For several years, the Torah portions of Vayakhel and Pekudei are combined,	בְּקְבִיעוּת כַּמָּה וְכַמָּה שָׁנִים פָּרָשִׁיּוֹת וַיִּקְהֵל־פְּקוּדֵי הֵם מְחָבָּרוֹת,
and in the set order of this year, these portions are read separately.	וּבִקְבִיעוּת שָׁנָה־זוֹ הִיא שֶׁפֶּרָשִׁיּוֹת וַיַּקְהֵל פְקוּדֵי הֵם פָּרָשִׁיוֹת נִפְּרָדוֹת.
The explanation of this concept in the service of man:	וּבַאוּר הָעִנְיָן בַּעֲבוֹדַת הָאָדָם:
The general purpose of man's service is, as our Sages state,	ּכְּלָלוּת עֲבוֹדַת הָאָדָם הִיא כְּמֵאֲמֵר־חֲכָמֵינוּ־זַ"ל
"I was created to serve my Creator,"	"אֲנִי נִבְרָאתִי לְשַׁמֵשׁ אֶת קוֹנִי",
and to influence all aspects of the world to serve their Creator.	וְלְפְעַל גַּם בְּכָל עִנְיָנֵי הָעוֹלָם לְשַׁמֵשׁ אֶת קוֹנָם".
However, in this service, there are two modes,	אַךְ בָּזֶה גּוּפָא יָשְׁנָם ב' אֶפָנִים
which are alluded to in the names of the Torah portions Vayakhel-Pekudei:	וְהֵם מְרְמָּזִים בִּשְׁמוֹת הַפָּרָשִׁיּוֹת וַיַּקְהֵל־פְּקוּדֵי:
a) "Vayakhel"—revealing in all aspects of the world	א) וַיַּקְהֵל" - שָׁמְגַלָּה בְּכָל עִנְיָנֵי הָעוֹלָם
the general service (which transcends specifics)	אֶת הָעֲבוֹדָה הַכְּלָלִית (שָׁלְמַעְלָה מִפְּרָטִים)
of "serving their Creator,"	דְּלְשַׁמַשׁ אֶת קוֹנָם",
thereby causing unity in all worldly matters,	וְעַל־ יְדֵי־זֶה פּוֹעַל אַחְדוּת בְּכָל עִנְיְנֵי הָעוֹלָם,
and certainly among the Jewish people	וְעַל־אַחַת־כַּמָּה וְכַמָּה בִּבְנֵי־יִשְׂרָאֵל
through the idea of love and unity among Israel.	עַל־יְדֵי הָעִנְיֶן דְּאַהְבַת וְאַחְדוּת יִשְׂרָאֵל.
b) "Pekudei"—(following the general service that unifies all details),	ב) פְּקוּדֵי" – (לְאַחֲרֵי הָעֲבוֹדָה הַכְּלָלִית הַמְאַחֶדֶת אָת כָּל הַפְּרָטִים –
it reveals in each specific detail	הָרֵי־הוּא) מְגַלָּה בְּכָל פְּרָט וּפְרָט
its unique contribution in its particular role	אֶת הַחִדּוּשׁ הַמְיָחָד בְּעִנְיָנוֹ הַפְּרָטִי
of serving its Creator.	לְשַׁמֵּשׁ אֶת קוֹנוֹ.
This is the uniqueness of the set order of this year,	וְזֶהוּ הַחִדּוּשׁ בִּקְבִיעוּת שָׁנָה־זוֹ
in which Parashat Vayakhel is read on its own in one week,	שֶׁקּוֹרְאִים פָּרָשַׁת וַיִּקְהֵל בְּשָׁבוּעַ בִּפְנֵי־עַצְמוֹ

and Parashat Pekudei is read separately in another week.	וּפָרָשַׁת פְּקוּדֵי בְּשָׁבוּעַ בִּפְנֵי־עַצְמוֹ –
This emphasizes the completeness of the service of Vayakhel by itself—	שֶׁבָּזָה -מִדְגָּשׁ שֶׁיָּשְׁנָהּ שְׁלֵמוּת בָּעֲבוֹדָה דְוַיַּקְהֵל בְּפְנֵי־עַצְמָהּ – בִּפְנֵי־עַצְמָהּ
revealing the general unity within creation and within the Jewish people,	שָׁמְגֵלִים אֶת הָאַחְדוּת הַכְּלָלִית בְּהַבְּרִיאָה וּבִבְנֵי־יִשְׂרָאֵל,
so that there is no need to wait until the specific service of Pekudei is revealed in every detail.	וְלָכֵן אֵין־צָרִיךְ לְחַכּוֹת עַד שָׁמְגַלָּה בְּכָל פְּרָט אֶת הָעֲבוֹדָה דִפְקוּדֵי
This concept of unity can be connected to Parashat Shekalim, which is read today.	וְיֵשׁ לְקַשֶּׁר זֶה (עִנְיַן הָאַחְדוּת) עִם פָּרָשַׁת שְׁקָלִים שֶׁקּוֹרְאִים הַיּוֹם:
It is well known that there is a question regarding the verse: "Twenty gerah is the shekel, half a shekel as a donation to Hashem."	יְדוּעָה הַשְּׁאֵלָה בְּמַה־שָּׁכֶּתוּב עָעֶשְׂרִים גַּרָה הַשֶּׁקֶל מַחֲצִית הַשָּׁקֶל הְּרוּמָה לַה",
Seemingly, it should have stated to give ten gerah. Why does the verse emphasize that one must specifically give half of twenty gerah?	וְלָכָאוֹרָה הָוָה־לֵהּ לְמֵימֵר שָׁיֵּשׁ לְתֵּן עֶשֶׂר גֵּרָה, וּמַדּוּעַ מַדְגִישׁ הַכָּתוּב שֶׁצָרִיךְ לְתֵּן דַּוְקָא מַחָצִית מֵעֶשְׂרִים גַרָה?
The explanation is that the half-shekel represents the service of unity among the Jewish people.	וְהַבַּאוּר בָּזֶה: מַחֲצִית הַשָּׁקֶל מוֹרָה עַל הָעֲבוֹדָה דְאַחְדוּת יִשְׂרָאֵל.
This is why the Torah emphasizes that when a Jew is by himself, he is only a half,	וְלָכֵן מַדְגִישִׁים שֶׁכַּאֲשֶׁר יְהוּדִי נִמְצָא בִּפְנֵי־עַצְמוֹ הָרֵי־הוּא רַק מַחֲצִית,
and in order to become a "holy shekel," he must unite with another Jew, and ultimately, with all Jews.	וּבַכְדֵי לָהְיוֹת שָׁקֶל הַקְּדֶשׁ, עָלָיו לְהִתְאַחֵד עִם יְהוּדִי שַׁנִי, וְעַד לְהִתְאַחֵד עִם כָּל־אֶחָד וְאֶחָד מִבְּנֵי־יִשְׂרָאֵל.
This is the fulfillment of the mitzvah "You shall love your fellow as yourself,"	ָןזָהוּ קִיּוּם הַמִּצְוָה דִוְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךְ,
where "your fellow" refers not only to one who is close to him, but even to a Jew who is distant.	שָׁפֵּרוּשׁ רֵעֲרָ הוּא לֹא רַק יְהוּדִי שָׁנִּמְצָא קָרוֹב אֵלָיוּ אֶלָּא אֲפָלוּ יְהוּדִי שֶׁנִּמְצָא בְּקַצְוֵי תֵבֵל.
The reason for this, as explained in Tanya by the Alter Rebbe, is that every Jew is "a literal part of G-d above."	וְהַסְבָּה לָזֶה הִיא, כְּמוֹ שָׁכָּתַב אַדְמוֹ"ר הַזָּקֵן בַּתַּנְיָא, שָׁכָּל אֶחָד וְאֶחָד מִבְּנֵי־יִשְׂרָאֵל הוּא חֵלֶק אֱלוֹקַהּ מִמֵּעַל מַמָּשׁ.
Just as when one grasps a part of an essence, he grasps the entire essence,	וַהָרֵי הָעֶצֶם כְּשֶׁאַתָּה תּוֹפֵס בְּמִקְצָתוֹ אַתָּה תּוֹפֵס בְּכָלוֹ,
so too, all Jews are one entity.	וְאָם כֵּן הָרֵי כָּל בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל הֵם מְצִיאוּת אַחַת.

Even when there is an undesirable matter in a fellow Jew,	וַאֲפָלּוּ בְּמִקְרֶה שָׁיֵשׁ לִשְׁלֹל אֵצֶל חֲבֵרוֹ עִנְיָן בִּלְתִּי רָצוּיִ,
the most effective way to correct it is by influencing him with kindness and peace.	הֲרֵי הַצוּרָה הֲכִי יְעִילָה לִפְעֹל זאת הוּא עַל־יְדֵי שָׁמַּשְׁפִּיעַ עָלָיו בְּדַרְכֵי נֹעַם וּבְדַרְכֵי שָׁלוֹם.
Before bringing unity (Vayakhel) into the world and among the Jewish people, one must first create unity (Vayakhel) between himself and his Creator.	וְהִנֵּה, כְּהַקְדָּמָה לִפְעַל אֶת הָאַחְדוּת (וַיַּקְהֵל) בָּעוֹלָם וּבִּבְנֵי־יִשְׂרָאֵל – יֵשׁ לְהַתְחִיל עִם הָאַחְדוּת (וַיַּקְהֵל) בִּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ.
This is also one of the explanations of the verse: "Twenty gerah is the shekel, half a shekel as a donation to Hashem"—	וְזֶהוּ גַּם אֶחָד מֵהַבַּאוּרִים בְּמַה שֶׁכָּתוּב עֶשְׂרִים גֵרָה הַשֶּׁקֶל מַחֲצִית הַשָּׁקֶל הְּרוּמָה לַה —
that every Jew is completely united with Hashem, to the extent that they are literally one.	שָׁכָּל־אֶחָד וְאֶחָד מִבְּנֵי־יִשְׂרָאֵל מְאֻחָד עִם הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא בְּתַכְלִית וְעַד שֶׁהֵם חַד מַמָּשׁ.
Therefore, each Jew is only half, and Hashem (so to speak) is the other half.	וְלָכֵן כָּל־אֶחָד וְאֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל הוּא רַק חֵצִי וְהַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא הוּא (כְּבַיָּכוֹל) הַחֵצִי הַשֵּׁנִי.
Hashem, who manifests through the ten Sefirot, is like ten gerah,	וְלָכֵן הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא – שֶׁנִּתְלַבֵּשׁ בְּעֶשֶׂר סְפִירוֹת הוּא כְּמוֹ עֶשֶׂר גַּרָה –,
and each Jew, who possesses ten soul faculties, is also ten.	וְכָל־אֶחָד וְאֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל - הַכָּלוּל מֵעֶשֶׂר כּּחוֹת הַנְּפֶשׁ – הוּא עָשָׂר,
Only through their unification do they become "twenty gerah"—the holy shekel.	- "וְדַוְקָא עַל־יְדֵי אָחוּדָם יַחַד נַעֲשִׂים לְעֶשְׂרִים גֵּרָה שֶׁקֶל הַקְּדֶשׁ.
The first thing a Jew does upon awakening is to say "Modeh Ani,"	וּבֵאוּר הָעִנְיָן: הַדָּבָר הָרָאשׁוֹן שֶּׁיְהוּדִי עוֹשֶׂה מִיָּד רְּשֶׁבַּעוֹר מִשְׁנָתוֹ אוֹמֵר "מוֹדֶה אֲנִי",
which expresses his complete unity with Hashem.	שֶׁזֶּה מוֹרָה עַל הָתְאַחֲדוּתוֹ עִם הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא בְּתַכְלִית,
This is a general service that transcends the specific tasks of the day,	וְזֶהוּ עֲבוֹדָה כְּלָלִית כְּפִי שֶׁהוּא לִפְנֵי וּלְמַעְלָה מִפְּרָטִי הָעֲבוֹדוֹת דְּמָשֶׁךְ הַיּוֹם,
similar to the general unity of Vayakhel mentioned above.	(עַל־דֶּרֶךְ הָעֲבוֹדָה הַכְּלָלִית דְּוַיַּקְהֵל, כַּנְזְכָּר־לְעֵיל).
This also explains why "Modeh Ani" begins with gratitude rather than "I am before You."	ֶן זֶהוּ גַּם הַדִּיוּק בְּהַנֶּטָח "מוֹדֶה אֲנִי לְפָנֶיךְ", שְׁמַתְחִיל עִם עִנְיַן הַהוֹדָאָה, וְלֹא "אֲנִי לְפָנֶיךְ".
Since a Jew's unity with Hashem is absolute, this is self-evident and does not need emphasis.	מְכֵּיוָן דְּזֶה שֶׁכָּל־אָחָד וְאֶחָד מִבְּנֵי־יִשְׂרָאֵל מְאָחָד בְּתַכְלִית ("אֲנִי לְפָנֶיךְ") עִם הַקֶּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא הֲרֵי זֶה דָּבָר הַפָּשׁוּט,

Therefore, the focus is placed on man's action—his gratitude to Hashem.	וְאֵין־צָרִיךְ לְהַדְגִישׁ זֹאת, וְלָכֵן מַתְחִיל וּמַדְגִישׁ רַק "עִם הָעֲבוֹדָה שֶׁלוֹ – "מוֹדֶה".
Additionally, "upon awakening" includes what Rambam describes as awakening from worldly distractions.	וְיֵשׁ לְהוֹסִיף, שֶׁמִיָּד כְשֶׁבַּעוֹר מִשְׁנָתוֹ — כּּוֹלֵל גַּם מַה־שָׁכָּתַב הָרַמְבַּ"ם "יְשֵׁנִים בְּהַבְּלֵי הַזְמַן" (לֹא־ עֵלֵינוּ וְלֹא־עֲלֵיכֶם).
One must awaken from this too, recognizing that he is truly one with Hashem's essence,	שֶׁצָרִיךְ־לִהְיוֹת גֶעוֹר גַּם מִשֵׁנָה זוֹ, וּתְחַלַת הָעֲבוֹדָה הִיא שָׁיֵדַע שֶׁהוּא חַד מַמָּשׁ" עם עַצְמוּת וּמַהוּת,
since he is literally "a portion of G-d above."	שֶׁהֲרֵי הוּא חֵלֶק אֱלוֹקַהּ מִמַּעַל מַמָּשׁ.
All the above is emphasized even more when we see in recent years how the "Vayakhel" is happening in a literal sense—the ingathering of the exiles of the Jewish people from all over the world, as they ascend to the Holy Land.	כָּל הַנִּזְכָּר לְעֵיל בְּהַדְגֶשָׁה מִיּוּחֶדֶת, כְּשָׁרוֹאִים בַּשָּׁנִים הָאַחֲרוֹנוֹת אֵיךְ שָׁנַּעֲשָׂה הַ"וַיַּקְהֵל" בְּפַשְׁטוּת קבּוּץ גָּלִיּוֹת דִּבְנֵי־יִשְׂרָאֵל מִכָּל הָעוֹלָם, שֶׁעוֹלִים – לְאֶרֶץ־הַקֹּדֶשׁ.
This aliyah is incomparable to those of previous generations.	וְהָעֲלִיָּה הִיא בְּאֵין־עֲרֹךְ לְהָעֲלִיּוֹת שֶׁהָיוּ פַּעַם בַּדּוֹרוֹת שֶׁלְפְנֵי־זֶה.
[It is noteworthy that our Rebbes, the Nesi'im, did not reside in the Holy Land, nor even visit it. Even the journey of my father-in-law, the Rebbe, was due to his being prevented from visiting the graves of his ancestors in Rostov, Lubavitch, and similar places.]	וּלְהָעִיר שֶׁרַבּוֹתֵינוּ נְשִׂיאֵינוּ לֹא הָיוּ בְּאֶרֶץ־הַקּדֶשׁ,] וַאֲפָלּוּ לֹא בְּבִקּוּר, וְגַם נְסִיעַת כְּבוֹד־קְדֻשָּׁת מוֹרִי וְחָמִי אַדְמוֹ"ר הָיְתָה מִפְּנֵי שֶׁנִּמְנַע מִמֶּנוּ לְבַקֵּר בְּקְבָרֵי־אָבוֹת בְּּרָאסְטוֹב, וְלִיוּבַּאווִיטְשׁ וְכַיּוֹצֵא־בָּזֶה.
Especially as we stand in a year whose acronym is "May it be a year of wonders in everything, from everything, with everything."	וּבִמְיֻחָד בְּעָמְדֵנוּ בְּשָׁנָה שֶׁהָרָאשֵׁי תֵבוֹת שֶׁלָּהּ הָיָה הָהֵא שְׁנַת נִפְּלָאוֹת בַּכּּל מִכּּל כּל".
The practical lesson from Parashat Shekalim is to increase in giving tzedakah.	הַהוֹרָאָה לְמַעֲשֶׂה בְּפֹעַל מִפֶּרָשַׁת שְׁקָלִים: שֶׁיֵשׁ לְהוֹסִיף בִּנְתִינַת הַצְּדָקָה,
In tzedakah, there are various levels: ma'aser (tithing), chomesh (one-fifth), and "all that a man has, he shall give for his soul."	שֶׁהֲרֵי בִּצְדָקָה יֵשׁ כַּמָּה דְרָגוֹת: מַעֲשֵׂר, חֹמֶשׁ, "כָּל אָשִׁר לָאִישׁ יִתֵּן בְּעַד נַפְשׁוֹ".
One should make a firm resolution about this even this Shabbat and begin implementing it, for example, by giving food and drink to others.	וּלְהַחְלִיט בָּזֶה עוֹד בְּשַׁבָּת זוֹ, וְגֵם לְהַתְחִיל בָּזֶה כְּגוֹן עַל־יְדֵי נְתִינַת מֵאֲכָל וּמֵשְׁקֶה וְכַיּוֹצֵא־בָּזֶה.
There is also a lesson in the manner of giving from Parashat Shekalim:	וְגַם בְּאֹפֶן הַנְתִינָה יֶשְׁנָה הוֹרָאָה מִפָּרָשַׁת שְׁקָלִים:
The half-shekel was given for communal sacrifices.	נְתִינַת מַחֲצִית הַשָּׁקֶל הָיְתָה בִּשְׁבִיל קֶרְבְּנוֹת צִבּוּר,

The Alter Rebbe explains the verse "When a man from among you offers a sacrifice to Hashem"—	וְיָדוּעַ בַּאוּר אַדְמוֹ"ר־הַזָּקֵן בְּפֵרוּשׁ הַפָּסוּק "אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַה",
that in order for a person to draw close to Hashem, he must offer "from himself"—giving his entire being to Hashem.	"שֶׁכְּדֵי שֶׁהָאָדָם יִתְקָרֵב לַה' הוּא שֶׁ"מִּכֶּם קָרְבָּן לַה הוּא שֶׁנוֹתֵן כָּל מְצִיאוּתוֹ לַה'.
From this, we learn that giving tzedakah and acts of kindness must be done with all ten soul faculties.	וּמִזֶּה מוּבָנֶת הַהוֹרָאָה לְמַעֲשֶׂה בִּפֹּעַל, שֶׁנְתִינַת הַצְדָקָה וּגְמִילוּת חֲסָדִים צְרִיכָה־לִהְיוֹת בְּאֹפֶן שֶׁמֵּכְנִיס בָּזֶה כָּל עֶשֶׂר כֹּחוֹת נַפְשׁוֹ,
In addition to the physical act of giving, one should think and speak about it as well.	שָׁנּוֹסֶף לְהָעֲשִׂיָּה בְּפֹעַל, חוֹשֵׁב וּמְדַבֵּר עַל־דְּבַר־זֶה'. כוּ
Through this, we hasten the Redemption, which will come immediately.	וְעַל־יְדֵי־זֶה מְזָרְזִים אֶת הַגְּאוּלָה שֶׁתָּבוֹא תֵּכֶף־וּמִיָּד.
Then, Hashem will do His righteousness and gather all the Jewish people—a great congregation—back to the Land.	וְאָז יַעֲשֶׂה הַקָּדוֹשׁ־בָּרוּךְ־הוּא אֶת צִדְקָתוֹ שֶׁמְקַבֵּץ נָל בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל "קָהָל גָּדוֹל יָשׁוּבוּ הֵנָּה".