

Volumen XVII
Bejukotai Sijá 1

Likutéi Sijot

en español

Selección de charlas
del Rebe de Lubavitch

Gracias al esfuerzo en el estudio de la Torá se
descubre el infinito que hay en ella

Se publica en ocasión de
Shabat Parshat Behar - Bejukotai

Bsd.

En esta Sijá el Rebe explica por qué Rashi llega a la conclusión de que una terminología habitual para referirse al cumplimiento de mitzvot alude al esforzado estudio de Torá.

Esta traducción al Español es libre. El texto en negrita corresponde al original de la *Sijá*, mientras que las palabras y frases en letra clara son agregados del Editor según su interpretación de la *Sijá*, puestos de manera tal que si el lector los saltea accede a la *Sijá* propiamente dicha.

Nota: en esta versión de la Sijá se omitieron algunas notas al pie.

20 de de Iyar 5781

Textos originales: Likutéi Sijot vol. XVII, págs.: 313 - 320.

Traducción, Edición y Revisión Final:
Sijot en Español.

Bsd.

Bejukotái Volumen 17 – Sijá 1

1. En el comienzo de nuestra Sección Semanal la Torá dice (Levítico 26:3): “Si en *jukotái* –Mis decretos– andarán– y Mis *mitzvot* observarán y cumplirán; (26:4) entonces Yo proveeré vuestras lluvias en su tiempo, y la tierra rendirá su producto y el árbol del campo dará su fruto”. **Del primer versículo Rashi transcribe** las palabras “**Si en *jukotái* –Mis decretos– andarán**”, y explica: “**Se podría pensar que esta frase se refiere al cumplimiento de las *mitzvot***. Pero no es así, pues **cuando** a continuación la Escritura exhorta ‘...y Mis *mitzvot* observarán’, ahí se enuncia el cumplimiento de los preceptos. Entonces, **¿a qué puedo aplicar ‘si en Mis decretos andarán’?** Ello alude a que se esfuercen en el estudio de la Torá”.

La fuente de este comentario de Rashi es *Torat Kohaním* – de todos modos, en vista de que Rashi en su comentario a la Torá (el que se encuadra en el significado simple, literal de la Escritura) de las *interpretaciones* de nuestros Sabios solo cita las que sí o sí son necesarias para la comprensión del sentido textual de los versículos (tal como ya se habló de este concepto en varias oportunidades), por eso, **forzosamente debemos decir, que la presente deducción de *Torat Kohaním* citada por Rashi, es por demás imprescindible para el correcto entendimiento del sentido literal del versículo.**

De lo antedicho también es comprensible por qué Rashi ve necesario citar todo el extenso texto de *Torat Kohaním* (“se podría pensar que esta frase se refiere al cumplimiento de las *mitzvot*. Pero no es así, pues **cuando** a continuación se declara...” y no le basta con el núcleo de aquella explicación, que la intención de “si en Mis

decretos andarán” es “que se esfuercen en el estudio de la Torá” – porque de haberlo redactado así, se podría haber pensado que el esfuerzo en el estudio de la Torá es el significado textual de “*en Mis decretos andarán*” – y ello es inadecuado, porque (por lo general) el significado de *bejukotái* –en Mis decretos– es *mitzvot*, preceptos, por eso Rashi se ve obligado a escribir primero, “se podría pensar –la primera acepción es– que se refiere al cumplimiento de las *mitzvot*”, pero, debido a que el cumplimiento de *mitzvot* ya está mencionado (luego) en el mismo versículo, está claro que las (anteriores) palabras, “si en Mis decretos andarán” no se refieren a dicho cumplimiento, sino, al “esfuerzo en el estudio de la Torá”.

No obstante, así visto, no se entienden los siguientes puntos:

a) Rashi aclara en el contexto de *este* versículo que *bejukotái* no son *mitzvot*, sino, **Torá**, entonces, de la Escritura él debería haber transcripto “si en Mis decretos” y explicar, “se podría pensar que son *mitzvot*, pero no es así, porque luego el versículo dice ‘si Mis *mitzvot*’, vemos que estas ya están mencionadas” – sin agregar nada más.

b) El interrogante es más fuerte aun: en *Torat Kohanim* (la fuente de Rashi) ciertamente dice “se podría pensar que son *mitzvot*”, y Rashi modifica la expresión y escribe “se podría pensar que se refiere al *cumplimiento* de las *mitzvot*”.

c) Es evidente que Rashi pretende enfatizar algo más en relación al *cumplimiento* de las *mitzvot*, esto es, el *esfuerzo* (en el estudio de la Torá) – pero es menester comprender: de las palabras “Mis *mitzvot* observarán” obtenemos (por descarte) solo la evidencia que “en Mis decretos” no alude a *mitzvot*, sino, **Torá** – pero, ¿de dónde se sabe que se refiere al “*esfuerzo* en el estudio de la Torá”?

d) En su segundo comentario sobre este versículo, sobre las palabras “y Mis *mitzvot* observarán” Rashi explica: “Esfuércense en el estudio de la Torá con el propósito de observar y cumplir, como está escrito: ‘y las estudiarán, y observarán para practicarlas’”.

Aparentemente se contradice con lo que él mismo dice antes en su primer comentario, “...cuando a continuación la Escritura **exhorta ‘y Mis *mitzvot* observarán’, ahí se enuncia el cumplimiento de los preceptos**”– es decir, que ¡“y Mis *mitzvot* observarán” alude al cumplimiento neto de *mitzvot* (y no es un detalle en el modo de estudio de Torá – que sean “con el propósito de observar y cumplir”)!

2. La explicación del concepto es la siguiente:

***Talmud Torá* –el estudio de la Torá– es una de las 613 *mitzvot*, tal como incluso un niño de 5 años (que recién se inicia en el estudio de la Torá) lo sabe, pues sobre el estudio de la Torá él dice todas las mañanas “Bendito eres Tú, Ado-nai nuestro Di-s, que nos santificaste con Tus *preceptos* y nos ordenaste lo concerniente a las palabras de la Torá”. De acuerdo a esto se entiende por qué “en Mis decretos andarán” no se puede entender como que se refiere al estudio de la Torá, porque dicha actividad forma parte de las *mitzvot*, por lo tanto subsiste la pregunta ¿si el cumplimiento de *mitzvot* ya está mencionado en el versículo, a qué puedo aplicar “si en Mis decretos andarán”?**

Del citado interrogante –que surge de la lectura literal del versículo– Rashi concluye que es ineludible que las palabras “en Mis decretos andarán” se refieren (no simplemente al estudio de Torá, sino) a un detalle adicional y fundamental en lo que es el estudio de la Torá, imposible de deducir de la expresión “Mis *mitzvot* observarán”, dado que incluso sin ese aspecto adicional también se cumple con la *mitzvá* de estudiar Torá, y esa particularidad se pone de manifiesto con la palabra “andarán” – no simplemente “observarán” (dar cumplimiento a) el estudio de Torá.

¿De qué manera es factible incrementar en el estudio de la Torá de modo que incluso sin ese incremento no falte en la “observancia” del cumplimiento de la *mitzvá* de *Talmud Torá*? Si

es un tema *cuantitativo* – es decir, al agregar tiempo al estudio de Torá, se sostiene el mismo modo de cumplimiento, *todo el tiempo* será el mismo “observarán” – esto sería análogo al cumplimiento de la *mitzvá* de *tefilín*, sobre la que está dicho “será como señal sobre tu mano” –no importa si es por poco o por mucho tiempo que la persona tiene colocado los *tefilín*– siempre “será” la misma “señal”. Por eso, indefectiblemente debemos decir, que lo que enfatiza “(en Mis decretos) *andarán*”, no es una forma más (cuantitativa) de “observar”, sino, se trata de un incremento cualitativo en el cumplimiento del estudio de la Torá – “esfuerzo en el estudio de la Torá”, pues de hecho, ese aspecto no está incluido en la expresión “Mis *mitzvot* observarán”, dado que la “observancia” del estudio se lleva a la práctica también cuando el mismo no es con especial esfuerzo.

3. Si tomamos como válido lo antedicho, se dificulta el porqué del orden del versículo: en vista de que “Mis *mitzvot* observarán” incluye el cumplimiento de la *mitzvá* de estudio de Torá a modo de “estudio *ligero*” (sin esfuerzo) – eso debería haber estado escrito antes, con antelación a “en Mis decretos *andarán*”, pues así es naturalmente el orden del estudio: primero se debe estudiar el tema de manera rápida (para tener una idea general de todo el tema), y solo luego, se puede poner en práctica el estudio esforzado – esto es, estudiar en profundidad¹ (dado que es improbable comenzar directamente con el estudio en profundidad, antes de haber *pasado* por todo el tema), entonces, ¿por qué está dicho primero “en Mis decretos *andarán*” –que alude al esfuerzo en el estudio– y luego “Mis *mitzvot* observarán” –que incluye el estudio rápido, inicial, de todo un tema de Torá–?

Si la interpretación sería que “en Mis decretos *andarán*” implica estudio de Torá de *cualquier forma*, y “Mis *mitzvot* observarán” el

1 Véase Shabat 63a. Avodá Zará 19a.

cumplimiento práctico de *mitzvot* (sin incluir el estudio de Torá), se comprendería por qué “en Mis decretos...” está escrito primero, *antes* que “Mis *mitzvot* observarán”, pues solo “el estudio conlleva a la acción de *mitzvot*”² – y es *obvio*, que para saber qué hacer, y cómo hacer, antes, es necesario estudiar; a primera vista empero, de momento que la interpretación de “en Mis decretos andarán” es “esfuércense en el estudio de la Torá”, ya no se puede explicar que por ello en la Escritura debe figurar primero “en Mis decretos andarán” en función de que eso –el esforzado estudio– implica una condición previa que conlleva a “Mis *mitzvot* observarán” –(el cumplimiento de los preceptos)–

dado que para “saber la acción a realizar” no es indispensable que el modo de estudio sea, precisamente, a modo de “esfuerzo en la Torá”; para conocer la ley, la *halajá* a ser llevada a la práctica, basta con “estudiar de corrido de la literatura legal, *halájica*...”.

De esto mismo, del orden de los versículos, es que Rashi llega a la conclusión que dicha intención (la de estudiar en función de luego cumplir) forma parte del estudio *esforzado* de la Torá, de modo que (no solo el estudio “de corrido”, todo abarcador de un tema, debe ser con la intención de observar y cumplir, sino) incluso el estudio en profundidad, con gran esfuerzo mental, debe ser bajo la condición de luego observar y cumplir las *mitzvot*.

Y a acerca de ello Rashi dice (al final de su segundo comentario): “...como está escrito³: ‘y las estudiarán, y observarán para practicarlas’, o sea, el estudio de Torá – sin diferencia, incluyendo también el esforzado estudio en profundidad – debe llevarse a cabo “con la condición de a posteriori observar y cumplir”.

En base a lo antedicho se comprende, que el hecho que Rashi dice “esfuércense en el estudio de la Torá” en conexión con “Mis *mitzvot* observarán”, no contradice lo que él mismo dijo antes (en

2 Kidushín 40b. Bavá Kamá 17a. Meguilá 27a.

3 Deuteronomio, Sección Vaetjanán 5:1.

su comentario anterior sobre el mismo versículo) que “Mis *mitzvot* observarán” alude al cumplimiento de los preceptos – dado que en su primer comentario, él (no) explica (las palabras “Mis *mitzvot* observarán”, sino, se centra) “en Mis decretos andarán”: lo primero que Rashi hace es explicar el significado de las palabras *propriamente dichas* – que estas aluden a “que se esfuercen en el estudio de la Torá”, y luego – aclara la razón por qué – “en Mis decretos andarán”– están dichas antes que “Mis *mitzvot* observarán” – porque incluso el esfuerzo en el estudio de la Torá, es decir, el estudio de temas en profundidad, debe ser realizado con la “condición de luego observar y cumplir las *mitzvot*”.

4. No obstante, todavía es necesario comprender lo siguiente:

Del planteo inicial de Rashi: “se podría pensar que esta frase se refiere al cumplimiento de las *mitzvot*”, es evidente, que naturalmente se podría haber interpretado que “en Mis decretos andarán” alude a la práctica de *mitzvot*, solo que, debido a la obligada deducción a partir de las palabras siguientes del versículo “y Mis *mitzvot* observarán” (que “ahí se enuncia el cumplimiento de los preceptos”), inevitablemente debemos decir que el significado de “en Mis decretos andarán” es “*esfuércense en el estudio de la Torá*”.

Hay un punto que no está claro:

Es sabido que hay varios tipos de *mitzvot* (*edot* –testimoniales–, *jukím* –decretos– y *mishpatím* –leyes lógicas–), y el grupo de *jukím* son aquellas que trascienden la lógica humana, los “decretos del Rey”, como Rashi ya lo explicó antes en la Sección Ajaréi – así visto, surge el siguiente interrogante: aquí se podría entender literalmente que “*bejukotái*” se refiere a las *mitzvot* de índole de *jukím*⁴, decretos más allá de la razón (tal como el término *jukím* es entendido en varios pasajes bíblicos) y “Mis *mitzvot* observarán”

4 Nótese lo escrito en *Sforno*, aquí.

incluye a los preceptos *comprensibles intelectualmente (mishpatím)*.

De modo simple se puede responder que, si con la expresión “Mis *mitzvot*” la Escritura pretende referirse solo a *un* tipo de *mitzvot* –*mishpatím*– no tendría que haber utilizado dicha terminología (que de hecho incluye a *todas* las *mitzvot*), en cambio sí, tendría que haber dicho “Mis *mishpatím*”, así como vemos que dice el versículo⁵ “Estos son los *jukím*, los *mishpatím* y las *torot*”, es decir, cuando la Torá desea detallar diferentes clases de *mitzvot*, llama (luego) a ese tipo de *mitzvot* con su denominación particular – “*mishpatím*”, y no como simplemente *mitzvot* – y dado que aquí la Escritura dice “Mis *mitzvot*” ello prueba que alude a todas las *mitzvot*⁶ y no solo a *mishpatím*;

pero esta no es una respuesta del todo satisfactoria, porque en un pasaje bíblico anterior el versículo diferencia a las *mitzvot* de acuerdo a su naturaleza: “En mérito de que Avraham escuchó Mi voz, y atendió Mi mandato, Mis *mitzvot*, Mis *jukím* y Mis *Torot*”⁷,

–Y es Rashi quien allí explica: “Mis *mitzvot* – son las cosas que si no hubiesen estado escritas serían dignas de ser indicadas”, estos son los *mishpatím*; “Mis *jukím* – las cosas que no tienen explicación lógica y el Instinto al Mal y las naciones del mundo argumentan contra ellas”; “y Mis *Torot* – está dicho para incluir a la Torá Oral” (porque “Mis *Torot*” en plural se refiere a la Torá Escrita y la Torá Oral)–

vemos de ello, que incluso cuando la Escritura dice simplemente “*mitzvot*”, si también está dicho “*jukím*”, con ambas expresiones la Torá se refiere a dos clases de *mitzvot*, entonces, ¡también aquí, en el versículo en cuestión, podría entenderse así!

5. La explicación del tema: el término *mitzvot* deriva de *tzivui* –

5 Nuestra Sección Semanal 26:46.

6 Y así está escrito en *Malbím*, aquí.

7 Éxodo, Sección Toldot 26:5.

mandato, ordenanza— los preceptos son *mandatos* de Di-s. Se entiende entonces, que esa denominación es apropiada solo en relación a las *mitzvot* posteriores a *Matán Torá* – Entrega de la Torá—, pues en esa instancia el Altísimo *ordenó* hacer todas las *mitzvot*. Pero con anterioridad al mandato Divino en *Matán Torá*, sobre las *mitzvot* que se dice “que *Avraham* escuchó...” no existía dicho mandato⁸. Por consiguiente, en relación a *Avraham Avinu*, *previo* a *Matán Torá*, la expresión idiomática *mitzvotai* –Mis *mitzvot*– no puede significar una ordenanza de Di-s, pues, como fue dicho antes, era antes del momento de los mandatos Divinos.

Por eso, la única alternativa es interpretar que en ese contexto, “Mis *mitzvot*” alude a temas que *en ese entonces* “*merecían ser ordenados*” según la lógica humana⁹; y ya eran denominados *mitzvot*, porque la lógica indicaba que debían ser observados.

A diferencia del término *mitzvotai* dicho en nuestro contexto, posterior a la Entrega de la Torá, en vista de que la expresión *mitzvot* aplica *todas* las *mitzvot*, porque son *todas* ordenanzas de Di-s, es dificultoso interpretar que al decir *mitzvot* la Torá excluye los *jukím* –decretos incomprensibles intelectualmente– dichos en el mismo versículo, que de hecho también son mandatos Divinos, y se refiere solo al grupo *mishpatím* – en cambio, lo correcto es decir que “Mis *mitzvot* observarán” alude a todas las *mitzvot*, y automáticamente se asume que “en Mis decretos andarán” significa “esfuércense en el estudio de la Torá”.

6. Desde el enfoque místico, profundo, la explicación de todo lo antedicho es la siguiente:

Si bien la obligada deducción de Rashi –en cuanto a que

8 Y no es lo mismo en relación a “*Torotai*” – pues la Torá ya la sabían antes que fue entregada “abajo”, en el mundo físico.

9 Y no es necesario hacer una interpretación (muy) forzada (en la lectura literal de la Escritura) y decir que en la época de *Avraham* fueron llamadas *mitzvot* en función de que en el futuro serán ordenadas.

“en *jukotái* –Mis decretos– andarán” significa “esfuércense en el estudio de la Torá” – no surge de la palabra *bejukotái* propiamente dicha, sino, de la continuación del versículo: “...cuando la Escritura exhorta ‘...y Mis *mitzvot* observarán’, ahí se enuncia el cumplimiento de los preceptos”, de todos modos, debemos decir que el tema del esfuerzo en el estudio de la Torá está insinuado también en la expresión “en *jukotái* andarán”.

[En función de que “la Torá es luz”¹⁰, todos sus temas son de un modo luminoso, e iluminan cada cosa de nuestra realidad, y por supuesto, la intención de esto es, que la Torá (y con mucha más razón la Torá Escrita¹¹) fue escrita de manera que el contenido conceptual de cada versículo sea claro; en este sentido, si el término *bejukotái* nada tendría que ver con Torá (y solo se vincularía con *mitzvot*), en lugar de ello tendría que estar escrito *betoratí* –en Mi Torá– o *betorotái* –en Mis Torot–, que claramente expresan que la intención es Torá. Empero, dado que la Escritura eligió la palabra *bejukotái*, es evidente que precisamente esa terminología enfatiza el concepto de *esfuerzo* en el estudio de la Torá].

7. Para comprender cómo el término *bejukotái* (cuando se vincula al estudio de Torá) expresa el tema del esfuerzo en el estudio de la Torá, antes, es preciso explicar un detalle en relación al adjetivo *jukím* que se utiliza vinculado a las *mitzvot*.

Es sabido, que además de la denominación *mitzvot*, que engloba a todas las *mitzvot*, como antes se dijo, cada clase de *mitzvot* se llama de manera diferente: *edot*, *mishpatím* y *jukím*¹². *Edot* es la categoría de *mitzvot* que sirve de testimonio sobre ciertos temas – sobre la Creación del cielo y la tierra, sobre el Éxodo de Egipto, (como lo

¹⁰ Proverbios 6:23.

¹¹ Esta no es como el Talmud Babilónico sobre el que está dicho “En la oscuridad me sentó” (Sanhedrín 24a).

¹² El concepto se explica extensamente en el Discurso Jasídico que comienza con *Vaiakom edut*, y en el que comienza con *Im vejukotái*, ambos del año 5700, y en varias citas más.

son los preceptos de Shabat, *tefilín*), y similares. *Mishpatím* incluye aquellas *mitzvot* que “si no fuera que la Torá fue entregada”, se hubiesen comprendido por conclusión lógica; y los *jukím*, son los preceptos que expresan los decretos del Rey: no tienen cabida intelectual, ni como *mishpatím*, ni tampoco entran en la órbita de los *edot*, en cambio, su tema es expresar la voluntad pura de Di-s: “Un decreto establecí, un edicto instauré”.

En el hebreo de la Torá, la Lengua Sacra –que no es un idioma que resultó de un convenio entre humanos, sino, es de origen Divino– todos los conceptos son exactos, entonces, en vista de que a las *mitzvot* que no tienen cabida intelectualmente se las llama *jukím*, y la palabra *juká* significa también *jakiká* –cincelado– (tal como se explica en *Likutéi Torá*¹³ la expresión *bejukotái*), debemos decir que hay un vínculo entre el concepto de *juká* –decreto– que trasciende la lógica, con el tema del *jakiká* –cincelado–.

La explicación:

La diferencia general entre la labor de cincelar y escribir consiste en que cincelar implica mayor energía y esfuerzo que la escritura. El habla se considera una “acción en miniatura”¹⁴, mientras que la escritura es una “acción completa”, pero para escribir no es necesaria tanta energía ni esfuerzo como para cincelar. En base a esto se entiende por qué las *mitzvot* que no son más que el decreto del Rey son llamadas *jukím* que deriva de *jakiká*, porque el cumplimiento de algo que no es captado intelectualmente, hasta el grado de ser lo *contrario* a la razón, implica un trabajo harto difícil, mucho más difícil que el cumplimiento de algo que sigue los lineamientos de la razón.

De acuerdo a lo antedicho, se comprende también que cuando la expresión *bejukotái* se emplea vinculada a Torá, significa (no simplemente estudio de Torá, sino) *esfuerzo* en el estudio de la Torá,

13 En el comienzo de las enseñanzas correspondientes a nuestra Sección Semanal.

14 Véase Sanhedrín 65a. Kriut 3b.

dado que *juká* que deriva de *jakiká* denota denodado trabajo, *esfuerzo*.

Y cuando el judío estudia Torá con tesón –con un espíritu de denodado trabajo propio de *jakiká*– causa que el estudio quede grabado en su corazón, de modo que incluso si su corazón es duro como piedra, si se dedica al estudio de la Torá, en virtud de su esfuerzo en esta, su corazón de piedra se grabará con la santidad de sus palabras e incluso se ablandará – así como “El agua erosiona las piedras”.

8. En la Torá, todos los temas tienen un propósito y son extremadamente exactos, y al ser que el esfuerzo en el estudio de la Torá se asocia a la expresión *juká* –la misma terminología con que se denomina a las *mitzvot* que trascienden la razón– eso mismo evidencia claramente, que el motivo por el cual el esfuerzo en la Torá se llama *juká*, se debe (no solo a que se trata de una labor hartamente difícil, como se dijo antes, sino, también) a que dicho esfuerzo se vincula con lo que trasciende la lógica¹⁵, veamos:

Si bien el estudio de la Torá Oral debe ser, precisamente, con comprensión y captación intelectual¹⁶, y si la persona no entiende lo que estudia, sobre eso no puede pronunciar la bendición de la Torá¹⁷ – de todos modos, el esfuerzo en la Torá se vincula con lo que está más allá de la razón. Y la verdadera visión es inversa: precisamente en *bejukotái* –el nivel de la Torá que trasciende el intelecto humano– se manifiesta el “esfuerzo en el estudio de la Torá”.

Esto es válido en dos puntos:

a) Del judío se demanda que el “denuedo en la Torá” sea mayor a lo que su intelecto manda; pues cuando se estudia solo en la medida

15 Véase *Gur Arie* sobre el comentario de Rashi, y en *Or HaJaim*, aquí.

16 Véase *Zohar* en nuestra Sección Semanal (113a).

17 *Hiljot Talmud Torá* del Alter Rebe en el final del cap. 2. *Likutei Torá*, Vaikrá 5b.

que la capacidad intelectual exige, no es un genuino esfuerzo; b) el “esfuerzo en la Torá” lleva a que la persona internalice y capte que, incluso los temas que sí comprende intelectualmente, pertenecen en realidad al ámbito supra-racional (en consonancia con el dicho¹⁸ “La finalidad del conocimiento de Di-s es, que *no* Te conozcamos”, y así como es en relación al Altísimo, es en cuanto a la Torá –Su Sabiduría, bendito sea, pues Él y Su Sabiduría son una sola cosa (como escribe Maimónides¹⁹) y “Así²⁰ como ningún intelecto creado puede captar a su Creador²¹, del mismo modo, no puede captar su Sabiduría”, como está escrito²²: “Se escondió de los ojos de todo ser vivo”– y si el judío piensa que accedió a lo máximo del conocimiento de la Torá, ello prueba que le falta en su “esfuerzo en la Torá”), en consonancia con la máxima de mi suegro, el Rebe²³ anterior, que “incluso los temas que sí se comprenden, son exactamente igual como los *jukím*, como aquellas cuestiones que escapan al entendimiento humano”.

Teniendo en cuenta lo antedicho, ciertamente se comprenderá por qué en relación al estudio de la Torá está dicha la expresión “en Mis *jukím* andarán” –si bien aquí el versículo se refiere al estudio de todos los temas de la Torá, no solo al estudio de los *jukím*, sino incluso a los *mishpatím*– porque a través del genuino esfuerzo en la Torá, la persona accede al reconocimiento de que incluso los *mishpatím* son, en el fondo, *jukím*.

(de la *Sijá* de Shabat Parshat Bejukotái 5725 – 1965)

18 Véase *Bejinot Olam*, vol. 7 cap. 2. *Ikarím* 42:30 en el final. *Shlá* 191b.

19 *Mishné Torá*, Hiljot Iesodéi HaTorá 2:10. Hiljot Teshuvá, cap. 5 en el final. Véase también *Moré Nebujím* vol. 1 cap. 68. Allí vol.3 cap. 20. *Shemoná Prakím* cap. 8.

20 Véase *Tania*, Shaar Haljud VeHaEmuná cap. 4 y cap. 8.

21 Véase *Mishné Torá* de Maimónides, Hiljot Iesodéi HaTorá 1:10, y en varias citas más.

22 Job 28:21. Y véase *Tania*, Kuntres Ajarón, párrafo que comienza con *David Zemiro*t, en el final.

23 Discurso Jasídico *Vaiakom Edut* 5700, pág. 57.

En Zejut de
La Kehilá de
Beit Jabad Palermo - Comunidad
Quiera Hashem bendecirlos en todas sus
actividades y emprendimientos

Leilui Nishmat

Jaia bat Hershl
Mijael ben Ioel

לקוטי שיחות
**PROJECT
LIKKUTEI
SICHOS**

Leilui Nishmat

R' Moishe ben Arie Leib y R' Israel Jaim ben Efraim Tzvi