

KNJIGA TOTA

Prevod knjige
"THE BOOK OF THOTH by THE MASTER THERION"

DOZVOLJENO UMNOŽAVANJE

Lektorisani prevod obrađen uz sudelovanje

(po alfabetskom redosledu):

Abrahamdabra Loža O.T.O., Beograd, Srbija

Ararita Oaza O.T.O., Zagreb, Hrvatska

Babalon Oaza O.T.O., Zavidovići, Bosna i Hercegovina

Konx Om Pax 93 Kamp O.T.O., Novi Sad, Vojvodina, Srbija

Khabs Kamp O.T.O., Ruše, Slovenija

SOL Oaza O.T.O., Ljubljana, Slovenija

Preveo: Vladimir Miloščin

Lektorisali: Sorores Dragana \. & Tatjana L. i Fratres Gordan \. & Oliver L.

Prvo izdanje originala "THE BOOK OF THOTH by THE MASTER THERION" štampan An. I XVIII Sol u 0 0 Aries

(21. marta 1944. e.v, 5.29. poslepodne).

Likovna rešenja karata: FRIDA HARIS (Frieda Harris)

Interni material.

Pojedinačna izrada po narudžbi.

Izdavač:

BENNU OAZA

p.p. 215

2001 Maribor

Distribucija:

Studio KOSMOS

P.P. 4365

1001 Ljubljana

Slovenija

Telefon: +385-61/318-542

naslov: c/o O.T.O. P.P. 253 3001 Celje

Frater Khonsu

NAPOMENA O OVOM PREVODU
KNJIGE TOTA

O RAZLICI OVOG PREVODA OD PREVODA KNJIGE TOTA
IZDATOG OD IZDAVAČKOG PREDUZEĆA "ESOTHERIA"

Do what thou wilt shall be the whole of the Law.

Knjiga Tota je prvi put na našem jeziku izdana od izdavačkog preduzeća "Esotheria" 1990. e.v. No pošto kvalitet prevoda ne zadovoljava i neadekvatan je za produbljen studij, za O.T.O. članove smo se odlučili učiniti pristupačnim ovu, lektoriranu verziju knjige. Izdavačko preduzeće "Esotheria" ima pogodbu sa O.T.O. o objavljivanju prevoda dela Aleister Crowleya, no dosadašnja iskustva sa tim preduzećem su pokazala, da oni knjige štampaju visoko kvalitetno što se tiče dizajna i izgleda, no što se tiče kvalitete prevoda čine se grube i činjeničke greške. Prevodioci su neinicirani ljudi, koji ne poznaju stručnu terminologiju Teleme i Magike Zveri, jer se aktivno ne bave proučavanjem tih područja. Izuzetak od dosadašnjih izdanja "Esotherie" je izdanje "Knjige Laži koja je takođe lažno nazvana Procepi" (Liber 333) štampana 1991 e.v.), jer su prevodioci bili troje Majstora Tela O.T.O. (Majstor Ararita Oaze O.T.O. i Majstori Babalon 156 Oaze O.T.O.). U izdanju "Esotherie" jedan od prevodioca nije naveden u "Knjizi Laži".

Mada posedujemo adekvatan prevod, zbog nestrpljenja izdavača da sačeka tri meseca duže od prethodno dogovorenog termina, a mada je bio upozoren na to, direktor "Esotherie" nije sačekao lektorirani prevod. Ako se uzme još u obzir, da sa direktorom imamo bliže veze, a ne samo uzgredno poznanstvo, onda je taj postupak još nerazumljiviji ako se ne uzmu motivi čisto finansijske prirode.

Istoriijat nastanka prevoda Knjige Tota: interesent za Magiku Zveri iz Novog Sada (Vladimir Miloščin), po podacima koje posedujem germanist po profesiji, dobio je ponudu od Sol Oaze O.T.O. da prevede Knjigu Tota za polovinu cene od pune cene prevodilačkih usluga. Godine 1989 e.v. Sol Oaza je otkupila taj osnovni prevod, koji je "Esotheria" bez saglasnosti vlasnika prevoda štampala. Prevodilac je striktno zahtevao, da se kod

izdavanja Knjige Tota obavezno navede u punom obliku njegovo ime i prezima (“Esotheria” to nije uvažila!?). Pri pregledu kvalitete teksta ustanovljeno je, da je stil i jezik prevodioca dosta jasan i razumljiv, no da su zbog praktičnog i teoretskog nepoznavanja Magike Zveri mnoge rečenice neadekvatno shvaćene i prevedene. U prevodu su rečenice razumljive, mada se smisao od originala razlikuje.

Zato smo pristupili detaljnoj analizi prevoda i izmeni ponekad celih rečenica i odstavaka. Tako je nastao prisutan tekst.

Da bi omogućili da ozbiljni ineteresenti za studij ove knjige imaju mogućnost dostupa do ispravnog prevoda, u Abrahadabra Loži O.T.O. smo se odlučili, da makar i u obliku skripte učinimo dostupnim lektorisani prevod Knjige Tota.

Love is the law, love under will.

TOČAK I - HEJ!

Veliki Točak Samsare
Točak Zakona (Dhamma.)
Točak Taro(a). Točak Nebesa.
Točak Života.

Svi ovi Točkovi su jedno; ipak, od svih njih, jedino ti
Točak TARO svesno koristi.

Meditiraj dugo i obuhvatno duboko, O čoveče, o ovom Točku,
obručí ga u svom umu!

Neka bude tvoj zadatak, da opaziš kako svaka karta nužno
izvire iz svake druge karte, uvek u odgovarajućem redu od Lude
do Desetke Novčića.

Zatim, kada u potpunosti spoznaš Točak Sudbine, zapazi TU Volju koja ga
je u početku pokrenula. (Ne postoji početak niti kraj.)

I gle! prošao si kroz Bezdán.

Knjiga Laži, 78. Poglavlje

S A D R Ź A J

Napomene o ovom prevodu

Točak i - Hej!

Bibliografska beleška

DEO PRVI: TEORIJA TAROTA

strana 10-51

I.

Sadržaj Tarota; Poreklo Tarota; Teorija korespondencija Tarota; Dokazi za inicijacijsku tradiciju Tarota;

1. Elišas Levi i Tarot
2. Tarot u rukopisima sročnim tajnim pismom
3. Tarot i "Hermetički Red Zlatne Zore"
4. Priroda dokaza

Kratak pregled pitanja o kojima je dosad razmatrano

II.

Tarot i Sveta Kabala; Napuljski raspored; Tarot i Formula Tetragramatona; Tarot i Elementi Dvadeset i dva Ključa, Atu ili Aduti Tarota.

III.

Tarot i Univerzum; Drevne teorije; Drvo Života; Napuljski raspored; Tarot i Drvo Života; Atu Tahutija; Rimski brojevi Aduta; Tarot i Magika; Šemamforaš (Shemhamphorasch) i Tarot; Tarot i Ceremonijalna Magika; Tarot i Animizam; Tarot karte kao živa bića

DEO DRUGI: ATU (KLJUČEVI ILI ADUTI)

strana 52-148

0. Luda. Formula Tetragramatona; "Zeleni čovek" sa svetkovna u čast dolaska proleća. "Aprilska luda" (apri-li-li-li); Sveti Duh; Keltska "Velika Luda" (Dalua); "Bogati ribar"; Perseval; Krokodil (Mako, Setov Sin, ili Sebek); Hoor-Pa-Kraat; Zevs Arenotelej (Zeus Arrhenothelus); Dionis Zagrej; Bakhus Difues; Bařmet; Rezime (Atu 0: Luda)

Pregled. I. do XXI.

I. Magus; II. Prvosveštenica; III. Carica; IV. Car; V. Hijerořant; VI. Ljubavnici (ili Braća); VII. Kočije; VIII. Uravnoteženje; IX. Pustinjak; X.

Sreća; XI. Strast; XII. Obešeni Čovek; XIII. Smrt; XIV. Umetnost; XV. Vrag; XVI. Kula (ili Rat); XVII. Zvezda; XVIII. Mesec; XIX. Sunce; XX. Eon; XXI. Univerzum

Dodatak. 0. - Luda. - I. Tišina; II. De Sapientia et Stultitia; De Oraculo Summo; III. De Herba Sanctissima Arabica, De Quibusdam Mysteriis, Quae Vidi, De Quodam Modo Meditationis, Sequitur De Hac Re, Sequitur De Hac Re, Conclusio De Hoc Modo Sanctitatis, De Via Sola Solis. I. - Magus. 1. De Mercurio, 2. Gospodar Iluzije. X. - Sreća, R.O.T.A. - Točak. XI. - Strast, Babalon. XIV. - Umetnost, Strela. XXI. - Univerzum, Devičanski Univerzum

DEO TREĆI: DVORSKE KARTE

strana 149-169

Opšte napomene; Opšte osobine četiri Dvorjana; Sažet prikaz šesnaest dvorskih karata; Vitez Štapova; Kraljica Štapova; Princ Štapova; Princeza Štapova, Vitez Pehara; Kraljica Pehara; Princ Pehara; Princeza Pehara; Vitez Mačeva; Kraljica Mačeva; Princ Mačeva; Princeza Mačeva; Vitez Diskova; Kraljica Diskova; Princ Diskova; Princeza Diskova.

DEO ČETVRTI: MALE KARTE

strana 170-209

Četiri Asa; Četiri Dvojke; Četiri Trojke; Četiri Četvorke; Četiri Petice; Četiri Šestice; Četiri Sedmice; Četiri Osmice; Četiri Devetke; Četiri Desetke; Koren Silina Ognja - As Štapova; Vlast - Dvojka Štapova; Vrlina - Trojka Štapova; Postignuće - Četvorka Štapova; Sukob - Petica Štapova; Pobeda - Šestica Štapova; Hrabrost - Sedmica Štapova; Brzina - Osmica Štapova; Snaga - Devetka Štapova; Ugnjetavanje - Desetka Štapova; Koren Silina Vode - As Pehara; Ljubav - Dvojka Pehara; Obilje - Trojka Pehara; Raskoš - Četvorka Pehara; Razočaranje - Petica Pehara; Užitek - Šestica Pehara; Razvrat - Sedmica Pehara; Nemarnost - Osmica Pehara; Sreća - Devetka Pehara; Zasićenost - Desetka Pehara, Koren Silina Vazduha - As Mačeva; Mir - Dvojka Mačeva; Tuga - Trojka Mačeva; Primirje - Četvorka Mačeva; Poraz - Petica Mačeva; Nauka - Šestica Mačeva; Jalovost - Sedmica Mačeva; Uplitanje - Osmica Mačeva; Okrutnost - Devetka Mačeva; Propast - Desetka Mačeva; Koren Silina Zemlje - As Diskova; Promena - Dvojka Diskova; Rad - Trojka Diskova; Moć - Četvorka Diskova; Briga - Petica Diskova; Uspeh - Šestica Diskova; Neuspeh - Sedmica Diskova; Razboritost - Osmica Diskova; Dobitak - Devetka Diskova; Bogatstvo - Desetka Diskova.

INVOKACIJA i ATU-MNEMONIKA

strana 210-212

DODATAK A

strana 213-224

Ponašanje Tarota; Njegova primena u Umetnosti Divinacije; Signifikator; Prva Operacija; Druga Operacija: razvijanje pitanja; Treća Operacija: dalje razvijanje pitanja; Četvrta Operacija: preposlednji aspekti pitanja; Peta Operacija; konačni rezultat; Opšta obeležja Aduta kako se javljaju u upotrebi.

DODATAK B

strana 239-259

Korespondencije iz 777; Kineski kosmos; Caduceus; Tabele korespondencija; Četiri skale boja; Atribucije dvorskih karata; Atribucije malih karata; Osnovna svojstva planeta; Trostruko trojstvo planeta; Trojstva Zodijaka; Glavne trijade.

DODATAK C

strana 264-269

SPISAK ILUSTRACIJA

Dvostruka petlja u Zodijaku; Jednopotezni (unikursalni) heksagram; Dani u sedmici; Kaducej; Osnovna svojstva planeta.

BIBLIOGRAFSKA BELEŠKA

Osamnaestog novembra 1898. godine e.v. Alister Kroli (Aleister Crowley) je bio iniciran u Hermetički Red Zlatne Zore; usvojio je geslo "Perdurabo" - "Istrajaću do kraja".(1)

U februaru naredne godine stekao je naziv Praktikusa (Practicus) i tim povodom su mu poverene tajne atribucije Tarota, posebno one koje se tiču Atua (Atu).

Proučavanjem dobijenih rukopisa se bavio svakodnevno, najviše sledeći posebna uputstva G.H. Frater 7° = 4° D.D.C.F. Lidela Metersa (S. Lidell Mathers) i V.H. Fratres 5° = 6° Iehi Aoura (Iehi Aour) Alena Beneta (Allan Bennett), kasnije Sayadaw Ananda Metteya i Volo Noscerea (Volo Noscere) Džordža Sesila Džounsa (George Cecil Jones), bilo kao domaćin nekome od pomenutih Adepata ili kao njegov gost.

Istraživanjem je produžio da se bavi samostalno tokom svog prvog putovanja oko sveta u potrazi za Skrivenom Mudrošću.

Osmog, devetog i desetog aprila 1904. godine e.v. primio je Knjigu Zakona. Budući da su ga Majstori izabrali za izvršioca Njihove plemenite zamisli, počeo je da utire put ustoličenju Novog Eona, onako kako su ga Oni uputili. (Vidi Ekvinocij Bogova /The Equinox of the Gods/ radi iscrpnog i potankog objašnjenja tog najvažnijeg događaja u njegovom životu). To je bio povod za objavljivanje do tada tajnih atribucija Tarota u Knjizi 777 vel Prolegomena symbolica ad systemam Sceptico mysticae viae explicandae, fundamentum hieroglyphicum sanctissimorum scientiae summae.

Sledeći tradiciju Elišasa Levija (Eliphas Levi), znatan deo onoga što je napisao o magiji temelji se na Tarotu kao uzoru ili je iskićen upućivanjem na njega. Dela znamenita u tom pogledu su:

Ambrosii Magi Hortus Rosarum (u The Sword of Song, 1904. e.v.);
The Wake - World (u Konx Om Pax, 1907. e.v.), Budan Svet

Liber XXX Aerum vel Saeculi sub figura CCCCXVIII: being of the Angels of the 30 Aethyrs the Vision and the Voice (1911.)- (Vizija i Glas Anđela 30 Etira)

The Book of Lies (Knjiga Laži, 1913. e.v.)

Magick in Theory and Practice (Book 4, Part III) (Magika u teoriji i praksi, Knjiga 4, Dio III, tj. Liber IV ABA III. deo) 1929. e.v.

Objavio je iscrpno tumačenje Tarota, prema rukopisima Hermetičkog Reda Zlatne Zore u The Equinox, Vol. I, No. 7 i 8) 1912. e.v. Sve to vreme Tarot je bio njegov svakodnevni saputnik, vodič i predmet istraživanja.

Pošlo mu je za rukom da pod Shemom Svete Kabale, u okviru koje Tarot predstavlja najveći pojedinačni element, objedini sve poznate filozofske i magičke sisteme, uključujući i kineski. Uz njegov "Napuljski raspored", to su nesumnjivo njegova vrhunska dostignuća na polju učenosti.

Tokom mnogih godina tištao ga je nedostatak bilo kakvog autentičnog Teksta o Tarotu. Srednjevekovni špilovi su beznadežno izopačeni, jer su delo kompilatora - pristalica postojećih političkih sistema, ili su na neki drugi način daleko od toga da predstavljaju Drevnu Istinu te Knjige u jednom koherentnom sistemu ili u obliku lucidne lepote.

Njegova strastvena želja, još od početka istraživanja je bila da sačini dostojan tekst.

Elifás Levi je i sam želeo da obavi sličan zadatak, ali mu je pošlo za rukom da nam ostavi svega dve Atu karte, "Kočiđe" "Vrag". I mnogi drugi su se oprobali na delu, međutim, nisu im bile poznate čak ni istinske Atribucije. Njihovi pokušaji su ostali grubi, nesuvisli, žalosno groteskni.

Ali Majstori koji su pratili, vodili i kažnjavali autora dela koje je pred Vama, imali su na umu nagradu za njegov trud. Upoznali su ga sa nadarenom umetnicom Fridom Heris (Frieda Harris) koja je, premda oskudnog prethodnog iskustva sa Tarotom, posedovala u sebi Suštinski Duh Knjige.

Udruženim snagama latili su se zastrašujućeg posla da osmisle 78 karata Knjige Tota.

Njegova prvobitna zamisao bila je da sačini špil prema tradiciji Srednjevekovnih Priređivača, sa ispravkama u skladu sa opisima datim u The

Equinox I, 7 i 8. Međutim, ona se suočila sa tehničkim poteškoćama kao što je, na primer, predstavljanje "10 zrakastih Andeoskih ruku koje su svuda unaokolo", što je izazivalo groteskan utisak; napomenula je i to da je njegovo učenje, u toku tumačenja, zadiralo daleko više i dublje od svih postojećih pristupačnih uzora. Zbog toga ga je prinudila - njega, najvećeg lenjivca na tri kontinenta! - da prione na jedan u svakom pogledu originalan posao, koji je obuhvatao i najnovija otkrića u savremenoj nauci, matematici, filosofiji i antropologiji; jednom rečju, da u celosti preslika svoj magički Duh na kostur drevne Kabalističke tradicije. On je prihvatio to kolosalno breme; to mu je ulilo novu snagu i oduševljenje.

Breme se, ipak, pokazalo mučno: predviđena tri meseca rada prerasla su u pet godina. Ono što je uspela da ostvari u svojstvu njegovog tumača je neverovatno. Bila je primorana da radi po njegovim veoma grubim skicama, često su joj opisi bili jedini putokaz, ili je bila prinuđena da čita između redova starih špilova. Svoj dar je stavila u službu Dela. Neverovatnom brzinom je hvatala ritam i uz neiscrpno strpljenje pristajala na ispravke fanatičnog goniča robova koga je prizvala, neretko slikajući jednu te istu kartu i po osam puta, sve dok ne bi odgovarala njegovoj oštrici od Vanadijumskog Čelika!

Neka strastvena "ljubav pod voljom" koju je ona pohranila u ovu Riznicu Istine i Lepote potiče od Veličanstvenosti i Snage njenog dela da prosvetli svet; neka ovaj Tarot posluži kao mapa srčanim pomorcima Novog Eona, koja će ih prevesti preko Velikog Mora Razumevanja do Grada Piramida!

(Prateću knjižicu koja se dobija uz Tot Tarot špil karata je na brzinu sklepaio Alister Kroli, bez pomoći autora. Od njenog čitanja možete imati samo koristi.)

S.H. Soror I.W.E. $8^{\circ} = 3^{\circ}$ A.'.A.'.

NAPOMENA

(1) *Vraćanje tragom njegovog napredovanja u Redu biće od pomoći čitaocu prilikom praćenja njegovog rada. Stekao je zvanje Adeptus Minora $5^{\circ} = 6^{\circ}$ (Fra: R.R. et A.C.) u januaru 1900. e.v., Adeptus Major $6^{\circ} = 5^{\circ}$ postao je u aprilu 1904. e.v., usvojivši moto "OL SONUF VAORESAMI". Adeptus Exemptus $7^{\circ} = 4^{\circ}$ postaje 1909. e.v., usvojivši moto "OY MH". (Fra: A.'.A.'.). Naziv Magister Templi $8^{\circ} = 3^{\circ}$ je stekao 3. decembra, 1910.*

e.v., usvojivši geslo *Vi Veri Vniversum Vivus Vici*, koje mu je prethodno zaveštano (oktobra 1906. e.v.) (vidi *Liber 418 str. 73-76 et la.*) Naziv *Magus 9° = 2°* stiče 12. oktobra 1915. e.v. i usvaja geslo *TO MEGA THERION* (*Tau, Resh, Jod, Vav, Nun*).

DEO PRVI

TEORIJA TAROTA

I

SADRŽAJ TAROTA

Tarot je špil od sedamdeset i osam karata. Postoje četiri boje, kao i u savremenim kartama za igranje, koje su iz njega nastale. Međutim, Dvorskih karata ima četiri umesto tri. Pored toga, postoje i dvadeset i dve karte koje se nazivaju "Aduti", od kojih svaka predstavlja po jednu simboličku sliku sa sopstvenim nazivom. Na prvi pogled bi se moglo pomisliti da je ovakav raspored proizvoljan, ali nije tako. On je, kao što će se kasnije pokazati, nužno uslovljen strukturom univerzuma, posebno Sunčevog Sistema, kako ga simbolički predstavlja Sveta Kabala. Ovo ćemo protumačiti u daljem tekstu.

POREKLO TAROTA

Poreklo ovog špila karata još uvek nije rasvetljeno. Neki autoriteti teže tome da mu nađu mesto još u drevnim Egipatskim Misterijama; drugi nastoje da ga premeste u petnaesti ili čak šesnaesti vek. Pouzdano je, međutim, da je Tarot postojao, u onome što bi se moglo nazvati klasičnim vidom, već u četrnaestom veku; jer špilovi iz tog doba su nam poznati, a otada nije bilo značajnijih promena u obliku.

U srednjem veku, ove karte su se mnogo koristile za divinaciju, čime su se naročito bavili Romi, tako da je bilo ustaljeno govoriti o "bohemijanskom" ili "egipatskom" Tarotu. Kako je otkriveno da su Romi, uprkos etimologiji, azijskog porekla, javila su se nastojanja da se njegovo poreklo pronađe u indijskoj umetnosti i literaturi.

Nema nikakve potrebe da se u ovoj knjizi upuštamo u bilo kakve rasprave o tim spornim pitanjima. (1)

NAPOMENA

(1) Neki učenjaci smatraju da je R.O.T.A. (Rota, Točak), koji je konsultovan u Collegium ad Spiritum Sanctum - vidi Manifest "Fama Fraternitatis" Braće Ružinog Krsta, - bio Tarot.

TEORIJA KORESPONDENCIJA TAROTA

Tradicija i autoritet nisu od važnosti za naš neposredni cilj. Ajnštajnova Teorija relativiteta ne počiva na činjenici da je dobila potvrdu kada je stavljena na probu. Jedina teorija koja nas u osnovi zanima u pogledu Tarota je ta da on predstavlja prekrasnu simboličku sliku Univerzuma utemeljenu na činjenicama Svete Kabale.

Posebno ćemo, u kasnijem delu ovog ogleada, pružiti opširniji prikaz Svete Kabale i raspravljati o relevantnim pojedinostima. Onaj njen deo koji je ovde relevantan naziva se Gematrija, nauka u kojoj numerička vrednost jedne hebrejske reči, budući da je u hebrejskom alfabetu svako slovo istovremeno i broj, povezuje tu reč sa drugim rečima koje imaju istu vrednost ili su njen proizvod. Na primer, AchD jedinstvo (1 + 8 + 4) = 13; a AHBH ljubav (1 + 5 + 2 + 5) = 13. Smatra se da ova činjenica znači: "Priroda Jedinstva je Ljubav". Zatim IHVH Jehova (10 + 5 + 6 + 5) = 26 = 2x13. Otuda: "Jehova je Jedinstvo koje se manifestuje u Dvojnosti". I tako dalje. Jedno od važnih tumačenja Tarota je to da je on Notarikon (Notariqon) hebrejske Tore, Zakona; takođe i reči ThROA, Kapija. Prema jeciratskim atribucijama - vidi tabelu na kraju knjige - ova reč može da se čita kao Univerzum - novorođeno Sunce - Nula. Ovo je istinska Magička Doktrina Teleme: Nula je jednako Dva. Pored toga, po Gematriji, numerička vrednost reči ThROA je 671= 61x11. Broj 61 je AIN, Ništa ili Nula; 11 je broj Magičke Ekspanzije; otuda, ThROA i na ovaj način obznajuje istu dogmu, jedino zadovoljavajući filozofsko tumačenje Kosmosa, njegovo poreklo, način i svrhu. Pitanje porekla ovog sistema okruženo je krajnjom tajanstvenošću; svaka teorija koja udovoljava činjenicama zahteva potpuno apsurdne pretpostavke. Da bismo uopšte bili u stanju da objasnimo ovaj sistem, morali bismo prethodno da postuliramo postojanje nekakvog fantastičnog skupa učenih rabina u neodređenoj prošlosti, koji su sa predanom ozbiljnošću izračunavali sve moguće kombinacije brojeva i slova i stvorili hebrejski jezik na temelju niza takvih manipulacija. Očigledno je da je jedna takva teorija u

suprotnosti ne samo sa zdravim razumom, nego i sa istorijskim činjenicama i svim onim što nam je o nastajanju jezika poznato. Pri svemu tome, postoje podjednako uverljivi dokazi da u podudaranju između reči i brojeva postoji nešto, ne malo nečega, već mnogo nečega, izvesno nešto što isključuje sve racionalne teorije o slučajnosti. Nepobitna je činjenica da bilo koji dati broj nije prosto za jedan veći od prethodnog, ili za jedan manji od sledećeg, već da on predstavlja nezavisan zaseban pojam, stvar po sebi; duhovnu, moralnu i intelektualnu supstancu, ne samo onoliko koliko i svako ljudsko biće, nego i daleko više od toga. Njegovi čisto matematički odnosi su zaista zakonitosti njegovog postojanja, ali oni ne određuju broj, upravo kao što ni hemijske i fizičke zakonitosti reakcija u ljudskoj anatomiji ne pružaju potpunu sliku čoveka.

DOKAZI ZA INICIJACIJSKU TRADICIJU TAROTA

1. Elifas Levi i Tarot.

Mada je poreklo Tarota krajnje oskudno rasvetljeno, postoji jedan veoma zanimljiv delić sasvim savremene istorije, istorije dobro poznate današnjem čoveku koji je izvanredno značajan i za koji ćemo uvideti, kako se teza bude razvijala, da potkrepljuje pretpostavku o poreklu Tarota na jedan veoma neobičan način.

Sredinom devetnaestog veka pojavio se jedan znameniti Kabalista i učenjak, koji i danas razdražuje one siromašne duhom svojim običajem da se zabavlja na njihov račun praveći posthumno budale od njih. Zvao se Alfons Luj Konstan (Alphonse Louis Constant) i bio je opat rimske crkve. Za svoj " nom - de guerre " preveo je svoje ime na hebrejski - Elifás Levi Zahed i postao je opšte poznat pod imenom Elifás Levi.

Elifás Levi bio je filosof i umetnik, vrhunski književni stilist i ljubitelj neslanih šala tipa "Pince sans rire" ; i, budući umetnik i duboki simbolist, neizmerno ga je opčinio Tarot. Za boravka u Engleskoj, predložio je Kenetu Mekenziju (Kenneth Mackenzie), čuvenom okultnom učenjaku i Slobodnom zidaru visokog stepena, da preurede i izdaju naučno zasnovan špil.

U njegovim delima nalaze se novi prikazi aduta zvanih Kočija i Vrag koje je sam obradio. Izgleda da je shvatio da je Tarot u stvari slikovni vid

kabalističkog Drveta Života, koje je temelj čitave Kabale, što mu je bilo dovoljno da svoja dela piše u tom duhu. Želeo je da napiše potpunu, sveobuhvatnu raspravu o Magici. Temu je podelio na dva dela - Teoriju i Praksu - kojima je dao nazive Dogma i Ritual. Svaki deo ima dvadeset i dva poglavlja, po jedno za svaki od dvadeset i dva aduta; a svako poglavlje bavi se temom koja je predstavljena slikom na adutu. Važnost tačnog podudaranja postaće jasna kad za to dođe vreme.

Ovde nailazimo na neznatnu zamršenost. Poglavlja se podudaraju, ali se podudaraju na pogrešan način; a to se može objasniti jedino činjenicom da se sam Levi smatrao sputan svojim prvobitnim zavetom ćutanja kojim se obavezao Redu Inicijanata koji mu je poverio na čuvanje tajne Tarota.

2. Tarot u rukopisima sročnim tajnim pismom.

U doba francuskog preporoda sredinom devetnaestog veka, u Engleskoj se javio sličan pokret. Zanimanja tog pokreta bila su usredsređena na drevne religije i njihove tradicije inicijacije i taumaturgije. Osnivana su ili obnovljena učena društva, od kojih su neka bila tajna ili polutajna. Među članovima jedne takve grupe, u Kvatuor Koronati Loži Slobodnih zidara (The Quatuor Coronati Lodge of Freemasonry), bila su i ova trojica: Dr Vin Vestkot (Wynn Westcott), kriminalni islednik za smrtne slučajeve u Londonu; izvesni dr Vudford (Woodford) i dr Vudmen (Woodman). Ima nekih nesuglasica povodom toga koji je od te trojice otišao u Faringdon Roud (Farringdon Road) i da li je u pitanju bio baš Faringdon Roud ili neko drugo mesto, ali nema nikakve sumnje u to da je jedan od njih kupio neku staru knjigu, bilo od nepoznatog knjižara, ili od uličnog prodavca starih knjiga, ili ju je našao u biblioteci. To se zbilo negde 1884. e.v. ili 1885. e.v. Nema spora oko toga da su se u toj knjizi nalazili neki umetnuti rukopisi; da se ispostavilo kako su ti rukopisi sročeni tajnim pismom; da se u tim tajnim rukopisima nalazilo gradivo za osnivanje tajnog društva sa ciljem da prenosi inicijaciju posredstvom rituala; i da se među tim rukopisima nalazila i atribucija aduta Tarota u odnosu na slova hebrejskog pisma. Kada se stvar ispita, postaje sasvim jasno da je Levijeva pogrešna atribucija slova bila hotimična; da je on znao prave atribucije i smatrao svojom obavezom da ih zataji. (Stajalo ga je grdnih muka dok svoja poglavlja nije kamufirao!)

Potvrđeno je da rukopisi sročeni tajnim pismom potiču iz samog početka devetnaestog veka; na jednoj stranici je zabeležka u rukopisu veoma sličnom

rukopisu Elifasa Levija. Izgleda sasvim moguće da je on došao u dodir sa ovim rukopisom prilikom posete Bulveru Litonu (Bulwer Lytton), u Engleskoj. U svakom slučaju, kao što smo ranije napomenuli, Levi neprestano pokazuje da je poznao tačne atribucije (naravno, sa izuzetkom Cadija /Tzaddi/ - a zašto, videće se kasnije) i da je nastojao da ih primenjuje, bez nedostojnog otkrivanja onih tajni koje se obavezao da ne oda.

Kada nam dospeju u ruke istinske atribucije ovih aduta, Tarot počinje da živi. Njegovu istinitost doživljavamo kao intelektualni šok. Sve nevolje nastale usled tradicionalnih atribucija kako su ih shvatali obični ljudi, nestaju kao rukom odnešene. Zbog toga smo skloni da poverujemo tvrdnji promulgatora tajnog rukopisa da su oni bili čuvari tradicije Istine.

3. Tarot i Hermetički Red Zlatne Zore.

Sada bismo morali da napravimo digresiju u Istoriju Hermetičkog Reda Zlatne Zore, društva koje su obnovili dr. Vestkot i njegovi saradnici, da bismo pružili dokaze u pogledu autentičnosti tvrdnje promulgatora tajnog rukopisa.

Osim atribucija Tarota, u tim spisima nalazili su se i izvesni skeleti rituala čiji smisao je upućivao na to da sadrže tajne inicijacije; ime (sa adresom u Njemačkoj) izvesne Frojlajn (Fraulein) Šprengel spominje se kao autoritet koji je izdao rukopise. Dr. Vestkot joj je pisao, i sa njenim dopuštenjem 1886. e.v. godine je osnovao Red Zlatne Zore (The Order of the Golden Dawn).

(G.'.D.'. je samo naziv Spoljašnjeg ili Preliminarnog Reda R.R. et A.C. koji je, sa svoje strane, spoljašnja manifestacija A.'.A.'. koji je istinski Red Majstora (1) - vidi Magick, str. 229-244., tj. tekst "Jedna Zvezda na Vidiku").

Genije koji je sve to omogućio bio je čovek po imenu Semjuel Lidel Meters (Samuel Liddell Mathers). Nakon izvesnog vremena, Frojlajn Šprengel je preminula; na pismo koje joj je upućeno sa molbom za upućivanje u više rangove stigao je odgovor jednog od njenih saradnika. U pismu je dr Vestkot obavешten o njenoj smrti, uz napomenu da pošiljalac i njegovi drugovi nikada nisu sa odobravanjem gledali na delatnost Frojlajn Šprengel koja se ticala davanja ovlašćenja na bilo koji oblik grupnog rada, ali s obzirom na veliko poštovanje i ugled koji je uživala, uzdržali su se od

otvorenog suprotstavljanja. Dalje je bilo reči o tome da "ova prepiska sada mora da se prekine", ali da, ukoliko žele da steknu uvid u viša saznanja, mogu to savršeno lako da postignu pravilnim korišćenjem onih znanja koja već poseduju. Drugim rečima, moraju da upotrebe svoju magičku moć da bi stupili u dodir sa Tajnim Poglavarima Reda. (To je, uzgred, sasvim uobičajen i tradicionalan način procedure).

Nedugo potom, Meters, koji se veštim manevrisanjem ubacio u Rukovodstvo Reda, objavio je da je uspostavio tu vezu; da su ga Tajni Poglavari ovlastili da nastavi sa delatnošću Reda, kao njegov jedini vođa. Međutim, nema dokaza da je to osvedočena istina, jer nikakva nova znanja od posebnog značaja nisu obogatila Red; ona koja su se pokazala kao nimalo vrednija od onoga do čega je Meters mogao dospeti normalnim putevima iz prilično lako dostupnih izvora, kao što je Britanski muzej. Te okolnosti i obilje niskog spletkarenja dovele su do ozbiljnog nezadovoljstva među članovima Reda. Procena Frojlajn Šprengel da je grupni rad u Redu ovakve vrste moguć pokazala se, u ovom slučaju, pogrešnom. Red je u svom dotadašnjem vidu raspušten 1900. e. v. godine.

Svrha svih ovih podataka je da jednostavno pokažu kako je u to doba glavna briga svih ozbiljnih članova Reda bila stupanje u vezu sa Tajnim Poglavarima. U tome je uspeh postigao jedan od najmlađih članova, Frater Perdurabo, 1904. godine. Najopširnije pojedinosti o tom događaju pružene su u *The Equinox of the Gods*. (2)

Na ovom mestu nam ne bi koristilo da se upuštamo u raspravu o dokazima koji idu u prilog utvrđivanja istine u pogledu dolaženja u kontakt s Poglavarima 1904. Trebalo bi, ipak, primetiti da su to unutrašnji dokazi. Oni postoje u samom rukopisu Knjige Zakona. Ne bi bilo nimalo drukčije ni u slučaju da se izjave ličnosti o kojima je reč pokažu kao neistinite.

NAPOMENE

(1) *Bestidna kratkotrajna obmana, pod nazivom "Red Skrivenih Majstora", nedavno se pojavila i - nestala.*

(2) *Proučite naročito str. 61 do 119. Poruka Tajnih Poglavara saopštena je u Knjizi Zakona (The Book of the Law), koja je štampana privatno za inicijante, a javno u The Equinox, Vol. I, No. 7 i 8; pored toga i u The Equinox of the Gods, - str. 13 do 38. U džepu na poleđini tog izdanja je fotolitografska reprodukcija rukopisa. Postoji i džepno izdanje te Knjige kao i američka izdanja tog teksta.*

4. Priroda dokaza.

Ove istorijske digresije su bile neophodne radi shvatanja uslova u kojima je sprovedeno ovo istraživanje. Sada je vreme da se posvetimo neobičnom redosledu brojeva kod Aduta. Jednom matematičaru izgleda potpuno prirodno da započne niz prirodnih brojeva Nulom, ali to deluje krajnje uznemiravajuće na nematematički odgajan duh. U tradicionalnim esejima i knjigama o Tarotu, pretpostavljalo se da karta sa brojem "0" treba da se nalazi između karata XX i XXI. Tajna inicijacijskog tumačenja, koje baca jarku svetlost na ukupno značenje Aduta, leži jednostavno u tome da se ova karta koja je obeležena kao "0" postavi na svoje prirodno mesto, tamo gde bi je i svaki matematičar stavio, ispred broja Jedan. Međutim, ostaje još jedna neobična stvar, još jedan poremećaj u prirodnom nizu. Reč je o tome da karte VIII i XI moraju da zamene mesta, da bi se sačuvale atribucije. Jer, karta sa brojem XI (u klasičnom špilu) zove se "Snaga". Na njoj je naslikan Lav i ona se, sasvim očigledno, odnosi na astrološki znak Lava u zodijaku, dok se karta broj VIII naziva "Pravda" i predstavlja konvencionalan simbolični lik na prestolu, sa mačem i vagom, te se stoga nesumnjivo odnosi na znak Vage (Libra) u zodijaku.

Frater Perdurabo je veoma temeljito proučavao Tarot od vremena svoje inicijacije u Red 18. novembra 1898. jer je tri meseca nakon toga stekao rang Praktikusa. Kao takav, stekao je i pravo da upozna Tajne Atribucije Tarota. Posvetio se njihovom neprestanom proučavanju potpomognut pratećim rukopisima sa tumačenjima. Proverio je sve veze brojeva sa oblicima prirode i nije našao ni na kakav nesklad. Međutim, kada je (8. Aprila 1904. e.v.) zapisivao Knjigu Zakona po diktatu glasnika Tajnih Poglavara, izgleda da je postavio jedno mentalno pitanje, koje mu se nametnulo povodom reči u Poglavlju I, stih 57: "zakon Tvrdave i veliku misteriju Kuće Božije" ("Kuća Božija" je jedan naziv za Adut u Tarotu sa brojem XVI) u ovom smislu: "Jesam li pravilno shvatio ove atribucije?" Jer dobio je interpoliran odgovor: "Sva ta stara slova moje Knjige su ispravna; ali Cadi nije nije Zvezda. To je takođe tajna: moj prorok će je otkriti mudrima".

To je bilo preko svake mere uznemirujuće. Ako Cadi nije "Zvezda", šta jeste? A šta je Cadi? Godinama je pokušavao da tu kartu, "Zvezdu", koja nosi broj XVII, zameni nekom drugom. Nije mu polazilo za rukom. Tek mnogo godina kasnije ukazalo mu se rešenje. Tzaddi je "Car" i zato karte

XVII i IV moraju da zamene mesta. Ovakva atribucija u potpunosti zadovoljava.

Da, no ona čini i daleko više od toga da zadovoljava; ona visprenom duhu pruža najubedljivije moguće dokaze za to da je Knjiga Zakona istinita poruka od Tajnih Poglavara.

Jer, "Zvezda" se odnosi na Vodoliju u zodiacu, a "Car" na Ovna. Ovan i Vodolija su sa obe strane Ribama, upravo kao što su Lav i Vaga sa obe strane Device; to jest, ispravka u Knjizi Zakona stvara savršenu simetriju u atribuciji zodiacu, upravo kao da se na jednom kraju elipse obrazuje petlja da bi se u potpunosti podudarala sa petljom na drugom kraju.

Ove stvari zvuče prilično stručno; u stvari, one to i jesu, ali što duže proučavamo Tarot, sve jasnije opažamo predivnu simetriju i savršenstvo simbolike. Pa ipak, čak bi i laiku trebalo da bude jasno da su ravnoteža i pristalost neophodni svakom savršenstvu i da je razmršavanje ova dva čvora u poslednjih 150 godina bez sumnje izvanredan fenomen.

PREGLED PITANJA O KOJIMA JE DOSAD RAZMATRANO

1. Poreklo Tarota je potpuno nebitno, čak i kada bi bilo izvesno. On mora da opstane ili propadne kao sistem sa sopstvenim vrednostima.
2. Tarot je nesumnjivo hotimičan pokušaj da se u slikovitom vidu prikažu doktrine Kabale.
3. Dokazi za to vrlo su slični dokazima koje iznosi osoba koja rešava ukrštene reči. Ona zna, uz pomoć "vodoravnih" rešenja za reč koja je u pitanju "ŠKRG-prazno polje-T". Jer sigurno je, tu spora ne može biti, da se u prazno polje mora upisati "U".
4. Ove atribucije su, u određenom smislu, konvencionalna, simbolička mapa. Tako nešto bi bile kadre da smisle jedino jedna ili više osoba žive umetničke uobrazilje i duhovitosti u kombinaciji sa gotovo nepojmljivom erudicijom i filozofskom visprenošću.
5. Takve osobe, ma koliko uzvišene prema našim pretpostavkama mora da su bile, nisu sasvim kadre da sačine sistem toliko

tajnovit u svojoj savršenosti bez pomoći svojih superiora čiji mentalni procesi su spadali, ili spadaju, u višu Dimenziju.

Mogli bismo, analogije radi, za primer uzeti šah. Šah se razvio iz veoma skromnih početaka. Predstavljao je podražavanje bojišta za umorne ratnike. Ali prefinjenosti savremenog šaha koje su se danas, zahvaljujući Rihardu Retiju (Richard Reti) vinule iznad računanja u svet estetskog stvaralaštva - bile su učaurene u prvobitnoj zamisli. Rodonačelnici ove igre "gradili su bolje nego što su znali". Moguće je, naravno, dokazivati da su se ove prefinjenosti javljale tokom usavršavanja igre i zaista je sasvim jasno, istorijski, da rani igrači, čije su partije zabeležene nisu imali nikakvu svesnu koncepciju izuzev jednog broja prilično grubih i elementarnih strategija. Sasvim je moguće dokazivati da je šah samo jedna od nekolicine igara koja se razvila, dok su se ostale ugasile, ovim ili onim slučajem. Može se stati na stranu onih koji tvrde da je puka slučajnost to što je današnji šah bio učauren u prvobitnoj igri.

Teorija o nadahnuću je zapravo mnogo jednostavnija, i njome se mogu objasniti činjenice bez kršenja zakona tvrdičluka.

II

TAROT I SVETA KABALA

Prelazimo na pitanje o Svetoj Kabali. To je veoma jednostavna tema i ne predstavlja teškoću za prosečno inteligentan duh. U dekadnom sistemu ima deset brojeva; a postoji i prirodan razlog zbog čega treba da bude deset, i samo deset, brojeva u numeričkom sistemu koji nije samo matematički, već i filozofski. Ovo je trenutak kada je neophodno upoznati se sa "Napuljskim Rasporedom". Ali, pre svega, mora se shvatiti slikovit prikaz Univerzuma kakav pruža Sveta Kabala. (Vidi dijagram sheme Drveta Života.)

Ova slika predstavlja Drvo Života, koje je mapa Univerzuma. Početi se mora kao što bi to učinio i matematičar, sa idejom Nule, Apsolutne Nule, za koju se prilikom ispitivanja ispostavlja da znači bilo koju količinu koja se može izabrati ali ne, kao što bi laik isprva mogao da pomisli, Ništa, u "sveodsustvenom" vulgarnom smislu te reči. (Vidi "Berashith", Pariz, 1902.)

NAPULJSKI RASPORED

Kabalisti su proširili tu ideju "Ništa" (Ain) i dobili su drugu vrstu "Ništa" koju su nazvali "Ain Soph": "Bezgranično". (Zamisao koja nije neslična predstavi o Prostoru.) Potom su odlučili da je, da bi se tumačilo ovo puko odsustvo bilo kakvog načina definisanja, neophodno postulirati "Ain Soph Aur" - "Beskonačna Svetlost". Pod tim su, izgleda, podrazumevali nešto vrlo slično onome što su pozno - viktorijanski naučnici smatrali, ili mislili da smatraju, pod pojmom Luminifern Eter. (Prostorno - vremenski kontinuum?)

Sve ovo je očigledno bezoblično i neispunjeno (prazno). To su apstraktni uslovi, a ne pozitivne ideje. Sledeći korak mora biti ideja Položaja. Mora se formulisati ova teza: Ukoliko postoji nešto izuzev Ništa, ono mora postojati unutar Beskonačne Svetlosti; u tom Prostoru, u tom nezamislivom Ništavilu, koje ne može da postoji kao Ništavilo, već se mora zamišljati kao Ništavilo sastavljeno od anihilacije dveju imaginarnih suprotnosti. Iz toga izniče Tačka, koja ne poseduje "ni delove ni veličinu, već samo položaj".

KABALISTIČKA SHEMA DRVETA ŽIVOTA

Međutim, položaj ne znači ništa ukoliko ne postoji još nešto, neki drugi položaj sa kojim može da se uporedi. Mora se opisati. Jedini način da se postigne je da se ima još jedna Tačka, a to znači da se mora izmisliti broj Dva, koji omogućava Liniju.

No ta Linija ne znači baš mnogo, jer još uvek nema mere za dužinu. Granica saznanja je da postoje dve stvari da bi se o njima uopšte moglo govoriti. Ali, ne može se reći ni da su blizu jedna drugoj ni da su daleko. Može se reći jedino da su odvojene. Da bismo ih uopšte mogli razlikovati, mora postojati i treća stvar. Moramo imati još jednu tačku. Mora se izmisliti Ravan. Mora se izmisliti Trougao. Uzgred budi rečeno, dok to obavljamo nastaje sva nacrtana geometrija. Sada se može reći: "A je bliže B nego C".

Ali, dosad nema nikakve supstance ni u jednom od ovih ideja. U stvari, uopšte nema ideja, izuzev ideje udaljenosti i možda ideje "Između" i Merenja Uglova, tako da je nacrtana geometrija, koja danas postoji u teoriji, uprkos svemu krajnje nerazvijena i neusklađena. Nema još nijednog pristupa koji bi se odnosio na koncepciju stvarno postojećih stvari. Napredovalo se isključivo u stvaranju definicija, koje se listom tiču čisto idealnog, imaginarnog sveta.

A sada dolazimo do Bezdana. Nemoguće je dalje napredovati u idealnom. Sledeći korak mora biti Stvarno - ili bar, primicanje Stvarnom. Postoje tri tačke, ali nemamo predstavu o tome gde se bilo koja od njih nalazi. Četvrta tačka je neophodna, i ona formuliše ideju o materiji.

Tačka, Linija, Ravan. Četvrta tačka, ukoliko se, kojim slučajem, ne nalazi u ravni, daje Telo. Ukoliko želimo da saznamo položaj neke tačke, moramo je definisati pomoću triju koordinantnih osa. Toliko i toliko je udaljena od Severnog zida, toliko od Istočnog zida, a toliko od tla.

Na taj način se iz Ničega razvilo Nešto za šta se može tvrditi da postoji. Dospelo se do pojma Materije. Ali takav oblik postojanja je izuzetno uslovan, jer je jedino svojstvo bilo koje date tačka njen položaj u odnosu na druge određene tačke. Nije moguća nikakva promena. Ništa se ne može desiti. Usled toga smo prinuđeni da, u analizi poznate Stvarnosti, postuliramo i petu pozitivnu ideju, Kretanje.

To uključuje ideju Vremena, jer neki događaj može da se odvija jedino ako postoji Kretanje u Vremenu. Bez takve promene i njenog ishoda, ništa ne može biti predmet čula. (Treba istaći da je ovaj broj 5 broj slova He u hebrejskom alfabetu. To slovo je po tradiciji posvećeno Velikoj Majci. Ono je utroba u kojoj se Veliki Otac, koji je predstavljen slovom Yod, koje slikovito predstavlja krajnju Tačku, pokreće i oplodava stvarno postojanje.)

Sada je moguće konkretizovati ideju Tačke, i konačno, to je tačka koja poseduje svest o sebi, jer može da ima Prošlost, Sadašnjost i Budućnost. U stanju je da sebe definiše terminima prethodnih ideja. To je broj Šest, središte sistema: samosvestan, sposoban za iskustveno poimanje.

Sada bi nam pogodovalo da za trenutak ostavimo po strani strogo kabalističku simboliku. Doktrina triju sledećih brojeva (barem nekim umovima) nije dovoljno jasno izložena. Radi jasnijeg tumačenja brojeva 7, 8 i 9 moramo se obratiti sistemu Vedanta, mada ti brojevi stoje u veoma bliskoj vezi sa kabalističkim pojmovima. U hinduističkoj analizi postojanja Riši (Mudraci) postuliraju tri kvaliteta: Sat - Suštinu samog Bića; Ćit (Chit) - Misao ili Intelekt; i Ananda - (što se uobičajeno prevodi kao Blaženstvo), užitek koji oseća Biće u toku događaja. Ta ekstaza je očigledno uzrok koji pobuđuje čisto postojanje da se pokrene. Njime se objašnjava usvajanje nesavršenstva od strane Savršenstva. Apsolut bi bio Ništa, ostao bi u stanju Ništenosti; stoga, da bi bio svestan svojih mogućnosti i da bi mogao u njima da nalazi užitek, mora te mogućnosti da iskusi. Ovde bismo mogli da umetnemo i uporedno izlaganje ove doktrine iz svedočanstva nazvanog The Book of the Great Auk , da bi se studentu omogućilo da sagleda stanje sa stajališta dvaju različitih sistema:

"Svi elementi su u jednom trenutku morali biti odvojeni. To bi bio slučaj sa velikom toplotom. - Kada atomi prispeju do Sunca, dobijamo neizmernu, krajnju toplotu i svi elementi ponovo postaju ono što jesu. Zamislite da svaki atom svakog elementa poseduje u kombinaciji sećanje na sve svoje pustolovine. Uzgred budi rečeno, taj atom oboružan pamćenjem, ne bi bio isti atom; a ipak jeste, jer osim iz tog pamćenja, niotkuda ništa nije stekao. Stoga, proticanjem vremena i samim postojanjem pamćenja, stvar može da postane nešto više od sebe same. Dakle, stvaran razvoj je moguć. Zato možemo da shvatimo razlog zbog kojeg se neki element odlučuje da pretrpi niz inkarnacija, jer tako, i jedino tako, može da se kreće; a do

gubitka pamćenja, koje ima u toku inkarnacija, dolazi usled toga što zna da će iz njih izići nepromenjen."

"I zato možete da imate neograničen broj božanstava, individualnih i jednakih premda različitih, a da je svako najuzvišene i potpuno neuništivo. Ovo je ujedno i jedino objašnjenje toga kako Biće može da stvori svet u kojem postoje Rat, Zlo itd. Zlo je samo privid, jer (kao ni "Dobro") ne može da utiče na samu supstancu, već samo da umnoži broj njenih kombinacija. Ovo prilično podseća na Mistični Monoteizam, ali primedba koja se može uputiti toj teoriji je da Bog mora da stvara ono što je sve deo Njega, tako da je uzajamno dejstvo stvorenog lažno. Ukoliko prethodno pretpostavimo postojanje mnoštva elemenata, njihovo međusobno dejstvo je prirodno."

Te ideje o Biću, Misli i Blaženstvu čine onaj neophodni minimum mogućih kvaliteta koje Tačka mora posedovati da bi mogla realno sebe svesno doživljavati. One odgovaraju brojevima 9, 8 i 7. Zbog toga prva predstava o stvarnosti kako je doživljava naš um treba da se temelji na zamisli da se Tačka sastoji od onih prethodnih devet sukcesivnih razvojnih koraka počev od Nule. I konačno, evo nas kod broja Deset.

Drugim rečima, da bi se opisala Stvarnost u obliku Znanja, moraju se postulirati ovih deset sukcesivnih ideja. U Kabali se zovu "Sefiroti" (Sephiroth), što znači "Brojevi". Kao što će se videti, svaki broj ima sopstveni smisao. Svaki stoji u međusobnom odnosu sa svakom pojavom na takav način da njihov raspored na Drvetu Života, kao što se vidi iz dijagrama, predstavlja mapu Univerzuma. Ovih deset brojeva predstavljeni su u Tarotu pomoću četrdeset malih karti.

TAROT I FORMULA TETRAGRAMATONA

Šta su, onda, Dvorske Karte? Ovo pitanje obuhvata još jedan vid sistema razvoja. Koji je bio prvi mentalni proces? Pod obavezom da opišemo "Ništa", jedini način da to učinimo, a da ne narušimo njegovu potpunost je bio da ga predstavimo kao sjedinjenje Plus Nečega sa ekvivalentom Minus Nečim. Ova dva pojma bi mogla da se nazovu Aktivnim i Pasivnim, Ocem i Majkom. No, iako Otac i Majka mogu da čine savršeno jedinstvo, vraćajući se time Nuli, što predstavlja regresiju, mogu i da krenu napred u Materiju, tako da njihovo jedinstvo rodi Sina i Kći. Ova zamisao u praksi služi kao metod kojim se prikazuje kako, kao plod sjedinjavanja dveju stvari, nastaje treća, koja nije ni jedno ni drugo.

Najjednostavniju ilustraciju pruža nam hemija. Ako uzmemo vodonik i hlor u gasovitom stanju i izazovemo električno varničenje, dolazi do eksplozije i nastaje hlorovodonična kiselina. Ovde imamo jednu pozitivnu supstancu koju bismo mogli da nazovemo Sinom iz bračne veze tih elemenata i koja predstavlja napredovanje u Materiju. Ali, u ekstazi stapanja oslobađaju se Svetlost i Toplota. Ove pojave nisu materijalne u smislu u kojem je hlorovodonična kiselina materijalna. Ovaj plod sjedinjavanja je, dakle, duhovne prirode i odgovara Kćeri.

Jezikom alhemičara, te pojave su, lakšeg snalaženja radi, podvedene pod predstavu o četiri "elementa". "Oganj", najčistiji i najaktivniji, odgovara Ocu; "Voda", koja je takođe čista, ali pasivna, predstavlja Majku; njihovim sjedinjavanjem dobija se element sa zajedničkim svojstvima obaju elemenata, a ipak drukčiji od njih, što se u alhemiji naziva "Vazduhom".

Treba neprestano imati na umu da izrazi kojima se se služili antički i srednjevekovni filozofi imaju potpuno drukčije značenje u odnosu na ono koje se u naše doba pridaje. "Voda" za njih ne znači hemijsko jedinjenje H_2O ; to je krajnje apstraktan pojam koji svuda postoji. Savitljivost gvožđa je "vodena" osobina. (1) Reč "element" ne znači hemijski element. Ona znači skup pojmova. U njoj su sažete određene osobine ili svojstva.

Definisanje ovih izraza na način koji bi studentu približio njihovo značenje izgleda nam kao teško izvodiv zadatak. Student mora sam za sebe da otkriva šta oni za njega predstavljaju, neprekidnim vežbanjem. Iz toga čak ne mora nužno da proizilazi da će doći do istih predstava. To neće značiti da je jedan čovek u pravu, a drugi nije, jer svi mi imamo sopstvene svetove koji su potpuno jedinstveni. Mesec koji vidi A nije onaj isti koji vidi B koji stoji kraj njega. U ovom slučaju, razlika je toliko infinitezimalna da praktično ne postoji, ali je ipak ima. No ako A i B posmatraju sliku u nekoj galeriji, ona je za njih dvojicu nešto veoma različito, jer je A odgojen tako da je posmatra u sklopu iskustava sa hiljadama drugih slika. B je verovatno video potpuno drukčiji skup slika. Njihova iskustva će se podudarati jedino u pogledu manjeg broja opšte poznatih slika. Pored toga, njihovi umovi se suštinski razilaze na mnoštvo načina. I tako, ako se osobi A ne dopada Van Gog (Van Gogh), B ga sažaljeva. Ako se osobi C dopada Bužero (Bougereau), D sleže ramenima. Ne postoji "ispravno" i "pogrešno" stajalište, bez obzira o čemu je reč. To važi čak i za naučne probleme uzete u najstrožem smislu te reči. Naučni prikaz nekog predmeta je univerzalno

istinit; pa ipak, nije potpuno istinit što se tiče svakog pojedinačnog posmatrača.

Fenomen po imenu Kći je dvosmislen. Ranije je objašnjen kao duhovni sastojak u posledici braka Oca i Majke, ali to je samo jedno od tumačenja.

NAPOMENA

(1) *Njegovo magnetno svojstvo (u istom smislu) je ognjeno, njegova provodljivost vazдушna, a težina i čvrstina zemaljske. Pa ipak, težina je samo funkcija zakrivljenosti "prostorno - vremenskog kontinuuma": "Zemlja je Prestol Duha".*

TAROT I ELEMENTI

Antika je shvatala Oganj, Vodu i Vazduh kao čiste elemente. Oni su stasali u vezi sa tri kvaliteta, Bićem, Umom i Blaženstvom, koje smo malopre spomenuli. Podudaraju se još i sa onim što Hinduisti nazivaju Trima Gunama (Guna) - Satvas, Radžas i Tamas (Sattvas, Rajas, Tamas), što se grubo može prevesti kao "Staložnost", "Živahnost" i "Troma Tama" (ili "Mirnoća", "Aktivnost" i "Inertna Tama", Prev). Alhemičari su imali tri slična principa energije, od kojih su sazdana svi postojeći fenomeni: Sumpor, Živu i So. Tu Sumpor predstavlja Aktivnost, Energiju, Žudnju; Živa je Fluidnost, Inteligencija, moć Prenošenja; So je nosilac ovih dvaju vidova energije, ali i sama poseduje kvalitet koji reaguje sa njima.

Student mora imati na umu sve ove trostruke klasifikacije. U nekim slučajevima, jedan skup će biti korisniji od drugog. Za sada, zadržaćemo se na nizu Oganj, Voda, Vazduh. Ovi elementi su u hebrejskom alfabetu predstavljeni slovima Šin, Mem i Alef (Shin, Mim, Aleph). Kabalisti ih nazivaju Tri Majčinska Slova. U ovoj posebnoj grupi, tri elementa o kojima je reč predstavljaju potpuno produhovljene vidove čiste energije. Kao predmeti svesnog iskustva mogu da se ispolje jedino u sudaru sa čulima, kristalisanjem u četvrti element koji se naziva "Zemljom" i predstavljen je poslednjim slovom tog alfabeta, Tau. To je, dakle, još jedno sasvim drukčije tumačenje pojma Kćeri, koja se ovde smatra dodatkom Trouglu. To je broj Deset, okačen o 7, 8 i 9 na dijagramu.

Oba se ova tumačenja moraju istovremeno imati na umu. Nakon što su sačinili Tarot, Kabalisti su se latili slikanja ovih krajnje apstraktnih pojmova Oca, Majke, Sina i Kćeri i nazvali su ih Kraljem, Kraljicom,

Princem i Princezom. Deluje kao zbrka, ali zvali su ih još i Vitez, Kraljica, Kralj i Princeza. Ponekad se Princ i Princeza nazivaju još i "Car" i "Carica".

Razlog te zbrke leži u povezanosti sa doktrinom o Ludi iz Tarota, legendarnoj Lutalici koja zadobija ruku Kraljeve Kćeri, sa legendom koja se tiče stare ali izuzetno razborite zamisli o biranju kraljevog naslednika zbog njegove sposobnosti da preotme Princezu svojim suparnicima. (Frejzerova "Zlatna Grana" je autoritativna za ovaj predmet.)

Smatrali smo da je, za špil koji je pred Vama, bolje usvojiti nazive "Vitez", "Kraljica", "Princ" i "Princeza", da predstavljaju niz Otac, Majka, Sin, Kći, jer to zahteva, budući da je veoma složena i teško razumljiva, doktrina o kojoj je reč. Otac je "Vitez" zato što je predstavljen kako jaše na konju. Možda bi stvari postale malo jasnije kada bismo dva glavna sistema, hebrejski i paganski, prikazali kao da su (i da su oduvek bili) konkretni i odvojeni.

Hebrejski sistem je prav i bespovratan; on postulira Oca i Majku, čijim ujedinjavanjem nastaju Sin i Kći. I tu je kraj. Izvođenje Dvojnosti Otac - Majka iz ispoljenog Jedinstva i kasnije traganje za izvorom tog Jedinstva u Ništa je tek naknadna filozofska spekulacija. To je konkretna i ograničena shema, nedorađena, sa bezuzročnim Početkom i sterilnim krajem.

Paganski sistem je kružan, samooplodan, samoodržavajući, samoobnavljajući. To je točak na čijim paocima su Otac-Majka-Sin-Kći. Obrću se oko nepomične ose - Nule. Ujedinjuju se po volji. Preobražavaju se jedno u drugo. U toj orbiti nema ni Početka ni Kraja. Ni jedan nije niži ili viši od ostalih. Jednačina "Nula = Mnoštvo = Dva = Jedan = Sve = Nula" podrazumeva se u svakom modelu bivanja tog sistema.

Bez obzira na tešku razumljivost, postignut je bar jedan vrlo poželjan cilj: objašnjeno je zašto u Tarotu ima četiri Dvorske Karte umesto tri. Objasnjeno je i to zbog čega postoje četiri boje. Nazivi boja u Tarotu glase: "Štapovi", sa svojstvima Ognja; "Pehari", sa svojstvima Vode; "Mačevi", sa svojstvima Vazduha; i "Diskovi" ("Novčići", ili "Pantakli"), sa svojstvima Zemlje. Studentu će upasti u oči ovo dejstvo i izmene svojstvene broju 4. Važno je i da primeti da čak i u desetodelnom ustrojstvu broj četiri ima svoju ulogu. Drvo Života može se podeliti na četiri razine: broj 1 odgovara Ognju, brojevi 2 i 3 Vodi, brojevi 4 do 9 Vazduhu i broj 10 Zemlji. Ova

podela se podudara sa analizom Čoveka. Broj 1 je njegova spiritualna suština, bez svojstava i kvantiteta. Brojevi 2 i 3 predstavljaju njegove kreativne i transmisione moći, njegovu zrelost i razum. Brojevi od 4 do 9 prikazuju umne i moralne osobine sabrane u njegovoj ljudskoj ličnosti. Broj 6 je, ako se tako može reći, konkretna razrada broja 1, a broj 10 odgovara Zemlji, koja je fizički posrednik za devet prethodnih brojeva. Nazivi tih delova duše su: 1. Jehidah (Jechidah); 2. i 3. Hia i Nešama (Chiah, Neschamah); 4-9. Ruah (Ruach); i, naposletku, 10. Nefesh (Nephesh).

Ove četiri razine, opet, odgovaraju predstavi o takozvana "Četiri Sveta". Radi potpunijeg razumevanja njihovih svojstava upućujemo Vas, uz sve nužne ograde, na platonizam. Broj 1 je Acilut (Atziluth), Arhetipski Svet; ali broj 2, budući da je on dinamički vid broja 1, predstavlja Praktično Svojstvo. Broj 3 je Brija (Briah), Kreativni Svet, u kojem se, oplodnjom Majke, uobličava Očeva Volja, na isti način na koji spermatozoid oplodavanjem jajašca omogućava stvaranje slike svojih roditelja. Brojevi od 4 do 9 obuhvataju Jeciru (Yetzirah), Formativni Svet, u kojem se začinje predstava u umu, vidljivo obličje ideje, a ta mentalna slika postaje stvarna i svesna u broju 10, Aziji (Assiah), Materijalnom Svetu.

Tek kada se, neizmernom strpljivošću i neugasivom energijom, savladaju svi ovi zbnjujući (a katkada i naizgled protivurečni) atributi, dolazi do lucidnog razumevanja, razumevanja koje je beskonačno dublje nego što bi bilo koje intelektualno tumačenje ikada moglo da bude. To je fundamentalni zadatak na stazi inicijacije. Da smo, kojim slučajem, plitki racionalisti ne bi bilo nimalo teško izbušiti rupe u svim ovim atrubucijama i polu-filosoškim hipotezama ili nazovi-hipotezama; ali, istom lakoćom bi bilo moguće matematički dokazati da je nemoguće udariti štapom lopticu za golf.

Do sada glavna tema ovog oglada je bila Drvo Života, sa njenom suštinom Sefirot. Sada je trenutak da se pozabavimo međusobnim odnosima među Sefirotima. Zapazićete da su za upotpunjavanje strukture Drveta Života upotrebljene dvadeset i dve linije. Kada za to bude došlo vreme, objasnićemo na koji način one odgovaraju slovima herejskog alfabeta. Najverovatnije će upasti u oči da je način na koji su putanje i brojevi spajani, barem u nekim slučajevima, neizgled proizvoljan. Uočljivo je postojanje jednakostraničnog trougla koji čine brojevi 1, 4 i 5 i za koje bi se moglo pomisliti da predstavljaju prirodnu osnovu za filosoško delovanje. Međutim, brojevi 1, 4 i 5 nisu povezani nikakvim linijama. To nije nimalo slučajno. Na liku nigde nema jednakostraničnog trougla koji je okrenut vrhom nagore, mada

postoje tri jednakostranična trougla sa vrhovima okrenutim nadole. Razlog tome je prvobitna formula "Otac, Majka, Sin", koja se tri puta ponavlja na silaznoj lestvici jednostavnosti i duhovnosti. Broj 1 je povrh ovih trouglova zato što je on celina sa Nulom i zavisan je od trostrukog vela Negativnog.

Što se tiče Sefrota, koji su emanacije broja 1, oni su, kao što je već pokazano, stvari-po-sebi u gotovo kantovskom smislu te reči. Putanje koje ih povezuju predstavljaju Sile Prirode, daleko nepotpunijeg tipa. One su daleko manje tajanstvene, i nisu toliko apstraktne.

DVADESET I DVA KLJUČA, ATU ILI ADUTI TAROTA

Evo nas kod izvanrednog primera sveprožimajuće doktrine Ekvilibrijuma. Jednačina uvek glasi $ax^2 + bx + c = 0$. Ako nije jednako 0, onda to nije jednačina. I tako, svaki put kada neki simbol u Kabali izgubi značaj na jednom mestu, ponovo ga stiče na nekom drugom. Dvorske karte i male karte čine skeletnu strukturu Tarota u njegovoj glavnoj funkciji mape Univerzuma. Međutim u pogledu značenja špila kao Ključa za magičke formule, dvadeset i dva aduta dobijaju naročitu važnost. Kojim simbolima se oni pripisuju? Ne mogu se odnositi ili dovesti u vezu sa nekom od suštinskih ideja, jer su ta mesta već zauzele karte od broja 1 do 10. Ne mogu u potpunosti i prvenstveno da predstavljaju skup "Otac, Majka, Sin, Kći", pošto su ta mesta već zauzele Dvorske karte. Njihove atribucije su sledeće: tri Majčinska slova, Šin, Mem i Alef predstavljaju tri aktivna elementa; sedam takozvanih dvostrukih slova, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Reš i Tau predstavljaju sedam svetih planeta. Preostalih dvanaest slova, He, Vau, Zain, Het, Tet, Jod, Lamed, Nun, Samek, A' ain, Cadi i Kof predstavljaju Znake Zodijaka. U jednom ovakvom rasporedu dolazi do neznatnog zgušnjavanja

i međusobnog preplitanja. Slovo Šin mora da bude u službi i Ognja i Duha, upravo onako kako i broj 2 ima udela u prirodi broja 1, a slovo Tau predstavlja i Saturn i element Zemlju. U svim tim poteškoćama krije se učenje. Međutim, ne možemo se tako jednostavno rešiti ovih dvadeset i dvaju slova. Kamen koji su neimari odbacili postaje glavni u izgradnji hrama. Ove dvadeset dve karte poseduju vlastitu personalnost: veoma neobičnu personalnost. Bilo bi potpuno pogrešno reći da one predstavljaju dovršen univerzum. Pre bi se moglo tvrditi da one predstavljaju, svaka

za sebe, određene, prilično neobične faze univerzuma. Ne bi se moglo reći da predstavljaju suštinske činioce u sastavu univerzuma. S vremena na vreme se menjaju, u pogledu sopstvenog odnosa prema neposrednim događajima. Letimičan pogled na spisak njihovih naziva više nam, reklo bi se, ne pokazuje strogo filozofski i naučni duh krute klasifikacije sa kojim se susrećemo kod ostalih karata. Pred očima nam se ukazuje jezik Umetnika. Nazivi ovih karata su: Luda, Mag, Prvosveštenica, Carica, Car, Hijerofant, Ljubavnici (ili Braća), Kočije, Uravnoteženje, Pustinjak, Točak Sreće, Strast, Obešeni Čovek, Smrt, Umetnost, Vrag, Kuća Boga, Zvezda, Mesec, Sunce, Eon i Univerzum. Očigledno je da to nisu proste i jednostrane simbolične predstave znakova, elemenata i planeta o kojima je reč. Pre bi se moglo reći da su to hijeroglif neobičnih tajni u vezi sa njima. Mogla bi se javiti sumnja da Tarot nije puka jednostavna predstava Univerzuma na obezličeni način sistema Yi Jing(a). Ovo počinje da zvuči kao propaganda za Tarot. Gotovo kao da su Tajni Poglavar Velikog Reda, koji je čuvar sudbine čovečanstva, želeli da istaknu određene pojedinačne vidove Univerzuma; da zasnuju određene naročite doktrine; da objave određene načine rada, koji se razlikuju i koji odgovaraju postojećim političkim stanjima, gotovo onoliko koliko se književno delo razlikuje od rečnika. Premda krajnje neprijatna, naša je potpuno neizbežna obaveza bila da se upustimo u toliko dalekosežnu raspravu, koja je morala da obuhvati i mnoštvo digresija koje su poslužile kao uvod u direktan prikaz špila. Možda će biti jednostavnije ako se latimo sažimanja prethodnog izlaganja.

Evo jednostavno izložene zamisli o Drvetu Života. Brojeva, ili Stvari-po-Sebi, ima deset i oni su sukcesivne emanacije iz trostrukog Vela Negativnog. Male karte obeležene brojevima od jedan do deset odgovaraju Sefrotima. Te karte su prikazane u četvorostrukom obliku, jer one nisu čisti apstraktni brojevi, već zasebni simboli tih brojeva u pojavnom svetu koji je, pogodnosti radi, svrstan pod predstavu o četiri elementa. Dvorske karte predstavljaju same elemente, s tim što jesvaki element podeljen na četiri pod-elementa. Lakšeg snalaženja radi, sledi spisak tih karata:

Vitez Štapova,	Oganj Ognja.
Kraljica Štapova,	Voda Ognja.
Princ Štapova,	Vazduh Ognja.
Princeza Štapova,	Zemlja Ognja.

Vitez Pehara,	Oganj Vode.
Kraljica Pehara,	Voda Vode.

Princ Pehara,	Vazduh Vode.
Princeza Pehara,	Zemlja Vode.
Vitez Mačeva,	Oganj Vazduha.
Kraljica Mačeva,	Voda Vazduha.
Princ Mačeva,	Vazduh Vazduha.
Princeza Mačeva,	Zemlja Vazduha.
Vitez Diskova,	Oganj Zemlje.
Kraljica Diskova,	Voda Zemlje.
Princ Diskova,	Vazduh Zemlje.
Princeza Diskova,	Zemlja Zemlje.

Aduta u Tarotu ima dvadeset i dva. Oni predstavljaju elemente između Sefirota ili Stvari-po-Sebi, tako da je njihov položaj na Drvetu Života veoma značajan. Evo i primera. Karta po imenu "Ljubavnici", čiji tajni naziv je "Deca Glasa, Proročište Moćnih bogova", vodi od broja 3 do broja 6. Broj 6 je ljudska čovekova ličnost. Broj 3 je njegovo duhovno neposredno saznanje. Zato je prirodno i značajno što je uticaj broja 3 na broj 6 uticaj intuitivnog ili inspirativnog glasa. To je iluminacija uma i srca, prosvetljenje koje uzrokuje Velika Majka.

Pogledajmo još jednom kartu koja povezuje broj jedan sa brojem šest. Naziv te karte je "Prvosveštenica" i njen atribut je Luna. Ona predstavlja Božansku Izis (Isis). To je simbol savršene duhovne čistote. To je posvećenje u najtajnovitijem i najbliskijem vidu, koje se spušta na ljudsku svest iz najuzvišenije božanske svesti. Posmatrana odozdo, to je čista i nepokolebljiva težnja, čovekovo stremljenje ka Božanskom, njegovom izvoru. Kada se budemo bavili svakom kartom pojedinačno upustićemo se u iscrpnije razmatranje teme.

Od samog početka biće jasno da Tarot predstavlja sliku, pre svega, Drveta Života u univerzalnom vidu, i drugo, određenog tumačenja koje ilustruje onu fazu Drveta Života koja je od posebnog interesa za osobe zadužene za starateljstvo nad čovečanstvom u određenom času izdavanja bilo kakvog datog autorizovanog špila. Stoga je svaki od tih staratelja ili čuvara pozvan da unese izmene u sastav špila kadgod smatra da bi to bilo dobro. Tradicionalni špil je i sam bio podvrgnut brojnim izmenama koje su usvajane pogodnosti radi. Na primer: Car i Carica, u srednjovekovnim špilovima, odnosili su se sasvim pouzdano na Svetog Rimskog Cara i

njegovu Suprugu. Karta čiji je prvobitan naziv "Hijerofant" i koja je predstavljala Ozirisa (što se vidi po obliku tijare), postala je u doba Renesanse Papa. Prvosveštenica je vremenom dobila naziv "Papa Ivana" (Pope Joan) i predstavljala je izvesnu simboličku legendu koja je kružila među inicijantima, da bi naposljetku bila vulgarizovana u bajci o Ženskom Papi. Još značajnije je to da je "andeo" ili "Zadnji Sud" predstavljao propast sveta proždieranog ognjem. Njihov hijeroglif je, na izvestan način, proročanski, jer kada je svet zaista proždieran ognjem 21. marta 1904. (1) pažnju nam je neizbežno privukla sličnost ove karte sa Stelom Otkrovenja. Budući da je to bio početak Novog Eona, činilo se prikladnije pokazati početak Eona, jer sve što se zna o idućem Eonu, koji će nastupiti za 2000 godina, je to da je njegov simbol Dvostruki Štap. (2) Međutim, novi Eon je izazvao tako fantastične promene u ustaljenom poretku da bi bilo potpuno apsurdno nastojati da se i dalje poštuju okoštale tradicije; "rituali starog doba su crni". Usled toga je Pisac dela koje je pred Vama nastojao da sačuva ona bitna obeležja Tarota koja ne zavise od periodičnih promena Eona, istovremeno osavremenjujući ona njegova dogmatska i umetnička obeležja koja su ostala nerazgovetna. Umešnost u napredovanju ogleda se u tome da se Večno ostavi netaknutim. Sa druge strane, treba zauzeti avangardan, ponekad možda revolucionaran stav u odnosu na slučajeve koji potpadaju pod carstvo Vremena.

NAPOMENE

(1) Vidi *The Equinox of the Gods*, loc. cit.

(2) Vidi AL III: 34. Opaska se odnosi na Maat, Themis, Damu Ravnoteže.

III

TAROT I UNIVERZUM

Tarot je Slikovna predstava Silina Prirode onako kako su ih zamišljali naši preci u davna vremena, u skladu sa konvencionalnom simbolikom. Sunce je zvezda. Oko njega se okreće određen broj tela koje nazivamo Planetama, uključujući i Mesec koji je Zemljin satelit.

Ova tela se okreću samo u jednom pravcu. Sunčev sistem nije lopta, već točak. Planete ne ostaju u određenom poretku, već se u izvesnoj (relativno maloj) meri udaljuju ili približavaju pravilnoj ravni. Njihove orbite su eliptične. Naši preci su ovaj točak zamišljali daleko jasnije nego što su to skloni da čine savremeni umovi. Posebnu pažnju su poklanjali njegovom zamišljenom obodu. Unutar granica oboda, zamišljali su da su Nepomične Zvezde gore na neki naročit način povezane sa prividnim kretanjem Sunca. Ovaj obod ili pojas točka nazivali su Zodijakom. Konstelacije izvan tog pojasa, prema njihovom mišljenju, nisu bile toliko značajne za čovečanstvo, jer se nisu nalazile na neposrednom putu velike vrtložne sile točka (T.A.R.O. = R.O.T.A. = točak).

DREVNE TEORIJE

1. U stara vremena se smatralo da je Zemlja središte Univerzuma. Budući da je Nebo iznad Zemlje - nisu shvatali da je ono u podjednako meri i ispod nje - smatrali su da je Božanske Prirode. A pošto su uvidali nesavršenstva i nepravilnosti u zemaljskom poretku stvari, smatrali su da kretanje Nebeskih Tela, koje je njima izgledalo pravilno, mora biti savršeno. Potom su počeli da se bave razmišljanjem a priori. Njihovi matematičari su smatrali Krug savršenim oblikom. Usled toga, tvrdili su (vođeni karakterističnim teološkim načinom rasuđivanja) da sva nebeska tela moraju da se kreću kružnom putanjom. (1) Ova religiozna pretpostavka stavljala je astronome na grdne muke. Kako su njihova merenja postajala opsežnija i preciznija, uvaljivali su se u sve veće poteškoće pri nastojanjima da pomire zapažanja sa teorijom, barem onda kada su želeli da to učine a da se pritom ne zapletu u kućinu sopstvenih proračuna. Tako su izmislili "cikle" i "epicikle" da bi objasnili zapažena kretanja. Naposletku je nevolja nagnala Kopernika da

predloži kako bi zaista bilo daleko podesnije (samo da u njegovoj zamisli nije bilo toliko jeresi) zamisliti da je Sunce, a ne Zemlja, središte Sistema.

U matematici nema nepromenljivih činjenica. Bertrand Rasel (Bertrand Russel) veli da u toj oblasti "niko nema pojma o čemu govori i nikome nije bitno da li je u pravu ili greši". Na primer: pođimo od pretpostavke da je Mesec nepokretno središte Univerzuma. Niko nas ne može opovrgnuti. Jednostavno podesimo proračune tako da nam odgovaraju. Jedini praktičan prigovor koji se može uputiti je da takva pretpostavka ne bi nimalo olakšala posao navigatorima. Važno je na umu imati ovu zamisao, jer inače čovek neće uspeti da u potpunosti shvati duh savremene Nauke-Filosofije. Njen cilj nije istina. Ona Istinu (u bilo kojem običnom smislu te reči) ne smatra mogućom. Njen cilj je maksimalna pogodnost.

2. Vratimo se slici Sunčevog Sistema. Sunce je Osovina Točka. Najudaljenija Planeta je na njegovom obodu, a dalje, ali doslovno u opsegu tog oboda, nalazi se Dvanaest Sazvežđa Zodijaka. Zašto dvanaest? Prva gruba podela kruga je na četiri, prema zapaženim godišnjim dobima. Na ovakvo opredeljenje je možda uticala i četvorostruka podela Elemenata: Oganj, Vazduh, Voda, Zemlja. (Oni ne znače ono što danas pod tim pojmovima podrazumevamo, kao što je već objašnjeno.) Možda zbog toga što su smatrali neophodnim da jedan tako sveti broj kao što je Tri povežu sa svim onim što se tiče neba, ili zato što je slučaj hteo da zapažena sazvežđa budu prirodno podeljena u dvanaest grupa, tek, podelili su Zodijak na dvanaest znakova, po tri za svako Godišnje Doba. Primećeno je da se Uticaj Sunca na Zemlju menja u toku Njegovog prolaska kroz Znake. To je bio slučaj i sa sasvim jednostavnim stvarima kao što je merenje vremena proteklog između Izlaska i Zalaska Sunca. Kada se kaže da Sunce ulazi u Znak Ovna (Aries), pritom se misli da bi, kada bi se od Zemlje do Sunca povukla linija i produžila u pravcu Zvezda, takva linija prolazila kroz početak tog Sazvežđa. Pretpostavimo, na primer, da primetimo Pun Mesec na prvi dan Proleća. Tada bismo mogli da vidimo, iza njega, zvezde početka Vage (Libra), znaka nasuprot Ovnu. Primećeno je da u toku Mesečevih mena od Uštapa do Uštapa protekne približno dvadeset i osam dana. Svakom danu je određena po jedna, kako su je nazvali, Kuća. Verovalo se da se njegov uticaj menja u svakoj Kući. Ova teorija ne spada neposredno u Tarot, ali se mora pomenuti radi razjašnjavanja izvesne pometnje koja preti da zakomplikuje pitanje u predstojećem izlaganju.

3. Stari astronomi su izračunali da je Suncu potrebno 360 dana da obiđe Zodijak. To je bila strogo čuvana tajna učenih. Zato su je pohranili u božanskom imenu Mitra (Mithras), koje daje, prema Grčkoj Konvenciji ukupan zbir od (M=40, I=10, Th=9, R=100, A=1, S=200) 360. Tačnijim zapažanjima se pokazalo da je pravi broj dana 365 i tako su se rešili da tajnu pohrane u reči "Abraxas" (Abraxas) A=1, B=2, R=100, A=1, X=60, A=1, S=200. Kada su i ostali to ustanovili, ispravili su se tako što su izmenili dotadašnji način pisanja reči, Mithras, u Meithras, što (kao i Abraxas) daje ukupan zbir od 365. U ovome još uvek postoji greška od nepunih šest sati tako da je, tokom vekova, kalendar postajao sve netačniji. Svoj sadašnji oblik stekao je tek u vreme Pape Grgura. Svrha podele Kruga Zodijaka na 360 stepeni krije se u tome da je to pogodna osnova za računanje. Svaka ugaona mera od 10 stepeni je nazvana Dekada. Njih je, dakle, trideset i šest, tako da svaki Znak Zodijaka dele na tri dela. Smatralo se da je uticaj Znaka u prvoj Dekadi veoma brz i žestok, u drugoj moćan i uravnotežen, i u trećoj produhovljen i u opadanju, oslabljen.

Jedna kratka digresija. Jedna od najznačajnijih doktrina Drevnih je ona o Makrokosmosu i Mikrokosmosu. Čovek je i sam Univerzum u malom, on je sićušna kopija velikog Univerzuma. Ova tvrdnja je, naravno, sprovedena unatrag, tako da su gore navedene karakteristike svojstava Triju Dekada u znaku verovatno posledica analogije sa tokom čovekovog života.

4. Prethodne napomene sačinjavaju gotovo zaokruženu predstavu o proizvoljnom, ili bezmalo proizvoljnom, predstavljanju Kosmosa kako su ga videli naši preci. Pre svega, podela na Četiri Elementa. Ti Elementi prožimaju sve. O Suncu bi rasuđivali otprilike ovako: rekli bi da je ono, iz očiglednih razloga, prvenstveno Oganj, ali nosi u sebi i Vazdušno svojstvo Pokretljivosti. Vodeni deo bi bio prikazan njegovom moći da stvara Likove, a Zemaljski deo njegovom neizmernom Postojanošću.

Slično tome, da je reč o Zmiji, njenu Smrtonosnu moć bi nazvali Ognjenom, njenu Hitrinu Vazdušnom, njeno vijugavo kretanje Vodenim i njene životne navike Zemaljskim.

Ovi opisi su, očigledno, krajnje oskudni. Moraju se upotpuniti pridavanjem planetarnih i zodijskih svojstava svim stvarima. Tako je Bik (Taurus) u Zodijskom Zemaljski znak i to je centralni od triju znakova kroz koje Sunce prolazi u toku Proleća. Međutim, priroda bika je nežna, tako da su govorili da Znakom Bika vlada Venera. Pored toga, krava je glavni

davalac mleka među životinjama, i u skladu s tim, proizveli su je u Božicu Veliku Majku, čime su je poistovetili sa Mesecom, Majkom Nebesa čiji je Otac Sunce. Tu ideju su predstavljali tako što su govorili da je Mesec u Biku "egzaltiran" - to jest, da najblagotvorniji vid svog uticaja ispoljava kada se nalazi u tom znaku.

5. U početku je zagonetno, ali veoma poučno i prosvetljava kada se načelo temeljno asimiluje, videti kako se svi ti Elementi granaju i sjedinjuju u sve šire podele. Bilo koji od tih Simbola možemo shvatiti jedino stvaranjem složene slike o njemu, slike sastavljene od svih ostalih Simbola u različitoj srazmeri. Tako svaka planeta ima određenog udela u uticaju na svaku stvar. Takav način rasuđivanja vodi do uvida u Jedinstvo Prirode (sa njenom sopstvenom i duhovnom uzvišenošću) kakav teško da se može steći na neki drugi način. On stvara unutrašnju harmoniju koja se kruniše prihvatanjem Života i Prirode.

Blizu je čas kada ćemo se pozabaviti analiziranjem i definisanjem tradicionalnih karakteristika ovih simbola, ali bi možda bilo bolje da pre svega, počnemo da gradimo na pouzdanim temeljima tako što ćemo razmotriti broj Dva, koji dosad nismo uzimali u obzir.

U univerzumu postoje svega dva moguća postupka, Analiza i Sinteza. Deliti i sjedinjavati. Solve et coagula, vele Alhemičari.

Ukoliko nešto treba izmeniti, moramo ili da podelimo neku stvar na dva dela ili da joj dodamo neku drugu jedinicu. Ovo načelo leži u osnovi čitave naučne misli i delatnosti.

Prva pomisao svakog čoveka od nauke je Klasifikacija, Merenje. On kaže: "Ovaj hrastov list je isti kao i onaj hrastov list; ovaj hrastov list nije kao onaj bukov list". Dok se ne pojmi ta činjenica, čovek nije ni blizu toga da pojmi Naučni Metod.

Našim starim je ta zamisao bila sasvim poznata. Posebno su Kinezi temeljili čitavu svoju filozofiju na toj prvenstvenoj podeli prvobitnog Ništa. Mora se početi od Ništa, jer bi inače iskršlo pitanje: "Otkuda je izniklo ovo postulirano Nešto?" I tako su zapisali jednačinu - Nula je jednako plus jedan plus - minus jedan, $0 = (+1) + (-1)$. "Plus Jedan" je dobio naziv Yang ili Muški Princip; "Minus Jedan" Yin ili Ženski Princip. Ovo dvoje se potom kombinuje u različitoj srazmeri, pružajući sliku Neba i Zemlje u

savršenoj ravnoteži, Sunca i Meseca u nesavršenoj ravnoteži i Četiri Elementa u neuravnoteženom vidu. (Vidi dijagram: Kineski Kosmos.) Ovaj kineski raspored je, dakle, desetostruk i pokazalo se da je sasvim prihvatljiv ekvivalent Sistemu koji se ovde izlaže.

6. Drevnu shemu Elemenata, Planeta i Znakova Zodijska su saželi Kabalisti na svom Drvetu Života.

Ova istovetnost dvaju sistema bila je sve donedavno (2) skrivena činjenicom da su Kinezi produbili svoj sistem udvostručavanja, čime su svojih osam trigrama pretvorili u šezdeset i četiri heksagrama, dok su učeni ljudi iz Zapadne Azije spojili svojih deset brojeva dvadeset i dvema Putanjama.

Kinezi, dakle, imaju šezdeset i četiri glavna simbola, nasuprot trideset i dva simbola Drveta, ali Kabalisti imaju takav spoj, sticaj simbola, koji je u stanju da pruži krajnje prefinjena tumačenja i ispitivanja. Bolje je opremljen i da prikaže unutrašnje odnose sopstvenih Elemenata. Pored toga, svaki se može množiti i deliti po volji, kako okolnosti zahtevaju.

NAPOMENE

(1) Nisu uviđali da je Krug samo jedan slučaj Elipse: onaj u kojem se fokusi podudaraju.

(2) Autor je ovu činjenicu otkrio u toku - još uvek nedovršenog - proučavanja Yi Jinga.

DRVO ŽIVOTA

1. Ova shema se mora veoma pažljivo proučiti, jer predstavlja temelj celog sistema na kojem je Tarot zasnovan. Potpuno je nemoguće pružiti konačno tumačenje te sheme, jer (da navedemo samo jedan razlog) je ona sasvim univerzalna. Zbog toga ne može značiti isto kojim dvema osobama. Univerzum osobe A nije univerzum osobe B. Ako A i B sede za istim stolom, jedan nasuprot drugom, A vidi desnu stranu jastoga, a B levu. Ako stoje jedan kraj drugog i gledaju neku zvezdu, gledaju je pod drukčijim uglom; premda je ta razlika beskrajno neznatna, ona postoji. Međutim, Tarot je isti za sve u istom onom smislu u kojem je neka naučna činjenica ili formula ista za sve. Veoma je važno upamtiti da naučne činjenice, mada u apstraktnom smislu univerzalno istinite, ipak nisu potpuno istinite za svakog pojedinačnog posmatrača, jer čak i da dvoje ljudi istovetnih čulnih reakcija,

sa istog mesta, nešto zapažaju o nekom svakodnevnom predmetu, to se ne može činiti neposredno u isto vreme, a čak i najsićušniji deo sekunde je dovoljan da pomeri kako posmatrača tako i predmet u prostoru.

Tu činjenicu treba uvažavati, jer se Drvo Života ne sme shvatiti kao mrtva statička formula. Ono je u izvesnom smislu večni model Univerzuma, upravo zato što je beskrajno elastično; i treba ga koristiti kao instrument u toku istraživanja Prirode i njenih silina. Od njega se ne sme napraviti opravdanje za Dogmatizam. Tarot bi trebalo naučiti u što ranijem životnom dobu, jer on je uporište pamćenja i shema za duh. Treba ga neprekidno proučavati i svakodnevno uvežbavati. Jer on je univerzalno elastičan i raste u srazmeri u kojoj se na inteligentan način koristi. Tako postaje najdubokoumniji i najizvrsniji metod za razumevanje Egzistencije.

2. Izgleda verovatno da je Kabaliste koji su smislili Drvo Života nadahnua Pitagora, ili da su i oni i on crpeli znanje iz zajedničkog izvora u još dubljoj prošlosti. U svakom slučaju, obe škole su saglasne u pogledu jednog fundamentalnog postulata, koji ovako glasi: Najvišu Stvarnost najbolje prikazuju Brojevi i njihovi uzajamni odnosi. Zanimljivo je zapaziti da je savremena Matematička Fizika naposletku ipak navedena na sličnu pretpostavku. Pored toga, odustalo se od nastojanja da se Stvarnost prikaže jednim jedinim određenim izrazom. Savremena misao predstavu o Stvarnosti iskazuje pomoću slike prstena od deset ideja, kao što su Potencijal, Materija itd. Nijedan izraz ne znači ništa sam po sebi; može ga se razumeti jedino u pojmovnom okviru ostalih. Ovo je zaključak istovetan onome koji se javio početkom ovog ogleada, u pogledu načina na koji planete, elementi i znaci svi stoje u uzajamnoj zavisnosti i sačinjeni su jedni od drugih.

Međutim, dalja nastojanja Kabalista da dosegnu Stvarnost dovela su ih do toga da sažmu svojstva tih prilično neodređenih i opisnih ideja određujući ih sve kao brojeve u dekadnom sistemu.

Brojevi su, dakle, način da se najbliže primaknemo Stvarnosti prikazanoj u ovom Sistemu. Broj 4, na primer, nije toliko rezultat sabiranja jedinice i trojke, ili dizanja dvojke na kvadrat, ili prepolovljavanja osmice. On je stvar po sebi, sa raznovrsnim moralnim osobinama. On simbolizuje pojmove kao što su Zakon, Odanost, Moć, Zaštita i Postojanost.

U Kabalističkom sistemu, početna zamisao je Nula, (1) koja se javlja u tri oblika, upravo kao što (u kineskoj filozofiji) Dao biva postepeno ispoljen kroz De ili, kao što se (u najboljem hinduističkom sistemu) božanstvo Uništenja i Anihilacije, Šiva (Shiva), manifestuje putem Neiscrpne Energije, Šakti (Shakti). Sistem stoga počinje Ain - Ništa, Ain Sof (Ain Soph) - Bezgraničnim i Ain Sof Aur (Ain Soph Aur) Bezgraničnom Svetlošću.

Odavde može da se počne sa zamišljanjem bilo kakve tačke u ovoj "svetlosti", koja bi se izabrala za posmatranje. Činjenica samog takvog postupka čini je Pozitivnom. Time se dobija broj 1, čiji je naziv Keter (Kether), Kruna. Ostali brojevi pojavljuju se zbog nužnosti razmišljanja, kao što je objašnjeno u sledećoj tabeli:

NAPULJSKI RASPORED (2)

$$61 = 0$$

61 + 146 = 0 kao Nedefinisano (Prostor).

61 + 146 + 207 = 0 kao osnova Moguće Vibracije.

1. Tačka: Pozitivna ali ipak nedefinisana,
2. Tačka: Razlikujuća u odnosu na drugu tačku.
3. Tačka: Definisana odnosom prema 2 druge tačke. Bezdan - između Idealnog i Aktualnog.
4. Tačka: Definisana pomoću 3 koordinate: Materija.
5. Kretanje (Vreme) - Heh, Materica; jer jedino Kretanjem u Vremenu nastaju događaji.
6. Tačka: sada već samosvesna, jer je sposobna da sebe definiše u prethodnim pojmovima.
7. Tačkina ideja Blaženstva (Ananda).
8. Tačkina ideja Misli (Chit).
9. Tačkina ideja Bića (Sat).
10. Tačkina ideja o Sebi upotpunjena njenim komplementarnostima, što određuju brojevi 7, 8 i 9.

Videćemo iz gore navedenog da pomoću tih deset pozitivnih brojeva, ali ne i manjih brojeva, možemo dosegnuti pozitivni opis bilo kojeg datog predmeta ili ideje.

Do sada je rasprava građena na krutoj, matematičkoj osnovi, uz tek neznatnu količinu filozofske tinkture da je uobličiti. Međutim, upravo je ovo trenutak

kada smo, radi opisivanja predmeta Misli i Osećanja, prinuđeni da pružimo ruku astrolozima. Problem je sada ovome Čistom Broju pridodati moralne ideje koji mu pripadaju. To je delom stvar iskustva, a delom tradicije koja vodi poreklo iz još davnijih iskustava. Bilo bi nerazborito prezivo odbaciti tradiciju, jer svako mišljenje je sputano zakonitostima samog uma, a Um svakog čoveka se formirao tokom više hiljada godina evolucije uz pomoć misli njegovih predaka. Čelije svih živih mozgova su u istoj onolikoj meri deca velikih mislilaca iz prošlosti koliko su to i organi i udovi koji su se uporedo razvijali.

Danas je veoma malo onih koji su čuli za Platona i Aristotela. Ni jedan na hiljadu, možda čak i deset hiljada, među njima nije pročitao nešto što su oni napisali, pa makar i u prevodu. Međutim, isto je toliko mali broj onih čiji način razmišljanja nije uslovljen idejama ove dvojice.

Na Drvetu Života, dakle nalazi se prvi pokušaj spajanja Idealnog i Aktualnog. Kabalisti vele, na primer, da je u broju 7 sadržan pojam Venere, a u broju 8 pojam Merkura, da se putanja koja povezuje brojeve 1 do 6 odnosi na Lunu, a ona od 3 do 6 na Znak Blizanaca (Gemini).

Kakvo je, onda, pravo značenje ovih planeta i znakova u kategoriji Stvarnog? Ovde se ponovo suočavamo sa nemogućnošću izvođenja precizne definicije, jer su mogućnosti istraživanja neograničene; pored toga, u bilo kojem trenutku bilo kojeg istraživanja, jedna ideja se stapa sa drugom i zamagljuje jasnu definiciju stvorenih predstava. Ali, to nam je, naravno, i bio cilj. Sve su to koraci zatvorenih očiju na putu ka Beskonačnoj Svetlosti: kada se Univerzum vidi kao celina, sastavljena od neophodnih i jasno raspoznatljivih delova.

Međutim, sam početak rada je prilično lak. Dovoljno nam je osnovno klasično obrazovanje. Grubo rečeno, za početak, prirodu planeta odslikavaju ona božanstva po kojima su ta nebeska tela nazvana, u skladu sa drevnim astrološkim zamislama o njihovom uticaju na ljudski život. To vredi, iako u nešto manjoj meri, i za Zname Zodijaka. Nema mnogo upotrebljivih informacija o njihovoj prirodi, ali od pomoći je upamtiti koja planeta vlada kojim znakom i u kojim su znacima koje planete egzaltirane, to jest, kada je njihov uticaj najjači. Pojedinačne Nepomične Zvezde ne ulaze u sistem Tarota.

NAPOMENA

(1) Svrhovito je ovde drugim rečima ponoviti ideje koje su već objašnjene u ovom ogledu.

(2) Tako se naziva jer je prvi put izrađen u tom gradu.

TAROT I DRVO ŽIVOTA

Premda je utemeljen na teoretskim svojstvima, Tarot je smišljen kao praktično oruđe za Kabalističko računanje i divinaciju. U njemu je malo mesta za apstraktne pojmove. Tema knjige - Tarot se naziva Knjiga Tota ili Tahutija - je uticaj Deset Brojeva i Dvadeset i dva Slova na čoveka i najbolji načini rukovanja njihovim silinama. Zbog toga nema ni pomena o Trima Velovima Negativnog koje smo razmatrali prilikom prikaza Drveta Života. Prikaz započinje "malim kartama", obeleženim brojevima od 1 do 10. One su podeljene na četiri boje, prema četiri elementa.

Zbog toga se As Štapova naziva Izvorom Moći Ognja. On se odnosi na Keter (Kether) i nagoveštava predstavu o prvom pozitivnom manifestovanju pojma Ognja.

Broj 2 se odnosi na Hokmah (Chokmah). Međutim, ovde već nema ni govora o jednostavnosti pojma ognja. Pojam u akciji ili manifestovanom vidu više nije čist Pojam.

Ova karta se odnosi na prvu Dekadu vatrenog znaka Ovna (Aries) kojim vlada Mars. To, znači, stvara predstavu o žestokoj i agresivnoj sili. Zato se ova karta zove "Božanstvo Vlasti". Ovo progresivno degradiranje pojma Ognja nastavlja se kroz celu boju. Svaka sledeća karta je sve manje idealna, a sve više stvama sve dok, sa brojem 6 koji odgovara Suncu, središtu čitavog sistema, pojam ognja ponovo ne oživi, razbukta se, uravnotežen, čist, mada krajnje složen. Nakon ove karte snaga počinje da jenjava, ili da se produhovljuje, u kartama koje pripadaju Dekadi Strelca (Sagittarius). No najveća postojanost ognjene snage nalazi se u broju 9, koji predstavlja temelj strukture Drveta Života. Stoga se ova karta zove Božanstvo Snage. Oganj je pročišćen, eterizovan i uravnotežen. No u broju 10, koji predstavlja potpuno materijalizovanje i Nemezis, uticaj ognja je pomeren do krajnjih

mogućih granica. Njegova smrt je neumitna, ali se on protiv toga bori kako najbolje ume, javljajući se u vidu Božanstva Podjamljivanja, strahotnog spolja ali već razjedanog klicama truljenja iznutra. Ovaj sažet pregled student lako može da primeni i na preostale boje.

Dvorskih karata ima šesnaest, po četiri u svakoj boji. Usled toga postoji i dalja podela svakog elementa na sopstveni sistem. Vitezovi predstavljaju element Ognja, tako da Vitez Štapova predstavlja ognjeni deo Ognja, Vitez Pehara ognjeni deo Vode. Slično tome, Princeze ili Carice predstavljaju Zemlju, tako da Carica Diskova (Kovanica ili Pentakla) predstavlja zemaljski deo Zemlje.

Ove karte se na brojne načine manifestuju u prirodnim pojavama. Tako Vitez Štapova ima svojstvo Ovna i predstavlja naglost žestine nasrtaja, blesak munje. No vazdušasti deo Ognja je prikladan Lavu (Leo), postojan u snazi energije, Suncu. Naposletku, u vodenom delu Ognja, harmonija se postiže sa Strelcem, koji predstavlja izbledele, produhovljeni odraz ili prozračnost slike Ognja, čime asocira na Dugu (vidi tabelu o Trojstvima Zodijaka).

ATU TAHUTIJA (1)

Ili: Dvadeset i dve Kuće Mudrosti,

Ili: Dvadeset i dva Aduta Tarota.

Dvadeset i dva je broj slova u hebrejskom alfabetu. To je broj Putanja Sefer Jecira (Sepher Yetzirah). Te putanje su staze koje povezuju deset brojeva na liku koji se naziva Drvo Života.

Zašto ih ima dvadeset i dve? Zato što je toliki broj slova u hebrejskom alfabetu i što svako slovo odgovara jednoj putanji.

Zašto bi to moralo da bude baš tako? Zašto bi putanje bile raspoređene na Drvetu Života baš onako kako je prikazano na dijagramu? Zašto ne bi postojale putanje koje povezuju brojeve 2 i 5 i brojeve 3 i 4?

Ni na jedno od ovih pitanja ne može se dati odgovor. Ko zna "Otkud to da A baš vo postade, a ne da A bude kamila, rekoše Jevreji, kao (što je) G" (Browning)? Zna se jedino da je takav bio konvencionalni raspored koji su odredili oni (ma ko da su bili) koji su i smislili Tarot.

Da stvar bude još gora, sve izgleda veoma zbrkano, izaziva nelagodnost, podriiva veru u te velike mudrace. No barem nema nikakve sumnje u to da stvari tako stoje.

U hebrejskom alfabetu ima dvadeset i dva slova. Tri su "Majčinska Slova", za Elemente, sedam je "Dvostrukih Slova", za Planete; i dvanaest je "Jednostavnih Slova", za Znakove Zodijaka.

Ali Elemenata ima četiri, a ne tri. Ili, uključujući i element Duha (koji je od velike važnosti inicijantima), ima ih čak pet.

Zbog toga postoje u tom alfabetu dva slova koja moraju da obavljaju dvostruku dužnost. Element Ognja je veoma blizak pojmu Duha, tako da slovo Šin (Shin), koje pripada Ognju, može da se protumači i kao Duh. Postoji poseban razlog za to, premda se primenjuje tek od mnogo kasnijeg vremena, od uvođenja učenja da Duh vlada nad ova četiri elementa i od obrazovanja "Pentagrama Spasenja" koji je povezan sa hebrejskom reči IHShVH, Jeheshua (Yeheshuah).

Što se tiče Zemlje, smatralo se da će biti dovoljno da slovo Tau, koje pripada Saturnu, odgovara i Zemlji.

Ovi dodaci su više nego jasni dokazi da je Tarot preduzeo odlučne i samovoljne korake da bi potvrdio nova otkrića u Magici pre nekih dve hiljade godina. Jer nijedan sistem nije toliko krut kao hebrejski. A sistem Sefer Jecira (Sepher Yetzirah) ima najdublji koren od svih elemenata u hebrejskom sistemu, najdogmatičniji je među njima.

Tarot se ne brani verom nego delom. Iskustvo je opravdalo udaljavanje od prvobitnog kostura Kabale. Pitanje (ranije pretresano) načina na koji se odabiraju putanje koje povezuju određene brojeve, a ne neke druge izražava važne doktrine u vezi sa činjenicama inicijacije. Stalno se mora imati na umu da Tarot nije samo atlas u koji se beleže činjenice, već i vodič koji objašnjava kako da se putuje tim ranije nepoznatim zemljama.

Putnici u Kini su u početku donekle zbunjeni kada im se kaže da od Jung Čanga do Pu Penga rastojanje iznosi 100 lija, a svega 40 lija u povratku. Odgovor je u tome da "li" predstavlja jedinicu za merenje trajanja

pešačenja, a ne razdaljinu merenu miljama. Razlika u računu saopštava nam da se Pu Peng nalazi visoko na planini.

Sa Tarotom je gotovo isti slučaj. Šestica Štapova odnosi se na Jupitera u Lavu i naziva se Božanstvom Pobede. To ne samo da nam ukazuje na to kakva je pobjeda, nego i na uslove koji se moraju ispuniti da bi se ona ostvarila. Neophodna je ognjena energija boje Štapova, uravnoteženost broja 6, svojeglava hrabrost Lava, kao i uticaj Jupitera, ono zrnice sreće koje prevažne na vagi.

Sva ova razmišljanja su od naročite važnosti prilikom bavljenja Atuima ili Adutima. Planete su već predstavljene brojevima ili Sefirotima na Drvetu Života. No one imaju i atribucije koje se tiču izvesnih Putanja.

Izvesni, začuđujuće nemarni etimolozi, pokušali su da iz reči ATU, koja znači Kuća, izvedu francusku reč "atout". Kao predlog nam se čini daleko jednostavnije da je "atout" skraćeni oblik za "bon a tout", u značenju "dobar u svemu", jer Adutom se uzima bilo koja karta, bez obzira na boju.

Atu Tahutija, koji je Božanstvo Mudrosti, nazivaju se još i Ključevi. Oni su vodiči za postupke. Pružaju mapu Nebeskog Kraljevstva i prikazuju najbolji način da ga silom osvojite. Pre rešavanja svakog magičkog problema neophodno ga je potpuno shvatiti. Proučavanje i dejstvovanje spolja svaki put donose neuspeh. Od najveće je važnosti shvatiti taj osobit karakter Aduta.

Reći da Adut obeležen brojem III, pod nazivom Carica, predstavlja Veneru, znači nešto daleko manje a istovremeno i daleko više nego što nam se može ukazati ako Veneru proučavamo sa strogo astrološkog stajališta.

Razmišljanju o celini pretpostavljamo praktične prednosti i koristi koje možemo izvući iz pojedinačnog dela. Upravo je u tome razlika između Taktike i Strategije. Veliki General ne razmišlja o ratu apstraktno, nego pažnju posvećuje nekom sićušnom delu svog verovatno ogromnog znanja o predmetu tako što uzima u obzir raspodelu sopstvenih snaga u datom prostoru i vremenu i razmišlja kako da ih najbolje upotrebi u borbi sa neprijateljem. Ovo, naravno, ne važi samo za Adute nego i za ostale karte. A mora da važi i za svako specijalizovano proučavanje. Ako odemo u prodavnicu i zatražimo mapu neke zemlje, ne možemo dobiti potpunu mapu, jer bi bilo koja slična mapa nužno morala da se utapa u

Univerzum u toku približavanja takvoj potpunosti, jer na karakter neke zemlje imaju uticaja zemlje s kojima se graniči, i tako do u beskonačnost. Čak ni jedna korisna mapa ne bi mogla da bude potpuna u onom najprostijem praktičnom smislu, a da ne izazove pometnju. Prodavac bi želeo da zna da li je kupcu potrebna geološka karta, orografska, trgovačka, strateška, ili karta koja pokazuje distribuciju stanovništva, i tako u nedogled.

Onaj ko proučava Tarot zato ne sme očekivati da nađe bilo šta sem pažljivo probраних činjenica o bilo kojoj datoj karti, činjenica koje su odabrane zbog sasvim određenog magičkog cilja.

Međutim, Tarotom se ne nastoji sažeti što više korisnih vidova neke ideje u pojedinačan slikovni simbol. Pri proučavanju svake karte, ne sme se zanemariti ni jedna jedina atribucija, jer svaka klasa atribucija zapravo menja vid i boju karte, kao i njenu upotrebu. Nastojaćemo da u ovom ogledu, u delu koji je posvećen prikazu svake karte ponaosob, obuhvatimo što je moguće više korespondencija.

NAPOMENA

(1) Atu: Kuća ili Ključ na staroegipatskom. Tahuti: egipatsko Božanstvo Mudrosti, Magije, Nauke i Opsene. Na koptskom, Tot; na grčkom, Hermes; na latinskom, Merkur. Odgovarajuća hinduistička i skandinavska božanstva su niži vidovi ovih božanstava.

RIMSKI BROJEVI ADUTA (1)

Aduti su obeleženi rimskim brojevima radi sprečavanja moguće zbrke i poistovećivanja sa arapskim brojevima obeleženim Sefrotima. Tradicionalni pisci nisu krili zbuđenost pred činjenicom da su ti brojevi poređani u nizu od 0 do XXI. Oni su, po svemu sudeći, smatrali da je pravilno pretpostaviti da je 0 Luda, pošto je on nula, nesposobnjaković. Pretpostavili su to jednostavno zato što nisu poznavali tajnu doktrinu Kabalističke Nule. Nisu poznavali Osnove Matematike. Nisu znali da matematičari započinju dekadni sistem Nulom.

Da bi potpuno uverili inicijante da im je pravo značenje karte zvane Luda nepoznato, postavili su je između karata broj XX i XXI, iz razloga čija je priroda ljudskoj mašti nedokučiva. Zatim su karti broj I, Opsenar (Juggler), odredili slovo Alef (Aleph). Na taj jednostavan ali dovitljiv način pogrešno su odredili atribucije svakoj karti, izuzev XXI, Univerzumu.

U međuvremenu, prave atribucije su bile dobro čuvane u Svetištu. Obelodanjene su javnosti tek nakon što je jedno tajno predavanje, održano članovima Hermetičkog Reda Zlatne Zore sa Rangom Praktikusa, štampano kao posledica katastrofe koja je zadesila engleski ogranak Reda 1899. i 1900. Godine e.v. nakon obnove celog Reda u martu i aprilu 1904. e.v.. Postavljanjem karte obeležene brojem 0 na pravo mesto, tamo gde bi je postavio svaki matematičar, atribucije obrazuju prirodan niz koji potvrđuje svako istraživanje.

Međutim, postojala je i jedna zamka u konopcu. Karta po imenu Uravnoteženje nosi broj VIII. Karta po imenu Strast označena je brojem XI. Da bi se sačuvao prirodni niz, Strast se mora pripisati Vagi (Libra), a Uravnoteženje Lavu (Leo). (2) Ovo je očigledno pogrešno, jer karta po imenu Uravnoteženje na slici prikazuje ženu sa mačem i vagom, dok su na karti zvanoj Strast prikazani žena i lav.

Sve do događaja koji su se odigrali u martu i aprilu 1904. godine koji su do tančine opisani u "The Equinox of the Gods", bilo je nemoguće shvatiti zbog čega je došlo do takvog premeštanja. Ovde je dovoljno navesti samo sledeće: "Sva ta stara slova moje Knjige su ispravna; ali Tzaddi nije Zvezda." (Al I: 57). To je tamu učinilo još dubljom. Bilo je jasno da atribucija "Zvezde" slovu Cadi (Tzaddi) ne zadovoljava. I, iskrslilo je pitanje kako pronaći drugu kartu koja bi je zamenila. Na to su utrošeni mnogi sati rada; uzalud. Rešenjese ukazalo tek nakon gotovo dvadeset godina.

Zvezda predstavlja Nuit, zvezdana nebesa. "Ja sam Beskonačni Prostor, i Beskonačne Zvezde u njemu." (Al I; 22). Predstavljena je dvema posudama, od kojih se na nju samu iz jedne izliva voda, simbol Svetlosti, a iz druge na zemlju. To je glif Očuvanja Univerzuma, koji neprekidno izliva energiju i neprekidno je ponovo upija. To je ostvarenje Neprestanog Kretanja, koje nikad ne važi za pojedinačni deo, ali nepobitno važi za celinu. Jer da nije tako, postojalo bi nešto što nestaje prelazeći u ništa, što je matematički apsurdno. Karnoovo (Carnot) načelo (Drugi zakon termodinamike) važi jedino za konačne jednačine.

Karta kojom se mora zameniti "Zvezda" je "Car", sa brojem IV, koji predstavlja Moć, Autoritet, Zakon i atribut je znaka Ovna. Ovo sasvim zadovoljava. No zadovoljstvo je neuporedivo poraslo nakon što je uviđeno da se takvom zamenom razjašnjava i jedna druga misterija vezana za Snagu i

Pravdu. Jer ovom zamenom, Lav i Vaga dospevaju u položaj u kojem se okreću oko Device (Virgo), šestog znaka Zodijskoga, koja predstavlja protivtežu okretanju Ovna i Vodolije (Aquarius) oko Riba (Pisces), dvanaestog znaka. Ovo je u vezi sa jednom neobičnom drevnom tajnom koju je veoma pomno proučavao Godfri Higin (Godfrey Higgins), a kasnije i sledbenici njegove škole. Nije ni od kakve koristi upuštati se ovde u dublju razradu te teme. No položaj je sasvim razjašnjen pomoću priloženog dijagrama. Već na prvi pogled je jasno da je, prvi put, u Tarotu uspostavljena savršena simetrija.

Opravdanost zamene potpuno je očigledna kada se u obzir uzme etimologija. Prirodno je da se Velika Majka pripiše slovu He, koje je njeno slovo u Tetragramatonu, dok je slovo Cadi (Tzaddi) prirodno slovo Carevo u prvobitnom fonetskom sistemu, kao što se vidi iz reči Tsar, Czar, Kaiser, Caesar, Senior, Seigneur, Senor, Sir.

NAPOMENE

(1) U pojedinim pasusima ovog dela, u neznatno izmenjenom vidu, ponavljaju se tvrdnje već izložene na ranijim stranicama. Namerno.

(2) Stari nazivi ovih karata glase, gore navedenim redosledom, "Snaga" i "Pravda": nepodesni su i navode na pogrešan put.

TAROT I MAGIKA

Magika je nauka i umetnost uzrokovanja promena u saglasju s Voljom. Drugim rečima, to je Nauka, Čista i Primenjena.

Ovu tezu je do tančina razradio dr. Ser J.G. Frejzer (Sir J.G. Frazer). No u svakodnevnom govoru reč Magika se upotrebljava u značenju nauke koju obični ljudi nisu kadri da shvate. U ovom ogledu, ta reč će se, najvećim delom, upotrebljavati u suženom, ograničenom smislu.

Predmet i zadatak Nauke je ispitivanje Prirode. Prva njena pitanja su "Šta je ovo? Kako je nastalo? U kakvim je odnosima sa nekim drugim stvarima?" Stečena znanja potom se mogu koristiti u Primenjenoj Nauci koja pita: "Kako najbolje može da se primeni ta i ta stvar ili ideja radi ostvarivanja cilja koji se, nama, čini svrsishodan?" Primerom će se lakše razjasniti o čemu je reč.

Stari Grci su znali da trljanjem jantara (koji su nazivali Elektron) o svilu jantar stiće moć privlačenja lakših stvari, kao što su listovi hartije. No tu su se zaustavili. Njihova nauka bila je zaslepljena teološkim i filozofskim teorijama a priori vrste. Protetklo je preko 2000 godina pre nego što se ta pojava dovela u vezu sa drugim električnim fenomenima. Pojam Merenja teško da je bio poznat ikome do matematičarima poput Arhimeda i astronomima. Temelji nauke u današnjem smislu te reči jedva da su položeni pre 200 godina. Postojalo je ogromno znanje, ali je gotovo sve bilo kvalitativno. Klasifikacija pojava umnogome je zavisila od poetskih analogija. Doktrine o "korespondencijama" i "znacima" temeljile su se na maštom doteranim sličnostima. Kornelije Agripa je pisao o "antipatiji" između Delfina i Vrtloga. Kada bi bludnica sela u hlad maslinovog drveta, ono više ne bi rađalo plodom. Ukoliko bi jedna stvar ličila na neku drugu, na neki tajanstven način je delila slične osobine.

Danas ovo mnogima zvuči kao puko praznoverno neznanje i koještarije. No nije baš sasvim tako. Stari sistem klasifikacije je ponekad bio dobar a ponekad loš, već prema tome koliko je zadirao u temu. No ni u jednom slučaju nije zadirao dovoljno duboko. Prirodna visprenost njihovih prirodnih filozofa je zaista u velikoj meri nadoknađivala slabosti njihovih teorija i naposljetku ih je ipak dovela do uvođenja pojma Mere (naročito posredstvom Alhemije, u kojoj su prirodom posla bili prinuđeni da svojim zapažanjima o idealnom dodaju i aktualno). Moderna Nauka, opijena praktičnim uspehom koji je pratio ovu novost, jednostavno je pred nosom zalupila vrata svemu što se ne može izmeriti. Stara Straža odbija da govori o tome. No gubitak je neizmeran. Opsednutost strogo fizičkim svojstvima je isključila sve prave ljudske vrednosti.

Nauka o Tarotu se u potpunosti temelji na tom starijem sistemu. Proračuni koji su njegov obavezni deo su izuzetno precizni, ali se u njima nikada ne gubi iz vida Neuporedivo i Nepojmljivo.

Teorija o Animizmu bila je sastavni deo duha srednjevekovnih majstora. Svaki prirodni predmet ne samo da je posedovao sopstvene materijalne osobine, nego je bio i manifestacija manje-više shvatljive ideje, zamisli od koje je zavisio. Ribnjak je bio ribnjak, naravno, ali i mesto gde je boravila nimfa, njen dom. Ona je, sa svoje strane, zavisila od jedne više vrste nimfe, koja je bila daleko manje vezana za neki dati ribnjak, već više za ribnjake uopšte. I tako dalje, sve do vrhovne Gospodarice Vode, koja je potpuno upravljala svojim posedom. Ona je, naravno, bila podređena Opštem Vladaru

nad sva Četiri Elementa. Bila je to zamisao potpuno ista kao i u slučaju policajca koji ima svog narednika, inspektora, upravitelja, komesara, i koja postaje sve maglovitija i udaljenija dok se ne dospe do utvare ministra unutrašnjih poslova, koji i sam služi potpuno nepojmljivom i merno neodredivom fantomu zvanom Volja Naroda.

Možemo posumnjati u to koliko su naši preci personifikacije ovih entiteta smatrali stvarnim, ali teorija je glasila da sve dok neko sa dva oka može da vidi ribnjak, ne može, osim pukim slučajem, da vidi i nimfu. No oni su smatrali da jedna uzvišenija vrsta ličnosti, ispitivanjem, proučavanjem i eksperimentom, može da stekne takvu opštu moć. Osoba još upućenija u takvu nauku mogla bi da stupi u dodir sa uzvišenijim, zato što su suptilniji, oblicima Života. Možda bi bio kadar i da uzrokuje da mu se prikažu u materijalizovanom vidu.

Veliki deo svega ovoga zasniva se na platonskoj ideologiji, koja tvrdi da je svaki materijalni predmet nečista i nesavršena kopija nekog idealnog savršenstva. I tako su oni koji su želeli da napreduju u spiritualnoj nauci i filozofiji neprestano težili da za sebe uobliče čistu ideju. Pokušali su da krenu od Pojedinačnog ka Opštem; i to načelo je bilo od ogromne koristi običnoj nauci. Matematika tipa $6+5=11$ i $12+3=15$ je bila sva iscepkana. Napredak se javio tek kada su svoje jednačine napisali u uopštenom vidu. $x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$ obuhvata sve moguće slučajeve oduzimanja kvadrata jednog broja od kvadrata drugog broja. Tako Besmisleno i Apstraktno, nakon što se shvate, imaju daleko više smisla nego Shvatljivo i Konkretno.

Ova razmišljanja vrede za karte uzete iz Tarota. Koje je značenje Petice Štapova? Ta karta je podređena Božanstvu Ognja, zato što pripada Štapovima, i Sefiri Geburahu (Sephira Geburah) zato što je Petica. Podređena je i znaku Lava i planeti Saturnu, jer ta planeta i taj znak određuju prirodu te karte. Time nije rečeno ništa drugo do da trpki Martini sadrži u sebi malo kleke i malo alkohola, malo belog vina i trava, krišku limuna i malo leda. To je skladan spoj različitih elemenata. Kada se promešaju, obrazuju jedno jedinjenje iz kojeg bi bilo veoma teško izdvojiti sastojke, pa ipak je svaki element neophodan u sastavu.

Petice Štapova je, stoga, ličnost ; u Tarotu je priroda toga sažeta u nazivu "Sukob".

To znači da, kada se pasivno koristi u divinaciji, kažemo pri njenoj pojavi: "Doći će do svađe". Ako se koristi aktivno, znači da treba da se borimo, jer je to pravilan postupak u datoj situaciji. No ima još nešto u vezi sa ovom kartom. Njome vladaju dva Bića iz sveta anđela, jedno u časovima Svetlosti, drugo u časovima Tame. Stoga je jedan način da iskoristimo svojstva ove karte taj da stupimo u vezu sa Inteligencijom o kojoj je reč i da je navedemo da izvrši svoju funkciju. Postoje, dakle, sedamdeset i dva "Anđela" postavljena nad trideset i šest malih karata; izvedeni su iz "Velikog Imena Boga" od sedamdeset i dva slova, zvanog Šemamforaš (Shemhamphorasch).

ŠEMAMFORAŠ I TAROT

Ova reč znači Podeljeno Ime. "Ime" je Tetragramaton: I.H.V.H. obično zvan Jehova. On je Vrhovni Gospodar Četiriju Elemenata koji su fundamentalni sastojci čitavog Univerzuma.

U Egzodusu (Exodus) postoje tri stiha (XIV, 19,20,21) od po sedamdeset i dva slova. Ako se prvi stih napiše na vrhu, ispod njega drugi, ali unutraške i na kraju treći, ponovo uobičajenim redosledom slova, dobijaju se sedamdeset i dva stupca od po tri slova. Ovi stupci se čitaju odozgo nadole i dodaju im se sufiksi AL ili AH, u zavisnosti od toga da li su reči muškog ili ženskog roda. Postoji i atribucija ovih Inteligencija, po jedna na svaki kvinarij ili segment od pet stepeni u Zodijaku, ali postoje još i nebrojeni drugi anđeli, demoni, magički likovi, gospodari trojstava, niži pomoćni anđeli i tako dalje, sa odgovarajućim demonima. Potpuno je besmisleno proučavati sve te atribucije. Mogle bi biti poželjne jedino u slučaju da želimo da stupimo u neposredan dodir sa nekim od njih, zbog nekog naročitog cilja. Ovo što je ovde pomenuto navedeno je tek potpuno radi. Međutim, za onog koji dopusti da ga pedanterija Tarota odvuče u stranu, Tarot gubi svoju živototvornu snagu.

TAROT I CEREMONIJALNA MAGIKA

Tarot je, dakle, blisko povezan sa čistim magičkim Umetnostima Invokacije i Evokacije. Pod Invokacijom se podrazumeva stremljenje ka najuzvišenijem, najčistijem vidu onog dela sopstvenog bića koji želimo da podstaknemo na delovanje.

Evokacija je mnogo objektivnija. Ona ne podrazumeva postojanje savršene naklonosti. Naš odnos prema evociranom Biću, barem površno posmatrano, može da bude čak i neprijateljski. Naravno, što je čovek dalje odmakao u inicijaciji, utoliko ređe će mu na um padati misli o zlobi. " Tout comprendre, c'est tout pardonner. " (Sve razumeti znači sve oprostiti.) Stoga da bi se razumela bilo koja karta, čovek se mora za trenutak u potpunosti sa njom poistovetiti. A jedan od načina da to učini je navođenje ili primoravanje Inteligencije koja vlada tom kartom da se ispolji pred čulima. Jer, kao što smo ranije objasnili, drevna teorija o Univerzumu sadržavala je i tezu da svaka stvar u Prirodi ima svog duhovnog čuvara. Grubo rečeno, to se nije u tolikoj meri odnosilo na proizvedene predmete, mada i tu ima izuzetaka, kao što je slučaj sa Božanstvima Ognjišta, Vrata ili Prozora i tome slično. Ili imamo anđele ili duhove za koje se pretpostavljalo da ih zanimaju mačevi i koplja, dakle, oružje. Ovako upadljivo moćno oružje je kad-tad počinjao da prati glas kako uopšte nije delo ljudskih ruku, već je iskovano u vulkanima, vilinskoj zemlji, te je stoga obdareno vanprirodnim moćima. Neki čuveni mačevi imali su imena i smatrani su živim bićima. Bili su sposobni da lete kroz prozor kad bi se njihov vlasnik isuviše odao igranju, umesto da skida glave kao što je red.

TAROT I ANIMIZAM

Stoga je sasvim prirodno što su ljudi, u doba kada slikovite ili pisane predstave ideja behu razumljive i dostupne samo retkima, kada se i samo Pisanje smatralo magijom, a Štampanje (takvo kakvo je) đavoljim izumom, smatrali hijeroglife (pisane ili slikovne) živim bićima koja poseduju neku udahnutu moć. Možda, čak i danas, postoje domovi u najmračnijem delu pokrajine Shropshire u kojima bi svakom ko bi se usudio da stavi neku drugu knjigu povrh porodične Biblije smesta bilo rečeno da njegova senka više nikada ne zamrači prag tog doma. Neživim stvarima se svuda pripisuje automatsko dejstvo. Na primer, potkovice na vratima. Postoji čitava klasa takvih praznoverica. Problem toga kako je neka praznoverica nastala nije uvek rešen na zadovoljavajući način. Moguće je (iz pukog neznanja) onu notornu koještariju o sedenju trinaestoro osoba za stolom dovesti u vezu sa legendom o Poslednjoj večeri. (Uzgred budi rečeno, teško da je to bio prvi put da su se tih trinaest ličnosti sastale za istom tpezom.)

No te zaista primitivne praznoverice nemoguće je tako jednostavno objasniti. Čini nam se verovatnije da su nastale iz nenaučne navike (veoma rasprostranjene među ljudima od nauke) uopštavanja iz premalog broja činjenica. Moglo bi se, slučajno, dogoditi da u nekom kraćem vremenskom roku šest puta zastopce bude ubijen lovac koji se uputio u lov na Uštap. Pribeglo bi se onoj staroj zabludi, Post hoc, ergo propter hoc i seljani bi govorili da "odlazak lov u vreme Uštapa donosi nesreću". Ova uzrečica bi sticala sve veću moć usled ponavljanja s kolena na koleno, jednostavno zbog umnog nehata i ne bi dolazila u pitanje njena istinitost, jer bi Tabu sprečio ponavljanje prvobitne greške. Naposletku bismo dobili kompletan nekus Tabua o mesecu.

Evo jednog nedavnog slučaja. Pokojni gospodin S.L. Meters objavio je 1898.-9. prevod rukopisa pod nazivom "Sveta Magija Abramelina Maga" (The Sacred Magic of Abramelin the Mage) u malom privatnom izdanju. Kupilo ga je nekoliko stotina ljudi. Članove jedne posebne grupe, pod njegovim ličnim prismotrim, je sve, ili gotovo sve, zadesila zla kob. U roku od godinu dana je počelo da se govorka da je užasno opasno držati tu knjigu u sopstvenoj biblioteci.

Da li bi ova teorija izdržala statističko proveravanje? Ko zna? No, da bi sve bilo čudnije, 1938. e.v. jedan zatvoreni primerak je uzet i odnesen iz svog skrovišta, neke nepoznate police za knjige. Neposredno nakon toga, sve osobe koje su u tome učestvovala je pogodila neka nesreća, a nije poštedela ni one s kojima su bili u bliskim odnosima. Post hoc, ergo propter hoc. Ali ko može biti siguran?

TAROT KARTE KAO ŽIVA BIĆA

Nauka viktorijanskog doba, opijena pobedom nad Natprirodnim, bila je potpuno u pravu kada je Nemerljivo proglasila "Van Granica". Imala je pravo da tako postupi na tehničkoj osnovi, a to je bila i strateška nužnost njene ofanzive. No iskopala je sebi jamu ograničavanjem sopstvenog područja istraživanja. Time se izložila najsmrtonosnijim napadima Filozofije. Zatim su, naročito iz ugla Matematičke Fizike, njeni generali počinili veleizdaju u pogledu dogmatizma. Suština današnje nauke je daleko tajanstvenija negoli i najmaglovitije spekulacije Lajbnica, Spinoze ili Hegela. Savremena definicija Materije neodoljivo podseća na definiciju Duha koju su dali takvi mistici kao što su Rizbrek, Bem i Molinos

(Ruysbroek, Boehme, Molinos). Pojam Univerzuma u duhu savremenog matematičara neobično podseća na bulažnjenja Vilijema Blejka (William Blake).

No svi mistici su grešili u tome što su bili pobožni i tvrdili da su njihove misterije presvete da bi bile analizirane. Trebalo je da uvedu pojam Mere. Upravo je to ono što su učinili magovi i Kabalisti. Nevolja je u tome što su merne jedinice i same prilično rastegljive. Čak naginju i književnosti. Njihove definicije su bile isto onako kružne, ali nimalo nepostojanije ni kratkovečnije, od definicija današnjih fizičara. Metode su bile empirijske, mada su nastojali da budu precizni u onolikoj meri koliko je to dozvoljavao nedostatak preciznih merenja i standardne opreme, jer još nisu bili stvorili nikakvu pravu naučnu teoriju.

No postigli su brojne uspehe. Sve je zavisilo od umešnosti pojedinca. Bolestan čovek bi najradije poklonio poverenje travaru nego laboratorijskom stručnjaku u Betl Kriku.

Jedna od velikih razlika između stare i moderne hemije je u zamisli Alhemičara da je supstanca u svom prirodnom stanju, na neki način, živo biće. Moderna misao je sklona insistiranju na merljivom. Možemo otići u muzej i videti redove i redove staklenih kugli i boca u kojima se nalaze hemijske supstance koje ulaze u sastav ljudskog tela. No cela ta zbirka ni izdaleka nije čovek. Još manje nam objašnjava razliku između Lorda Tomnodija i Bila Sajksa. (Lord Tomnoddy, Bill Sykes.) Hemičari devetnaestog veka izlagali su se grdnim naporima da bi analizirali opijum i izolovali njegove alkaloide, gotovo kao što dete rastavlja sat na delove da bi videlo šta ga pokreće. U tome su uspeli, ali rezultati nisu baš u potpunosti koristili zdravlju. Morfin ima mnogo neposrednije hipnotičko dejstvo nego opijum. On deluje brže i žešće, ali je i veoma opasna droga i njegov uticaj je često katastrofalan. Dejstvo morfina podnošljivo ublažuju preostalih dvadeset alkaloida koje sadrži opijum. Otrovnost alkohola razlikuje se već prema tome da li ga uzimamo u Rišburu '29 ili sintetičkom džinu. Još čudniji primer stiže iz Venecuele gdje glasnici, koji razdaljine prevaljuju trčeći, žvaću lišće koke, odrade svakodnevno svojih stotinjak milja i spavaju dok se ne odmore. Nemaju nikakvih loših reakcija i ne stiču naviku. Kokain je druga priča. Adepti Tarota bi jednostavno rekli: "Mi smo živi i biljka je živa i zato možemo da sklopimo prijateljstvo. Ako bez toga ubijete biljku, tražite kavgu". Sve je ovo ovde napisano u odbranu sistema tvorca i korisnika Tarota, njihovih metoda bavljenja Prirodom, vršenja

eksperimenata bez nedoličnog posvećivanja pažnje želji da se sve reši brzopleto. Znali su da neku smesu izlože zracima sunca ili meseca nedeljama ili mesecima, smatrajući da bi sve pokvarili kada bi izazvali njeno brzo vrenje. Prirodni procesi su (govorili bi) spori i odmereni; ugledajmo se na njih!

Možda su postojale valjane osnove za takav stav. Iskustvo navodi na takav zaključak.

Ovo je u vidu Uvoda u tezu najneophodnije za shvatanje Tarota. Svaka karta je, u izvesnom smislu, živo biće; i njene odnose sa susedima bismo mogli da nazovemo diplomatskim. Na učeniku je da to živo kamenje ugradi u sopstveni živi Hram.

DEO DRUGI

A T U (KLJUČEVI ili ADUTI)

0. LUDA. (1)

Ova karta odgovara slovu Alef (Aleph), što znači Vo, ali po obliku ovo slovo hebrejskog alfabeta (prema kazivanju) predstavlja raonik i stoga poprima prevashodno Falusno značenje. Ono je prvo od triju Materinskih slova, Alef, Mem i Šin, koja na različite, međusobno isprepletene načine odgovaraju svim trijadama koje se javljaju u kartama, posebno Ognju, Vodi, Vazduhu; Ocu, Majci, Sinu; Sumporu, Soli, Živi; Radžas, Satvas i Tamas.

Zaista značajno obeležje ove karte jeste to da je njen broj 0. Ona, dakle, predstavlja Negativno povrh Drveta Života, izvor svega. Ona je Kabalistička Nula. Ona je jednačina Univerzuma, početna i završna ravnoteža suprotnosti. Stoga Vazduh, u ovoj karti, kvintesencijalno znači vakuum.

U srednjevekovnom špilu, naziv ove karte glasi Le Mat, što je preinačenje italijanske reči Matto, ludak ili budala. O prikladnosti ovog naziva biće reči kasnije. No postoji i druga ili (moglo bi se i tako reći) komplementarna teorija. Ako prihvatimo da Tarot potiče iz Egipta, možemo da pretpostavimo i to da je Mat (budući da je ključna karta u čitavom špilu) u stvari Maut, božica kraguja, koja predstavlja raniju i savršeniju modifikaciju pojma Nuit nego što je Izis.

U vezi s kragujem postoje dve legende. Veruje se da mu je vrat spiralan; što je moguće dovesti u vezu sa teorijom (koju je nedavno obnovio Ajnštajn, ali je spominje i Zaratustra u svojim Proročanstvima) da je oblik Univerzuma, one energije koju nazivamo Univerzumom, spiralan.

Druga legenda glasi da je kraguj, navodno, produžavao vrstu uz pomoć vetra; drugim rečima, element vazduha se smatra ocem svega što postoji. Paralela sa ovim postoji u Anaksimenovoj školi grčke filozofije.

Stoga je ova karta i otac i majka, u najapstraktnijem vidu tih pojmova. To nije zbrka, već hotimično poistovećivanje muškog i ženskog, u čemu nas opravdava biologija. Oplođeno jajašce je neopredeljeno u pogledu pola. Pitanje rešava, u toku razvitka, neka nepoznata determinanta.

Neophodno je privići se na tu, na prvi pogled, čudnovatu zamisao. Čim se rešimo da razmatramo stvari sa ženskog stajališta, muški element mora smesta, u istom bljesku misli, da se javi kao protivteža. Filozofski rečeno, ovo poistovećenje je po sebi potpuno. Tek kasnije se mora razmotriti pitanje posledice formulisanja Nule kao "plus 1 plus minus 1". Posledica toga je formulacija pojma Tetragramatona.

NAPOMENA

(1) Zapazi da je reč "Fool" (Luda) izvedena iz "follis", wind-bag (meh, mešina, u prenesenom značenju - naduvenko). Čak i etimologija daje atribuciju Vazduha. Pored toga, izduvati vazduh iz obraza znači, u napuljskom jeziku znakova, biti spreman za stvaranje. Što je još gore, neki engleski Čuvari Demokracije pripisuju drugima glupost izrazom - "Razzberry".

FORMULA TETRAGRAMATONA

Već je ranije u ovom eseju objašnjeno da se ceo Tarot temelji na Drvetu Života i da je Drvo Života uvek srodno Tetragramatonu. Cela doktrina se može vrlo jezgrovito izneti na sledeći način:

Jedinstvo Oca i Majke rađa Blizance; sin ide ka kćeri, a kći vraća energiju ocu; ovim ciklusom promene osigurani su postojanost i večnost Univerzuma.

Da bismo shvatili Tarot, neophodno je da se uputimo natrag kroz istoriju, u Doba Matrijarhata (i egzogamije), u doba kada se pravo nasledstva nije ostvarivalo kroz kraljevog prvorođenog sina, nego preko njegove kćeri. Kralj, dakle, nije postajao kralj nasledem, nego pravom osvajanja. U najpostojanijim dinastijama, novi kralj je uvek bio stranac, tuđinac. Štaviše,

morao je da ubije starog kralja i da za ženu uzme kraljevu kći. Takav sistem je bio jemstvo muževnosti i sposobnosti svakog kralja. Stranac je morao da osvoji nevestu u otvorenom nadmetanju. U najdrevnijim bajkama taj motiv se neprestano ponavlja. Slavoljubivi stranac je često trubadur; gotovo uvek je prurušen, neretko na krajnje odbojan način. Tipičan primer takve priče je Lepotica i Zver. Čest je slučaj i odgovarajuće prurušavanje kraljeve kćeri, na primer u Pepeljuzi i Začaranoj princezi. Priča o Aladinu pruža nam celu pripovest u krajnje brižljivo razrađenim pojedinostima, kratu tehničkim pričama o magiji. Tu je, dakle temelj legende o Princ-lutalici - a, obratite pažnju, on je uvek "budala u porodici". Veza između ludila i svetosti je tradicionalna. Nema nikakve poruge u tome što se porodični blenta po običaju upućuje u crkvenu službu. Na Istoku se veruje da je ludak "posednut" svetac ili prorok. To poistovećivanje je toliko duboko da je ukorenjeno i u jeziku. Reč "silly" (glupav, blesav, sulud) znači prazan - Vazdušni Vakuum - Nula - "the silly buckets on the deck" (prazna vedra na palubi). Reč je izvedena iz nemačkog "selig", svet, blagosloven, blagosiljan. Najupečatljivija osobina Lude je njegova bezazlenost. Kasnije ćemo videti koliko je važna ta odlika priče.

Da bi se obezbedilo nasleđivanje, zaključeno je: kao prvo, da kraljevska krv mora zaista biti kraljevska, i drugo, da lozu treba obnavljati i osvežavati uvođenjem stranca osvajača, umesto da slabi i degeneriše se neprestanim samooplođavanjem.

U određenim slučajevima ta je teorija veoma dalekosežno sprovedena; oko prurušenog princa je verovatno sve vrvilo od podvala, pakosti i podmetanja nogu. Možda ga je, čak, kralj, njegov otac, otpremio s tajnim pismenim preporukama; ukratko, stare političke intrige bile su stare čak i u ta drevna vremena.

Taj običaj se, dakle, razvio u stanje koje je na hvale vredan način obradio Frejzer u Zlatnoj Grani (The Golden Bough). (Ta grana je nesumnjivo simbol same Kraljeve Kćeri). "Kraljeva kći je preuzvišena iznutra; odežda joj je od žežena zlata."

Kako je došlo do takvog stanja?

Možda se javila reakcija na igranje politikom; možda je došlo do uzdizanja i slavljenja, pre svega "džentlmena provalnika", a naposljetku i pukog gangsterskog glavešine, kakvog poznaje i naše doba, kao reakcije na

viktorijanstvo. Preporuke i svedočanstva "lutajućeg princa" su pomno ispitane i proverene. Ukoliko nije bio odbegli zločinac nije imao pravo da se nadmeće. Nije bilo dovoljno da ruku kraljeve kćeri osvoji u otvorenom nadmetanju, poživi u izobilju do kraljeve smrti i nasledi ga mimim putem. Bio je dužan da umori starog kralja sopstvenom rukom.

Na prvi pogled bi se reklo da je ta formula jedinstvo krajnje muškog, grdne plavokose zveri, i krajnje ženskog, princeze koju muči nesаница zbog zrna graška pod njenih sedam perina. No svaka simbolika takve vrste sama sebe poništava; meko postaje čvrsto, hrapavo glatko. Što se udubljujemo u formulu, bliže nam je poistovećenje suprotnosti. Golub je Venerina ptica, ali je golub i simbol Svetog Duha, to jest, Falusa u najoplemenjenijem vidu. Zato nema mesta iznenađenju prilikom zapažanja istovetnosti oca i majke.

Prirodno, kada tako oplemenjene ideje budu vulgarizovane, ne mogu jasno da izraze simbol. Veliki hijerofant, suočen sa krajnje dvosmislenim simbolom, prinuđen je da, samo zbog svog položaja hijerofanta - to jest, onog koji objavljuje misteriju - "poruku prilagodi psu". To mora da učini objavljenjem simbola drugog reda, simbola primerenog inteligenciji Inicijanta drugog reda. Taj simbol, umesto da bude univerzalan, a time i neiskaziv uobičajenim načinom izražavanja, mora dalje da prilagođava intelektualnim sposobnostima posebnog skupa ljudi koje hijerofant treba da inicira. Saglasno tome, takva istina se prostoj svetini čini kao bajka, parabola, legenda ili čak vera.

U slučaju ovog obuhvatnog simbola Lude postoji, koliko je dosad poznato, nekoliko potpuno različitih tradicija, veoma jasnih i istorijski veoma važnih.

Da bi se razumela ona jedna doktrina iz koje su sve potekle, moramo razmotriti svaku od njih poaosob.

**"Zeleni čovek" sa svetkovina u čast dolaska proleća.
"Aprilska Luda". Sveti Duh.**

Ova tradicija predstavlja prvobitnu zamisao prilagođenu shvatanju prosečnog seljaka. Zeleni čovek je personifikacija tajanstvenog uticaja kojeg izaziva pojava proleća. Teško je reći zašto je to tako, ali tako je: postoji veza sa pojmovima neodgovornosti, razuzdanosti, idealizovanja, romantike, maštanja pod zvezdanim nebom.

Po dolasku proleća, u svima nama počinje da se vrpolji Luda i, pošto smo svi pomalo zbunjeni i prožeti blagom nelagodnošću, ispoljavanje tog podsvesnog impulsa na ceremonijalan način smatra se lekovitim običajem. Bio je to način i da se ispovedanje učini lakšim. Za sve te svetkovine može se reći da su prikazi jedne savršene prirodne pojave u najjednostavnijem vidu, bez introspekcije. Posebno treba izdvojiti običaj pripremanja Uskršnjeg Jajeta i "Poisson d' avril" (aprilska šala, aprililili). Riba-Spasitelj je predmet rasprave na drugom mestu u ovom ogledu. Precesija Ekvinocija je učinila da proleće počinje ulaskom Sunca u Ovna, umesto u Ribe, kao što je bio slučaj u najstarijim zabeleženim vremenima.

Keltska "Velika Luda" (Dalua)

Ovo predstavlja znatan napredak u odnosu na prethodno opisane čisto naturalističke fenomene. U Velikoj Ludi leži jasno učenje. Svet je neprestano u potrazi za spasiocem, a doktrina o kojoj je reč je filozofski više od doktrine, ona je prosta činjenica. Spasenje, ma šta spasenje značilo, se ne može zadobiti ni po koju razumnu cenu. Razum je ćorsokak, škripac, razum je prokletstvo. Jedino ludilo, božansko ludilo, nudi izlaz. Zakon Lorda Kancelara neće valjati; zakonodavac može da bude epileptični gonič kamila kao što je Muhamed, megalomanski provincijski skorojević kao Napoleon ili čak i izgnanik, tri četvrtine obrazovan, jednu četvrtinu lud, tavanski pacov iz Sohoa kao Karl Marks. Takvim ličnostima je zajedničko samo jedno: svi su ljudi, to jest, nadahnuti. Kod gotovo svih primitivnih naroda raširen je taj običaj, bar u ublaženom vidu. Oni poštuju lutajućeg ludaka, jer on je možda glasnik Preuzvišenog. "Ko je taj neobični tuđin? Hajde da ga lepo primimo. Možda ćemo neočekivano ugostiti anđela."

Pitanje očitstva je blisko povezano sa ovom zamisli. Potreban je spasitelj. Šta je jedino pouzdano sigurno u pogledu njegovih sposobnosti? Da ne ume da bude običan čovek. (U Jevanđeljima se cepidlači o tvrdnji da je Isus Mesija zato što je rodnom iz Nazareta, savršeno dobro poznatog mesta, zato što mu se znaju otac i majka i porodica; ukratko, dokazuje se da nije kvalifikovan za Spasitelja.) Spasitelj mora da bude posebno sveta ličnost; gotovo je nepojmljivo da bi on uopšte mogao da bude ljudsko biće. U najgorem slučaju, njegova majka mora biti devica, a da bi čudo bilo potpuno, njegov otac mora da bude bog. No, budući da je bog kičmenjak u gasovitom agregatnom stanju, on se mora pretvoriti u nekakvu materijalizaciju boga. Vrlo dobro! Neka bude bog Mars u obličju vuka,

ili Jupiter kao bik, ili zlatna kiša, ili labud; ili Jehova u obliku goluba; ili neko drugo stvorenje iz mašte, po mogućstvu prurušeno u kakvu životinju. Postoje nebrojeni oblici ovog običaja, ali se svi podudaraju u jednom: spasitelj može da se pojavi jedino kao posledica nekog nesvakidašnjeg događaja, sasvim protivno svemu normalnom. I najneznačajniji nagoveštaj razumnog u celoj stvari potpuno bi razorio argument. No budući da se mora steći neka opipljiva predstava, uopšteno rešenje je predstavljanje Spasitelja kao Lude. (U Bibliji se javljaju nastojanja da se dosegne to stanje. Skrećemo Vam pažnju na "šareni ogrtač" Josipov i Isusov; čovek u šarenom (1) je onaj koji svoj narod izbavlja iz sužanjstva.)

Kasnije će se videti na koji način je ova zamisao povezana sa misterijom očitstva i sa menjanjem boja alhemijske žive u jednoj od etapa Velikog Dela.

NAPOMENA

(1) Nazovimo ga "Harlekinom" i pred očima nam se ukazuje Tetragramaton koji očigledno izvrgava ruglu Svetu Porodicu: Pantalone, lakrdijaš, vremešni "stari zamlata"; Klovn I Harlekin, dva vida Lude; i Kolumbina, Devica. No, budući da je to burleska, tradicija je pomešana i dublje značenje je izgubljeno, upravo kao što je i srednjevekovna misterija o Ponciju i Judi postala farsa sa oportunističkim površnim varijantama, "Panč i Džudi".

"Bogati Ribar"; Perseval

Legenda o Persevalu, sastavni deo misterije o Spasitelju Bogu-Ribi, i Sangraalu ili Svetom Gralu, osporavanog je porekla. Pouzdano je da se prvo javlja u Britaniji, zemlji koja je Magici posebno draga, zemlji Merlina i Druida, šume Broselijandine. Neki učeni ljudi smatraju da velška varijanta ove tradicije, koja umnogome doprinosi važnosti i lepoti Ciklusa o Kralju Arturu, može biti još ranijeg datuma. To je ovde irelevantno, ali je bitno shvatiti da je ta legenda, kao i ona o Ludi, sasvim paganskog porekla i da do nas dopire posredstvom latinsko-hrišćanskih recenzija; u nordijskim mitologijama nema ni traga bilo čemu sličnom (Perseval i Galahad su bili "nevini": to je uslov za Čuvare Grala). Napomenimo i to da je planina spasenja Monsalvat, prebivalište Svetog Grala, utvrđenje Vitezova Čuvara, u Pirinejima.

Ovde bi možda bilo najprikladnije uvesti lik Parsifala, pošto on predstavlja zapadni vid tradicije o Ludi, i zato što su legendu o njemu brižljivo razradili učeni inicijanti. (Dramska postavka Wagnerovog Parsifala je delo tadašnjeg poglavara O.T.O.-a.) U prvoj fazi, Parsifal je Der reine Thor, Čista Luda. Njegovo prvo delo je ubijanje labuda. To je obest bezazlenosti. U drugom činu, ista ta osobina mu omogućuje da se odupre laskanju dame u Kundrinom vrtu. Klingsor, zli čarobnjak, koji je mislio da ispuni uslove za život samosakaćenjem, videvši da je njegovo carstvo ugroženo, baca sveto Koplje (koje je ukrao sa Planine Spasenja) na Parsifala, ali ono ostaje da lebdi nepomično nad mladićevom glavom. Parsifal ga uzima; drugim rečima, ulazi u pubertet (ovakav preobražaj videćemo i u kasnijim simboličnim bajkama).

U trećem činu Parsifalova bezazlenost sazreva u posvećenost; on je inicirani Sveštenik čija dužnost je da stvara; Veliki petak je dan tame i smrti. Gde da potraži za sebe spas? Gde je Monsalvat, planina spasenja, koju toliko dugo uzalud traži? Klanja se koplju: put, koji mu je toliko vremena bio nedostupan, smesta se otvara pred njim; predeli promiču kraj njega, nema potrebe da se on kreće. Prispeo je u Gralov Hram. Svaka prava ceremonijalna religija mora po karakteru biti solarna i falusna. Amfortasova rana je ono što je iz hrama odagnalo vrlinu (Amfortas je simbol Umirućeg Boga).

Prema tome, da bi spasao situaciju, uništio smrt i ponovo posvetio hram, treba samo da koplje zarije u Sveti Gral; spasava ne samo Kundri već i sebe. (Ovo učenje u potpunosti mogu da shvate jedino članovi Vrhovnog Svetilišta Gnoze devetog stepena O.T.O.)

Krokodil (Mako, Setov sin; ili Sebek)

Isto ovo učenje potpune nevinosti koja prerasta u potpunu plodnost može se naći i u drevnom Egiptu, u simbolizmu krokodilskog božanstva Sebeka. Po predanju, krokodil je bio lišen organa za prođužetak vrste (uporedite sa onim što je rečeno o kraguju Maut). Ne uprkos tome, nego upravo zato, bio je simbol vrhunca stvaralačke energije. (Kao što će se kasnije videti, Frojd objašnjava ovu prirodnu antitezu.)

Kao vršilac dužnosti stvaranja spasitelja u pomoć se ponovo poziva životinjsko carstvo. Na obalama Eufata ljudi su obožavali Oana ili Dagona, riblje božanstvo. Kao simbol očinstva ili majčinstva, prođužetka života uopšte, riba se neprestano ponavlja. Slovo N (Nun, N, na hebrejskom

znači Riba) je jedan od prvobitnih hijeroglifa koji predstavlja tu ideju, očigledno zbog mentalnih reakcija koje u umu pobuđuje neprekidno ponavljanje tog slova. Postoji, dakle, više božanstava, božica i eponimičnih junaka čije su legende funkcije slova N. (U vezi sa ovim slovom vidi Atu XIII.) Ono stoji u vezi sa Severom, a time i sa zvezdanom konstelacijom oko Polarne zvezde, Severnjače ili Polaris; povezano je i sa Severnim vetrom, a odnosi se na Vodene znake. Otuda se slovo N javlja u legendama o Potopu i ribljim božanstvima. U hebrejskoj mitologiji, junak na koga se ovo slovo odnosi je Noje. Važno je pomenuti i to da je simbol Ribe odabran da predstavlja Spasitelja ili Falus, božanstvo posredstvom čije moći čovek prebrođuje smrtonosne vode. Uobičajeni naziv za ovo božanstvo, u današnjoj Italiji i drugde, je Il Piscis, riblji mehur, oblik koji se neprestano javlja na crkvenim prozorima i episkopskom prstenu. (1)

U jukatanskoj mitologiji, to su "stari prekriveni perjem što iziđoše iz mora". Neki u ovom predanju vide upućivanje na činjenicu da je čovek morska životinja. Naš disajni aparat još uvek poseduje atrofrane škrge.

NAPOMENA

(1) *"IChTHS, što znači riba, i sasvim skladno simbolizuje Hrista."* - *The Ring and the Book Prva reč je Notarikon od "Iesus Christos Theou Huios Soter"* (Isus Hrist, Sin Božiji, Spasitelj).

Hoor-Pa-Kraat (1)

Prelaskom na krajnje složenu teogoniju, javlja se savršeno jasan i konkretan simbol ove doktrine. Harpokrat je Božanstvo Tišine; a ta tišina ima veoma svojstveno značenje. (Vidi priloženi esej u Dodatku.) Prvo je Keter, čisto Biće mišljeno kao jedan vid čistog Ništa. U svom manifestovanju on nije Jedan, nego Dva; Jedan je samo zato što je 0. On postoji; (Eheieh, njegovo božansko ime, koje znači "Jesam"/ "Postojim"/ ili Biti ću", je samo drugi način da se iskaže da on Nije; jer Jedan vodi u Ništa, odakle on i potiče. Tako je jedino moguće manifestovanje u Dva, a to manifestovanje mora biti u tišini, pošto broj 3, broj Razumevanja još nije uobličen. Drugim rečima, ne postoji Majka. Sve što imamo je tek pobuda manifestovanja; a to se mora odvijati u tišini. To jest, još uvek ne postoji ništa više do poticaj, koji je neuobličen; tek kada se on protumači, postaje Reč, Logos (vidi Atu I).

A sada razmotrimo tradicionalno Harpokratovo obličje. On je dete, to jest, bezazlen, nevin, još nije dospelo u pubertet; kao jednostavniji oblik Parsifala, predstavljen je u ružičasto-rumenoj boji. Zora je nagoveštaj dolaska svetlosti, ali ni u kom slučaju to nije svetlost; pramen crne kose obavijen je oko njegovog uha, što predstavlja uticaj spuštanja Preuzvišenog na Bramarandra Čakru (Brahmarandra Chakra). Uho je posrednik Akaše (Akasha), Duha. To je jedini vidljivi simbol; to je jedini nagoveštaj da on nije samo jedna obična beba kojoj još nije izrasla kosa, jer to je jedina mrlja na ružičastoj boji. Ali, sa druge strane, njegov palac je ili naslonjen na donju usnu ili je u njegovim ustima; koje od to dvoje, nemoguće je utvrditi. Tu leži razlog za raspravu između dve škole mišljenja; ukoliko dotiče svoju donju usnu, naglašava tišinu kao tišinu; ukoliko mu je palac u ustima, ističe doktrinu Eiheh(a): "Biti ću". Pa ipak su, naposljetku, ta učenja istovetna.

Ovo dete se nalazi u plavom jajetu, koje je očigledan simbol Majke. To dete je, na izvestan način, nerođeno; plava boja je plavetnilo prostora; jaje je položeno na lotos, a taj lotos izrasta iz Nila. Lotos je još jedan simbol Majke, a Nil je i simbol Oca koji oplođava Egipat, Joni (Yoni). (No Nil je i dom krokodila Sebeka, koji ugrožava Harpokrata.)

Pa ipak Harpokrat nije uvek tako predstavljen. Neke škole misli ga prikazuju u stojećem položaju, kako stoji na krokodilima iz Nila. (Povežite gore rečeno sa krokodilom, simbolom dveju tačno suprotnih stvari.) Ovde postoji analogija. To nas podseća na Herkula - dete Herkula - koji je sedeo za preslicom u Domu Žena; Herkula, koji beše snažan čovek, bezazlen, naposljetku i ludak, koji je ubio svoju ženu i decu. To je srodan simbol.

Harpokrat je (u jednom smislu) simbol Praskozorja na Nilu i fiziološke pojave koja prati čin buđenja. Na drugom kraju oktave misli, vidimo povezanost ovog simbola sa prethodno opisanim načinom nasleđivanja kraljevskog prestola. Sam simbol Harpokrata je bezmalo čisto filozofski. On je i mistična obuzetost delom stvaranja; zadnje Heh u Tetragramatonu. Harpokrat je, u stvari, pasivna strana svog blizanca Horsa. No istovremeno je i potpuno razvijeni simbol te ideje, koja je vetar, koja je vazduh, oplodnja Božice Majke. Odoleva svim nasrtajima zbog svoje bezazlenosti; jer, u toj bezazlenosti je savršena tišina, koja je suština zrelosti, muževnosti.

Jaje nije samo Akaša (2) nego i prvobitno jaje u biološkom smislu. Ovo jaje nastaje iz lotosa, koji je simbol Joni.

Postoji jedan azijski simbol srodan Harpokratu koji, mada ne spada neposredno pod ovu kartu, treba razmotriti s njom u vezi. Taj simbol je Buda-Rupa (Buddha Rupa). Najčešće je predstavljen kako sedi na lotosu, a iza njega je često rasprostrta Zmijska kukuljica; kukuljica je opet u obliku Joni. (Obratite pažnju na uobičajene šare na kukuljici: falusne i simbole plodnosti.)

Krokodil iz Nila naziva se Sebek ili Mako-Proždrljivac. U oficijelnim obredima, obično je reč o ribaru koji traži zaštitu od nasrtaja svoje totemske životinje.

Međutim, postoji istovetnost između stvoritelja i unišitelja. U indijskoj mitologiji, Šiva (Shiva) obavlja obe dužnosti. U grčkoj mitologiji, božanstvo Pan nazivaju "Pamfagom, Pangenetorom", Sveproždircim, Svestvaraocem. (Ističemo da je numerička vrednost reči Pan 131, ista kao i za Samaela /Samael/, hebrejskog anđela uništenja.)

Tako je i u simbolu inicijacije čin proždiranja ekvivalentan inicijaciji; kako bi rekao mistik: "Moja duša je progutana u Bogu." (Uporedite simbolizam Noe i Arke, Jone (3) i kita i drugih.)

Neprestano treba imati na umu dvojakost svakog simbola. Insistiranje na samo jednoj od dveju međusobno protivurečnih atribucija koje su nerazdruživo spojene u nekom simbolu je jednostavno znak spiritualne nesposobnosti; a to se stalno događa, zbog predrasuda. Najprostiji ispit iniciranosti je da se svaki simbol pojmi nagonski kao nešto što je samo po sebi značenjski kontradiktorno. Dobro obratite pažnju na ovaj odlomak iz dela "Vizija i Glas", strana 136:

"Objavljeno mi je da je ovo srce srce koje kliče, a zmija da je zmija Da'atova (Da'ath), jer svi su simboli promenljivi, jer svaki u sebi nosi svoju protivnost. A to je neizmerna tajna Vrhovnih koji su iznad Bezdana. Jer, ispod Bezdana, protivurečje je podela; no povrh Bezdana, protivurečje je Jedinstvo. I ništa ne može biti istinito izuzev vrlinom kontradikcije koju u sebi sadrži."

Za sve uzvišene spiritualne vizije je karakteristično da se bilo kakva stvorena predstava razara ili poništava onoga časa kada se ona pojavi kao protivurečna. Hegel i Niče su imali iskricе ove ideje, ali ona je na veoma iscrpan i jednostavan način opisana u Knjizi Mudrosti ili Ludosti (The Book of Wisdom or Folly). (Vidi Dodatak.)

Pitanje krokodila je od veoma velike važnosti, jer u mnogim tradicionalnim vidovima "Lude" iz Tarota krokodil je jasno prikazan. U banalnom tumačenju ove karte, Sholijasti vele da je na slici prikazan veseo, bezbrižan mladić, s vrećom dupke punom ludosti i varki, koji se poigrava na rubu litice, ne primećujući da se tigar i krokodil, prikazani na slici, spremaju da ga zaskoče. To je viđenje "Malog \okice". Međutim, taj krokodil inicijantima pomaže da ustanove spiritualno značenje karte, u smislu povratka prvobitnoj Kabalističkoj nuli; reč je o procesu "zadnjeg Heh" u magičkoj formuli Tetragramatona. Jednostavnim pokretom ruke može se izazvati njen preobražaj u prvobitno Jod (Yod) i ponoviti ceo proces.

Uvođenjem krokodila se još jednom nagoveštava formula bezazlenosti - muževnosti, jer je to bila jedna od bioloških praznoverica na kojoj su temeljili svoju teogoniju - da se i krokodil, poput kraguja, razmnožava na nekakav tajanstveni način.

NAPOMENE

- (1) *Luda je, očigledno, i jedan vid Pana; no ideja Pana je najpotpunije prikazana posredstvom Atu XV, čije slovo je polu-vokal Ajin (Ayin), srodan slovu Alef (Aleph).*
- (2) *(2) Crno Jaje elementa Duha u nekim hinduističkim školama mišljenja. Iz njega proishode ostali elementi Vazduh, Voda, Zemlja, Oganj (tim redosledom).*
- (3) *(3) Obratite pažnju na N u "Jonah" i na značenje imena: golub.*

Zevs Arenotelej (Zeus Arrhenothelus)

Prilikom bavljenja Zevsom odmah se suočavamo sa hotimičnom pometnjom i brkanje muškog i ženskog. Isto se događa i u grčkim i latinskim mitovima. Dianus i Diana su bliznaci i ljubavnici; čim izgovorimo ženski naziv, on nas dovodi do poistovećivanja sa muškim, i obrnuto, što je i nužno, s obzirom na biološke činjenice prirode. Jedino u Zevsu Arhenotelusu dobijamo istinsku hermafroditku prirodu simbola u

sjedinenom obliku. Ovo je veoma važna činjenica, naročito za naš sadašnji cilj, jer se lik ovog božanstva neprestano javlja u alhemiji. Izuzetno je teško pružiti njegovo jasno objašnjenje; ideja se tiče sposobnosti duha koji se nalazi "povrh Bezdana"; ali svi dvoglavi orlovi sa unaokolo načičkanim simbolima nagoveštavaju tu ideju. Čini se da je krajnje značenje to da je prvobitni bog koliko muško toliko i žensko, što je, naravno, suštinska doktrina Kabale; a ono što je najteže shvatiti u vezi sa docnije profanisanom tradicijom Starog Zaveta (1) je to da je u njoj Tetragramaton predstavljen kao muško, uprkos dvema ženskim komponentama. Zevs je postao i previše popularan i, kao posledica toga, suviše se legendi počelo ispredati u vezi s njim; ali ono što je za naš neposredni cilj najvažnije je to da je Zevs bio naročito Božanstvo Vazduha. (2) Oni koji su tragali za poreklom Prirode u pradavno doba nastojali su da ga pronađu u jednom od Elemenata. (Istorija filozofije opisuje razmimoilaženja između Anaksimandra i Zenokrata; kasnije, Empedokla.) Može biti da su prvobitni tvorci Tarota nastojali da objave doktrinu da je poreklo svega Vazduh. No, da je tako, to bi narušilo ceo Tarot u vidu koji je nama poznat, pošto je prema poretku porekla prvi otac Oganj. Ono što izmiruje suprotnosti je Vazduh kao Nula.

Tačno je da su Dianus i Diana bili simboli Vazduha, a sanskrske Vede vele da su prvobitni bogovi bili božanstva nepogoda. No, ukoliko su božanstva nepogoda zaista bili ti koji su rukovodili stvaranjem Univerzuma kakav nam je danas poznat, to su svakako morale biti ognjene nepogode; u ovome se astronomi slažu. No ova teorija nesumnjivo nagoveštava istovetnost vazduha i ognja i čini se da su oni zamišljeni kao prethodnici Svetlosti, to jest, Sunca; prethodnici stvaralačke energije, to jest, fálusa; i neprestano se nameće pomisao da je tu reč o jednoj doktrini koja je potpuno suprotna našoj sopstvenoj najrazumnijoj doktrini: onoj u kojoj prvobitni haos elemenata, Tohu-Bohu, treba pretpostaviti kao uzrok poretka, umesto kao plastičnu masu na kojoj se poredak uspostavlja.

Nijedan istinski kabalistički sistem ne ističe vazduh u konvencionalnom smislu reči kao prvobitni element, mada je Akaša jaje duha, crno ili tamnoplavo jaje. To nagoveštava jedan vid Harpokrata. U tom slučaju, pod "vazduhom" se, zapravo, podrazumeva "duh". Kako bilo da bilo, sam simbol je savršeno jasan i treba ga primenjivati na odgovarajućem mestu.

NAPOMENE

(1) Plemenska dužnost skitalačkih divljaka bila je imati necivilizovanog i prostog Demiurga kao boga; za njih su složenost i prefinjenost

naseljenih naroda predstavljali puku slabost. Obratite pažnju na to da je onog trenutka kada su zadobili Obećanu Zemlju i Hram, pod Solomonom, on krenuo da "bludniči sa nepoznatim ženama" i bogovima. To je razjarilo Svoje glave proroke i u narednih nekoliko godina dovelo do raskola između Judeje i Izraela, a time i do niza katastrofa.

(2) Najstarija predanja prenose raspodelu triju aktivnih elemenata kao Disa (Plutona) Ognju, Zevsu (Jupitera) Vazduhu i Posejdonu (Neptuna) Vodi.

Dionis Zagrej. Bakhus Difues. (Dionysus Zagreus, Bacchus Diphues)

Odgovara nam da ova dva božanstva razmatramo kao jednog. Zagreus je za naš neposredan cilj važan jedino zbog svojih rogova i zato što su ga, po predanju (u Eleuzijskim Misterijama) rastrgali Titani. No Atina je spasla njegovo srce i odnela ga je njegovom ocu, Zevsu. Njegova majka bila je Demetra; on je, dakle, plod braka između Neba i Zemlje. To ga poistovećuje sa slovom Vau iz Tetragramatona, ali legende o njegovoj "smrti" upućuju na inicijaciju, što je u skladu sa doktrinom o Proždiraču.

Međutim, tradicionalni vid ove karte daleko jasnije prikazuje Bakhusa Difuesa, koji predstavlja jedan površniji oblik obožavanja; ekstaza koja je za ovo božanstvo karakteristična, više je magička nego mistička. Onom drugom je ime Jachus (Iacchus), dok je ime Bakhusove majke Semela, koju je pohodio Zevs u obliku groma i ubio je. Ali ona je već bila zanela s njim, i Zevs je spasio dete. Do zrelosti je bilo skriveno u Zevsovom "bedru" (to jest, falusu). U znak odmazde za neverstvo koje je njen suprug počinio sa Semelom, Hera je dečaka učinila ludim. To je neposredna veza sa kartom.

Legenda o Bakhusu veli, pre svega, da je on bio Difues, dvojne prirode, što kako se čini pre znači biseksualan nego hermafrodit. Njegovo ludilo je takođe jedna faza njegove opijenosti, jer on je prevashodno božanstvo vinove loze. On igrajući putuje Azijom u društvu svakojakih saputnika, svi zaneseni entuzijazmom; u rukama su im štapovi sa šišarkama na vrhu, obavijeni bršljanom; prati ih zveket cimbalu, a u nekim predanjima stoji da su oboružani mačevima ili opasani zmijama. Sva šumska polubožanstva su muški saputnici Menada, Bakhusovih sveštenica. Na slikama na kojima je prikazan, njegovo pijano lice i apatično stanje njegovog lingama dovode ga u vezu sa već pomenutom legendom o krokodilu. Njegov stalni pratilac je tigar; i u svim najbolje sačuvanim primerima ove karte tigar ili panter su prikazani kako se spremaju da ga zaskoče s leđa, dok je krokodil sprema

gotov da ga proždere. U legendi o njegovom putovanju po Aziji stoji da je jahao na magarcu, što ga dovodi u vezu sa Prijapom, za koga vele da je njegov sin koga je začeo sa Afroditom. To podseća i na trijumfalni ulazak u Jerusalim, na praznik Nedelje palmi. Neobično je da je, prema predanju o Isusovom rođenju, Devica Majka predstavljena u položaju između vola i magarca; kao što znamo slovo Alef znači Vo.

U obožavanju Bakhusa postojao je predstavnik tog boga, koji je biran zbog odlika koje su ga činile mladim i muževnim, no istovremeno i ženstvenim muškarcem. Tokom stoleća, obožavanje je prirodno slabilo; prvobitnom njegovom vidu pripajale su se nove ideje; i, delimično usled orgijastičkog karaktera rituala, pojam Lude je poprimio konačno obličje. Tako je došlo do toga da ga predstavljaju sa Ludinom kapom, koja je očigledno falusni simbol, odevenog u šarenu odeću, što nas ponovo podseća na raznobojni plašt kojim su bili zaognuti Isus i Josip. To nije samo merkurijanski, nego i zodijački simbolizam. Josip i Isus, uz dvanaestoro braće ili dvanaest apostola, na isti način predstavljaju sunce okruženo sa dvanaest znakova. Tek mnogo kasnije je svemu tome pridodat određeni alhemijski značaj, i to u doba kada su učeni ljudi renesanse postavljali pred sebe kao naročit zadatak pronalaženje nečeg važnog i ozbiljnog u simbolima koji su, zapravo, bili krajnje površni.

Bafomet

Nema nikakve sumnje u to da ova tajanstvena ličnost predstavlja magički lik iste te ideje, razvijene u mnoštvo simbola. Slikovna podudarnost je najlakše uočljiva kod likova Zeusa Arhenotelusa i Babalon, i u neverovatno bestidnim prikazima Device Majke koje nalazimo među ostacima drevne hrišćanske ikonologije. Temom se prilično opširno bavi Pejn Najt (Payne Knight), u delu u kojem ispituje poreklo simbola i značenje imena. Fon Hamer-Purgštal (Von Hammer-Purgstall) je svakako u pravu kada pretpostavlja da je Bafomet jedan vid Boga - bika ili, pre, Boga bikoubice Mitre (Mithras); jer, reč Bafomet (Baphomet) treba pisati sa slovom "r" na kraju; otuda je očigledno da se radi o iskrivljenom obliku koji znači "Otac Mitras" (Father Mithras). I ovde postoji veza sa magarcem, jer je predmet poštovanja Vitezova Hramovnika (Templara) postao tek kao božanstvo sa magarećom glavom.

I rani hrišćani su bili optuživani zbog obožavanja magarca ili božanstva s magarećom glavom, a to je opet povezano sa divljim magarcem iz pustinje,

božanstvom Setom, poistovećenim sa Saturnom i Satanom. (Vidi infra, Atu XV.) On je Jug, kao što je Nuit Sever: Egipćani su u tim oblastima imali Pustinju i Okean.

Rezime

Izgledalo nam je pogodnije da se ovim glavnim vidovima pojma Lude pozabavimo sa svakim ponaosob, ali nismo pokušavali, niti bi to trebalo činiti, da sprečimo međusobno preplitanje i sjedinjavanje legendi. Čak i kada su naizgled kontradiktorne, varijacije u načinu na koji je prikazan bi trebalo da dovedu do intuitivnog poimanja simbola oplemenjivanjem i prevazilaženjem intelekta. Svi ovi simboli Aduta u osnovi postoje u oblasti van razuma i daleko iznad njega. Najvažniji cilj proučavanja ovih karata je duhovna vežba koja omogućava jasno i povezano razmišljanje na ovaj uzvišeni način.

To je od pamtiveka odlika metoda Inicijacije kako je shvataju hijerofanti.

U konfuzno, dogmatsko doba viktorijske materijalizacije nauka je bila prinuđena da obezvredi svako nastojanje da se prevaziđe racionalistički način pristupa stvarnosti; pa ipak je upravo napredak same nauke bio onaj činilac koji je ponovo sjedinio ove suprotnosti. Od samog početka ovog stoleća, praktična nauka mehaničara i inženjera primiče se sve bliže pronalaženju sopstvenog teoretskog opravdanja u matematičkoj fizici. Matematika je oduvek bila najpravičnija, najapstraktnija i najlogičnija među naukama. Pa ipak, već u relativno ranom dobu nižih razreda mora se steći znanje o nestvarnom i iracionalnom. Koreni i beskonačni nizovi su upravo osnovni oblici višeg stepena matematičke misli. Apoteoza matematičke fizike je sada priznavanje neuspeha da se pronađe stvarnost u bilo kojem pojedinačnom shvatljivom pojmu. Savremeni odgovor na pitanje: "Šta je bilo koja stvar?", je da ona postoji u odnosu na lanac deset ideja, od kojih se svaka ponaosob može tumačiti jedino u smislu ostalih. Gnostičari bi ovo, bez sumnje, nazvali "lancem deset eona". Ovih deset ideja ne smeju se ni u kom slučaju posmatrati kao vidovi nekakve stvarnosti u pozadini. Isto onako kao što se pretpostavljena prava linija koja je bila okvir za računanje pretvorila u luk, tako je i tačka, koja je od pamtiveka smatrana jednim tipom postojanja, postala prsten.

Ne može biti nikakve sumnje u to da se ovde radi o neprekidnom i sve neposrednijem primicanju profane nauke spoljašnjeg sveta svetoj mudrosti Inicijanata.

* * *

Nacrt karte o kojoj je reč obnavlja glavne ideje iz prethodno izloženih ogleđa. Luda je od vazdušastog zlata. Ima rogove Dionisa Zagreusa, između kojih se nalazi falusna kupa bele svetlosti koja predstavlja uticaj Krune (1) na njega. Prikazan je naspram vazdušaste pozadine, vazduha koji se začinje u svemiru; a držanje mu je kao u nekog ko je iznenada zaskočio svet.

Odeven je u zeleno, po tradiciji proleća; ali njegove cipele su falusno zlatne boje sunca.

U desnoj ruci drži štap, na čijem kraju je bela piramida Praoca. U levisi drži plamenu borovu šišarku, sličnog značenja, ali koja određenije ukazuje na uzgajanje povrća; a na levom ramenu visi svežanj ljubičastih grozdova. Grozdovi predstavljaju plodnost, slast i osnovu ushićenja. Ushićenje je prikazano tako što se peteljke grozdova granaju u spirale duginih boja, Obličje Univerzuma. Time se nagoveštava Trostruki Veo Negativnog koji se, njegovim posredovanjem, ispoljavaju u vidu podeljene svetlosti. Na tom spiralnom prstenu nalaze se i druge atribucije božanstva; kraguj Maut, Venerina (Izidina, Marijina) golubica i bršljan koji je svetinja za njegove inicijante. Tu je i leptir od raznobojnog vazduha, a i krilati globus sa svojim zmijama-blizancima, simbolom koji se ponavlja i potvrđuje slikom dvoje zagrljene dece-blizanaca na središnjoj spirali. Povrh njih nadvio se blagoslov triju cvetova u jednom. Umiljava mu se tigar; a pod njegovim nogama u Nilu sa lotosovim stabljikama ovio se krokodil. Žarište mikrokosmosa je blještavo sunce, koje u središtu slike obnavlja mnoštvo sopstvenih obličja i raznobojnih likova. Cela slika je glif stvaralačke svetlosti.

NAPOMENA

(1) *Keter (Kether): vidi položaj Putanje Alef (Aleph) na Drvetu Života.*

I. OPSENAR (MAGUS)

Ova karta se odnosi na slovo Bet (Beth), što znači "kuća" i ona je atribucija planete Merkur. Ideje povezane sa ovim simbolom u tolikoj su meri složene i raznovrsne da je izgleda bolje da ovom opštem prikazu dodamo i izvesna svedočanstva koja se tiču različitih vidova ove karte. Potom će celina obrazovati pouzdane temelje za potpuno tumačenje ove karte putem proučavanja, razmišljanja i upotrebe.

Francuski naziv ove karte u srednjovekovnom špilu glasi "Le Bateleur", onaj koji drži štap (Baton). (1) Merkur je prevashodno nosilac Štapa: pokrenute Energije. Zato ova karta predstavlja Mudrost, Volju, Reč, Logos koji je stvoritelj svetova. (Vidi Jevanđelje po Svetom Ivanu, poglavlje I.) Ona predstavlja Volju. Ukratko, on je Sin, delotvorna manifestacija ideje o Ocu. On je muški korelativ Prvosveštenice. Ovo se ne sme pobrkati sa fundamentalnom doktrinom o Suncu i Luni kao Drugoj Harmoniji Lingama i Joni (Lingam, Yoni); jer, kao što će se videti iz navoda iz Pariškog Rada (The Paris Working , vidi Dodatak), Merкурова je priroda ista kao i Sunčeva. No Merkur je Putanja koja vodi od Ketera do Binaha, Razumevanja; otuda On, glasnik bogova, predstavlja upravo onaj Lingam, stvoriteljsku Reč čiji je govor tišina.

Merkur, međutim, predstavlja dejstvovanje u svim oblicima i fazama. On je tečna osnova sveukupnog prenosa delovanja i po dinamičkoj teoriji Univerzuma, on sam je njegova supstanca. Jezikom savremene fizike, on je ono električno pražnjenje koje je prvo manifestovanje prstena deset neobjašnjivih ideja, kao što je prethodno već rastumačeno.

On je, dakle, neprestano stvaranje.

Isto je tako logično, pošto je on Reč, da je on zakon razuma ili nužnosti ili slučaja, što je skriveno, tajno značenje Reči, što je suština Reči i uslov njenog izgovaranja. Pošto stvari tako stoje, a posebno zato što je on dvojnost, on predstavlja i istinu i laž, i mudrost i ludost. Budući da je on ono neočekivano, on unosi pometnju u sve već utvrđene ideje i zbog toga se čini opakim. Nema svest, budući da je kreativan. Ukoliko ne može da ostvari cilj poštenim putem, pribegava nepoštenim sredstvima. Legende o

mlađanom Merкуру su stoga legende o prepednjaštvu. On se ne može shvatiti, budući da je Nesvesna Volja. Njegov položaj na Drvetu Života prikazuje treću Sefiru, Binah, Razumevanje, u nedovršenom stanju; još maglovitije prikazuje lažnu Sefiru Da'ath, Znanje.

Iz svega gore rečenog očito je da je ova karta druga emanacija Krune i, usled toga, u izvesnom smislu, odrasli vid prve emanacije, Lude, čije slovo je Alef (Aleph), Jedinstvo. Ove ideje su toliko prefinjene i krhke na tim uzvišenim ravnima misli da je bilo kakva definicija neizvediva. Štaviše, nije ni poželjna, jer je priroda tih ideja da uviru jedna u drugu. Može se reći jedino da bilo koji dati hijeroglif predstavlja neznatno nastojanje da se prikaže neki određeni vid pantomorfne ideje. U slučaju ove karte, naglasak je na stvaralačkom karakteru putanje slova Bet (Beth).

Na tradicionalnoj karti, prurušavanje je izvedeno u lik Opsenara.

Ovakvo predstavljanje Opsenara je jedno od najgrubljih i najmanje zadovoljavajućih u srednjovekovnom špilu. On je obično predstavljen sa ukrasom na glavi u obliku matematičkog znaka beskonačnosti (to je u tančine prikazano na karti pod nazivom Dvojka Diskova). Drži štap sa oblim ispućenjima na oba kraja, koji je verovatno bio povezan sa dvojakim polaritetom elektriciteta; ali to je i Prometejev šuplji štap kojim je s Neba snesen oganj. Na stolu ili žrtveniku, iza kojeg stoji, nalaze se i tri preostala elementalna oruđa.

"Štapom On stvara.
Peharom On održava.
Bodežom On razara.
Novčićem On iskupljuje.
Liber Magi, stihovi 7-10."

Karta o kojoj je reč izrađena je prevashodno na grčko-egipatskoj tradiciji; jer shvatanje ove ideje bilo je nesumnjivo na višem stepenu u doba kada su se ove dve filozofije međusobno modifikovale, nego bilo gde drugde bilo kada.

Hinduska zamisao Merkura, Hanuman, majmunoliki bog, strahovito je degradiranje. U njegovom kultu ne može se naći nijedan od viših vidova simbola. Izgleda da je glavni cilj njegovih adeptata bio stvaranje privremene inkarnacije boga time što su žene iz plemena svake godine slane u džunglu.

Ne nalazimo ni jednu jedinu legendu koju bi krasila dubina ili produhovljenost. Izvesno je da je Hanuman jedva nešto više od Totovog Majmuna.

Glavno obeležje Tahutija ili Tota, egipatskog Merkura, je, pre svega, da ga krasi glava ibisa. Ibis je simbol usredsređenosti, jer se opazilo da ova ptica neprestano nepokretno stoji na jednoj nozi. Sasvim je očigledno da je reč o simbolu misaonog duha. Možda se ponešto odnosilo i na središnju misteriju Eona Ozirisa, tajnu koja se krajnje brižljivo krila od neiniciranih, da je za dolazak dece na svet nužno posredovanje muškarca. Tota u tom obličju vidimo sa feniksovim štapom u ruci, koji simbolizuje uskrснуće posredstvom procesa stvaranja. U levoj ruci mu je Ankh, koji predstavlja remen sandale; to jest sredstvo kretanja kroz svetove, što je znak raspoznavanja božanstava. No po obliku, ovaj Ankh (Crux ansata) je zapravo još jedan vid Ruže i Krsta i ta činjenica možda i nije slučajnost u onolikoj meri u kojoj se savremeni egiptolozi, zaokupljeni nastojanjima da pobiju Falusnu školu u Arheologiji, trude da nam je predstave.

Drugi oblik Tota predstavlja ga prvenstveno kao Mudrost i Reč. U desnoj ruci drži Pisaljku, u levoj Papirus. On je skoroteča bogova; on prenosi njihovu volju hijeroglifima razumljivim inicijantu i beleži njihova dela; ali, kao što se još davno uvidelo, upotreba govora ili pisanja značila je pojavljivanje dvosmislenosti u najboljem ili neistine u najgorem slučaju; zbog toga su predstavljali Tota u pratnji majmuna, kinocefala, čija je dužnost bila da izopačuje Reč božanstva; da se ruga, pretvara i obmanjuje. Filozofskim rečnikom moglo bi se reći: Ispoljavanje nagoveštava privid. Tu doktrinu možemo naći u hinduskoj filozofiji u kojoj se ovaj vid Tahutija koji ovde razmatramo naziva Majan (Mayan). Ta doktrina nalazi se i u središnjoj i tipičnoj misli Mahajana škole Budizma (Mahajana, koja je zapravo istovetna sa doktrinom o Shivi i Shakti). Vizija te zamisli može se naći u svedočanstvu po imenu "Gospodar Iluzije" (vidi Dodatak).

Karta kojom se trenutno bavimo nastoji da predstavi sve gore izrečene koncepcije. Ipak nikakva verna predstava uopšte nije moguća; jer, pre svega, sve su predstave nužno neistinite kao takve i, drugo, budući da je kretanje neprekidno i da je njegova brzina ograničena brzinom Svetlosti c, svako stagniranje opovrgava ideju ove karte: stoga je ta slika jedva nešto više od mnemotehničkih podsetnika. Mnoge zamisli izražene u nacrtu valjano su protumačene u izvodima iz Pariškog Rada (vidi Dodatak).

NAPOMENA

(I) Varijanta: LE PAGAD . Poreklo nepoznato. Sugestije: I) PChD, užas (naročito Panični strah), naziv za Geburah. Takođe bedro: to jest, membrum virile . Arapskom analogijom, PACHD, uzročnik užasa: Vrednost 93!

II) Pagoda, falički spomenik: slično i jednako pogodno.

II. PRVOSVEŠTENICA

Ova karta se odnosi na slovo Gimel, što znači Kamila (simbolika Kamile biće objašnjena naknadno).

Karta se odnosi na Lunu (Mesec). Luna (budući da je opšti simbol ženskog, simbol drugog reda koji odgovara Suncu na način na koji Joni odgovara Lingamu) je univerzalna i kreće se od najvišeg do najnižeg. To je simbol koji će često iskrsavati u ovim hijeroglifima. No, u ranijim Adutima, ticao se Prirode povrh Bezdana. Prvosveštenica je prva karta koja povezuje Vrhovnu Trijadu sa Heksadom; i njena putanja, kao što je prikazano na dijagramu Drveta Života, obrazuje neposrednu vezu između Oca u najvišem vidu i Sina u najsavršenijem vidu manifestovanja. Ova karta je savršeno uravnotežena na središnjem stubu. Zbog toga se tu nalazi najčistija i najuzvišenija koncepcija Lune. (Na drugom tasu vage je Atu XVII na koji vas upućujemo.)

Ova karta predstavlja najproduhovljeniji vid Izide (Isis), Večne Device, Artemidu drevnih Grka. Jedina joj je odeća blještavi veo svetlosti. Za visoki stepen inicijacije važno je ne smatrati Svetlost savšenom manifestacijom Večnog Duha, nego pre velom koja taj Duh skriva. Njena je uspešnost u vršenju dužnosti tim veća zbog neuporedivo zaslepljujućeg sjaja. (1) Ona je, dakle, svetlost i telo svetlosti. Ona je istina iza vela svetlosti. Ona je duša svetlosti. Na kolenima joj je Artemidin luk, koji je i muzički instrument, jer ona je lovac, i lovi opčinjavanjem.

A sada, posmatrajmo tu ideju kao da se nalazi iza Vela Svetlosti, trećeg Vela prvobitnog Ništavila. Ta svetlost je menstruum manifestovanja, božica Nuit, mogućnost Obliča. To prvo i najproduhovljenije manifestovanje ženskog prisvaja muški korelativ, obrazujući u sebi bilo koju geometrijsku tačku iz koje je u stanju da zamisli mogućnost. Ta devičanska božica postaje tako potencijalna božica plodnosti. Ona je ideja iza svih obliča. Onog trenutka kada se uticaj trijade spusti ispod Bezdana nastaje dovršavanje konkretne ideje.

Poglavlje koje sledi, iz Knjige Laži lažno tako nazvanoj (The Book of Lies , pogl. 42), može da bude od pomoći studentu prilikom pokušaja da shvati ovu doktrinu pomoću meditacije:

ĐAVOLI PRAŠINE

"U Vetru uma se uzdiže vrtlog nazvan ja.
Prolama se; spušta se pljusak neplodnih misli.
Sav život je ugušen.
Ta pustinja je Bezdana u kojem je Univerzum.
Zvezde su samo čkaljevi u toj pustoši.
Ipak ta pustinja je samo jedna prokleta mrlja u svetu blaženstva.
S vremena na vreme Putnici prelaze pustinju; oni dolaze sa
Velikom Mora, i ka Velikom Moru idu.
Kako idu tako sipaju vodu; jednog dana će navodniti pustinju,
da će iscvetati.
Pogledaj! pet otisaka Kamile! V.V.V.V.V."

(Za klasičan prikaz Bezdana, student treba da konsultuje Liber 418: Vizija i Glas, posebno Deseti Etir. The Equinox, Vol. I, No. 5, Dodatak.)

U dnu karte su, kako i priliči, prikazani razni oblici u zametku, ovojnice, kristali, seme, mahune, čaure, sve sami simboli začetka života. U sredini je Kamila, ona koju smo već ranije pominjali. Ova karta je ona jedna spona između arhetipskih i formativnih svetova.

Tako sve što se odnosi na ovu putanju, shvaćeno je kao proisteklo naniže iz Krune; ali za aspiranta, to jest, za adepta koji se već nalazi u Tifaretu (Tiphareth), za onog koji je dosegao Znanje i Razgovor sa Svetim Anđelom Čuvarem, ovo je putanja koja vodi naviše; i ova karta, koja se u jednom sistemu naziva Sveštenica Srebrne Zvezde, simbolizuje misao (ili pre jasan sjaj) toga Anđela. Ona je, ukratko, simbol najviše Inicijacije. No uslov Inicijacije je da njene ključeve oni koji ih poseduju moraju predati u ruke svakom istinskom aspirantu. Stoga je ova karta, što je krajnje neobično, glif delovanja A.'.A.'. Izvesnu sliku te formule pruža uvid u jedno drugo poglavlje iz Knjige Laži (pogl. 3):

OSTRIGA

"Braća A.'.A.'. su jedno s Majkom Deteta.

Mnoštvo je jednako vredno obožavanja Jednoga kao što je i Jedno vredno obožavanja Mnoštva. To je Ljubav Njih; stvaranje - rađanje je Blaženstvo Jednoga; koitus - rastapanje je

Blaženstvo Mnoštva.

Na taj način protkano Njima, Sve je Blaženstvo.

Ništa je iznad Blaženstva.

Muškarac uživa u sjedinjavanju s Ženom;

Žena u deljenju od Deteta.

Braća A.'A.' su Žene; Aspiranti za A.'A.' su Muškarci."

Važno je misliti na to da je ova karta u potpunosti ženska, potpuno devičanska, jer ona predstavlja uticaj i sredstvo manifestovanja (ili odozdo, dostignuća) sama po sebi. Ona predstavlja mogućnost u drugoj fazi bez makar i nagoveštaja početaka savršenstva.

Naročitu pažnju treba obratiti na to da tri uzastopna slova, Gimel, Dalet, He, (Atu II, III, XVII) prikazuju Simbol Ženskog (Jin) u trima obličjima koja čine Trojnu Božicu. Ovo Trojstvo neposredno prate tri odgovarajuća komplementarna Oca, Vau, Cadi, Jod (Atu V, IV, IX). Aduti 0 i I su hermafoditi. Preostalih četrnaest Aduta predstavljaju Prapočetne Kvintesencije Bića u spajanju, funkciji ili manifestovanju.

NAPOMENA

(1) Tradicija najboljih škola hinduskog misticizma poseduje preciznu paralelu. Posljednja prepreka pred potpunim Prosvetljenjem je upravo ova Vizija Bezobličnog Blještavila.

III. CARICA

Ova karta je atribut slova Dalet, što znači "vrata" i odnosi se na planetu Veneru. Ova karta je, površno posmatrano, dopuna Caru; no, njene atribucije su daleko svestranije.

Na Drvetu Života, Dalet je putanja koja vodi od Hokmaha (Chokmah) do Binaha, spajajući Oca i Majku. Dalet je jedna od triju putanja koje su potpuno povrh Bezdana. Pored toga, tu je i alhemijski simbol Venere, jedini planetarni simbol u kojem je sadržano svih deset Sefirota na Drvetu Života. Doktrina koja se podrazumeva je ta da je fundamentalna formula Univerzuma Ljubav (krug dodiruje Sefirote 1, 2, 4, 6, 5, 3; Krst obrazuju brojevi 6, 9, 10, i 7, 8).

Nemoguće je sažeti značenja simbola Žene, upravo iz samog razloga što se ona neprestano javlja u beskrajno raznorodnim oblicima. "Mnogim prestoljima darivana, mnogostranim duhom obdarena, neiscrпно prepredena kći Zevsova."

Na ovoj karti prikazana je u najopštijem vidu manifestovanja. U njoj su spojena najuzvišenija spiritualna i najniža materijalna svojstva. To je razlog što je opremljena da predstavlja jedan od triju alhemijskih oblika energije, So. So je neaktivni princip Prirode; So je materija kojoj Sumpor mora udahnuti energiju da bi se održao uskovitlani ekvilibrijum Univerzuma. Ruke i torzo njenog lika shodno tome nagoveštavaju oblik alhemijskog simbola Soli. Ona predstavlja ženu sa carskom krunom i odeždom koja sedi na prestolu čiji stubovi nagoveštavaju plavičaste izvijene plamene jezike koji simbolizuju njeno poreklo, rađanje iz vode, ženskog tečnog elementa. U desnoj ruci drži Izidin lotos; lotos predstavlja žensku, ili pasivnu, snagu. Njegovo korenje je u zemlji pod vodom, ili u samoj vodi, ali on otvara latice prema Suncu, čiji lik je trbuh pehara. On je, dakle, živi oblik Svetog Grala, posvećen Sunčevom krvlju. Na plamenim stubovima njenog prestola sede dve njene najsvetije ptice, vrabac i golubica. Suštinu i značenje ove simbolike moramo potražiti u poeziji Katula i Marcijala. Na njenom plaštu su pčele; pored toga i domine, okružene neprekidnim spiralnim linijama; smisao je svuda sličan.

Oko nje, poput pojasa, je Zodijak.

Ispod prestola je pod zastrt tapiserijama, koje su izvezene ljljanovim cvetovima (fleurs-de-lys) i ribama; izgledaju kao da obožavaju Tajanstvenu Ružu, koja je nagoveštena u osnovi prestola. Smisao ovih simbola već je rastumačen. Na ovoj karti su svi simboli srodni, zbog jednostavnosti i čistote slike. Ovde nema protivurečja. One suprotnosti koje naizgled postoje su tu samo kao suprotnosti nužne za održavanje ravnoteže. A to je prikazano mesecima koji se obrću.

Heraldika Kraljice je dvojaka: na jednoj strani, Pelikan koji po tradiciji hrani svoje mlade krvlju iz sopstvenog srca; na drugoj, Beli Orao Alhemičara.

Što se tiče Pelikana, njegova potpuna simbolika dostupna je jedino Inicijantima Petog stepena O.T.O. Uopšteno govoreći, smisao se može nagovestiti poistovećenjem Pelikana sa Velikom Majkom i njenom decom, sa Kćeri u formuli Tetragramatona. Upravo zato što kći jeste kći svoje majke, ona može da se vine do sopstvenog prestola. Drugim rečima, postoji kontinuitet života, krvno nasleđe, koje sve prirodne oblike međusobno povezuje. Između svetlosti i tame nema prekida. Natura non facit saltum. Kada bi se ova razmišljanja u potpunosti mogla pojmiti, bilo bi moguće pomiriti Kvantnu teoriju sa elektro-magnetnim jednačinama.

Beli Orao na ovom Adutu odgovara Crvenom Orlu na karti Supruga, Cara. Ovde je neophodno početi raditi unatrag. Jer, u ovim najvišim kartama se nalaze simboli savršenstva; kako prvobitno, početno savršenstvo Prirode, tako i konačno, krajnje savršenstvo Umetnosti; ne samo Izide, nego i Nefide (Nephthys). Shodno tome, pojedinosti dela tiču se i pripadaju narednim kartama, naročito Atu VI i Atu XIV.

Na poleđini karte je Luk ili Vrata, što je tumačenje slova Dalet. Da rezimiramo, u sažetom značenju, ova karta bi se mogla nazvati Vratima Raja. Ali, zbog lepote simbola, zbog njegovog predstavljanja u mnoštvu oblika, student zaslepljen bilo kojom datom manifestacijom može da bude odveden na stranputicu. Ni kod jedne druge karte nije neophodno u tolikoj meri zanemariti delove i usredsrediti se isključivo na celinu.

IV. CAR

Ova karta je atribut slova Cadi (Tzaddi) i odnosi se na znak Ovna (Aries) u Zodijaku. Ovim znakom vlada Mars i u njemu je Sunce egzaltirano, u najvišoj tački. Ovaj znak je, dakle, kombinacija energije u njenom najmaterijalnijem vidu i ideje o vlasti. Slovo C (TZ) ili TS ukazuje na to u prvobitnom, onomatopoetskom obliku jezika. Izvedeno je iz sanskrtskog korena u značenju " Head " (glava, vođa) i " Age " (doba, vek, starost) i danas se može naći u rečima kao što su Caesar, Tsar, Sirdar, Senate, Senior, Signor, Senor, Seigneur .

Na ovoj karti je predstavljen lik muškarca s krunom na glavi, u carskoj odori i sa oznakom carskog dostojanstva. Sedi na prestolu čiji su kapiteli glave himalajskog divljeg ovna, pošto Aries znači Ovan. Pod njegovim nogama leži Jagnje sa Barjakom, što na nižoj ravni potvrđuje ovakvu atribuciju. Jer, ovan je po prirodi divlja i srčana životinja, usamljena na pustim mestima, ali kada se pripitomi i primora da se izležava na zelenim pašnjacima, pretvara se u krotku, plašljivu, društvenu i sočnu marvu. To je teorija vlasti.

I Car je jedna od važnijih alhemijskih karata; sa Atu II I III obrazuje trijadu: Sumpor, Živa i So. Njegove ruke obrazuju s glavom uspravan trougao; ispod njih, njegove prekrštene noge predstavljaju Krst. Ovaj lik je alhemijski simbol Sumpora (vidi Atu X). Sumpor je muška ognjena energija Univerzuma, Radžas (Rajas) hinduističke filozofije. To je okretna stvaralačka energija, začetnik i pokretač vascelog Postojanja. Careva moć je generalizacija očinske moći; otuda se na ovoj karti javljaju simboli poput Pčele i Ljiljanovog cveta (Fleurs-de-lys).

U pogledu kakvoće ove moći, mora se istaći da ona predstavlja naglu, neočekivanu, žestoku, silnu, ali i privremenu aktivnost. Ukoliko predugo potraje, ona sažiže i razara. Razlikuje se od Stvaralačke Energije Alefa (Aleph) i Beta (Beth): ova karta je ispod Bezdana.

Car u ruci drži skiptar (na čijem vrhu je ovnujska glava zbog gore pomenutih razloga) i kuglu sa Malteškim krstom, koja znači da je njegova energija postigla uspeh, da je njegova vladavina uspostavljena.

Ima još jedan važan simbol. Na njegovom štitu je prikazan dvoglavi orao okrunjen grimiznim kolutom. Time je predstavljena crvena tinktura alhemičara, koju odlikuje priroda zlata, baš kao što se beli orao prikazan na Atu III odnosi na njegovu suprugu, Caricu, i ima prirodu lune ili srebra.

Na kraju treba objasniti da bela svetlost koja na njega pada ukazuje na položaj ove karte na Drvetu Života. Njegova vlast izvire iz Hokmaha, stvaralačke Mudrosti, Reči, i izvršava se nad Tifaretom, organizovanim čovekom.

V. HIJEROFANT

Ova karta se odnosi na slovo Vau, što znači "Klin"; u vrhu karte ima devet klinova; njihova svrha je pričvršćivanje oreola koji se nalazi iza glavnog lika na slici.

Ova karta se odnosi na Bika (Taurus); zbog toga je Prestol Hijerofanta okružen slonovima, koji imaju prirodu Taurusa; a i on sam zapravo sedi na biku. Oko njega su četiri zveri ili Kerubima, po jedan u svakom uglu karte; jer oni su čuvari svakog svetišta. No, ono glavno na šta upućuje ova karta je ona određena tajna (arcanum) čije razrešenje je prevashodno delatnost, suština sveukupnog magičkog rada; sjedinjavanja mikrokosmosa sa makrokosmosom. U skladu s tim, oreol je prozračan; pred Prikazivačem Tajne nalazi se heksagram koji predstavlja makrokosmos. U njegovom središtu je pentagram na kojem je prikazano razigrano muško dete. To simbolizuje zakon novog Eona Deteta Horusa, koji je istisnuo Eon "Umirućeg Boga" koji je pre toga vladao svetom dve hiljade godina. Pred njim se nalazi žena opasana mačem; ona predstavlja Skerletnu Ženu u hijerarhiji Novog Eona. Ova simbolika se produbljuje u oreolu u kojem se iza falusne kape nalazi u cvatu ruža sa pet latica.

Simbolika zmijske i golubice odnosi se na sledeći stih iz Knjige Zakona (poglavlje I, stih 57): "Postoji ljubav i ljubav. Postoji golub i postoji zmija".

Ovaj simbol se ponovo javlja na Adutu sa brojem XVI.

Pozadina čitave karte je tamno-plava boja zvezdane noći Nuit, iz čije materice se rađaju svi fenomeni.

Sam Taurus, znak Zodijskog znaka koji je ovom kartom predstavljen, je Kerubim s likom Bika; to jest, Zemlja u najsnažnijem i najuravnoteženijem vidu.

Vladar ovog znaka je Venera; ona je predstavljena u vidu žene koja stoji pred hijerofantom.

U III. poglavlju Knjige Zakona, stih 11, stoji zapisano: "Neka žena bude opasana mačem preda mnom." Ta žena predstavlja Veneru onaku kakva je

sada u ovom novom eonu; ne više kao puklo oruđe svog muškog pandana, već kao naoružanu ratnicu.

U ovom znaku Luna je egzaltirana; njen uticaj je predstavljen ne samo pomoću žene, nego i pomoću devet klinova.

U ovom trenutku je nemoguće pružiti iscrpno tumačenje ove karte, jer jedino način na koji će se događaji odvijati moći će pokazati kako se novi tok inicijacije izvršava.

Sada smo u eonu Horusa, Deteta. Mada je lik Hijerofantov naizgled dobroćudan i nasmešen, a i samo dete izgleda veselo, sa izrazom nestašne bezazlenosti na licu, teško je poreći da u izrazu inicijatora nema nečeg tajanstvenog, čak kobnog. Čini se kao da on uživa u nekakvoj krajnje poverljivoj šali na nečiji račun. Kod ove karte postoji jasno izražen sadistički aspekt, što ne treba da čudi, pošto ona vodi poreklo iz Legende o Pasifaji, koja je prototip svih legendi o božanstvima u obličju Bika. Takve legende i božanstva još uvek postoje u religijama kao što je Šaivism (Shaivism) i (nakon višestrukih degradacija) u samom Hrišćanstvu.

Simbolika Štapa je neobična; tri prstena ili kruga koji se međusobno dodiruju mogu se smatrati predstavnicima triju Eona, Izide, Ozirisa i Horusa, sa međusobno isprepletenim magičkim formulama. Krug na vrhu je označen skerletnom bojom za Horusa; dva kruga ispod njega su zeleni za Izis i svetložuti za Ozirisa. Sva tri su postavljena na tamnoj indigo boji, boji Saturna, Božanstva Vremena. Jer ritam Hijerofanta je takav da se kreće samo u intervalima od 2000 godina.

VI. LJUBAVNICI (ILI: BRAĆA)

Ova karta i njen blizanac, XIV, Umetnost, su najveće nepoznanice i najteže su za tumačenje od svih Atu karata. Svaki je simbol sam po sebi dvojak, tako da značenja obrazuju jedan divergentan niz, a integracija karte može se postići jedino ponavljanjem venčavanja, identifikacijama i nekim vidom hermafroditizma.

Pa ipak je sama atribucija oličenje jednostavnosti. Atu VI se odnosi na Blizance (Gemini), kojima vlada Merkur. Odgovarajuće hebrejsko slovo je Zain, što znači "Mač", i otuda je okvir karte Svod Mačeva, pod kojim se odvija Kraljevsko Venčanje.

Mač je prevashodno oruđe deobe, podele. U svetu intelekta - a to je svet garniture Mačeva - on predstavlja analizu. Ova karta i Atu XIV zajedno čine sveobuhvatnu alhemijsku maksimu:

Solve et coagula .

Shodno tome, ova karta je jedna od najtemeljnijih u Tarotu. To je prva karta na kojoj se javlja više nego jedan lik (Majmun Tota na Atu I je samo senka). U svom prvobitnom obliku, to je bila priča o Postanju.

Ovde je, zbog istorijske zanimljivosti, pridodat prikaz ove karte u njenom prvobitnom obliku iz Liber 418.

"Postoji jedna asirska legenda o ženi sa ribom, a postoji i legenda o Evi i Zmiji, jer Kain ne beše sin Adamov i Evin, već sin Evin i Zmijin. I zato kad ubi brata svojega, beše prvi ubica, jer žrtvovaše žive stvari demonu svojemu, dobi Kain žig na licu svojemu, koji je žig Zveri o kojoj se besedi u Apokalipsi i žig Inicijacije.

"Prolivanje krvi je nužno, jer Bog nije čuo decu Evinu sve dok krv ne bi prolivena. A to je površna religija; ali Kain nije govorio s Bogom, niti je imao beleg inicijacije na licu, tako da su ga se svi ljudi klonili, sve dok nije prolio krv. A ta krv beše krv brata njegovoga. To je tajna šestog ključa Tarota, koji ne treba nazivati Ljubavnici, nego Braća.

"Posred karte stoji Kain; u desnici drži Torov Čekić kojim je ubio svog brata, i koji je sav vlažan od krvi. A levicu svoju pruža otvorenu kao znak svoje nevinosti. sa desne strane mu je majka Eva, oko koje je izuvijana zmija čija kukuljica je raširena iza Evine glave, a sa leve strane mu je lik koji je u ponečemu nalik na Hindu božicu Kali, ali mnogo zavodljiviji. Pa ipak ja u njoj prepoznajem Lilit. Nad njim je Veliki Žig Strele, okrenut nadole, ali prostreljen kroz srce deteta. I to dete je Avelj. A značenje ovog dela karte je nepoznato, ali to je tačan crtež Tarot karte; a to je tačna magijska bajka iz koje su hebrejski prepisivači, koji nisu bili potpuni Inicijanti, ukrali svoju legendu o Padu i svim kasnijim događajima."

Od veoma velikog značaja je to što gotovo svaka rečenica u ovom odlomku naizgled preobraća značenje one koja joj je prethodila. Tome je razlog to što je reakcija uvek jednaka i suprotna akciji. Ova jednačina je, ili bi trebalo da bude, simultana u svetu intelekta, u kojem nema velikih vremenskih zaostataka; formulacijom neke ideje gotovo u istom trenutku stvara se i njena suprotnost. Suprotnost bilo koje tvrdnje je sama po sebi implicitna. To je neophodno da bi se održao ekvilibrijum Univerzuma. Teorija je protumačena u ogledu u Atu I, Opsenaru, ali je sada ponovo moramo istaći u prvi plan da bismo pružili tumačenje ove karte.

Ključ je u tome da ova karta predstavlja Stvaranje Sveta. Hijerarisi su tu tajnu smatrali tajnom od neprocenjive važnosti. Shodno tome, Inicijanti koji su predali Tarot na upotrebu u toku Eona Ozirisa, zamenili su prvobitnu kartu koja je prethodno opisana u "Viziji i Glasu" (The Vision and the Voice). Njihova briga je bila da stvore novi, sopstveni Univerzum. Oni su bili očevi Nauke. Njihovi metodi rada, sakupljeni pod generičkim imenom Alhemije, nikada nisu obelodanjeni javnosti. Ono što je zanimljivo je to da su sva dostignuća moderne nauke u proteklih pedeset godina pružila priliku inteligentnim i obrazovanim ljudima da razmišljanjem dođu do zaključka da je sveukupna težnja nauke bila to da se vrati alhemijskim ciljevima i (mutatis mutandis) metodima. Tajnost koju su upražnjavali alhemičari bila je nužna zbog moći Crkava koje su ih progonile. Istom onom žestinom kojom su se verski fanatici međusobno razračunavali, svi su se zajednički okomili na novorođenče Nauku, koja će, kako su nagoni predosetili, značiti kraj neznanju i veri od kojih su zavisili njihova moć i bogatstvo.

Tema ove karte je Analiza, praćena Sintezom. Prvo pitanje koje postavlja nauka glasi: "Od čega se sastoje stvari?" Nakon što na to dobije odgovor,

sledeće pitanje je: "Kako ih možemo drugačije rasporediti da bi nam bile od veće koristi?" Time se obnavljaju temeljna načela Tarota.

Lik s kukuljicom koji zauzima središte Karte je jedan vid Pustinjaka, o kome se daju podrobnija obaveštenja u Atu IX. On je i sam jedan vid boga Merkura, koji je prikazan na Atu I; on je sasvim prekriven, kao da time daje na znanje da krajnji uzrok leži u domenu van moći ispoljavanja i intelekta. (Kao što je drugde već objašnjeno, samo su dve operacije na kraju moguće - analiza i sinteza.) On stoji u Znakul Ulazećeg, kao da projektuje tajanstvene sile stvaranja. Oko njegovih ruku je obavijen svitak pergamenta, koji nagoveštava Reč koja je i njegova suština i njegova poruka. No Znak Ulazećeg je i Znak Blagoslova i Zaređenja. Otuda je njegovo delovanje na voj karti Svetkovanje Hermetičkog Venčanja. Iza njega su likovi Eve, Lilit i Kupidona. Ova simbolika je združena da bi se u izvesnoj meri sačuvao prvobitni oblik karte i da bi se pokazao njen izvor, nasleđe i kontinuitet sa prošlošću. Na Kupidonovom tobolcu urezana je reč Telema (Thelema), koja je Reč Zakona. (Vidi Liber AL, poglavlje I, stih 39) Njegove strelice su kvanti Volje. Time je dokazano da ova fundamentalna formula magičkog dejstvovanja, analize i sinteze, traje Eonima.

Sada se možemo posvetiti i samom Hermetičkom Venčanju.

Ovaj deo karte je pojednostavljen i preuzet iz "Hemijsko Venčanje Kristijana Rozenkrojca" (The Chymical Marriage of Christian Rosenkreutz), remek-dela koje je predugo i previše razučeno da bi se ovde moglo korisno iz njega citirati. No suština analize je neprekidna klackalica kontradiktornih ideja. To je glif dvojnosti. Kraljevske ličnosti o kojima je reč su Crni ili Mavarski Kralj sa zlatnom krunom i Bela Kraljica sa srebrnom krunom. Njega prati Crveni Lav, a nju Beli Orao. To su simboli muškog i ženskog principa u Prirodi; stoga su oni podjednako, u različitim fazama manifestovanja, Sunce i Luna, Oganj i Voda, Vazduh i Zemlja. U hemiji se javljaju kao kiselina i alkali ili (dublje) metali i nemetali s tim što te reči moramo shvatiti u najširem filozofskom smislu, tako da na jednoj strani obuhvataju vodonik, a na drugoj kiseonik. U tom pogledu, lik s kukuljicom predstavlja protejski element ugljenika, seme sveg organskog života.

Simbolika muškog i ženskog se dalje produbljuje pomoću Kraljevog i Kraljičinog oružja; on drži Sveto Koplje, a ona Sveti Gral; preostalih dvema rukama, koje su spojene, kao da daju svoj pristanak na ovaj Brak. Njihovo oružje pridržavaju deca-blizanci, čiji položaj je zamenjen; jer belo

dete ne samo što drži Pehar, nego nosi i ruže, dok crno dete, koje drži Koplje svoga oca, nosi i štap, koji je ekvivalentan simbol. U dnu celog prizora je posledica Braka u prvobitnom i pantomorfom obliku: radi se o krilatom Orfičkom jajetu. To jaje predstavlja suštinu sveg onog života koji potpada pod formulu muškog i ženskog. Njime se nastavlja simbolika Zmija kojima je protkan Kraljev plašt i Pčela koje su izvezene kao ukras na Kraljičinom ogrtaču. Jaje je sivo, mešavina belog i crnog; time ono naglašava suradnju tri Vrhunska Sefirota na Drvetu Života. Zmija je ljubičaste boje, Merkur u Kraljičinoj skali boja. Ona je uticaj ovog Božanstva ispoljenog u Prirodi, dok su krila u nijansi grimizne boje, boje (u Kraljevoj skali) Binaha, velike Majke. Stoga se u ovom simbolu nalazi potpun glifekvilbrijuma neophodnog za otpočinjanje Velikog Dela. Ali, što se tiče poslednje tajne, to ostaje nerešeno. Ideja da se stvori život je savršena, ali je priroda tog života skrivena. On je kadar da se pretvori u sve moguće oblike; ali kakve oblike? To zavisi od uticaja koji će se ispoljiti u toku bremenitosti.

Lik u vazduhu zadaje nam izvesne teškoće. Tradicionalno tumačenje ovog lika glasi da je to Kupidon. A nije nam baš odmah jasno kakve veze ima Kupidon sa Blizancima (Gemini). Razmišljanje o položaju putanje na Drvetu Života ne baca nikakvu novu svetlost na taj problem, jer Blizanci vode od Binaha do Tifareta. Time, naravno, iskrsava ceo niz problema u vezi s Kupidonom. Rimska božanstva obično predstavljaju jedan materijalni vid grčkih, od kojih vode poreklo. U ovom slučaju, u pitanju je Eros. Eros je sin Afroditin, a predanja se ne slažu oko toga da li mu je otac Ares, Zevs ili Hermes - to jest, Mars, Jupiter ili Merkur. Njegov izgled na ovoj karti navodi nas na pomisao da bi otac mogao biti, gotovo sigurno, Hermes. Ovakav stav potkrepljuje i činjenica da nije sasvim jednostavno razlikovati ga od deteta Merkura, jer su im zajedničke osobine nestašluk i nemarnost, kao i ljubav prema smišljanju podvala. No u ovom liku ima čudnovatih karakteristika. Luk i strele nosi u zlatnom tobolcu. (Ponekad je predstavljen s bakljom.) Krila su mu zlatna, a preko očiju nosi povez. Iz toga bi se moglo zaključiti da on predstavlja inteligentnu (i istovremeno nesvesnu) volju duše da se sjedini sa svim i svačim, kao što je već objašnjeno u opštoj formuli u pogledu agonije odeljivosti.

U alhemijskim likovima se Kupidonu ne pridaje nikakav poseban značaj. Pa ipak, u jednom smislu je on izvor sveg dejstvovanja; libido da se Nula izrazi kao Dva. Sa jedne druge tačke gledišta, može se posmatrati kao intelektualni aspekt uticaja Binaha na Tifaret, jer je (po jednom predanju) naziv ove karte "Deca Glasa, Proročište Svemoćnih Bogova". Sa ovog stajališta, on je

simbol nadahnuća, koji se spušta na zakukuljeni lik koji je, u ovom slučaju, prorok koji upravlja spajanjem Kralja i Kraljice. Njegova strela predstavlja duhovnu inteligenciju neophodnu za alhemijske operacije, a ne tek puku glad, želju za njihovim obavljanjem. Sa druge strane, strela je karakterističan simbol pravca, te je otuda sasvim na mestu staviti reč "Telega" na tobolac ispisanu grčkim alfabedom. Isto tako treba naglasiti da suprotna karta, Sagittarius, znači Nosilac Strele ili Strelac, lik koji se ni u kakvom obliku ne javlja na Atu XIV. Ove dve karte se u tolikoj meri međusobno dopunjuju da ih je nemoguće odvojeno proučavati ukoliko želimo da pružimo zaokruženo i potpuno tumačenje.

VII. KOČIJE

Atu VII se odnosi na zodijački znak Cancer, znak Raka, u koji Sunce ulazi u vreme Letnjeg Suncostaja. (1)

Rak je glavni znak elementa Vode (2) i predstavlja prvi žestok nalet tog elementa. Rak predstavlja i putanju koja vodi od velike Majke Binah do Geburaha, te je stoga on Vrhovni uticaj koji se spušta kroz Vodenu Koprenu na čovekovu energiju (koja je krv), čime je nadahnjuje. Na taj način se podudara sa Hijerofantom koji, sa druge strane Drveta Života, snosi oganj Hokmaha (vidi dijagram Drveta Života).

Na dizajn karte kojom se trenutno bavimo u velikoj meri je uticao Adut čiji prikaz je pružio Elifás Levi.

Nebeski svod Kočije je noćno nebesko plavetnilo Binaha. Stubovi predstavljaju četiri stuba Univerzuma, vladavinu Tetragramatona. Skerletni točkovi predstavljaju prvobitnu energiju Geburaha koji uzrokuje obrtno kretanje.

U Kočije su upregnute četiri sfinge, sastavljene od četiri Kerubima, Bika, Lava, Orla i Čoveka. Ti elementi su u svakoj sfingi zamenjeni, tako da celina predstavlja šesnaest podelemenata.

Vozač Kočija je u skladu sa znakom odeven u oklop boje ćilibara. Doima se pre kao da sedi na prestolu u Kočijama nego da ih vozi, pošto je čitav sistem napredovanja savršeno uravnotežen. Jedina njegova funkcija je da nosi Sveti Gral.

Na njegovom oklopu se nalazi deset Zvezda Azije (Assiah), naslede nebeske rose od njegove majke.

Kao perjanicu, na vrhu šlema nosi Raka, u skladu sa znakom. Vizir šlema je spušten, jer niko ne može da mu vidi lice i to preživi. Iz istog razloga su pokriveni i ostali delovi tela.

Rak je mesečeva kuća; otuda proizlaze izvesne analogije između ove karte i karte Prvosveštenice. Ali, Jupiter je u Raku egzaltiran, i ovde nam na um pada karta nazvana Sreća (Atu X) koja se pridodaje Jupiteru.

Centralno i najvažnije obeležje ove karte je njeno središte - Sveti Gral. Od čistog je ametista, boje Jupiterove, ali njegov oblik nagoveštava pun mesec i Veliko More Binaha.

U sredini je krv koja zrači, što podrazumeva duhovni život: svetlost u tmuni. Pored toga, ovi zraci se obrću, ističući jupiterovski element simbola.

NAPOMENE

(1) *Obratite pažnju na to da Het (Cheth) = Het=8 + Yod=10 + Tau=400 - ima vrednost 418. To je jedan od najznačajnijih ključnih brojeva Liber AL. To je broj reči Eona, ABRAHADABRA, broj Velikog Dela (vidi The Equinox of the Gods, str. 138. i Hram kralja Solomona - The Temple of Solomon the King). Samo o toj reči mogao bi se, a i trebalo bi, napisati čitav tom.*

(2) *Otuda Dan Svetog Ivana Krstitelja i raznovrsni ceremonijali vezani za vodu.*

VIII. URAVNOTEŽENJE

U starom špilu ova se karta zvala Pravda. Ta reč nema nikakvo drugo značenje izuzev čisto ljudskog, dakle, relativnog; prema tome, ne treba je smatrati jednom od činjenica Prirode. Priroda nije pravedna, sudeći po bilo kojoj teološkoj ili etičkoj ideji; ali Priroda je precizna.

Ova karta predstavlja znak Vage (Libra), kojom vlada Venera. U njemu je Saturn egzaltiran. Ovde je simbolizovan sveopšti ekvilibrijum. To je konačno usklađivanje u formuli Tetragramatona, kada se Kći, iskupljena venčanjem sa Sinom, uspinje na majčin prestol; time, konačno, ona "razbuđuje Strast Sve-Oca".

U najvećem od svih simbola, međutim, u simbolici koja prevazilazi i nadmašuje sva planetarna i zodijačka razmatranja, ova karta je ženska dopuna Lude, jer slova Alef i Lamed (Aleph, Lamed) čine tajni ključ Knjige Zakona, i to je osnova, temelj čitavog kabalističkog sistema, dubine i uzvišenosti kojima ni u jednom drugom sistemu nema premca. Pojednostiti tog sistema još nisu otkrivene. Ipak, smatrali smo pravilnim da pružimo tek nagoveštaj njegovog postojanja time što smo ujednačili dizajn ovih dveju karata. Znači, ne samo zato što je Vaga Venerin znak, već i stoga što je ona Ludin partner, Boginja je prikazana kako pleše, sa asocijacijom na Harlekina.

Lik koji je prikazan je mlada i vitka žena uspravljena na vršcima nožnih prstiju. Okrunjena je nojevim perjem Maat, egipatske boginje Pravde, a na čelu joj je zmija Ureus, Božanstvo Života i Smrti. Maskirana je i njen izraz odražava njeno tajno intimno zadovoljstvo vladavinom nad svakim elementom koji remeti ekvilibrijum Univerzuma. To stanje je simbolizovano Magičkim Mačem koji drži obema rukama, i vagama ili sferama kojima važe Univerzum, Alfa Prva je tačno uravnotežena nasuprot Omega Poslednje. To su Sudija i Svedoci (Judex i Testes) Strašnog suda. Svedoci su, posebno, simboli tajnog toka suđenja kojim se sveukupno tekuće iskustvo upija, preobražava i, naposljetku, prosleđuje, samim posredovanjem dejstva Mača, na dalje objavljivanje. Sve to se odigrava unutar dijamanta koji obrazuje lik koji je prikrivena Vesica Piscis, kroz koji ovo oplemenjeno, pročišćeno i usklađeno iskustvo prolazi na putu do narednog otkrovenja.

Ona je u ravnoteži sa prestoljem koje je sačinjeno od kugli i piramida (ukupno ih je četiri i označavaju Zakon i Ograničenje) koje i same podržavaju istu onu pravičnu nepristrasnost koju ona ispoljava, mada to čine na jednoj potpuno impersonalnoj razini, u okviru unutar koje se odvijaju sve operacije. Van ovog, opet, u uglu karte, naznačene su uravnotežene kugle svetlosti i tame i neprekidno uravnoteženi zraci iz ovih kugli obrazuju zastor, međusobno preplitanje i uticaj sviju onih sila čiji skup i presudu ona predstavlja.

Mora se začu dublje u filozofiju; ovaj Adut predstavlja Zadovoljenu Ženu. Ekvilibrijum je izdvojen, nezavisan od bilo kakvih pojedinačnih predrasuda; stoga bi, u Francuskoj, naziv pre trebalo da glasi Justesse (Pravda). U tom smislu, Priroda je savesno pravedna. Nemoguće je ispustiti iglu bez uzrokovanja odgovarajuće reakcije u svakoj Zvezdi. Taj postupak je poremetio ravnotežu Univerzuma.

Žena-božica je Harlekin; ona je pratilja i ispunjenje Lude. Ona je poslednja opsena, krajnji, konačni privid koji je otkrovenje; onaj raznobojni, prepredenostima krcati ples Života samog. U neprekidnom vrtlogu, užitak se nalazi u svim mogućnostima, u fantomskom sjaju Vremena i Prostora: sve je stvarno, duša je površina, upravo zbog toga što se sve kompenzuje posredstvom ovog Uravnoteženja. Sve je sklad i lepota; sve je Istina: zato što se međusobno potire.

Ona je božica Maat; ona na svom nemisu nosi nojeva pera Dvojake Istine.

Sa ovom Krunom, toliko osetljivom da je i najnezatniji dašak misli uznemirava, povezane su, lancima Uzroka, Terazije na kojima je Alfa, Prvo, postavljen u savršenoj ravnoteži nasuprot Omega, Poslednjeg. Tasovi terazija su ona Dva Svedoka u kojima će svaka reč biti utvrđena. Nju stoga valja shvatiti kao procenitelja vrednosti svakog čina i onog koji zahtevatačnu i odmerenu zadovoljštinu. I više od toga, ona je upotpunila formulu Dijade; naslov Knjige Zakona je reč AL, čiji je broj 31, najtajniji numerički ključ te Knjige. Ona predstavlja Manifestaciju koja se uvek može poništiti izjednačavanjem suprotnosti.

Ona je obavijena plaštom tajanstvenosti, tajanstvenijim tim više što je prozračan; ona je sfiga bez tajne, zato što je ona stvar pukog izračunavanja. U istočnjačkoj filozofiji, ona je Karma.

Njene atribucije razvijaju sledeću tezu: Venera vlada znakom Vage; time se iskazuje ova formula: "Ljubav je zakon, ljubav pod voljom". No Saturn predstavlja prevashodno element Vremena, bez koga se usklađivanje ne može odvijati, budući da se sve akcije i reakcije odigravaju u vremenu, te stoga, budući da je vreme samo po sebi tek uslov pojava, sve su pojave nevažee pošto nemaju kompenzaciju.

Ona je zadovoljena Žena. Iz plašta živopisne razuzdanosti njenih razigranih krila pružaju se njene ruke; njima obuhvata balčak Falusnog mača magičarevog. Oštricu drži između bedara.

Ovo je, još jednom, hijeroglif "Ljubav je zakon, ljubav pod voljom". Svaki vid energije mora se usmeriti, mora se u potpunosti primeniti, do potpunog zadovoljenja sopstvene sudbine.

IX. PUSTINJAK

Ova karta se pripisuje slovu Jod (Yod), što znači "Šaka". Zato je šaka, koja je oruđe ili instrument par excellence , u središtu slike. Slovo Jod je temelj svih ostalih slova hebrejskog alfabeta, koja su samo njegove raznovrsne kombinacije.

Slovo Yod je prvo slovo imena Tetragramaton i to simbolizuje Oca, koji je Mudrost; on je najviši vid Merkura, i Logos, Stvoritelj svih svetova. U skladu s tim, njegov predstavnik u fizičkom životu je spermatozon; zato se ova karta naziva Pustinjak.

Lik samog Pustinjaka podseća na oblik slova Jod, a boja njegovog plašta je boja Binaha, u kome leži kao plod njene bremenitosti.

U ruci drži Svetiljku čije je središte Sunce, prikazano tako da nalikuje Pečatu velikog Kralja Ognja (Jod je tajni Oganj). Izgleda kao da je obuzet dubokim razmišljanjem - u izvesnom smislu, obožavanjem - Orfičkog jajeta (zelenkaste boje) zato što se ono graniči sa Univerzumom, dok je zmija koja ga opasuje raznobojna, da bi istakla Merkurovu iriziranost (sposobnost prelivanja u svim duginim bojama). Jer, on je ne samo kreativan, nego je i fluidna suština Luči, koja je život Univerzuma.

Najviši simbolizam ove karte je, dakle, Plodnost u najuzvišenijem smislu i to se odražava u atribuciji karte znaka Device (Virgo), koji je još jedan aspekt istog svojstva. Devica je zemaljski znak i posebno upućuje na kukuruz, tako da pozadinu karte čini žitno polje.

Devica predstavlja najniži, najprijemčiviji, najženstveniji vid zemlje i obrazuje koru nad Hadom. Pa ipak, ne samo da Devicom vlada Merkur, nego je on u tom znaku u egzaltaciji. Uporedite to sa Desetkom Diskova i opštom doktrinom da je vrhunac Spuštanja u Materiju signal za reintegraciju koju daje Duh. To je formula Princeze, način izvršenja Velikog Dela.

Ova karta priziva u sećanje Legendu o Persefoni i u tome se krije učenje. U Merкуру se nalazi skrivena svetlost koja sve delove Univerzuma podjednako prožima; jedan od njegovih naziva je i Psihopomp, vodič duše kroz

podzemlje. Ovi simboli se očituju u njegovom Zmijskom Štapu, koji doslovno izrasta iz Bezdana i predstavlja spermatozon u vidu otrova koji otkriva fetus. Prati ga Kerber, troglavi Pas iz Pakla, koga je pripitomio. U ovom Adutu je prikazana celokupna tajna Života u najskrivenijem njegovom delovanju. Jod = Falus = Spermatozon = Šaka = Logos = Devica. Pred očima nam je ne samo Jednakost, već savršena Istovetnost Krajnosti, Manifestacije, i Metoda.

X. SREĆA

Ova karta odgovara planeti Jupiteru, "Velikoj Sreći" u astrologiji. Podudara se sa slovom Kaph, (1) što znači "Dlan", u čijima se linijama, prema jednoj drugoj tradiciji, može pročitati vlasnikova sreća. Bilo bi preusko smatrati Jupiter kao dobru sreću. On predstavlja element slučajnosti. Nepredvidivi činilac.

Tako ova karta predstavlja Univerzum u aspektu neprekidne promene sopstvenog stanja. Gore, nebeski svod sa zvezdama. One su naizgled izobličene, mada su uravnotežene, neke blistave, neke tamne. Iz njih, preko neba, izbijaju munje; pretvaraju ga u zapenušanu masu plavo-ljubičastih perjanica. Usred svega toga, lebdi točak sa deset paoka, u skladu sa brojem Sefirota, i sfere Malkuta, ukazujući na vladavinu nad fizičkim stvarima.

Na ovom točku nalaze se tri lika, Sfinga sa Mačem, Hermanubis i Tifon; oni simbolizuju tri vida energije koji upravljaju kretanjem pojava.

Priroda ovih svojstava zahteva brižljiv prikaz. U Hindu sistemu postoje tri Gune - Sattvas, Rajas i Tamas. Reč "Guna" je neprevodiva. To nije sasvim ni element, ni svojstvo, ni vid energije, faza, ili potencijal; svi ti pojmovi su njen sastavni deo. Sve osobine koje je za bilo šta moguće izreći, mogu se pripisati jednoj Guni ili više njih: Tamas je tama, inercija, tromost, neznanje, smrt i slično; Rajas je energija, uzbuđenje, oganj, blještavilo, nemir; Sattvas je spokojnost, razum, lucidnost i uravnoteženost. One odgovaraju trima glavnim hinduističkim kastama.

Jedan od najznačajnijih afrizama hinduističke filozofije glasi: "Gune se obrću". To znači da, po doktrini neprestane promene, ništa ne može da ostane ni u jednoj fazi gde jedna od ovih Guna prevladuje; koliko god zatucana ili glupa neka stvar bila, doći će trenutak kada će se i ona pokrenuti. Cilj i nagrada za taj trud je stanje prosvetljenog spokojstva koje, međutim, ispoljava sklonost ka tome da, naposletku, ipak, potone u prvobitnu inertnost.

U evropskoj filozofiji Gune su predstavljene pomoću triju svojstava, Sumpora, Žive i Soli, već prikazanih na Atu I, III i IV. No, na ovoj karti, atribucija je nešto drugačija. Sfinga je sastavljena od četiri Kerubima,

prikazana na Atu V, bika, lava, orla i čoveka. Oni dalje odgovaraju predstavama o četiri magičke vrline, Znati, Hteti, Smeti i Ćutati. (2) Ova Sfinga predstavlja element sumpora i privremeno je uzvišena na vrhu točka. Naoružana je kratkim mačem po ugledu na rimske, koji stoji podignut u lavljim šapama.

Sa leve strane se na točak uspinje Hermanubis, koji predstavlja alhemijsku Živu. On je složeno božanstvo; no, u njemu preteže majmunski element.

Sa desne strane, sunovraćujući se naglavce, nalazi se Tifon, koji predstavlja element soli. Pa ipak u tim likovima postoji i izvestan stepen složenosti, jer Tifon je bio čudovište prvobitnog sveta, personifikacija razorne moći i besa vulkana i tajfuna. U legendi, on je pokušao da stekne vrhovnu vlast kako nad bogovima tako i nad ljudima; no Zevs ga je ubio gromom. Za njega kažu da je otac olujnih, vrućih i otrovnih vetrova i Harpija. Ova karta može se, kao i Atu XVI, tumačiti kao Jedinstvo vrhovnog postignuća i užitka. Munje koje razaraju, takođe i začinjaju; a točak se može smatrati Šivinim okom, čijim otvaranjem se razara Univerzum, ili točkom na Jaganatovim

(Jaganath) Kolima, čiji sledbenici dosežu savršenstvo u trenutku kada ih taj točak gazi.

Prikaz ove karte, onako kako se javlja u Viziji i Glasu , uz izvesna unutrašnja značenja, dat je u Dodatku.

NAPOMENE

(1) *Kaf (Kaph)=20 i Pe=80 = 100, Kof (Qoph), Pisces. Inicijali K Ph su početna slova reči KTEIS i FALLOS .*

(2) *To su četiri elementa, okupljena u petom, Duhu, radi obrazovanja Pentagrama; a Magička Vrlina koja tome odgovara je Ire , ići. "Ići" je beleg božanstva, kao što je objašnjeno u vezi sa remenom sandale ili Ankhom, poznatim i kao Crux Ansata , koji je, sa svoje strane, istovetan sa astrološkim simbolom Venere i obuhvata 10 Sefirota (vidi dijagram Drveta Života).*

XI. STRAST

Ovaj Adut se ranije nazivao Snaga. No on sadrži upleteno daleko više od snage u uobičajenom smislu te reči. Stručna analiza pokazuje da Putanja koja odgovara ovoj karti nije snaga Geburaha, nego uticaj Heseda na Geburah, Putanja koja je i vertikalno i horizontalno uravnotežena na Drvetu Života (vidi dijagram Drveta Života). Zbog toga se smatralo razboritijim da se promeni tradicionalni naziv. Strast ne obuhvata samo snagu, već i radost zbog ispoljene, primenjene snage. Ona je krepkost i ushićenje koje krepkost pruža.

"Izađite, o deco, pod zvezde, i nađite svoje ispunjenje u ljubavi! Ja sam nad vama i u vama. Moja ekstaza je u vašoj. Moja radost je gledati vašu radost.

"Lepota i snaga, poskočan smeh i slatka čežnja, silina i oganj, to je naše.

"Ja sam Zmija koja daje Znanje i Užitek i sjajnu uzvišenost, i pijanstvom podstičem ljudska srca. Da bi me obožavali uzmite vina i čudne droge o kojima ću reći mom proroku, i budite opijeni od toga! To vam uopšte neće nauditi. To je laž, ta glupost protiv sopstva. Isticanje nevinosti je laž. Budi jak, o čoveče! Budi strastan, uživaj u svim čulnim stvarima i nasladama: ne boj se da će te se ikoji Bog zbog toga odreći.

"Gledajte! ovo su ozbiljne tajne; jer postoje takođe neki moji prijatelji koji su pustinjaci. Ali ne mislite da ćete ih naći u šumi ili na planini; nego u purpurnim krevetima, miluju ih prekrasne žene zveri raskošnih udova, s plamenom i sjajem u očima, i bujnom ognjenom kosom oko njih; tu ćete ih naći. Vidjet ćete ih na vlasti, kod pobedničkih armija, kod svake radosti; a u njima će biti milion puta veća radost od te. Pazite da niko ne prisiljava drugog, Kralj protiv Kralja! Volite jedan drugoga vatrenim srcima; po niskim ljudima gazite divljom strašću vašeg ponosa, u danu vašeg gneva.

"Svetlo je pred tvojim očima, o proroče, svetlo neželjeno, najželjenije.

"Ja sam uzdignut u tvome srcu; i poljupci zvezda pljušte snažno po tvome telu.

"Ti si malaksao u sladostrasnom obilju udisaja; izdisaj je slađi od smrti, žešći i grohotniji od milovanja samog Paklenog crva." (1)

Ovaj adut pripada znaku Lava (Leo) u Zodiijaku. On je Kerubim Ognja i njime vlada Sunce. To je najmoćnija među dvanaest karata Zodiijaka i predstavlja najkritičniju od svih operacija u magici i alhemiji. Ona predstavlja čin prvobitnog venčanja onako kako se javlja u prirodi, nasuprot nešto izveštačenijem vidu prikazanom na Atu VI; u ovoj karti nema nimalo nastojanja da se usmeri i odredi tok operacije.

Glavna tema karte upućuje na najdrevniju zbirku mitova ili bajki. Ovde je neophodno dublje zaći u magičku doktrinu o precesiji (smenjivanju) Eona, koja stoji u vezi sa kretanjem Zodiijaka. Tako se poslednji Eon, Ozirisov, vezuje za Ovna i Vagu (Aries, Libra), kao što je onaj koji mu je prethodio, Eon Izide, bio u posebnoj vezi sa znacima Riba i Device (Pisces i Virgo), dok se onaj koji je sada u toku, Eon Horusa, povezuje sa Vodolijom i Lavom (Aquarius i Leo). Središnja, glavna tajna tog proteklog Eona bila je tajna Inkarnacije; sve legende o polubožanstvima (god-men) zasnivale su se na nekoj takvoj simboličnoj priči. Srž svih takvih priča sastojala se u poricanju ljudskog porekla heroja ili bogo-čoveka. U ećini slučajeva, za oca je proglašavano neko božanstvo u određenom životinjskom obličju, a životinja se odabirala u skladu sa osobinama koje su tvorci određenog kulta želeli da vide prenesene na dete.

Tako su Romul i Rem bili blizanci koje je u devici začeo božanstvo Mars, a othranila ih je vučica. Na tome se temljila čitava magička formula grada Rima.

U ovom ogledu je već bilo pomena o mitovima o Hermesu i Dionisu. Po predanju, otac Gotame Bude bio je slon sa šest kljova koji se njegovoj majci prikazao u snu.

Tu je i legenda o Duhu Svetom u obličju goluba, koji je oplodio Devicu Mariju. To nas upućuje na goluba sa Nojeve barke, koji donosi dobre vesti o spasenju sveta od potopa (žitelji arke su fetus, voda je amnionova voda).

Na slične bajke nailazimo u svim religijama Eona Ozirisa; to je tipična formula Umirućeg Boga.

Na ovoj karti se, dakle, javlja legenda o ženi i lavu, ili pre o lav-zmiji (Ova karta odgovara slovu Tet, što znači "zmija").

Proroci s početka Eona Ozirisa su predvideli Manifestaciju tog nastupajućeg Eona u kojem mi sada živimo, sa osećanjem neizrecivog užasa i straha, budući da nisu bili kadri da proniknu u srž smenjivanja Eona i da su zato svaku promenu smatrali katastrofom. To je pravilno tumačenje i razlog zbog kojeg su na račun Zveri i Skerletne Žene upućene žestoke pogrde u XIII, XVII i XVIII poglavlju Apokalipse; ali, na Drvetu Života, putanja Gimel, Luna, spuštajući se iz najvišeg, preseca putanju Tet, Lav, kuća Sunca, tako da se Žena na karti može smatrati jednim vidom Lune, potpuno obasjane Suncem, i prisno sjedinjene sa njim na takav način da može da proizvede, inkarniranog u ljudskom obličju, jednog ili više predstavnika Gospodara Eona.

Ona raširenih nogu jaše Zver; u levoj ruci drži uzde, koje predstavljaju strast koja ih spaja. U desnoj ruci joj je visoko podignut pehar, Sveti Gral, koji plamti ljubavlju i smrću. U tom peharu su pomešani elementi svetog pričešća Eona. Knjiga Laži ovom simbolu posvećuje jedno poglavlje (49. poglavlje, Izd.).

WARATAH-CVET

Sedam je velova devojke što pleše u haremu ONOGA.

Sedam je imena i sedam svetiljaka kraj Njene postelje.

Sedam evnuha sa isukanim mačevima bdi nad Njom;

Nijedan čovjek Njoj ne može prići.

U Njenom vinskom peharu sedam je mlazova krvi iz Sedam Duhova Božijih.

Sedam je glava ZVERI koju Ona jaše.

Glava Andela; glava Sveca; glava Pesnika; glava Žene

Preljubnice; glava Neustrašivog Muškarca; glava Satira; i glava Lav-Zmije.

Sedam je slova u imenu Njenom najsvetijem; a ono je

Ovo je Pečat na Prstenu koji je na Kažiprstu ONOGA;

i to je Pečat na Grobnicama onih koje je Ona ubila.

Evo Mudrosti. Neka onaj ko ima Razumevanja izračuna Broj

Naše

Dame; jer to je Broj Žene; a Njen je Broj

Stotinu Pedeset i Šest."

Obimniji prikaz pružen je u Viziji i Glasu (vidi Dodatak).

Postoji na ovoj karti božanska opijenost ili ekstaza. Žena je prikazana kao više nego malo pijana i više nego malo luda; i lav je uspaljen strašću. To pokazuje da je vrsta opisane energije primitivnog, stvaralačkog reda; u potpunosti je oslobođena kritike razuma. Na ovoj karti je oslikana volja Eona. U pozadini su beskrvni likovi svetaca na kojima ovaj lik putuje, jer je čitav njihov život bio apsorbovan u Svetom Gralu.

"Znajte sada da je izabrani sveštenik i apostol beskonačnog prostranstva princ-sveštenik Zver; i u njegovoj ženi zvanjoj Skerletna Žena data je sva moć. Oni će okupiti moju decu u svoj zagrljaj: oni će u ljudska srca donijeti uzvišenost zvezda.

"Jer on je uvek sunce, a ona luna. Ali za njega je tajni krilati plam, a za nju nadneta svetlost zvezda." (AL I: 15 i 16., Izd.)

Ovaj sakrament je fizičko-magička formula za postizanje inicijacije, za ostvarenje Velikog Dela. To je u alhemiji postupak destilacije koji se izvodi unutrašnjim vrenjem i uticajem Sunca i Meseca.

Iza likova Zveri i njegove Neveste nalazi se deset svetlećih zrakastih krugova; to su skriveni Sefiroti, još uvek bez pravog poretka, budući da svaki novi Eon zahteva nov sistem svrstavanja Univerzuma.

U vrhu karte je prikazan znamen nove svetlosti, sa deset rogova Zveri koji su zmije, razaslate u svim pravcima da razore i iznova stvore svet.

Dublje proučavanje ove karte može se nastaviti pomnim čitanjem Liber XV (Magick, strana 345 i dalje).

NAPOMENA

(1) Citati su iz Knjige Zakona (Liber AL vel Legis), i to (navedeno po redosledu kako su gore citirani): I: 12 i 13, II: 20, 22, 24, 61, 62 i 63. Izdavač.

XII. OBEŠENI ČOVEK

Ova karta, koja pripada slovu Mem, predstavlja element Vodu. Bilo bi, možda, bolje reći da ona predstavlja duhovnu funkciju vode u štedljivosti inicijacije; ona je krštenje koje je ujedno i smrt. U Eonu Ozirisa, ta karta je predstavljala vrhovnu formulu Adeptstva; jer, lik utopljenog ili obešenog čoveka ima svoje naročito značenje. Noge su prekrštene tako da desna obrazuje prav ugao s levom, a ruke su ispružene pod uglom od šezdeset stepeni, tako da obrazuju jednakostranični trougao; time je stvoren simbol Trougla povrh kojeg je Krst, što predstavlja silazak svetlosti u tamu radi iskupljenja. Zbog toga se na završecima udova i kod glave nalaze zeleni diskovi - zelena, boja Venere, označava Milosrđe. I Vazduh nad površinom vode je zelene boje, protkan zracima bele svetlosti Ketera. Figura visi na Ankhu, što je još jedan način predstavljanja formule Ruže i Krsta, dok je oko leve noge, oko stopala, omotana zmija, stvoritelj i razoritelj, koja upravlja svim promenama. (To će moći da se vidi na narednoj karti.)

Upadljivo je da su tama i čvrstoća sve jači, prividno, u srazmeri sa stepenom manifestovanja iskupljujućeg elementa; ali zeleno je boja Venere, nade koja leži u ljubavi. To zavisi od formulacije Ruže i Krsta, od anihilacije sopstva u Voljenome, što je uslov napredovanja. U ovoj nižoj tmimi smrti, počinje da se miče zmija novog života.

U prethodnom Eonu, Eonu Ozirisa, element Vazduha, koji je priroda tog Eona, nije bio u neskladu sa Vodom i Ognjem; obeležje tog razdoblja bio je kompromis. No sada, pod Ognjenim gospodarem Eona, element vode, bar onaj deo koji je ispod Bezdana, definitivno je neprijateljski nastrojen, sem ako suprotnost nije ona prava suprotnost nagoveštena venčanjem. No, na ovoj karti, jedino pitanje je pitanje "iskupljenja" potopljenog elementa, te je tako sve obrnuto. Ideja žrtvovanja je, u konačnoj analizi, pogrešna ideja.

"Ja dajem nezamislive radosti na zemlji: izvesnost, a ne veru, za života, nad smrću; neizreciv mir, spokoj, ekstazu; a ne tražim nikakve žrtve. (AL I: 58. Izd.)

"Svaki muškarac i svaka žena je zvezda." (AL I: 3. Izd.)

Čitava zamisao žrtvovanja je pogrešno shvatanje prirode i ovi citati Knjige Zakona su odgovor na to.

Međutim, Voda je element Privida; ovaj simbol se može smatrati zlogukom baštinom starog Eona; da upotrebimo analogiju iz anatomije, on je duhovno slepo crevo.

Upravo su Voda i Žitelji Vode ubili Ozirisa; krokodili su oni koji prete Hoor-Pa-Kraatu.

Ova karta je lepa na jedan neobjašnjiv, večan, samrtnički način. To je karta Umirućeg Boga; njen značaj u današnjem špilu ravan je pukom Kenotafu. Ona veli: "Ako stvari ikada ponovo krenu tako lošim tokom, u novim Tamnim Vekovima koji naizgled prete, ovo je način da se sve dovede u red." No ako se stvari moraju dovoditi u red, to pokazuje da su veoma pogrešno postavljene. Prevashodni cilj mudrih trebalo bi da bude oslobađanje čovečanstva od oholosti samožrtvovanja, od propasti koja preči od čednosti; veru mora ubiti izvesnost, a čednost zanos ekstaze.

U Knjizi Zakona stoji: "Ne žali one koji su pali! Ja ih nikada nisam poznao. Ja nisam za njih. Ja ne tešim; ja mrzim tešenog i tešitelja." (AL II: 48. Izd.) Iskupljenje je ružna reč; podrazumeva nekakav dug. Svaka zvezda poseduje neizmerna blaga; jedini pravi način ophođenja prema nezalicama je predočiti im njihovu zvezdanu baštinu. Da bi se to postiglo, nužno je ponašati se na potpuno isti način kao kada želimo da se približimo detetu ili životinji: ophoditi se prema njima sa potpunim poštovanjem; u izvesnom smislu, čak sa obožavanjem.

Zabeleška o Precesiji Eona. "Obešeni Čovek" je pronalazak Adepta formule I.N.R.I.- I.A.O.; u Eonu koji je prethodio Ozirisovom, Eonu Izide (Vode), on je "Potopljeni Čovek". Dve uspravne grede vešala prikazane u Srednjevekovnom špilu bile su, u partenogenetskom sistemu objašnjavanja Prirode i vladanja Njome, dno Mora i kobilica Arke. U tome Eonu svako rođenje se smatralo emanacijom, Božice Majke ili Božice Zvezda, Nuit, bez muškog partnera; svaka smrt, povratak u Njeno okrilje. Ovo objašnjava prvobitnu atribuciju ovog Atu Vodi, a glas "M" povratak u Večnu Tišinu, kao u reči AUM. Zato je ova karta naročita svetinja Mistika, a stanje u kojem se nalazi lik je ritualni položaj nazvan "Shiloamov Počinak".

Alhemijskom značaju ove karte u tolikoj meri su tuđe sve dogmatske implikacije da se činilo bolje njome se pozabaviti potpuno zasebno. Njena tehnička svojstva su potpuno nezavisna od bilo kakve doktrine; pred nama je predmet od strogo naučnog značaja. Student će biti toliko razborit da u vezi sa ovim primedbama pročitati XII Poglavlje Magike (Magika u Teoriji i Praksi, poznata i kao Liber IV ABA, III. deo. Izd.).

Ovaj Atu predstavlja žrtvovanje "muškog deteta, savršeno čednog i veoma inteligentnog" - ove reči su odabrane krajnje brižljivo. Značenje njegovog položaja već je opisano, kao i činjenica da je obešen o Ankh, koji je samo ekvivalent Ružinog Krsta; na nekim starijim kartama, umesto vešala se nalazi Pilon ili grana Drveta, oblik koji nagoveštava slovo Dalet (D), Veneru, Ljubav.

Iza njega je beskrajna rešetka malih kvadrata; to su Tablice Elementala koje prikazuju imena i pečate svih energija Prirode. Kroz njegovo Delo se začinje Dete, što se naslućuje po Zmiji koja se miče u Tami Bezdana pod njim.

Pri tom je ova karta po sebi u osnovi glif Vode; Mem je jedno od triju velikih Majčinskih Slova i njegova vrednost je 40, moć Tetragramatona koju u potpunosti razvija Malkut, simbol Univerzuma pod Demiurgom. Štaviše, Voda je naročito Majčinsko Slovo, jer su i Šin i Alef (preostala dva) predstavnici muških ideja; a homo sapiens je, u Prirodi, morski sisar, jer svoj intrauterinski život provodi u Amnionovoj Vodi. Legenda o Noju, Arci i Potopu nije ništa drugo do hijeratično predstavljanje bioloških činjenica života. Adepti su, dakle, upravo u Vodi oduvek tragali za održanjem (na ovaj ili onaj način) i produžetkom i, možda, obnavljanjem života.

Legenda iz Jevandelja, razmatrajući Više Misterije Koplja i Pehara (one koje se tiču Božanstva Jakhusa = Iao) kao nadređene Nižim Misterijama (onim o Božanstvu Ion = Noje, kao i o svim N-bogovima uopšte) u kojima Mač ubija božanstvo da bi njegova glava mogla da se prinese na Tacni ili Disku, veli: I vojnik s kopljem probi mu bok; i otuda potekoše krv i voda. To Vino pokupiše u Pehar ili Putir Voljeni Učenik i Devica-Majka, koji su čekali pod Krstom ili Drvetom; to je Sveti Gral ili Sangral (Sangraal) sa Monsalvata, Planine Spasenja. (Reč Gral, Graal, Grail (greal) zapravo znači posuda: O.F. graal, greal, grasal, verovatno je nepravilno izgovaranje latinskog gradale, koje je i samo nepravilan oblik reči crater, zdela.) Ovaj Sakrament je egzaltiran u Zenitu u znaku Raka; vidi Atu VII.

Veoma je bitno da Student obrće i obrće ovaj točak simbolike, sve dok se likovi neprimetno ne stope u jedno, u opijajućem plesu ekstaze; dok to ne bude postigao, neće moći da ima udela u Sakramentu i da za sebe - i celo čovečanstvo! - izvrši Veliko Delo.

Neka, međutim, ima na umu praktičnu tajnu skrivenu u svim onim vetrom šibanim hodnicima muzike, stvarno pripremanje Kamena Mudrosti, Medicine Metala i Elikšira Života!

XIII. SMRT

Ova karta pripada slovu Nun, što znači "riba"; simbol života pod vodom; život koji se kreće kroz vodu. Tiče se zodijačkog znaka Škorpije (Scorpio), kojim vlada Mars, planeta žestoke energije u najnižem vidu, koja je neophodna da bi se izazvao podsticaj. U alhemiji, ova karta objašnjava ideju putrefakcije (truljenja), stručnog naziva koji su njeni adeпти dali nizu hemijskih promena kroz koje se razvija konačni oblik života iz prvobitnog latentnog semena u Orfičkom jajetu.

Ovaj znak je jedan od dvaju najmoćnijih u Zodijaku, ali ne poseduje jednostavnost i silinu Lava (Leo). Formalno je podeljen u tri dela; najniži simbolizuje Škorpion, za koga su rani prirodoslovci pretpostavljali da izvodi samoubistvo kada se nađe okružen vatrom, ili u nekoj drugoj bezizlaznoj situaciji. To predstavlja putrefakciju u najnižem vidu. Pritisak u životnoj sredini postaje nepodnošljiv i napadnuti element se svojevoljno podvrgava promeni; tako potaša koja se baci na vodu gori i prihvata zagrljaj hidroksidnog radikala.

Srednje tumačenje ovog znaka pruža zmija koja je, štaviše, glavna tema ovog znaka. (1) Zmija je svetinja, Božanstvo Života i Smrti, i njen način kretanja je nagoveštaj ritmičkog lelujanja onih dveju faza blizanaca Života koje nazivamo životom i smrću. Zmija je i, kao što je već rečeno, glavni simbol muške energije. Iz toga će se uvideti da je ova karta, u krajnje strogom smislu, upotpunjenje karte Strast, Atu XI, dok je Atu XII u funkciji predstavljanja stapanja ili rastapanja koje ih veže.

Najviši aspekt karte je Orao, koji predstavlja uzdizanje nad čvrstom materijom. Rani hemičari su smatrali da, u određenim eksperimentima, najčistiji (to jest, najfiniji) prisutni elementi nestaju u vidu gasa ili pare. Tako su u ovoj karti predstavljena tri suštinska tipa putrefakcije.

Sama karta predstavlja ples smrti; lik na njoj je kostur koji nosi kosu, a i jedno i drugo su značajni saturnovski simboli. To se čini čudnim, pošto Saturn nema nikakve vidljive veze sa Škorpijom; međutim, Saturn predstavlja suštinsku strukturu postojećih stvari. On je ona elementarna priroda stvari koja se ne može uništiti običnim promenama koje se javljaju u delima Prirode. Kostur je okrunjen Ozirisovom krunom, te

predstavlja Ozirisa u vodama Amentija. Štaviše, on je prvobitno tajno muško božanstvo stvoritelj: vidi Atu XV. "Redeunt Saturnia regna". Samo je izvitoperavanje Tradicije, mešanje sa Setom i Kultom Umirućeg Boga, koga su pogrešno shvatili, nagrdili i izobličili pripadnici Crne Lože, pretvorilo Saturn u starački, senilan i neprijateljski simbol.

Zamasima svoje kose on uzrokuje mehuriće u kojima se stvaraju začeci novih oblika koje tvori u svom plesu; i ti oblici plešu. Na ovoj karti je simbol ribe vrhovni simbol; riba (Il pesce , kako je zovu u Napulju i mnogim drugim mestima) i zmija su dva glavna predmeta obožavanja u kultovima koji su učili doktrinama o vaskrsenju ili reinkarnaciji. Tako imamo Oana (Oannes) i Dagona, riblje bogove u zapadnoj Aziji; u mnogim drugim delovima sveta postoje slični kultovi. Čak i u Hrišćanstvu, Hrist je predstavljen kao riba. Grčka reč IXThUS, "koja znači riba i vrlo prikladno simbolizuje Hrista", kao što nas podseća Brauning (Browning), pretpostavlja se da je bila notarikon od početnih slova rečenice koja glasi: "Isus Hristos Sin Božiji, Spasitelj". Ni to što je Sveti Petar bio ribar nije slučajnost. Jevandelja su krcata čudesima u koja su upletene ribe, a riba je posvećena Merkuru, zbog svoje hladne krvi, okretnosti i sjaja. Ima, sem toga, i seksualnu simboliku. To nas ponovo podseća na funkciju Merkura kao vodiča mrtvih i kao trajno elastičnog elementa u prirodi.

Ovu kartu moramo, dakle, smatrati daleko značajnijom i katoličkim nego što bi se pretpostavilo samo iz golih zodijskih atribucija. Ona je kompendijum univerzalne energije u svom najtajnijem vidu.

NAPOMENA

(1) *Kabalisti su u Knjizi Postanja, poglavlja I i II, otelotvorili ovu doktrinu obnavljanja. NChSh, zmija u Edenu, ima vrednost 358: toliku vrednost ima i MShIch, Mesija. On je, u skladu s tim, u tajnom učenju, Spasitelj. Ova teza se može u nedogled razvijati. Nešto kasnije u Legendi, to učenje ponovo iskrsava sa neznatno izmenjenom simbolikom, kao priča o Potopu, koja je u ovom Ogledu već obrađena na drugom mestu. Naravno, Riba je u suštini istovetna sa Zmijom; jer Riba = NVN = Škorpija = Zmija. I Tet, slovo Lava, znači Zmija. No Riba je i Vesica , ili Materica, i Hrist - i tako dalje. Ovaj simbol ponovo uspostavlja celu Tajnu Doktrinu.*

XIV. UMETNOST

Ova karta je dopuna i ispunjenje Atu VI, Blizanaca (Gemini). Ona se odnosi na Strelca (Sagittarius), koji je u Zodiјaku suprotnost Blizancima i, usled toga, "na drugi naćin", jedno s njim. Sagittarius znaći Strelac; i karta je (u onom najjednostavnijem i najosnovnijem obliku) slika Dijane Lovca. Dijana je prevashodno jedna od lunarnih boųica, mada su je Rimljani prilićno degradirali u odnosu na grćku "devićansku Artemidu", koja je istovremeno tako i Velika Majka Plodnosti, Dijana Efećska. Ona sa mnoštvom dojki (jedan oblik Izide - vidi Atu II i III). Veza između Meseca i Źene Lovca prikazana je oblikom luka, a okultni znaćaj znaka Strelac je strela koja probada dugu; poslednje tri putanje na Drvetu Źivota saćinjavaju reć Qesheth , duga, a Strelac nosi strelu koja prostreljuje dugu, jer njegova putanja vodi od Jesodovog Meseca do Tiřaretovog Sunca (ovo je krajnje strućno objašnjenje; no, neophodno je zato što ova karta predstavlja vaųnu naućnu formulu koja se ne moųe iskazati jezikom prilagoćenim svakodnevnom sporazumevanju).

Ova karta predstavlja Konaćno Ispunjenje Kraljevskog Venćanja koje je obavljeno na Atu VI. Crni i beli lik su sada sjedinjeni, stopljeni u jednu androginu figuru. Ćak su i Pćele i Zmije na njihovim ogrtaćima sklopile savez. Crveni Lav je postao beo i porastao je u stasu i znaćaju, dok je Beli Orao, koji je na slićan naćin porastao, postao crven. On je razmenio svoju crvenu krv za njen beli gluten. (Ove izraze je moguće objasniti jedino studentima alhemije visokog stepena.)

Ekvilibrijum i mećusobna zamena obavljaju se u potpunosti u samom liku; bela žena ima sada crnu glavu; crni kralj, belu. Ona nosi zlatnu krunu sa srebrnom trakom, a on srebrnu krunu sa zlatnom vrpcom; ali bela glava sa desne strane deluje preko bele ruke sa leve, u kojoj drųi pehar pun belog glutena, dok crnoj glavi sleva pripada crna ruka zdesna, u kojoj se nalazi koplje koje je postalo baklja iz koje se izliva usplamtela krv. Oganj saųiųe vodu; voda gasi oganj.

Odora kojom je ogmut lik je zelene boje, što simbolizuje rast biljnog sveta: to je alhemijska alegorija. U simbolizmu oćeva te nauke, svi "stvarni" predmeti smatrani su mrtvim; nevolje pri preobraųaju metala, kakvi se nalaze u prirodi, bile su u tome što su se metali javljali u vidu izlućevina,

nečisti, zbog toga što ne rastu. Prvi problem alhemije bio je da mineralni život uzdigne na stepen biljnog; adepti su smatrali da je pravilan način da se to postigne oponašanjem prirodnih procesa. Destilacija, na primer, nije bila postupak koji se obavljao tako što bi se retorta zagrevala nad otvorenim plamenom; do nje je moralo da dođe spontanim, prirodnim putem, čak i ako su za izvršenje Dela bili potrebni meseci i meseci rada (meseci su, u tom razdoblju civilizacije, stajali na raspolaganju istraživačkim duhovima).

Veliki deo onoga što ljudi smatraju neznanjem, budući da su i sami neupućeni u način razmišljanja svojih predaka, posledica je ovog nesporazuma. U dnu ove karte, na primer, vidimo skladno sjedinjene Oganj i Vodu. Međutim, to je samo grub simbol duhovne zamisli, koja je zadovoljenje težnje nepotpunog elementa jedne vrste za upotpunjnjem sopstvene formule putem stapanja sa sebi ravnim, jednakim i suprotnim.

Stoga se ovaj korak ka izvršenju Velikog Dela sastojao u sjedinjavanju protivrečnih elemenata u kazanu. To je ovde predstavljeno u boji zlata ili sunca, budući da je Sunce Otac sveukupnog Života i (posebno) vlada destilacijom. Plodnost Zemlje odražava se kišom i suncem; kiša se stvara sporim i tananim postupkom i postaje delotvorna uz saradnju Vazduha, koji je, sa svoje strane, alhemijska posledica Braka Ognja i Vode. Tako je i formula nastavka života smrt ili putrefakcija. Ovde je to simbolički prikazano posredstvom caput mortum na kazanu, gavrana koji stoji na lobanji. Jezikom zemljoradnika, to je uzorana ali nezasejana zemlja.

Postoji i posebno tumačenje ove karte, shvatljivo jedino Inicijantima Devetog Stepena O.T.O.; jer, u njemu je sadržana praktična magička formula od značaja koja je čini nerazumljivom u smislu otvorenog saopštavanja.

Iz kazana se, kao posledica izvedene operacije, uzdiže snop svetlosti koji se pretvara u dve duge; one obrazuju ogrtač androgenog lika. U sredini je strela odapeta uvis.

Duga simbolizuje sledeću fazu u alhemijskim procesima. U određenom trenutku, kao posledica putrefakcije, zapaža se fenomen raznobojne svetlosti. ("Raznobojni plašt" koji su, po predanju, nosili Josip i Isus, upućuje na ovo. Vidi i Atu 0, Šareni Ogrtač Zelenog Čoveka, Sanjalice-Spasitelja).

Da zaključimo, ova karta u celini predstavlja skrivenu sadržinu Jajeta opisanog na Atu VI. U pitanju je ista formula, ali na višem stupnju. Prvobitna dvojnost je potpuno izravnata; no nakon rođenja sledi rast; nakon rasta zrelost; a nakon zrelosti, putrefakcija.

Na ovoj karti se stoga pruža dalek nagoveštaj krajnje, konačne faze Velikog Dela. Iza lika, rubova okrnutih dugom koja se uzvinula iz dveju duga koje obrazuju plašt kojim je lik ogrnut, nalazi se slavoluk sa natpisom VISITA INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM . "Pohodite unutrašnjost zemlje: prečišćavanjem ćete otkriti skriveni kamen." Početna slova tvore reč V.I.T.R.I.O.L., Univerzalni Rastvarač, o kojem će docnije biti reči. (Njegova vrednost je $726 = 6 \times 11 \times 2 = 33 \times 22$). Ovaj "skriveni kamen" naziva se još i Univerzalni Lek. Ponekad ga opisuju kao kamen, ponegde kao prah, prašak ili tinkturu. On se ponovo deli u dva oblika, zlatni i srebrni, crveni i beli; ali njegova suština je uvek ista, a njegovu prirodu možemo shvatiti jedino iskustvom. Prirodu supstanci kojima su se bavili alhemičari teško je pojmiti upravo stoga što su se one nalazile na granici "materije". Predmete proučavanja moderne fizike i hemije oni bi nazvali proučavanjem mrtvog; jer, prava razlika između mrtvog i živog je, u prvom redu, način ponašanja.

Početna slova alhemijskog gesla koje smo ovlaš pomenuli tvore reč Vitriol. To nema nikakve veze sa sulfatima bilo vodonika, gvožđa ili bakra, kako bi se moglo pomisliti s obzirom na današnju upotrebu te reči i načina izražavanja. On predstavlja uravnoteženu kombinaciju triju alhemijskih principa, Sumpora, Žive i Soli. Ovi nazivi nisu ni u kakvoj vezi sa supstancama koje te nazive nose u svetovnom smislu. Oni su već bili opisani prilikom prikaza Atu I, III i IV.

Uputstvo da "pohodite unutrašnjost zemlje" je rakapituliranje (na jednoj višoj ravni) prve formule Dela, koje je neprekidna tema ovih oglada. Značajna reč u ovoj zapovedi je središnja reč RECTIFICANDO ; ona podrazumeva pravilno vođenje nove žive supstance po stazi Istinske Volje. Filozofski kamen, Univerzalni Lek, je talisman sa svestranom primenom, potpuno savitljiv i potpuno čvrst nosilac Istinske Volje alhemičara. On će oploditi i dovesti do manifestovanog Života Orfičko Jaje.

Strela, kako na ovoj karti tako i na Atu VI, je od izvanrednog značaja. Strela je, zapravo, najjednostavniji i najpročišćeniji glijf Merkura, budući da

je simbol usmerene Volje. Primereno je naglasiti ovu činjenicu citatom iz Četvrtog Etira LIT, u Viziji i Glasu (Vidi Dodatak).

XV. VRAG

Ova karta pripada slovu 'Ayin, što znači Oko i odnosi se na znak Jarca u Zodijaku. U Mračnim Vekovima Hrišćanstva bila je potpuno pogrešno shvaćena. Elifás Levi je veoma pomno proučio tu kartu zbog njene veze sa ceremonijalnom magikom, njegovom omiljenom temom; on ju je i iznova naslikao, poistovetivši je sa Bařometom (Baphomet), kumirom magareće glave kojem su se klanjali Vitezovi Hrama. (1) No u to doba arheološka istraživanja ne behu daleko dospela; priroda Bařmeta nije u potpunosti proniknuta. (Vidi Atu 0, u prethodnom delu ovog oglada.) On je barem uspeo da poistoveti jarca sa karte sa Panom.

Atu XIII i XV su na Drvetu Źivota simetrično postavljeni; oni vode od Tipharetha, ljudske svesti, do sřera u kojima se razvijaju Um, Misao, s jedne, i Blaženstvo s druge strane. Između njih, Atu XIV na sličan naćin vodi do sřere u kojoj se uobličava Egzistencija (vidi belešku o Atu X i rasporedu). Ove tri karte se, dakle, mogu sažeti u hijeroglif procesa ćijim posredstvom se ideja ispoljava kao forma.

Ova karta predstavlja stvaralaćku energiju u najmaterijalnijem vidu; u Zodijaku, Jarac (Capricornus) zauzima poloŹaj u Zenitu. To je najuzvišeniji od svih znakova; on je jarac koji se poŹudno ustremľuje na zemaljske vrhunce. Tim znakom vlada Saturn, koji daje svoj obol samoŹivosti i vekovećnosti. U ovom znaku je uzvišen Mars, koji u najboljem obliku ispoljava ognjenu, materijalnu energiju stvaranja. Karta predstavlja Pana Pangenetora, Svestvoritelja. Ona je Drvo Źivota viđeno naspram pozadine od izvanredno krhkih, sloŹenih i fantastićnih oblića ludila, boŹanskog ludila proleća, već nagoveštenih u meditativnom ludilu zime; jer, Sunce se pri ulasku u ovaj znak okreće na Sever. Koreni Drveta Źivota se provide, da bi se videlo izobilno proticanje biljnih sokova; pred njim stoji himalajski jarac, sa okom posred ćela, koji predstavlja boga Pana na najvišem i najskrovitijem zemaljskom gorju. Njegova stvaralaćka energija je skrivena u simbolu Štampa Vrhovnog Adepta, krunisanog krilatim globusom i zmijama blizancima Horusa i Ozirisa.

"Ćuj me, Gospode Zvezda što blistaju,
Jer tebe sam oboŹavao uvek i svuda
Sa patnjama i ľjagom i oŹiljcima što traju,

Sa radošću, radošću Truda.
Čuj me, O jarče boje ljljanovog cvata
Sa kovrdžama kao gustišima trnovitim,
Sa kolajnom od zlata, tvoga vrata,
Sa skerletnim lukom, rogovima vitim."

Znak Jarca je grub, surov, taman, čak slep; nagon za stvaranjem ne osvrće se za razumom, običajima, ili predostrožnošću. On je božanski bezobziran, preuzvišeno nehajan u pogledu posledica. "Ti nemaš prava osim da vršiš svoju volju. Čini to, i niko ti neće reći ne. Za čistu volju, neoslabljenu svrhom, oslobođenu strasti za rezultatom, svaki je put savršen." AL. I: 42-44.

Treba još istaći i to da stablo Drveta probada nebesa; oko njega je nagovešten prsten tela Nuit. Na sličan način, drška Štapa se spušta u neizmernu dubinu središta zemlje. "Ako dignem glavu, Ja i moja Nuit smo jedno. Ako spustim glavu, i izbacim otrov, tada je to naslada zemlje, i ja i zemlja smo jedno." (AL. II: 26.)

Formula ove karte je, dakle, potpuno poštovanje svega što živi i postoji. On nalazi užitka koliko u glatkom i plodnom, toliko i u hrapavom i jalovom. Sve ga stvari podjednako očaravaju. On predstavlja otkrivanje zanosa u svakoj pojavi, ma koliko odbojna po prirodi bila; on prekoračuje sva ograničenja; on je Pan; on je Sve.

Važno je obratiti pažnju i na neke druge podudarnosti. Tri vokalna suglasnika Hebrejskog pisma, Aleph, Yod i 'Ayin, tvore sveto ime Boga, I A O. Ta tri Aduta, IX, O i XV, pružaju, dakle, trojako tumačenje muške stvaralačke energije; no, ova karta posebno predstavlja mušku energiju u najmuževnijem vidu. Saturn, vladalac, je Set, božanstvo sa magarećom glavom iz egipatskih pustinja; on je bog juga. Ime upućuje na sve one bogove čija imena sadrže ove suglasnike, kao što je Šejtan ili Satana (vidi Magick, str. 336-7). (3) Sastavni delovi ove simbolike su predeli, okolina - jalova mesta, naročito mesta na velikoj visini. Planinski kult je potpuni pandan. Stari Zavet vrvi od napada na kraljeve koji su išli na poklonjenje na "visoka mesta"; sve to, mada je i sam Sion gora! To je osećanje istrajalo sve do doba Veštičijeg Sabata koji se, po mogućstvu, održavao na opustelom planinskom vrhu, ali (ako takav nije mogao da se nađe) u najgorem slučaju na nekom usamljenom mestu, neokuženom ljudskom pretvornošću.

Napominjemo da je Shabbathai, "Saturnova sfera", Sabat. Istorijski, netrpeljivost prema vešticama vezana je za strah od Jevreja, čiji su obredi, istisnuti hrišćanskim oblicima magije, postali tajanstveni i užasni. Strava je navodila na pomisao da se hrišćanska deca krađu, žrtvuju i jedu. Verovanje se održalo do današnjeg dana.

U svakom simbolu na ovoj karti krije se aluzija na najviše i najudaljenije. Čak su i rogovu koji krasi jarca spiralni, da bi predstavili kretanje sveprožimajuće energije. Zaratustra određuje Boga kao "onog koji poseduje spiralnu silu". Uporedite to sa novijim, mada ne toliko dubokim, Ajnštajnovim radovima. (2)

NAPOMENE

(1) *Rani Hrišćani su takođe optuživani zbog klanjanja Magarcu, ili bogu s magarećom glavom. Vidi Browning, The Ring and the Book (The Pope).*

(2) *Uporedite Saturn, na jednom kraju Sedam Svetih Skitnica, sa Lunom na drugom: starcem i mladom devojkom - vidi "Formulu Tetragramatona". Povezani su drukčije od svih ostalih planeta, pošto $3^2 = 9$, i svaki u sebi sadrži krajnost sopstvene ideje (vidi i Dodatak: Atu XXI).*

(3) *Odnosi se na komentar uz Liber V vel Reguli. Izdavač.*

XVI. KULA (ILI: RAT)

Ova karta pripada slovu Pe, što znači "usta"; odnosi se na planetu Mars. U najjednostavnijem tumačenju upućuje na ispoljavanje kosmičke energije u najgrubljem vidu. Na slici je predstavljeno razaranje postojeće materije ognjem. Ovo se može shvatiti kao uvod u Atu XX, Poslednji Sud, to jest, Nastupanje Novog Eona. Pošto je to tako, onda se čini da ona ukazuje na suštinski kvalitet Gospodara Eona. (1)

Zato je u dnu karte prikazano razaranje starog, prethodno uspostavljenog Eona, pomoću munja, požara, ratnih strojeva. U desnom uglu su razapljene čeljusti Disa, koje bljuju plamene jezike zasipajući temelje zdanja. Izlomljeni likovi garnizona utvrđenja sunovraćuju se s kule. Upadljivo je da su izgubili ljudsko obličje. Postali su puki geometrijski izrazi. To navodi na još jedno (sasvim drugačije) tumačenje ove karte. Da bismo ga shvatili, neophodno je obraćanje doktrinama Joge, naročito onim najrasprostranjenijim u Južnoj Indiji, u kojoj je kult Šive, Uništitelja, Rušioca, najistaknutiji vrhovni kult. Šiva se predstavlja kako pleše po telima svojih inicijanata. Većina zapadnih umova teško shvata tako nešto. Ukratko, doktrina glasi da je najviša stvarnost (koja je Savršenost) Ništavilo. Usled toga su sve manifestacije, ma koliko veličanstvene, ma koliko zanosne, samo mrlje. Da bi se doseglo savršenstvo, sve što postoji mora se anihilirati. Stoga se može smatrati da uništavanje garnizona znači njihovo oslobađanje od tamnice organizovanog života koji ih je sputavao. Bili su nerazboriti u tome što su ga se čvrsto držali.

Gornje bi trebalo da pojasni kako se magički simboli uvek moraju shvatiti dvojako, kao međusobno protivrečni. Te ideje se prirodno stapaju sa višim i dubljim značenjem karte.

U Knjizi Zakona se na jednom mestu neposredno upućuje na ovu kartu. U Poglavlju I, stih 57, boginja Nuit veli: "Prizovite me pod mojim zvezdama! Ljubav je zakon, ljubav pod voljom. Niti neka budale ne shvate pogrešno ljubav; jer postoji ljubav i ljubav. Postoji golub i postoji zmija. Izaberite dobro! On, moj prorok, je izabrao, poznavajući zakon tvrđave, i veliku misteriju Kuće Božije". (2)

Najzaglašenije obeležje ove karte je Horusovo Oko. To je i Šivino Oko, pri čijem otvaranju se, prema legendi ovog kulta, uništava Univerzum.

Pored ovog postoji još i posebno tehničko magičko značenje koje se otvoreno saopštava jedino inicijantima Jedanaestog stepena O.T.O.; stepena toliko tajnog da nije čak ni zaveden u zvaničnim spisima. Nemoguće je shvatiti njegovo značenje čak i ako se pomno prouči Oko na Atu XV. Možda je dopušteno napomenuti da su arapski mudraci i persijski pesnici, ponekad veoma neobazrivo, pisali o toj temi.

Ožareni blistavošću ovog Oka (koje sada poprima i treće značenje, nagovešteno na Atu XV) su Golubica sa maslinovom grančicom i Zmija: kao u već navedenom citatu. Zmija je predstavljena kao Lav-Zmija Xnoubis ili Abraxas. Ovo dvoje predstavljaju dva oblika žudnje; ono što bi Šopenhauer nazvao Voljom za Životom i Voljom za Smrću. Oni predstavljaju ženski i muški nagon; plemenitost ovog poslednjeg se verovatno temelji na priznavanju ništavnosti prvog. To je, možda, razlog zbog kog se odricanje od ljubavi, u svakom uobičajenom smislu te reči, toliko uporno ističe kao prvi korak ka inicijaciji. To je nepotrebno strogo gledište. Ovaj Adut nije jedina karta u Špilu, niti su "volja za životom" i "volja za smrću" neuskладive. To postaje jasno onoga časa kada se život i smrt shvate (vidi Atu XIII) kao faze jedinstvenog ispoljavanja energije.

NAPOMENE

(1) *Vidi Liber AL. III, 3-9; II, 13; 17-18; 23-29; 46; 49-60; 70-72.*

(2) *Zbog toga je i zadržan stariji, danas ne toliko razumljiv, naziv. Inače bi se karta mogla nazvati Rat.*

XVII. ZVEZDA

Ova karta pripada slovu He, kao što smo drugde već objasnili. Odnosi se na znak Vodolije (Aquarius) u Zodijaku. Na slici je predstavljena Nuit, naša Dama Zvezda. Da bi se potpuno shvatilo značenje te rečenice neophodno je razumeti prvo poglavlje Knjige Zakona. Lik ove božice prikazan je u manifestovanju, to jest, ne kao nebesko prostranstvo na Atu XX gde je ona čisto filozofska ideja, trajna i mnogovidna. Na ovoj karti je konačno personifikovana u vidu lika nalik na ljudski; predstavljena je sa dva pehara, jednim zlatnim koji drži visoko nad glavom i iz kojeg izliva vodu na sebe (ti su pehari nalik na ženske grudi jer zapisano je: "zvezdano mleko iz njenih bradavica; o da, zvezdano mleko iz njenih bradavica").

Univerzum je ovde rastočen na svoje krajnje elemente (gotovo bi se moglo pasti u iskušenje da se citira iz Vizije sa Jezera Pasquaney: "Ništavilo prožeto treptajima... ali kakvim treptajima!"). Iza figure božice nalazi se nebesko telo. Najvažnije obeležje na njemu je sedmokraka Zvezda Venera, koja kao da obznanjuje glavnu osobinu svoje prirode da bude ljubav. (Vidi ponovo prikaz u I. poglavlju Knjige Zakona.) Iz zlatnog pehara ona izliva eteričnu vodu, koja je i mleko i ulje i krv, sebi na glavu, naznačujući time večito obnavljanje kategorija, neiscrpne mogućnosti postojanja.

U levoj, spuštenoj ruci drži srebrni pehar iz kojeg takođe sipa besmrtnu tečnost svog života (ova tečnost je Amrita indijskih filozofa, Nepenthe i Ambrozija Grka, Alkahest i Univerzalni Lek Alhemičara, Krv Grala; ili, pre, nektar koji je mati te krvi.) Ona ga izliva na mestu spajanja kopna i vode. Ta voda je voda Veličanstvenog Mora Binah; kada se Nuit manifestuje na nižoj razini ona je Velika Majka. Jer Veličanstveno More je na obali plodne zemlje, što je predstavljeno ružama u desnom uglu slike. Međutim, između kopna i mora je "Bezdan", ali to je skriveno oblacima koji se kovitlaju kao produžeci njene kose: "moje kose drveća Večnosti." (AL. I 59).

U levom uglu slike je zvezda Babalon; Pečat Bratstva A.'A.' jer Babalon je opipljivija materijalizacija prvobitne ideje Nuit; ona je Skerletna Žena, sveta Bludnica koja je Dama sa Atu XI. Iz ove zvezde, koja je iza nebeske kugle, izviru uvojiti zraci duhovne svetlosti. i samo nebo je tek puka koprena pred likom besmrtne božice.

Videćemo da je svaki oblik energije na ovoj slici spiralan. Zaratustra veli: "Bog je onaj sa glavom sokola; koji poseduje spiralnu silinu". Zanimljivo je primetiti da ovo pretskazanje, bar tako izgleda, predviđa sadašnji Eon, doba Gospoda sa sokolovom glavom, kao i matematičke postavke o obliku Svemira po proračunima Ajnštajna (Einstein) i njegove škole. Jedino u donjem peharu oblici izviruće energije pokazuju pravolinijske karakteristike. U ovome se može otkriti doktrina koja tvrdi da je uzrok slepila ljudskog roda prema svekolikoj lepoti i čudesnosti Univerzuma upravo taj privid ravnog, pravog. Značajno je da su Riman (Riemann), Boljaj (Bolyai) i Lobačevski (Lobatchewsky), po svemu sudeći, bili matematički proroci Novog Otkrovenja. Jer euklidovska geometrija ovisi o koncepciji koja se odnosi na prave linije, i jedino stoga što se za Postulat Paralela ustanovilo da je nedokaziv počelo je matematičarima da sviče da prava linija nema nikakve istinske veze sa stvarnošću.(1)

U prvom poglavlju Knjige Zakona taj je zaključak od praktičnog značaja. On pruža jasnu formulu za postizanje istine.

"Ja dajem nezamislive radosti na zemlji: izvesnost, a ne veru, za života, nad smrću; neizreciv mir, spokoj, ekstazu; a ne tražim nikakve žrtve.

"Ali voleti me bolje je od svega: ako pod noćnim-zvezdama u pustinji zapališ smesta moj miris preda mnom, prizivajući me čista srca, i sa Zmijskim plamom u njemu, doći ćeš i leći malo na moje grudi. Tada ćeš za jedan poljubac biti voljan dati sve; ali svako ko da trun praha izgubiće sve u tom času. Sakupljat ćete dobra i obilje žena i začina; nosit ćete skupocene dragulje; nadvisit ćete narode zemlje u sjaju i ponosu; ali uvek ljubeći me, i tako ćete doći k mojoj radosti. Ja vas ozbiljno opominjem da dođete preda me u jedinoj odori, i pokriveni bogatim pokrivalom glave. Ja vas volim! Čeznem za vama! Bleda ili purpurna, prekrita ili sladostrasna, ja koja sam sva naslada i žar, i pijanstvo najintimnijeg oseta, žudim za vama. Raširite krila, i dignite svijeni sjaj unutar sebe: dođite meni!

"Pri svim mojim skupovima s tobom će sveštenica govoriti a njene oči će plamteti žudnjom dok stoji naga i ushićena u mom tajnom hramu - K meni! K meni! izazivajući plam u srcima svih svojom ljubavnom pesmom.

"Pevaj mi zanosni ljubavni-poj! Pali za me mirise! Za me nosi dragulje! Za me pij, jer ja te volim! Ja te volim!

"Ja sam plavoveđa kći Sunčeva Zalaza; ja sam gola briljantnost sladostrasnog noćnog neba.

"K meni! K meni!

"Manifestacija Nuit(e) je završena."

(AL, I: 58, 61-66. Izdavač)

NAPOMENA

(1) Prava linija nije ništa drugo do ograničeni deo bilo koje krivulje. Na primer, fokusi elipse su "beskrajno" udaljeni. U stvari, ovakva upotreba Matematike je siguran način da se obezbedi "pravolinijstvo"

XVIII. MESEC

Osamnaesti Adut pripada slovu Qoph, koje predstavlja Ribe (Pisces) u Zodijaku. Ime mu je Mesec.

Pisces je poslednji Znak; on predstavlja poslednju fazu zime. Mogao bi da se zove Kapija Vaskrsenja (slovo Qoph znači potiljak i povezano je sa sposobnostima cerebeluma). U sistemu starog Eona Sunce nije vaskrsavalo samo iz zime nego i iz noći; a ova karta predstavlja ponoć.

"U ponoći je pupoljak zore", napisao je Kits (Keats). Zbog toga se u dnu karte, pod vodom u kojoj su iscertani grafikoni gnusobe, javlja sveta Buba, egipatski Kefra (Kephra), koji u rogovima drži Sunčev Disk. Upravo ta Buba prenosi Sunce u njegovoj Tišini kroz tminu Noći i čiču Zimu.

Nad površinom vode proteže se zloslutan i odbojan krajolik. Vidimo stazu ili potok, sukrvicu prožetu krvlju koja protiče useklinom između dveju pustih planina; devet kapljica nečiste krvi, kapljica u obliku slova Yod, kaplje na nju sa Lune.

Luna, koja ima udela i u najvišem i u najnižem, i koja ispunjava ceo prostor između njih, je najuniverzalnija Planeta. U višem vidu, zauzima mesto Karike između ljudskog i božanskog, kao što je prikazano na Atu II. Na ovom Adutu, njenom najnižem avataru, ona spaja zemaljsku sferu Necaha (Netzach) sa Malkutom, kulminacijom svih viših oblika u materiji. To je Luna u opadanju, mesec witchcraffa (veštičarstva) i gnusnih zlodela. Ona (Luna) je zatrovana tmina koja je uslov za ponovno rađanje svetlosti.

Ovu putanju čuva Tabu. Ona je nečistota i čarobnjaštvo. Na bregovima su crne kule bezimernih tajni, užasa i straha. Sve predrasude, sva praznoverja, izumrla tradicija i vekovima gomilana mržnja, sve se to udružuje da bi zatamnilo njen lik pred pogledom čovečanstva. Da bi se kročilo na ovu putanju neophodna je nesavladiva hrabrost. Jer tu je neprirodni sablasni život koji vrvi od opsena. Čulo Ognja je osujećeno. Na luni nema vazduha. Vitez u ovoj potrazi mora da se oslanja na tri niža čula: dodir, ukus i miris. (1) Ono malo svetlosti što se tu i tamo ukaže, smrtonosnije je od tame, a tišinu paraju urlici divljih zveri.

Kojem božanstvu da se obratimo za pomoć? Anubisu, na straži u sutonu, bogu koji stoji na pragu, šakalskom božanstvu Khema, koji stoji u dvostrukom obličju između Puteva. Kraj njegovih nogu, na straži, vrebaju šakali, da požderu lešine onih koji nisu videli Njega, ili nisu znali Njegovo Ime.

To je prag života; to je prag smrti. Sve je sumnjivo, tajanstveno, sve je opojno. Nije to dobroćudno, sunčano pijanstvo Dionisovo, već jeziva mahovitost smrtonosnih droga; to je opijenost čula, nakon što je um uništen otrovom ovog Meseca. To je ono što je zadesilo Avrama u Knjizi Postanja: "Užas neizmjerne tmine sručio se na njega". To podseća na mentalni odjek podsvesnog poimanja, na onu vrhovnu zlobu koju mistici neprekidno uzdižu i slave u pričama o Tamnoj Noći Duše. No oni najbolji, pravi ljudi, o tome uopšte ne razmišljaju na takav način. Ma kakvi se užasi sručili na dušu, ma kakve gnusobe pobuđivale mržnju u srcu, ma kakva bila groza koja se ustremila na um, odgovor je u svakoj fazi jednak:

"Kakva veličanstvena Avantura!"

NAPOMENA

(1) Vidi Knjigu Laži, Poglavlje Pi-Beta, (82) Bortsch:

82 POGLAVLJE BORTSCH

Veštice-meseče sve tokove pretvaraš u krv,
Ja uzimam ovaj leskov prut, i stojim, i dajem
Zavet - pod ovim sasušanim i ogolelim Hrastom
Koji uzdiže svoju agoniju nad potopom
Čija naborana maska bezbožnu molitvu mrmlja.
Kakav zavet može podneti udar ovog napada:
"Ne postoji ja, ni radost, ni stalnost".

Veštice-meseče krvavi, večna oseko i plimo
Osujećenog rođenja, u smrti još vreba promena;
A svi leopardi koji lutaju u tvojim šumama,
I svi vampiri čije oči žare u njihovim granama,
Maštajući žedni krvi - oni nisu tako strani

Ni divlji kao života neiscrpan pljusak. Oni umiru,
A ipak ih vreme pronosi kroz večnost.

Čuj onda Zavet, veštice-meseče krvavi, užasni meseče!
Neka čuju sve tvoje sablasti i tvoji dusi!
Onaj tko izdržava do samog kraja
Zavetovao se da će Ljubavi leš ležati u podne
Upravo u mrtvačkom sanduku vlastitih nada, kada utroši
Sve siline stečene njenom starom tugom i napetošću
U sad anihilirajuće Ništavilo.
Ovo poglavlje se naziva Carski Purpur
i Punski Rat.

KOMENTAR

Naslov ovog poglavlja, i dva njegova podnaslova, neće biti potrebno objašnjavati čitaocima klasika.

Ova poema, koju je inspirisala Jane Cheron, je jednostavna i elegantna.

Pesnik pita, u 1. strofi, Kako možemo osujetiti Tri Karakterstike?

U 2. strofi, on pokazuje da je smrt nemoćna spram života.

U 3. strofi, on nudi rešenje problema.

To je, prihvatiti stvari kakve jesu, i da sve naše energije usmerimo ka napretku na Stazi.

XIX. SUNCE

Ova karta, jezikom heraldike, predstavlja "Sunce, ispunjeno ružom, na zelenoj gori".(1)

Ovo je jedna od najjednostavnijih karata; ona predstavlja Heru-ra-ha, Gospodara Novog Eona, koji se ljudskoj rasi manifestuje kao duhovno, moralno i fizičko Sunce. On je Bog Luči, Života, Slobode i Ljubavi. Cilj ovog Eona je potpuna emancipacija ljudske rase.

Ruža predstavlja procvat sunčevog uticaja. Kao okvir slike vidimo posvuda raspoređene znake Zodijaka u svom uobičajenom položaju, počev od Ovna (Aries) koji se podiže na Istoku pa nadalje. Sloboda donosi razboritost. Zodijak je jedna vrsta detinjaste predstave tela Nuit, diferencijacija i klasifikacija, odabrani pojas, opasač Naše Dame beskonačnog prostranstva. Prikladnost opisa opravdava sredstvo.

Zelena uzvišenje predstavlja plodnu zemlju, njeno obličje koje, tako reći, stremi nebesima. No vrh uzvisine opasan je zidom, koji ukazuje na to da stremljenje novog Eona ne podrazumeva odsustvo kontrole. Ipak se izvan tih zidina nalaze dva deteta koja se (u različitim vidovima) toliko često javljaju u ovom sveukupnom simbolizmu. Ona predstavljaju muško i žensko, večnu mladost, bestidnost i čednost. Ona plešu okupana svetlošću, ali su ipak žitelji zemlje. Ona predstavljaju naredni stadij kojeg čovečanstvo treba da dosegne, i u kojem je potpuna sloboda kako uzrok tako i posledica svežeg priliva sunčeve energije na zemlju. Takve ideje koje ograničavaju kao što su gnev i smrt u njihovom starom smislu su napuštene. Kraj njihovih nogu su najsvetiji znaci starog Eona, kombinacija Ruže i Krsta iz koje su nastali ali koja ih, ipak, i dalje potpomaže.

Sama karta simbolizuje proširenje ideje Ruže i Krsta. Krst je sada stopljen sa Suncem iz koga, naravno, vodi prvobitno poreklo. Njegovih je zraka dvanaest - što je ne samo broj znakova u Zodijaku, nego i broj najsvetijeg imena presvetih Drevnih, koji su Hua (reč HUA, "on", ima numeričku vrednost 12). Ograničenje svetovnog zakona, koji je uvek u vezi sa brojem Četiri, iščezlo je. Iščezla su četiri kraka Krsta sputanog zakonom; stvaralačka energija Krsta se slobodno rasprostire; njeni zraci iz svih pravaca prožimaju telo Naše Zvezdane Dame.

Što se tiče zida, treba istaći da on potpuno opasuje vrh uzvišenja; time se naglašava da je formula Ruže i Krsta još uvek na snazi u zemaljskim stvarima. Međutim sada, što ranije nije bio slučaj, postoji blisko i nepobitno savezništvo sa božanskim.

Isto tako je važno primetiti da je formula Ruže i Križa (nagoveštena uzvišenjem opasanim zidom) upotpunila i uobličila vatreni preobražaj u "nešto raskošno i čarobno"; jer, uzvisina je zelena tamo gde bi se očekivalo da bude crvene boje, dok je zid crven, na mestu gde bi se očekivalo da bude zelene ili plave boje. Ono što ovakva simbolika nagoveštava je to da mora da je u pitanju veliki korak napred u usklađivanju novog Eona, koji se očituje u jednostavnom i nepristrasnom rešavanju užasnih problema koji su iskrslili s napretkom civilizacije.

Premda to i nije bio sistem, čovek se neizmerno uzdigao u odnosu na društveni sistem pećinskog čoveka, u odnosu na primitivni pojam vlasništva nad ljudskim mesom. Čovek se uveliko izdigao nad grubom anatomskom klasifikacijom duše bilo kojeg datog ljudskog bića; srazmerno tome se prizemljio u najstrahotnijem glibu psihopatologije i psihoanalize. Iscrpljujuće su i žilave ljudske predrasude koje vuku moralno poreklo još iz doba od oko 25000 godina pre Hrista. U velikoj meri usled svoje nepomirljivosti, ti su se ljudi radali pod drukčijim duhovnim zakonom; obreli su se ne samo u situaciji da ih proganjaju sopstveni preci, već i u položaju zaprepašćenosti nad nesigurnošću sopstvenog uporišta. Dužnost je pionira novog Eona da to isprave.

NAPOMENA

(1) Uporedi sa porodičnim grbom autora ove knjige.

XX. EON

Kod ove karte je bilo nužno potpuno udaljavanje od tradicije karata, da bi se tradicija mogla nastaviti.

Stari naziv karte bio je Anđeo, ili Poslednji Sud. Ona je predstavljala Anđela ili Glasnika koji duva u trubu na koju je prikačen barjak sa simbolom Eona Ozirisa. Pod njim su se otvarale grobnice iz kojih su vaskrsavali mrtvi. Bilo ih je troje. Srednjem su ruke bile podignute pod pravim uglom u odnosu na laktove i ramena, tako da su obrazovale slovo Shin, koje se odnosi na Oganj. Zato je karta predstavljala uništenje sveta pomoću Ognja. To je ostvareno u 1904. godini ere vulgaris, kada je ognjeni bog Horus zauzeo mesto vazdušnog boga Ozirisa na Istoku kao Hijerofant (vidi Atu V). Na početku ovog novog Eona je, dakle, prikladno objaviti poruku toga anđela koji je doneo glas o novom Eonu na zemlju. Stoga je nužno da nova karta bude adaptacija Stele Otkrovenja.

Oko vrha karte je telo Nuit, zvezdane božice, koja predstavlja kategoriju neograničenih mogućnosti; njen parnjak je Hadit, sveprisutna tačka gledišta, jedina filozofski održiva zamisao o Stvarnosti. On je predstavljen ognjenom kuglom koja predstavlja večnu energiju; krilatom, da bi se pokazala njegova moć Idenja. Posledica venčanja obavljenog između ovo dvoje je rađanje deteta Horsa. On je, međutim, poznat pod svojim posebnim imenom, Heru-ra-ha. Dvojno božanstvo; njegov ekstravertni vid je Ra-hoor-khuit; njegov pasivni ili introvertni vid je Hoor-paar-kraat (vidi gore, Formula Tetragramatona). On je po karakteru solaran te je tako i prikazan kako nastupa okupan zlatnom svetlošću. Celokupni simbolizam je iscrpno objašnjen u Knjizi Zakona. Trebalo bi, uzgred, istaći da je ime Heru istovetno imenu Hru, koji je veliki Anđeo koji bdi nad Tarotom. Ovaj novi Tarot se zato može smatrati nizom ilustracija Knjige Zakona; doktrina ove Knjige se svuda podrazumeva.

U dnu karte vidimo slovo Shin u obliku koji nagoveštava cvet; tri slova Yod zauzela su tri ljudska lika koji se uzdižu da bi uzeli učešća u Esenciji novog Eona. Iza ovog slova je simbolično predstavljen znak Vage (Libra); to je pretskazanje Eona koji će nastupiti posle ovog, za oko 2000 godina - "pada Velikog Ekvinocija"; "kada će se Hrumachis uzdići i onaj sa dvostrukim štapom preuzeti moj tron i mesto." Sadašnji Eon je premlad da

bi mogao da pruži konačnu predstavu o tom budućem događaju. No u vezi s tim mora se posvetiti pažnja liku Ra-Hoor-Khuita: "Ja sam Gospodar Dvostrukog Štapa Moći; štapa Siline Coph Nia; ali moja leva ruka je prazna, jer zdrobio sam jedan Univerzum; i ništa osta." Ima još mnoštvo pojedinosti koje se tiču Gospodara Eona koje bi trebalo proučiti u Knjizi Zakona.

Isto je toliko važno krajnje temeljito se upoznati sa sadržinom Knjige Zakona i meditirati nad njom, da bi se stekao uvid u duhovne, moralne i materijalne događaje koji su označili katastrofalan završetak Eona Ozirisa. Po svemu sudeći, vreme za rađanje nekog novog Eona obeleženo je ogromnom usredsređenošću političke moći koju prati napredak na poljima transporta i komunikacija, uz opšti napredak filosofije i nauke, uz opšte izraženu potrebu za jedinstvom religiozne misli. Veoma je poučno uporediti događaje pet stotina godina pre i nakon krize koja je nastupila pre otprilike 2000 godina, sa događajima u sličnim razdobljima čije središte čini 1904. godina stare ere. Pomisao da je pred njim, po svemu sudeći, pet stotina godina Mračnog Doba teško da može biti utešna sadašnjem pokolenju. No, ukoliko je analogija tačna, to nam predstoji. Na svu sreću, danas su nam na raspolaganju baklje koje bacaju jaču svetlost i mnogo je više lučonoša.

XXI. UNIVERZUM

Prva i najočiglednija karakteristika ove karte je da je poslednja po redu i da je stoga komplement Lude. Pripada slovu Tau. U skladu s tim, te dve karte zajedno tvore reč Ath, što znači Suština. Sledstveno tome, sva stvarnost je svrstana u nizu čiji početak i kraj čine ova dva slova. Taj početak je bio Ništa; i kraj dakle mora takođe da bude Ništa, ali Ništa u potpunog ekspanziji, kao što je ranije već objašnjeno. Za osnovu rasprostiranja uzet je broj 4, pre nego broj 2, delimično bez sumnje radi prikladnosti, da bi se uvećao "univerzum izražavanja"; a delom i radi isticanja ideje ograničavanja.

Slovo Tau znači Znak Krsta, to jest, rasprostiranje"; a to rasprostiranje je simbolizovano kao četvostruko zbog pogodnosti konstruisanja obručeg simbola Tetragramatona. U slučaju broja dva, jedini rezultat je povratak u jedinstvo ili u negativno. Nijedan trajni proces ne može se prikladno simbolički prikazati; no broj 4 se posvećuje ne samo ovom krutom rasprostiranju, krutim prirodnim činjenicama, nego i prevazilaženju prostora i vremena posredstvom trajnog samokompenzirajućeg preobražaja.

Slovo Tau pripada Saturnu, najudaljenijoj i najsporijoj od sedam svetih planeta; zbog tih tromih, teških svojstava uz ovaj simbol je prododat element zemlje. Prvobitna tri elementa, Oganj, Vazduh i Voda, bila su dovoljna za primitivnu misao; Zemlja i Duh predstavljaju naknadno proširivanje. Ni jedan ni drugi element ne nalaze se na prvobitnim dvadeset i dvema Putanjama Sefer Jeciraha (Sepher Yetzirah). Svet Azije (Assiah), materijalni svet, javlja se samo kao privesak na Drvetu Života.

Na isti način, element Duha pripada slovu Shin, kao dodatni ornament, gotovo isto onako kao što se za Keter kaže da ga simbolizuje najviši vrh slova Jod Tetragramatona. Neprestano je nužno praviti razliku između simbola filozofske teorije i onih složenijih simbola, utemeljenih na njima, koji su potrebni za praktičan rad.

Saturn i Zemlja imaju izvesne zajedničke osobine - težinu, hladnoću, suvoću, nepokretnost, tupost i slično. Pa ipak se Saturn javlja u Binahu s obzirom na svoje crnilo u Kraljičinoj skali, koja je skala Opažene Prirode; no uvek se proces, čim se okonča, automatski vraća na početak.

U hemiji su upravo najteži elementi oni koji u zemaljskim uslovima nisu kadri da podnesu napor i pritisak sopstvenog unutrašnjeg ustrojstva; shodno tome, oni isijavaju čestice koje su krajnje prefinjenih i visoko aktivnih svojstava. U ogledu, napisanom u Čefalu na Siciliji, o drugom zakonu termodinamike, nagovešteno je da je pri temperaturi na apsolutnoj nuli, izmerenoj vazдушnim termometrom, moguće postojanje elementa težine veće od uranijuma, takve prirode koja bi bila u stanju da iznova stvori čitav niz elemenata. To je bilo hemijsko tumačenje jednačine $0 = 2$. Zvuči, dakle, razumno iz analogije izvesti tvrdnju da će, budući da se sa završetkom začinje početak, simbolika ići istim putem; tako se crnilo takođe pripisuje suncu po izvesnoj, dugo skrivanoj tradiciji. Jedan od šokova za kandidate u "Misterijama" bilo je i otkrovenje da je "Oziris crni bog."

Saturn je, dakle, muškog roda; on je stari bog, bog plodnosti, sunce na jugu; no isto tako je i Veliko More, velika Majka; a slovo Tau se na Drvetu Života javlja kao emanacija iz meseca Yesoda, temelja Drveta i predstavnika procesa reprodukcije i ekvilibrijuma između promene i stalnosti, ili pre, njihovog poistovećivanja. Uticaj putanje se spušta na zemlju, Malkut, kći. Tu se ponovo javlja doktrina "ustoličenja kćeri na Majčin presto". Na samoj karti se u skladu s tim nalazi glif dovršenja Velikog Dela u najvišem smislu, upravo na istovetan način na koji Atu Luda simbolizuje njegov početak. Luda je negativno koje prelazi u manifestovano; to manifestovano je Univerzum, njegov cilj je postignut i spreman za povratak. Onih dvadeset karata koje se nalaze između ovih dveju predstavljaju Veliko Delo i njegove pokretače u različitim etapama. Lik Univerzuma u ovom smislu je sledstveno tome lik device, poslednjeg slova Tetragramatona.

Na karti o kojoj je reč ona je predstavljena kao lik koji pleše. Ona rukama upravlja blistavom spiralnom silom, aktivnom i pasivnom, a obe poseduju dvostruku polarnost. Njen partner u tom plesu je prikazan kao Heru-ra-ha sa Atu XIX. "Sunce, Snaga i Vid, Luč; to je za služitelje Zvezde i Zmije". U ovom konačnom obličju predstave Magičke Formule Boga kombinovano je i transformisano toliko mnogo s imbola da je njegov prikaz težak, i bio bi u najboljem slučaju uzaludan. Pravilan način za proučavanje i upoznavanje sa ovom kartom - sa svima njima, zapravo, ali sa ovom naročito - jeste dugotrajna meditacija. Univerzum je, tako je prikazano, Svetkovanje izvršenog Velikog Dela.

U uglovima karte se nalaze četiri Kerubima, koji prikazuju uspostavljen Univerzum; a okolo je elipsa sastavljena od 72 kruga za kvinarijume Zodijaka, Shemhamphorasch.

U sredini donjeg dela karte predstavljen je kostur plana za gradnju kuće Materije. Na njemu su prikazana dvadeset dva poznata elementa, raspoređena u skladu sa njihovim položajem u hijerarhijskom sistemu. (Nacrt je zasluga genija pokojnog J.W.N. Sullivana: vidi delo *The Bases of Modern Science*, - "Temelji Moderne Nauke").

U sredini, točak Luči inicira oblik Drveta Života, prikazujući deset glavnih tela sunčevog sistema. No to Drvo vidljivo je jedino onima potpuno čista srca.

1. Primum mobile, predstavljen Plutonom (uporedi sa doktrinom o alfa česticama radijuma).
2. Krug Zodijskih ili nepomičnih zvezda, predstavljen Neptunom.
3. Saturn. Bezdan. Ovo je predstavljeno Herschelom (Uranom), planetom raspadanja i eksplozije.
4. Jupiter.
5. Mars.
6. Sunce.
7. Venera.
8. Merkur.
9. Mesec.
10. Zemlja (Četiri Elementa).

Svi ovi simboli plivaju i plešu u složenoj ali neprekidnoj sredini koju čine čvorovi i pršljeni. Preovladavajuća boja tradicionalne karte je tamna; to predstavlja zbrku i tamu materijalnog sveta. No Novi Eon donosi punoću Svetlosti; u Minutum Mundumu Zemlja više nije crna ili mešavina boja, nego je čiste svetlozelene boje. Slično tome, indigo boja Saturna dobijena je iz kadifnog plavetnila ponoćnog neba a razigrana devica predstavlja izlaženje iz toga, ali i kroz to, ka Večnom. Ova je karta danas jarka i blistava kao i bilo koja druga u Špilu.

DODATAK

Na ovom mestu slede izvesni eseji o temama koje su srodne ovom ogledu. Njihovo proučavanje može da pripomogne potpunijem uvidu u njegovo značenje.

LUDA

I. TIŠINA (1)

Od svih magičkih i mističnih vrlina, od svih milosti Duše, od svih postignuća Duha, nijedno nije u tolikoj meri pogrešno shvatano, ako je uopšte bivalo pojmljeno, kao Tišina.

Bilo bi nemoguće nabrojati uobičajene greške; ne, moglo bi se reći da je i samo razmišljanje o njoj po sebi greška: jer njena priroda je Čisto Postojanje, to jest, Ništa, tako da ona nadmašuje moći uma ili intuicije. Otuda, dakle, najviši domet našeg Eseja može biti jedino neka vrsta Pokroviteljstva, takoreći Omotača Ložnice u kojoj se u Tajni Tišine može u potpunosti uživati.

Za takav stav postoji valjani tradicionalni autoritet: Harpokrat, Božanstvo Tišine naziva se "Božanstvom Odbrane i Zaštite".

No njegova priroda ni u kom slučaju nije ona negativna i pasivna tišina na koju ta reč obično upućuje; jer On je Svuda lutajući Duh, Čisti i Savršeni Vitez-Lutalica, koji odgovara na sve Zagonetke i otvara zatvorene Dveri Kraljeve Kćeri. No Tišina u svetovnom, vulgamom smislu nije odgovor na Sfinginu Zagonetku; ona je ono što je tim odgovorom stvoreno. Jer Tišina je Ekvilibrjum Savršenstva; tako da je Harpokrat omniforman, onaj koji se javlja u svim oblicima, univerzalni Ključ za sve moguće Tajne. Sfinga je Puzel ili Pucelle (franc. devica, prev.), Ideja Ženskog, za koju uvek postoji samo jedna dopuna, uvek drukčijeg oblika i uvek istovetne suštine. To je značenje Slike Božanstva; jasnije je prikazano u Njegovom obliku odrasle osobe kao Lude iz Tarota i Bakhusa Difuesa, i bez ikakve dvosmislenosti kada se On javlja kao Bafomet.

Kada se pomnije udubimo u Njegovu simboliku, prva osobina koja nam zaokupi pažnju je nesumnjivo Njegova čednost. On je dubokoumno nazvan Blizanaac Horov (Horusov): a ovo je Eon Horusa: On je onaj koji je poslao Aiwassa Njegovog poslanika da objavi njegov (eonov) dolazak. Četvrta Moć Sfingina je Tišina; nama, dakle, koji stremimo ka toj moći kao kruni našega Dela, biće od neizmerne vrednosti postizanje Njegove čednosti u svom njenom obilju. Moramo pre svega shvatiti onaj koren Moralne Odgovornosti kojim se čovek tupoglavo trsi kao onim što ga čini drukčijim od ostalih životinja, kao Ograničenje, što je Reč Greha. Zaista ima istine u onoj hebrejskoj bajci da saznanje o Dobru i Zlu donosi Smrt. Povratiti Čednost znači povratiti Raj: Moramo naučiti da živimo bez one ubitačne svesti o tome da svaki dah koji udahnemo nadima jedra koja naše krhke čunove približavaju Dverima Groba. Moramo Strah odagnati Ljubavlju; uvidevši da je svaki Čin jedan Orgazam, njihov ukupan ishod, krajnja posledica, može biti jedino Rađanje. Pored toga, Ljubav je zakon: usled toga, svaki čin mora biti Pravednost i Istina. Uz pomoć određenih Meditacija, to se može razumeti i uspostaviti; i treba u tome biti toliko temeljan da postanemo nesvesni sopstvenog Osveštenja (Sanctification), jer je jedino tada Čednost savršena. Ovo stanje je, u stvari, neophodan uslov za svaku pravu kontemplaciju o onome što smo navikli da smatramo prvom dužnošću Aspiranta, rešenju pitanja: "Kakva je moja Istinska Volja?". Jer, dok ne postanemo čedni, bezazleni, izvesno je da ćemo pokušavati da procenjujemo i vrednujemo sopstvenu Volju spolja, dok Istinska Volja mora da, kao vrelo Svetlosti, izvire iznutra i teče neometano, uzavrela od Ljubavi, uvirući u Okean Života.

To je istinski pojam Tišine; naša je Volja ono što izvire, savršeno elastična, veličanstveno protejska, da bi ispunila svaki otvor u Univerzumu Otkrivenja sa kojim se susreće na svom putu. Nema tog vira koji bi bio prejak za njenu neizmernu snagu, ni tesnaca toliko mučnog da mu ne bi mogla doskočiti svojom nepokolebljivom dovrtljivošću. Sa savršenom tačnošću se uklapa u svaku potrebu; njena fluidnost je jamstvo za njenu vernost. Njen oblik je uvek nužno izmenjen onim pojedinačnim nesavršenstvom sa kojim se susreće: njena suština je istovetna u svim slučajevima. Učinak njenog dejstva je uvek Savršenstvo, to jest, Tišina; i to je Savršenstvo neprestano isto, budući savršeno; ali i neprestano drukčije, jer svaki slučaj predstavlja sopstveni neponovljivi kvantitet i kvalitet.

Samome nadahnuću nemoguće je da zapeva ditiramb Tišine; jer svaki je novi vid Harpokratov dostojan muzike Univerzuma diljem Večnosti. Ja sam

jednostavno bio vođen svojom odanom Ljubavlju prema toj čudnovatoj Rasi u kojoj sam se obreo otelotvoren da stavim na hartiju ovu nedostojnu strofu beskonačnog Speva o Harpokratu, kao jednu izbrušenu pljosan Njegove plodne Blistavosti koja je prelomila onu nasušnu svetlost usmerivši je ka mom osenčenom Ulazu u Njegovo svetište gromoglasnog, neiskazivog Božanstva.

Slavim raskošni Zanos Čednosti, muževnu i pantomorfnu Ekstazu Sveispunjenja; slavim Krunisano i Osvajačko Dete čije je ime Silina i Oganj, čija prefinjenost i snaga obezbeđuju spokojstvo, čija energija i izdržljivost ostvaruju Postignuće Device Apsoluta; koji je, nakon objavljenja, Svirač na sedmostrukoj fluli, Veliko Božanstvo Pan i, nakon povratka u Savršenstvo koje je sam želeo, koji jeste Tišina.

(1) Iz Little Essays toward Truth

(Slede citati iz Liber Aleph: Knjiga Mudrosti ili Ludosti , poglavlja 207, 208, 177-183. Priređivač.)

2. DE SAPIENTIA ET STULTITIA

O Sine Moj, u ovom Kolofonu moje Poslanice prisetiću se Naziva i Natpisa povrh nje; to jest, Knjiga Mudrosti ili Ludosti. Obznanjujem Blagoslov i Obožavanje Nuit, Naše Dame i Njenog Gospoda, Hadita, u ime Čuda Anatomije Deteta Ra-Hoor-Khuita, kao što je prikazano u Nacrtu Minutum Munduma , Drveta Života. Jer mada je Mudrost Druga Emanacija Njegove Suštine, postoji Putanja koja i rastavlja i spaja, čije je Svedočanstvo Alef, to jest, Jedan, zaista, ali je on i Stotinu i Jedanaest u potpunoj svojoj Ortografiji; da bi se označilo Najsvetije Trojstvo. A pomoću Metateze ono je i Gusta Tmina, i Naprasna Smrt. To je i Broj reči AUM, koja je AMOUN, i Koren-Glas OMNE ili, na grčkom, PAN; a to je i Broj Sunca. Pa ipak je Atu Tota koji mu odgovara označen NULOM, i njegovo je Ime MAT, o kojem sam ranije već govorio; a njegov je Lik Luda. O Sine moj, sastavi od tih Udova jedno Telo i udahni mu svoj Duh, da mu daš život; potom ga obgrli Strašću svoje Muževnosti, i uđi u njega, i spoznaj ga; tako ćete postati Jedno Telo. Sada konačno u Osnaženju i Ekstazi ovog Postignuća, doznačeš kakvim si Nadahnućem izabrao svoje Ime u Gnozi, mislim na PARZIVALA, der reine Thor , Istinskog Viteza koji je zadobio Kraljevstvo na Monsalvatu i zacelio Amförtasovu Ranu, i privoleo Kundry na Pravu Službu, zadobio Koplje i ponovo oživeo Čudo Svetog Grala; da, i na sebi je Naposletku ispunio svoju Reč: "Hoechsten Heiles Wunder!

Erloesung dem Erloeser!" To je poslednja Reč Pesme koju je Tvoj Ujak Rihard Vagner (Richard Wagner) spevao u čast Obožavanja ove Misterije. Shvati ovo, O Sine moj, dok se s tobom Praštam u ovoj Poslanici, da je Vrhunac Mudrosti Otvaranje Puta koji vodi do Krune i Suštine svega, do Duše Deteta Horusa, Gospodara Eona. To je Put Čiste Lude.

DE ORACULO SUMMO

A ko je ta Čista Luda? Gle, u Drevnim Sagama, Legendama Skalda, Barda i Druida, zar se ne pojavljuje u Zelenom poput Proleća? O ti Velika Ludo, ti Vodo koja je Vazduh, u kome je sve Složeno rastočeno! Da, Ti u Dronjcima, sa Prijapovim Štapom i Mehom nadutim od Vina! Ti stojiš na Krokodilu, kao Hoor-pa-Kraat; i Velika Mačka se ustremkuje na Tebe! Da, i štaviše, spoznao sam ko si Ti, Bakhus Difues, nijedan i dvojica, u tvome Imenu IAO! Sada na Kraju svega prilazim Tvome Biću, Nepristupivome, i glasno uzvikujem Svoju Reč koja je predata Čoveku od tvoga Ujaka Alcofribasa Nasiera, Zagonetku BACBUC(ine) Boce. A ta Reč je TRINC.

3.DE HERBA SANCTISSIMA ARABICA

Seti se, O Sine moj, Pripovesti Hebrejaca, koju donesoše iz Grada Babilona, o tome kako je Veliki Kralj Nabukodonosor, budući ucveljena Duha, napustio društvo Ljudi na Sedam Godina i jeo Travu onako kako i Vo čini. Taj Vo je slovo Aleph i jeste onaj Atu Tota čiji je Broj Nula i čije je Ime Maat, Istina; ili Maut, Kraguj, Sveopšta Majka, što je Lik Naše Dame Nuit, ali se takođe zove i Luda, koja je Parsifal, der reine Thor, i tako se tiče onoga koji stupa Putem Taoa. On je i Harpokrat, Dete Horus koje hoda (kao što veli Daood Badawi što postade Kralj, u svojim Psalmima), na Lavu i Zmaju; to jest, on je u Jedinstvu sa svojom Tajnom Prirodom, kao što ti pokazah u svojoj Reči o Sfingi. O Sine moj, Sinoć se Duh spustio na mene i ukazao da bih trebao i ja da jedem Travu Arabljana, i da Snagom njenih Čarolija ugledam ono što bi se moglo proglasiti za Prosvetljenje mojih Očiju. No o tome ne mogu sada govoriti, jer vidim da sadrži Tajnu Prevazilaženja Vremena, tako da sam u Jednom Satu Zemaljskih Razmera požnjeo Žetvu Eona, i ni za Deset Života to ne bih mogao objasniti.

DE QUIBUSDAM MYSTERIIS, QUAE VIDI

Isto onako kao što Čovek može da sačini Spomen ili Simbol koji označava Deset Hiljada Puta Deset Hiljada, mogu i ja da težim tome da poučim tvoje Razumevanje putem Hijeroglifa. A tu će nam tvoje lično Iskustvo poslužiti. Onome ko Poznaje Materiju dovoljno je i samo jedno sećanje. Onome ko ne zna, ne pomažu ni Jednogodišnja Poučavanja. Evo, dakle, prvo jednog od Nebrojanih Čudesa te Vizije: na Polju crnjem i raskošnijem od Kadiše beše Sunce sveg Života, samo. Potom oko Njega behu maleni Krstovi, Grčki, koji prelažahu Nebesima. Oni se menjahu iz Oblika u Oblik geometrijski, Čudo proždirući Čudo, Hiljadu Puta Hiljadu na svom Putu i u Nizu, sve dok se njihovim Kretanjem Univerzum ne zapenuša u Kvintesenciju Svetlosti. Sem toga sam, jednom drugom Prilikom, video Sve Stvari kao Mehure u duginim bojama. Svetlili su vlastitom svetlošću svih Boja i svih Kombinacija Boja, Mirijadu za Mirijadom, sve dok svojom večitom Lepotom nisu iscrpeli Moć moga Uma da ih upija i savladale ga, tako da mi bi bilo što sam mogao da se povučem i odložim Breme tog Blještavila. Pa ipak, O Sine moj, sve to Skupa ne doseže Vrednost ni jednog Treptaja Praskozorja Naše Istinske Vizije Svetosti.

DE QUODAM MODO MEDITATIONIS

Sada u vezi onog Najvažnijeg što mi je podareno; bilo je to Poimanje onih voljnih Promena ili Transmutacija Uma koje vode do Istine kao Lestve u Nebo, ili sam ih barem ja tako nazivao u to Vreme, tragajući za Izrazom kojim bih posavetovao i uputio Pisara koji se starao o mojim rečima da ureže Baluster na Stelu mog Dela. Ali uzaman se izlažem Naporu, O Sine Moj, da do Tančina pribeležim Stvar; jer je Svojestvo te Trave da ubrzava Dejstvovanje Misli možda i za Hiljadu puta i da, štaviše, izlaže svaki Korak u Slikama složene i nadmoćne Lepote, tako da čoveku nedostaje Vremena da zamisli, a još manje da izgovori bilo kakvu Reč kojom bi dao Ime nekoj od njih. I toliko je Mnogo tih Lestava, tolika im je Sličnost, da u Pamćenju ne zadržavam više nijedne, nego samo izvesno Poimanje Metoda, rečima Neiskazivog zbog svoje Prefinjenosti. Sada, dakle, moram snagom svoje Volje da se moćno i strahovito Usredsredim u Mislama, ne bih li uspeo da toj Misteriji dam Izraza. Jer ovaj Metod je Moćan i pun Vrlina; pomoću njega možeš s lakoćom i s Radošću dopreti do Savršenstva Istine, bez Obzira iz koje Misli načiniš prvi Skok u svojoj

Meditaciji, tako da možeš da spoznaš da se svi Putevi završavaju na Monsalvatu i u Hramu Svetog Grala.

SEQUITUR DE HAC RE

Uopšteno govoreći, smatram, koliko na Temelju Teorije toliko i na ono malo Iskustva koje posedujem, da Čovek mora da bude prvo Inicijant i uveden u Naš Zakon, pa da tek tada bude kadar da se koristi ovim Metodom. Jer u njemu je Implikacija našeg Tajnog Prosvetljenja u vezi sa Univerzumom, da je njegova Priroda potpuna Savršenost. Svaka je Misao Razdvajanje, a Lek za to je venčavanje Svake misli sa njenom Suprotnošću, kao što sam već ranije pokazao u mnogim Spisima. I spojićeš jednu misao s drugom Žestinom Duha, brzinom same Svetlosti, tako da Ekstaza bude Spontana. Stoga je, dakle, korisno da si već proputovao ovu Stazu Antiteze, da savršeno znaš odgovor na svaki Grif ili Problem, i da je tvoj Um za njih spreman. Jer Svojstvo je ove Trave da se uz njenu pomoć sve odvija za Duh nepojmljivom Brzinom, te bi te Oklevanje zgranulo, slamajući ti Lestve i vraćajući ti Um natrag da prima Utiske iz Okoline, kao na samom Početku. Odista je Priroda ovog Metoda Rešenje, i Razaranje svake Složenosti Eksplozijom Ekstaze, pošto je svaki njen Element ispunjen svojim Korelatom i poništen (budući da je lišen Zasebnog Postojanja) u Orgazmu kojem se predaješ u Postelji svog Uma.

SEQUITUR DE HAC RE

Vrlo dobro znaš, O Sine moj, koliko je Misao nesavršena u dvema Dimenzijama budući da je odvojena od svoje Suprotnosti, ali i ograničenog Opsega jer tom Suprotnošću (uobičajeno) ne dovršavamo Univerzum, izuzev tokom Razgovora o njemu. Tako da, ukoliko Zdravlje suprotstavimo Bolesti, u Područje njihovog Jedinstva ne uključujemo ništa više do jedno Svojstvo koje se može izricati o svim Stvarima. Pored toga, najvećim Delom nije lako pronaći ili uobličiti istinsku Suprotnost neke Misli u pozitivnu Ideju, već je moguće jedino iskazati je kao Formalnu Negaciju u nejasnom Smislu, tako da je gotov Odgovor samo Antiteza. Otuda se "Belom" ne suprotstavlja Fraza "sve ono što nije Belo", jer je to prazno, bezoblično; nije ni jasno, ni jednostavno, ni pozitivno po Zamisli; nego se odgovara "Crno", jer ovo poseduje Sliku sopstvenog Značenja. Tako se, dakle, Sjedinjavanjem Suprotnosti one samo Delimično uništavaju, i čovek istog časa postaje svestan Ostatka koji je nezadovoljen ili neuravnotežen, čiji

Eidolon poskakuje u Umu neiskazivo Blistav i Radostan. Neka te ovo ne zavede jer njegovo Postojanje dokazuje njegovu Nesavršenost, te moraš prizvati njegovog Parnjaka i uništiti ih Ljubavlju, kao što si i ono što je prethodilo. Ovaj Metod je neprestan i stalno teče, od Grubog ka Finom, i od Pojedinačnog ka Opštem, rastvarajući sve Stvari u Jednu Supstancu Svetlosti.

CONCLUSIO DE HOC MODO SANCTITATIS

A sada spoznaj da Čulni Utisci, kao dugo-kratko ili svetlo-tamno, imaju lako i brzo zamislive Suprotnosti; isti je slučaj i sa Emocijama i Percepcijama, kao što su Ljubav-Mržnja ili laž-istina; ali, što je Silniji njihov Antagonizam, utoliko je ono dublje uronjeno u Iluziju određenu njihovim Odnosom. Otud Reč "Dugo" ništa ne Znači, ukoliko se ne odnosi na neki Standard; no Ljubav nije nešto tako nejasno, jer za parnjaka ima Mržnju, sa kojom zajedno ima udela u Sveopštoj Prirodi. A sada, poslušaj ovo: objavljeno mi je u mojim Vizijama Etira, kad bejah u Pustinji Sahari, od strane Tolga, na Rubu Velikog Istočnog Erga, da je iznad Bezdana Suprotnost Jedinstvo i da je istina jedino ono što u sebi sadrži sopstvenu Suprotnost. Stoga pogledaj, ovim Metodom ćeš ubrzo dospeti do Ideja tog Reda koje u sebi sadrže sopstvenu Suprotnost i nemaju Antitezu. Tu se, dakle, Poluga Antinomije lomi u tvojim Rukama; ali ipak, budući da si u istinskoj Ravnoteži, kadar si da se uzvineš i kružiš strastven i revan od Neba do Neba, Rasprostiranjem svoje Ideje i njenom Uzvišenošću, ili Koncentracijom Moći svog Proučavanja Knjige Zakona kako je sam shvataš, čija se Reč tiče Naše Dame Nuit, i Hadita koji je Srž svake Zvezde. I ovo poslednje Uspinjanje po tvojim Lestvama je lako ako si istinski Inicijant, jer Ubrzanje tvoje Sile u Transcendentalnoj Antitezi služi ti kao pogon, a Oslobađanje od Okova Misli koje si ostvario Praksisom Veštine izgrađuje Vrtlog i Gravitaciju Istine koja ima Snagu da te privuče u svoje okrilje.

DE VIA SOLA SOLIS

Ovu sam Korist izvukao iz svoje Opijenosti ovom svetom Biljkom, ŽTrvom Arabljanskom, da mi je prikazala Tajnu (uz mnoštvo drugih) ne kao Novu Svetlost, jer to već ranije posedovah, nego brzom Sintezom i Manifestacijom dugog Niza Događaja u jednom jedinom Trenu. Imao sam Visprenosti da analiziram taj Metod i utvrdim njegov Suštinski Zakon, koji

je ranije izmicao Fokusu i Sočivu moga Razumevanja. Da, O Sine moj, nema druge Istinske Staze Svetlosti do one koju sam ranije već izložio; pa ipak, u svakoj se Stazi krije nekakva Dobit, ako si dovoljno vešt da je spaziš i ščepaš. Jer često na osnovi Refleksije, ili Kompozicije i Selekcije koju Umetnik koristi pri Predstavljanju Istine, tamo gde bismo inače bili slepi za nju, jer smo lišeni njegovog Načina Gledanja. Pa ipak bi takva Umetnost bila beskorisna, da već ne nosimo Koren te Istine u svojoj Prirodi, da ne gajimo Pupaljak gotov da procveta na Poziv tog Sunca. Ni Dečak ni Kamen ne poseduju Znanje o Odsečcima Kupe i njihovim Svojstvima; ali Dečaka možeš tome poučiti pravilnom Presentacijom, jer on u svojoj Prirodi poseduje one Zakone Uma koji su u saglasju sa Matematičkom Veštinom, i ima Potrebu samo da stekne Krila (mogu tako to reći) da bi bio kadar da ih svesno upotrebi u Delu kada, sav bivajući u Istini, to jest, u nužnim Odnosima koji vladaju našom Iluzijom, stupi na Put Shvatanja.

MAGUS

1. DE MERCURIO (1)

Ovde ćemo izneti krajnje iscrpan opis Merkurove prirode u više vidova, naročito njegov odnos sa Jupiterom i Suncem:

"U Početku bi Reč, Logos, koji je Merkur; i stoga ga treba poistovetiti sa Hristom. Oboje su glasnici; misterije rođenja su im slične; slični su im i dečiji nestašluci. U Viziji Univerzalnog Merkura vidimo Hermesa koji se spušta na more, koje se odnosi na Mariju.(2) Raspeće predstavlja Kaducej (Caduceus); dva lopova, dve zmije; greben u viziji univerzalnog Merkura je Golgota; Marija je jednostavno Maia sa solanim "R" u materici. Kontraverzija u vezi s Hristom između Sinoptika (prve trojice evangelista, Matije, Marka i Luke, Prev.) i Jovana je u stvari sukob Bakhusovih, Solovih i Ozirisovih sveštenika; moguće i Adonisovih i Atisovih s jedne, i Hermesovih s druge strane, u doba kada su usled rasta Rimskog carstva i otvaranja novih načina komunikacije, inicijanti diljem sveta smatrali nužnim zamenu sukobljavajućih Politeizama jedinstvenom Verom.

"Da biste produbili poistovećivanje, uporedite Hristov silazak u pakao sa funkcijom Hermesa kao vodiča umrlih. Pored toga i Hermesovo izbavljenje Euridike i Hrista koji je vaskrsao Jairovu kći. Kažu da je Hrist vaskrsnuo

trećeg dana zato što je Planeti Merkur potrebno tri dana da postane vidljiv nakon izlaska iz Sunčevog orbisa. (Ovde možemo istaći da su Merkur i Venera planete koje se nalaze između nas i sunca, kao da su Majka i Sin posrednici između nas i Oca.)

"Obratite pažnju na Hrista kao Iscelitelja, kao i njegovu ličnu izjavu: "Sin Čovečiji dolazi kao lopov u noći." I još u istom spisu (Matej, xxiv, 24-7): "Jer će dolazak Sina Čovečijega biti sličan munji što sevne na istoku i rasvetli sve do zapada."

"Setite se i Hristovih odnosa sa menjačima novca, njegovih čestih parabola i činjenice da je njegov prvi učenik bio carinik, to jest, ubirač poreza.

"Setite se i Merkura kao Prometejevog spasitelja.

"Jedna polovina simbola Ribe (Pisces) je takođe zajedička Hristu i Merkur; ribe su posvećene Merkuru (verovatno zbog svojstava pokretljivosti i hladne krvi). Mnogi Hristovi učenici bili su ribari i on je uvek činio čuda u vezi s ribom.

"Obratite pažnju i na Hrista kao posrednika: "Nijedan čovek ne može doći do Oca drukčije nego kroz mene", i na Merkura kao Hokmaha (Chokmah) "kroz kojeg jedino možemo prići Keteru."

"Kaducej sadrži potpuni simbol Gnoze. Krilato sunce ili falus predstavlja životnu radost na svim ravnicama, od najniže do najviše. Zmije (pored toga što su Aktivno i Pasivno, Horus i Oziris, i sve druge njihove dobro znane atribucije) su ona svojstva Orla i Lava koja su nam poznata, ali o kojima ne govorimo. Kaducej je simbol sjedinjenja Mikrokosmosa i Makrokosmosa, simbol Magičke operacije kojom se ono ostvaruje. Kaducej je sam Život i univerzalno je primenjiv. On je univerzalni rastvarač.

"Sad uviđam sve; muževna snaga Marsa je daleko pod njim. Sva ostala božanstva su puki vidovi Jupitera kojima je oblik dao Hermes. On je prvi među Eonima.

"To božanstvo ima veoma izražen smisao za humor. Nije sentimentalno prema svojoj glavnoj funkciji; on smatra Univerzum izvanredno uspešnim upotrebljivom šalom; pa ipak priznaje da je Jupiter ozbiljan i da je Univerzum ozbiljan, mada im se zbog toga podsmeva. Jedino njegovo

zaduženje je da prenosi silinu koju daje Jupiter, i ništa ga se drugo ne tiče. Poruka je Život, ali u Jupiteru je život latentan.

"Što se tiče Reinkarnacije heliocentrična teorija je tačna. Kada savladamo uslove na jednoj planeti, inkarnišemo se na sledećoj bližoj planeti; sve dok se ne vratimo Sveopštem Ocu, kada se naša iskustva stapaju, postaju shvatljiva i zvezda progovara sa zvezdom. Tera (Terra) je poslednja planeta na kojoj su tela sačinjena od zemlje; na Veneri su tečna; na Merкуру vazдушna; dok su na Suncu načinjena od čistog ognja. (3)

"Sad vidim osmostruku Merkurovu zvezdu naglo usplamtelu; načinjena je od četiri felur-de-lys sa zracima poput prašnika, sa rogozom između njih. Središnje jezgro nosi broj Velikog Majstora, ali ne onaj vama poznat. Na krstu su Golub, Jastreb, Zmija i Lav. I još jedan simbol, mnogo tajniji. Sad vidim plamene mačeve svetlosti. Sve je to u kosmičkim razmerama. Sve su udaljenosti astronomske. Kad kažem "Mač", imam jasnu predstavu o oruđu dugom više miliona milja."

NAPOMENE

(1) *Iz The Paris Working .*

(2) *Putanja Bet (Beth) na Drvetu Života prikazuje ga kako se spušta sa Ketera, Krune, na Binah, Veliko More (vidi dijagram Drveta Života).*

(3) *"Na Suncima se sećamo; na Planetama zaboravljamo." Elifas Levi.*

2. GOSPODAR ILUZIJE (1)

(Sledi izvod iz Liber CDXVIII Vizija i Glas: 3.Etir. Priređivač.)

"To je lik Magusa iz Taro; u desnici mu buktinja plamenih jezika koji sukljaju uvis; u levici pehar s otrovom, vodopad u Pakao. A nad glavom, opaki talisman, prokletstvo, prokletstvo i prokletstvo u obliku kruga. To je vrhunac prokletstva (to jest, to što je krug na takav način obesvećen. Taj opaki krug je od tri koncentrična prstena). Na nogama ima kose, mačeve, srpove i kame, sve što je oštro - na milione, i sve u jednom. I pred njim Sto koji je Sto podlosti, četrdeset i dvostruki Sto. Ovaj je Sto povezan sa četrdeset i dvojicom Ocenjivača Umrlih, jer oni su Tužitelji koje duša mora osujetiti; i povezan je sa četrdeset i dvostrukim imenom Božijim, jer je Misterija Pitanja da li je uopšte ikada bio početak. I taj Magus uklanja, snagom svoja četiri oružja, veo za velom; hiljadu jarkih boja rastržu i kidaju Etir; tako da je nalik nazubljenoj pili, ili poput izlomljenih zubiju na

licu mlade devojke, ili kao raspuklina, ili mahnitost. Čuje se užasan izluđujući zvuk drobljenja. To je mlin u kojem je Univerzna Supstanca, koja je eter, bila prizemljena u materiju."

(Slede izvodi iz 4. Etira. Priređivač.)

"Jedan glas veli: "Posmatraj blistavilo Gospoda, čija su stopala na onome što prašta prestupe. Posmatraj šestokraku Zvezdu što plamti na Svodu, potvrdu venčanja Velikog Belog Kralja i njegovog cnog sužnja."

"I tako pogledah u Kamen i ugledah šestokraku Zvezdu: čitav Etir je poput mrkih oblaka, poput plamena u peći. I tu je nebrojeno mnoštvo Anđela, plavih i zlatnih, koji se tiskaju i klikću: Neka si Presvet, Presvet, Presvet ti, koga zemljotresi i grmljavine ne pomeraju! Kraj sveopšti je pred nama; dan kad ćeš biti-s-nama blizu je! Jer on je stvorio univerzum i uništio ga, da bi mogao uživati u tome.

"I sad, usred Etira, ugledao sam boga. Hiljadu ruku ima, u svakoj šaci oružje užasne snage. Lik mu je strašniji od oluje, iz oka mu sevaju munje zaslepljujućeg sjaja. Iz ustiju mu liju mora krvi. Na glavi mu je kruna od svih smrtonosnih stvari. Na čelu ima uspravan Tau, s čije su svake strane znamenja prokletstva. A oko njega pripijena mlada devojka, nalik kraljevoj kćeri što se pojavila u devetom Etiru. No ona je silom njegove moći postala ružičasta od njegove siline, a njena čistota protkala je njegovo crnilo plavim.

"Isprepleteni su u pomamnom zagrljaju, tako da je ona raskomadana užasom boga; pa ipak se tako tesno pripila uz njega da je on zadavljen. Silom mu je gurnula glavu unazad i grkljan mu je modar od pritiska njenih prstiju. Njihov jednoglasni krik je nepodnošljiva agonija; ali to je i krik njihovog ushićenja, tako da je svaki bol, svaka kletva, svaka nesreća i svaka smrt bilo koga i bilo čega u čitavom univerzumu tek puki povetarac u tom olujnom krikju ekstaze. (2)

"I jedan Anđeo progovara: "Gle, ova vizija neizmerno prevazilazi moći tvog poimanja. Pa ipak ćeš pokušati da se sjediniš u stravičnoj bračnoj postelji."

"Tako sam rastrzan, raskomadani, živac od živca i vena od vene, i još dublje, ćelija od ćelije, molekul od molekula i atom od atoma, i istovremeno sam zdrobljen u jedno (zapiši da rastrzanje jeste drobljenje u

jedno). Svi dvojaki (nasuprotni) fenomeni su samo dva načina posmatranja jednog fenomena; a taj pojedinačni fenomen je Mir. Nema smisla u mojim rečima i mojim mislima. "Ustadoše polu-uobličena lica." Ovo je značenje tog odlomka; to su nastojanja da se protumači Haos. Ali Haos je Mir. Kosmos je Rat Ruže i Krsta. To je bilo ono "polu-uobličeno lice" o kojem sam tada govorio. Sve slike su beskorisne.

"Da, kao u ogledalu, tako se i u tvom razumu, poduprtom izdajničkim metalom laži, svaki simbol odražava i čita obratno. Gle! sve ono u šta si verovao mora te zbuniti, a ono od čega si pobegao beše tvoj spasitelj. Zbog toga si urlao na Crni Sabat kada si poljubio dlakavu stražnjicu jarca, kada te je kvrgavi bog rascepio, kada te je ledeni vodopad odvukao.

"Urličići zato, glasno urlaj! izmešaj riku probodenog lava sa ječanjem rastrgnutog bika, krik čoveka razderanog Orlovim kandžama sa piskom Orla udavljenog Čovečijim rukama. Stopi ih u samrtni hropac Sfinge, jer je slepac obesvetio njenu tajnu. Ko je to, Edip, Tiresija, Erinija? Ko je taj slepac i vidilac, luda koja je iznad mudrosti? Koga prate lovački psi neba i vrebaju pakleni krokodili? Alef, Vau, Jod, Ajin, Reš, Tau je njegovo ime. (3) "Pod njegovim nogama je kraljevstvo, a na glavi kruna. On je duh i materija; on je mir i moć; u njemu su Haos i Noć i Pan; i u BABALON, svojoj ljubavnici, koja ga je omamila Krvlju svetaca skupljenoj u njenom zlatnom peharu, začeo je devicu koju sada razdevičuje. I to se odnosi na ono što je zapisano: Malkut će biti uznesen i ustoličen na prestolu Binaha. I to je kamen filozofa koji je postavljen kao pečat na Grobnicu Tetragramatona, i eliksir života koji je destilovan iz krvi svetaca, i crveni prah koji je prah samlevenih kostiju Horonzonovih.

"Jezovita je i prelepa ta Tajna, O Titanu što si se uspeo u Junoninu postelju! Svakako si privezan i smrvljen na točku; pa ipak si razotkrio nagotu One koja je Sveta; Kraljica Nebeska je bremenita detetom, a njegovo će ime biti Vir i Vis i Virus i Virtus i Viridis, u jednom imenu koje je sva ova i ponad sviju njih."(4)

NAPOMENE

(1) *Izvodi iz Liber CDXVIII The Vision and the Voice .*

(2) *Ta slika može se naći naslikana (obično na svili, i sa varijacijama u obliku, često predstavljajući planete oko središnjeg slavluka) na svetim Barjacima koji krase tibetanska svetišta.*

(3) *To su Putanje koje obrazuju Struju 1-2-6-8-9-10 na Drvetu Života.*

(4) *Vi Veri Vniversum Vivus Vici* , *geslo Majstora Theriona kao $8^0 = 3^0$*

* * *

Odlomak koji sledi, iz Liber Alef, Knjige Mudrosti ili Ludosti (poglavlje 72, Prir.), može takođe biti od pomoći pri pojašnjavanju značenja ove karte.

"Tahuti, ili Tot, potvrdio je Dionisovu Reč time što ju je nastavio. Jer On je pokazao kako je moguće Umom usmeravati Postupke Volje. Kritikom i zabeleženim Sećanjem Čovek izbegava Grešku i Ponavljanje Greške. Ali Tahutijeva istinska Reč je bila AMOUN, kojom je omogućio Ljudima da shvate svoju tajnu Prirodu, to jest, svoje jedinstvo sa svojim Istinskim Bićem ili, kako su oni to tada nazivali, sa Bogom. I on im je otkrio Put tog Postignuća i njegov odnos sa Formulom INRI. Takođe je, svojom Misterijom Broja, otkrio Stazu svom Nasledniku da objavi Prirodu čitavog Univerzuma u njegovom Obliku i Strukturi, jer je to bila njegova Analiza, učinivši za Materiju ono što je Buddha bio rešio da učini za Um.

SREĆA

R.O.T.A. - TOČAK

(Iz The Vision and the Voice : 20. Etir).

"Dolazi paun u kamen, ispunjavajući sav Etir. On je poput vizije zvane Univerzalni Paun ili, pre kao predstava te vizije. I sada su tu nebrojeni oblaci belih anđela koji ispunjavaju Etir dok paun nestaje.

"Iza anđela su arhanđeli s trubama. Oni uzrokuju istovremeno pojavljivanje svih stvari, tako da dolazi do strašne zbrke likova. I sada opažam da su sve te stvari samo velovi točka, jer se sve slivaju u točak koji se obrće neverovatnom brzinom. On je sastavljen od mnoštva boja, ali su sve prožete belom svetlošću, tako da su prozime i sjajne. Ovaj jedan točak je četrdeset i devet točkova, postavljenih pod različitim uglovima, tako da obrazuju sferu; svaki točak ima četrdeset i devet paoka i četrdeset i devet koncentričnih obruča na jednakoj udaljenosti od središta. I svuda gde se susreću zraci bilo kojih dvaju točkova zaslepljujućim sjajem blješti oreol. Mora se shvatiti da je, uprkos tome što je vidljivo toliko pojedinosti na točku, ukupan utisak da se vidi jedan, jednostavan predmet.

"Izgleda da taj točak obrće ruka. Mada točak ispunjava sav Etir, ruka je mnogo veća od njega. I mada je ova vizija toliko veličanstvena i blistava, nema u vezi s njom ničeg ozbiljnog ili svečanog, dostojanstvenog. Izgleda kao da ona ruka okreće točak iz pukog užitka - bolje bi bilo reći iz zabave.

"Čuje se glas: Jer on je veseo i rumen bog, i njegov smeh je vibracija svega živućeg, i zemljotres duše.

"Čovek je svestan obrtanja točka koji ga ushićuje, kao prolazak električnog pražnjenja kroz telo.

"Sada vidim likove na točku, koji su protumačeni kao Sfinga s mačem, Hermanubis i Tifon. A to je pogrešno. Rub, obod točka je blještava smaragdna zmija; u središtu točka je skerletno srce; i premda nemoguće za objasniti, skerletna boja srca i zelena boja zmije su još mnogo jasniji nego zaslepljujuće beli bljesak točka. "Likovi na točku su tamniji od samog točka; u stvari, oni su mrlje na čistoti točka i zbog toga, kao i zbog brzog

obrtanja točka, ne mogu da ih vidim. Ali na vrhu se izgleda nalaze Jagnje i Barjak, kao što su prikazani na nekim hrišćanskim medaljama, a jedan od likova u dnu je vuk, dok je drugi gavran. Simbol Jagnjeta i Barjaka je mnogo sjajnije nego druga dva. Sve je sjajnije i sjajnije, dok naposljetku ne postane sjajnije i od samog točka i ne zauzme više prostora od njega.

"Jagnje govori: Ja sam najveći među obmanjivačima, jer moja čistota i bezazlenost će zavesti čiste i bezazlene, koji će jedino mene radi doći do središta točka. Vuk obmanjuje samo pohlepne i podmukle; gavran obmanjuje samo malodušne i nepoštene. No ja sam onaj o kome stoji zapisano: On će obmanuti najprobranije.

"Jer na početku Sveopšti Otac pozva lažljive duhove da prema trima nečistim dušama proseju sve zemaljske stvorove kroz tri sita. I on izabra vuka za strast tela, a gavrana za strast uma; ali mene uze pre svega da izigravam čist duhovni podstrek. One koji postadoše plen vuka i gavrana nisam ni takao; ali one koji me odbaciše i odrekoše me se prepustio sam gnevu gavrana i vuka. I čeljusti jednog raskomadaše ih, a kljun drugog proždera lešinu. Moj barjak je beo jer ništa na zemlji ne ostavih u životu. Svetkovao sam u krvi svetaca, ali ljudi ne očekuju da sam im neprijatelj, jer mi je runo belo i toplo, a moji zubi nisu zubi onoga što kida meso; i oči su mi blage, i niko ne zna da sam ja poglavar lažljivim dusima koje Sveopšti Otac posla od sebe na početku.

("Njegova atribucija je so; vuk je živa, a gavran sumpor.")

"I ja rekoh: "Rečju moći, dvostrukom u glasu Majstora; rečju koja je sedam i jedan u sedam; i veličanstvenom i užasnom rečju 210, molim te, o moj Gospode, podari mi viziju tvoje slave." I svi zraci s točka ustremiše se k meni i ja sam uništen i zaslepljen svetlošću. Uhvaćen sam u točak. Stopljen sam s točkom. Neizmerniji sam od točka. Posred mirijade munja stojim, i vidim njegov lik. (Svake sekunde me nešto pomamno baca na zemlju, tako da ne mogu potpuno da se usredsredim.)

"Sve što se dobija je tečan plamen blede zlatne boje. Ali njegova sjajna silina neprestano me vitla natrag.

"I kažem: Rečju i voljom, pokorom i molitvom, dopusti mi da vidim tvoj lik. (Ovo ne umem da objasnim, nastaje zbrka ličnosti.) Ja koji ti

govorim, vidim ono što ti govorim; ali ja koji vidim njega ne mogu to da saopštim meni, koji se tebi obraćam.

"Kada bi čovek mogao da gleda u sunce u podne, to bi moglo biti nalik na supstancu od koje je načinjen. Ali ta svetlost je lišena toplote. To je vizija Uta (Ut) u Upanišadama. I iz te vizije potiču sve legende o Bakhusu, Krišni i Adonisu. Jer utisak koji imamo je da vidimo mladića koji pleše i svira. Ali morate shvatiti da on to ne čini, jer je miran. Čak ni ruka koja pokreće točak nije njegova, nego tek ruka energizirana njime.

"A sada je to Šivin ples. Ležim pod njegovim nogama, njegov svetac, njegova žrtva. Moj oblik je oblik božanstva Seb, ali u suštini moje obličje je obličje božanstva Ptah. I razlog postojanja je u tome, da je u ovom plesu koji je užitak nužno da se nalaze i bog i adept. I sama zemlja je svetica; a sunce i luna plešu po njoj, mućeci je užitkom.

STRAST

BABALON (1)

Na Atu VII vozar kočije nosi Gral Velike Majke. Evo Vizije:

"Vozar kočije govori tihim, svečanim glasom, od kojeg podilaze žmarci, kao od nekog ogromnog, veoma udaljenog zvona: Neka pehar gleda onaj čija se krv u tome nalazi, jer vino u peharu je krv svetaca. Slava Skerletnoj Ženi, Babilon Majci Bestidnosti, koja jaše Zver, jer ona proli krv njihovu posvuda na zemlji, i gle! izmešala ju je u peharu svog bludničenja.

"Dahom svojih poljubaca je izazvala u njemu vrenje, te ono posta vino Pričesti, vino Sabata; i na Svetom Skupu točila ga je štovaocima svojim, te oni, njime omamljeni, ugledaše lice Oca moga. Tako postadoše dostojni da dele Misterij tog svetog suda, jer krv je život. I tako ona sedi vekovima, i pravedni nikada nisu zasićeni od njenih poljubaca, i svojim umorstvima i razvratom zavodi svet. U tome je manifestiran sjaj moga Oca koji je istina.

("Ovo je vino takvo da njegova moć zrači kroz pehar i ja se zanosim pod opojnošću njegovom. I ono svaku misao uništava. Ono obitava u samoći i ime mu je milosrđe. Pod "Milosrđem" podrazumevam sakrament patnje, u

kojoj učestvuju i dele je istinski obožavatelji Preuzvišenog. I to je ekstaza u kojoj nema ni traga bolu. Njena pasivnost (pasija) je poput predavanja sebe voljenom.)

"Glas nastavlja: Ovo je Misterij Babilon(e), Majke Bestidnosti, i ovo je tajna njenih preljuba,(2) jer ona se podala svemu živućem i postala saučesnik u njegovoj tajni. I pošto je od sebe učinila služiteljku svakome, postala je gospodarica svijiu. Još uvek ne možeš pojmiti njenu slavu.

"Prekrasna si, O Babilon, i poželjna, jer si se podala svemu živućem, i tvoja nejakost je nadvladala njihovu snagu. Jer u tom stapanju ti si razumela . I zato ti je ime Razumevanje, O Babilon, Noćna Damo!

"Ovo stoji zapisano: "O Bože moj, u jednom poslednjem zanosu dopusti mi da postignem jedinstvo sa mnogim!" Jer ona je Ljubav, i njena je ljubav jedna; i ona je razdvojila tu jednu ljubav u bezbrojne ljubavi, i svaka je ljubav jedinstvena, i jednaka Jedinoj Ljubavi; otuda je ona prešla "iz skupa i zakona i prosvetljenja u anarhiju samotnosti i tmine. I zauvek tako mora prekrivati briljantnost Njenog Sopstva."

"O Babilon, Babilon, ti moćna Mati, koja jašeš okrunjenu Zver, napoji me vinom svog razvrata; neka me tvoji poljupci rasposaje do smrti, tako da čak i ja, tvoj peharonoša, budem u stanju da razumem .

"Sada, kroz rujni odsjaj pehara, mogu da vidim visoko gore, neizmerno uzvišenu viziju Babilon(e). I Zver na kojoj ona jaše je Gospodar Grada Piramida, koga sam video u četnaestom Etiru.

"Sada je to nestalo u odsjaju pehara i Anđeo veli: Još uvek ne možeš da shvatiš misterij Zveri, jer ona se ne odnosi na misterij ovog Etira, i malobrojni su novorođeni u Razumevanju koji su za to kadri.

"Pehar je sve sjajniji i vatreniji. Sva moja čula su nemirna, smoždena ekstazom.

"A anđeo veli: Blaženi su sveci, čija je krv izmešana u peharu, i više nikada se ne mogu razdvojiti. Jer Prekrasna Babilon, Mati Bestidnosti, zavetovala se svojom svetom kteis, čija je svaka tačka probad, da neće prestati s preljubama sve dok krv svega živućeg ne bude skupljena u

njemu i vino njegovo ne bude odležalo, sazrelo i posvećeno, dostojno da razvedri srce mog Oca. Jer moj Otac je klonuo pod bremenom starosti, i ne dolazi joj u ložnicu. I to će vino biti kvintesencija i eliksir; i pijući ga obnoviće svoju mladost; i tako će biti zauvek dok se vek za vekom svetovi budu rastapali i preobražavali, a univerzum se rastvarao kao Ruža, i sažimao se kao Krst koji je savijen u kocku.

"I to je Panova komedija, koja se igra noću u gustoj šumi. I to je misterij Dionisa Zagreja, koji se slavi na svetoj gori Kitarionu. I to je tajna bratstva Ružinog Krsta; i to je srce rituala koji se izvodi u Podzemnoj Grobnici Adezata skrivenoj u Planini Pećina, na Svetoj Gori Abiegnus.

"I to je značenje Večere na Pashu, prolivanje krvi Jagnjeta; to je ritual Tamne Braće, jer su zapečatili Pilon (ulaz u Egipatski hram, Prir.) krvlju, da ne bi Anđeo Smrti ušao unutra. Time se odvajaju od zajednice svetaca. Time se odvajaju od samilosti i od razumevanja. Prokleti su oni jer zatvaraju svoju krv u svoja srca.

"Ustežu se od poljubaca moje Majke Babilon, i u njihovim usamljenim utvrdama oni se mole lažnom mesecu. I međusobno se obavezuju zakletvom, i neizmernom kletvom. I zajedno kuju zavere u svojoj zlobi, i poseduju moć i gospodstvo, i u svojim kazanima kuvaju gorko vino prevare, smešano s otrovom svoje sebičnosti.

"Tako objavljuju rat Presvetome, šaljući svoju prevaru na ljude i na sve što živi. Tako se njihova lažna samilost naziva samilošću, a njihovo lažno razumevanje naziva se razumevanjem, i to je njihova najmoćnija bajalica.

"Ipak, od sopstvenog otrova stradaju; Vreme će ih prožderati u njihovim usamljenim tvrđavama, Vreme koje ih je prevarilo da mu služe, i stradaće od moćnog đavla Horonzona, njegovog gospodara, čije ime je Druga Smrt, jer je krv kojom su poškropili svoj Pilon kao prepreku Anđelu Smrti, upravo ključ pomoću kojeg on ulazi.(3)

NAPOMENE

(1) Iz *The Vision and the Voice* (12. Etir).

(2) Ovde izloženo učenje istovetno je onom o celom Misteriju Savršenstva razumevanja sebe putem iskustava sa svakim mogućim Nesavršenstvom, kao što je drugde u ovom Eseju već objašnjeno.

(3) Mislim da je teškoća ovih ljudi bila u tome, da su hteli nadomestiti svoju krv krvlju nekog drugog, budući da su želeli sačuvati vlastite osobnosti. (Komentar Majstora Teriona u The Vision and the Voice, Prir.)

UMETNOST

STRELA (1)

"I gle, sad, kako je zmajeva glava u stvari samo Etirov rep! Mnogo je onih što se probijahu krčeci sebi put iz odaje u odaju kroz Večni Dom, i što se, konačno me ugledavši, vratiše, govoreći: "Strahotan je lik Svemoćnog i Užasnog." Srećni su oni što spoznaše ko sam. I slava onom što je od mog grla načinio hodnik za svoju strelu istine, i lunu za svoju čistotu.

"Mesec opada. Mesec opada. Mesec opada. Jer u toj je streli Luč Istine koja nadmašuje svetost sunca, uz čiju pomoć ono sija. Strela je opremljena perima Maat koja su pera Amounova, a pritka strele je fálus Amouna Skrivenog. A njen vršak je zvezda koju si ugledao na mestu gde Ne Beše Boga (where was No God).

"A među onima što čuvahu zvezde ne beše nijedan dostojan da rukuje Strelom. A među onima što su obožavali ne zateče se nijedan dostojan da vidi Strelu. A ipak ona zvezda što si je video beše tek vršak Strele, i nisi imao pameti da ščepaš pritku ili čistote da naslutiš pera. Zato je blažen onaj što poseduje sigil glave krunisanog lava i telo Zmije i Strele.

"Pa ipak uviđaš razliku između gore i dole odapete Strele, jer nagore odapeta strela je ograničena u letu, i odapinje je čvrsta ruka, jer Jesod je Jod Tetragramatona, a Jod je ruka; ali nadola odapetu strelu odapinje najviša tačka Joda; a taj Jod je Pustinjak, i to je najsitnija tačka koja nije razasrta, i koja je u blizini Haditovog srca.

"A sada ti se nalaže da se povučesh iz Vizije i da do sutra, u zakazani čas, sačekaš nastavak, koji će ti biti dat dok budeš išao svojim putem, meditirajući o ovoj misteriji. I prizvaćeš Pisara, i ono što treba biti zapisano biće zapisano.

"Stoga se povlačim, kako mi je naloženo.

" Pustinja između Benshrura i Tolge .

" 12. decembar 1909. 19-20 časova.

"Sada si stupio pred uzvišenu Tajnu; zaista, nalaziš se pred drevnim Čudom, krilatom svetlošću, Vrelima Ognja, Tajnom Prizme. Ali ja nisam taj koji može da je otkrije, jer nikada mi nije dopušteno da je vidim, jer ja sam samo stražar na pragu Etira. Moja poruka je izrečena, i moja misija je izvršena. Povlačim se, prekrivajući lice krilima pred prisustvom Anđela Etira.

"Tako se Anđeo udaljio pognute glave, skupljenih krila preko nje.

"A tu je maleno dete, u izmaglici plavičaste svetlosti; kosa mu zlatna, sva u uvojcima, oči tamnoplave. Da, sav je zlatan, od živog, jarkog zlata. I u svakoj mu ruci po zrnja; u desnoj crvena, u levoj plava i ima crvene sandale i nikakve druge odeće.

"I on veli: Zar nije život duga inicijacija u patnju? I zar nije Izida Božica Patnje? A ona je moja mati. Priroda joj je ime, i ima sestru blizanku Neffidu, koja se zove Savršenstvo. I Izidu moraju svi poznavati, ali kako su retki oni što poznaju Neffidu! Tamna je , i stoga uliva strah.

"Ali ti što si je obožavao bez straha, što si život učinio inicijacijom u njen Misterij, ti koji nemaš ni oca ni majku, ni sestru ni brata, ni ženu ni dete, ti što si se usamio kao rak samotnjak koji je u vodama Velikog Mora, gledaj! kada se sistrumi oglase, i fanfare razglase slavu Izide, po završetku toga je tišina, i ti ćeš opštiti sa Neffidom.

"I upoznavši njih, sada su tu krila Kraguja Maut. Možeš napeti prema glavi luk svoje magičke volje; možeš da odapneš strelu i prostreliš je kroz srce. Ja sam Eros. Uzmi onda luk i tobolac s mog ramena i ubij me; jer ne ubiješ li me, nećeš razotkriti veo sa Misterije Etira.

"I zato učinih kako mi je zapovedio; u tobolcu behu dve strele, bela i crna. Ne mogu da se prisilim da namestim strelu na luk.

"I začu se glas: To mora biti.

"I ja rekoh: To niko ne može učiniti.

"I glas uzvratu, poput jeke: Nemo hoc facere potest.

"Tada me prožme razumevanje, i uzeh Strele. Bela strela beše bez vrška, dok crna beše gusto nazubljena poput ribljih udica; beše obavijena bakrom i vrha natopljenog smrtonosnim otrovom. Potom namestih belu strelu i odapeh je u srce Erosovo, i mada to učinih svom snagom, ona se bezopasno odbi od njega. No u tom trenu crna mi strela probode srce. Ispunjen sam užasnom agonijom.

"A dete se smeši i veli; Mada me tvoja strela nije probola, mada je otrovni vrh prostrelijo tvoje srce; ipak sam usmrćen Ja, a ti živiš i slaviš pobeđu, jer Ja sam ti i ti si Ja.

"To rekavši nesta, a Etir se prolomi urlikom deset hiljada gromova. I gle, Strela! Pera Maat su joj kruna, postavljena oko diska. To je Atefkruna Tota; pritka strele je goruća svetlost, a završetak srebrna prizma.

"Tresem se i drhtim pred vizijom, jer posvuda unaokolo su vrtlozi i bujice oluje razbešnjenog ognja. Zvezde s nebeskog svoda uhvaćene su u pepelu plamena. I sve su tamne. Ono što beše užareno sunce sada je poput trunke pepela. A posred svega plamti Strela.

"Vidim da je kruna Strele Otac sve Svetlosti, a telo Strele (pritka) je Otac sveg Života, a vršak Strele je Otac sve Ljubavi. Jer srebrna prizma je poput lotosovog cveta, a Oko u Atefkruni kliče: Gledam. I Pritka kliče: Radim. I Vršak kliče: Čekam. I Glas Etira odjekuje: Ona zrači. Ona plamti. Ona cveta.

"A sada se javlja čudna misao; ova Strela je izvor sveg kretanja; ona je beskrajno kretanje, pa ipak, nepokretna je, tako da kretanje ne postoji (there is no motion). I otuda ne postoji materija. Strela je odblesak Šivinog Oka. Ali zbog toga što se ne kreće, univerzum nije uništen. Univerzum je izložen i progutan podrhtavanjem pera Maat, koja su pera Strele; ali ta pera ne podrhtavaju.

"I čuje se glas: Ono što je gore nije kao ono što je dole.

"A drugi glas odgovara: Ono što je dole nije kao ono što je gore.

"I treći glas uzvraća im: Šta je gore a šta dole? Jer postoji podela koja ne razdvaja i množenje koje ne umnožava. I Jedno je Mnoštvo. Gledaj, ova Misterija prevazilazi moći razumevanja jer krilata kugla je kruna, pritka je mudrost, a vršak razumevanje. I Strela je jedna, a ti si izgubljen u Misteriji, jer si tek kao beba u utrobi majčinoj, koja još nije spremna za svetlost.

"I vizija me svladava. Čula su mi odrvenela: vid mi je rasprsnut: sluh zaglušen.

"I dopire glas: Ti si tražio leka patnji; zato ti je sva patnja sudbina. Ovako je zapisano: "Bog je preuzeo na sebe nepravdu sviju nas." Jer kao što je tvoja krv izmešana u peharu BABALON, tako je i tvoje srce univerzalno srce. Ali je oko njega obavijena Zelena Guja, Guja Užitka.

"Ukazalo mi se da je to srce srce koje sve raduje, i da je guja guja Smrti, jer su tu svi simboli međusobno zamenjivi, pošto svaki u sebi sadrži sopstvenu nasuprotnost. I to je velika Misterija Vrhunske Trijade, koja je iznad Bezdana. Jer ispod Bezdana nasuprotnost je razdvajanje; ali iznad Bezdana, nasuprotnost je Jedinstvo. I istinito može biti jedino ono što u sebi sadrži protivrečnost.

"Ne možeš verovati kako je čudesna ova vizija Strele; ništa je ne može prekinuti, sem ako Gospodi Vizije ne uznemire vodu u jezeru, umu Vidioca. Ali oni šalju vihor - oblak Anđela, koji nogama tuku po vodi i stvaraju male talase - to su sećanja. Jer Vidilac nema glavu; ona je proširena univerzumom, neizmerno i mirno more, okrunjena noćnim zvezdama. A posred svega je strela. Sličice onoga što se zbilo, prošlosti, pena su na talasima. I nastaje bitka između Vizije i sećanja. Molio sam se Gospodarima Vizije rečima: O Gospodi moji, ne lišavajte me pogleda na ovo čudo.

"A oni rekoše: Tako mora biti. Zato se raduj što ti je bilo dopušteno da, makar i na tren, ugledaš ovu strogu, uzvišenu Strelu. Ali vizija je završena i poslali smo veliki vihor na tebe. Jer silom ne možeš prodrati, pošto si je se odrekao; ni autoritetom, jer si ga zgazio. Lišen si svega sem poimanja (razumevanja), O ti koji si puka pregršt praha!

"I ustaju slike i sputavaju me, tako da se za mene Etir zatvara. Samo stvari uma i tela su mi dostupne. Kamen prikazivanja je mutan; jer ono što u njemu vidim su samo sećanja.

NAPOMENA

(1) Iz The Vision and the Voice (5. Etir).

UNIVERZUM

DEVIČANSKI UNIVERZUM (1)

"Dospesmo u palatu u kojoj je svaki kamen po jedan poseban dragulj, optočen milionima meseca.

"I ta palata je ništa drugo do telo ponosne, zanosne i nezamislivo lepe žene. Ona je poput dvanaestogodišnje devojčice. Zenice su joj duboke i trepavice duge. Očiju je sklopljenih, ili gotovo sklopljenih. Nemoguće je išta o njoj izustiti. Naga je; celo telo joj je prekriveno nežnim zlatnim dlačicama, koje su električni plamičci - koplja moćnih i strašnih Anđela od čijih su prsnih oklopa ljuspice njene kože. A kosa, vlasi koje joj se sa glave spuštaju do samih stopala, svetost je samog Boga. Od sveg sjaja koje se ukazalo Vidiocu u Etirima, ništa nije dostojno poređenja makar i sa njenim malim prstom. Jer mada on ne može bez ceremonijalnih priprema sudelovati u Etiru, čak i sam pogled izdaleka na ovaj Etir je poput učešća u svim prethodnim Etirima.

"Vidilac je izgubljen u čudu, koji je Mir.

"A krug obzorja povrh nje je skup veličanstvenih Arhandela, spojenih ruku, koji stoje i pevaju: Ovo je kći Prelepe BABALON, koju ona rodi Ocu Svega. I svima je rodi.

"Ovo je Kraljeva Kći. Ovo je Devica Večnosti. Ovo je ona koju je Presveti istrkao iz ruku Diva Vremena, i nagrada onima koji su savladali Prostor. Ovo je ona koja je ustoličena na Presto Poimanja. Sveto je, Sveto, Sveto, ime njeno, koje se među ljudima ne izgovara. Jer nazvali su je Kore, i Malkah, i Betulah, i Persefona.

"I pesnici ispevaše pesme o njoj, a proroci pričaše ništavne stvari, i mladići sanjaše isprazne snove: ali to je ona, neokaljana, ime čijeg imena se ne sme izgovoriti. Misao nije kadra da proдре kroz sjaj koji je brani, jer misao pada zgromljena nasmrт u njenom prisustvu. Pamćenje je prazno, i najdrevnije knjige Magike nisu ni reči kojima se ona zavetuje ni hvalospevi njoj u čast. Volja se svija poput trske u besnilu oluja koje haraju granicom njenog kraljevstva, a imaginacija ne seže ni do jedne jedine latice ljljана na kojima stoji u kristalnom jezeru, staklenom moru.

"Ovo je ona koja je u kosu uplela ukras od sedam zvezda, sedam dahova Božijih koji pokreću i prožimaju njenu preuzvišenost. I ona je ukasila kosu sa sedam češljeva, na kojima je zapisano sedam tajnih imena Božijih, koja ne poznaju ni Anđeli, ni Arhandeli, ni Vojskovođe armija Gospoda.

Sveta si, Sveta, Sveta ti, i neka je blaženo ime Tvoje zauvek, kojoj su Eoni tek pulsiranja tvoje krvi."

NAPOMENA

(1) Iz The Vision and the Voice (9. Etir).

DEO TREĆI

DVORSKE KARTE

OPŠTE NAPOMENE

Ove karte tvore slikovnu analizu snaga četiri slova Imena i četiri Elementa. Odnose se i na Zodijak; ali umesto da svakoj karti pridodamo tri dekana svakog znaka, uticaj počinje sa poslednjim dekanom jednog znaka i nastavlja se do drugog dekana sledećeg. Postoji još jedna poteškoća; za očekivati je da je elementalna atribucija usklađena sa atribucijama Zodijaka; ali to nije slučaj. Na primer, moglo bi se pretpostaviti da se ognjeni deo Ognja odnosi na najaktivniji ognjeni znak, naime, na Ovna. Naprotiv, on predstavlja poslednji dekan Škorprije i prva dva dekana Strelca, koji je vodeni deo Ognja u Zodijaku i najblaži po uticaju.

Razlog tome je činjenica da je u kraljevstvu Elementata sve izmešano i zbrkano; ili, kako bi se apologet izrazio, u protivnosti i protivteži. Prikadnost takvog rasporeda je u tome što su ove karte pogodne za prikaz, doduše nedorađen i empirijski, različitih tipova muškaraca i žena. Može se sažeto reći da je svaka od ovih karata slika osobe čije Sunce, ili čiji ascendent u času rađanja, potpada pod zodijačku atribuciju te karte. Otuda, osoba rođena 12. oktobra može da ima mnoge osobine Kraljice Mačeva; dok bi se, ukoliko se osoba rodila neposredno pred ponoć, mogle dodati i mnoge osobenosti Princa Štapova.

OPŠTE OSOBINE ČETIRI DVORJANA

Vitezovi predstavljaju moći slova Yod u Imenu. Oni su najplemenitiji, izvorni, dejstveni deo Energije Elementa; zato su predstavljeni na konju i u punom oklopu. Njihovo dejstvo je hitro i žestoko, ali prolazno. U Elementu Ognja, na primer, Vitez odgovara blesku Munje; u Elementu Vode, Kiši i Izvorima; u Vazduhu, Vetru; u Zemlji, Planinama. Kao jedna vrsta mentalne vežbe, veoma je važno za sebe lično razraditi korespondencije između Simbola i Prirodnih Silina koje oni predstavljaju; a za praktičan Magički rad je od suštinske važnosti da se to znanje usvoji.

Kraljice predstavljaju slovo He u Imenu. One su komplementi Vitezova. One primaju, fermentiraju, i prenose izvornu Energiju svog Viteza. One brzo primaju tu Energiju, a takođe su sposobne da je održe u periodu trajanja svoje funkcije; ali one nisu konačni proizvod. One predstavljaju drugu fazu u procesu stvaranja čija je četvrta i poslednja faza materijalno ostvarenje. Predstavljene su kako sede na prestolu. Time se ističe činjenica da su određene za vršenje utvrđenih funkcije.

Prinčevi predstavljaju moći slova Vau u Imenu. Princ je Sin Kraljice (kćeri starog Kralja) i Viteza koji ju je zadobio; stoga je on prikazan u kočijama kako hita da sprovede udruženu Energiju svojih roditelja. On je aktivni ishod njihovog sjedinjavanja i njegovo otelotvorenje. On je intelektualna predstava njihovog sjedinjenja. Njegovo delovanje je stoga trajnije nego delovanje njegovih predaka. U jednom pogledu, zaista, on ima izvesnu relativnu trajnost, pošto predstavlja objavljeno svedočanstvo onoga što je učinjeno u tajnosti. On je i "Umirući Bog", koji iskupljuje svoju Nevestu u času, i pomoću vrline svoje smrti.

Princeze predstavljaju završno He u Imenu. One predstavljaju konačni ishod prvobitne Energije u njenom ispunjenju, pročišćenju i materijalizaciji. One predstavljaju i protivtežu, ponovnu apsorpciju Energije. One predstavljaju Tišinu u koju se sve vraća. One su stoga istovremeno trajne i nepostojeće. Rezultat jednačine $0=2$.

Princeze nemaju nikakve Zodijačke atribucije. A očigledno je da predstavljaju četiri tipa ljudskog bića. One su oni brojni "elementalni" ljudi koje prepoznajemo po potpunom odsustvu osećaja odgovornosti, čije su moralne osobine nedovoljno jake da "zagrizu". Oni su dalje podeljeni prema prevlasti planeta. Takvi e tipovi neprestano opisuju u književnosti. Kao što je zabeležio Elifás Levi: "Magova ljubav prema takvim stvorenjima je nerazumna i može da ga uništi".

Odnosi između ova Četiri Elementa Imena su izvanredno složeni, sasvim prevazilaze granice u čijim okvirima bi bio moguć kakav-takav uobičajen esej; oni se menjaju sa svakom mišlju pridodatom njihovom značenju.

Na primer, tek što se pojavila Princeza, Princ je osvaja venčanjem i ona je ustoličena na Majčinom prestolu. Ona time budi Eld prvobitnog starog Kralja, koji tada postaje mladi Vitez i tako obnavlja ciklus. Princeza nije samo savršena Devica nego i, zbog smrti Princa, napuštena i uplakana

Udovica. Sve to se javlja u legendama svojstvenim Eonu Ozirisa. Teško da je ikako moguće razmrsiti te poteškoće, ali za studenta će biti dovoljno da se zadovolji tim da u jednom periodu obrađuje jednu legendu.

Prirodno je da je Eon Ozirisa, vladavina Vazduha, borbe, intelekta, tako haotična; da se njegovi simboli i formule prepliću, jedno drugom protivreče. Nemoguće je uskladiti nebrojene bajke ili parabole, jer je svaka smišljena da bi istakla neku formulu koja je smatrana izuzetno značajnom u službi nekog uskog ili privremenog cilja.

SAŽET PRIKAZ ŠESNAEST DVORSKIH KARATA

VITEZ ŠTAPOVA

Vitez Štapova predstavlja ognjeni deo Ognja; on vlada od 21. stepena Škorprije (Scorpio) do 20. stepena Strelca (Sagittarius). On je ratnik pod punim oklopom. Na šlemu kao perjanicu nosi crnog konja. U ruci drži esplantelu buktinju; plamen mu je i plašt; a po plamenu i jaši Njegov bojni konj je crni konj u skoku.

Moralne osobine koje odgovaraju ovom liku su aktivnost, plemenitost, žestina, prekost, gordost, impulsivnost, hitrina u nepredvidivim postupcima. Ako je pogrešno energizovan, opak je, okrutan, fanatik i brutalan. U oba slučaja je loše pripremljen za sprovođenje svoje akcije; nema načina da je prilagodi okolnostima. Ako doživi neuspeh u prvom pokušaju, nema unutrašnjih rezervi za drugi.

U Yi Jingu, ognjeni deo Ognja je predstavljen 51. heksagramom, Zhen. Značenje koje se tamo navodi potpuno je u skladu sa doktrinom Tarota, ali se naročito ističe uznemirujući, opasan i revolucionaran karakter srodnih događaja. Onome koji postavlja pitanje savetuje se da bude oprezan, ali hladnokrvan, odlučan i energičan: da se čuva preuranjenih postupaka, ali da tupa napred sa čvrstim pouzdanjem u sopstvene sposobnosti.

Sve ove korespondencije Yi Jinga treba da se proučavaju u toj knjizi (S.B.E., Vol. XVI) a ovde se upućuje na tekst u slučajevima kada su značajni odlomci pređugi da bi se u potpunosti mogli navesti.

KRALJICA ŠTAPOVA

Kraljica Štapova predstavlja vodeni deo Ognja, njegovu fluidnost i boju. Ona vlada u Zodijaku od 21. stepena Riba (Pisces) do 20. stepena Ovna (Aries). Njena kruna je ukrašena krilatom kuglom na vrhu i plamenim zracima. Njena duga crvenkastozlatna kosa spušta se po njenom pločastom oklopu. Sedi na plamenom prestolu koji je posredstvom njene materijalne moći sveden na geometričnu svetlost. Uskovitlani plameni jezici pod prestolom su postojani. U levoj ruci drži štap; no na njegovom vrhu je šiškarka koja nagoveštava Bakhusove misterije. U društvu je leoparda koji sedi i na čiju glavu je položila ruku. Njeno lice izražava ekstazu one čiji je duh duboko upleten u tajnu koja joj se rađa u nedrima.

Kraljičine osobine su prilagodljivost, istrajna energija, blagi autoritet koji zna da upotrebi kako bi povećala svoju privlačnost. Dobronamerna je i plemenita, ali netrpeljiva prema suprotstavljanju. Posедуje ogroman dar za prijateljstvo i ljubav, ali uvek na sopstvenu inicijativu. Gordosti na ovoj karti ima koliko i u Viteza, no lišena je one spontane plemenitosti koja taj greh opravdava. Nije to prava gordost, nego samozadovoljna taština, pa čak i snobizam.

Druga strana njene ličnosti je da može da bude sklona dugim promišljanjima, čija posledica može da bude donošenje pogrešne odluke i krajnje surova reakcija na to. Lako ju je obmanuti; tada će se najverovatnije pokazati kao despotski nastrojena, svojeglava glupača. Može da bude i veoma osetljiva na uvredu, osvetoljubivo zlopamtilo bez stvarnog povoda. Moguće je da se okrene protiv najboljih prijatelja i da se prema njima oštro ophodi bez jasnog povoda. A kada zagriže u prazno, lomi vilicu!

U Yi Jingu, vodeni deo Ognja je predstavljen 17. heksagramom, Sui. On ukazuje na razmišljanje povodom nagonске reakcije i na kasniji ravnomeran tok akcije. Postoji ogromna sposobnost za lucidno razmišljanje i istrajnost u radu, ali samo po nalogu i pod vođstvom nekog stvaralačkog uma. Postoji sklonost ka prevrtljivosti, pa čak i nevernosti. Ideje koje ona sledi ne ostavljaju dubljeg, upečatljivijeg traga. Ona će "prigriliti dečaćića, a odbaciti zrelog i iskusnog muškarca" ili učiniti obmuto (linije 2 i 3) ne shvatajući šta čini. Postoji sklonost ka napadima melanholiје, kojima traži leka u opijanju ili paničnim izlivima nepromišljenog gneva.

PRINC ŠTAPOVA

Princ Štapova predstavlja vazdušni deo Ognja, sa sposobnošću širenja i isparavanja. On vlada od 21. stepena Raka (Cancer) do 20. stepena Lava (Leo). On je ratnik pod punim oklopom od pločastog metala ali golih ruku zbog svoje krepkosti i delatnosti. Nosi krunu načinjenu od zraka na čijem vrhu je lavlja glava s krilima, a sa krune se prostire plameni zastor. Na plećima mu je pečat To Mega Theriona. U levoj ruci drži Feniksov štap Drugog Adepta (u Ritualu $5^0=6^0$ R.R. i A.C.), štap Moći i Energije, dok drugom rukom drži uzde lava koji vuče kočije, kočije opremljene točkom sa plamenim zracima. On vozi po plamenom moru, uzburkanom i nazubljenom.

Moralne osobine koje odgovaraju ovom liku su brzina i snaga. No povremeno je sklon nagonskim postupcima; katkad se lako povede za spoljnjim, stranim uticajima, a neretko je, naročito u sitnicama, žrtva neodlučnosti. Često je prenagljen, posebno pri izražavanju mišljenja, no ne mora nužno i da se slepo drži mišljenja za koje se toliko zalaže. Izlaže snažne stavove samog izlaganja radi. U stvari je veoma spor prilikom temeljnog opredeljivanja u svemu, ali uvek uvida obe strane svakog pitanja. Suštinski je pravičan, ali uvek smatra da se pravda ne može doseći u intelektualnom svetu. Izvanredno je plemenit i velikodušan karakter. Može da bude preterano hvalisav, dok se prepredeno podsmeva kako predmetu svoje hvalisavosti tako i sebi samom što se nije uzdržao. Romantičan je do gluposti, naročito u svemu što se tiče istorije i tradicije, i može da smišlja "karambole" ili da priprema i izvodi pomno razrađene šale. Može da izabere nekog bezazlenog anonimusa i da ga godinama zasipa paljbom iz svih mogućih oružja podsmeha, kao što je Swift kinjio sirotog Partridža (Partridge), a sve to bez trunke mržnje, spreman da skinе i košulju s leđa ako ustreba njegovoj žrtvi. Po smislu za humor spada u "svaštoždere" što ga u očima drugih može učiniti tajanstvenom ličnošću, koje se bezrazložno pribojavaju oni koji zapravo znaju samo njegovo ime - za njih simbol Užasa. To je posledica uticaja poslednjeg dekana Raka na ovu kartu. Jedan od njegovih najkrupnijih nedostataka je gordost; podlost i sitničarsku uradost svake vrste beskrajno prezire. Silno je i fanatično hrabar, a strpljenje mu je nepokolebljivo. Uvek se bori na strani koja ima manje izgleda da uspe i uvek naposljetku - ali nakon dugo, dugo vremena - pobeđuje. Razlog tome je prevashodno njegova spremnost i sposobnost za rad, kojeg upražnjava njega samog radi, "bez žudnje za rezultatom"; možda je za to kriv njegov oholi prezir prema svetu

uopšte - koji, međutim, nimalo ne smeta postojanju dubokog i ekstatičnog poštovanja prema "svakom muškarcu i svakoj ženi" kao "zvezdi".

Kada je karta u lošem položaju karakter se izopačuje. Sve osobine koje smo prethodno naveli javljaju se kao antiteze. U njemu se javlja neizmerna svirepost, delom sadistička, a delom kao posledica ogrubelosti koju rađa ravnodušnost - i u izvesnom smislu, lenjost! Tako može da bude i netrpeljiv, pun predrasuda, i danguba - uglavnom zato što to ne zahteva truda. Može još da bude i isprazni hvalisavac i velika kukavica.

U Yi Jingu, vazdušni deo Ognja je predstavljen 42. heksagramom, Yi, koji znači sabiranje, povećanje. Ispunjen čestitošću i pouzdajući se u nju, on smišlja delo velikih razmera, često vođen idejom izraženom u 5. liniji: "čista srca želi da pomogne svima ispod". U tome može da postigne ogroman uspeh. No taj put je ispunjen srazmernom opasnošću.

"Vidimo onog čijem uzdizanju niko neće doprineti, a mnogi će ga napadati. On ne poštuje uobičajena pravila slušajući naredbe svog srca" (6. linija). Kada izbegne tu opasnost, dolaze "stranke koje zalihama dodaju i deset pari kornjačinih oklopa čijem se proročanstvu ne može usprotiviti - Neka ih Kralj upotrebi pri prinošenju žrtve Bogu..." (2. linija).

PRINCEZA ŠTAPOVA

Princeza Štapova predstavlja zemaljski deo Ognja; moglo bi se reći da je ona gorivo, hrana za Oganj. Ovaj izraz podrazumeva neodoljivu hemijsku privlačnost zapaljive supstance. Ona vlada Nebeskim svodom u jednom kvadrantu dela oko Severnog pola.

Princeza je zato prikazana sa perjem pravde koje poput plamenih jezika izvire sa njenog čela. Naga je, čime pokazuje da se hemijsko dejstvo može odvijati jedino ako je element savršeno slobodan da se kombinuje sa partnerom. U ruci joj je štap na čijem vrhu je sunčev disk; poskakuje u uskovitlanom plamenu koji svojim oblikom podseća na slovo Yod.

Za ovu kartu se može reći da predstavlja ples devičanske sveštenice Bogova Ognja, jer ona opslužuje zlatni žrtvenik ukrašen ovnujskim glavama koje simbolizuju žar Proleća.

Ličnost Princeze je krajnje individualna. Ona je blistava i smela. Stvara sopstvenu lepotu svojom suštinskom snagom i energijom. Snaga njene ličnosti nameće posmatraču utisak lepote. U gnevu ili ljubavi je nagla, strasna i nepomirljiva. Uništava sve što je u njenom domašaju. Slavoljubiva je i visokih stremljenja, puna oduševljenja koje je često iracionalno. Nikad ne zaboravlja uvredu i jedini vid strpljivosti koji je krasi je strpljivost s kojom vreba u potaji priliku za osvetu.

Takva žena, kada je karta pod lošim uticajem ispoljava defekte ovih osobina. Površna je i teatralna, krajnje plitka i izveštačena a da joj ni na kraj pameti nije da je takva, jer ima puno poverenje u sebe čak i kada je i najobičnijem posmatraču očigledno da se nalazi samo u jednom grču čudljivosti. Svirepa je, nepouzdana, neverna i ohola.

U Yi Jingu, zemaljski deo Ognja opisan je 27. heksagramom, Yi. On daje sliku sasvim nagonске, strasne i nezajažljive osobe, potpuno bezobzirne u pogledu načina za postizanje sopstvenog zadovoljstva. Komentari u Yi Jingu vrve naizmeničnim upozorenjima i podsticajima.

VITEZ PEHARA

Vitez Pehara predstavlja ognjeni deo Vode, žustru i strastvenu provalu kiše i izvora; dublje, moć rastvaranja koju Voda poseduje. On vlada Nebom od 21. stepena Vodolije (Aquarius) do 20. stepena Ribe (Pisces). Odeven je u crni oklop sa jarkim krilima koja, zajedno sa njegovim belim ždrepcem u skoku, pokazuju da on predstavlja najdelotvorniji vid Vode. U desnoj ruci drži pehar iz kojeg izlazi rak, koji zbog agresivnosti predstavlja kardinalni znak Vode. Njegov totem je paun, pošto je blistavost jedno od znamenja vode u njenom najaktivnijem vidu. Ovde se pored toga donekle upućuje i na fenomen fluorescencije.

Osobnosti ličnosti koju ova karta označava su, ipak, uglavnom pasivne prirode, u skladu sa atribucijom Zodijaka. On je ljubak, diletant, sa Venerinim osobinama, ili oslabljeni Jupiter. Prijatan je na jedan trpeljiv način. Brzo reaguje kada ga nešto privlači, i lako se oduševljava takvim podstrecima; no ne krasi ga istrajnost. Izvanredno je senzitivan na spoljašnje uticaje, ali bez stvarne dubine karaktera.

Kada je karta pod lošim uticajem, puten je, dokon i neiskren. No uprkos tome krasi ga bezazlenost i čistota koje su sama srž njegove prirode. No, u

celini uzevši, u tolikoj je meri površan da je veoma teško proniknuti u tu dubinu. "Ime mu je zapisano u vodi."

U Yi Jingu, ognjeni deo Vode predstavljen je 54. heksagramom, Gui Mei. Komentar je krajnje zamršen i nejasan i pomalo zlokoban. Govori o poteškoćama pri pravilnom sjedinjenju takvih suprotnosti kao što su oganj i voda (uporedi sa Kraljicom Štapova; ali u tom slučaju Voda je umirujući i preobražajni uticaj, dok je ovde Oganj taj koji stvara nevolje). Žustrina i žestina neprimerene su ličnosti po prirodi blagoj i spokojnoj; retkost je, zaista, sresti osobu koja je uspešno uskladila te međusobno sukobljene elemente. Sklon je neveštom, pogrešnom načinu rešavanja svih sopstvenih problema i ukoliko ga ne bude u tome stalno pratila dobra sreća, čitav će mu život biti jedan neprekidan niz neuspeha i krahova. Njegov mentalni "građanski rat" često se završava šizofrenijom ili melanholičnim ludilom. Zloupotrebom raznovrsnih stimulanata i narkotika može da ubrza srljanje u propast.

KRALJICA PEHARA

Kraljica Pehara predstavlja vodeni deo Vode, njenu moć recepcije i refleksije. U Zodijaku vlada od 21. Stepena Blizanaca (Gemini) do 20. stepena Raka (Cancer). Njen lik je beskrajno prefinjen, uzvišena čistota i lepota. Proniknuti u Istinu o njoj jedva da je moguće, jer ona gotovo savršeno odslikava prirodu posmatrača.

Prikazana je na prestolu u mimim vodama. U ruci drži pehar u obliku školjke iz kojeg izlazi rečni rak, a takođe drži Lotos Izide, Velike Majke. Odora i koprena jednovremeno su joj beskonačni lukovi svetlosti, a more povrha kojeg je ustoličena gotovo nepomučeno odražava predstave lika koji ona predstavlja.

Osobine koje se vezuju uz ovu kartu su prevashodno sanjarenje, priviđanje, spokojstvo. Ona ima savršen dar za posredovanje i strpljivo podnošenje, kadra je da primi i prenese sve a da to na njoj ne ostavi ni najmanje traga. Ukoliko je pod lošim uticajem, sve te osobine se izvitoperuju. Sve što kroz nju prođe se prelama i izobličuje. Ali uopšteno govoreći, njene osobine uglavnom zavise od uticaja kojima je izložena.

U Yi Jingu, vodeni deo Vode je predstavljen 58. heksagramom, Dui. Komentar je bezličan koliko i karta; sastoji se od blagih prekora na temu

zadovoljstva. Može se zaista reći da, obično, ljudi ovog tipa uopšte nemaju sopstvenu ličnost, ukoliko ličnošću ne nazovemo stajanje na vetrometini slučajnih utisaka i uticaja.

Međutim, dobijamo nagoveštaj (6. linija) da je najveće zadovoljstvo ljudi ovog tipa da predvode i privlače druge. Takvi su samim tim (što se dovoljno često vidi) neverovatno omiljeni.

PRINC PEHARA

Princ Pehara predstavlja vazdušni deo Vode. S jedne predstavlja elastičnost, nepostojanost, hidrostatični ekvilibrijum; sa druge, svojstva katalizatora i energiju pare. Vlada od 21. stepena Vage (Libra) do 20. Stepena Škorprije.

On je ratnik koji je samo delimično u oklopu, koji, međutim, pre liči na izraslinu nego na deo odeće. Na vrhu njegovog šlema je orao a i kočije, koje podsećaju na školjku, takođe vuče orao. Krila su mu tanana, gotovo gasovita. Ovo upućuje na njegovu moć isparavanja shvaćenu u duhovnom smislu.

U desnoj ruci drži Lotosov cvet, svet elementu Vode, a u levoj pehar iz kojeg izlazi zmija.

Treći totem, škorpion, nije prikazan na slici pošto je putrefakcija koju on predstavlja krajnje tajnan proces. Pod njegovim kočijama je mirna i nepokretna voda jezera na koje se sručio težak pljusak.

Čitava simbolika ove karte je krajnje zapletena, jer Škorpion je najtajanstveniji među Znacima, a njegov ispoljeni, vidljivi deo simbolizovan orlom je, zapravo, najbeznačajniji deo njegove prirode.

Moralne karakteristike osobe prikazane na ovoj karti su prefinjenost, skrivena žestina i znanost. On je krajnje tajanstven, umetnik u svemu čega se lati. Spolja izgleda miran i hladnokrvan, no to je samo maska najsilovitije strasti. Površno posmatrano, podložan je spoljašnjim uticajima, no prihvata ih samo zato da bi ih prilagodio, izvlačeći iz njih korist, sopstvenim tajnim zamislima. On je stoga potpuno bez savesti, u uobičajenom smislu te reči, zbog čega ne uživa poverenje svojih bližnjih. Oni veruju da nisu kadri da ga shvate i da to nikada neće biti u stanju. Stoga on izaziva bezrazložan strah. U stvari je savršeno nemilosrdan. Neizmerno mu je stalo do moći, mudrosti i sopstvenih ciljeva. Ne oseća nikakvu odgovornost za druge i, mada obdaren izvanrednim sposobnostima, nepouzdan je i nepodesan za osobu od koje se očekuje da dobro potegne pod jarmom.

U Yi Jingu, vazdušni deo Vode je predstavljen 61. heksagramom, Zhong Fu. On je jedna od najvažnijih slika u Yi Jingu: on "pokreće čak i svinje

i ribe i vodi do neizmerne sreće". Njegovi uticaji i korespondencije su mnogostruki i ogromni; jer on je i "veliki Li", trigram Sunca (Sol) budući da je obrazovan udvostručavanjem njegovih linija. Oblikom podseća na čamac, ali i na geomantičku figuru Karcer (Carcer), Saturn u Jarcu (Capricornus).

Zbog toga je ova karta veoma moćna; Vaga (Libra) koja ulazi u Škorpiju (Scorpio) je puna izvanredne, aktivne, kritičke energije i težine. Takvim ljudima su dobra volja, iskrenost i nalaženje pravog partnera bitni preduslovi za uspeh; opasnost im pretila od preterane ambicije.

PRINCEZA PEHARA

Princeza Pehara predstavlja zemaljski deo Vode; posebno, sposobnost kristalizacije. Ona predstavlja moć Vode da otelotvori ideju, podrži život i sačini osnovu hemijske kombinacije. Prikazana je kao lik koji pleše, u tačnoj odori po čijim se rubovima obrazuju vidljivi kristali.

Kao krunu ima labuda raširenih krila. Simbolika tog labuda priziva k sećanju labuda iz orijentalne filozofije koji je reč AUM ili AUMGN, što je simbol čitavog procesa stvaranja. (1)

Ona drži pokriven pehar iz kojeg izlazi kornjača. To je, opet, kornjača koja u hinduističkoj filozofiji na leđima nosi slona koji na svojim leđima nosi Univerzum. Princeza pleše posred uspenušanog mora u kojem je i razigrani delfin, kraljevska riba, koji simbolizuje moć Stvaranja.

Princezin karakter je beskrajno umilan. Sva ljubaznost, sva sladostrast, blagost, milostivost i nežnost krasi njen karakter. Živi u svetu Romantike, u neprekidnom snoviđenju zanosa. Pri površnom posmatranju moglo bi se pomisliti da je sebična i nemarna, no to je potpuno lažan utisak; tiho i bez naprezanja ona se posvetila svom poslu.

U Yi Jingu, zemaljski deo Vode je predstavljen 41. heksagramom, Sun. To znači smanjivanje, rastapanje svega čvrstog. Ljudi opisani ovom kartom veoma su zavisni od drugih, no istovremeno su im i od velike pomoći. Retko, u najboljem slučaju, imaju individualan značaj. Kao pomoćnici su neprevaziđeni.

NAPOMENA

(1) *Za iscrpnu analizu i tumačenje ove Reči, vidi Magick, str. 45-49. (Tj. Magika u Teoriji i Praksi, Prir.)*

VITEZ MAČEVA

Vitez Mačeva predstavlja ognjeni deo Vazduha; on je vetar, oluja. Predstavlja pomamnu silu kretanja primenjenu na očito povodljiv element. Vlada od 21. stepena Bika (Taurus) do 20. stepena Blizanaca (Gemini). On je ratnik sa šlemom, a kao perjanicu nosi krilo koje se obrće. Jašući mahnitog ždrepcu on se obrušava sa Neba, Duh Oluje. U jednoj mu je ruci mač, u drugoj bodež. On predstavlja ideju napadanja. Moralne osobine ovako naslikane osobe su delatnost i veština, prefinjenost i razboritost. On je vatren, nežan i srčan, ali sve u svemu žrtva sopstvene ideje, koja mu se nameće kao nadahnuće bez razmišljanja.

Ako je pod lošim uticajem, sve su ove osobine lišene krepkosti, nesposoban je da donosi odluke i postavi sebi cilj. Što god da preduzme, protivnici lako osujećuju. Ne uliti dovoljno žestine znači uzaludno pokušavati. " Chimaera bombinans in vacuo. "

U Yi Jingu, ognjeni deo Vazduha je predstavljen 32. heksagramom, Heng. Ovo je prva prilika za jednostavno demonstriranje onog bliskog tehničkog paralelizma koji poistovećuje kinesku misao i iskustvo sa mišlju i iskustvom Zapada. Jer značenje je dugotrajnost: "istrajnost u činjenju dobra, ili neprestano sprovođenje zakona sopstvenog bića", kao što veli Leg (Legge) u svojoj belešci o ovom heksagramu; i to nam izgleda nesaglasno sa kabalističkom idejom žestoke energije primenjene na najnepostojaniji element. No trigram Vazduha ukazuje i na drvo; i heksagramom je možda nagovešten neodoljivi protok biljnog soka i njegov uticaj na jačanje drveta. Takvu pretpostavku potkrepljuje upozorenje u šestoj liniji: "Najviša linija, podeljena, prikazuje osobu kako se uzbuđuje zbog dugotrajnog trajanja. Biće zla."

Dopuštajući ovo, prethodnom prikazu može se dodati i predstava o "produženom plamenu uma", kako je naziva Zaratustra. To je Istinska Volja koja spontano eksplodira raznoseći um. Uticaj Bika (Taurusa) doprinosi postojanosti, a uticaj prve dekade Blizanaca (Gemini) nadahnuću. Predstavimo ga, dakle, " integer vitae scelerisque purus ", kao svetlosnu strelu Idealnog koja upija sveukupni život u usredsređenoj težnji, prolazeći od zemaljskog Bika (Taurus) do egzaltiranih Blizanaca. I ovdje je (kao i u Yi

Jingu) prikazana opasnost za osobu o kojoj govori ovaj simbol; jer prva dekada je karta po imenu "Uplitanje"; ili, u starom špilu, "Umanjena snaga".

KRALJICA MAČEVA

Kraljica Mačeva predstavlja vodeni deo Vazduha, elastičnost tog elementa, kao i njegovu moć da prenosi. Ona vlada od 21. stepena Device (Virgo) do 20. stepena Vage (Libra). Ustoličena je na prestolu u oblacima. Gornji deo tela je obnažen, ali opasana je sjajnim pojasom i nosi sarong. Perjanica na njenom šlemu je glava deteta iz koje izviru zraci oštre svetlosti obasjavajući njeno carstvo nebeske rose. U desnoj ruci joj je mač; u levoj, netom odrubljena glava nekog bradatog čoveka. Ona je jasno, svesno opažanje Ideje, Osloboditelj Uma.

Osoba koju simbolički prikazuje ova karta trebalo bi da je izvanredno perceptivna, oštrouman posmatrač, prefinjen tumač, izrazit individualist, koji brzo i tačno pamti ideje; u delovanju pouzdana, u duhu milostiva i pravična. Kretnje su graciozne, a dar za ples i ravnotežu izuzetan.

Ako je pod lošim uticajem, sve osobine usmeriće ka nedostojnim ciljevima. Biće okrutna, podmukla, prevrtljiva i nepouzdana; usled toga i veoma opasna, zbog površne lepote i privlačnosti koje je odlikuju.

U Yi Jingu, vodeni deo Vazduha je predstavljen 28. heksagramom, Da Guo. Njegov oblik podseća na slabašan zračak.

Ovaj karakter, po sebi izvrstan, ne može da podnese uplitanje. Predviđanje i obazrivost, brižljivost pri pripremanju dela, neke su od predostrožnosti (linija 1). Pored toga, može se izvući korist iz pouzdavanja u pomoć prividno neprikladnih prijatelja (2. i 5. linija). Ta tuđa snaga često donosi poraz urođenoj slabosti i može čak da doprinese stvaranju konačne superiornosti nad okolnostima (4. linija). U tom slučaju, može se javiti iskušenje da se preduzmu prenegljeni poduhvati, koji su unapred osuđeni na neuspeh. No, čak i tada, nema krivice (6. linija); uslovi Istinske Volje su ispunjeni i problem kompenzovan osećanjem da je odabran pravilan (ma kako nesrećan) put.

Takvi ljudi stižu snažnu ljubav i odanost sa najneočekivanijih strana.

PRINC MAČEVA

Ova karta predstavlja vazdušni deo Vazduha. Posebno interpretirana ona pripada intelektu i predstavlja sliku Uma kao takvog. Vlada od 21. stepena Jarca (Capricornusa) do 20. stepena Vodolije (Aquarius).

Ovaj Princ je odeven u tesno satkan oklop ukrašen određenim planom, a kočije koje ga nose nagoveštavaju (još više) geometrijske zamisli. Kočije vuku krilata deca koja neodgovorno zveraju i poskakuju u svim pravcima koji im padnu na pamet; nisu zauzdana, nego potpuno kapriciozna. Usled toga se kočije sasvim lako kreću, ali im je onemogućeno napredovanje u bilo kom pravcu sem slučajnom. To je savršena slika Uma.

Uprkos tome, na glavi ovog Princa je ozarena glava deteta, jer postoji tajna kruna u prirodi ove karte; ukoliko je usredsređena, ona predstavlja Tiifaret.

Dejstvovanje njegovih logičkih mentalnih procesa svelo je Vazduh, koji je njegov Element, na mnoštvo različitih geometrijskih oblika, ali u njima nema nikakvog pravog plana; oni pokazuju samo moći Uma bez određenog cilja. U desnoj ruci mu je uzdignut mač kojim stvara, ali u levoj mu je srp, tako da sve što stvara on odmah i razara.

Na ovaj način simbolizovana osoba je čisto intelektualna. Puna je ideja i planova koji se jedan o drugi spotiču. Ona je mnoštvo lepих ideala nepovezanih sa praktičnim nastojanjima. Posедуje sve ono što krase Misao najvišeg stepena, izvanredno britak um, hvale vrednu racionalnost, ali je nepostojana u ostvarenju cilja, u stvarnosti ravnodušna čak i prema sopstvenim idejama, znajući da je svaka od njih podjednako dobra. Sve svodi na nestvarno, lišavajući stvari onog telesnog i preobražavajući ih u idealan svet rasuđivanja koje je potpuno formalno i nečinjenično, bez veze i sa onim činjenicama na kojima je utemeljeno.

U Yi Jingu, vazdušni deo Vazduha je predstavljen 57. heksagramom, Sun. Ovo je jedna od najtežih figura u knjizi zbog svoje ambivalentnosti: ona znači i fleksibilnost i prodornost.

Neizmerne snage zbog potpune slobode od robovanja ustaljenim načelima, sposobni da stvore i iznesu svaki zamislivi dokaz, nepodložni žaljenju, kajanju i griži savesti, laki na reči kada treba da "citiraju iz Svetog pisma" spremno i dovtljivo radi potkrepljenja bilo kakve teze, ravnodušni prema

sudbini protivrečnog argumenta izloženog pre samo par minuta, nepobedivi zato što im je svaki položaj podjednako odgovarajući, spremni da uđu u kombinaciju sa najbližim dostupnim elementom, ovi neuhvatljivi i gipki ljudi vrede jedino kada njima zagospodari neka stvaralačka volja ojačana inteligencijom koja nadmašuje njihovu. U praksi je to gotovo nemoguće: ne mogu se kupiti, čak ni povlađivanjem u cilju zadovoljenja njihovih žudnji. One, pak, mogu da budu žestoke, čak neobuzdane. Često potpadaju pod ovu grupu mušičavi, odani piću, opojnim drogama, humanisti, posvećenici muzike ili religije; no kada je i to slučaj, ni tada nema postojanosti. Tumaraju od jednog do drugog kulta ili poroka, uvek briljantno podržavajući fanatizmom nepokolebljivog ubeđenja ono što je puki prolazni hir.

Lako je biti obmanut takvim ljudima; jer ono što ispoljavaju poseduje samo po sebi neizmernu moć: kao kada bi vam neki imbecil izložio jedan od Platonovih dijaloga: na takav način mogu da dospeju na dobar glas po dubini i širini misli.

PRINCEZA MAČEVA

Princeza Mačeva predstavlja zemaljski deo Vazduha, zgušnjavanje isparljivog. Ona donosi materijalizaciju Ideje. Predstavlja uticaj Neba na Zemlju. Objedinjuje u sebi svojstva Minerve i Artemide a tu je i nagoveštaj Valkira. Predstavlja u određenoj meri gnev Bogova i pojavljuje se pod šlemom, čija perjanica je Meduza zmijolikih vlasi. Stoji pred ogoljelim žrtvenikom kao da vrši odmazdu zbog njegovog oskrvnuća i mačem zamahuje nadole. Nebo i oblaci, koji su njen dom, izgledaju rasrdeni. Karakter Princeze je nepopustljiv i osvetoljubiv. Njena logika je destruktivna. Čvrsta je i agresivna, obdarena izdašnom praktičnom mudrošću i refinjenošću u materijalnim stvarima. Ispoljava veliku razboritost i brzinu pri sređivanju praktičnih problema, naročito ako su protivrečne prirode. Vrlo je vešta u rešavanju protivrečnosti.

Ako je pod lošim uticajem, sve se ove osobine rasipaju; postaje neuravnotežena i svi njeni prirodni darovi skloni su da obrazuju neku vrstu niske prepredenosti čiji je cilj nedostojan primenjenih sredstava.

U Yi Jingu, zemaljski deo Vazduha je predstavljen 18. heksagramom, Gu. To znači "nevolje"; to je, za sve praktične i materijalne stvari, najnesrećniji simbol u knjizi. Sve lepe osobine Vazduha su srozane, potisnute, ugušene.

Ovako okarakterisani ljudi su mentalno tromi, žrtve stalne uznemirenosti, napetosti, zgromljeni pred bilo kakvom odgovornošću, ali naročito u porodičnim stvarima. Jedan ili oba roditelja su često uzrok tome.

Teško je razumeti šestu liniju koja "nam prikazuje onog koji ne služi ni kralju ni feudalnom vlastelinu, već ponosita duha radije sledi sopstvenu volju". Objašnjenje je da Princeza kao takva, budući da je "prestol Duha", uvek može da se odluči da sve baci niz vetar, "dižući sve u vazduh, nebu pod oblake". Takav postupak bi objasnio gore navedene osobine karte kada je pod povoljnim uticajem. Takvi ljudi su izuzetno retki; i, prirodno, često se javljaju kao "Deca zle kobi". Uprkos tome, učinili su pravilan izbor i u dogledno vreme ubraće plodove.

VITEZ DISKOVA

Vitez Diskova predstavlja ognjeni deo Zemlje, i odnosi se naročito na fenomen planina, zemljotresa i zemljine teže; no on predstavlja i delovanje Zemlje posmatrane kao davaoca života. Vlada od 21. stepena Lava do 20. stepena Device, te je time u velikoj meri povezan sa poljoprivredom. Ovaj ratnik je niska rasta i snažna soja. Odeven je u pločast oklop, krajnje pomno; no njegov šlem, sa perjanicom od jelenje glave, je zaturen na potiljak, jer mu je trenutna funkcija u potpunosti svedena na proizvodnju hrane. Zbog toga je oboružan mlatilom. Disk koji nosi je krajnje čvrst; on predstavlja hranljivost, hranu samu. Te osobine su naznačene njegovim konjem; župski konjic, čvrsto osovljen na sve četiri, što nije bio slučaj sa prethodnim Vitezovima. On jaše kroz plodnu zemlju; čak su i na brdima u daljini obrađena polja.

Oni koje ovaj Vitez simbolično prikazuje skloni su tuposti, tromosti i zaokupljenosti materijalnim stvarima. Marljivi su i strpljivi, ali intelektom ne mogu da pojme čak ni ono što ih se najneposrednije tiče. Njihova uspešnost u takvim stvarima je posledica instinkta, oponašanja Prirode. Nedostaje im preduzimljivosti; njihov žar je pritajeni žar procesa klijanja.

Ako su pod lošim uticajima, ti su ljudi beznadežno glupi, ropske naravi, sasvim nesposobni da predvide čak i ono što su njihove lične stvari, ili da pokažu inteligentno zanimanje za bilo šta sem sebe samih. Neotesani su, mrzovoljni i ljubomorno - zavidni (na jedan tupav način) prema onome što instinktivno osećaju kao nadmoć drugih; no nedostaje im hrabrosti i

inteligencije da sebe učine boljim. Uprkos tome, neprestano se upliću i trpaju u beznačajne, sitne stvari; svuda guraju nos i nepovratno kvare sve što im se zadesi na putu.

U Yi Jingu, ognjeni deo Zemlje je predstavljen 62. heksagramom, Xiao Guo. Ovaj je važan koliko i njegova dopuna, Zhong Fu (vidi pod "Princezom Pehara"); to je "veliki Kan", trigram Lune u kojem je svaka linija udvostručena. No on nagoveštava i Geomantsku figuru Coniunctio, Merkur u Virgo, vrlo se blisko podudarajući sa atribucijama Ognja Zemlje u kabalističkom sistemu.

Međutim, kineskim mudracima je oblik ovog lika pružao predstavu ptice. Značenje je, u skladu s tim, izmenjeno čovekovim uticajem površnijeg i neodgovornijeg tipa, Šekspirovog "malo raskalašnog bludničenja", "Souvent femme varie" francuskog cinika ("uvek prevrtljiva žena") i prevrtljivom ruljom Koriolanovom; u stvari, samom Istorijom. Ali Merkur u Devici simbolizuje Inteligenciju (pa čak i kreativnu Ideju) primenjenu u poljoprivredi. I to (još jednom) stoji u savršenom skladu sa Desetkom Diskova, kojom vladaju ta Planeta i taj Znak. To je dodatak pozamašnoj hrpi dokaza da se ovaj sveukupni sistem simbola temelji na Realnostima Prirode, kako ih je shvatala materijalistička Škola Nauke - ako je koja takva škola preživela na nekom zabitom i zastarelom Univerzitetu! Takav sklad i doslednost, takva introvertirana razgranatost, ne može biti slučajna podudarnost snova nebuloznih filozofija.

Lik koji prikazuje ova karta je zato izvanredno složen, a ipak zadivljujuće dobro satkan; ali na njegove opasnosti ukazuju simboli Lune i ptice. U najsrećnijim slučajevima, tako iskazane osobine biće romantičnost i maštovitost; ali preterano gajenje ambicija, traganje za Ignis Fatuus, praznoverje i sklonost ka traćenju vremena u dokonom sanjarenju su opasnosti koje se suviše često zatiču u tih sinova zemlje. Tomas Hardi (Thomas Hardy) je književno naslikao mnogo izvrsnih portreta tog tipa. U zvezdanoj su nemilosti i crni od žuči oni što su obesvetili Sveti Oganj ne pobudivši u Zemlji plamsaje novog, raznorodnijeg života, već okrenuvši se varljivoj mesečini, odvrćaju lice od svoje matere Zemlje.

KRALJICA DISKOVA

Kraljica Diskova predstavlja vodeni deo Zemlje, funkciju tog elementa u svojstvu Majke. Ona vlada od 21. Stepena Strelca (Sagittarius) do 20.

stepena Jarca (Capricornus). Ona predstavlja pasivnost, obično u najuzvišenijem vidu.

Kraljica Diskova je ustoličena nad živim biljnim svetom. Posmatra predeo iza leđa kojim tiha reka vijugavo preseca peskovitu pustinju donoseći joj plodnost. Usred pustoši i jalovine počinju da niču oaze. Pred njom stoji jarac na kugli. To upućuje na učenje da je Veliko Delo plodnost. Oklop joj je sačinjen od pločica ili novčića, a šlem ukrašen velikim zavojitim rogovima markhora. U desnoj ruci stiska skiptar sa kokom na vrhu i trodimenzionalnim Heksagramom unutar nje, a u levoj drži svoj disk, kuglu od isprepletenih čvorova i krugova. Na taj način predstavlja težnju materije da učestvuje u velikom delu Stvaranja.

Osobe naznačene ovom kartom krasi najlepše među tihim, skromnim osobinama. Imaju ambicija, ali su usmerene samo u korisnom pravcu. Odlikuju se neizmernom ljubavlju i nežnošću i plemenitim srcem. Nisu intelektualni tipovi i ne mogu se nazvati naročito inteligentnim, ali instinkt i intuicija više su im nego dovoljni da podmire sopstvene potrebe. Ti su ljudi tihi, skromni, marljivi, praktični, senzibilni, krotki, često (na jedan suzdržan i nepritvoran način) požudni, pa čak i razvratni. Skloni su prepuštanju alkoholnim pićima i narkoticima. Kao da jedino time što beže od onoga što jesu mogu da ostvare suštinsku sreću.

Ukoliko su pod lošim uticajem, tupi su, ponizni, budalasti; pre robovi nego radnici. Život im je sasvim mehanički; i ne mogu se vinuti, niti makar samo i pomisliti da se vinu, iznad svoje predodređene kobi.

U Yi Jingu, vodeni deo Zemlje je predstavljen 31. heksagramom, Xian. On znači: Uticaj. U komentaru se slika učinak pokretanja različitih delova tela, od prstiju na nogama do vilice i jezika. Ovo je više proširivanje onoga što je već rečeno nego tačna korespondencija; uprkos tome, nema neslaganja. Uopšteno se preporučuje da se tiho stupa napred bez hotimičnih napada na postojeće situacije.

PRINC DISKOVA

Princ Diskova predstavlja vazdušni deo Zemlje, ističući fluorescentnost i rađanje, plodnost tog elementa. Vlada od 21. stepena Ovna do 20. stepena Bika.

Lik ovog Princa je meditativne prirode. On je element Zemlje koji je postao razumljiv. Pod lakim oklopom, šlema okrunjenog glavom bika, upravlja kočijama u koje je upregnut vo. Ova životinja je naročito sveta Elementu Zemlje. U levoj ruci drži svoj disk, zaobljeno telo nalik na globus, iscertano matematičkim simbolima da bi ukazalo na planove u vezi sa obradom zemlje. U desnoj ruci drži skiptar sa kuglom na vrhu koju nadvisuje krst, simbol izvršenog Velikog Dela; jer njegova je funkcija da iz materije elementa bezbedi ono bilje koje je hrana samog Duha.

Karakter naslikan ovom kartom poseduje ogromnu energiju uposlenu hvatanjem u koštac sa najčvršćom od praktičnih stvari. Krcat je energijom i izdržljiv, sposoban upravitelj, čvrst i nepokolebljiv, neumoran radnik. Sposoban je, dovitljiv, promišljen, obazriv, pouzdan, postojan; neprestano traga za novim načinom primene svakodnevnih, stvari i brižljivo promišljenim planiranjem prilagođava okolnosti svojim ciljevima lagano i pouzdano.

Gotovo je potpuno lišen osećanja. Do izvesne granice je neosetljiv i može da se učini otupelim, ali nije; samo tako izgleda pošto se nimalo ne trudi da shvati ideje koje prevazilaze njegove sposobnosti. Često može da izgleda kao glupak, i sklon je netrpeljivosti prema duhovnim tipovima. Teško ga je razljutiti, ali kada ga obuzme gnev postaje nepomirljiv. Nije naročito praktično praviti razliku između blagotvornih i nenaklonjenih uticaja na ovu kartu. Može se jedino reći da se, u slučaju loših uticaja, i kvalitet i kvantitet njegovih osobenosti u nekoliko izopačuje. Reakcije drugih na njega zavisice gotovo u potpunosti od njihovih sopstvenih temperamenata.

U Yi Jingu, vazdušni deo Zemlje je predstavljen 53. heksagramom, Jian. Komentar se tiče leta jata divljih gusaka, "koje se postepeno približavaju obali", a potom "velikim stenama", da bi zatim "produžile ka sparušenim ravninama - drveću - visokom brežuljku";i konačno, "velikim visinama". Time se simbolizuje sporo, postupno oslobađanje od porobljivačkih okova.

Prikaz je čak srećniji nego onaj pružen u Kabali, mada se slažu u svakom pogledu. Kineska misao nikada nije lišena praktičnih razmatranja, pa ni u najtajanstvenijim, najnerazgovetnijim metafizičkim uzletima. Fundamentalna

jer es Crne Lože je preziranje "sveta, tela i vruga", koji su svi neophodni delovi plana Univerzuma; za Veliko Delo je od presudnog značaja da Adept načini takav raspored u kojem će "čak i opake klice Materije postati korisne i dobre".

Greška u koju su zapali hrišćanski Mistici razmatrajući ovo pitanje skrivila je daleko više okrutnosti, bede i kolektivnog bezumlja nego sve ostale zajedno. Njeni otrovni tragovi mogu se otkriti čak i u Frojdovom učenju, po kojem je Podsvesno "Vrag", mada je ono, u stvari, nagon koji ispod vela izražava urođenu Tačku Gledišta sviju nas, i pravilno shvaćeno, predstavlja ključ Inicijacije i nagoveštaj toga kakvo seme može da procveta i sazri u vidu "Znanja i Razgovora sa Svetim Anđelom Čuvarem". Jer, "Svaki muškarac i svaka žena je zvezda".

No nesumnjivo je da je na rasuđivanje Oslobođenih Adeptata (jer oni su ti koji, pod vodstvom Majstora Hrama, utanačuju sve takve pojedinosti učenja), kada je reč o ovoj karti, imao uticaja njen prelazak iz Ovna u Bika. Prečesto se zaboravlja da je Bik Venerina Kuća u kojoj je Luna egzaltirana. Novom doktrinom izloženom u ovom Eseju primarna boja Zemlje nije više crna, nego zelena; insistira se da je svaki Disk živi simbol koji se obrće. Središnja teza Knjige Zakona je tvrdnja kojom se potvrđuje Savršenstvo Univerzuma. U njenoj panteističkoj koncepciji sve mogućnosti su jednako vredne; svaka pojedinačna Tačka - Događaj je "igra Nuit", kao što je zapisano u Knjizi Mudrosti ili Ludosti. "Ne sputavajte ništa! Neka se ne pravi razlika među vama između bilo koje stvari i neke druge stvari; jer od toga sledi povreda. Ali svaki onaj koji uspe u tome, neka bude starešina svih!" Liber AI, I: 22, 23. Ili, još razgovetnije i jednostavnije: "Svaki broj je beskonačan; nema razlike". Isto, I: 4.

PRINCEZA DISKOVA

Princeza Diskova, poslednja Dvorska karta, predstavlja zemaljski deo Zemlje. Sledstveno tome, ona je na rubu preobražaja. Snažna je i lepa, lika utonulog u duboko razmišljanje, kao da će upravo spoznati tajno čudo.

Okrunjena je glavom ovna, a skiptar se spušta u zemlju. Tu se njegov vrh pretvara u dijamant, dragi kamen Ketera, čime simbolizuje rađanje najuzvišenije i najčistije svetlosti u najdubljem i najtamnijem elementu. Stoji u gaju svetog drveća, pred oltarom u obliku snopa žita, jer ona je Demetrina sveštenica. U svome telu nosi tajnu budućnosti. Njena uzvišenost

se dodatno naglašava pomoću diska koji drži, jer je u njegovom središtu kineski ideogram koji označava dvostruku spiralnu silinu Stvaranja u savršenom ekvilibrijumu. Iz toga se rađa ruža Izide, velike plodne Majke.

Osobine pojedinca naznačenog ovom kartom su suviše raznovrsne da bismo ih navodili; mora se pribeci sažimanju tvrdnjom da je ona Ženstvenost u svojoj krajnjoj projekciji. U njoj su sabrane sve osobine žene i samo je pitanje uticaja kojima je izložena koja će se ispoljiti. No u svakom slučaju, njene će osobine same po sebi biti čiste, neće nužno biti povezane sa nekim drugim osobinama koje se inače normalno smatraju simboličnim. U izvesnom smislu, dakle, uopšteno će biti na glasu kao zbudujuće nedosledna. To je prilično slično točku lutrije, s kojeg se može izvući bilo koji broj a da to ni najmanje ne doprinese predvidivosti ili utiče na ishod bilo koje naknadne radnje. Plodovi Filozofije Teleme, retki, zreli, sočni, hranljivi i životvorni, u svom najuzvišenijem i najpotpunijem vidu se ubiraju u ovoj meditaciji; jer za adepta je svaki obrtaj točka jednako verovatan i jednako ga nagrađuje; jer, svaki Događaj je "ples Nuit".

U Yi jingu, zemaljski deo Zemlje je predstavljen 52. heksagramom, Gen. Značenje je "planina"; od kakvog je samo istančanog značaja ova kineska doktrina o Ravnoteži, i kako se blisko podudara sa doktrinom Svete Kabale!

Planina je najveća svetinja među zemaljskim simbolima, nepokolebljiva, kršna, nepromenljiva u stremljenju ka Najvišem, izbačena uvis takoreći titanskom energijom Skrivenog Ognja. Nije ništa manji hijeroglif Najtajnijeg Božanstva nego što je i sam Falus, kao što je i Jarac, znak Nove Godine, u najvišoj tački, uzvišen u Zodijaku, a njegovo božanstvo nije ništa manje autohtono ni od samog Presvetog Drevnog.

Za studenta je presudno da za sebe otkriva ovu doktrinu u svakom simbolu: Vazduhu, gipkom i popustljivom, a uprkos tome sveprožimajućem i elementu sagorevanja; Vodi, tečnoj a neobuhvatnoj, najneutralnijoj i sačinjenoj od svih komponenata žive materije a raznog dejstva na čak i najtvrđe stene samim fizičkim napadom, i neodoljivoj u svojoj gorućoj moći rastvaranja; i Ognju, toliko srodnom Duhu da uopšte nije telesan, nego fenomen, a toliko sastavni deo Materije da je samo srce i srž svega.

Obeležje Gen u Yi Jingu je odmor; u svakoj liniji komentara opisuje se počinak tela prema redosledu nožni prsti, listovi, bedra, kičma i vilica i efekti toga.

Ovo poglavlje je u tom pogledu, linija po linija, bliska paralela 31. Heksagramu Xian, kojim započinje drugi deo Yi Jinga.

Rozenkrojcersko učenje Tetragramatona bi se teško moglo prikladnije izložiti - svakom uhu koje je spremno da osluškuje kosmički sklad.

"Nema te planete na nebeskom svodu
Koja k'o anđeo ne poje u hodu,
U večnom horu s mladim kerubimom;
Al' dok nam ove blatne halje raspadanja
Telo ne odbaci, nema nam slušanja."

Neka svaki student koji čita ovaj Esej i ovu knjigu Tahutija, tu živu Knjigu koja vodi čoveka kroz sva Vremena i koja ga u svakoj stranici uvodi u Večnost, čvrsto prigrli ovo najjednostavnije, najdalekosežnije Učenje i srcem i umom razbukti najskrovitije Svoje Biće tako da i on, pretraživši svaki kutak Univerzuma, bude kadar da u njemu nađe Svetlost Istine i time dosegne Znanje i Razgovor sa Svetim Anđelom Čuvarem i izvrši Veliko Delo, stekne Summum Bonum, Istinsku Mudrost i Savršenu Sreću!

DEO IV MALE KARTE

ČETIRI ASA

Asovi predstavljaju korene četiri elementa. Oni su daleko iznad ostalih malih karata i razlikuju se od njih isto onako kao što se za Kether tvrdi da je simbolizovan jedino najvišom tačkom Yoda iz Tetragramatona. U ovim kartama ne dolazi do stvarne manifestacije elementa u materijalnom vidu. One obrazuju sponu između malih karata i Princeza, koje vladaju Nebom oko Severnog pola. Meridijan je Velika Piramida, a elementi vladaju, idući ka Istoku, prema poretku Tetragramatona, ovim redom: Oganj, Voda, Vazduh Zemlja. Tako, grubo uzevši, Asovi - Princeze Štapovi pokrivaju Aziju, Pehari Pacifik, Mačevi dve Amerike i Diskovi Evropu i Afiku. Da bi taj odnos bio jasniji, mogli bismo se malo opširnije pozabaviti simbolom pentagrama, ili Davidovim Štitom. On predstavlja Duh koji vlada nad četiri elementa i stoga je simbol Čovekovog Trijumfa.

Ideja elementa Duha je zaista teško pojmljiva. Slovo Šin, koje je slovo Ognja, mora da obavlja dvostruku dužnost time što istovremeno predstavlja i Duh. Uopšteno govoreći, atribucije Duha nisu jasne i jednostavne kao atribucije ostala četiri elementa. Krajnje je zanimljivo da je Tabela Duha u enohijanskom sistemu ključ sveg zla, kao što je, u hinduističkom sistemu, Akasha Jaje Tame.

Sa druge strane, Duh predstavlja Kether. Možda onom Oslobođenom Adeptu ili Adeptima koji su izumeli Tarot ni na kraj pameti nije bilo da toliko produbljuju temu. Ono što je važno zapamtiti je to da, ni po spoljašnosti ni po značenju, Asovi nisu elementi, nego seme tih elemenata.

ČETIRI DVOJKE

Ove karte se odnose na Hokmah. Sa stajališta običnog čoveka, Hokmah je zapravo Broj 1 a ne Broj 2, pošto je on prva manifestacija; Keter je potpuno skriven, tako da o njemu zapravo niko ništa ne zna. Stoga se tek kada se dođe do Dvojki element javlja kao on sam. Hokmah je neokaljan bilo

kakvim uticajem; stoga se ovde elementi javljaju u svom prvobitnom skladnom stanju.

Dvojka Štapova nosi naziv Gospod Vlasti i predstavlja energiju ognja, ognja u najboljem i najuzvišenijem vidu.

Dvojka Pehara je Gospod Ljubavi, koji vrši sličnu službu za vodu.

Dvojka Mačeva se ranije zvala Gospod Obnovljenog Mira; no reč "obnovljen" je netačna, jer nije bilo nikakvih smetnji ni poremećaja. Zato je "Gospod Mira" bolji naziv: ali da bi se to shvatilo neophodno je napregnuti um, budući da je Mač izrazito aktivan. Moglo bi pomoći čitanje Eseja o Tišini kao paralela: Negativan Oblik kao Pozitivna Ideja. Vidi i Esej o Vrlini (Little Essays toward Truth, str. 70 - 74) u kojem se zaključuje: Gospodo Vitezovi, budite budni: budite pripravnici kraj oružja i obnovite svoj zavet; jer zloguko je predskazanje i zaudara po smrtnoj opasnosti svaki onaj dan čiji pehar do preliivanja ne budete ispunili sjajnim i srčanim podvizima odlučne, muževne Vrline.

Neka i Katul (Catullus) posluži kao svedočanstvo: domi maneat paresque nobis Novem continuas futiones.

A nije pogrešno shvaćen ni Harpokratov pokret; Tišina i Vrlina su izomeri.

Sve je to jedan slučaj opšte tvrdnje da je zbir beskraje Energije Univerzuma jednak Nuli.

Dvojka Pantakla je u drevna vremena nosila naziv Gospod Skladne Promene. Danas je, jednostavnije, Preobražaj (Promena). I tu se doktrina mora malo jasnije izložiti. Budući da ova boja pripada Zemlji, postoji veza sa Princezama, a samim tim i sa završnim He u Tetragramatonu. Zemlja je presto Duha; dospevši do dna, smesta se ponovo pojavljujemo na vrhu. Stoga ova karta obznanjuje simboliku zmije beskonačnog spajanja.

ČETIRI TROJKE

Ove karte se odnose na Binah; u svakoj od njih je izražen simbolizam Razumevanja. Ideja je oplodena; obrazovan je trougao. U svim slučajevima, ideja iskazuje određenu stalnost koju ništa ne može da poremeti, ali iz koje može da nastane dete.

Trojka Štapova se, u skladu s tim, naziva Gospodar Vrline. Ideja volje i vlasti je interpretirana u Karakteru.

Trojka Pehara nosi naziv Gospod Obilja. Ideja ljubavi je sazrela; no to je sada već dovoljno dugo spuštanje niz Drvo da bi se moglo sprovesti potpuno jasno raspoznavanje boja, koje ranije nije bilo moguće.

Ideja podele, promenljivosti, nestalnosti, ideja vazdušastog svojstva stvari, manifestuje se u Trojci Mačeva, Gospodu Tuge. To nas podseća na tminu Binaha, na žalopojke Izide; ali nije u pitanju nekakva vulgarna tuga koja zavisi od nekog pojedinačnog razočaranja ili nezadovoljstva. Reč je o Weltschmerz, univerzalnoj tuzi; radi se o osobini melanholije.

Trojka Pantakla na sličan način, izlaže ishod ideje Zemlje, kristalizacije sila; stoga se Trojka Pantakla naziva Gospod Rada. Nešto je, u svakom slučaju urađeno.

ČETIRI ČETVORKE

Ove karte se odnose na Hesed. Veza između broja Četiri i broja Tri je krajnje kompleksna. Važna karakteristika je to da je Četvorka "ispod Bezdana", što, u praksi, znači stvrđnjavanje, materijalizovanje. Stvari se manifestuju. Bitno je da ona (4) izražava Vladavinu Zakona.

U špilu Štapova, karta se naziva Postignuće. Manifestacija koju obećava Binah sada se ostvarila. Ovaj broj mora da bude veoma čvrst, budući da je on stvarima vladajući uticaj na sve naredne karte. Hesed, Jupiter - Amon, Otac, prvi ispod Bezdana, je najviša ideja koja se intelektom može pojmiti i zbog toga je ova Sefira pripisana Jupiteru, koji je Demijurg.

Četvorka Pehara se naziva Raskoš.

Muška priroda ognja dopušta Četvorki Štapova da se javlja kao veoma pozitivna i jasna koncepcija. Slabost u elementu vode prečišćava; još nije dovoljno snažna da se pravilno obuzdava; tako je Gospod Zadovoljstva pomalo nepostojan. Čistota se nekako izgubila u procesu zadovoljavanja.

Četvorka Mačeva nosi naziv Primirje. To zvuči u neku ruku kao "snažan naoružan čovek, koji čuva mir u kući". Muška priroda vazduha čini ga dominantnim. Ova karta je bezmalo slika nastajanja društvenog uređenja na temelju vojnog klana.

Što se tiče Diskova, težina samog simbola razvija svaku raspravu o njegovoj slabosti. Ova karta se zove Moć. To je moć koja upravlja, vlada, i uravnotežuje sve, ali sve svoje poslove obavlja posredstvom pregovora, mimim načinom, umesto sopstvenog nametanja. Ona je Zakon, Konstitucija, ali bez agresivnog elementa.

ČETIRI PETICE

U "Napuljskom Rasporedu", uvođenjem broja Pet iskazuju se ideja kretanja koja prispeva u pomoć ideji materije. To je potpuno revolucionarna koncepcija; posledica je potpuni poremećaj statički uravnoteženog sistema. Sada se sručuju oluja i pritisak.

To se ne sme smatrati nečim "zlim". Prirodno osećanje u vezi s tim je tek nešto malo jače od oklevanja ljudi da ustanu od stola posle ručka i ponovo se late posla. U budističkoj doktrini Patnje ta ideja da inercija i neosetljivost moraju biti obeležje mira se podrazumeva. Za ovu misao delom verovatno snosi odgovornost i klima u Indiji. Adepti Bele Škole, kojima je Tarot sveta knjiga, ne mogu da se slože sa takvim pojednostavljivanjem egzistencije. Svaki fenomen je sakrament. Uz sve to, smetnja je smetnja; petica Štapova nosi naziv Sukob.

Sa druge strane, Petica Pehara nosi naziv Razočarenje, što je i prirodno, jer Oganj uživa u izobilju energije, dok je voda Zadovoljstva po prirodi mima, te se svaki poremećaj spokoja može smatrati jedino nesrećom.

Petica Mačeva je na sličan način nezgodna; naziv karte je Poraz. Nedostajalo je dovoljno moći da se održi oružani mir Četvorke. Sukob je izbio. To mora da znači poraz, jer je prvobitna ideja Mača ispoljavanje rezultata ljubavi između Štapa i Pehara. Upravo stoga što je rađanje moralo da se izrazi u dvojnosti Mača i Diska priroda oboga izgleda u tolikoj meri nesavršena.

Petica Diskova je podjednako zlokoban slučaj. Blagi mir Četvorke je potpuno ukinut; naziv karte je Briga. (Vidi Skeat, *tymological Dictionary* .

Radi se o ideji davljenja, kao što psi dave ovce. Obratite pažnju na istovetnost sa Sfingom.) Ekonomski sistem je doživeo slom. Nestalo je ravnoteže između društvenih staleža. Budući da su Diskovi onakvi kakve ih poznajemo tupi i svojeglavi u poređenju sa drugim oružjem, pošto im i njihovo obrtanje služi samo za uspostavljanje ravnoteže, nema nikakvog dejstva, bar ne u okviru njihovih granica, koje bi moglo da utiče na ishod.

ČETIRI ŠESTICE

Ove karte se odnose na Tifaret. Ova Sephira je na izvestan način najvažnija od svih. Ona je središte čitavog sistema; ona je jedina Sephira ispod Bezdana koja opšti neposredno s Keterom. Neposredno je podupiru Hokmah i Binah takođe i Hesed i Geburah. Time je prikladno osposobljena za vladavinu nad donjim Sephirotima; uravnotežena je i vertikalno i horizontalno. U planetarnom sistemu predstavlja Sunce; u sistemu Tetragramatona predstavlja Sina. Ceo geometrijski kompleks Ruaha možemo shvatiti kao ekspanziju Tifareta. Tifaret predstavlja svest u najskladnijem i najuravnoteženijem vidu; nedvosmislen u obliku a ne samo u ideji, kao u slučaju broja Dva. Drugim rečima, Sin je interpretacija Oca u terminima uma.

Četiri Šestice su, dakle, predstavnici svojih odgovarajućih elemenata u njihovom najboljem praktičnom izdanju.

Šestica Štapova nosi naziv Pobjeda. Prolom energije u Petici Štapova, onako nagao i pomaman da je čak naveo na pomisao o sukobu, sada je postigao potpun uspeh. Vladavina ili gospodarenje u boji Štapova nije baš u onolikoj meri postojano koliko je mogla biti da nije došlo do tolikog izliva energije. I tako, sa tog stajališta, čim se bujica povuče sa središnjeg stuba, urođena slabost u elementu Ognja (koja je sledeća: da, uz svu svoju čistotu nije potpuno uravnotežen) dovodi do veoma nepoželjnog razvoja.

Šestica Pehara nosi naziv Užitek. Taj užitek je od one vrste koji je potpuno harmoničan. Budući da je znak Zodijaka koji vlada ovom kartom Škorpija, zadovoljstvo je ovde pustilo korenje u najplodnijem tlu. Ovo je prvenstveno plodna karta; jedna je od najboljih u celom špilu.

Šestica Mačeva nosi naziv Nauka, Znanost. Njen vladar je Merkur, tako da se element uspeha obraća od ideje podeljenosti i svađe; to je inteligencija koja je postigla svoj cilj.

Šestica Diskova se naziva Uspeh. Njen vladar je Mesec. Ovo je karta smirivanja; veoma je teška, potpuno lišena imaginacije, ali pomalo sanjar. Ubrzo joj predstoji promena; težina zemlje će naposljetku svesti bujicu na puko ovaploćenje materijalnih stvari. No i pored toga, budući da je Mesec u Biku, znaku u kojem je egzaltiran, tu su sadržane najbolje Lunarne osobine. Sem toga, budući da je reč o Šestici, sunčeva Energija je oplodila taj Mesec stvarajući privremeno uravnotežen sistem. Karta je dostojna naziva Uspeh. Imajte na umu da je svaki uspeh privremen; kakav kratak predah na Stazi Rada!

ČETIRI SEDMICE

Ove karte se odnose na Necah. Položaj je dvostruko neuravnotežen; van središnjeg stuba i dole u dnu Drveta. Veoma je veliki rizik spustiti se toliko duboko u iluziju a, iznad svega, učiniti to mahnitom borbom. Netzach pripada Veneri; Necah pripada zemlji; a najveća propast koja može da pogodi Veneru je gubitak njenog Nebeskog porekla. Četiri Sedmicenisu u stanju da pruže nimalo utehe; svaka predstavlja degeneraciju odgovarajućeg elementa. U svim slučajevima istaknuta je najveća slabost elementa.

Sedmica Štapova nosi naziv Hrabrost. Energija oseća da je na izmaku snage; očajnički se bori i možda će biti savladana. Ova karta razotkriva urođeni nedostatak u ideji Marsa. Patriotizam, da se tako izrazimo, nije dovoljan.

Sedmica Pehara nosi naziv Razvrat. To je jedna od najgorih ideja koje se mogu imati; njeno sredstvo je otrov, cilj ludilo. Predstavlja halucinantno stanje Delirium Tremensa i zavisnosti od opojnih droga; predstavlja utapanje u glibu lažnog užitka. U ovoj karti krije se nešto gotovo samoubilačko. Posebno je opaka zato što ne postoji ništa što bi je moglo dovesti u ravnotežu - nema nijedne snažne planete da je izvuče. Venera sledi Veneru, a Zemlja se valja u škorpionovoj baruštini.

Sedmica Mačeva nosi naziv Jalovost. To je još slabija karta nego Sedmica Štapova. Ima pasivan znak umesto aktivnog, pasivnu umesto aktivne planete. Nalik je reumatičnom bokseru koji se priprema za "povratak na ring" nakon višegodišnje pauze. Njen vladar je Mesec. Ono malo energije što poseduje svodi se samo na maštarije, sanjarenje; potpuno je nesposobna za istrajan rad kojim jedino, ako izuzmemo čudo, može da dođe do plodova sopstvenog truda. Poređenje sa Sedmicom Štapova je veoma poučno.

Sedmica Diskova nosi naziv Neuspeh. Ova boja je vrhunac pasivnosti; u njoj ne postoji ni jedna jedina pozitivna vrлина ispod Bezdana. Ovom kartom vlada Saturn. Uporedite je sa preostalim trima Sedmicama; nema ni trunke nastojanja; ni sanjarenja; ulog je bačen dole i izgubljen je. I to je sve. I sam rad je napušten; sve je utonulo u tromost.

ČETIRI OSMICE

Četiri osmice se odnose na Hod. Pošto su u istoj ravni sa Sedmicama, samo na suprotnoj strani, važiće isti urođeni nedostaci kao i kod Sedmica.

Ipak, možda se može ponuditi malo olakšanje, a to je da Osmice (u izvesnom smislu) predstavljaju melem za greške Sedmica. Zlo je počinjeno; a sada sledi reakcija na njega. Možemo, dakle, očekivati, uprkos tome što je savršenstvo u ovim kartama nemoguće, da su one oslobođene takvih suštinskih i izvornih grešaka kao što je slučaj sa Nižima.

Osmica Štapova nosi naziv Brzina, što se i moglo očekivati s obzirom na njenu atribuciju Merkuru i Strelcu. Ona je eterizacija ideje ognja; nestali su svi grubi elementi.

(Dopustićete jednu kraću digresiju na temu znakova Zodijaka. U slučaju svakog elementa Kardinalni znak predstavlja brz, impulsivan nalet ideje. U Kerubičnom znaku element uspostavlja potpunu ravnotežu snage; u ostalim znacima silina bleđi. Tako Ovan predstavlja srljanje, nalet ognja, Munju; Lav, njegovu moć, Sunce; a Strelac, dugu, sublimaciju ognja. Slično vredi i za ostale elemente. Vidi deo o Atribucijama: Trojstva Zodijaka).

U Osmici Štapova oganj više nije stopljen sa idejama sagorevanja i razaranja. Ona predstavlja energiju u najuzvišenijem i najtananim smislu; navodi na stvaranje predstava kao što je električna struja; gotovo da bi se moglo reći, čista svetlost u materijalnom smislu te reči.

Osmica Pehara nosi naziv Nemarnost. Ova karta je sam vrhunac neprijatnosti. Njome vlada planeta Saturn; vreme, patnja, spustili su se na užitak, a u elementu vode nema te sile koja bi se mogla suprotstaviti. Ova karta nije baš "jutro nakon prethodne noći", no vrlo je blizu toga. Razlika je samo u tome što se "prethodna noć" nije dogodila! Karta predstavlja žurku za koju je sve pripremljeno, jedino što je domaćin smetnuo s uma da pozove goste; ili mu dobavljači nisu isporučili i dobro raspoloženje. Radi se,

ipak, najvećim delom o tome da je domaćin, u neku ruku, sam za to kriv. Žurka koju je smišljao neznatno je prevazilazila njegove sposobnosti; možda se u poslednjem trenutku prepao.

Osmica Mačeva nosi naziv Uplitanje, Smetnja. Na prvi pogled lako ju je pobrkati sa Osmicom Pehara; ali radi se, ipak, o sasvim drugačijoj predstavi. Karta se po atribucijama vezuje za Jupiter i Blizance. Shodno tome, volju ne opterećuju ni unutrašnji ni spoljašni pritisci. Greška je samo u ispoljavanju dobroćudnosti tamo gde je ona katastrofalna. Blizanci su vazdušni, intelektualni znak; Jupiter je srdačnost i optimizam. U svetu Mačeva to ni izdaleka ne zadovoljava. Ako već dođe do toga da se udarati mora, najbolji udarac je onaj koji smesta obara na kolena. No u ovoj karti postoji još jedan element; element neočekivanog, element uplitanja (budući da su Osmice u duši merkurijske, uvek su takve), čiste nepredviđene nesreće. Beznačajni događaji od pamtiveka menjaju sudbinu carstava, izjalovljuju "najbolje smišljene planove miševa i ljudi".

Osmica Diskova nosi naziv Razboritost. Ova karta je mnogo bolja od prethodne dve zato što, u čisto materijalnim stvarima, posebno onim koje se tiču stvarnog novca, ispoljava jednu vrstu snage time što ništa ne preduzima. Problem koji muči sve financijere je, pre svega, kako dobiti na vremenu; ako su im izvori i rezerve dovoljni, uvek nadmudre tržište. Ovo je karta "čuvanja belih para za crne dane".

Njena atribucija je Sunce u Devici. To je karta ratara, koji ne radi ništa drugo sem što baci seme, izvali se i čeka žetvu. U ovom aspektu karte nema ničeg plemenitog; kao i sve Osmice predstavlja računčički element, a kockanje je bezbednije i unosnije ako prethodno dobro napunimo kasu.

Ima još jedna stvar koja ovu kartu čini zamršenom. Osmica Diskova predstavlja geomantsku figuru Populusa, koji je istovremeno i lakouman i postojan. Pada nam na um čovek koji "nešto znači u Sitiju" u doba Kraljice Viktorije, kako se dovozi u Grad izigravajući Dobričinu Alberta sa lancem na svom džepnom satu i u svom redengotu. Ljubazan i prijatan neki čovek, reklo bi se po spoljašnosti; ali on nije ničija budala.

ČETIRI DEVETKE

Ove karte pripadaju Jesodu. Nakon dvostrukog izleta u nesreću, struja se vraća na srednji stub. Ova Sefira je središte velike kristalizacije Energije.

No ta kristalizacija se odvija gotovo pri samom dnu Drveta, na vrhu trećeg spuštajućeg trougla koji je uz to još i tupi. Mala je pomoć koju mu mogu pružiti niske, neuravnotežene sfere kao što su Necah i Hod. Ono što Jesodu donosi spas je neposredni vazduh iz Tifareta; ova Sefira je u direktnoj liniji tog niza. Sve četiri karte pružaju punu upečatljivost uticaja elementarnih sila, ali u najmaterijalnijem smislu, to jest, one daju ideju silina formativnog sveta, jer Jesod je još u Jecirahu. Zaratustra veli: "Broj Devet je sveti broj i doseže vrhunac savršenstva". Egipat i Rim imali su Devet Glavnih Božanstva.

Devetka Štapova nosi naziv Snaga. Njome vladaju Mesec i Jesod. U "Viziji i glasu", jedanaesti Etir pruža klasično objašnjenje razrešenja antinomije između Promene i Stalnosti. Trebalo bi da student takođe konsultuje dela nekog od boljih matematičara fizičara. Od svih značajnih doktrina koje se tiču ekvilibrijuma najlakše je shvatiti ovu, da promena jeste postojanost; da je postojanost zajamčena promenom; da bi se sve ono što bi, makar i za delić sekunde, prestalo da se menja, raspalo u paramparčad. Promena je silovita, pomamna energija praelemenata Prirode, nazovimo ih elektronima, atomima, kako god vam drago, nema nikakve razlike; promena jamči poredak u Prirodi. Zbog toga onaj koji uči da vozi bicikl mora da pretrpi sve one nezgrapne, besmislene i smešne padove. Ravnotežu je teško održati ako kretanje nije dovoljno brzo. Isto tako, ni pravu liniju ne možemo povući ako nam ruka drhti. Ova karta je neka vrsta osnovne parabole pomoću koje se može shvatiti sledeći aforizam: "Promena je Postojanost".

Ovde je Mesec, najslabija planeta, u Strelcu, najneuhvatljivijem znaku; a usuđuje se da se nazove Snagom. Da bi bila uspešna, odbrana mora da bude pokretljiva.

Devetka Pehara nosi naziv Sreća. To je neobično dobra karta, pošto sreća, na šta i sama reč upućuje, uveliko zavisi od dobrog slučaja: kartom vlada Jupiter, a Jupiter je Sreća (Fortuna).

U svim ovim vodenim kartama se javlja izvestan element iluzije; započinju Ljubavlju, koja je najveća i najpogubnija iluzija. Znak Riba je oplemenjivanje i opadanje ovog instinkta koji je započeo kao neutaživa glad i nošen strašću sada postao "san u snu".

Kartom vlada Jupiter. Jupiter u Ribama zaista je velika sreća, ali samo u smislu potpune zasićenosti. Potpuno zadovoljenje je samo kalup dalje putrefakcije. Ne postoji nešto takvo kao što je potpuni mir. Kućica u cveću,

trava oko nje? Ne, u tome nema ničeg trajnog. Nema odmora od Univerzuma. Promena jemči postojanost. Postojanost jemči promenu.

Devetka Mačeva nosi naziv Okrutnost. Ovde se do vrhunca ispoljava prvobitni raskol koji je Mačevima urođen. Kartom vlada Mars u Blizancima; um je u agoniji. U ovoj karti Ruah proždire samog sebe; misao je prošla kroz sve moguće faze i zaključak je očajanje. Tomson (Thomson) je veoma dobro prikazao ovu kartu u " The City of Dreadful Night " (Grad Grozne Noći). Ona je stalno katedrala - katedrala ukletih. Tu je zajedljiva klica analize; aktivnost je inherentna umu, pa ipak, uvek postoji instinktivna svest o tome da ništa nikuda ne vodi.

Devetka Diskova nosi naziv Dobitak. Boja Diskova je suviše tupa da bi i za šta marila; ona sračunava pazar; ne lupa glavu time da li je išta učareno kada je sve čar. Ovom kartom vlada Venera. Prosto prede od zadovoljstva što je požnjeveno ono što je posejano. Trlja ruke i seda s olakšanjem. Kao što će se uvideti prilikom razmatranja Desetki, ovde se ne javlja reakcija protiv zadovoljstva kao u preostalim trima bojama. Čovek postaje sve tromiji, i oseća da je "sve tako da bolje ne može biti u najboljem od svih mogućih svetova".

ČETIRI DESETKE

Ove karte pripadaju Malkutu. Tu je kraj sve energije; on je potpuno van "formativnog sveta" gde su stvari elastične. Sada više nema nikakvih planetarnih atribucija za razmatranje. Što se tiče same Sefire, ona je usred sveta Assiaha. Samom snagom činjenice da je stvorio četiri elementa, energetski tok je lišen prvobitnog savršenstva. Desetke su upozorenje: vidi kuda to vodi - da bi načinio prvi pogrešan korak!

Desetka Štapova nosi naziv Ugnjetavanje. Eto šta se događa kada se uvek pribegava sili, samo sili i opet sili. Ovde se pomalja tupa i teška planeta Saturn, gušeći ognjenu, eteričnu stranu Strelca; pobuđuje ono najgore što se u Strelcu krije. Pogledajte samo tog Strelca koji ne odapinje blagostive zrake, već pljusak, pljusak nazubljenih kapljica smrti! Štap je pobedio. Obavio je svoj zadatak, suviše dobro ga je obavio. Nije znao da se zaustavi na vreme. Vladavina je prerasla u Tiraniju. Pri pomisli da je u Vajthalu kralju Čarlsu (Whitehall, Charles) odrubljena glava pada nam na um Hidra!

Desetka Pehara nosi naziv Zasićenost. Njena atribucija je Mars u Ribama. Vodeni znak utonuo je u ustajali san, ali u njemu gaji i neguje Marsovu žestinu da bi ga podvrgao truljenju. Kao što stoji zapisano: "Dok mu strela jetru ne prostreli". Traganje za užitkom krunisano je savšenim uspehom; i neprestano uvidamo da, stekavši sve što smo želeli, to naposljetku uopšte ne želimo; sada to moramo platiti.

Desetka Mačeva nosi naziv Propast. Ona podučava onome što je davno trebalo da uvide svi političari, a nisu: ako se borba predugo vodi, sve se okončava uništenjem.

Pa ipak, ova karta nije sasvim beznačajna. Vlada uticaj Sunca. Uništenje nikada ne može biti potpuno, jer propast je stenična (grčki: stenosis, snaga, jačina) bolest. Čim pogoršanje dosegne vrhunac, čoveku snaga počinje da se obnavlja. Kada se sve vlade budu međusobno potamanile, ostaće seljak. Na kraju svojih zlosrećnih pustolovina, Kandid (Candide) je ipak mogao da se posveti negovanju svog vrta.

Desetka Diskova nosi naziv Bogatstvo. Ovde se ponovo ispisuje ona doktrina koja neprestano iskrsava, da se onog trenutka kada dosegne dno iznova vraćamo na vrh. A Bogatstvo je posvećeno Merkur u Devici. Kada se Bogatstvo nagomila iznad jedne određene granice, ono mora ili da postane potpuno inertno i da prestane da bude Bogatstvo, ili da prizove u pomoć inteligenciju kako bi bilo pravilno iskorišćeno. To se neumitno događa u područjima koja ni na koji način nemaju veze sa materijalnim imetkom kao takvim. Na taj način se događa da Carnegie (jedan od najpoznatijih Amerikanaca u poslovnom svetu, samostvoreni bogataš; prim. prev.) utemelji Biblioteku, da Rockefeller osnuje zadužbinu za Istraživanja, jednostavno zato što nema što drugo da uradi.

No čitava ta doktrina je iza karte; ona je njeno unutrašnje, skriveno značenje.

Treba raspraviti o još jednom gledištu, da je ovo poslednja u nizu karata i da stoga predstavlja ukupan zbir svega onoga što je učinjeno od početka. Zato je u njoj oslikano i samo Drvo Života. Ova karta je, u odnosu na preostalih trideset i pet malih karata, ono što je dvadeset i prvi Adut,

KOREN SILINA OGNJA AS ŠTAPOVA

Ova karta predstavlja srž elementa Ognja u začecu. To je solarno-falusni prolom plamena iz kojeg u svim pravcima izbijaju munje.

Ti plamenovi su Slova Yod, raspoređena u obliku Drveta Života (za Yod vidi Atu IX supra).

To je prapočetna Energija Božanskog manifestovanja u Materiji, u tako ranoj fazi da još nije konačno formulisana kao Volja.

Važno: mada su ove "male karte" u saglasju sa svojim Sefrotskim poreklom, one nisu s njim identične; niti su Božanske Osobe. One (kao i Dvorske Karte) su prvenstveno pod-Elementi, delovi "Slepih Silina" pod Demijurgom, Tetragramatom. Njihovi vladari su Inteligencije, u Jeciratskom (Yetzirah) svetu, koje tvore Šemhamforaš. Pa čak ni ovo Ime, "Gospod Univerzuma", i pored toga što ono to jeste, nije istinski Božansko, kao što su to Božanstva Atua u Elementu Duha. Svaki Atu poseduje sopstveni privatni, lični i zasebni Univerzum skupa sa Demijurgom (i svim ostalim), kao što ga poseduje i svaki muškarac i svaka žena.

Na primer, Trojka Diskova Atua II i VI mogla bi da predstavlja osnivanje proročišta poput onog u Delfima, ili bi, u slučaju Atua VIII, mogla biti prva formula Zakona poput onog koji je Manu dao Hindustanu; u slučaju Atua V, katedrala, XVI stajaća vojska itd. Velika, bitna poenta je u tome da su sve Elementalne Siline, ma koliko oplemenjene, moćne ili inteligentne, ipak samo Slepe Siline i ništa više od toga.

VLAST DVOJKA ŠTAPOVA

Ova karta, koja pripada Hokmahu u garnituri Ognja, predstavlja Volju u najuzvišenijem vidu. To je idealna Volja, nezavisna od bilo kojeg datog cilja.

"Za čistu volju, neoslabljenu svrhom, oslobođenu strasti za rezultatom, svaki je put savršen." AL. I,44.

U pozadini karte prikazana je moć planete Marsa u sopstvenom znaku, Ovnu, prvom među Znacima. On tamo predstavlja Energiju koja pokreće Struju Siline.

Likovno rešenje predstavlja dva ukrštena Dordža. Dordže je tibetanski simbol groma, znamen nebeske Moći, ali više u destruktivnom nego u stvaralačkom vidu.

To jest, više u prvobitnom nego u docnijem vidu. Jer razaranje se može posmatrati kao prvi korak u postupku stvaranja. Devičansko jaje mora se probiti da bi se oplodilo. Zato su prve reakcije na napad strah i odbojnost. Stoga, razumevanjem kompletnog plana, voljno predavanje uživa u mogućnosti saradnje.

Iz samog središta suklja šest plamenih jezika. Oni su izraz uticaja Sunca koje je egzaltirano u Ovnu. To je stvaralačka Volja.

Mars u Ovnu je atribucija geomantske figure Puer. Značenje ove figure treba potražiti u Priručniku za tu nauku: " The Equinox ", Vol. I, No.2. Zapamtite da su sve Geomantske Inteligencije (vidi Liber 777 Kolone XLIX i CLXXVIII) prevashodno Gnomi.

VRLINA TROJKA ŠTAPOVA

Ova karta se odnosi na Binah u gamituri Ognja, čime predstavlja uspostavljanje iskonske Energije. Volja je prenesena Majci, koja začinje, nosi i rađa njenu manifestaciju.

Karta upućuje na Sunce u Ovnu, Znak u kome je ono egzaltirano.

Njeno značenje je u skladu s tim, jer to je početak Proleća. Zato se i može videti preobražaj štapa u Lotos u cvatu. Sunce je zapalilo iskru u Velikoj Majci.

U Yi Jingu, Sunce u Ovnju je predstavljeno 11. heksagramom, Tai. Njegovo značenje je istovetno sa gornjim prikazom.

POSTIGNUĆE ČETVORKA ŠTAPOVA

Ova karta se odnosi na Hesus u garnituri Ognja. Budući da je ispod Bezdana, on je Gospod svekolike manifestovane aktivne Siline. Prvobitna Volja Dvojke prenesena je putem Trojke i sada ugrađena u čvrst sistem: - Poredak, Zakon, Vlada. Karta se odnosi i na Veneru u Ovnju, što pokazuje da se delo ne može izvršiti bez taktičnosti i otmenosti.

Vrhovi štapova ukrašeni su glavama Ovna, koji je posvećen Hesu, bogu-Ocu Amon Ra(u), kao i Ariesu; ali na drugom kraju su Venerine Golubice.

U ovom simbolu krajevi štapova dodiruju krug, izražavajući dovršenje i ograničenost prvobitnog dela. U tom krugu vide se plameni jezici energije (četiri dvostruka, da bi istakli ravnotežu) kako poigravaju, a nema namere da se proširi opseg prvobitne Volje. No takvo ograničenje nosi u sebi seme rastrojstva.

SUKOB PETICA ŠTAPOVA

Ova karta se odnosi na Geburah, u garnituri Ognja. Kako je i sam Geburah ognjen, reč je o čisto aktivnoj silini. Kartom takođe vladaju Saturn i Lav. Lav prikazuje element Ognja u punoj snazi i ravnoteži. Saturn teži da je potisne i zagorča. Nema granica opsegu ove vulkanske energije.

Simbol predstavlja štap Vrhovnog Adepta, pokazujući da autoritet potiče odozgo; da nije tako, ova karta bi bila potpuno pogubna. Pored toga, tu su i dva štapa Drugog ili Višeg Adepta (Adeptus Major). Na njima je glava Feniksa čime se stvara ideja o razaranju (ili pročišćenju) kroz oganj i uskrснуću energije iz njegovog pepela.

Tu je još i par štapova Trećeg ili Nižeg Adepta (Adeptus Minor) koji su, da tako kažemo, kćeri štapova koji su naslikani na Trojci Štapova. U ovoj karti

postoji smirujući uticaj Majke. Jedna od najtežih doktrina koje se tiču Geburaha je ta da, uprkos tome što predstavlja svu tu neukrotivu iracionalnu energiju i pomamu, ipak potiče iz blagog i nežnog uticaja ženskog.

Egipćani su tu doktrinu savršeno shvatali. Svoju Lavlju Božicu, Pasht, pozdravljali su sa "saeva" i "ferox", čak su je, oni fanatični sledbenici koji su želeli da je poistovete s Prirodom, nazivali i onom što je "krvavih zuba i kandži". Ideja seksualne svireposti je često neraskidivo vezana za božansku prirodu; uporedite Bhavani i Kali u hinduističkom sistemu i obratite pažnju na koitus između Shive i Shakti, naslikan na mnogim tibetanskim barjacima. Vidi i Liber 418, Etire 4, 3, i 2 i opis supra Atua XI.

POBEDA ŠESTICA ŠTAPOVA

Ova karta predstavlja Tifaret u garnituri Ognja. Time se prikazuje Energija u potpuno uravnoteženoj manifestaciji. Petica je revolucionarnim žarom skršila zatvorene siline Četvorke, ali je među njima došlo do venčanja čiji je plod Sin i Sunce.

Karta je u međusobnoj sprezi i sa Jupiterom i Lavom koji, po svemu sudeći, prečutno daje svoj blagoslov skladu i lepoti takvog rasporeda. Vidi se da su Tri Štapa Trojice Adepata sada skladno raspoređena; a i sami plamenovi, umesto da sukljaju na sve strane, gore mimim sjajem, kao u svetiljci. Ukupno ih je devet, što upućuje na Jesod i Mesec. Time se prikazuje uravnoteženost Energije, i to da je prima i odražava načelo Ženskog.

Nema kruga koji bi ograničavao ovaj sistem. On se, poput Sunca, sam održava.

HRABROST SEDMICA ŠTAPOVA

Ova karta izvire iz Necaha (Pobede) u garnituri Ognja. Ali Sedmica je slab, zemaljski, ženski broj što se tiče Drveta Života, i predstavlja narušavanje ravnoteže koje se odvija na delu Drveta toliko blizu podnožja da se time podrazumeva gubitak pouzdanja.

Na svu sreću, karta je pored toga i u sprezi sa Marsom i Lavom. Lav je i dalje Sunce u punoj snazi, ali se već primećuju znaci opadanja. Kao da kolebljivi oganj priziva u pomoć surovu energiju Marsa. No to nije dovoljno za suprotstavljanje i potpuno sprečavanje degeneracije prvobitne energije i narušavanja ravnoteže.

Vojska je u rastrojstvu; ako bude izvojevana pobjeda, najveće zasluge za to imaće srčanost pojedinca - "vojnički boj".

Slikovni prikaz predstavlja nepromenjene i uravnotežene štapove sa prethodne karte potisnute u pozadinu, oslabljene i obične.

U prvom planu je velika, neobrađena, kvrgava batina, prvo oružje koje je pri ruci; očigledno nepodobno za smišljenu, organizovaniju borbu.

Plameni jezici su raspršeni i izgledaju kao da napadaju sa svih strana bez određenog cilja.

BRZINA OSMICA ŠTAPOVA

Preostale tri karte u ovoj garnituri pripadaju Strelcu, koji predstavlja oplemenjenje Ognjene energije. Kartom vlada Merkur, donoseći od Hokmaha poruku prvobitne Volje.

Karta je i u sprezi sa Hodom, sjajem, u garnituri Ognja, čime upućuje na fenomene govora, svetlosti, elektriciteta. Likovnim rešenjem karte prikazani su štapovi Svetlosti preobraćeni u električne zrake, koji održavaju ili čak stvaraju Materiju pomoću svoje vibrirajuće energije. Nad ovim obnovljenim univerzumom prosipa svoj sjaj duga; deoba čiste svetlosti, koja se tiče najuzvišenijih vrednosti, na sedam boja spektra koje su međusobno isprepletene i povezane.

Zato ova karta predstavlja energiju ogromne brzine, onu koja modernoj matematičkoj fizici pruža ključ za sva vrata.

Zapazite da nema plamenih jezika; upili su ih štapovi da bi ih preobratali u zrake. Sa druge strane, električna energija je stvorila shvatljiv i jasan geometrijski oblik.

SNAGA DEVETKA ŠTAPOVA

Ova karta se odnosi na Jesod, Temelj; ovo obnavlja ravnotežu Energije. Devetka uvek predstavlja najpotpuniji razvitak jedne Siline u odnosu na Siline iznad nje. Devetka se može smatrati onim najboljim što se može izvući iz tipa o kome se radi, posmatrano sa praktičnog i materijalnog stajališta.

Ovom kartom takođe vlada Mesec u Strelcu, tako da se javlja dvostruki uticaj Meseca na Drvetu Života. Otuda i aforizam "Promena je Postojanost".

Štapovi su se sada preobrazili u strele. Ima ih osam u pozadini, a ispred svih je jedna glavna strela. Njen vrh je Mesec, a gore je Sunce kao pogonska snaga, jer putanja Strelca na Drvetu Života spaja Sunce sa Mesecom. Plamenovi na karti su desetostruki, čime ukazuju na to da je Energija usmerena naniže.

UGNJETAVANJE DESETKA ŠTAPOVA

Broj Deset se odnosi na Malkut, koji je zavisao od preostalih devet Sefirota, ali nije u neposrednoj vezi s njima. Karta prikazuje Silinu odvojenu od njenih duhovnih izvora. To je sada slepa Silina; te tako najsilovitiji vid te određene energije, bez ikakvih preinačujućih uticaja. Plameni jezici u pozadini karte su podivljali. To je Oganj u najrazornijem vidu.

Ova karta je i pod uticajem Saturna u Strelcu. I eto najveće antipatije: Strelac je duh, okretnost, lakoća, skliskost, svetlost, a Saturn materijalan, trom, težak, nepopustljiv i taman.

Osam Štapova je još uvek ukršteno, izražavajući neizmernu moć upotpunjenih energija Ognja; ali izgubili su plemenitost. Krajevi su im poput kandži; lišeni su autoriteta i razboritosti izraženih u prethodnim kartama; a napred stoje dva užasna Dordža sa Dvojke Štapova, produžena u šipke.

Ukupan utisak koji slika sugerše je iskaziv pojmovima ugnjetavanja i prigušivanja. Reč je o glupoj i nepopustljivoj svireposti kojoj je nemoguće

pobeći. Radi se o Volji koja ne shvata ništa van uskih okvira sopstvenog tupog cilja, o njenoj "žudnji za rezultatom", koja će samu sebe prožderati u požaru kojeg je izazvala.

KOREN SILINA VODE AS PEHARA

Ova karta predstavlja element Vode u najtajnovitijem i najizvornijem obliku. Ona je ženski komplement Asa Štapova i izvire iz Yoni i Meseca upravo kao što ovaj drugi izvire iz Lingama i Sunca. Treća u Hijerarhiji. U skladu s tim, ovo je suštinski predstava Svetog Grala. U tamnom moru Binaha, Velike Majke, nalaze se Lotosi, po dva u jednom, koji pehar ispunjavaju fluidom Života, simbolično predstavljenim bilo kao Voda, Krv ili Vino, već prema tome kakav je cilj koji se krije iza simbolizma. Budući da je ovo iskonska karta, ta tečnost je prikazana kao voda; po potrebi se može preobratiti u Vino ili Krv.

Povrh Pehara, spuštajući se na njega, je Golub Svetog Duha, posvećujući na taj način ovaj element.

U podnožju Pehara je Mesec, jer u moći ove karte je da u sebi začne i stvori drugo obličje sopstvene Prirode.

LJUBAV DVOJKA PEHARA

Dvojka uvek predstavlja Reč i Volju. To je prva manifestacija. Stoga se, u garnituri Vode, to mora odnositi na Ljubav, koja međusobno anihilacijom vraća jedinstvo iz podeljenosti.

Karta se takođe odnosi i na Veneru u Raku. Rak je, više nego svi ostali, prijemčiv Znak; on je Kuća Meseca, a u tom znaku je Jupiter egzaltiran. To su, spolja gledano, tri najblagonaklonije planete.

Hijeroglifom karte predstavljena su dva pehara u prvom planu koji se prelivaju u tiho more. Njih napaja, uliva blistavo prozračna voda iz lotosa koji pluta na površini mora, iz kojeg izrasta još jedan lotos oko čije stabljike se obavijaju dva delfina. Simbolizam delfina je krajnje zamršen i mora se proučiti u preporučenim knjigama; ali glavna ideja se odnosi na "Kraljevsku Veštinu". Delfin je naročita svetinja u Alhemiji.

Pošto se broj Dva odnosi na Volju, ova karta bi mogla nositi naziv Gospod Ljubavi pod Voljom, jer je to njeno puno i istinsko značenje. Ona izražava harmoniju muškog i ženskog: protumačeno u najširem smislu. Reč je o savršenosti i mirnoj harmoniji koja zrači žarom radosti i ekstaze.

Ostvarenjem ideje u Četvorci (kako se garnitura bude razvijala), čistota njene savršenosti će neminovno postepeno opadati.

OBILJE TROJKA PEHARA

Ova karta se odnosi na Binah u garnituri Vode. To je Demetrina ili Persefona karta. Pehari su narovi: obilno, do prelivanja ih puni jedan jedini lotos, koji se izdiže iz tamnog mirnog mora koje je svojstveno Binahu. Ovde je reč o ispunjenju Volje Ljubavi u obilnoj radosti. To je duhovni temelj plodnosti.

Karta se odnosi na uticaj Merkura u Raku; ovo produbljuje gore iznetu tezu. Merkur je Volja ili Reč Sve-Oca; ovde se njegov uticaj spušta na najprijemčiviji Znak.

Istovremeno, kombinacija ovih oblika energije stvara mogućnost za pomalo tajanstvene ideje. Binah, Veliko More, je Mesec u jednom aspektu, ali Saturn u drugom; a Merkur je, pored toga što je Reč ili Volja Sve-Jednog, vodič duša Mrtvih. Ova karta zahteva krajnju istančanost interpretacije. Nar je bio voće koje je Persefona jela u Plutonovom kraljevstvu, čime mu je omogućavala da je drži u donjem svetu, čak i nakon uspostavljanja najmoćnijeg uticaja. Pouka je, po svemu sudeći, u tome da u dobre stvari u životu, i pored uživanja u njima, ne smemo imati poverenja.

RASKOŠ ČETVORKA PEHARA

Ova karta se odnosi na Hesed u oblasti Vode. Ovde, ispod Bezdana, energija ovog elementa, mada uređena, uravnotežena i (trenutno) stabilna, gubi prvobitnu čistotu koncepcije.

Karta se odnosi na Mesec u Raku, koji je njegova kuća. No sam Rak je u takvom položaju koji uključuje izvesnu slabost, prepuštanje požudi. Ovo teži da unese seme raspada u plod užitka.

I dalje je prikazano more, samo što mu je površina sada namreškana, a četiri pehara koji stoje nad njim više nisu tako postojana. Lotos iz kojeg izvire voda ima višestruku stabljiku, kao da se time želi pokazati da je uticaj Dijade nakupio snage. Jer, uprkos tome što je broj Četiri manifestacija i konsolidacija dijade, on je takođe tajna propasti isticanjem individualnosti.

Postoji određeni paralelizam između ove karte i Geomantskih Figura Via i Populus, koje se odnose na opadajući odnosno rastući Mesec. Veza je prevashodno jednačina "Promena =Postojanost", sa kojom su čitaoci ovog eseja već upoznati. Četvorka je "nezgrapan" broj; usamljena među prirodnim brojevima, nemoguće je stvoriti "Magički Kvadrat" od četiri ćelije. Čak i u "Napuljskom Rasporedu" Četvorka je mrtva tačka, ćorsokak. Da bi se nastavio niz neophodna je jedna ideja potpuno drugačijeg Reda. Zapazi takođe kako se sama sa sobom prepliće "Magičnom Broju" Četvorke $1+2+3+4=10$, koja je Deset.

.
..
...
....

Četvorka je broj Prokletstva Sputanosti, Ograničenja. Ona je slepi i jalovi Krst jednakih krakova, Tetragramaton u svom kobnom aspektu konačnosti, kako su ga videli Kabalisti pre otkrića Formule Obrtanja pomoću koje Kí, ustoličena na presto Majke, "budi Starost Sve-Oca".

Radi otkrivanja značenja Via i Populus upućujemo vas na "Priručnik Geomantije" (The Equinox Vol. 1, No. 2).

RAZOČARANJE PETICA PEHARA

Ovom kartom vlada Geburah u garnituri Vode. Budući da je Geburah ognjen, ovde postoji prirodna antipatija. Odatle iskršava ideja poremećaja baš kada se najmanje očekuje, u vreme opuštanja.

Takođe postoji atribucija Marsa u Škorpiji, gde je Mars u svojoj kući; Mars je pojavni oblik na najnižoj ravni Geburaha, dok Škorpija, u najgorem aspektu, nagoveštava moć Vode da izaziva truljenje. Uprkos tome, jaki muški uticaji ne prikazuju pravo propadanje, već tek početak razaranja. Otuda je predviđeni užitak osujećen. Stabljike Lotosa trgaju pomamni vihuri; more je jalovo i ustajalo, mrtvo more, kao "chott" u severnoj Africi. Nimalo vode ne uliva se u pehare.

Pored toga, pehari su raspoređeni u vidu obrnutog pentagrama, čime simbolizuju trijumf materije nad duhom. Štaviše Mars u Škorpiji je atribucija Geomantske Figure Rubeus. Ovo je toliko opako predskazanje da izvesne škole Geomantije uništavaju Mapu i odlažu pitanje na dva sata ili duže, kada se u Ascendentu pojavi Rubeus. Njegovo značenje treba proučiti u "Priručniku Geomantije" (The Equinox Vol. I, No.2).

UŽITAK ŠESTICA PEHARA

Ova karta je izraz uticaja broja Šest, Tiġareta, u garnituri Vode. Uticaj pojačava Sunce, koje takođe predstavlja Šesticu. Predstava koju ova karta dočarava je uticaj Sunca na Vodu. Sunčeva silna, ognjena, ali uravnotežena moć rukovodi onim tipom truljenja - ono je u Znaku Škorpije - koji je temelj sveukupne plodnosti, sveg života.

Lotosove stabljike su isprepletene u zamršenim plesnim pokretima. Iz cvetova šiklja voda u pehare koji još nisu prepunjeni kao oni u odgovarajućoj karti niže, Devetki.

Užitak, kako glasi naslov ove karte, moramo shvatiti u najplemenitijem smislu. Pod njim se podrazumevaju blagostanje i sklad prirodnih silina bez trunke naprezanja ili muka, lagodnost i zadovoljstvo. Ideji ove karte je strana makar i sama pomisao na ispunjavanje prirodnih ili veštačkih žudnji. Uprkos tome predstavlja, i to izrazito, ispunjavanje seksualne Volje, što je prikazano vladajućom Sefrom, planetom, elementom i znakom.

U Yi Jingu, Sunce u Škorpiji je predstavljeno 20. heksagramom, Guan, koji je pored toga i "Velika Zemlja", budući da je Trigram Zemlje sa dvostrukim linijama. Guan znači "manifestacija" ali i "kontemplacija". Guan

se odnosi neposredno na Prvosveštenika koji je prošao kroz obredno očišćenje i nalazi se pred prinošenjem svoje žrtve. Ideja Užitka - Truljenja kao Sakramenta se podrazumeva, dakle, kako u ovom Heksagramu tako i u karti; dok komentari posebnih linija u tumačenju Vojvode od Džou(a) ukazuju na analitičku vrednost te Euharistije. To je jedan od glavnih ključeva za Dveri Inicijacije. Da bi se to moglo do kraja pojmiti i da bi se u tome moglo uživati, neophodno je saznati, shvatiti i iskusiti Tajnu Devetog Stepena O.T.O.-a.

RAZVRAT (POHOTA) SEDMICA PEHARA

Ova karta se odnosi na Sedam, Necah, u garnituri Vode. Ovde se iznova javlja nepromenljiva slabost kojoj je uzrok nepostojanje ravnoteže; kartom vlada i Venera u Škorpiji. U ovom Znak u ona nije blagonaklona; podsećamo se da je Venera planeta Bakra, "spoljašnjeg sjaja a unutrašnje iskvarenosti". Lotosi postaju otrovni; izgledaju kao morski krinovi, a umesto vode, s njih se cedi zelenkasta sluz, pretvarajući More u malaričnu baruštinu. Venera udvostručuje uticaj broja Sedam.

Pehari se prelivaju u duginim bojama, kao potvrda iste ideje.

Raspoređeni su u vidu dvaju naniže usmerenih trouglova koji se prepliću povrh najnižeg pehara, koji je upadljivo veći od ostalih.

Ova karta je skoro "opaka i obrnuta" predstava Šestice; ona je dobar primer i podsetnik na to kako se s pogubnom nemarnošću Sakrament može obesvetiti i obeščastiti.

Izgubi li se neposredan dodir sa Keterom, Najvišim, odstupi li se ma i za dlaku od osetljive ravnoteže Srednjeg Stuba, za tili čas najsvetije tajne Prirode preobraćaju se u gnusne i besramne tajne ukaljane savesti.

NEMARNOST OSMICA PEHARA

Ovom kartom vlada Osmica, Hod, u garnituri Vode. Prikazuje uticaj Merkura, ali još više povezanost karte sa Saturnom u Ribama. Ribe

predstavljaju miru ali ustajalu vodu; a Saturn je potpuno umrtvljuje. Voda se više ne javlja u vidu Mora, nego lokava; i nema više one rascvetalosti, kao na prethodnoj karti. Lotosi su klonuli, žedni sunca i kiše, a zemlja je za njih otrov; samo dve stabljike su procvetale. Pehari su plitki, stari i izlomljeni. Raspoređeni su u tri reda, od kojih onaj gornji čine prazni pehari. Voda kaplje sa dva cveta u dva središnja pehara, a iz njih se cedi u dva donja, ne uspevajući da ih napuni. U pozadini se vide bare, lokve, ili lagune, u razvučenoj, otegnutoj pustari, koju je nemoguće obrađivati. U toj Neizmernoj Pustopoljini mogu da cvetaju jedino boleštine i kužni otrovi.

Voda je zagasita i blatnjava. Na obzorju podrtava bledunjava, žučkasta svetlost, koju potiskuju i guše olovno-teški oblaci indigo boje.

Uporedite ovu kartu sa prethodnom; ona predstavlja suprotnu i komplementarnu grešku. Jedna je Kundryn Vrt, druga Klingsorova Palata.

U psihopatologiji Staze, ova karta predstavlja oboljenje zvano Nemačke Božice Hrišćanskog Misticizma.

SREĆA DEVETKA PEHARA

Broj Devet, Jesod, u garnituri Vode, ponovo uspostavlja ravnotežu i postojanost izgubljene izletima Necaha i Hoda, udaljavanjem od Srednjeg Stuba. Ovo je i broj Meseca, čime se jača ideja Vode.

Ova karta je veličanstvena svetkovina vrhunca i savršenstva prvobitne siline Vode.

Vladar je Jupiter u Ribama. Ovaj uticaj je više nego blagonaklon; to je konačni blagoslov, jer Jupiter je planeta Heseda koji predstavlja Vodu u najvišoj materijalnoj pojavnoj manifestaciji, dok Ribe ističu spokojstvo Vode.

Simbol tvori Devet Pehara savršeno raspoređenih u obliku kvadrata; puni su Vode koja se preлива. Ovo je najpotpuniji i najblagotvorniji aspekt siline Vode.

Vladar nad Geomantskom Figurom Laetitia je Jupiter u Ribama. Značenje potražite u "Priručniku iz Geomantije" (The Equinox Vol. I, No. 2). Laetitia, radost, milina, je jedna od najboljih i najmoćnijih među šesnaest figura; jer Solarni, Lunarni i Merkurovski simboli su, u najboljem slučaju, dvosmisleni i opasno ambivalentni; Venerini su pre predznaci olakšanja nego dobročinstva; Saturn i Mars pokazuju se u najnepovoljnijem svetlu; pa čak i postojani pratilac Laetitijin, Acquisitio, ima svoje neprijatne aspekte, a katkad i opasnosti. Međutim, saglasje između Laetitie i ove karte proteže se gotovo do istovetnosti; sam Ganimed toči vino, potoke istinskog nektara Bogova; prelivaju se dupke puni pehari na skladnom piru radosti, Istinske Mudrosti koja se ispunjava u Savršenoj Sreći.

ZASIĆENOST DESETKA PEHARA

Ova karta predstavlja protivrečan element. Sa jedne strane, prima uticaj Desetke, Malkah Device. Raspored pehara predstavlja Drvo Života. Međutim, sa druge strane, sami pehari su nepostojani. Nakrivljeni su; voda iz velikog Lotosa koji se nadvio nad celim sistemom preliva se iz jednog u drugi.

Delo svojstveno vodi je izvršeno: predstoji poremećaj. On dolazi usled uticaja Marsa u Ribama. Mars je gruba, pomamna i razdiruća silina koja neumitno nasrće na svako pretpostavljeno savršenstvo. Njegova energija je u najvećem mogućem raskoraku sa energijom Riba, koja je i blaga i produhovljena.

KOREN SILINA VAZDUHA AS MAČEVA

As Mačeva je iskonska Energija Vazduha, Suština slova Vau u Tetragramatonu, integracija Ruaha. Vazduh je rezultat spajanja Ognja i Vode; zato je lišen čistote svojih pretpostavljenih u muškoj hijerarhiji, Ognja, Sunca i Falusa. No iz tog istog razloga to je prva karta koju neposredno može da pojmi normalna svest Čovečanstva. Nedostaci karata kao što su 7 i 10 Pehara su nekog još višeg Reda nego što je to prividno blaži nedostatak 4 Mačeva. Proučavanje istančane i postupne degradacije planova je izvanredno teško.

U prirodi, očigledan simbol Vazduha je Vetar "što duva kud ga je volja". Nedostaje mu usredsređena Volja Ognja da se sjedini s Vodom: nema odgovarajućih strasti prema svom Elementu Blizancu, Zemlji. U njegovoj se prirodi, zaista, upadljivo ističe pasivnost; očigledno nedostatak samostvaralačkog impulsa.

Međutim, kada je pokrenut od strane svog Oca i Majke, njegova moć se manifestuje kao strahotna. On zorno napada svoj cilj, što oni, budući da su istančanijeg i plemenitijeg karaktera, nikada ne mogu.

Mnogi je vrstan spisatelj naslikao njegove "sveobuhvatne, večno lutajuće, sveprožimajuće, sveproždiruće" osobenosti, a njegove analogije najvećim delom su očigledne i sasvim prosečnom posmatraču.

Ali odmah se postavlja pitanje, kakav je status ovog elementa u svetlu ostalih atribucija? Zar nije u Jecirahskom (Yetzirah) Svetu Vazduh prvi element posle Duha? Zar nije Vayu prvoiznikla pojavnost iz tajnovite tmine Akaše? Kako se može pomiriti doktrina o Umu sa činjenicom da Ruh, ili Ruah, zapravo znači sam Duh? " Achath Ruach Elohim Chiim " (777) znači "Jedan je Duh (ne Vazduh) Bogova Živih"? zar nije tačno da je Vazduh, element koji se atributira Merkuru, Dah Života, Logos, Reč sama?

Studenta se mora uputiti na neku Raspravu koja je manje sirova, štura, elementarna i površna od ovog ovde naklapanja koje je vidovito koliko i slepi miš, poletno koliko i pingvin i umno koliko i drug plavi. Ipak, mada Vazduh ni u jednom sistemu nije najniži, te tako ne može da se osloni na potporu sveštenstva u pogledu doktrine da se Malkut automatski rastvara u

Keteru, reklo bi se da sledeće napomene nisu potpuno lišene ubedljivosti i primerenosti.

Ruah je smešten u središtu vazdušne Sefire, Tifareta, koji je prvorođeni Sin Očev i Sunce, prva emanacija stvaralačkog Falusa. Izvire neposredno iz svoje Majke Binah posredstvom Putanje Zain, prefinjenog intuitivnog oseta, tako da u sebi svakako sadrži i prirodu Nešamaha. Otac, Hokmah, šalje mu životvorni dah Putanjom He, Velike Majke, Zvezde, Naše Dame Nuit, (1) tako da do njega stvaralački poticaj dopire svim mogućim sredstvima. Konačno, od Ketera, vrhovnog, neposredno na njega, Putanjom Gimel, spušta se Prvosveštenica, trojna luč Inicijacije. Tri - u Jednoj, Tajna Mati u polimorfnom obilju; one, i jedino one ga pozdravljaju trostrukim blagoslovom Uzvišenih!

Karta predstavlja Magusov Mač (vidi Book 4, Part II) okrunjen dijademom dvadeset i dva zraka čiste Luči. Broj se odnosi na Atue, ali i $22 = 2*11$, Magička manifestacija Hokmaha, Mudrosti, Logosa. U skladu s tim, na oštirci je urezana Reč Zakona, Telema. Iz reči šiba mlaz Svetlosti koji razvija tamne oblake Uma.

NAPOMENA

(1) - Ova činjenica izvanredno potkrepljuje osnovanost zamene mesta IV i XVII, ranije do tančina obrazložene; kao spona između Hokmaha i Tifareta, Car ne bi bio od nekog većeg značaja, čime bi ova izvanredna doktrina o Trima Majkama bila nepovratno izgubljena.

MIR DVOJKA MAČEVA

Ovom kartom vlada Hokmah u Elementu Vazduha. Ova garnitura koja vlada nad svim manifestacijama intelekta uvek je zamršena i ustalasana. Podložna je promenama kao nijedna druga. Predstavlja uzburkanost, uznemirenost u najopštijem smislu, koja je posledica sukobljavanja Ognja i Vode pri njihovom venčanju; kada se pojavi Zemlja, potresi i uznemirenost prerastaju postepeno u kristalizaciju. Međutim, uzvišenost i čistota Hokmaha su toliki da ova karta izražava najbolju moguću predstavu za ovu garnituru uopšte. Energija ostaje iznad pomamnog nasrtaja raskola. Ovo relativno zatišje naglašeno je zvezdanim atribucijama: Mesec je u Vagi.

Mesec je promena, ali Priroda je mirna; štaviše, Vaga predstavlja ravnotežu; ovo dvoje između sebe drže na uzdi energiju Mačeva.

Na karti su prikazana dva ukrštena mača; ujedinjuje ih plava ruža sa pet latica. Ruža predstavlja uticaj Majke, čiji skladni uticaj stišava latentni antagonizam koji je prirodan ovoj garnituri. Ruža isijava bele zrake, stvarajući geometrijsku šaru koja ističe uravnoteženost simbola.

TUGA TROJKA MAČEVA

Binah, Velika Majka, ovde vlada kraljevstvom Vazduha. Ta činjenica obuhvata i jednu krajnje složenu doktrinu koja se detaljno treba prostudirati u *The Vision and the Voice*, Aethyr 14.

Binah ovde nije blagonaklona Mati koja kompletira Trojstvo sa Keterom i Hokmahom. Ona predstavlja tminu Velikog Mora.

Ova činjenica je istaknuta Nebeskom Vladavinom Saturna u Vagi.

Ova karta je tamna i teška; ona je, takoreći materica Haosa. Tu je velika pritajena strast za stvaranjem, ali njena deca su čudovišta. Ovo može da znači najuzvišeniju transcendenciju prirodnog poretka. Tu su Tajnovitost, i perverzija.

Simbol na karti predstavlja Magičarev veliki Mač sa vrhom na gore; vrhom preseca mesto spajanja dva kraća izvijena mača. Sudar je uništio ružu. U pozadini, vreba oluja u neumoljivoj noći.

PRIMIRJE ČETVORKA MAČEVA

Broj Četiri, Hesed, ovde se ispoljava u kraljevstvu intelekta. Hesed upućuje na Jupiter koji u ovom dekanu vlada Vagom. Skupu ovih simbola se stoga ništa ne suprotstavlja; otuda karta obznanjuje ideju vlasti u intelektualnom svetu. Ona je uspostavljanje dogme i zakona u vezi s njom. Predstavlja utočište pred mentalnim haosom, odabrano na proizvoljan način. Zalaže se za dogovor.

Balčaci četiri Mača smešteni su u uglovima krsta Sv. Andrije (St. Andrew). Njihov oblik sugerise nepomičnost i krutost. Vrhovi oštrica uranjaju u pozamašnu ružu sa četrdeset i devet latica koja predstavlja socijalnu harmoniju. I ovde vidimo kompromis.

Umovi suviše nemami ili strašljivi da reše sopstvene probleme pozdravljaju s radošću ovu politiku pomirljivosti. Kao i uvek, Četvorka je nagodba; pošto u ovom slučaju nema opravdanja za predah, u uznemirenosti koju najavljuje Petica ne krije se ništa što bi obećavalo napredak; njene statične obmane se navrat-nanos sunovraćuju u kovitlac predstojećih događaja; ishod je sušta zbrka, koju obično najavljuje odurno zaudaranje. No tako mora biti!

PORAZ PETICA MAČEVA

Geburah kao i uvek stvara raskol, ali pošto ovde Venera vlada Vodolijom uzrok propasti je, po svemu sudeći, pre slabost nego višak snage. Intelekt je oslabljen sentimentom. Uzrok poraza je pacifizam. Moguće je da je upletena i izdaja.

Drške mačeva obrazuju obrnuti pentagram, koji je uvek simbol ponešto zlokobnih sklonosti. Ovde je situacija još gora; svi se balčaci međusobno razlikuju, a oštrice su ili iskrivljene ili polomljene. Deluju klonulo, jedino najniži mač uperen je naviše, a on je najbeznačajniji kao oružje. Ruža sa prethodne karte je potpuno uništena.

Istoričar je sretan što iz izgleda ove i prethodne karte može opaziti dve savršene ilustracije rađanja Eona (1)Oziris i (2)Horusa. Zapaziće propadanje onih Vrlina koje su krasile Spartu i Rim, koje su okončane Rimskim Mirom (Pax Romana). Kako je Vrlina propadala, trulež je razjedala Castvo iznutra. Epiceni kultovi, poput Dionisovog (u degradiranom vidu), Atisovog, Adonisovog ili Kibelinog, lažne Demetre i prostituisane Izide, zauzeli su mesto strožih obreda istinskih Solarno-Faličkih božanstava; sve dok, naposletku (kada su gospodari izgubili poštovanje, a time i kontrolu nad plebsom, kako domaćim tako i stranim) najbedniji od svih ropskih kultova, nakinduren bajkama najkukavnije i najpodmuklije od svih parazitskih plemenskih loza, nije raširio krila nad vascelim tada znanim svetom, zaogrćući ga najodurnijom tminom narednih pet stotina godina. Istoričar će

biti ushićen što može da povuče bliske paralele sa srodnim fenomenima koji se pokazuju pred sadašnjom generacijom.

NAUKA ŠESTICA MAČEVA

Tifaret pokazuje potpuno uspostavljanje i ravnotežu ideje ove garniture. To je posebno slučaj sa ovom kartom, pošto se i sam um odnosi na broj Šest. Merkur u Vodoliji predstavlja nebesku Energiju koja vrši uticaj na Keruba Čoveka, pokazujući tako inteligenciju i humanost.

No u ovom simbolu se krije mnogo više. avršena uravnoteženost svih mentalnih i moralnih odlika, koja se teško stiče a daleko teže zadržava u ovom svetu većito podložnom promenama, iskazuje ideju Nauke u njenoj najpotpunijoj interpretaciji.

Drške Mačeva, bogato ukrašene, raspoređene su u vidu heksagrama. Vrhom dotiču spoljašne latice crvene ruže na zlatnom krstu od šest kvadrata, čime prikazuju Ružin Krst kao središnju tajnu naučne istine.

JALOVOST SEDMICA MAČEVA

Necah, u garnituri Mačeva ne predstavlja toliku katastrofu kao u ostalim garniturama, jer Necah, Sefira Venere, znači pobeda. Postoji, dakle, ublažujući uticaj, koji je istaknut nebeskom vladavinom Meseca u Vodoliji.

Intelektualni slom ove karte, dakle, nije tako silovit kao na Peticu. Ima kolebanja, želje za nagodbom, izvesne trpeljivosti. No u određenim okolnostima, posledice mogu da budu katastrofalnije nego ikad. To prirodno zavisi od uspešnosti vođenja politike. A to je uvek neizvesno, dokle god postoje žestoke, pomamne siline koje napadaju intelekt kao svoj prirodni plen.

Ova karta, poput Četvorke, sugerše politiku pomirljivosti. Simbolom su prikazani Mačevi čijih šest balčaka je raspoređeno u obliku polumeseca. Vrhovi oštrica presecaju se u tački ispod središta karte, dotičući oštricu

sedmog, daleko većeg uvis štrčecog mača, kao da je reč o borbi između mnogo slabih i jednog Jakog. On uzalud stremi.

UPLITANJE OSMICA MAČEVA

Broj Osam, Hod, ovde znači nedostatak revnosti i istrajnosti u stvarima koje se tiču intelekta i borbe. Naklonost sreće se, ipak, nadvija nad tim mlakim nastojanjima, zahvaljujući uticaju Jupitera u Blizancima, koji vlada ovim Dekanom. Međutim, Volju neprestano osujećuju slučajni, nepredviđeni uplivi.

Središnji deo karte zauzimaju dva duga Mača vrha uperenih naniže, sa kojima se ukršta šest manjih mačeva, po tri sa svake strane. Podsećaju na oružja svojstvena svojim zemljama ili tamošnjim kultovima. Tu se mogu videti Kriss, Kukri, Scramasax, Bodež, Mačeta i Jatagan.

OKRUTNOST DEVETKA MAČEVA

Broj Devet, Jesod, vraća Energiju na središnji stub Drveta Života. Prethodni nered je sada sređen.

Međutim, opšta ideja ove garniture se konstantno degenerisala. Mačevi više ne predstavljaju u tolikoj meri čist intelekt, koliko automatsko vrpoljenje beživotne strasti. Svest je utonula u područje neprosvetljeno razumom. To je svet podsvesnih primitivnih instinkata, psihopata, fanatika.

Nebeski vladar je Mars u Blizancima, gruba razjarenost gladi koja deluje bez obuzdavanja; premda je obličje intelektualno, narav je inkvizitorska.

Simbolom je prikazano devet mačeva različite dužine koji su vrhom okrenuti naniže. Iskrzani su i izjedeni rđom. Sa oštrica kaplju otrov i krv.

Međutim, postoji način da se sa ovom kartom uhvatimo u koštac: pasivni otpor, rezignacija, prihvatanje mučeništva. Nije daleka ni formula neumoljive osvete.

PROPAST DESETKA MAČEVA

Broj Deset, Malkut, kao i uvek predstavlja vrhunac neoslabljene energije ideje. On prikazuje pomahnitali razum, rastrojeni krš bezdušnog mehanizma; predstavlja logiku ludaka i (najvećim delom) filozofa. To je razum odvojen od realnosti.

Kartom vlada i Sunce u Blizancima, ali merkurovski vazdušni kvalitet ovog Znaka služi za rasipanje Sunčevih zraka; na ovoj karti je prikazan raspad i remećenje harmonične i postojane energije.

Balčaci Mačeva zauzimaju položaje Sefirota, ali vrhovi od Jedan do Pet i od Sedam do Devet dotiču i slamaju središnji Mač (šest) koji predstavlja Sunce, Srce, dete Hokmaha i Binah. I deseti Mač je razlomljen. To je propast Intelektu, pa čak i svih mentalnih i moralnih kvaliteta.

U Yi Jingu, Sunce u Blizancima je vrlina 43. Heksagrama, Guai, Vodene modifikacije Falusa; isto tako, isprepletenim tumačenjem, sklad ista ta dva Trigramu.

Značenje toga je savršeno saglasno sa značenjem Desetke Mačeva. Radi se o potapanju stvaralačkog impulsa, slabosti, truljenju, ili opseni koja pogađa samo to načelo. Ali, posmatrajući Heksagram kao oruđe ili način delovanja ili postupanja, on savetuje vladaru da državu očisti od nedostojnih službenika. Zanimljivo je da se među kineskim učenjacima pronalazak pisanih znakova koji su zamenili uzice s čvorovima pripisuje upotrebi ovog heksagrama od strane mudraca. Blizancima vlada Tot; 10 je ključ Napuljskog Rasporeda, a Apolon (Sol) je pokrovitelj i zaštitnik književnosti i umetnosti: tako da nam se ova sugestija čini barem isto toliko primerena kabalističkim korespondencijama koliko i njihovo dvostruko naglašavanje Vode i Sunca.

Neovisno o tome, međutim, paralelizam je potpun.

KOREN SILINA ZEMLJE AS DISKOVA

As Diskova slika nastup onog tipa Energije kojem je naziv Zemlja. Ovde je ispravno pomalo naglašeno insistirati na jednoj od bitnih teoretskih teza koje su potpalile iskrinu konstituisanja sadašnjeg špila Tarot karata; jer ova karakteristika je značajna i odvaja ovaj špil od brojnih neotesanih pokušaja neiniciranih da se proizvedu u Adepte. Smešni berberin Aliet (Alliette), mračno perverzni Virt (Wirth), poseur-fumiste (uobraženi razmetljivac) Paladan (Peladan), sve do brbljive razmetljivosti i neukosti takvih autolitičkih šarlatana kao što su Rašalovič i Uspenski (Rašalovitch, Ouspensky); nijedan od njih i njima sličnih nije nikada uspeo ništa više do da "majmunskom prilježnošću oponaša" konvencionalne srednjevekovne nacerte. (Sreća im je okrenula leđa: Tarot je oštrica briača!). Elišas Levi bio je učen čovek i poznao je prave atribucije; ali u Velikom Belom Bratstvu je imao samo rang $6^0 = 5^0$ (Adeptus Major); a nije ni bio upućen u dolazak Novog Eona. Istinski se nadao da će u Napoleonu III pronaći Mesiju, ali nije imao ni najmaglovitiju predstavu o potpunoj duhovnoj pobuni koja prati Objavljenje nove Magičke Formule. Ne, mada je za vođu imao jednog takvog Majstora kao što je Maistre Alcofribas Nasier! (1)

Doktor Žerar Ankos (Gerard Encausse), "Papus", koji je sledio nakon Elišasa Levija, smatrao se još više obavezan Zavetom Tajnosti, tako da je njegovo bavljenje Tarotom bezvredno, uprkos tome što je bio Veliki Majstor O.T.O.-a u Francuskoj i Veliki Hijerofant 97^0 Memfisovog Rituala, po smrti Džona Jarkera (John Yarker).

Svi istorijski podaci su neophodni radi objašnjenja zbog čega svi prethodni špilovi imaju jedino arheološku vrednost, jer Novi Eon je zahtevao i novi sistem simbolizma. Zato je, naročito, stara predstava o Zemlji kao pasivnom, nepokretnom, mrtvom, pa čak i "zlom" elementu morala da se menja. Od ključnog značaja je bilo obnoviti atribuciju boje Kraljeve Skale iz Eona Izide, Smaragdno Zelenu, kao što su je shvatali egipatski Hijerofanti. Međutim, ova zelena boja nije ona prvobitna zelena, biljno-zelena boja Izis, već novo zelenilo proleća nakon Ozirisovog uskrsnuća kao Horsa. Ni Diskove više ne treba smatrati Novčićima; Disk je kovitlajući znamen. Prirodno je tako, jer je danas poznato da je svaka Zvezda, svaka prava Planeta, sfera koja se obrće. A Atom, opet, više nije ona tvrda, čvrsta,

neukrotiva, mrtva Daltonova Čestica, već sistem uskovitlanih silina, nalik na samu Solarnu hijerarhiju.

Ova teza se savršeno uklapa u novu Doktrinu Tetragramatona u kojoj se Zemaljski deo, krajnje He, Kći, ustoličuje na Majčin presto, da bi pobudila Starost Sveoca. U skladu s tim, ni samo IME više nije krut simbol, konačan i ograničen znamen, nego sfera koja se neprestano obrće; Zaratustrinim rečima, "što odskače, kovitla se, glasno urla".

Običaj je izdavača ili crtača špilova da utisnu svoj lični pečat na As Diskova, što iz gramatičkih razloga nije sasvim lišeno veze sa možda pomalo proizvoljnim razlikovanjem zamenica "meum" i "tuum" u Latinskom jeziku.

Nisu li ovo Bardove reči?

"Ne kradi Knjigu - boj se bruke!

Na Asu Diskova - trag Autorove ruke.

As Mačeva - lešina će ti, ne beri brige,

Biti k'o Agagova iz Samuilove knjige.

As Pehara - pij k'o što pije

I sama Markiza Branvilije!

As Štapova - neka te ruka smrti grli

Kao kad ode Edvard Drugi vrli!"

U skladu s tim, središnji simbol Asa Diskova je lični Hijeroglif "izabranog sveštenika i apostola bezgraničnog prostranstva", "princa-sveštenika Zveri" (Liber AL. I, 15).

Ovo treba uporediti sa Sigillum Sanctum Reda A.'.A.'.

U samom središtu je još jedan vid Tetragramatona, Falus, sa prikazanim Suncem i Mesecom, i prikladno upisanim brojem 666, koji kao da je tu radi uspostavljanja ravnoteže, da bi se uklopio u Vesicu, sa sedam sedmica koje daju zbir od 156 (BABALON $2+1+2+1+30+70+50 = (7+7):7+77+77=156$) kao što je i zbir Magičkog Kvadrata broja 6 broj 666 (.'.1-62 = TO MEGA THERION $300+70+40+5+3+1+9+8+100+10+70+50=$ Tau Resh Jvd Vau Zain $400+200+10+6+50$). Ako bismo hteli da vertikalnu liniju povrh 666 protumačimo kao broj 1 i pribrojimo je, dobili bismo 667, broj Skerletne Žene ($667=$ H KOKKINH GYNH $= 8 + 20 + 70 + 20 + 20 + 10 + 50 + 8 + 3 + 400 + 50 + 8$). Broj je, prema očiglednoj potrebi, upisan u Heptagramu koji je, sa svoje strane, okružen međusobno isprepletenim Pentagonima čije

su stranice produžene i tako obrazuju Točak sa 10 paoka, čiji spoljašni rubovi tvore Dekagon. Sve to je opasano kružnom trakom u kojoj je ispisano u celosti ime TO MEGA ThERION koje se sastoji od 12 (6*2) slova.

Oko ovog obrćućeg Diska su njegovih šest krila; ceo simbol je ne samo glif Zemlje kako je shvatamo u ovom Novom Eonu Horusa, nego i broja 6, broja Sunca. Ova karta je zato potvrda identiteta Sola, Sunca, i Terre, Zemlje - što će najbolje moći da shvate oni koji su se pravilno pridržavali Liber Resh u toku potrebnog broja godina, po mogućstvu u Pustinjačkim Prebivalištima kao što je pustinja Sahara, gde se Sunce i Zemlja vrlo brzo instinktivno prepoznaju kao živa Bića, čovekovi stalni pratioci u Univerzumu Čiste Radosti.

NAPOMENE

(1) *Vidi Grands Annales ou croniques Tresveritables des filz. Roy des Dipsodes. 1542, Knjiga I, Poglavlje LVIII, u kojem je dat ne samo izvanredan prikaz stanja društva u dvadesetom veku e.v. nego, u poslednjem redu Proročke Zagonetke, čak i jasan nagoveštaj Magijskog Motoa Adepta koga su Majstori odabrali da obznani ovu Formulu - ovu Reč, otvoreno izloženu u imenu samog Manastira. Ali, kao što je toliko često slučaj, bilo je to previše jednostavno i očigledno da bi bilo uočeno!*

PROMENA DVOJKA DISKOVA

Broj Dva, Hokmah, ovde vlada u gamituri koja se odnosi na Zemlju. On izražava onaj tip Energije koji je primeren Dvojci, u najstalnijem vidu. Po doktrini da je Promena potpora postojanosti, ova karta nosi naziv Promena.

Njeni nebeski vladari su Jupiter i Jarac. Ta dva simbola su u potpunom neskladu, tako da je u praktičnim stvarima Jupiterova sreća u velikoj meri ograničena. Uticaj koji ovo dvoje imaju na kartu nije velik. Ipak, budući da je Jupiter sam po sebi Točak (Atu X), on naglašava tu ideju.

Karta predstavlja dva Pantakla, jedan povrh drugog. Oni su kineski simboli Yin i Yang, udvostručeni kao u Hsiangu. Jedan točak se obrće na desnu, drugi na levu stranu. Time predstavljaju skladnu isprepletenost Četiriju

Elementa u neprestanom kretanju. Možemo, u stvari, kartu smatrati slikom potpunog manifestovanog Univerzuma, u pogledu njegove dinamike.

Oko njih je obavijena zelena Zmija (vidi Liber 65, poglavlje III, stihovi 17-20). Rep joj je u ustima. Ona telom obrazuje broj Osam, simbol Beskonačnosti, jednačinu $0=2$.

RAD TROJKA DISKOVA

Uticaj Binaha u sferi Zemlje izražava materijalno uspostavljanje ideje Univerzuma, utvrđivanje i određenost njegovog osnovnog oblika. Kartom vlada Mars u Jarcu. U ovom Znaku je egzaltiran i zbog toga je u najboljem vidu.

Njegova energija je konstruktivna, kao kod građevinara ili inženjera. Karta predstavlja piramidu posmatranu iz ptičije perspektive. Temelje sačinjavaju tri točka, Živa, Sumpor i So; Sattvas, Rajas i Tamas u Hindu sistemu; Aleph, Shin i Mem - Vazduh, Oganj i Voda, tri Majčinska slova hebrejskog alfabeta.

Piramida se nalazi u Velikom Moru Binah u Noći Vremena, ali more je očvrsnulo; zato su boje u pozadini pomešane, hladna prozirna tamno siva, sa indigo i zelenim šarama. Stranice piramide imaju naglašene crvenkaste prelive, čime se izražava uticaj Marsa.

MOĆ ČETVORKA DISKOVA

Četvorka, Hesed, prikazuje uspostavljanje Univerzuma u trodimenzionalnom vidu, to jest, ispod Bezdana. Ideja stvaranja je prikazana u njenom punom materijalnom smislu. Kartom vlada Sunce u Jarcu, Znak u kojem se ono iznova rađa. Diskovi su krupni i čvrsti; karta sugeriše tvrđavu. Takvom predstavom se izražavaju Zakon i Red, koji se održavaju revnosnom vlašću i budnošću. Sami diskovi su kvadrati; obrtanje je nešto krajnje protivno ovoj karti. Na diskovima su znaci Četiriju Elementa. Uz sve to oni se ipak obrću; odbrana je valjana jedino kada je žestoko dejstvena. U onoj

meri u kojoj odaje utisak nepomičnosti, karta je "mrtva tačka" graditelj; a Jarac je tačka u kojoj se Sunce "iznova okreće Severu". Pozadina je tamna azurno-plava, sa žutim mrljama, dočaravajući tako predstavu o odbrambenom jarku; ali sem toga tu su i zelene i indigo šare koje predstavljaju čuvana polja čiju bezbednost osigurava tvrđava.

U Yi Jingu, Sunce u Jarcu je predstavljeno Drugim Heksagramom, Kun, koji je Ženski Princip. Uporedite to sa engleskom rečju "Queen" (Kraljica), anglo-saksonskom Cwen", staromersijskim "Kwoen". Srodne reči su i islandska "Kvan", gotska "Kwens", žena. Indo-germanski prototip je "g(w)eni" a sanskrtski koren "GwEN". Obratite pažnju i na srodnost u rečima kao što su "Cwm", "coombe", u značenju zatvorena, ograđena dolina, obično sa vodom koja iz nje teče. Materica - možda ublaženi oblik?

Uporedite i mnogobrojne druge reči, izvedene iz orena "Cas", koje označavaju ograđeno i utvrđeno mesto. "Case", "castle", "chest", "cyst", "chaste", "incest" i tako dalje.

Primarni koren u čitavoj klasi tih reči je guturalan (grlen). Evo hebrejskih atribucija: Gimel, mesec; Cheth, Rak (Cancer), mesečeva kuća; Kaph, Točak; Qoph, Mesec, XVIII, Gu ttur, grlo. Tako proizvedeni glasovi navode na pomisao o jednom drugom otvoru; ono prvo je disajni kanal i kanal za prolazak hrane, a drugo kanal reprodukcije i eliminacije.

BRIGA PETICA DISKOVA

Broj Pet, Geburah, u garnituri Zemlje, prikazuje raskol među elementima, upravo kao i u ostalim garniturama. Ovo je naglašeno vladavinom Merkura u Biku, nasuprotnim tipovima energije. Merkur mora da bude veoma moćan da bi mu pošlo za rukom da poremeti Bika, tako da je prirodno značenje Inteligencija primenjena na Rad.

Simbol predstavlja pet diskova u obliku obrnutog Pentagrama, neuravnoteženost u samim temeljima Materije. Učinak toga je kao zemljotres. Diskovi, međutim, predstavljaju pet Tatvi, koje, na jednoj veoma niskoj ravni, održavaju u životu organizam koji bi se inače potpuno raspao. Pozadina je gnevno, ružno crvena, sa žutim mrljama. Opšti učinak je

predstava o krajnjem naprežanju, ali uprkos tome, simbol podrazumeva dugotrajnu nedelatnost.

USPEH ŠESTICA DISKOVA

Broj Šest, TiĤaret, kao i ranije, predstavlja potpun sklad pri ostvarenju Energije datog Elementa. Kartom vlada Mesec u Biku što, uz pribliĤavanje savršenstvu (budući da je Mesec u Biku egzaltiran, što znači u najplemenitijem izdanju), označava i prolaznost stanja.

Diskovi su raspoređeni u obliku Heksagrama koji je prikazan u vidu osnovnih obrisa. U središtu je raspupela i sjajna ruĤa praskozorja, a spolja su tri koncentrična kruga, zlatno-Ĥute, losos-ruĤičaste i boje ćilibara. Ovim bojama je prikazan TiĤaret potpuno ostvaren na Zemlji. To je opipljiva potvrda onoga što je matematiĤkim putem izloĤeno u prikazu Asa Diskova.

Planete su raspoređene u skladu sa uobiĤajenim atribucijama, ali su prikazane samo kao diskovi koje obasjava u njihovom središtu smešteno Sunce.

Sunce je predmet oboĤavanja u vidu RuĤe i Krsta; RuĤa ima četrdeset i devet latica, što predstavlja kombinaciju Sedmice sa Sedmicom.

NEUSPEH SEDMICA DISKOVA

Broj Sedam, Necah, ispoljava svoj uobiĤajen uticaj time što doprinosi opštem slabljenju, što još više pogoršava uticaj Saturna u Biku. Diskovi su raspoređeni u obliku geomantske figure Rubeus, najruĤnije i najzlokobnije od svih Šesnaest (vidi Peticu Pehara). Karta gotovo zaudara na Propast. U pozadini, koja se sastoji od prirodnog raslinja i rukom sejanih Ťitarica, sve je upropašćeno. Javljaju se četiri Necahove boje, ali su umrljane oštrim indigo nijansama i crvenkasto-naranĤastom bojom. Sami diskovi predstavljaju olovno teške Saturnove diskove. Nagoveštavaju zlosrećni novac.

RAZBORITOST OSMICA DISKOVA

Broj Osam, Hod, od velike je pomoći na ovoj karti, jer predstavlja Merkur u najproduhovljenijem vidu, a on ne samo da vlada nego je i egzaltiran u Devici, koja pripada ovom Dekanu i kojom vlada Sunce. To označava

inteligenciju koja je s ljubavlju primenjena na materijalne stvari, naročito onim u vezi s agrikulturom, zanatstvom i graditeljstvom.

Moglo bi se reći da ova karta označava prekretnicu. Sedmica Diskova je u jednom smislu najpotpunije moguće ostvarenje Materije - uporedi sa Atu XV - dospele do dna i samim tim i najuzvišeniye. Poslednje tri karte, po svemu sudeći, pripremaju eksploziju koja će preporučiti ceo Ciklus. Obratite pažnju na to da je Devica Yod, tajno seme Života, kao i Devičanska Zemlja u iščekivanju Faličkog Pluga.

Ova karta je predstava svega onoga što zaokuplja pažnju običnog sveta. Vladavina Sunca u Devici je još i nagoveštaj rađanja. Diskovi su raspoređeni u vidu geomantske figure Populus. Mogu se zamisliti kao cvetovi ili plodovi velikog drveta sa čvrstim korenjem u plodnom tlu.

U Yi Jingu, Sunce u Devici je predstavljeno 33. Heksagramom, Dun, "Veliki Vazduh". On znači "povlačenje"; a u komentaru je naznačeno kako na najbolji način to izvesti. Ovo se u dovoljnoj meri podudara sa suštinom Device, tajnim povlačenjem Energije u uzoranu Zemlju. Populus je, sem toga, Mesec koji se povlači iz svoje manifestacije u jedinstvo sa Suncem.

DOBITAK DEVETKA DISKOVA

Broj Devet, Jesod, neumitno obnavlja uravnoteženost Siline u ispunjenju. Kartom vlada Venera u Devici. Prikazuje naklonost sreće u pogledu materijalnih pitanja, milostivosti i miljeništa.

Diskovi su raspoređeni u vidu jednakostraničnog trougla vrhom okrenutog nagore (prva tri); a na izvesnoj udaljenosti, opasani prstenom, šest većih diskova obrazuju heksagon. To označava umnogostručavanje prvobitno uspostavljene Reči mešanjem "sreće i valjanog vođenja poslova". Tri središnja diska su magički lik kao i u prethodnim kartama; ali preostali diskovi, pošto spuštanje u materiji podrazumeva postepeno iscrpljivanje prvobitne kovitlajuće energije, preobraženi su u novčiće. Oni se mogu označiti magičkim likovima odgovarajućih planeta.

U vidu uopštene napomene, moglo bi se reći da umnogostručavanje simbola Energije uvek vodi do degradiranja njegovog suštinskog značenja i čini ga zamršenijim no što bi trebalo.

BOGATSTVO DESETKA DISKOVA

Broj Deset, Malkut, po običaju predstavlja krajnji ishod Energije. Ovde se susrećemo sa velikim i konačnim stvrđnjavanjem. Silina se potpuno istrošila i posledica je smrt. Ovom kartom vlada Merkur u Devici; to može da znači da će se stečeno bogatstvo, blagostanje, ako ne bude iskorišćeno u neku svrhu, straćiti. Treba ga prenuti iz nepomičnosti i osvrshoditi usmeravanjem njegove moći ka nečemu drugom sem pukog gomilanja.

Diskovi, ili (kao što su sada postali) novčići su raspoređeni na Drvetu Života, ali je Deseti novčić izrazito veći od ostalih. Svojim izgledom dočarava jalovost i promašenost gomilanja materijalnog blaga.

Diskovi su oslikani različitim simbolima merkurijskog karaktera, sa izuzetkom novčića koji zauzima mesto Hoda (Merkur) i koji je obeležen znamenom Sunca. Time se naznačava jedini mogući ishod i izlaz iz škripca koji je izazvalo ugasnuće svih elementalnih silina. Na kraju materije mora se nalaziti potpuna stagnacija, a to bi i bio slučaj da nije činjenice da se u njoj, kao neotuđivi sastojak, ne krije i Očeva Volja, Volja Velikog Arhitekta, Velikog Aritmetičara, Velikog Geometra. U ovom slučaju, dakle, Merkur će predstavljati Logos, Reč, Volju, Mudrost, Večnog Sina, a Znak Virgo će predstavljati Devicu, sa svim onim što taj simbol podrazumeva. Ova karta je zapravo hijeroglif ciklusa regeneracije.

U svetu geomantskih likova, Merkur u Devici je Conjunctio.

Značenje, "spoj, veza, sjedinjavanje", je jednostavno i jasno predočeno privlačnom silom koja vlada između Trougla u silasku (ženskog), znaka Yoni, i Trougla u uzlasku (muškog), koji je znak Lingama. Kada se spoj dovrši, oni se pojavljuju isprepleteni, obrazujući figuru Jarca (Capricornus), znaka u kojem se Sunce iznova rađa. To je sveti Heksagram, simbol sjedinjenja Mikrokosmosa sa Makrokosmosom, ostvarenje Velikog Dela, Summum Bonum, Istinska Mudrost i Savršena Sreća. Sic sit vobis !

INVOKACIJA

(Zavet pribeležen u toku Meditacije u Zoru.)

Aiwaz! posvedoči moju veru u Tebe! volji daruj dah semena
Plemenitog, nesputanog, stvaralačkog Plamena!
Telo mi po Tvome liku izvajaj, neka mi novi život svane
Detinjstva radosnog i uzvišenog, u krilu Zemlje začarane!
Moj zanos neka se s Tvojim stopi, u svetom klanju
Kojim se Duša Vode pleni i umiruje u pokajanju!
Um mi ispuni blještavom Mišlju, oštrom i retkom, da imam sluha
Za Plemenitu, u vihor Nule izrečenu Reč Vazduha!
Najvećma, vereni, Srž moju udostoji onog otkrića
Lišenog Sopstva, u kojem novog Sebe nalazim, spoj Duha i Bića.

ATU - MNEMOTEHNIKA

- Aleph** Istina, smeh, strast; Sveta Ludo Vina! Skrij rascepljenje,
Razbludna mahnitost je plemenito prosvetljenje.
- Beth** Reč Mudrosti mrežu laži tka,
Venčava neizmerne prostore Beskraja.
- Gimel** Majka, devica lune, Panova nevesta i družbenica;
Za sve nas Božiji Anđeo i Sveštenica.
- Daleth** Lepoto, otkrij svoje Carstvo! Istina van dometa
Misli: Ljubav je potpunost sveta.
- Tzaddi** Velmoža i začetnik, eto Kralja i Cara
Sveg što je smrtno, pozdrav za Proleća gospodara!
- Vau** Mudrosti svakom deo onoliki
Putem Svetlosti, toliko zaslužuje, Hijerofante veliki!
- Zain** Svakome njegovo Razumevanje istinu pruža u slici,
Nemo: vaš način, besmrtna Braćo i Ljubavnici!
- Chetn** Pogledaj, Kočije! Kroz potop koji vodom vrvi
Sveti Gral, život i zanos Vode i Krvi!
- Teth** Lav-Zmija začinja Bogove! Tvoj tron
Je mahnita Zver, o Gospo Babalon!
- Yod** Najtajnije seme zamisli Životvorne zmije,
Devicu, Samotnik, nemi Čuvar, krije.
- Kaph** Gonjen energijom trojstva putuje Točak Sreće
U krugu: al' mu se Osovina ne okreće.
- Lamed** Usklađenost! svakim činom Ritam se blista.
Ples je mahnit, al' ravnoteža uvek ista.
- Mem** Bog-Čovek u Materinskim Dubinama Okeana,
Okačen kao Svetiljka sred Eonskog Bezdana.

Nun	Orao, Zmija i Škorpija! Vihor Plesa Smrti nosa Uskovitlani Život od Zanosa do Zanosa do Zanosa.
Samekh	Solve, coagula! V.I.T.R.I.O.L. je znamen Za Tinkтуру, Elikzir i Kamen.
Ayin	IO PAN! Bog-Jarac vrhove trkom gazi, Mahnit od žudnje, hrli ekstazi.
Peh	Bellona, urlaj! Sokole puštaj! Potmulji bat Svetova koji srljaju u Rat!
Heh	Nuit, Zvezdana Damo naša! Slučaj je poenta Svake Tvoje igre, uzvišenog Eksperimenta!
Qoph	Veštičji meseče, potokom tvojim krvi prepunom Ponoćni Kukac brodi svojim vrlim proročkim Čunom!
Resh	Sunce, naš Otac! Duša Svetlosti i Života, Volimo i igrajmo se nesputani pod Tobom što i svetinja i Lepota!
Shin	Nuit, Hadit, Ra-Hoor-Khut! Eon Dvostrukog Deteta! Preuzvišeni, vini se na Tron!
Tau	Ništa postaje Sve da se ispuni plan Ničega, O savršenstvo Sveta kojim vlada Pan.

DODATAK A

PONAŠANJE TAROTA: NJEGOVA PRIMENA U UMETNOSTI DIVINACIJE

Budući da je sada, na kraju ovog Eseja, utvrđeno da su Tarot karte žive individue, red je da se posvetimo razmatranju odnosa koji vladaju između njih i studenta.

Dopustite mi analogiju sa devojkom koja dolazi na svoj debitantski bal. Redom je predstavljena sedamdeset i osmorici odraslih ljudi. Ako pretpostavimo da je ona izuzetno inteligentna devojka, vrlo širokog obrazovanja, sasvim je moguće da su joj poznati društveni položaj i opšte karakteristike tih ljudi. To, međutim, ne znači i da ona stvarno zna nešto o njima. Nema načina da bude sigurna kako će bilo koji od njih reagovati na nju. U najboljem slučaju, može joj biti poznato tek nekoliko činjenica iz kojih može da izvuče izvesne zaključke. Na primer, vrlo je malo verovatno da će se zamenik Sudije Vrhovnog Suda sakriti od straha u podrum ako se posumnja da je u kući provalnik. Još je manja verovatnoća da će Biskup sebi dopustiti iole bučnije izlive sočnih psovki.

Onaj ko proučava Tarot nalazi se u sličnom položaju. U ovom ogledu i na crtežima izložena je analiza opšteg karaktera svake pojedine karte. Ali do istinskog razumevanja svega u vezi s njima može doći tek nakon što u toku dužeg razdoblja bude proučavao njihovo ponašanje. Razumeti Tarot može se jedino iskustvom. Neće biti dovoljno da samo prione na proučavanje karata kao objektivnih predmeta. On ih mora upotrebljavati; on mora živeti sa njima. One takođe moraju živeti sa njim. Nijedna karta nije izdvojena od svojih bližnjih. Reakcije karata, njihov međusobni uticaj, sve to mora da postane neodvojivi deo života studenta.

A kako da ih upotrebljava? Kako da njihove živote stopi sa svojim? Idealan način da se to ostvari je kontemplacija. No ona podrazumeva i jedan toliko visok stepen inicijacije da nam je o tom metodu nemoguće ovde govoriti.

To nije ni privlačno ni pogodno za većinu ljudi. Praktičan, svakidašnji, rasprostranjen način je divinacija.

Na narednih nekoliko stranica izložit ćemo tradicionalni stručni metod divinacije pomoću Tarota: prenesen je iz " The Equinox ", Vol. I, No.8, a objavljujemo ga uz saglasnost Fratera O.M. Adeptusa Exemptusa.

SIGNIFIKATOR

1. Izaberite jednu kartu da predstavlja Pitača, rukovodeći se radije poznavanjem ili procenom njegovog karaktera nego uočenim fizičkim odlikama.
2. Uzmite karte levom rukom. Desnom povrh njih držite štap i recite: "Prizivam te, IAO, da bi poslao HRU(a), velikog Andela koji bdi nad operacijama ove Tajne Mudrosti, da nevidljivo položi svoju ruku na ove posvećene karte umetnosti da bismo tako pridobili istinsko znanje o skrivenim stvarima, u slavu tvog neizrazivog Imena. Amen."
3. Pružite karte Pitaču, zatražite od njega da se pomno usredsredi na pitanje i da potom preseče.
4. Uzmite karte onako kako su presečene i držite ih kao da se pripremate da delite.

PRVA OPERACIJA

Ovo pokazuje situaciju Pitača u trenutku kad vam se obraća.

1. Sa špilom ispred sebe, presecite i stavite gornju polovinu na levu stranu.
2. Svaku hrpicu još po jedan put presecite u levu stranu.
3. Te četiri hrpice predstavljaju I H V H, zdesna nalevo.
4. Potražite Signifikator. (Yod) Ukoliko se nalazi u hrpici Yod, pitanje se odnosi na rad, poslove, itd. (Heh) Ukoliko je u hrpici Heh, reč je o ljubavi, braku, ili o nekom užitku; (Vau) Ako je u hrpici Vau, radi se o nevolji, gubitku, skandalu, svađi itd. (Heh) Ako se nalazi u hrpici zadnjeg Heh, pitanje je u vezi s novcem, imanjem, ili sličnim čisto materijalnim stvarima.
5. Saopštite Pitaču razlog njegovog dolaska: ako ste pogrešili, prekinite divinaciju.

6. Ukoliko ste u pravu, gomilicu u kojoj ste pronašli Signifikator rasprostite licem okrenutim gore.
 Karte računajte od Signifikatora, u smeru u kojem lik gleda.
 U računanju uključite i kartu od koje brojite.
 Za Vitezove, Kraljice i Prinčeve, brojite 4.
 Za Princeze, brojite 7.
 Za Asove, brojite 11.
 Za male karte, brojite prema broju koji nose.
 Za Adute, brojite 3 u slučaju elementalnih aduta, 9 za planetarne adute (ili 7 po tradiciji sedam svetih planeta; ako uvažimo najnovija otkrića možemo brojati 10 /Uran, Neptun i Pluton/. Nap. Frater Khonsu.) i 12 za adute Zodijaka.
 Složite od tih karata "priču". To je priča o tome kako je stvar koja Pitača zanima započela.
7. Napravite par od karata koje su neposredno s jedne i druge strane Signifikatora, potom od onih iza njih i tako dalje. Složite još jednu "priču", koja bi trebalo da prvu dopuni propuštenim pojedinostima.
8. Ukoliko priča nije potpuno tačna, neka vas to ne obeshrabruje. Moguće je da ni sam Pitač nije upoznat sa svim pojedinostima. Ali suština priče bi trebalo da bude čvrsto, tačno iznesena, inače divinaciju morate prekinuti.

DRUGA OPERACIJA RAZVIJANJE PITANJA

1. Promešajte, obavite prikladnu invokaciju i dajte Pitaču da preseče kao i ranije.
2. Podelite karte na dvanaest hrpica, za dvanaest astroloških kuća na nebu.
3. Odlučite se u kojoj hrpici treba da potražite Signifikator, na primer, u sedmoj kući ako se pitanje odnosi na brak itd.
4. Proverite odabranu hpicu. Ukoliko se Signifikator ne nalazi u njoj, pokušajte da ga nađete u nekoj srodnoj kući. Ako i drugi put ne uspete, prekinite divinaciju.
5. Pročitajte hpicu, brojeći i sparujući kao i ranije.

TREĆA OPERACIJA DALJE RAZVIJANJE PITANJA

1. Promešajte, itd., kao i pre.
2. Podelite karte u dvanaest hrpica za dvanaest znakova zodijaka.
3. Naslutite prave hrpice i postupite kao i prethodnog puta.

ČETVRTA OPERACIJA PRETPOSLEDNJI ASPEKTI PITANJA

1. Promešajte, itd., kao i pre.
2. Pronađite Signifikatora: stavite ga na sto. Neka trideset i šest karata posle njega obrazuju oko njega prsten.
3. Brojte i sparujte kao i pre.
(Obratite pažnju na to da je Priroda svakog Dekana prikazana malom kartom kojoj pripada, kao i simbolima datim u Liber DCCLXXVII, stupci 149-151).

PETA OPERACIJA KONAČNI REZULTAT

1. Promešajte, itd., kao i pre.
2. Podelite karte u deset hrpica u obliku Drveta Života.
3. Kao i u prethodnim slučajevima, odlučite se u kojoj kupici da potražite Signifikatora, ali ovde neuspeh ne znači nužno da je divinacija izgubila nit.
4. Brojte i sparujte kao i pre.

(Obratite pažnju na to da se ne može odrediti u kojem delu divinacije je reč o sadašnjem vremenu. Prva Operacija obično prikazuje prošlost koja je u vezi s pitanjem, ali to nije uvek slučaj. Iskustvo će biti najbolji učitelj. Ponekad sveža struja pomoći od gore može da ukaže na trenutak u kojem je potražen savet.

Mogao bih da dodam da je ovaj metod izuzetno dragocen kada je reč o materijalnim stvarima. Omogućio mi je da i najsloženije probleme razložim do najsitnijih detalja. O.M.)

Sasvim je nemoguće dobiti zadovoljavajuće rezultate, bilo ovim bilo kakvim drugim načinom divinacije, ukoliko za ovom Umetnošću ne postoji savršena nužda, potreba. To je najosetljiviji, najteži i najopasniji ogranak Magike. Neophodni uslovi, sa iscrpnim, sveobuhvatnim pregledom svih važnih metoda u upotrebi, u potpunosti su opisani i podvrgnuti razmatranju u *Magick*, Poglavlje XVIII.

Zloupotreba divinacije je najveći uzrok za rđav glas i ljagu koja je pala na Magiku u celini, držeci je u nemilosti sve dok Majstor Therion nije preuzeo na sebe obavezu da je rehabilituje. Oni koji budu zanemarili njegova upozorenja i obesvetili Svetilište Transcendentalne Umetnosti biće jedini krivci za sve strahotne i nepopravljive nesreće koje će ih neizbežno snaći. Prospero je Šekspirov odgovor na Doktora Fausta.

OPŠTA OBELEŽJA ADUTA KAKO SE JAVLJAJU U UPOTREBI

ZNAJ NIŠTA!

SVI SU PUTEVI ISPRAVNI ZA NEVINOST.

ČISTA LUDOST JE KLJUČ DO INICIJACIJE.

TIŠINA PRELAZI U ZANOS.

NE BUDI NI MUŠKARAC NI ŽENA, VEĆ OBOJE U JEDNOM.

MIRUJ, BEBO U JAJETU P LAVETNILA, DA BI MOGLA NARASTI DA NOSIŠ KOPLJE I GRAAL!

LUTAJ SAM, I PEVAJ! U KRALJEVOJ PALATI

NJEGOVA ČERKA TE ČEKA.

U duhovnim stvarima Luda znači ideju, misao, produhovljenost, ono što teži da se vine iznad ovozemaljskog.

U materijalnim stvarima može, ako je pod lošim uticajima, da znači glupost, ekscentričnost, pa čak i maniju.

Srž ove karte je u tome što predstavlja izvorni, tanani, nagli podsticaj, nagon ili podstrek koji potiče iz potpuno nepoznatih izvora.

Svi takvi podsticaji su dobri, ako su dobro primljeni, a dobro ili loše tumačenje karte zavisi u potpunosti od pravilnog stava Ispitanika.

I

Istinsko Sopstvo značenje je Istinske Volje:

Spoznaj Sebe kroz Svoj Put!

Proračunaj dobro Formulu Svog Puta!

Stvaraj slobodno; upijaj s radošću; razdvajaj s predanošću;

Sjedinjavaj potpuno.

Delaj, Svemoćni, Sveznajući, Sveprisutni, u Večnosti i za nju.

Veština, mudrost, okretnost, gipkost, prepredenost, lukavost, obmana, krađa. Ponekad okultna mudrost ili moć, katkad nagao podsticaj, "moždani talas", može da podrazumeva poruke, poslovne dogovore, uplitanje znanja i inteligencije u pitanje o kojem se radi.

II

Čistota je živeti samo za Najviše;
A Najviše je Sve; budi ono što je Artemida Panu.
Čitaj Knjigu Zakona, i prodri
Kroz veo Device.

U pitanje se upliće čist, uzvišen i blagostiv uticaj. Otuda promena, naizmeničnost, uspon i pad, kolebanje. Međutim, postoji mogućnost da oduševljenje povede stranputicom; ukoliko se ne pripazi na odmerenost, preći "sumanutost".

III

Harmonija Univerzuma je da Ljubav sjedinjuje
Volju za stvaranjem i Razumevanje tog
Stvaranja: razumi svoju Vlastitu Volju.
Voli i pusti druge da vole. Raduj se u svakom
obličju ljubavi, i u tome nađi ushit i životvorni sok.

Ljubav, lepota, sreća, užitak, uspeh, potpunost, naklonost sudbine, dražesnost, pristalost, obilje, raskoš, dokonost, rasipnost, razvrat, prijateljstvo, nežnost, radost.

IV

Lij vodu po sebi: tako ćeš postati
Vrelo Univerzumu.
Otkrij se u svakoj Zvezdi.
Postigni sve mogućnosti.

Rat, osvajanje, pobjeda, sukob, slavljublje, originalnost, preterano samopouzdanje i megalomanija, svadljivost, energija, krepkost, svojeglavost, nesnalazljivost, prenatrženost, prekosť, razdražljivost.

V

Devičanski se predaj Znanju i Razgovoru
sa svojim Svetim Anđelom Čuvarem. Sve drugo je varka.
Budi atleta sa osam udova Yoge: jer
bez njih nisi obučen ni za kakvu borbu.

Svoje glava snaga, pregalaštvo, trud, izdržljivost, spokojstvo, blagost, ispoljavanje, objašnjavanje, učenje, dobrodušnost, pomoć pretpostavljenih, strpljivost, sređenost, mir.

VI

Božansko Proročište je Detinji Glas Ljubavi
u Tvojim Duši; oslušni ga.
Ne haj za Glas Sirene Smisla, ili za Fantomski Glas
Razuma: miruj u Jednostavnosti i
oslušuj Tišinu.

Sklonost i otvorenost prema nadahnuću, intuicija, inteligencija, sklonost ka detinjarijama, površnost, misaonost lišena praktičnih razmatranja, neodlučnost, nedoslednost, plitke veze s drugima, nepostojanost, protivrečnost, sklonost ka trivijalnosti i "intelektualnosti".

VII

Dvoje-u-Jednom, potomstvo Kraguja prenosi;
To je Kočija Moći.
TRINC: poslednje proročanstvo.

Trijumf pobjeda, nada, uspomena, shvatanje, silina u odbrani tradicionalnih ideja, "umreti muški", bezobzirnost, nepopustljivost, žeđ za razaranjem, poslušnost, vernost, autoritet pod autoritetom.

VIII

Uravnoteži svaku misao njenom tačnom suprotnošću.
Jer njihovo je Venčanje Poništenje Iluzije.

Pravda ili pre "justesse", čin usklađivanja, obustava svake delatnosti za vreme donošenja odluke; u materijalnim pitanjima može da se tiče sudskih parnica ili tužbi. U društvenom smislu, brak ili sporazumi u vezi s njim; u političkom, pregovori.

IX

Lutaj sam; nosi Luč i svoj Štap.
I neka Luč bude toliko jarka, da te ne vidi niko.
Neka te ne uzbuđuje ništa, ni izvana ni iznutra.
Istraj u Tišini na svim putevima.

Unutrašnje prosvetljenje, tajni poticaj začet u sebi; u skladu s tim izvedene praktične zamisli. Povlačenje i odustajanje od učestvovanja u tekućim događajima.

X

Sledi svoju Sreću, ma kuda te vodila!
Osovina se ne kreće: postigni to.

Promena sreće (to obično znači dobru sreću, jer se pod činjenicom da je tražen savet podrazumeva zabrinutost (nezadovoljstvo).

XI

Energiju ublaži Ljubavlju; ali neka Ljubav
proguta sve stvari.
Obožavaj ime _____, četverostrano, mistično,
čudesno, i ime Njegove Kuće 418.

Odvažnost, snaga, energija i dejstvenost, une grande passion; pribegavanje magici, upotreba magičke moći.

XII

Neka te vode po kojima ploviš ne pokvase.
I, stigavši na obalu, posadi

Lozu i predaj se radosti bez stida.

Prinudna žrtva, kazna, gubitak, koban ili svojevolutan, patnja, poraz, neuspeh, smrt.

XIII

Univerzum je Promena. Svaka Promena je posledica Čina
Ljubavi; svi Činovi Ljubavi
sadrže Čistu Radost. Umiri svakodnevno.
Smrt je vrh jedne vijuge zmijske Života:
sagledaj sve suprotnosti kao nužne komplementarnosti,
i raduj se.

Preobražaj, promena, hotimična ili nehomična, u svakom slučaju logičan rasplet trenutnog stanja no, ipak, možda nagao i neočekivan. Prividna smrt ili uništenje, no takva interpretacija je iluzorna.

XIV

Izlij slobodno sve svoje iz Vaze u desnoj ruci ne izgubivši
ni kap.
Zar u levici nemaš vazuu?
Sve potpuno preobrazii u Sliku svoje Volje,
dovodeći sve do njegovog istinskog obeležja Savršenstva.
Rastvori Biser u Peharu Vina: ispij, i
izrazi Vrlinu tog Bisera.

Kombinacija silina, ostvarenje, akcija utemeljena na tačnim proračunima; način za bekstvo, uspeh nakon dugotrajno smišljenih poteza.

XV

Svojim desnim Okom stvaraj sve za sebe,
a levim prihvataj sve drugačijim putem stvoreno.

Slepi impuls, neodoljive snage i bezobziran, ambicija, iskušenje, opsednutost, tajna zamisao pred sprovođenjem u delo; naporan rad, tvrdoglavost, krutost, razdiruće nezadovoljstvo, trpljenje.

XVI

Sruši utvrdu svog Individualnog Ja, da bi tvoja Istina
mogla slobodno da se vine iz razvalina.

Prepirka, razmirica, borba, opasnost, propast, propale zamisli, naprasna smrt,
bekstvo iz zatvora.

XVII

Svu energiju ulož u ovladavanje mišlju: spali
svoju misao poput Feniksa.

Nada, neočekivana pomoć, jasno sagledavanje, iskorišćene mogućnosti,
duhovni uvid, sa lošim predznacima, pogrešna procena, sanjalaštvo,
razočaranje.

XVIII

Neka Iluzija Sveta mine kraj tebe, ne dotičući te,
dok prevaljuješ put od Ponoći do Jutra.

Iluzija, prevara, zaprepašćenje, histerija, čak ludilo, sanjalaštvo, neiskrenost,
greška, kriza, "najtajniji sat pred svanuće", rub značajne promene.

XIX

Svoju luč zrači svima ne zazirući:
oblaci i sene ne znače ti ništa.
Učini Govor i Tišinu, Energiju i Mirmoću dvojnim oblikom
svog plesa.

Slava, dobitak, bogatstvo, trijumf, zadovoljstvo, iskrenost, istina,
besramnost, arogancija, taština, razjašnjenje, oporavak od bolesti, no ponekad
i naprasna smrt.

XX

Nek' svaki Čin bude Čin Ljubavi i Obožavanja.

Nek' svaki Čin bude Fiat Boga.

Nek' svaki Čin bude Vrelo jarkog Sjaja.

Konačna odluka u vezi događaja iz prošlosti, nova strujanja u pogledu budućnosti; uvek predstavlja preuzimanje odlučujućeg koraka.

XXI

Vreme i sve uslove Zbivanja smatraj

Služiteljima sopstvene Volje, određenim da ti

predstave Univerzum u obliku tvog Plana.

I: blagoslov i poštovanje proroku ljupke Zvezde.

Suština samog pitanja, sinteza, okončanje predmeta, može da znači odlaganje, opozicija, svojevoljnost, tromost, strpljenje, istrajnost i upornost, izrazitu tvrdoglavost u nedaćama. Upletena je i kristalizacija celog predmeta pitanja.

DODATAK B

KORESPONDENCIJE

Sveta Kabala je sistem klasifikovanja Bića, Predstojećih Događaja, Misli, Monada, Atoma, Talasa, Svežnjeva Energije, Ideja ili kako god vam drago da ih nazovemo; sistem za pamćenje i pretresanje njihovih međusobnih Odnosa i uspešno upravljanje njima.

Jedinice u tom sistemu su Brojevi: obično se pri tom pomišlja na "prirodne brojeve"; ali nema razloga da se isključe i takvi matematički izrazi kao što su kvadratni koren iz -1, Epsilon, Pi, Shin, Theta, Aleph, Omikron, Omega i tako dalje.

Svaka Jedinica je živa ideja ili osoba i svaka je po prirodi, na ovaj ili onaj način, povezana sa svim ostalim idejama.

Tako je 93 povezano sa 31, pošto je njegov umnožak; 13 je povezano sa 1, pošto AChD, hebrejska reč za Jedinstvo, znači Jedan. Gorčika je povezana sa nebom, jer su oboje plave boje; plavo se vezuje uz Jupiter, Veneru i Mesec, a time i za brojeve koji su tim planetama sveti, 4, 7 i 9, pošto je plavo boja svih tih planeta u jednoj ili drugoj skali.

Svaka reč je, dakle, na neki način konotacija svih drugih reči ili brojeva; i utvrđivanje odnosa među njima je samo pitanje nalaženja odgovarajuće kategorije.

Korespondencije koje ćemo navesti, HVD, Veličanstvenost, Elohim, Gibor, Kokab, Živa, Samael, Ljubičasti Purpur, Anubis, Tahuti, Tot, Narandžasto, Smeđe-Crveno, žućkasto-smeđe-prošarano-belom, Odin, Loki, Hermes, Hanuman, Hermafrodit, Šakal, Monokeros de Astris, Moly, Anhalonium Lewinii, Opal, Sveti Duh, Storax, Imena i Stihovi koji se koriste u Ritualu, Istinitost, Oktagon, Palatium Serenitatis, Aaron, Raqie, Svaddisthana, Sakkyā-diti, opsenari, Jarmat al Firdaus i mnogobrojne druge ideje: sve se tiču broja 8.

Te "korespondencije" nisu proizvoljne; u nekim slučajevima postoji racionalna veza, neposredna ili posredna, u drugim je odnos posledica neposrednog zapažanja.

Budući da sve moguće ideje čine jednu neraskidivu celinu, očigledno je nemoguće stvoriti potpunu Kabbalu. Isto vredi i za beskonačni niz, divergentni niz, diferencijalni račun, za "svemir koji se širi" jedne moderne teorije fizike.

Ovde štampane tabele, koje su korištene kao osnova za oblik i boju sedamdeset i osam karata, predstavljaju valjano proverene i potvrđene konvencije; sklad rezultata svedoči o tačnosti primenjenog metoda i opravdanosti Svete Kabbale.

SAŽETO TUMAČENJE OVDE IZLOŽENIH
ATRIBUCIJA UZ POMOĆ DEVET SLIKOVNIH
DIJAGRAMA

SPISAK DIJAGRAMA

1. Drvo Života, sa atribucijama Sefirota i Putanja.
2. Tarot na Drvetu Života.
3. Yi Jing na Drvetu Života.
4. Hermesov Caduceus.
5. Brojevi Planeta.
6. Elementi i njihovi simboli.
7. Elementalna Oruđa.
8. Sfinga.
9. Osnovne Vladavine Planeta.

DIJAGRAM 1. KLJUČNA SKALA

Ovaj dijagram ilustruje konvencionalnu teoriju o strukturi Univerzuma koja je usvojena kao prikladna za računanje u Knjizi koja nosi naziv Tarot . Elipsa, parabola i Hiperbola prikazuju tri Vela Negativnog; deset krugova se odnosi na deset brojeva u dekadnom sistemu, a njihov uopšteni duhovni i moralni značaj dat je na rubovima. Nužnost i pravilnost ovog sistema izložene su u Napuljskom Rasporedu, koji je dovoljno opširno razmotren u Uvodnim napomenama. Linije koje povezuju krugove predstavljaju dvadeset i dva slova hebrejskog alfabeta sa pravim značenjem njihovih naziva i brojčanom vrednošću. I ovome je posvećeno dovoljno pažnje u tekstu ovog Eseja.

Ovaj dijagram treba proučavati toliko pomno i prilježno da um počne automatski da ga prihvata kao temelj svake misli na temu Tarota; upravo onako kako se i slova nekog alfabeta i njihov proizvoljni poredak prihvataju i usvajaju kao temelji svih naših razmišljanja koja se tiču reči i njihovog izgovora. Sve dotle dok se ne ovlada tom prvom veštinom, pojedinosti Tarota predstavljaju nepresušni izvor neprilika. Svaki simbol ove knjige mora nam postati nešto toliko blisko da se potpuno stopi sa podsvesnim slojevima mišljenja. Intelektualno poznavanje mora u velikoj meri biti utkano u tkivo uma da postane instinktivno.

DIJAGRAM 2. OPŠTE ATRIBUCIJE TAROTA

Pod uslovom da se Dijagramom 1. ovladalo u potrebnoj meri, ovaj neće predstavljati ni najmanju poteškoću. Deset brojeva se očigledno odnosi na male karte u špilu, Asovi na broj 1, Dvojke na broj 2 i tako dalje. Dvorske karte se odnose na brojeve 2, 3, 6 i 10 u svojstvu predstavnika ideja Oca, Majke, Sina i Kćeri. Dvadeset i dva Aduta se odnose na dvadeset i dve Putanje.

I ovde rede iste opšte napomene izložene u prikazu Dijagrama 1, ali se i ovaj Dijagram mora zasebno proučavati. Ne bi ga trebalo koristiti kao tabelu kojoj se okrećemo u nedoumici. I njega treba pohraniti u pamćenje pre prelaska na detaljno studiranje špila.

DIJAGRAM 3. KINESKI KOSMOS

Ovaj dijagram se nalazi ovde kao i razjašnjenje međusobnih uticaja i odnosa desetostrukog sistema Sefirota (Sephiroth) i četverostrukog sistema Tetragramatona, budući da se Kineski Sistem, i pored toga što se temelji isključivo na načelu jednostavnog sabiranja i oduzimanja, u potpunosti podudara sa našom Kabalom.

Poreklo Kosmosa se ovako objašnjava. Tao je potpuno istovetan Ainu (Ain) ili Ništavilu u našoj Kabali, pošto se isto tako mora shvatiti kao nešto što nužno poseduje fazu ispoljavanja. Zamisao u toku razvoja postaje sve objektivnija, tako da su i Tao i njegov skriveni korelativ Teh izraženi na sasvim pozitivnom način u vidu Yanga i Yina, što se potpuno podudara sa Lingamom i Yoni. Ovi, kada se odenu, postaju svima poznati simboli Oca i Majke.

U makrokosmosu oni korespondiraju Suncu i Mesecu, a daljim spuštanjem u materiju postaju, s muške strane, Oganj i Vazduh, a sa ženske Voda i Zemlja.

Originalni koncept Taa razvijen Teh-om, sažeto se prikazuje imenu Thai Ki. Yang i Yin nazivaju se I ili Yao. Kada se one kombinuju u parovima dobijamo četiri figure, zvane Hsiang koje se mogu porediti sa Tetragramatomom, a ova etapa razvoja je u kineskoj ideji toliko tajnovita da se o tim oblicima ne kaže gotovo ništa. Izranjaju na svetlost tek kada se Yang i Yin kombinuju u grupama od tri linije, kao što je prikazano u donjem dijagramu.

Zapazite da postoji osam oblika. Nazivaju se Kwa. Dva su potpuno uravnotežena u čistoti, Khien i Khwan, sa po tri Yanga odnosno Yina. Zatim dolazi prvi neuspeh u pogledu savršene ravnoteže. To su Li, Sunce, i Khan, Mesec. Prvi se sastoji od dva Yanga sa Yinom između, a drugi od dva Yina sa Yangom u sredini.

Preostala četiri trigrama su sama po sebi potpuno neuravnotežena, ali se ravnoteža uspostavlja dopunom, pandanom. Uravnoteženi i gotovo uravnoteženi se, dakle, nalaze na uravnoteženom središnjem stubu; ostali, koji predstavljaju četiri Elementa, na stubovima sa strane.

Khien, nebo, se nalazi na mestu Daata (Daath), koji sažima moći nadzemaljske, nebeske, uzvišene trijade. Zapazite da on ne zauzima stvarno mesto na Drvetu, čime nagoveštava da sada počinje iluzija materije.

Na mestu Heseda, koji je u našoj Kabali Voda, nalazimo Tui, koji je Voda i u kineskom sistemu. Na mestu Geburaha, našeg Ognja, je Kan, Oganj u sistemu Kineza. Na mestu Necaha, koji je u našoj Kabali Zemlja, zatičemo Kan, Zemlju u kineskom nacrtu. Konačno, za Sefiru Hod, koji je u našem sistemu Vazdušast i poput Žive, imamo kao zamenu Sun, kineski trigram Vazduha.

Stoga je kineski sistem u svakom pogledu podudaran sa našom Kabalom i izuzetno je zanimljivo zapažanje da i oni dospevaju do ideje naših sistema inicijacije bez invociranja i jedne druge formule sem formule Dijade.

DIJAGRAM 4. KADUCEUS

Ovaj dijagram prikazuje Drvo Života, Kosmos kao Merkurov Štap ili njegovu stvaralačku silinu, to jest, uravnoteženu energiju koja je stvorila privid postojanja. Zapazićemo da oblik simbola prikazuje tri Majčinska slova hebrejskog alfabeta, Shin, Aleph i Mem, u tri njegova sastavna dela.

Značaj ovog simbola je uglavnom u tome da je Tarot prevashodno Knjiga Tota ili Tahutija, Egipatskog Merkura. Za razumevanje ove knjige neophodno je prethodno naučiti kako se automatski i instinktivno svaki prost simbol pretvara u složen i ponovo svodi na ono što je bio, obrnutim postupkom, jer jedino je tako moguće pojmiti jedinstvo i raznorodnost koji predstavljaju rešenje problema kosmosa.

DIJAGRAM 5. BROJEVI PLANETA

Ovaj dijagram prikazuje Sunčev sistem na Drvetu Života. Saturn je u položaju nepostojeće Sefire, Daat koja sažima odlike triju Sefirota povrh Bezdana. Doktrinarno stanovište je takvo da ona ne postoji na Drvetu u prirodi; problem je tragača za istinom da prodre kroz tamu Saturna, i da tu otkrije Vrhovnu Trijadu u vidu koji je povezan s njegovim umom preko Saturnovog položaja u Sunčevom sistemu.

Deseta Sefira, koja se odnosi na Zemlju, nije prikazana na ovoj slici, jer taj broj predstavlja Nefeš, čovekovu animalnu dušu, kristalizaciju uma, i Kći ili krajnje Heh u Tetragramatonu.

U ovom izdanju je podata veoma mala pažnja ogromnoj, neizmornoj, natkriljujućoj dogmi hrišćanske ere. Nju smo na različite načine predstavljali kao doktrinu prvobitnog greha, Pada, Pokajanja; jedan deo te doktrine izložen je u legendama o Izgubljenoj Reči, Udovici i Udovičinom Sinu, posrnuljoj, usamljenoj i oplakujućoj kćeri - i tako dalje. Sve te doktrine su se temeljile na neznanju koje je vladalo tim razdobljem, po kojem se smatralo da sunce svake večeri umire i da se svakog jutra mora vaskrsavati sveštiničkim mahinacijama.

"Formula Umirućeg Boga", kako se obično naziva, zaista postoji, ali predstavlja onu fazu u ljudskom razvitku koja je sada prošlost što se tiče spoljašnje teologije. Posедуje jedino neku vrstu maglovite valjanosti u psihologiji; na primer, preuzimanjem neke obaveze bez obzira na njen značaj, počinjemo, veoma prijatno, period Izide; obaveza postaje mučna i zamršena, javlja se očajanje, period Apofisa; a potom, najednom, predmetom smo ovladali i dospevamo do trijumfalnog završetka, period Ozirisa.

Ali čitava doktrina počiva na neznanju, na nepoznavanju prirodnih zakona; zapravo nema nikakve katastrofe. Natura non facit saltum; sve promene se odvijaju u savršenom redu, savršeno lako i skladno. Pred čovečanstvom je veliki zadatak da danas shvati i time prilagodi sredstva dejstvovanja činjenicama ovog slučaja, sprečavajući privid katastrofe uklanjanjem elementa iznenađenja. Naravno da je od izvanrednog značaja i otklanjanje one pristrasne žudnje koja truje volju, "Jer za čistu Volju, neoslabljenu svrhom, oslobođenu strasti za rezultatom svaki je put savršen".

Ako pomislimo da bi bilo bolje kad u špilu ne bi postojala Desetka Mačeva ili da Petica Štapova ne dolazi posle Četvorke i remeti je, time samo pogoršavamo stvari.

DIJAGRAM 6. ELEMENTI I NJIHOVI SIMBOLI

Ovaj dijagram na prvi pogled deluje krajnje uznemirujuće, jer ga prividno nikako ne možemo jednostavno uklopiti u Drvo Života.

Najbolje će biti da probleme izložimo ab ovo, od samog početka. Elementa je ukupno četiri na broju. Premda su usklađeni i uravnoteženi i nagnani da se obrću, u njihovom savršenstvu krije se jedna nepomirljiva poteškoća. Četiri broja je nemoguće rasporediti u "magični kvadrat" na taj način da sve strane i dijagonale daju jednak zbir. Dva je jedini broj s kojim je to moguće. Takva je matematička formula koja izražava doktrinu onoga što se nazivalo Ukleta Dijada.

Problem pred kojim se našao Adept bio je, dakle, da napadne tu nepomirljivu dvojnost, čije su granice utvrđene i opasane rovovima kvadriranja. Kao što je, dakle, prvobitna dvojnost Ognja i Vode nadvladana uvođenjem trećeg Elementa koji u podjednakom delu sadržava obe prirode, Vazduha, tako se uvodi i peti Element, te je kao simbol spasenja uveden Pentagram. U hrišćanskoj Kabali, ovo je simbolizovano uvođenjem slova Shin u središte Tetragramatona s namerom da predstavlja element Duha koji usaglašava i vlada nad ova četiri kruta i netrpeljiva Elementa. Tako ime Jehovah IHVH postaje IHShVH, Jeheshuah, Isus. To je kabalistički metod izražavanja doktrine Isusa kao Spasitelja. Metod je do tančina obrazložen pomoću formule u kojoj INRI, natpis na Krstu, postaje Yod Nun Resh Yod, koji su na nebu Virgo, Devica Majka, Isis; Scorpio, Apophis, Zmaj, Uništitelj; Sol, Osiris, Ubijeni i Uzdignuti. Početna slova tih triju božanskih bića na taj način tvore još drevnije Jehovino ime, IAO. Na ovaj način su drevni inicijanti izražavali svoje shvatanje činjenice da je Univerzum, ipak, savršen i pored toga što njime treba neznatno manipulirati; ali kao što je ranije objašnjeno ova je doktrina za slabiju braću, za one koji pate od iluzije nesavršenstva; ona im pomaže da nađu put do bezgranične Svetlosti.

DIJAGRAM 7. ELEMENTALNA ORUŽJA

Ovaj dijagram prikazuje atribucije četiriju Garnitura u špilu prema četiri Elementa. Peti Element Duha je predstavljen Lampom i to se u Tarotu odnosi na dvadeset i dva aduta. Treba obratiti pažnju na preplitanje i međusobne uplive simbola, jer su svi planetarni, zodijački i elementalni simboli i sami sadržani u zracima Lampe. Obratite pažnju da ova i naredne slike predstavljaju nova otkrića Majstora Theriona: upotpunjenje Tradicije.

DIJAGRAM 8. SFINGA

Ovaj dijagram predstavlja četiri Kerubima koji se nalaze oko prestola Svemogućeg; oni prikazuju središnje znake zodijaka četiriju Elemenata, Leo, Scorpio, Aquarius i Taurus. Znak Keruba u nekom Elementu znači da je to najmoćniji i najuravnoteženiji vid tog Elementa. Pridruženi tome su i nazivi četiri Vrline Adepta, one koje mu omogućuju da savlada otpor elemenata. To su: Hteti, Smeti, Znati i Čutati. Skladnim ispoljavanjem tih Vrlina peti Element Duha se stvara u biću samog Adepta. Sa čovekovog stajališta, ono što je središte Univerzuma je unutrašnji bog, sunce, sa sopstvenom posebnom vrlinom koja je Ići. Suštinsko obeležje božanstva je ta njegova sposobnost Idenja; slobodno kretanje u prostoru i vremenu i svim ostalim mogućim uslovima i stanjima. U egipatskom sistemu hijeroglifa ova sposobnost kretanja je predstavljena remenom sandale, koji svojim hijeroglifnim vidom obrazuje i predstavlja Crux Ansata, Ružu i Krst, koji sa svoje strane izražavaju formulu Ljubavi pod Voljom, tajnu postignuća.

DIJAGRAM 9. OSNOVNE VLADAVINE PLANETA

Na ovom dijagramu je prikazana istinska simetrija potpunosti Sideralno-Solarnog (Zvezdano-Sunčevog) sistema. Astronomskim otkrićima Herschela (Urana), Neptuna i Plutona dopunjena je i zaokružena desetostruka shema Sefirota, što je pružilo priliku Majstoru Therionu da zasnuje i jednu takvu Astrologiju čija veza sa Ceremonijalnom Magikom počiva na savršeno uravnoteženim temeljima.

Značajno svedočanstvo trijumfa Magike predstavlja i činjenica da su svi ratnički narodi, ne ulazeći u to koliko su toga dostojni, usvojili magičke simbole i gestove.

Velika Britanija i SAD, "Palčeve uvis!" - Khemov Znak: Falus; prsti u obliku slova V - znak Apofisa i Tifona.

SSSR, Srp i Čekić - Saturn i Jupiter; Pentagram.

Dritte Reich, Svastika.

Italija, Fascis - Fascinum.

Japan, Izlazeće Sunce.

Francuska, napustivši Fleur-de-Lys (Falus) i profanišući Pentagram Legije Časti (Legion d'Honneur), -----?

TABELE KORESPONDENCIJA (iz Liber 777)

I KLJUČ	II HEBREJSKA IMENA BROJEVA I SLOVA	III PREVOD KOLONE	
0	AIN	Ništa	
00	AIN SVPh	Bez granica	
000	AIN SVPh AVR	Bezgraničan L.V.X.	
1	KeTheR	Kruna	
2	ChoKMaH	Mudrost	
3	BiNaH	Razumevanje	
4	CheSeD	Blagost	
5	GeBVRaH	Strogost	
6	ThiPhAReTh	Lepota	
7	NeTzaCh	Pobeda	
8	HVD	Sjaj/Slava	
9	JeSVD	Temelj	
10	MaLKVTh	Kraljevstvo	
11	ALePh	A	Vo
12	BITh	B	Kuća
13	GiMeL		G Kamila
14	DaLeTh	D	Vrata
15	HeH	H	Prozor
16	VaV	V	Klin
17	ZaIN	Z	Mač
18	ChITh	Ch	Ograda
19	TITh	T	Zmija
20	IVD	J	Šaka
21	KaPh	K	Dlan
22	LaMeD	L	Volovski bič
23	MIM	M	Voda
24	NVN	N	Riba
25	SaMeK	S	Stub
26	A'aIN	O	Oko
27	PhHe	Ph	Usta
28	TzaDI	Tz	Udica
29	QVoPh	Q	Zatiljak
30	RISh	R	Glava

KNJIGA TOTA

31	ShIN	Sh	Zub
32	ThaV	Th	Tau(kao Egipatski)
32	bis ThaV	Th	
31	bis ShIN		Sh

**I
KLJUČ****VII
NEBESA AZIJE (ASSIAHA)**

0	
1	Sfera Primum Mobile	
2	Sfera Zodijska, Zvezda Stalnica	
3	Sfera Saturna	
4	Sfera Jupitera	
5	Sfera Marsa	
6	Sfera Sunca	
7	Sfera Venere	
8	Sfera Merkura	
9	Sfera Lune	
10	Sfera Elemenata	
11	Vazduh	
12	Merkur	
13	Luna	
14	Venus	
15	Aquarius	(Vazduh)
16	Taurus	(Zemlja)
17	Gemini	(Vazduh)
18	Cancer	(Voda)
19	Leo	(Oganj)
20	Virgo	(Zemlja)
21	Jupiter	
22	Libra	(Vazduh)
23	Voda	
24	Scorpio	(Voda)
25	Sagittarius	(Oganj)
26	Capricornus	(Zemlja)
27	Mars	
28	Aries	(Oganj)
29	Pisces	(Voda)
30	Sunce	
31	Oganj	
32	Saturn	
32 bis	Zemlja	
31 bis	Duh	

I KLJUČ	XV VITEŠKA (Kraljeva) SKALA BOJA Jod	XVI KRALJIČINA SKALA BOJA Heh
1	Briljantna Bela	briljantnost
2	Jasna	bogatoplava Siva
3	Krimson	Crna
4	Tamno ljubičasta	Plava
5	Narandžasta	Skerletno-crvena
6	Sjajno ružičasta	Žuta (ili zlatna)
7	Čilibar (Amber)	Smaragdna
8	Ljubičasto-purpurna	Narandasta
9	Indigo	Ljubičasta
10	Žuta	Sjajna svetlo zelena (Sfinga)
11	Sjajna svetlo-žuta	A Nebesko-plava
12	Žuta	B Purpurna
13	Plava	G Srebrna
14	Smaragdno-zelena	D Nebesko-plava
15	Ljubičasta	H Nebesko-plava
16	Crveno-narandasta	V Tamno-indigo
17	Narandasta	Z Bleda slezova boja
18	Ambra	Ch Kestenjasta (Maroon)
19	Žuto-zelenkasta	T Tamno-purpurna
20	Zeleno-žučkasta	J Škriljčano-siva
21	Ljubičasta	K Plava
22	Smaragdno-zelena	L Plava
23	Tamno plava	M Morsko zelena
24	Zeleno plava	N Tamno smeđa
25	Plava	S Žuta
26	Indigo	O Crna
27	Skerletna	Ph Crvena
28	Skerletna	Tz Crvena
29	Krimson (Ultravioletna)	Q Mrkožuta, srebnobe lege
30	Narandžasta	R Zlatno-žuta
31	Blještavo narandž.-skerl.	Sh Cinober
32	Indigo	Th Crna
32 bis	Sjajno svetlo zelena (Sfinga)	Čilibar (Amber)

31 bis

Bela sa prelazom u sivu

Tamno purpurna, skoro
crna

93/ Potvrđujem, da su gornje boje ispravno prevedene iz Liber 777. Opazi, da u Abrahadabra verziji Liber 777 putanja 15 predstavlja slovo He i astrološki Znak Aquarius, a putanja 28 slovo Tzaddi i astrološki Znak Aries. O ostalim razlikama vidi napomenu dalje u tekstu.

*93/93**Frater Khonsu*

 Frater Khonsu

Napomena uz kolone XV i XVI

SFINGA

93. Sfinga je sastavljena od četiri Kerubima. Kerubimi su žive moći Tetragramatona JHVH na materijalnom planu i predstavnici su četiri Elementa. Oni deluju preko fiksnih ili Kerubičnih znakova Zodijaka: Taurusa (Zemlja), Aquarius (Vazduh), Scorpio (Voda) i Leo(a) (Oganj).

BOJE SFINGE

ELEMENT	VITEŠKA (Kraljeva) SKALA BOJA	KRALJIČINA SKALA BOJA
Oganj	Blještavo narandžasto Skerletna	Cinober
Voda	Tamno plava	Morsko zelena
Vazduh	Sjajna svetlo žuta	Nebesko plava
Zemlja	Sjajna svetlo zelena	Ćilibar

93/ Potvrđujem, da su gornje boje ispravne. 93/93
Frater Khonsu

U originalu Liber 777 u KOLONI XV: "Viteška (Kraljeva) skala boja", u redu 32 bis, nalaze se sledeće boje: "Limunžuta, maslinasto-zelena, boja rđe i crna".

U staroj Zlatnoj Zori je Element Zemlja imala te boje, jer Telema još nije bila manifestirana na materijalnoj razini. U skladu sa Liber AL vel Legis (Knjiga Zakona), to je u ovom izboru izmenjeno u "Sjajno svetlo zelenu" boju.

U zagradi je data Sfinga kao alternativa - jedna od mogućih varijanti Viteške (Kraljeve) skale boja za red 32 bis (Zemlja). U slučaju korištenja Sfinginih boja, uzimaju se boje koje se nalaze u gornjoj tabeli pod Viteškom skalom boja.

Takođe, u originalu Liber 777, u KOLONI XVI: "Kraljičina skala boja", pod redom 10 (Malkut, Sfera Elemenata), date su sledeće boje: "Limunžuta, maslinasto-zelena, boja rđe i crna".

U skladu sa Telemom, to je u ovom izboru izmenjeno u "Sjajno svetlo zelenu" boju (ili Sfinga). Sfinga je tu opet data kao alternativa, s time što ako se koriste njene boje, iz gornje tabele se boje Sfinge uzimaju iz Kraljičine skale boja. 93.

**I
KLJUČ****XVII
PRINČEVA SKALA BOJA Vav**

0
1	Bela briljantnost
2	Plavo biserno siva poput sedefa
3	Tamno smeđa
4	Tamno purpurna
5	Sjajno svetlo skerletna
6	Jasna (bogata) ružičasta (boja lososa)
7	Svetlo žuto-zelena
8	Boja crvenkaste rđe
9	Veoma tamno-purpurna
10	Kao u Kraljičinoj skali, ali sa zlatnim pegama
11	Plavo smaragdno zelena
12	Siva
13	Hladno bledo-plava
14	Zelena boja ranog proleća
15	Plavkasta boja sleza
16	Tamno toplo maslinasta
17	Žuta boja nove kože
18	Jasna (bogata) sjajna boja rđe
19	Siva
20	Zeleno-siva
21	Jasna (bogata) purpurna
22	Tamna plavo-zelena
23	Tamna maslinasto-zelena
24	Veoma tamna smeđa
25	Zelena
26	Plavo-crna
27	Venecijansko-crvena
28	Briljantni plamen
29	Svetla prozima ružičasto smeđa
30	Jasna (bogata) ćilibarna (amber)
31	Skerletna, sa zlatnim pegama
32	Plavo-crna
32 bis	Tamno-smeđa
31 bis	Sedam boja prizme (ljubičasta spolja

4. januar 1992. e.v.

93/ Potvrđujem, da su gornje boje ispravno prevedene iz Liber 777.
93/93 Frater Khonsu

Napomena Frater Khonsua:

Red 31 bis: sedam boja prizme su sledeće boje:

1) Crvena, 2) Narandžasta, 3) Žuta, 4) Zelena, 5) Plava, 6) Indigo i 7) Ljubičasta.

**I
KLJUČ****XVIII
PRINCEZINA SKALA BOJA Heh**

0
1	Bela, sa zlatnim pegama
2	Bela, sa crvenim, plavim i žutim pegama
3	Siva, sa ružičastim pegama
4	Tamni azur sa žutim pegama
5	Crvena, sa crnim pegama
6	Zlatni ćilibar (amber)
7	Maslinasta, sa zlatnim pegama
8	Žućkasto-smeđa, sa belim pegama
9	Boja limuna, sa azurnim pegama
10	Crna, sa žutim zracima
11	Smaragdna, sa zlatnim pegama
12	Indigo, sa ljubičastim zracima
13	Srebrna, sa nebesko plavim zracima
14	Svetlo ružičasta, sa bledo-zelenim zracima
15	Bela, pokapljana (tinged) purpurnom
16	Jasna (bogata) smeđa
17	Crvenkasto siva koja teži slezovoj boji
18	Tamna zelenkasto-smeđa
19	Crvenkasti ćilibar
20	Boja šljive
21	Svetlo plava, sa žutim zracima
22	Svetlo-zelena
23	Bela poput sedefa, sa purpurnim pegama
24	Bleda indigo-smeđa (kao crna buba)
25	Tamna jasno plava
26	Hladna tamno-siva, gotovo crna
27	Sjajno-crvena, sa azurnim ili smaragdnim zracima
28	Jarka crvena
29	Boja stene
30	Ćilibarna, sa crvenim zracima
31	Cinober, sa grimiznim i smaragdnim pegama
32	Crna, sa plavim zracima
32 bis	Crna, sa žutim pegama
31 bis	Bela, crvena, žuta, plava, zelena (ova zadnja spolja)

4. januar 1992. e.v.

93/ Potvrđujem, da je prisutan prevod ispravan prema originalu Liber 777. Jedino u redu 31 bis, u originalu Liber 777 su sledeće boje: "Bela, crvena, žuta, plava i crna (ova zadnja spolja)"

93/93 Frater Khonsu

**DVORSKE KARTE TAROTA, SA PODRUČJIMA
NEBESKE VLADAVINE - ŠTAPOVI**

I LXXI

- 11 Princ Kočije Ognja. Vlada od 20° Cancer do 20°
Leo, uključujući većinu Leo Minor-a.
- 23 Kraljica Tronova Ognja. 20° Pisces do 20°
Aries, uključujući deo Andromede.
- 31 Gospodar Plamena i Munje. Kralj Duhova Ognja. Vlada
nad 20° Scorpio do 20° Sagittarius, uklj. deo Herculesa.
- 32 bis Princeza Sijajućeg Plamena. Ruža Palate Ognja. Vlada
prvim Kvadrantom Neba oko Severnjače.
- 31 bis Koren Snaga Ognja (As).

**DVORSKE KARTE TAROTA, SA PODRUČJIMA
NEBESKE VLADAVINE - PEHARI**

I LXXII

- 11 Princ Kočije Voda. 20° Libra do 20° Scorpio.
23 Kraljica Tronova Voda. 20° Gemini do 20° Cancer.
31 Gospodar Talasa (Valova) i Voda. Kralj Morskih Trupa.
20° Aquarius do 20° Pisces, uklj. većinu Pegasus-a.
32 bis Princeza Voda. Lotus Palate Potopa. Vlada drugim
Kvadrantom oko Severnjače.
31 bis Koren Snaga Vode.

**DVORSKE KARTE TAROTA, SA PODRUČJIMA
NEBESKE VLADAVINE - MAČEVI**

I LXXIII

- 11 Princ Kočije Vazduha. 20° Capricornus do 20° Aquarius.
23 Kraljica Tronova Vazduha. 20° Virgo do 20° Libra.
31 Gospodar Vetrova i Lahora. Kralj Duhova Vazduha.
20° Taurus do 20° Gemini.
32 bis Princeza Silovitih Vetrova. Lotos Palate Vazduha.
Vlada trećim Kvadrantom oko Severnjače.
31 bis Koren Snaga Vazduha.

**DVORSKE KARTE TAROTA, SA PODRUČJIMA
NEBESKE VLADAVINE - DISKOVI**

I LXXIV

- 11 Princ Kočije Zemlje. 20° Aries do 20° Taurus.
23 Kraljica Tronova Zemlje. 20° Sagittarius do 20°
Capricornus.
31 Gospodar Prostrane (Široke) i Plodne Zemlje. Kralj
Duhova Zemlje. 20° Leo do 20° Virgo.
32 bis Princeza Odjekujućih Brda. Lotos Palate Zemlje. Vlada
četvrtim Kvadrantom Neba oko Ketera.
31 bis Koren Snaga Zemlje.

**IMENA I ATRIBUCIJE GARNITURE ŠTAPOVA
(TREFOVI) (PO KNJIZI THOTHA)****I****CXXXIII**

1		Koren Snaga Ognja
2	Mars in Aries	Vlast (Dominion)
3	Sol in Aries	Vrlina (Virtue)
4	Venus in Aries	Postignuće (Completion)
5	Saturn in Leo	Sukob (Strife)
6	Jupiter in Leo	Pobeda (Victory)
7	Mars in Leo	Hrabrost (Valour)
8	Mercury in Sagittarius	Brzina (Swiftness)
9	Luna in Sagittarius	Snaga (Strength)
10	Saturn in Sagittarius	Ugnjetavanje (Oppression)

**IMENA I ATRIBUCIJE GARNITURE PEHARA (SRCA) (PO
KNJIZI THOTHA)****I****CXXXIV**

1		Koren Snaga Vode
2	Venus in Cancer	Ljubav (Love)
3	Mercury in Cancer	Obilje (Abundance)
4	Luna in Cancer	Raskoš (Luxury)
5	Mars in Scorpio	Razočaranje (Disappointment)
6	Jupiter in Scorpio	Užitak (Pleasure)
7	Sol in Scorpio	Razvrat (Debauch)
8	Saturn in Pisces	Nemarnost (Indolence)
9	Jupiter in Pisces	Sreća (Happiness)
10	Mars in Pisces	Zasićenost (Satiety)

**IMENA I ATRIBUCIJE GARNITURE MAČEVA
(PIKOVI) (PO KNJIZI THOTHA)****I****CXXXIV**

1		Koren Snaga Vazduha
2	Luna in Libra	Mir (Peace)
3	Saturn in Libra	Tuga (Sorrow)
4	Jupiter in Libra	Primirje (Truce)
5	Venus in Aquarius	Poraz (Defeat)
6	Mercury in Aquarius	Nauka (Science)
7	Luna in Aquarius	Jalovost (Futility)
8	Jupiter in Gemini	Uplitanje (Interference)
9	Mars in Gemini	Okrutnost (Cruelty)
10	Sol in Gemini	Propast (Ruin)

**IMENA I ATRIBUCIJE GARNITURE DIS KOVI
(KARO) (PO KNJIZI THOTHA)****I****CXXXV**

1		Koren Snaga Zemlje
2	Jupiter in Capricornus	Promena (Change)
3	Mars in Capricornus	Rad (Works)
4	Sol in Capricornus	Moć (Power)
5	Mercury in Taurus	Briga (Worry)
6	Luna in Taurus	Uspeh (Success)
7	Saturn in Taurus	Neuspeh (Failure)
8	Sol in Virgo	Razboritost (Prudence)
9	Venus in Virgo	Dobitak (Gain)
10	Mercury in Virgo	Bogatstvo (Wealth)

ZNACI ZODIJAKA PLANETE KOJE VLADAJU CXXXVII

I	CXXXVII		CXXXVIII
15	AQUARIUS	VODOLIJA	SATURN
16	TAURUS	BIK	VENERA
17	GEMINI	BLIZANCI	MERKUR
18	CANCER	RAK	LUNA
19	LEO	LAV	SUNCE
20	VIRGO	DEVICA	MERKUR
22	LIBRA	VAGA	VENERA
24	SCORPIO	ŠKORPION	MARS
25	SAGITTARIUS	STRELAC	JUPITER
26	CAPRICORNUS	JARAC	SATURN
28	ARIES	OVAN	MARS
29	PISCES	RIBE	JUPITER

PLANETE EGZALTIRANE U KOLONI CXXXVII

I	CXXXVII
15	NEPTUN (19°)
16	LUNA (3°)
17	ZMAJEVA GLAVA (3°)
18	JUPITER (15°)
19	URAN (19°)
20	MERKUR (15°)
22	SATURN (21°)
24	PLUTON (14°)
25	ZMAJEV REP (3°)
26	MARS (28°)
28	SUNCE (19°)
29	VENERA(27°)

BITNE TRIJADE

Tri Božanstva	Aleph	0.	0 Sveti Duh
IAO	Beth	I.	I Glasnik
	Yod	IX	IX Tajno Seme
Tri Božice	Gimel	II	Devica
	Daleth	III	Supruga
	He	XVII	Majka
Tri Demijurga	Kaph	X	Sve-Otac 3 u 1
	Tzaddi	IV	Vladar
	Vau	V	Sin (Sveštenik)
Deca Horus i	Zain	VI	Pojava Blizanaca
Hoor-pa-Kraat	Resh	XX	Sunce (Igra)
	Pe	XVI	Krunisano i Pobjedničko Dete
Ukrasi Yoni.	Cheth	VII	Gral; Kočija Života
Opravdana	Samekh	XIV	Oplođena Materica čuva Život
Žena.	Lamed	VIII	Žena opravdana pomoću Yod-a
Ubijeni	Teth	XI	156 i 666
Bogovi	Mem	XII	Spasitelj u Vodama
	Nun	XIII	Spasilačka Utroba koja ubija XV
Lingam, Yoni,	Ayin	XV	Uzdignut i radostan
Stela	Qoph	XVIII	Veštica. Yoni u mirovanju
Sveštenik,			(mrtvilu) i čekanju
Sveštenica,	Shin	XX	Bog i Čovek kao blizanci
Ceremonija.			Nuite i Hadita
Pantakl	Tau	XXI	Sistem
Celine			

TROJSTVA ZODIJAKA
OGANJ

Oganj Ognja.	Aries.	Munja - brza silina u jurišu.
Vazduh Ognja.	Leo.	Sunce - postojana silina energije.
Voda Ognja.	Sagittarius.	Duga - bledeća oduhovljena refleksija slike.

VODA

Ognaj Vode.	Cancer.	Kiša. Izvori, itd. - brzi strasni napad.
Vazduh Vode.	Scorpio.	More - postojana silina putrefakcije (truljenja).
Voda Vode.	Pisces.	Mali ribnjak - mirna, oduhovljena refleksija slike.

VAZDUH

Oganj Vazduha.	Libra.	Vetar - brzi juriš (obradi pažnju na ideju ravnoteže kao kod pasatnih vetrova.)
Vazduh Vazduha.	Aquarius.	Oblaci - postojani prenosioci Vode.
Voda Vazduha.	Gemini.	Vibracije - nepomična masa, oduhovljena da bi reflektovala Ruach (um).

ZEMLJA

Oganj Zemlje.	Capricornus.	Planine – silni pritisak (usled gravitacije).
Vazduh Zemlje.	Taurus.	Ravnice - postojana ležišta života.
Zemlja Zemlje.	Virgo.	Livade - tihe, oduhovljene da nose (rađaju) biljni i animalni život.

U svakom primeru Kardinalni znak predstavlja Rođenje Elementa, Kerubični znak njegov Život, a Promenljivi znak prelazak ka njegovom idealnom

odgovarajućem obliku, tj. ka Duhu. Takođe, u Tarotu su Princeze Tronovi Duha.

TROSTRUKO TROJSTVO PLANETA
ALHEMIJSKA ŽIVA

Pluton	Duhovno	←
Sunce	Ljudsko (Intelektualno) *	← Sopstvo (ego)
Mesec	Čulno (Telesno)	←

ALHEMIJSKI SUMPOR

Neptun	Duhovno	←
Saturn	Ljudsko (Intelektualno) *	← Volja Sopstva
Mars	Čulno (Telesno)	←

ALHEMIJSKA SO

Jupiter	Duhovno	←
Merkur	Ljudsko (Intelektualno) *	← Odnos sa ne-egom
Venera	Čulno (Telesno)	←

* *Napomena A.C.:* Za "Intelektualno" mogli bi reči "Svesno".

SREDNJI STUB

Pluton	Duhovna	←
Sunce	Ljudska	← SVEST
Mesec	Čulna	←

STUB MILOSTI

Neptun	Kreativan	←
Jupiter	Paternalistički	← NAČIN DELOVANJA NA NE-EGO
Venera	Temperamentan	←

STUB STROGOSTI

Saturn	Intuitivan	←
--------	------------	---

Mars	Voljan	←	NAČIN IZRAŽAVANJA SEBE
Merkur	Intelektualan	←	

Napomena: U prvom izdanju Liber 777 (1909 e.v.) Pluton još nije bio raspoređen na shemi Drveta Života, pa otuda razlika tadašnje sheme od kasnijih. Ovde su podate korespondencije sa atribuiranjem Plutona na Keter, Neptuna na Chokmah i Urana na Da'ath. Isto je bilo uvaženo i kod Natalnih vrednosti Planeta. Frater Khonsu.

DODATAK C

UZ OVAJ PREVOD

TOT ROTA KARTE

Prevod	Šta	Engleski
Luda	Atu 0	Fool
Magus	Atu I	Magus
Prvosveštenica	Atu II	Priestess
Carica	Atu III	Empress
Car	Atu IV	Emperor
Hijerofant	Atu V	Hierophant
Ljubavnici	Atu VI	Lovers
Kočije	Atu VII	Chariot
Uravnoteženje	Atu VIII	Adjustment
Pustinjak	Atu IX	Hermit
Sreća	Atu X	Fortune
Strast	Atu XI	Lust
Obešeni Čovek	Atu XII	Hanged Man
Smrt	Atu XIII	Death
Umetnost	Atu XIV	Art
Vrag	Atu XV	Devil
Kula	Atu XVI	Tower
Zvezda	Atu XVII	Star
Mesec	Atu XVIII	Moon
Sunce	Atu XIX	Sun
Eon	Atu XX	Aeon
Univerzum	Atu XXI	Universe
Vlast	Dvojka Štapova	Dominion
Vrlina	Trojka Štapova	Virtue
Postignuće	Četvorka Štapova	Completion
Sukob	Petica Štapova	Strife
Pobeda	Šestica Štapova	Victory
Hrabrost	Sedmica Štapova	Valour
Brzina	Osmica Štapova	Swiftness
Snaga	Devetka Štapova	Strength
Ugnjetavanje	Desetka Štapova	Oppression

Ljubav	Dvojka Pehara	Love
Obilje	Trojka Pehara	Abundance
Raskoš	Četvorka Pehara	Luxury
Razočaranje	Petica Pehara	Disappointment
Užitak	Šestica Pehara	Pleasure
Razvrat	Sedmica Pehara	Debauch
Nemarnost	Osmica Pehara	Indolence
Sreća	Devetka Pehara	Happiness
Zasićenost	Desetka Pehara	Satiety
Mir	Dvojka Mačeva	Peace
Tuga	Trojka Mačeva	Sorrow
Primirje	Četvorka Mačeva	Truce
Poraz	Petica Mačeva	Defeat
Nauka	Šestica Mačeva	Science
Jalovost	Sedmica Mačeva	Futility
Uplitanje	Osmica Mačeva	Interference
Okrutnost	Devetka Mačeva	Cruelty
Propast	Desetka Mačeva	Ruin
Promena	Dvojka Diskova	Change
Rad	Trojka Diskova	Works
Moć	Četvorka Diskova	Power
Briga	Petica Diskova	Worry
Uspeh	Šestica Diskova	Success
Neuspeh	Sedmica Diskova	Failure
Razboritost	Osmica Diskova	Prudence
Dobitak	Devetka Diskova	Gain
Bogatstvo	Desetka Diskova	Wealth

Prevod	Šta	Engleski
Bogatstvo	Desetka Diskova	Wealth
Briga	Petica Diskova	Worry
Brzina	Osmica Štapova	Swiftness
Car	Atu IV	Emperor
Carica	Atu III	Empress
Dobitak	Devetka Diskova	Gain
Eon	Atu XX	Aeon
Hijerofant	Atu V	Hierophant
Hrabrost	Sedmica Štapova	Valour
Jalovost	Sedmica Mačeva	Futility
Kočije	Atu VII	Chariot
Kula	Atu XVI	Tower
Luda	Atu 0	Fool
Ljubav	Dvojka Pehara	Love
Ljubavnici	Atu VI	Lovers
Magus	Atu I	Magus
Mesec	Atu XVIII	Moon
Mir	Dvojka Mačeva	Peace
Moć	Četvorka Diskova	Power
Nauka	Šestica Mačeva	Science
Nemarnost	Osmica Pehara	Indolence
Neuspeh	Sedmica Diskova	Failure
Obešeni Čovek	Atu XII	Hanged Man
Obilje	Trojka Pehara	Abundance
Okrutnost	Devetka Mačeva	Cruelty
Pobeda	Šestica Štapova	Victory
Poraz	Petica Mačeva	Defeat
Postignuće	Četvorka Štapova	Completion
Primirje	Četvorka Mačeva	Truce
Promena	Dvojka Diskova	Change
Propast	Desetka Mačeva	Ruin
Prvosveštenica	Atu II	Priestess
Pustinjak	Atu IX	Hermit
Rad	Trojka Diskova	Works
Raskoš	Četvorka Pehara	Luxury
Razboritost	Osmica Diskova	Prudence
Razočaranje	Petica Pehara	Disappointment
Razvrat	Sedmica Pehara	Debauch

KNJIGA TOTA

Smrt	Atu XIII	Death
Snaga	Devetka Štapova	Strength
Sreća	Atu X	Fortune
Sreća	Devetka Pehara	Happiness
Strast	Atu XI	Lust
Sukob	Petica Štapova	Strife
Sunce	Atu XIX	Sun
Tuga	Trojka Mačeva	Sorrow
Ugnjetavanje	Desetka Štapova	Oppression
Umetnost	Atu XIV	Art
Univerzum	Atu XXI	Universe
Uplitanje	Osmica Mačeva	Interference
Uravnoteženje	Atu VIII	Adjustment
Uspeh	Šestica Diskova	Success
Užitak	Šestica Pehara	Pleasure
Vlast	Dvojka Štapova	Dominion
Vrag	Atu XV	Devil
Vrlina	Trojka Štapova	Virtue
Zasićenost	Desetka Pehara	Satiety
Zvezda	Atu XVII	Star

Engleski	Šta	Prevod
Abundance	Trojka Pehara	Obilje
Adjustment	Atu VIII	Uravnoteženje
Aeon	Atu XX	Eon
Art	Atu XIV	Umetnost
Change	Dvojka Diskova	Promena
Chariot	Atu VII	Kočije
Completion	Četvorka Štapova	Postignuće
Cruelty	Devetka Mačeva	Okrutnost
Death	Atu XIII	Smrt
Debauch	Sedmica Pehara	Razvrat
Defeat	Petice Mačeva	Poraz
Devil	Atu XV	Vrag
Disappointment	Petice Pehara	Razočaranje
Dominion	Dvojka Štapova	Vlast
Emperor	Atu IV	Car
Empress	Atu III	Carica
Failure	Sedmica Diskova	Neuspeh
Fool	Atu 0	Luda
Fortune	Atu X	Sreća
Futility	Sedmica Mačeva	Jalovost
Gain	Devetka Diskova	Dobitak
Hanged Man	Atu XII	Obešeni Čovek
Happiness	Devetka Pehara	Sreća
Hermit	Atu IX	Pustinjak
Hierophant	Atu V	Hijerofant
Indolence	Osmica Pehara	Nemarnost
Interference	Osmica Mačeva	Uplitanje
Love	Dvojka Pehara	Ljubav
Lovers	Atu VI	Ljubavnici
Lust	Atu XI	Strast
Luxury	Četvorka Pehara	Raskoš
Magus	Atu I	Magus
Moon	Atu XVIII	Mesec
Oppression	Desetka Štapova	Ugnjetavanje
Peace	Dvojka Mačeva	Mir
Pleasure	Šestica Pehara	Užitak
Power	Četvorka Diskova	Moć
Priestess	Atu II	Prvosveštenica

KNJIGA TOTA

Prudence	Osmica Diskova	Razboritost
Ruin	Desetka Mačeva	Propast
Satiety	Desetka Pehara	Zasićenost
Science	Šestica Mačeva	Nauka
Sorrow	Trojka Mačeva	Tuga
Star	Atu XVII	Zvezda
Strength	Devetka Štapova	Snaga
Strife	Petica Štapova	Sukob
Success	Šestica Diskova	Uspeh
Sun	Atu XIX	Sunce
Swiftness	Osmica Štapova	Brzina
Tower	Atu XVI	Kula
Truce	Četvorka Mačeva	Primirje
Universe	Atu XXI	
Univerzum		
Valour	Sedmica Štapova	Hrabrost
Victory	Šestica Štapova	Pobeda
Virtue	Trojka Štapova	Vrlina
Wealth	Desetka Diskova	Bogatstvo
Works	Trojka Diskova	Rad
Worry	Petica Diskova	Briga

Abrahamadabra Loža O.T.O.

FINIS