preparation of the five lamps and the preparation of the two lamps,	שֶׁבָּהּ הָיוּ מַפְּסִיקִין בֵּין הָטָבַת חָמֵשׁ נֵרוֹת לַהְטָבַת שָׁתֵּי נֵרוֹת,
according to the view of the Sages, who hold that the interruption is with the Ketoret, and not according to Abba Shaul, who holds that the interruption is with the blood of the Tamid offering (as mentioned above in section A).	ּכְּדַעַת חֲכָמִים, שֶׁמַפְסִיקִין בַּקְטֹרֶת, וְלֹא כְּאַבָּא שָׁאוּל, שֶׁמֵפְסִיקִין בְּדַּם הַתָּמִיד (כַּנִּזְכֶּר לְעֵיל, סְעִיף א'.
Through this, an elevation was added to the preparation of the final two lamps,	ָשֶׁעַל־יְדֵי זֶה נִתְוַסֵּף עִלּוּי בְּהֲטָבַת שְׁתֵּי נֵרוֹת,
for since it followed the Ketoret, it emphasized even more the drawing down and revelation of the level of the Ketoret (which is higher than the level of sacrifices).	שֶׁלְּהְיוֹתָהּ לְאַחֲרֵי הַקְּטֹרֶת, מְתְדַּגֵּשׁ בָּהּ בִּיוֹתֵר הַמְשָׁכַת וְהִתְּגַּלּוּת דַּרְגַּת הַקְטֹרֶת (שֶׁלְמַעְלָה (מִדַּרְגַּת הַקָּרְבָּנוֹת.

תְצַוָּה ב

(The general concept of sacrifices is represented by the Tamid offering, as per the opinion of Abba Shaul, who holds that the interruption is with the blood of the Tamid.)	שֶׁכְּלָלוּתָם קָרְבַּן הַתָּמִיד, כְּדַעַת אַבָּא שָׁאוּל,) שָׁמְפְסִיקִין בְּדַּם הַתָּמִיד (שָׁמֵפְסִיקִין בְּדַּם הַתָּמִיד).
This means that even this lofty level (of Ketoret being above sacrifices) would be drawn down and revealed in the service of the revealed faculties, and ultimately, even in the world.	שֶׁגַם דַּרְגָא זוֹ תּוּמְשַׁךְ וְתִתְגַּלֶּה בַּעֲבוֹדָה דִּכְּחוֹת הַגְּלוּיִים, וְעַד גַּם בָּעוֹלָם.
And this becomes even clearer based on what the Rambam writes,	וְיִמְתַּק יוֹתֵר עַל־פִּי מַה־שֶּׁכָּתַב הָרַמְבַּ"ם,
that after the preparation of the five lamps, the one who merited the Ketoret would enter and offer it,	שֶׁלְאַחֲרֵי הֲטָבַת חָמֵשׁ נֵרוֹת, נִכְנָס (מִי שֶׁזָּכָה בַּקְטֹרֶת) וּמַקְטִיר
and afterward, the one who merited the cleaning of the Menorah would enter, prepare the two remaining lamps,	אַחַר־כָּךְ נִכְנָס זֶה שֶׁזָּכָה בְּדַּשׁוּן הַמְּנוֹרָה וּמֵטִיב שָׁתֵּי הַנֵּרוֹת,
and the one who offered the Ketoret would leave together with the one who cleaned the Menorah.	ויוֹצֵא זֶה שֶׁהִקְטִיר עִם מְדַּשֵׁן הַמְּנוֹרָה".
The Rambam adds to the language of the Mishnah "They came and stood" and emphasizes	שֶׁמוֹסִיף עַל לְשׁוֹן הַמִּשְׁנָה: "בָּאוּ וְעָמְדוּ כוּ", וּמַדְגִּישׁ
that after the Kohen who burned the Ketoret completed his service, he did not leave immediately,	שֶׁלְאַחֲרֵי שֶׁהַכֹּהֵן הַמַּקְטִיר מְסַיֵּם עֲבוֹדָתוֹ, אֵינוֹ יוֹצֵא מִיָּד,
but remained inside until the Kohen entered to prepare the two lamps,	אֶלָּא נִשְׁאָר בִּפְנִים עַד שֶׁנִּכְנָס הַכֹּהֵן לְהֵיטִיב שְׁתֵּי הַנֵּרוֹת,
and only after the completion of the lamp preparation did both of them leave together.	וְרַק לְאַחֲרֵי גְּמַר הֲטָבַת הַנֵּרוֹת יוֹצְאִים שְׁנֵיהֶם יַחְדָּו.
It can be said that this alludes to the fact that in the preparation of the final two lamps,	דְיֵשׁ לוֹמַר, שֶׁבָּזֶה מִתְרַמֵּז שֶׁבַּהֲטָבַת שְׁתֵּי הַנֵּרוֹת
there is also the assistance of the Kohen who offered the Ketoret,	יֵשׁנוֹ גַּם הַסִּיּוּעַ שֶׁל הַכֹּהֵן הַמַּקְטִיר הַקְּטֹרֶת,
so that through the lamps, the level of connection and bond that is drawn down through the Ketoret is also extended and revealed.	ּכְּדֵי שֶׁעַל־יְדֵי הַנֵּרוֹת, תּוּמְשַׁךְ וְתִתְגַּלֶּה גַּם דַּרְגַת הַהִתְקַשְּׁרוּת וְהַהִּתְחַבְּרוּת, שֶׁעַל־יְדֵי הַקְּטֹרֶת.
(1)	
Based on this, it is also possible to explain the reason why Parashat Tetzaveh begins with the section of the lamps:	עַל־פִּי זֶה יֵשׁ לְבָאֵר גַּם הַטַּעַם שֶׁהַתְּחָלַת פָּרָשַׁת הָצִוֶּה הִיא בְּפָרָשַׁת הַנֵּרוֹת:
It was explained above (section 3) that Tetzaveh alludes to Tzavta and Chibur (bond and connection) with the Holy One, Blessed be He,	נִתְבָּאֵר לְעֵיל (סְעִיף ג') שֶׁ"תְּצַוֶּה" רוֹמֵז עַל הַצַוְתָּא וְהַחִבּוּר עִם הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּרְ־הוּא,

תָּצַוַּה ב

whose essence and completion is in the Incense Altar	שֶׁעִיקָּרָהּ וּשְׁלֵמוּתָהּ בְּמִזְבַּח הַקְּטֹרֶת שֶׁבְּסִיּוּם
(Ketoret) at the conclusion and seal of the parashah.	וְחוֹתָם הַפֶּרָשָׁה.
Just as in the section of the Ketoret at the conclusion of the	וּכְשֵׁם שֶׁבְּפָרָשַׁת הַקְּטֹרֶת שֶׁבְּסִיּוּם וְחוֹתָם
parashah, it is emphasized that the level of Ketoret (Kesher	הַפָּרָשָׁה, מִתְדַּגִּשׁ שֶׁהַדַּרְגָּא דִּקְטֹרֶת (קְּשֶׁר
and Chibur—bond and connection)	(וֹטִבּוּר
is drawn down and revealed in the world through the lamps,	ָנִמְשֶׁכֶת וּמִתְגַּלָּה בָּעוֹלָם עַל־יְדֵי הַנֵּרוֹת,
so too, this is emphasized (and primarily so) at the beginning of the parashah,	ָּכֶּךְ מִתְדַּגֵּשׁ גַּם (וּבְעִיקָּר) בְּהַתְּחָלֵת הַפָּרָשָׁה,
that the level of Tetzaveh (Tzavta and Chibur, like Ketoret) is	שֶׁהַדַּרְגָּא דִּ"תְּצַוָּה" (צַוְתָּא וְחִבּוּר, כְּמוֹ "קְּטֹרֶת")
drawn down, revealed, and illuminates through the lamps.	נִמְשֶׁכֶת וּמִתְגַּלָה וּמְאִירָה עַל־יְדֵי הַנֵּרוֹת.
Therefore, the beginning of Parashat Tetzaveh is the section of the lamps:	שָׁהַתְּחָלַת פָּרָשַׁת תְּצַּוֶּה הִיא בְּפָּרָשַׁת הַנֵּרוֹת:
"And you shall command the Children of Israel, and they shall take to you pure olive oil to kindle the lamp continually, in the Tent of Meeting, outside the Parochet which is upon the Testimony"	וְאַתָּה תְּצַנֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְיִקְחוּ אֵלֶיךְ שֶׁמֶן" זַיִת זָךְ גּוֹ' לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד, בְּאֹהֶל מוֹעֵד, מְחוּץ "לַפָּרֹכֶת אֲשֶׁר עַל הָעֵדוּת גּוֹ".
This represents the drawing down and revelation of the level of Tetzaveh.	הַמְשָׁכַת וְגָלוּי הַדַּרְגָּא דִּ"תְּצֵוָּה".
In a slightly different style:	בְּסִגְנוֹן אַחֵר קְצָת:
The theme of Parashat Tetzaveh (primarily in its entirety) is about the induction of Aharon and his sons into the service in the Mishkan,	תָּכְנָהּ שֶׁל פָּרָשַׁת תְּצַוֶּה (רֻבָּהּ כְּכֻלָּהּ) הוּא עַל־דְּבַר הַכְּהֻנָּה שֶׁל אַהְרֹן וּבָנָיו,
through which "the Mishkan shall be sanctified by My glory"	שֶׁעַל־יְדֵי זֶה, "וְנִקְדַּשׁ (הַמִּשְׁכָּן) בִּכְבוֹדִי"
(meaning, that My Shechinah shall dwell within it).	i (שֶׁתִּשְׁרֶה שְׁכִינָתִי בּi)).
Therefore, the opening of the parashah focuses on the primary service of Aharon and his sons,	וְלָכֵן, פְּתִיחַת הַפָּרָשָׁה הִיא בָּעֲבוֹדָה הָעִקְּרִית שֶׁל אַהָרֹן וּבָנָיו,
through which the Shechinah is revealed in a manifest	– שֶׁעַל־יְדֵי זֶה נַעֲשֵּׂית הַשְּׁרָאַת הַשְׁכִינָה בְּגָלוּי
way—the section of the Nerot (lamps).	פָּרָשַׁת הַנֵּרוֹת.
Its conclusion and seal are with the ultimate revelation of the Shechinah,	וְסִיוּמָהּ וְחוֹתָמָהּ – בִּשְׁלֵמוּת הַשְּׁרָאַת הַשְׁכִינָה,
which is accomplished through the service of the Ketoret,	שָׁעַל־יְדֵי עֲבוֹדַת הַקְּטֹרֶת,
(and its drawing down and revelation through the lamps),	(וְהַמְשָׁכָתָהּ וְהִתְגַּלּוּתָהּ עַל־יְדֵי הַנֵּרוֹת),
in the section of the Mizbach HaKetoret,	ָבְּפָרָשַׁת מִזְבַּח הַקְּטֹרֶת,

תָצַוַה ב

שֶׁבְּסִיּוּמָהּ וְחוֹתָמָהּ נִזְכָּר גַּם עַל־דְּבַר הֲטָבַת	
וְהַעֲלָאַת הַנֵּרוֹת.	
(τ)	
וּבֵיאוּר הָעִנְיָן בַּעֲבוֹדַת הָאָדָם בְּכָל יוֹם:	
ּ כֵּיוָן שֶׁבְּכָל יוֹם נַעֲשֶׂה הָאָדָם בְּרִיָּה חֲדָשָׁה", "בְּכָל	
יוֹם יִהְיוּ בְּעֵינֶיךָ חֲדָשִׁים,**	
ָצָרִיךְ לִהְיוֹת חִדּוּשׁ בְּכָל עִנְיָנֵי עֲבוֹדָתוֹ,	
שָׁנִקְדָתָם וְתָכָנָם – "לִשְׁכֹּנִי (לִשְׁכֹּן אֲנִי) בְּתוֹכָם".	
וּמַתְחִיל מֵהַחִדּוּשׁ בַּעֲבוֹדַת הַקְּטֹרֶת, ("בְּהַתְחָלַת	
ָר בַּבּקֶר בַּבּקֶר	
שֶׁהִיא עִיקָּר וּשְׁלֵמוּת דִּ"לִשְׁכֹּנִי בְּתוֹכָם", מִצַּד	
בְּחִינַת הַיְּחִידָה.	
ןעִנְיָן זֶה מִתְדַּגֵּשׁ בַּאֲמִירַת פָּרָשַׁת הַקְּטֹרֶת בְּכָל	
יוֹם:	
נוֹסָף עַל אָמִירַת הַפְּסוּקִים שֶׁבָּהֶם נִדְבָּר אוֹדוֹת	
עבוֹדַת הַקְּטֹרֶת בְּיוֹם זֶה, 	
וְהַקְטִיר עָלָיו אַהָרוֹ קְטֹרֶת סַמִּים בַּבּקֶר") איים בייר עירטייר (מור ביירייר)	
ר וּבֵין הָעַרְבַּיִם יַקְטִירֶנָּה"),	
מַקְדִימִים וְאוֹמְרִים גַּם הַפְּסוּקִים שָׁבָּהֶם נִדְבָּר אייניבית בכנת בבנים ("בס לב פנים נד	
ואודוֹת הֲכָנַת הַקְּטֹרֶת ("קַח לְךָ סַמִּים וְגוֹ").	
וּלְאַחֲרֵי זֶה, מוֹסִיפִים גַּם פְּרָטֵי הָענְיָנִים דּהֶכָנַת	
הַקְּטֶרֶת, שֶׁנִּתְבָּאֲרוּ בַּבָּרַיְתָא דְּפָּטוּם הַקְּטֶרֶת.	
אַף־עַל־פִּי שֶׁהַמִּדְבָּר אוֹדוֹת הֲכָנַת כָּל כַּמוּת	
הַקְּטֹרֶת הַדְּרוּשָׁה לְכָל הַשָּׁנָה, (שֶׁהָיוּ מְכִינִים רבבת אחת ולא בכל ווח בחנו וועמו	
רְבָּבַת אַחַת וְלֹא בְּכָל יוֹם בִּפְנֵי עַצְמוֹ. במי־יִערת ב בבנתני "יִעליון מענת ויִעוֹעם	
ּכְמוֹ־שֶׁכֶּתוּב בַּבָּרַיְתָא: "שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וּשָׁמוֹנַה מַנִים הַיוּ בַּהּ, שָׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים	
וּיְצְּנוּנְיוֹ נֵיִּרְ ם הָיוֹ בָּוֹוּ, יְּיִיט בֵּאווּנּ וְּשָׁ ם וַחֵמִשְּׁה, כְּמִנְיַן יִמוֹת הַחַמֵּה	
וּשְׁלֹשָׁה מָנִים יְתֵרִים, שֶׁמֵהֶם מַכְנִיס כֹּהֵן גָּדוֹל	
ָרְיָּיְהָיָּ בּיְהֵיָּ בְּיְ עֶיֵּיִי בְּיְ עָיֵּיִים בִיוֹם הַכָּפּוּרִים	
י י י י י י י י י י י י י י י י י י י	
ָהַקְּטֹרֶת הַשַּׁיֶּכֶת לִיוֹם זָה, הַקְּטֹרֶת הַשַּׁיֶּכֶת לִיוֹם זָה,	

תָּצַוַּה ב

there must also be, each day, the general concept of making	צָרִיךְ לִהְיוֹת בְּכָל יוֹם כְּלָלוּת הָעִנְיָן דְּעֲשִׂיַת
the Ketoret—	הַקְּטֹרֶת—הַ
that the overall connection and bond of the essence of the soul, the level of Yechidah, with the Holy One, Blessed be He, is renewed,	שֶׁמִתְחַדֵּשׁ כְּלָלוּת הַקֶּשֶׁר וְהַחִבּוּר דְּעֶצֶם הַנְּשָׁמָה, בְּחִינַת הַיְּחִידָה, עִם הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא,
and through this, the primary and complete realization of "That I may dwell among them" is achieved.	שֶׁעַל־יְדֵי זֶה נַעֲשֶׂה עִיקָּר וּשְׁלֵמוּת הָעִנְיָן דִּ"לִשְׁכֹּנִי בְּתוֹכָם.
(n)	
Furthermore, and most importantly—the service of the Ketoret is performed "when he prepares the lamps and when Aharon kindles the lamps."	וְעוֹד וְעִיקֶּר – שֶּׁעֲבוֹדַת הַקְּטֹרֶת הִיא "בְּהֵיטִיבוֹ אֶת הַנֵּרוֹת גּוֹ' וּבְהַעֲלֹת אַהָרֹן אֶת הַנֵּרוֹת".
That is, the renewal that occurs in the making of the Ketoret (the bond and connection of the essence of the soul with the Holy One, Blessed be He)	הַיְנוּ, שֶׁהַהִתְחַדְּשׁוּת שֶׁבַּעֲשִׂיַת הַקְּטֹרֶת (הַקֶּשֶׁר וְהַחִבּוּר דְּעֶצֶם הַנְּשָׁמָה עִם הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא
is drawn down, revealed, and illuminates all aspects of the daily service,	נִמְשֶׁכֶת וּמִתְגַּלָּה וּמְאִירָה בְּכָל עִנְיָנֵי עֲבוֹדַת הַיּוֹם,
even when engaging in worldly matters ("Let all your actions be for the sake of Heaven"),	וְגַם כְּשֶׁעוֹסֵק בְּעִנְיְנֵי הָעוֹלָם ("כָּל מַעֲשֶׂיךְ יִהְיוּ ן"לְשֵׁם שָׁמַיִם,",
and "In all your ways, know Him."	וּ"בְּכָל דְּרָכֶיךָ דָּעֵהוּ".
The renewal of the bond and connection of the essence of the soul with the Holy One, Blessed be He, that occurs every day,	הָתְחַדְּשׁוּת הַקֶּשֶׁר וְהַחִבּוּר דְּעֶצֶם הַנְּשָׁמָה עִם הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא, שָׁנַּעֲשֶׂה בְּכָל יוֹם,
takes place during the recitation of Shema and prayer,	בִּשְׁעַת קְרִיאַת שְׁמַע וּתְפָּלָּה,
which is the concept of Mesirat Nefesh (self-sacrifice) in "Echad",	שֶׁהוּא עִנְיַן הַמְּסִירַת נֶפֶשׁ בְּ"אֶחָד",
and the ultimate state of self-nullification—standing before the King in the Amidah prayer.	וְתַכְלִית הַבִּטוּל דִּעֲמִידָה לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ שֶׁבִּתְפִּלַּת הָעֲמִידָה.
And this concept extends and is revealed even after the completion of the service of Kriat Shema and prayer, throughout the entire day—	וְעַנָיָן זֶה נִמְשָׁךְ וּמִתְגַּלֶּה גַּם לְאַחֲרֵי גְּמֵר הָעֲבוֹדָה דְּקְרִיאַת־שְׁמֵע וּתְפִּלֶּה, בְּמֶשֶׁךְ כָּל הַיּוֹם כֻּלּוֹ—
so that even when engaging in worldly matters, conducting oneself in the ways of Derech Eretz,	שֶׁגַּם בְּשָׁעָה שֶׁעוֹסֵק בְּעִנְיְנֵי הָעוֹלָם, "הַנְהֵג בָּהֶם מְנְהַג דֶּרֶךְ אֶרֶץ",
when one must contemplate and speak about business matters in a manner of "honest dealings in faith,"	שֶׁאָז צָרִיךְ לְהַרְהֵר וּלְדַבֵּר בְּעִנְיְנֵי הָעֵסֶק בְּאֹפֶן דִּ"מַשָּׂאוֹ וּמַתָּנוֹ בָּאֱמוּנָה",

רְּצַוָּה ב

and necessarily divert his attention and thought from the attachment experienced during Kriat Shema and prayer—	וּבְהֶכְרֵחַ שֶּׁיָּסִיחַ דַּעְתּוֹ וּמַחֲשַׁבְתּוֹ מֵהַדְּבֵקוּת שָׁבִּשְׁעַת קְרִיאַת־שְׁמֵע וּתְפָלָּה
(*similar to what the Alter Rebbe writes in Tanya: Although this Yichud above is eternal and everlasting,	ָןעַל־דֶּרֶךְ מַה־שָּׁכָּתַב רַבֵּנוּ הַזָּקֵן בְּסֵפֶּר הַתַּנְיָא, שָׁאַף שָׁיָּחוּד זֶה לְמַעְלָה הוּא נִצְחִי לְעוֹלָם וָעֶד,
below, it exists within time, only at the moment when one is engaged in Torah or mitzvot,	מָכֶּל־מָקוֹם, לְמַטָּה הוּא תַּחַת הַזְּמַן, וּבְאוֹתָהּ שָׁעוֹסֵק בָּהּ בַּתּוֹרָה אוֹ בַּמִּצְוָה, שָׁעוֹסֵק בָּהּ בַּתּוֹרָה אוֹ בַּמִּצְוָה,
but afterward, if he engages in something else, he is separated from the Yichud HaElyon below]).	ּכִּי אַחַר־כָּךְ, אָם עוֹסֵק בְּדָבָר אַחֵר, נִפְּרָד מֵהַיִּחוּד הָעֶלְיוֹן לְמַטָּה.
Nevertheless, his nekudat haYahadut (Jewish core), which stems from the essence of the soul,	מָכָּל־מָקוֹם, נִכֶּרֶת אֶצְלוֹ נְקֻדַּת הַיַּהֲדוּת,
remains—the bond and connection with the Holy One, Blessed be He, in absolute unity,	שֶׁמִצַּד עֶצֶם הַנְּשָׁמָה, הַהִּתְקַּשְּׁרוּת וְהַהִּתְחַבְּרוּת עם הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא בְּתַּכְלִית הַיִּחוּד,
"In one bond have I been bound."	"בְּחַד קְטִירָא אִתְּקַטַּךְנָא".
In every situation and circumstance ("from evening until morning"),	יָשֶׁבְּכָל מַעֲמָד וּמַצָּב ("מֵעֶרֶב עַד בּקָר"),
this connection remains in an everlasting and eternal state—"an eternal statute."	הָרֵי הוּא בְּקִיּוּם וְתֹקֶף נִצְחִי—"חֻקַּת עוֹלָם".
(v)	
And we can further explain the reason why we recite every day:	וְוֵשׁ לְהוֹסִיף וּלְבָאֵר הַטַּעַם שָׁאוֹמְרִים בְּכָל יוֹם:
"Abbaye would arrange the order of the Ma'aracha (the arrangement of the offerings) based on the name of the Talmud, and according to Abba Shaul The preparation of the five lamps precedes the blood of the Tamid, the blood of the Tamid precedes the preparation of the two lamps, and the preparation of the two lamps precedes the Ketoret."	אַבַּיִּי הָוָה מְסַדֵּר סֵדֶר הַמַּעְרָכָה מִשְׁמָא דִּגְּמָרָא" וְאַלִּיבָּא דְּאַבָּא שָׁאוּל הָטָבַת חָמֵשׁ נֵרוֹת קוֹדֶמֶת לְדַּם הַתָּמִיד, וְדַּם הַתָּמִיד קוֹדֵם לַהְטָבַת שְׁתֵּי נֵרוֹת, וַהֲטָבַת שְׁתֵּי נֵרוֹת קוֹדֶמֶת לַקְּטֹרֶת".
Even though the halacha follows the Sages, who hold that the Ketoret is between the preparation of the five lamps and the preparation of the two lamps,	אַף שֶׁהֲלָכָה כַּחֲכָמִים, שֶׁהַקְּטֹרֶת הִיא בֵּין הֲטָבַת חָמֵשׁ נֵרוֹת לַהֲטָבַת שְׁתֵּי נֵרוֹת:
The Beit Yosef writes that even though the Rambam ruled like the Sages, who argue with Abba Shaul and say	הַבֵּית יוֹסֵף כּוֹתֵב, שֶׁאַף־עַל־פִּי שֶׁהָרַמְבַּ"ם פַּסַק כְּרַבָּנָן דִּפְלִיגִי אַאַבָּא שָׁאוּל וְאָמְרִי
that the Ketoret interrupts between the preparation of the five lamps and the preparation of the two,	שֶׁהַקְּטֹרֶת מַפְּסִיקָה בֵּין הֲטָבַת חָמֵשׁ נֵרוֹת לַהֲטָבַת שְׁתַּיִם,

תָצַוַה ב

וּשְׁחִיטַת הַתָּמִיד וּזְרִיקָתוֹ קוֹדֵם לַהֲטָבַת חָמֵשׁ,
ןכֵן נִרְאֶה דַּעַת הַסְּמֵ"ג,
וּלְפִי־זֶה, הָיָה רָאוּי לְסַדֵּר כָּךְ:
דַּם הַתָּמִיד קוֹדֵם לַהְטָבַת חָמֵשׁ נֵרוֹת, וְהַטָּבַת חָמֵשׁ נֵרוֹת קוֹדֶמֶת לַקְּטֹרֶת,
וְהַקְּטֹרֶת קוֹדֶמֶת לַהֲטָבַת שְׁתֵּי נֵרוֹת.
מֵאַחַר שָׁמָּצְאוּ הָעוֹלָם, שֶׁאַבַּיֵי סְדֵּר הַסֵּדֶר אַלִּיבָּא דְאַבָּא שָׁאוּלּ
ַמִּשְׁמֵע דִּסְבִירָא לֵיהּ דְּהָכֵי הִלְכְּתָא, וְלָכֵן לֹא רָצוּ רַהַהוּא הֵסֵּדֶר הַהוּא".
וְלָכָאוֹרָה צָּרִיךְ לְהָבִין:
א) הָרֵי גַּם הָרַמְבַּ"ם וְהַסְּמַ"ג יָדְעוּ שֶׁאַבַּיֵי סִדֵּר הַסֵּדֶר אַלִיבָּא דְּאַבָּא שָׁאוּל,
שָׁמִזֶּה מַשְׁמַע דִּסְבִירָא־לֵיהּ דְּהָכֵי הִלְכְּתָא,
וְאַף־עַל־פִּי־כֵן פָּסְקוּ שֶׁהֲלָכָה כַּחֲכָמִים,
וּמַה חִדּוּשׁ מָצְאוּ הָעוֹלָם שֶׁאַבַּיֵי סִדֵּר כְּאַבָּא שָׁאוּל,
שֶׁלֶּכֵן לֹא רָצוּ לְשַׁנּוֹת הַסֵּדֶר הַהוּא, וְשִׁנּוּ פְּסַק ?הָרַמְבַּ"ם וְהַסְּמַ"ג שֶׁהָלֶכָה כַּחֲכָמִים
ב) וְעָקָר: בְּסֵדֶר עֲבוֹדַת יוֹם־הַכָּפּוּרִים אוֹמְרִים:
ֶלְפָנִים יִכָּנֵס לְהַטִיב חָמֵשׁ נֵרוֹת, וּלְהַקְטִיר קְטֹרֶת" הַבּּקֶר, וּלְהַטִיב אֶת שְׁתַּי הַנֵּרוֹת הַנִּשְׁאָרוֹת"
– פְדַעַת חֲכָמִים, שֶׁהֲלֶכָה כְּמוֹתָם,
וְלֹא כְּאַבַּיֵי שֶׁסִדֵּר הַסֵּדֶר כְּאַבָּא שָׁאוּל.

תָּצַוַּה ב

So logically, if in the order of the Yom Kippur service, they changed from the words of Abbaye, who ruled like Abba Shaul,	וּמִמֶּה נַפְשָׁךְ: אָם בְּסֵדֶר עֲבוֹדַת יוֹם־הַכִּפּוּרִים שָׁנוּ מִדְּבְרֵי אַבַּיֵי שֶׁפָּסַק כְּאַבָּא שָׁאוּל,
why did they not also change the order of the Ma'aracha (arrangement of the offerings) that is recited every day?	ָלָמָה לֹא שָׁנּוּ בְּסֵדֶר הַמַּעֲרָכָה שֶׁבְּכָל יוֹם?
And it can be explained based on the inner dimension of these matters.	וְיֵשׁ לוֹמַר הַבֵּאוּר בָּזֶה בִּפְנִימִיוּת הָעִנְיָנִים.
(They found) "the world"—from the word he'elem (concealment and hiddenness),	"(מָצְאוּ) הָעוֹלָם" – מִלְשׁוֹן הֶעְלֵם (וְהֶסְתֵּר),
indicating the state of exile, "children who have been exiled from their Father's table."	מוֹרֶה עַל מַעֲמָד וּמַצָּב הַגָּלוּת – "בָּנִים שֶׁגָּלוּ מֵעַל שָׁלְחַן אֲבִיהֶם".
At that time, they are in a state of "orphanhood," as alluded to in Abbaye's name,	שָׁאָז הֵם בְּמַעֲמָד וּמַצָּב דִּ"יָתוֹם", כַּמְרֻמָּז בְּשִׁמּוֹ ",שֶׁל אַבַּיֵּי
which is an acronym for "Asher Becha Yerachem Yatom"—"For in You, the orphan finds mercy."	רָאשֵׁי תַּבוֹת: "אֲשֶׁר בְּךָ יְרַחֵם יָתוֹם".
Since their Father (Hashem) is seemingly found elsewhere, as alluded to in the name Abba Shaul,	כֵּיוָן שֶׁ"אֲבִיהֶם" נִמְצָא בְּמָקוֹם אַחֵר (כְּבַיָּכוֹל), ",כַּמְרֻמָּז בְּשִׁמּוֹ שֶׁל אַבָּא שָׁאוּל"
meaning that they must "borrow" (as if) their Father from another place.	שֶׁצְרִיכִים לְהַשְׁאִיל (כְּבַיָּכוֹל) אֶת הָאַבָּא מִמָּקוֹם אַחֵר
Therefore, regarding the daily recitation of the Seder HaMa'aracha, they did not want to change the order	וְלָכֵן, בְּנוֹגֵעַ לַאֲמִירַת סֵדֶר הַמַּעֲרֶכָה בְּכָל יוֹם, לֹא רָצוּ לְשַׁנּוֹת הַסֵּדֶר הַהוּא,
that Abbaye arranged according to Abba Shaul—that the preparation of the two lamps precedes the Ketoret—	שָׁסִדֵּר אַבַּיֵי אַלִיבָּא דְּאַבָּא שָׁאוּל, שֶׁהֲטָבַת שְׁתֵּי —נֵרוֹת קוֹדֶמֶת לַקְּטֹרֶת
because in a time of concealment and hiddenness, in the state of exile,	ָכִּי, בְּמַצָּב שֶׁל הֶעְלֵם וְהֶסְתֵּר דִּזְּמַן הַגָּלוּת,
it is not (so much) applicable for the level of Yechidah (the innermost soul)	לֹא שַׁיָּךְ (כָּל־כָּךְ) שֶׁבְּחִינַת הַיְּחִידָה
to be drawn down and revealed within the service of the Penimi'ut (inner faculties),	תּוּמְשַׁךְ וְתִתְגַּלֶּה בָּעֲבוֹדָה בְּכֹחוֹת פְּנִימִיִּים,
and even more so in drawing it down into the world.	וְעַד לְהַמְשָׁכָה וּלְגִלּוּי בָּעוֹלָם.
This is what is alluded to in the precedence of the Ketoret before the preparation of the two lamps.	שֶׁמִּרְמָז בְּהַקְדָּמַת הַקְּטֹּרֶת לַהֲטָבַת שְׁתִּי נֵרוֹת.
For according to Abba Shaul, the Ketoret is not a preparation for the preparation of the two lamps,	שֶׁהֲרֵי לְדַעַת אַבָּא שָׁאוּל, הַקְּטֹרֶת אֵינָהּ הַקְדָּמָה לָהֲטָבַת שְׁתֵּי נֵרוֹת,
but rather an independent service in its own right.	אֶלָּא עֲבוֹדָה בִּפְנֵי־עַצְמָהּ.

תְצַוָּה ב

However, regarding the recitation of the Seder HaAvodah (order of the service) on Yom Kippur—	אֲבָל בְּנוֹגֵעַ לַאֲמִירַת סֵדֶר הָעֲבוֹדָה – בְּיוֹם־הַכָּפּוּרִים	
since on Yom Kippur, the Jewish people (even during exile) are on an elevated level,	כִּיוָן שֶׁבְּיוֹם הַכָּפּוּרִים נִמְצָאִים בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל (גַּם בִּזְמַן הַגָּלוּת) בְּדַרְגָּא נַעֲלֵית,	
to the extent that each individual Jew resembles the Kohen Gadol, who enters Lifnai V'Lifnim (the Holy of Holies),	וְעַד שָׁכָּל־אֶחָד וְאֶחָד מִיּשְׂרָאֵל הוּא בְּדֻגְמַת הַכֹּהֵן גָדוֹל שֶׁנְכָנָס לִפְנַי וְלִפְנִים,	
we recite: "Before he enters, he should prepare the five lamps, burn the morning Ketoret, and then prepare the remaining two lamps,"	אוֹמְרִים: "לִפְנִים יִכָּנֵס לְהֵטִיב חָמֵשׁ נֵרוֹת, וּלְהַקְטִיר קְּטֹרֶת הַבֹּקֶר, וּלְהֵטִיב אֶת שְׁתֵּי הַנֵּרוֹת "הַנִּשְׁאָרוֹת	
following the halacha according to the Sages, that the Ketoret precedes the preparation of the two lamps.	ּכְהַהֲלָכָה כְּדַעַת חֲכָמִים, שֶׁקְּטֹרֶת קוֹדֶמֶת לָהֲטָבַת שְׁתֵּי נֵרוֹת,	
This alludes to the drawing down and revelation of the level of Yechidah	שֶׁרוֹמֵז עַל הַמְשָׁכָה וְהַגִּלוּי דִּבְּחִינַת הַיְּחִידָה	
in the service within the Penimi'ut (inner faculties), and even to its extension and revelation in the world.	בָּעֲבוֹדָה בַּכֹּחוֹת פְּנִימִיִּים, וְעַד לְהַמְשָׁכָה וְהַגִּלוּי בָּעוֹלָם	
And it can be said that from the recitation of the Seder HaAvodah on Yom Kippur ("Achat BaShanah"—"Once a Year")	וְיֵשׁ לוֹמַר, שֶׁמֵּאֲמִירַת סֵדֶר הָעֲבוֹדָה "בְּיוֹם־הַכָּפּוּרִים ("אַחַת בַּשָּׁנָה	
influence is drawn down for the entire year,	ָנְמְשָׁךְ עַל כָּל הַשָּׁנָה כֻּלָּהּ,	
as alluded to in the recitation of the Beraita d'Pitum HaKetoret.	[כַמְרֻמָּז בְּאֲמִירַת הַבָּרַיְתָא דְּפִּטוּם הַקְּטֹּרָת.	
And the three extra portions from which the Kohen Gadol brings in on Yom Kippur,	וּשְׁלשָׁה מָנִים יְתֵרִים שָׁמֶּהֶם מַכְנִיס כֹּהֵן גָּדוֹל בְיוֹם הַכִּפּוּרִים,	
and he returns them to the mortar on the eve of Yom Kippur	וּמַחֲזִירָן לְמַכְתָּשֶׁת בְּעֶרֶב יוֹם הַכָּפּוּרִים	
in order that they should be finer than fine,	קָדֵי שֶׁתְּהֵא דַּקָּה מָן הַדַּקָּה",	
so that every day should have an element and likeness of the perfection of Yom Kippur,	שֶׁגַּם בְּכָל יוֹם יִהְיֶה מֵעֵין וְדֻגְמַת הַשְּׁלֵמוּת דִּיוֹם הַכִּפּוּרִים,	
where the Ketoret is in the middle of the preparation of the lamps.	שָׁהַקְּטֹרֶת הִיא בְּאֶמְצַע הֲטָבַת הַנֵּרוֹת.	
(')		
And a special empowerment is given in all of the above—	וּנְתִינַת כֹּחַ מְיֻחֶדֶת בְּכָל־הַנִּזְכָּר־לְעֵיל	
at the specific time of the year ("once a year") when we read in the Torah (publicly, with blessings before and after it)	בַּיְּמֵן הַמְיֻחָד בַּשָּׁנָה ("אַחַת בַּשָּׁנָה") שֶׁקוֹרִין בַּתּוֹרָה (בְּצִבּוּר וּבִבְּרָכָה לְפָנֶיהָ וּלְאַחֲרֶיהָ	

תְצַוָּה ב

the portion of Tetzaveh.	ָפָּרָשַׁת הְּצַוָּה.
The portion of Tetzaveh—which concludes and is sealed with the section about the Mizbach HaKetoret and its offering,	פָרָשַׁת תְּצַוָּה – שֶׁסִּיּוּמָהּ וְחוֹתָמָהּ בְּפָּרָשַׁת מִזְבַּח הַקְּטֹרֶת וְהַקְּטַּרָתָהּ,
and its continuation in Parashat Ki Tisa (after the introduction about the half-shekel),	וְהַמְשָׁכָתָהּ בְּפָרָשַׁת תִּשָּׂא (לְאַחַר הַהַקְדָּמָה דְמַחֲצִית הַשֶּׁקֶל),
in the making of the Ketoret: "Take for yourself spices and you shall make it into a Ketoret,"	בַּעֲשִׂיַת הַקְּטֹרֶת – "קַח לְךָ סַמִּים וְעָשִּׂיתָ אוֹתָהּ קְטֹרֶת
is always read in the month of Adar.	קוֹרִין לְעוֹלָם בְּחֹדֶשׁ אֲדָר.
And one of the reasons for this—since on the first of Adar, they announce about the Shekalim	וּמֵהַטְּעָמִים לָזֶה – כֵּיוָן שֶׁבְּאֶחָד בַּאֲדָר מַשְׁמִיעִין עַל הַשָּׁקָלִים
so that each person can prepare his half-shekel	ּכְדֵי שֶׁיָּכִין כָּל אֶחָד וְאֶחָד מַחֲצִית הַשָּׁקֶל שֶׁלוֹ
and be ready to give it to the Terumat HaLishkah (the communal donation for the Temple),	וְיִהְיֶה עָתִיד לְתֵּת לִתְּרוּמֵת הַלִּשְׁכָּה,
from which they would take the daily Tamid offerings and the Ketoret,	שָׁלוֹקְחִין מִמֶּנָּה תְּמִידִין שֶׁל כָּל יוֹם וְכוּ', וְהַקְּטֹרֶת
as well as the wages of those who prepared it.	ָאשְׂיַר עֲשִׂיָּתָה.
When Rosh Chodesh Nissan arrives they take the Ketoret	וּמִשֶּׁיַגִּיעַ רֹאשׁ חֹדֶשׁ נִיסָן לוֹקְחִין אֶת הַקְּטֹרֶת
from the new donation,	ָמָן הַתְּרוּמָה הַחֲדָשָׁה,
so that it should be offered from the new funds.	ָּבֶי לְהַקְרִיבָהּ מִמְּעוֹת תְּרוּמָה חֲדָשָׁה.
And based on this, we can say that the reading of the Parashat HaKetoret	וְעַל־פִּי־זֶה יֵשׁ לוֹמַר, שֶׁקְרִיאַת פָּרָשַׁת הַקְּטֹרֶת
(at the end of Parashat Tetzaveh and the beginning of	בְּסוֹף פָּרָשַׁת תְּצַוֶּה וּבְהַתְּחָלַת פָּרָשַׁת כִּי תִשָּׂא))
Parashat Ki Tisa) during the month of Adar	ָבָּחֹדֶשׁ אֲדָר,
serves as a source of strength for the renewal of the entire	הִיא נְתִינַת כֹּחַ לְחָדוּשׁ כְּלֶלוּת הָעֲבוֹדָה דַּעֲשִׂיַת
service of preparing and offering the Ketoret (from the new donation) for the entire year.	הַקְּטֹרֶת וְהַקְרָבָתָהּ (מִתְּרוּמָה חֲדָשָׁה) עַל כָּל הַשְּׁנָה כֵּלָהּ,
In this, the essence and perfection of the service in the	ָּיַםְּשָּׁנִּיוֹ בֻּיִּיּוּ שֶׁבָּהּ מִדֻּגָּשׁ עִקַר וּשְׁלֵמוּת הַעַבוֹדָה בַּמִּשְׁכָּן –
Mishkan is emphasized—"Let Me dwell among them,"	ָּשֶׁבְּוּיוֹ הִוֹיֻגָּפּ עִזּוּוּ וּפְּזֵנוּוּנּ וָוְעֲבווָ ווֹ בַּנִּוּפְּנָּן – ""לְשָׁכְנִי בְתוֹכָם
meaning that the connection and attachment to Hashem	שֶׁהַהְתְקַשְּׁרוּת וְהַהִּתְחַבְּרוּת עִם
from the essence of the soul,	הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא מִצַד עֶצֶם הַנְּשָׁמָה,
the level of Yechidah (Ketoret), is drawn down and revealed,	בְּחִינַת הַיְּחִידָה (קְטֹרֶת), נִמְשֶׁכֶת וּמִתְגַּלָּה,
illuminating the Penimi'ut (inner faculties), all aspects of service,	וּמְאִירָה בַּכֹּחוֹת הַפְּנִימִיִּים, וּבְכָל עִנְיָנֵי הָעַבוֹדָה,

תָּצַוַּה ב

and even service related to worldly matters (the lamps).	וְעַד לָעֲבוֹדָה בְּעִנְיָנֵי הָעוֹלָם (נֵרוֹת).
And we can add regarding the connection of the lamps	וְיֵשׁ לְהוֹסִיף בְּהַשַּׁיָּכוּת דִּנֵּרוֹת (שֶׁמֶן) וּקְטֹרֶת
(Shemen) and Ketoret to the month of Adar—	רְחֹדֶשׁ אֲדָר –
"Oil (Shemen) and Ketoret gladden the heart," and "When	"שֶׁמֶן וּקְטֹרֶת יִשְׁמַח לֵב", וּמִשֶּׁנִּכְנַס אֲדָר מַרְבִּין
Adar enters, we increase in joy."	רְּשִׂמְחָה".
And all of this is emphasized even more in the setting of this particular year—	וְכָל זֶה מִדֻּגָּשׁ יוֹתֵר בִּקְבִיעוּת שָׁנָה זוֹ –
when Shabbat Parashat Tetzaveh falls on the 11th of Adar,	שֶׁבִשַּׁבָּת פָּרָשַׁת הְּצַוֶּּה חָל בְּיוֹם י"א אֲדָר,
and Erev Shabbat (he who prepares on Erev Shabbat will	ןעֶרֶב שַּׁבָּת (מִי שֶׁטָרַח בְּעֶרֶב שֵּׁבָּת יֹאכַל בְּשַּבָּת)
eat on Shabbat) on the 10th of Adar.	בְּיוֹם יו"ד אֲדָר.
Shabbat is connected to the Yechidah aspect of Israel—	יוֹם הַשַּׁבָּת קָשׁוּר עִם בְּחִינַת הַיְּחִידָה שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל –
as our Sages say: "Shabbat said before Hashem: 'Master of	**פָמַאָמַר רַבּוֹתֵינוּ זַ"ל: ״אָמְרָה שַּׁבָּת לְפְנֵי
the world! Every other day has a pair, but I have no partner!'	ַהַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא: 'רְבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם! לְכָּל (שֵׁשֶׁת
	יְיָמֵי הַשָּׁבוּעַ) יֵשׁ בָּן זוּג, וְלִי אֵין בָּן זוּג' /
Hashem answered her: 'The congregation of Israel is your	אָמַר לָהּ הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא: 'כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל הִיא
partner,'	ן.'בֶּן זוּגֵּךְ."
since Israel, too, is Yechidah (singular, unique),	ָכִּיוָן שָׁגַּם כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל הִיא יְּחִידָה,
as it is written: "Behold, a nation that dwells alone."	*קמוֹ שֶׁכָּתוּב: "הֶן עָם לְבָדֶד יִשְׁכּוֹן".
All letters pair with another except for the letters "Heh" and	ֶּכָּל הָאוֹתִיּוֹת מִזְדַּוּגִין, חוּץ מָב' אוֹתִיּוֹת אֵלוּ ("ה"
"Nun" (Hen),	۱"!").
which stand alone—just as Israel stands alone."	שָׁאֵינָן אֶלָּא לְעַצְמָן), כָּךְ יִשְׂרָאֵל אֵינָם אֶלָּא) ר.לְעַצְמָן".
This Yechidah aspect is emphasized even more on a	בְּחִינַת הַיָּחִידָה וּבָהַדְגָּשָׁה יִתֶּרָה בִּיוֹם הַשְּבָּת
Shabbat that falls on the 11th of the month,	רָה פַּכּטְּה נָיה בְּיוֹם י"א בַּחֹדֶשׁ – שֶׁחָל בְּיוֹם י"א בַּחֹדֶשׁ
the number 11 (Echad Asar), alluding to "You are One and not in calculation,"	יוֹם אַחַד עָשָׂר – "אַנְתְּ הוּא חַד וְלָא בְּחָשְׁבַּן",
which is connected to the level of Yechidah.	ָשֶׁקֵשׁוּר עָם בְּחִינַת הַיִּחִידָה.
And Erev Shabbat, which falls on the 10th of the month,	וְעֵרֶב שַּׁבָּת, שֶׁחָל בַּיּוֹם הָעֲשִׂירִי בַּחֹדֵשׁ, מוֹרֵה עַל
alludes to the completion of Israel's service—	ָרֶיּ, יִי יֶּיְלֶרֶה דְּיִשְׂרָאֵל – שְׁלֵמוּת הָעֲבוֹדָה דְּיִשְׂרָאֵל –
for they are compared to the moon and count according to the lunar cycle,	שׄדּוֹמִים לַלְּבָנָה וּמוֹנִים לַלְּבָנָה – שֶׁדּוֹמִים לַלְּבָנָה –
through the 10 faculties of the soul, the Penimi'ut (inner faculties).	בְּעֲשֶׂרָה כֹּחוֹת הַנֶּפֶשׁ, כֹּחוֹת פְּנִימִיִּים.

תָּצַוַּה ב

And their connection together—"He who prepares on Erev	וְחָבּוּרָם יַחַד – "מִי שֶׁטָּרַח בְּעֶרֶב שַׁבָּת יֹאכַל
Shabbat will eat on Shabbat"—	– "בְּשַׁבָּת
alludes to the drawing down and revelation of the Yechidah	מוֹרֶה עַל הַמְשָׁכַת וְגָּלוּי בְּחִינַת הַיְּחִידָה (אַחַד
level (11) into the Penimi'ut faculties (10).	עָשֶׂר) בַּכֹּחוֹת פְּנִימִיִּים (עָשֶׂר).
And we can say that when Parashat Tetzaveh is read in this setting,	וְיֵשׁ לוֹמַר, שֶׁכְּשֶׁקוֹרִין פָּרָשַׁת תְּצַוָּה בִּקְבִיעוּת זוֹ,
the theme of the parashah is emphasized even more—	מָדֻּגָּשׁ יוֹתֵר תּוֹכֶן הַפָּרָשָׁה –
that through the Nerot (lamps),	שָׁעַל־יְדֵי הַנֵּרוֹת,
the drawing down and revelation of the Ketoret (11) is accomplished	נַעֲשָׂה הַמְשָׁכַת וְגָּלּוּי הַקְּטֹרֶת (אַחַד עָשָׂר)
in all aspects of service that stem from the Penimi'ut faculties (10).	בְּכָל עִנְיָנֵי הָעֲבוֹדָה שֶׁמִצַּד הַכֹּחוֹת הַפְּנִימִיִּים ((עֶשֶׂר).
(יא)	
May it be Hashem's will that each and every Jew takes advantage of the empowerment	וִיהִי רָצוֹן שֶׁכָּל־אֶחָד וְאֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל יְנַצֵּל
from Erev Shabbat and the holy Shabbat of Parashat	הַנְּתִינַת כֹּחַ דְּעֶרֶב שַׁבָּת וְיוֹם הַשַּׁבָּת־קֹדֶשׁ
Tetzaveh,	ָפָּרָשַׁת תְּצַוָּה,
the 10th and 11th of Adar Rishon,	יו"ד וְי"א אֲדָר־רָאשׁוֹן,
to actualize within himself the renewal in the service of Ketoret,	ָלְפְעֹל בְּעַצְמוֹ הַחְדּוּשׁ בַּעֲבוֹדַת הַקְּטֹרֶת
and its drawing down and revelation in all areas of Divine service	וְהַמְשָׁכָתָהּ וְהִתְגַּלּוּתָהּ בְּכָל עִנְיָנֵי הָעַבוֹדָה
throughout the entire year.	.עַל כָּל הַשָּׁנָה כֻּלָּהּ
And even more so—and primarily—	ןעוֹד וְעָקָר –
that beyond bringing this about in himself,	ָשֶׁנוֹסָף עַל הַפְּעָלָה בְּעַצְמוֹ,
he should also influence his surroundings,	צָרִיךְ לִפְעֹל כָּל־הַנִּזְכָּר־לְעֵיל גַּם עַל הַסְּבִיבָּה,
and, even better, on a Minyan of ten Jews,	וּמַה טוֹב – עַל עֲשָׂרָה מִיִּשְׂרָאֵל,
a holy assembly,	עֶדָה קְדוֹשָׁה,
for in this is included the completion of all Jews—	שֶׁבָּזֶה נִכְלֶלֶת הַשְּׁלֵמוּת דְּכָל בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל
as understood from the wording of Birkat HaMazon:	(כַּמוּבָן מִנּוּסַח בִּרְכַּת הַזִּמוּן)
"Ten and ten thousand."	"אֲשָׂרָה וְעֲשָׂרָה רְבּוֹא".
And to add, that the influence on one's surroundings is most emphasized in the lighting of the Menorah in Parashat Tetzaveh—	וּלְהוֹסִיף, שֶׁהַפְּעָלָה עַל הַסְּבִיבָה מִדֻּגֶּשֶׁת בְּיוֹתֵר – בְּהַדְלָקַת הַמְּנוֹרָה שֶׁבְּפָרָשַׁת תְּצַוָּה

תָּצַוַּה ב

the action of Aharon HaKohen on all seven categories of Bnei Yisrael,	פְּעֻלָּתוֹ שֶׁל אַהֲרֹן הַכֹּהֵן בְּכָל שָׁבְעַת הַסּוּגִים דַּבְּנִי-וַשִּׂבָעֵל
	,דְּבְנֵי־יִשְׂרָאֵל
"to kindle a constant lamp"—he lights until the flame rises on	
its own,	ָעוֹלָה מֵאֵלֶיהָ,
that the "lamp of Hashem is the soul of man" shines with "a	שֶׁבֵּר הֲוָיֶ' נִשְׁמַת אָדָם" יָאִיר בְּ"נֵר מִצְוָה וְתוֹרָה
mitzvah is a lamp and Torah is light,"	אוֹר",
which is also the task of every Jew, as the Mishnah	שֶׁזּוֹהִי גַּם עֲבוֹדָתוֹ שֶׁל כָּל־אֶחָד וְאֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל,
instructs:	ָּכְהוֹרָאַת הַמִּשְׁנָה:
"Be among the disciples of Aharon loving all creatures and	"הַוֵי מִתַּלְמִידָיו שֶׁל אֲהַרֹן אוֹהֶב אֶת הַבְּרִיּוֹת
bringing them close to Torah."	היינים. וּוּמְקָרְבָּן לַתּוֹרָה
And the most essential point—	וְעִקָּר כָּל הָעָקָרִים –
that from the very reading and study of Torah regarding the	שֶׁמֶהַקְּרִיאָה וְהַלִּימוּד בַּתּוֹרָה בְּעִנִין הַדְּלָקַת
lighting of the lamps and the offering of the Ketoret,	הַנֵּרוֹת וְהַקְּטָרַת הַקְּטֹרֶת,
we should merit immediately to the actual fulfillment of the	
mitzvah of lighting the lamps	ָנִזְכֶּה תֵּכֶף וּמִיָּד לְקִיּוּם מִצְוַת הַדְּלָקַת הַנֵּרוֹת
and offering the Ketoret by the Kohen Gadol in the Third Beit	וְהַקְּטָרַת הַקְּטֹרֶת עַל־יְדֵי הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל
HaMikdash,	ָבְּבֵית־הַמִּקְדָּשׁ הַשְּׁלִישִׁי,
which is built and perfected, revealed, and comes from	
Heaven—	שָׁבָּנוּי וּמְשֻׁכְלָל, יִגָּלֶה וְיָבוֹא מִן הַשָּׁמַיִם —
at Mincha time on the holy Shabbat of the 11th of Adar	בְּזְמַן הַמִּנְחָה דִּיוֹם הַשַּׁבָּת־קֹדֶשׁ, י"א אֲדָר
Rishon,	ראשון,
immediately following the reading of Parashat Tetzaveh:	בּסְמִיכוּת וּלְאַחֲרֵי הַקְּרִיאָה בְּפָרָשַׁת תְּצַוֶּה:
"to kindle a constant lamp," and "when Aharon kindles the	ֶלְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד", וּבְהַעֲלֹת אַהָרֹן אֶת הַנֵּרוֹת"
lamps in the evening, he shall burn the Ketoret."	בֵין הָעַרְבַּיִם יַקְטִירֶנָּה".
For "the Mizbe'ach HaZahav is inaugurated only with the	אֵין מְחַנְּכִין מִזְבֵּחַ הַזָּהָב אֶלָא בִּקְטֹרֶת שָׁל בֵּין"
Ketoret of the evening,"	ָהֶעַרְבַּיִם,",
and "the Menorah is inaugurated only by the lighting of its	ןאֵין מְחַנְּכִין אֶת הַמְּנוֹרָה אֶלָּא בְּהַדְּלָקַת שִׁבְעָה"
seven lamps in the evening"—	גרוֹתֶיהָ בֵּין הָעַרְבַּיִם".
may this happen Techef U'Miyad Mamash!	וּמָיֶד מַמָּשׁ!