Lesson Topic: Ibur (Conception)

1. Rabash. Artículo 31 (1986) “El asunto de Yeniká e Ibur”

El comienzo para entrar al trabajo del Creador está en el estado del Ibur (gestación), que anula su esencia y uno entra en Ibur al vientre materno. Esto es, que anula su amor propio, llamado “Maljut” que su estado original se denomina deseo con el fin de recibir, y se introduce al estado de Kelim de otorgamiento, llamado nivel de “Biná”. Y uno tiene que creer que antes de nacer, esto es antes de descender el alma al cuerpo, el alma estaba adherida al Creador, y ahora uno anhela volver a adherirse como estuvo antes de que su alma descienda. Esto se denonima “Ibur” ,o sea, que uno anula su esencia completamente.

2) Rabash. Articulo. 179. “Ibur - 1”

Los Kelim rotos y muertos ascienden con las chispas a la concepción mediante las Reshimot (registros) que recibieron su Luz. Por ejemplo, los creados, después del pecado del Adam HaRishón, se consideran Kelim rotos y muertos, es decir que sus Kelim están solamente en recepción propia, que se separaron de la vida de las vidas. Hay en ellos solo una chispa, que es de los registros de la Luz retornante, que quedó y descendió a revivir los Kelim para que puedan por medio de ella levantarse a la resurrección de los muertos. Y esta chispa es una chispa de Kdushá, que son restos de la Luz retornante y hay que elevarla, o sea, recibirla con el fin de otorgar, que se llama “elevación”, o sea, elevar MaN, que así se crea el estado de Masaj (pantalla) y Aviut (espesor), que de esto sale el llenado, que la Luz retornante llena los Kelim en la medida en la que vista las Luces (Luz directa).

4) Rabash. Articulo. 38 (1990) "Qué es el vaso de la bendición que tiene que estar lleno, en el trabajo".

Antes de la Yeniká (Succión) está el estado de Ibur (concepción), o sea, que el Superior lo corrige. Y esto puede ser que uno es como la concepción en el vientre de la madre, que el embrión se anula ante la madre y no tiene opinión propia ninguna sino, como dijeron los sabios, “el embrión es el muslo de su madre, come lo que come su madre”, y no tiene autoridad propia para formular preguntas, sino que no pronuncia nada y esto se dice que es mudo

5) Rabash, Artículo 31 (1986). “El asunto de la Yeniká y el Ibur”

“Ibur” se dice que cuando uno cambia su esencia por un tiempo y dice: ahora no quiero pensar en algo para mi propio beneficio, y tampoco quiero usar mi mente, a pesar que no es para mí algo esencialmente importante, es decir, debido a que no soy capaz de hacer nada de lo que no entiendo, lo que significa que puedo hacer todo, pero tengo que entender la conveniencia en el asunto, de todos modos dice – ahora soy capaz por un tiempo de decir que acepto en estos tiempos que yo determino no utilizar mi mente, sino creo por encima de la razón, creer en la fe de sabios, creer que hay quien cuida y observa a cada uno en el mundo en providencia particular. Y, ¿por qué debo creer en eso y no puedo sentir que es así? Incluso la mente demanda que si yo sintiera la realidad del Creador, seguramente podría servir al Creador y anhelaría servirle, entonces, ¿de qué me sirve este ocultamiento? ¿Qué gana el Creador con ocultarse de los creados? Excepto que sobre esta pregunta se excusa que uno va por encima de la razón, y dice que si el Creador supiera que si no realizar el ocultamiento sería mejor para los creados, seguramente no llevaría a cabo el ocultamiento. Resulta que con todas las preguntas que se despiertan en su mente, a todo dice que va por encima de la razón, mientras que ahora va con los ojos cerrados, y solo en la fe.

6) Rabash. Articulo. 3 (1985), "Asunto de verdad y fe"

Se nos ha dado el camino de la fe, que es por encima de la razón. Esto es, no considerar nuestra sensación ni conocimientos, sino decir como está escrito: “tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan”, solo creer que el Creador es obviamente el supervisor y Él sabe qué es bueno para mí y que no lo es. Por eso Él desea que yo sienta mi estado como lo siento y por mi parte no me importa cómo me siento respecto a mí mismo pues quiero obrar con el fin de otorgar. Por eso, lo principal es que yo tengo que obrar en nombre del Creador. Y aunque yo sienta que no hay ninguna perfección en mi trabajo, de todos modos, en los Kelim del Superior, o sea por parte del Superior, soy la perfección completa, como está escrito: “no aleja de sí al desterrado”. Por ello estoy contento con mi trabajo, por tener el derecho de servir al Rey, aunque sea en en nivel más bajo. Pero es para mí un gran privilegio que el Creador me ha permitido acercarme a Él, al menos en algún grado.

8. Rabash. Articulo. 38 (1990), "Qué es que el vaso de la bendición tiene que estar lleno, en el trabajo"

Ibur significa (TES parte 8) que dice: “nivel de Maljut, que es la pequeñez más restringida posible, llamada Ibur, que proviene de “Evrá y Dinin” (transgresión y juicios) que el texto dice “y me enjuició Dios por el bien de ustedes”, que debe interpretarse el asunto de la transgresión y los Dinin. Debido a que uno tiene que ir con los ojos cerrados por encima de la razón, el cuerpo se opone a dicho trabajo, por eso uno tiene que sobreponerse siempre, que es lo que se llama “transgresión y furia y dificultad”, pues es un trabajo difícil estar todo el tiempo sobreponiéndose para anularse al Superior y que el Superior haga de uno lo que el Superior desee. Esto se llama “Ibur”, que es la pequeñez más restringida posible.

9) Rabash, Articulo. 799, “Nacimiento de la luna”

El significado del Ibur (concepción) es de las palabras transgresión e ira. Es decir que uno tiene que superarse a tiempo que el reino de los cielos está en uno a nivel de punto, es decir que no ilumina el recibimiento del reino de los cielos lo suficiente como para estar en alegría, como está escrito: “sirvan al Creador con alegría”, pero en uno es con tristeza. Este es el asunto del Ibur (concepción), o sea que se asemeja a la concepción física, cuando comienza el embarazo que después, si no se le presentan condiciones apropiadas, sale el feto de allí. Resulta que durante el tiempo que uno entra al trabajo y ve cómo se encuentra tan alejado del Creador y le duele, esto es que consiguió el estado de Katnut (pequeñez), es decir que siente su pequeñez, y esto se denomina carencia del Kli. En esa medida uno puede conseguir luego la Luz, llamada grandeza en relación al tamaño del Kli.

10. Baal Hasulam. Shamati 53. "Acerca de la limitación"El asunto de la limitación consiste en limitar el estado en el que uno se encuentra y no desear Gadlut (grandeza). Por el contrario, uno desea permanecer eternamente en su estado actual, y esto recibe el nombre de eterna Dvekut (adhesión). Independientemente del grado de Gadlut que uno posea, aun si uno posee la más mínima Katnut (pequeñez), si esta ilumina eternamente, se considera que se le ha otorgado Dvekut eterna.

11. Baal Hasulam. Shamati 53. "Acerca de la limitación"

Este es el significado que cuando Israel vino a recibir la Torá Moisés llevó a la gente al pie del monte, como está escrito: “…y ellos se quedaron al pie del monte”. Har (monte, montaña) significa Hirhurim (reflexiones). Moisés los guió hasta el final del pensamiento, del entendimiento y de la razón, un grado del que no hay más bajo que él. Solamente entonces, cuando accedieron al estado de transitar por él sin vacilar ni desviarse, sino permaneciendo en ese nivel como si tuviesen la mayor adhesión,   y alegrándose por ello, eso es lo que significa “servir al Señor con alegría”. Esto se debe a que durante la Gadlut es irrelevante decir que Él les da trabajo para que estén con júbilo, ya que durante la Gadlut, la alegría viene por sí sola. En lugar de eso, el trabajo del júbilo les es impartido durante el tiempo de Katnut, para que puedan sentir alegría a pesar de sentir Katnut. Y este es un gran trabajo.

Esto se conoce como la principal parte del grado, que es un estado de Katnut. Este estado debe ser permanente, y la Gadlut solamente es un añadido. Además, uno debe anhelar lo principal, y no los agregados.

12) Rabash. Articulo. 21. "Santificación del mes".

Uno tiene que aceptar la carga del reino de los Cielos en el estado más bajo y decir que para uno, incluso este estado, en el que no puede estar en una humillación mayor, es decir que está completamente por encima de la razón, que no tiene ninguna dependencia de la mente y la sensación sobre lo cual pudiera construir sus fundamentos; y se encuentra como si estuviera pendido entre el cielo y la tierra y no tiene ningún asidero, y entonces está completamente por encima de la razón. Entonces uno dice que el Creador le envió este estado en el que se encuentra en plena humillación propia, pues el Creador quiere que uno acepte la carga del reino de los Cielos, en esta pequeñez. Entonces uno lo acepta porque cree por encima de la razón que este estado en el que se encuentra ahora le llega por parte del Creador, es decir, que el Creador quiere que vea el estado más bajo que se pueda estar en el mundo. De todos modos, tiene que decir que cree en Dios de todas maneras. Y esto se le considera una rendición sin condición.

13) Rabash, Articulo. 12 (1991). “Estas velas son Santidad”

Y lo principal es la oración. O sea, que uno tiene que rezarle al Creador que le ayude a andar por encima de la razón. Es decir, que el trabajo tiene que ser en alegría, como si ya hubiera conseguido la razón de Kdushá, y en qué alegría se encontraría entonces en su trabajo. Además, uno tiene que pedirle al Creador que le de esa fuerza para poder ir por encima de la razón del cuerpo.

Es decir, a pesar de que el cuerpo no acepta este trabajo con el fin de otorgar, solo le pide al Creador tener la capacidad de servir con alegría, tal como hace quien sirve al gran Rey. Y no le pide al Creador ver la grandeza del Creador para entonces servir con alegría. Más bien quiere que el Creador le de alegría en su servicio por encima de la razón, que sea importante para uno como si ya hubiese obtenido la razón.

16) Rabash, Articulo. 873. “Ibur - 2”

El Ibur (concepción) primero se hace a través del Superior, del modo en el que el hombre que recibe el despertar de arriba. El Ibur segundo, es decir, luego el inferior tiene que trabajar por sí mismo, a fuerza del despertar que recibió, o sea, agregar mediante el despertar que recibió del Superior y trabajar por su esfuerzo, o de otro modo pierde todo y vuelve al estado de punto negro, que significa que su espiritualidad se encuentra en la oscuridad que no ilumina.

18) Rabash. Carta 77

La base es que uno tiene que pedir que todo su pensamiento y deseo sea solo en beneficio del Creador, enseguida llega una imagen de bajeza llamada “Shejiná en el polvo”. Por eso uno no tiene que impresionarse por los descensos porque un centavo y otro centavo forman una gran suma. Esto es como aprendimos que no hay ausencia en la espiritualidad sino que por ahora se retiró para que haya lugar para el trabajo de avanzar, pues cada momento que uno hace averiguaciones dentro de la Kdushá, ya esto entra bajo el dominio de la Kdushá, que uno desciende solo para esclarecer más chispas de Kdushá. Hay un solo consejo– que uno no espere hasta que lo bajen de su nivel, y entonces cuando siente su bajeza vuelve a subir, y este ascenso es que esclareció parte de la Kdushá solo que uno mismo desciende y eleva otras chispas y las sube al dominio de la Kdushá. Como dijeron los sabios (Shabat 142), que antes de que yo pierda el estado en el que estoy, comienzo a buscar, como dijo mi padre y maestro sobre el rey David que dijo: “despertaré el amanecer”, a lo que interpretaron los sabios: yo despierto el amanecer y no es el amanecer el que me despierta a mí.

19) Rabash, Artículo 15 (1989), “Qué es que los justos son reconocidos por los malvados, en el trabajo”

Si tienen la intención de dar contento al Creador, esto implica que si desean agregar trabajo, deben incrementar la grandeza del Creador, pues en la medida de Su grandeza, en esa medida podrán anularse ante Él y hacer que todos sus actos sean solo en nombre de los cielos. Es como está escrito en el sagrado Zóhar sobre la frase: “su esposo era conocido en las puertas”, que cada uno “según lo que aprecia en el corazón”. Por lo tanto, aquellos que desean servir a los cielos, a fin de obtener combustible para el trabajo, tienen que esmerarse cada día para conseguir el nivel de fe en la grandeza del Creador, puesto que dicha grandeza del Creador los obliga a servirle. Y este es el placer que reciben en su trabajo.

20) Rabash, Articulo. 22 (1985), "La Torá entera es un solo nombre sagrado"

Siempre debemos observar la meta que es “beneficiar a Sus creados”, y si la inclinación del mal llega a una persona y le pregunta todas las preguntas de Faraón, no debe rechazarlo con excusas inválidas, sino decir: "Ahora, con tus preguntas, puedo comenzar con la obra de otorgamiento".

Esto significa que no debemos decir en relación a las preguntas de la inclinación al mal que esto viene a fin de degradarnos de nuestro nivel. Por el contrario, ahora nos está dando lugar para trabajar, a través del cual ascenderá por los niveles de perfección. Es decir, cualquier superación en el mundo se llama "caminar por las obras del Creador", ya que “un centavo y otro centavo forman una gran cantidad". Es decir, todas las superaciones se acumulan hasta determinada medida necesaria para convertirse en un Kli para la recepción de la abundancia. Superar significa tomar una parte del Kli de recepción y añadirlo a los Kelim de otorgamiento. Es como el Masaj [pantalla], que debemos poner en la Aviut [espesor]. De aquí resulta que si uno no tiene voluntad de recibir, no hay sobre qué formar Masaj. Por esta razón, cuando la inclinación del mal nos trae pensamientos extraños, ese es el momento de tomar dichos pensamientos y elevarlos por encima de la razón. Esto es algo que uno puede hacer con todo lo que su alma desea. No debe decir que ahora ha recibido rechazo del trabajo. Más bien, debe decir que le dieron pensamientos y deseos desde arriba para tener lugar para introducirlos en la Kdushá.

21) Rabash, Artículo 24 (1986), “La diferencia entre caridad y regalo”

Al pasar mucho tiempo en el que invirtió fuerzas y no ve llenado para su carencia, entonces comienza a formarse en él un estado de sufrimientos y dolores por haber invertido energías y no ver ningún avance en su trabajo. Entonces comienzan a llegar los pensamientos uno tras otro. A veces en chispas de desesperanza, y a veces se refuerza y luego otra vez ve que cae de su estado, y así sucesivamente. Hasta que se acumula en él una carencia verdadera, que consiguió así el esfuerzo en ascensos y descensos, que de estos ascensos y descensos le quedan cada vez sensaciones de dolor por no haber conseguido aun la adhesión al Creador y así se colma la medida de esfuerzo en su totalidad, lo que se llama “Kli”, y así le llega el llenado por parte del Creador ya que ahora tiene un Kli verdadero. Resulta de esto que lo que vio, que ahora, después de varios años de trabajo iba marcha atrás, fue a propósito, para que sienta el dolor de no tener la adhesión al Creador. Resulta que cada vez debe ver cómo se acerca más al estado de la formación del Kli, llamado “carencia verdadera”, que la medida de la pequeñez y la grandeza de la carencia, está en la medida del sufrimiento que siente por no tener el llenado, llamado aquí “adhesión al Creador”, que todo su deseo sea únicamente dar contento al Creador.

22. Baal Hasulam. Shamati 219." El asunto de la devoción"
La servidumbre debe basarse principalmente en la devoción, y corresponde al estado del temor. En ese momento, el cuerpo entero se opone a su trabajo, ya que no siente sentido en este estado de servidumbre. Y con cada cosa que hace, el cuerpo calcula que este estado de servidumbre no es pleno. De esta forma, ¿qué gana uno de su trabajo? Entonces, puesto que no percibe validez ni sabor en esta servidumbre, uno puede sobreponerse a esos reclamos sólo a través de la devoción. Esto quiere decir que uno percibe la servidumbre como algo amargo, y cada acto le provoca un sufrimiento terrible, pues el cuerpo no está acostumbrado a trabajar en vano: este esfuerzo debería producir algún beneficio a uno mismo o a otros.

Pero durante el estado de pequeñez, uno no siente ningún beneficio para sí mismo, ya que en ese momento no siente ningún placer de su servicio. Y además, no cree que haya algún beneficio para otros, debido a la poca importancia que él mismo le dé a esto; entonces, ¿qué placer podrían recibir otros de esto? Así, el sufrimiento por esta situación es grande. Y cuanto más trabaja, más aumenta el sufrimiento. Pero finalmente el sufrimiento y el trabajo se acumulan en cierto grado, hasta que el Creador se apiada de él y le da sentido a esta servidumbre. Así como está escrito: “Hasta que el espíritu sea vertido sobre nosotros desde Arriba”.

23) Rabash, Carta 65

Lo principal en el trabajo es que no se da de los cielos algo por la mitad. De otro modo puede ser que si uno realizara el arrepentimiento por la mitad, recibiría ayuda desde Arriba por la mitad del trabajo, pero debido a que desde los cielos no se da mitades, uno debe decidir por sí mismo que quiere que el Creador le de el deseo de anularse ante Él completamente, es decir no dejar bajo su propia autoridad ningún deseo, que todos los deseos en uno sean solo para crear el honor del Cielo. Y cuando determinó en su corazón sobre la anulación completa, entonces pide al Creador que le ayude a llevarlo del potencial al hecho. Esto es que a pesar de que al nivel del pensamiento y el deseo, uno ve que el cuerpo no está de acuerdo de anular todos sus deseos y no para sí mismo, entonces tiene que rezar a Dios que le ayude para que quiera anular ante Él todos sus deseos y no dejarse para sí mismo nada relacionado con el deseo. Esto se denomina “rezo completo”, pues su deseo es que el Creador le de el deseo completo sin ningún compromiso para sí y pide que el Creador le ayude a estar siempre con su justificación.

24. Rabash, Articulo. 223, “El ingreso al trabajo”

Después de alcanzar el nivel llamado “Lo Lishmá”, entonces logra diferentes fenómenos, al llegar a un estado más elevado. Esto es que entonces no hace cálculos propios y todos sus cálculos y pensamientos son la verdad. Es decir que su intención es únicamente anularse a manos de la realidad verdadera, que uno siente que únicamente debe servir al Rey, debido a que siente la exaltación, la grandeza y la importancia del Rey. Entonces olvida, es decir que no tiene ninguna necesidad de preocuparse por sí mismo, que su estado propio se anula como una vela ante una antorcha, debido a que siente la realidad del Creador. Resulta entonces que el estado de Lishmá, es decir dar contento al Creador, y todas sus preocupaciones y deseos están puestos en qué puede dar contento al Creador, mientras que su propia realidad, esto es el deseo de recibir, ni siquiera se nombra. Entonces está en el estado de otorgante con el fin de otorgar.

25. Baal Hasulam. Shamati 17. ¿Qué quiere decir que la Sitra Ajra se denomina “Maljut sin corona”?
Dijeron nuestros sabios: “Todo el que se enorgullece, el Creador dice: ‘él y Yo no podemos habitar en la misma morada’”, pues esto genera dos autoridades. Sin embargo, cuando uno se encuentra en un estado de Ein y se anula ante la raíz, es decir, que la única intención de uno es el otorgamiento, como la raíz, encuentra una sola autoridad: la autoridad del Creador. Entonces, todo lo que recibe en el mundo es solo para otorgar al Creador.

Este es el sentido de lo que fue dicho: “El mundo entero fue creado para mí; y yo, para servir a mi Hacedor”. Por este motivo debo recibir todos los grados en este mundo, para poder darle todo al Creador; y esto se llama “servir a mi Hacedor”.

26) Rabash, Artículo 26 (1990), “Qué es ‘no hay sagrado como el Creador, pues no hay nada más que Tú’ en el trabajo”

Lo más difícil en el trabajo es entrar al Ibur (concepción), que significa que el deseo de recibir acepte en su interior otro deseo llamado “deseo de otorgar”. Mientras uno consigue el estado de Ubar (embrión), es decir que dentro del deseo de recibir entró el deseo de otorgar, eso significa que “el Creador hizo una forma dentro de una forma”. Debemos comprender qué es esa maravilla que “hace una forma dentro de una forma”, y según esta interpretación se trata de una gran novedad, verdaderamente un milagro, pues es algo contrario a la naturaleza que solo el Creador puede cambiarla, y no está en manos del hombre. Es novedoso que el Creador crea una forma de otorgamiento dentro de la forma de la madre, que es una forma de recepción. Esto se denomina “Kdushá (santidad) dada por el Creador”, y esto es “no hay santo más que el Creador” pues “no hay nada más que Tú”, pues no hay nadie en el mundo que puede cambiar la naturaleza y hacerlo dentro de un Kli que el hombre recibe por parte de la naturaleza – el deseo de recibir, que luego se convierta en otra naturaleza – el deseo de otorgar.

27) Rabash, Articulo. 587. El Superior esclarece la necesidad del inferior

el inferior no tiene fuerzas para comenzar el trabajo a no ser en nivel de Lo Lishmá, llamado deseo de recibir, porque solo Lo Lishmá le da primera fuerza de sacudo del inferior, porque cuando uno no encuentra sentido suficiente en los placeres materiales, entonces comienza a buscar los placeres espirituales.

Resulta que la raíz del trabajo del inferior es el deseo de recibir, y el rezo llamado MaN, sube arriba, entonces el superior corrige este MaN y pone sobre él la fuerza del Masaj que es el deseo de retener la abundancia, hasta que el inferior sabe por sí mismo que su intención es otorgar. Es decir que el superior otorga al inferior el sentido y el placer del deseo de otorgar, que al sentir el inferior la superioridad del Creador, entonces comienza a comprender que le conviene anularse a Él y anularse de su propia realidad.

Entonces Siente que el hecho que tiene una realidad, es solo porque Él lo desea así, que el Creador tiene deseo de que el inferior tenga una realidad pero él mismo quiere anular su realidad, entonces resulta que toda la vitalidad que siente es a cuentas de Lishmá, y no a cuenta de sí mismo.

Y cuando siente esta sensación, se discierne entonces que ya tiene la corrección del MaN. Entonces está listo para recibir el MaD, que ya no hay entre ellos ninguna contradicción, porque también el inferior quiere el beneficio del superior y no para sí mismo. Esto se discierne como que el superior le da al inferior el estado de Mojin, entonces le da también las vestiduras de Mojin, que le da al inferior la abundancia y también la fuerza del Masaj, que es el deseo de otorgar. Esto es el asunto “De Lo Lishmá se llega a Lishmá”.

httpfiles.kabbalahmedia.infodownloadaudioheb_o_rav_2018-09-03_kitei-makor_ibur_n1_p1.mp3