Herbarium Spirituale Siderium

Teorie a prakse hermetického lékařství rostlinného

Svazek druhý

ČÁST DIAGNOSTICKÁ
 a
PROGNOSTICKÁ

s obrazovými přílohami

OBSAH [Kapitola I. VZTAHY MEZI MIKRO- A MAKROKOSMEM](http://www.grimoar.cz/fk_16/fk_16_01.php?). 1. Exaktní důkazy o existenci vztahu 2. Odvozování vztahů dle hermetické filosofie [Kapitola II. USPOŘÁDÁNÍ VZTAHŮ](http://www.grimoar.cz/fk_16/fk_16_02.php?) 1. Tři utvářející prvky a čtyři živly 2. Hvězdověda základem hermetického lékařství 3. Polarita, svéráz, letora a tělesná soustava 4. Učení o konstituci 5. Anatomické vztahy zvířetníkových znamení 6. Vztahy dekanů 7. Zákon souvztažnosti 8. Planetární vztahy k lidskému organismu 9. Vztahy lidského oka k makrokosmu 10. Vztahy lidské ruky 11. Moč a jeho vztahy 12. Rostliny a jejich vztahy Sběr rostlin podle měsíců Planetární skupiny rostlin	**SEZNAM VYOBRAZENÍ** Vyobrazení v naší kopii bohužel chybí. **Ediční poznámka** Při přepisu bylo upraveno psaní některých příslovcí, kupř. *v levo* na *vlevo* apod., a doplněny poznámky pod čarou. V některých případech bylo doplněno slovo či sousloví přímo do textu a tehdy je uvedeno v hranatých závorkách […].

[[knihovna](http://www.grimoar.cz/index.php?)](http://www.grimoar.cz/index.php?)Tato kniha, *Herbarium Spirituale Siderium*, vyšla v počtu 30ti číslovaných exemplářů jako přísný soukromý rukopis pro předem určené příznivce a badatele hermetismu jako 13. svazek edice „Eulis“. Praha A.D. MCMXLI.

KAPITOLA I. VZTAHY MEZI MAKRO- A MIKROKOSMEM.

I. EXAKTNÍ DŮKAZY O EXISTENCI VZTAHŮ.

Filosofie, astronomie, alchymie a ctnost jsou dle mínění slavného hermetika a lékaře Paracelsa[1](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "1) čtyřmi pilíři celého lékařství.

Posuzujeme-li blíže lékařskou činnost Paracelsovu, poznáme, že byla vysloveně praktická. Jeho filosofie nebyla vybudována na planých předpokladech, ale na souvztažnostech mezi viditelným a neviditelným světem. Znalost těchto vztahů usnadňuje poznávání stvořitelských sil v člověku, *mikrokosmu*, a vesmíru, *makrokosmu*, jakož i pronikání do světa neviditelných příčin. Toto poznání a vnikání umožňuje odstraniti v našem světě jevů nesouladná působení, anebo přetvořiti je v souladná, neboť neviditelné, skryté, tedy *okultní* síly jsou tím, co utváří svět, jej ovládá a přetvořuje. Filosof podobného druhu jde ještě dále a prohlásí, že celý vesmír je projevem jediného, universálního věčného života.

Tělesný svět, který nás obklopuje a na nás působí, skládá se — pokud lze poznati tělesnými smysly —, z *látky* a *síly*. Tyto dva pojmy, látka a síla, nemohou býti nikdy za jejich aplikace na přírodu od sebe oddělovány. Čistá látka by byla lhostejnou, neboť by nemohla podmiňovati změnu. Čistá síla by byla něčím, co má býti bytím a opět ne, neboť vše bytující je tělesné a tedy hmotné. Právě tak je chybné pokládati látku za něco skutečného a sílu za pouhý pojem, kterému nic skutečného neodpovídá, neboť obě jsou abstrakcemi skutečna a utvářeny zcela rovným způsobem. Látku lze vnímati pouze jejími silami, nikdy samu o sobě. Síla a látka jsou pouhými formami jedné a téže věci. Látka je stabilním tvarem energie, kdežto teplo, světlo, magnetismus a elektřina, zkrátka síly, jsou instabilními formami téže energie.

Každý chemik nám řekne, že stavebním kamenem látky je elektron. Tato jednotka je 1844krát menší, než nejlehčí dosud známý atom, a sice atom vodíku. Co je to elektron? Jak zjevno již z pojmenování, je elektron nejmenší částicí či atomem elektřiny, která je *silou*. Správnějším jest definovati elektron jako vírový pohyb v éteru, neboť éter jest substanční základnou jak elektřiny, tak i elektronu. Vlnovité pohyby v éteru vedou k utváření elektronů. Rozlišujeme positivní a negativní elektrony, právě tak, jako známe víry otáčející se vpravo či vlevo. Podařilo se ostatně dokázati, že víry v tekutinách způsobují tytéž zjevy přitahování a odpuzování, jaké pozorujeme u elektřiny. Látka je tedy pouhou jevovou formou, působením neznámých, okultních sil, kterými jsou v éteru vyvolávány jisté vírovité pohyby. Jakmile tyto pohyby mizí, mizí také látka jako vodní vlny, nastane-li absolutní bezvětří.

Éter je tedy v určitém smyslu věčností, ze které vychází látka. Látka předstírá po určitou dobu samostatnou existenci, aby se nakonec opět vrátila do věčnosti éteru. A z tohoto důvodu, protože *nemá* samostatného bytí, není věčná ani nezměnitelná, nazvali zasvěcenci látku ilusí, klamem. Klame nás všemi možnými vlastnostmi, kterých ve skutečnosti nemá trvale. Látka se zdá pevnou a solidní, ačkoliv každý její atom je slunečním systémem v malém, který se řítí elektrony v krouživém pohybu. I zákon udržování látky (váha) není věčný: určité druhy látky vyzařováním různých silových forem mizí až k úplnému odhmotnění. Látka není o sobě nezničitelná, nýbrž síly v ní bytující nutno pokládati za nezničitelné, neboť mohou vykonávati stále a stále nová působení.

Avšak odhmotňuje-li se látka a přeměňuje-li se zcela v sílu, možno obráceně sílu zhustiti či materialisovati v látku. Tato poučka má základní význam v alchymii a tím také v hermetickém lékařství. Látka je dle našeho pojetí pouhým vírem v éteru a vše, co existuje, jsou pouhé víry, které se mezi sebou přitahují a odpuzují. Přitahováním a odpuzováním jsou nám předstírány tak zvané markantní vlastnosti látky, jako je nosnost, množství a váha, kteréžto vlastnosti jsou pouhými funkcemi rychlosti elektronů.

Pozorujme blíže, co to znamená. Přesně vzato, elektron sám jako čistý atom elektřiny nemá žádné hmoty, aneb jsou nekonečně malé množství, a přece může úměrně své rychlosti způsobiti různé množství hmoty, lépe řečeno předstírati, jak se různí fysikové případně vyjadřují. Je-li ale hmota některého těla pouze předstíraným působením, je také celý svět takovým klamem. Moderní fysika dává tedy za pravdu hermetické filosofii, dle které je náš hmotný svět pouhou ilusí, klamem — jsme-li schopni poznati okem ducha jeho pravé bytí. Tím není ale řečeno, jak by chtěli ti, kdož zabloudili ve změti indických nauk, že tento hmotný svět vůbec [ne]existuje, nýbrž že jest něčím druhotným, světem účinku, jehož kořeny tkví v nadsmyslnu.

Právě tak, jako nepřisuzujeme stínu nebo zrcadlenému obrazu vlastního bytí, nemůžeme pokládati tento svět za reální a samostatně bytující. A přece má stín nebo zrcadlený obraz vlastní existenci, neboť může býti ku příkladu fotografován, takže tyto mají *ve světě stínů a zrcadlených obrazů* určitou hodnotu a mohou dokonce na sebe silně působiti. Známe-li ale utvářející principie stínu a zrcadleného obrazu, nemůžeme se podobnou ilusí klamati. Právě tak hermetik pokládá za reálné pouze to, co slouží za základ všech forem jevů, co bytuje samo o sobě, věčně a nezměnitelně. Poznáním věčných příčin ovládá moudrý svět jevů a jeho osud v daleko větší míře, než bude kdy možno technice: *ovládati a říditi svět viditelný světem neviditelným* zůstane vyhraženo provždy *magii*.

Exaktní vědecko dogma o neproniknutelnosti tzv. pevné látky, nikdy neuznané hermetiky, moderní fysika již před lety odložila, jak dokázal P. Lenard[2](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "2) roku 1906 při udělování Nobelovy ceny ve Stockholmu. Dle něho zdánlivě neřešitelný problém proniknutí pevné látky je redukován na proniknutí se dvou silových polí (je-li silová přímka přeťata druhou, spojí se opět okamžitě, takže může býti těleso zcela proniknuto druhým, aniž by utrpělo změn). *Pokus*: kathodové paprsky a 1 krychlový metr platinového bloku. Neproniknutelné látky bude asi 1 krychlový milimetr, takže je nutno podiviti se maličkosti prostorového vyplnění látkou. Při zvýšené rychlosti kathodových paprsků je i tato poslední „špendlíková hlavička“ látky neproniknutelnou, takže na místě velikého platinového bloku nalezneme pouhé silové pole, průhledné pro zrak kathodových paprsků.

Aby mohl vzniknouti atom, jsou nutní dva činitelé: éter jako substanční základna a neznámá síla, která vytváří v éteru víry, jako základna dynamická. Ovládání problému vzniku látky předpokládá tedy znalost dvou základních otázek:

1. co je to éter a
2. co je ona síla, která vzrušuje éter k vírovitým pohybům, aby látka mohla vstoupiti v jsoucno.

Z vědeckého hlediska by byla fysika éteru kouzelným klíčem, který by otevřel veškerá tajemství síly a látky. Je proto pochopitelné, že největší myslitelé, nejlepší fysikové a počtáři zabývali se důkladně záhadou éteru. Avšak vzdor všemu bádání exaktních věd zůstává vnitřní bytí éteru dráždivou hádankou, takže fysika dodnes vnitřní bytí éteru sotva tuší. Existenci éteru pokládají mnozí za jistější, než je existence látky. Éter je pro exaktní vědu počátkem i koncem všech věcí, základem všech světů a tvorů, kteří se na nich pohybují. Jakmile je ale nutno definovati vlastnosti éteru, vznikají veliké těžkosti.

Tak ku příkladu Kelvin[3](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "3) pokládá éter za pevné a pružné těleso, zcela prostor vyplňující. Jeho mimořádná pevnost musí býti spojena s velmi nepatrnou hustotou, která musí býti tak nepatrná, že pohyb hvězd v prostoru není jeho třením zpomalován. Jiní fysikové dospěli k názoru (Lodge[4](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "4)), že hustota éteru musí býti velmi veliká, přibližně 50.000 milionkráte větší, než nejhustějšího prvku, platiny.

Je proto téměř bezpředmětné, konati jakékoliv pokusy za účelem pochopení těchto všech zcela si odporujících věcí (vlastností) jednoho jediného tělesa, neboť každá z nich zdá se tak záhadnou, že až hraničí s pojmem nekonečnosti, který nemůže exaktní věda teoreticky nechati platným.

Avšak i tato hádanka, jak se zdá, bude jednou exaktní vědou rozluštěna.

Když se podařilo odhaliti závoj zevnímu zdání, ukázalo se, že zdánlivě neživá látka vlastní velmi složitou organisaci a čilý život. Poslední fysikální částice hmoty, *atom*, je sluneční soustavou v malém a skládá se z částic hmoty neustále kroužících aniž by se setkaly, sledujících bez přestání vlivem vedoucích sil svoje věčné cesty. Kdyby tyto vedoucí síly přestaly působiti byť i jen jediný okamžik, proměnil by se svět i s jeho obyvateli v neviditelný prach.

Přecházíme k druhé otázce: exaktní věda doznává, že existence síly, která dává vzniknouti elektronům z indiferentního éteru, je jí zcela neznámá. Tato neznámá síla je stvořitelskou silou, jinak ani není možno, jak jsme řekli v předchozím odstavci, zdánlivě neživá hmota vykazuje složitou organisaci a čilý život. Jedině oživené útvary jsou organisovanými tvory. A organisovati znamená uspořádati dle určité ideje. *Idea*, duchovní pravzor, tj. řídicí a utvářející princip, musí předcházeti každému stvoření, neboť úmyslem a účelem stvoření jest *bytí ducha*. Proto již veliký chemik Liebig[5](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "5) mohl prohlásiti, že domněnka o průmyslové chemické výrobě organických sloučenin je nesmyslnou. Chemické sloučeniny samotné nejsou organickými, nýbrž jim pouze podobné, jelikož obsahují stejné prvky s organickými. Ovšem i v živém těle působí síly čistě chemické, avšak s tím rozdílem, že jsou uspořádány stvořitelskou ideou. Chemikovi tedy nelze zhotoviti ku příkladu rostlinu, i když má po ruce veškeré chemické prvky, které rostlina obsahuje, neboť rostlina je organisovaný, uspořádaný, oduševnělý tvor. A k stvoření rostliny není zapotřebí jen pouhé hmoty, ale především organizující duše.

Je-li podstata, tj. indiferentní éter (prostor) oduševněn energií, to znamená *vůlí* (totožnou s pojmem Boha, resp. Ducha Božího), vzniká hmotná látka, materie. Materie je tedy energiovou formou éteru a výsledkem stvořitelského činu, prvým stupněm života. Je duchem, který se stal –zjevným stvořitelským slovem.

Již Crookes[6](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "6) prohlásil, že každá forma materie má svoji možnost a původ jedině v životě. Aby byla tato slova pravdivá, nutno dokázati, že i kovy, kameny, vůbec nerosty žijí. Ovšem kovy jsou unaveny, možno je „chloroformovati“, otráviti či zbaviti jedu. A krystal, dokonalý živý tvor, který léčí svoje zranění právě tak, jako je tato možnost u výše organisovaných tvorů.

Živoucí biologickou a morfologickou základnou všeho tak zvaného živého a neživého jsou cytoblasty, bioplasty či bakterie, tvořící ve skutečnosti jednu jedinou třídu. Dokonalý mikroskop nám ukáže bakterie (koky) kovů, takže kov či nerost objevuje se ve formách v bakteriologii nazývaných kokami, vlákny atd., i s jejich rozplozovacími formami. Tyto bakteriální tělíska, jakož i určité stereotypní proměnné tvary, rostou způsobem organického světa, ať ve vlhkém okolí či na čistém vzduchu k amorfním nebo krystalickým útvarům, které všichni známe pod pojmem kovu či nerostu. Proto lze i jen poněkud vzdělanému hermetikovi mluviti o životě kovů, o fermentu o oživení a vzrůstu kovů nebo o semeni zlata, aniž by si zadal v očích exaktního vědce XX. století, předpokládaje ovšem, že tento exaktní vědec zná dostatečně objevy exaktní vědy, o kterou se opírá. Víme ze skutečnosti, že kritici hermetismu obyčejně nekráčejí s duchem doby a na školách se vyučuje v duchu objevů před padesáti roky.

Ještě dokonalejší mikroskop, jak dnes možno již klidně říci, odhalí nám, že živou jednotku, totožnou pro vše pozemské, jak ji dnes známe, nelze pokládati za poslední stupeň, neboť tyto jednotky jsou celými světy nekonečně menších živých forem. *Celý vesmír je obrovským žebříkem života*. Dnes ještě neznámí tvorové spojují se v chtonoblasty, tyto v buňky, říše buněk utváří rostliny či živočichy, horu i moře, a tito všichni zemské těleso. Řada nebeských těles sluneční soustavu, sluneční soustavy tvoří ještě složitější světy a tak to jde dále až do Věčného Nekonečna Všehomíra bez hranic. Žádný konec a žádný počátek.

Co zřeli osvícení v okamžicích extase a položili za základ všech náboženských dogmat, vidíme jasně a zřetelně: *vesmír je obrovitým živoucím tvorem: Božstvem obsahujícím v sobě všechny světy*, před kterým roky jsou jako okamžiky a tisíciletí jako noční hlídka.

Moderní studium neživé hmoty odhaluje stále více vlastností, které se zdály býti předností živých tvorů. Tak život a vědomí (tyto dva výrazy mají v základě totožný význam) nejsou ničím jiným, než schopností reagovati či odpovídati na vibrace či dráždění, přicházející zvenku. A hle, v atomu musí býti něco zastoupeno, co reaguje a odpovídá, jinak by nemohlo býti chemických reakcí, fysikálních resonancí, přitahování a odpuzování (láska a nenávist), což jest důkazem toho, že atomy jsou oduševněny, že mají schopnost pocitovou (vjemovou) a dokonce určitý druh vědomí.

Fysiologie měří citlivost živého tvora stupněm vzruchu, nutného, abychom udrželi od něho reakci. Tvor, který reaguje na velmi slabé podráždění, je pokládán za velmi citlivého. Použijeme-li analogické (ta ošklivá analogie) metody bádání u tak zvané neživé látky, zjistíme, že zdánlivě necitelná látka je neuvěřitelně citlivou. Hmota bolometru, v základě sestávající z jemného platinového drátku je tak citlivou, že mění svoji elektrickou vodivost je-li zasažena světelným paprskem, který způsobí zvýšení teploty o pouhou stomiliontinu stupně Celsia. Podobný paprsek může přijíti i ze vzdálenosti hvězdných stálic, a hle, neživý platinový drátek reaguje. Kde jste odpůrci astrologie, kteří upíráte člověku a jeho důmyslné a citlivé nervové soustavě schopnost reagovati na hvězdné vlivy?

Moderní fysika učí, že v přírodě není nic neživého a tak, aniž by chtěla, potvrzuje hermetismu, že *vesmír je projevem universálního života*. Tak se věda vrací, po tolika stoletích tápání, opět k moudrosti starých Véd. Triumf hermetismu.

Vrátíme se k otázce, která zůstala nezodpovězena: kdo stvořil elektron z indiferentního éteru, kdo oduševnil atom, kdo vložil do něho schopnosti nehraničených vývojových možností?

Pokládá-li dnes věda látku za formu energie, poznali hermetikové látku ještě lépe, když v ní viděli pouhou formu zjevu universálního života. Hlavní vlastností života jsou pocit a vědomí, totožné s duší a duchem. Proto je logicky zcela odůvodněno, když je celý vesmír, pozorován s duchovního hlediska, pokládán za oduševnělý. Jako je lidské tělo materialisací toho, co je v krvi (a co nazýváme „duší“), a toto je opět materialisací toho, co je v principu nervového (nazývaného „duchem“), je celý vesmír pouhým zhmotněním duše světa a ducha světa, lhostejno nazýváme-li je *Išvarou* a *Brahmou*, či *Ruach Elohim* a *JHVH*.

Je-li toto pravdou, působí oba vnitřní principy, duše a duch bezprostředně stvořitelsky — budovatelně, přetvořovatelně i ničitelsky, krátce musí býti tím, co udržuje a buduje tělo, jakož i ničí. Aniž bychom přihlíželi k lidské vůli působící navenek a zasahující do všech jevů života hromadného i individuálního, aniž bychom dbali vůle a představy vyvolávající zjevy hromadné sugesce či hypnosy, stigmatisace nebo pouhé hysterie, podali jsme o tom již důkaz v celém předchozím svazku, pojednávajícím o syntetické fysiologii.

Působení vůle a představy je silou, která přetvořuje látku hmotného těla dle svého přání. Zcela všeobecně nazýváme to, co dovedeme — vnutiti svojí vůli druhé věci, aktivním principem. Na základě toho myšlenka spojená s vůlí je stvořitelskou silou a nejvyšší příčinou každého zhmotnění. Stvořiti znamená pojati v úmysl. Hle, zákony tak posmívané magie.

Pod pojmem ducha rozumíme síly vůle a představy, sloučené ve vyšší jednotku. Dva póly: vůle a představa, klad a zápor, hle *ór* kabbaly, *od* a *ob*. Pouze tvor s vlastním vědomím může vytvořiti vědomou představu. Proto se praví ve Védách: „Duchem jest to, co má ve věci vědomí.“ Duše jest obalem ducha a v člověku vnímající částí. Je tak spojovacím článkem mezi duchem a hmotným tělem. Duše je myslí a silou. Co pokládáme za ducha, je pouze jevovým tvarem všeobecní vůle, anebo lépe řečeno projevem jediného všeobecného života, který je střediskem stvořitelské inteligence.

Duch, síla a látka jsou oddělenými pouze v našem pozorování, ve skutečnosti tvoří trojjednotu. Nemůže tedy býti látky bez síly a síly bez ducha, takže ve skutečnosti neexistují absolutní protiklady. Magie definuje hmotu správně jako částečně zhmotněného ducha a alchymie slaví vítězství praví-li, že materie je krystalisovaným duchem, nebo že duch je jemným tělem, sublimní materií a materie hrubou silou. Jest to právě tak vědecké, jako když řekne moderní fysik, že materie je stabilní formou energie, a filosofické jako výrok Schopenhauerův: „Tělo je objektivitou vůle.“

II. ODVOZOVÁNÍ VZTAHŮ DLE HERMETICKÉ FILOSOFIE.

Odkud vzal Bůh látku, nutnou k stvoření světa? Odpověď zní — ze sebe sama, tj. ze své božské bytnosti. Vesmír je tělem božím, tělo není ničím jiným než objektivitou duše a duše je obalem či projekcí ducha. Možno také říci: ze své vlastní substance, vlastní stvořitelskou silou (vůlí či Slovem) stvořil Bůh vše v lánu své moudrosti. *Bůh dává všem svým dílům bytí, tvar a látku z ničeho*, tj. z ničeho, co by bylo mimo Boha. V Bohu není žádné nicoty, co je v Něm, je Bůh. Bůh nevzal *nic* vně sebe, ale nicota byla nikde, a odnikud ji Bůh vzal. Z absolutního základu bytí, které je také základem božím, Bůh stvořil.

Řekne-li theolog, že stvořiti znamená vytvořiti něco z ničeho, je to temná, ale obrovitá pravda. Indický brahmín je jasnější, nazývá-li toto *nic „nezjevným“*, v protikladu k zjevnému, tj. našemu světu smyslů. Filosofie a fysika nazvala toto nezjevené *éterem*, který nelze poznati prostřednictvím smyslů. „Vlastnosti“ éteru si odporují tak silně, že jej nelze dle nich definovati, takže zůstává *„ničím“*.

Záblesk stvořitelské myšlenky je přenášen na křídlech stvořitelského slova. Jak možno vysloviti slovo? Jedině pohybem. Pohybem vzniká éterický vír, *vivartha* védické filosofie. Zvuk shromažďuje podstatu, vytváří tvar, který svým vlastním zvukem tvoří opět nové, které mají zvuky opět jim vlastní. Vše je shlukem stálic, které víří a vydávají zvuk dle skupenství, kterým procházejí. Tajemná slova, pronášeného slova, je tajemstvím tibetské a indické tantrické magie, tajemstvím sistra egyptské bohyně *Eset*, tajemstvím mystického andělského jazyka jakož i všeho zrození a zániku.

Myšlenka, vůle a slovo, tj. duch, duše a tělo či duch, síla a látka jsou representanty všeobecného zákona a celé stvoření není ničím jiným, než použitím tohoto všeobecného zákona. Všeobecným zákonem jest zákon *trojice*, odvozující se z původní jednoty a vyvíjející se ve čtyřnásobném kruhu, přihlížíme-li k životu či skutečnosti.

Trojice existuje již v principu všeho stvoření. Každý z utvářejících prvků této trojice má obdobnou schopnost stvoření či plození, kterou mělo prapočáteční Nekonečné, avšak tato schopnost vykazuje v každém ze tří prvků zvláštní povahu, která odpovídajíc dalším úrovním činnosti je nazývána příbuzností či rodem.

Jsou pouze tři úrovně činnosti či působení, na kterých se může činnost každého prvku vyvíjeti. Hermetická filosofie nazvala tyto tři úrovně třemi světy a tyto světy jsou obsaženy ve všem, ať v tom nejmenším či nezměřitelně velikém.

Tak krevní tělísko je živou bytostí, obsahující tři světy ve svém obalu, substanci a jádru, tělo lidské opět ve svých třech částech (hlava, hruď a dolní část).

Tři světy se skládají:

1. z jednoho horního,
2. jednoho středního a
3. jednoho dolního.

Tyto tři světy mají rozdílná jména vždy dle tvora či věci, ve kterých je pozorujeme a tak vzniká množství nejasností a omylů.

Tak krevní tělísko vykazuje tři světy v duši krvinky, která pracuje v jádru tělíska, v životě obíhajícím střední substancí a v těle, které je zevní schránkou či obalem.

V člověku je stvořen horní svět duchem, posluhujícím si tak zvanou animální nervovou soustavou, středním světem je životní princip, používající sympatickou neboli vegetativní nervovou soustavu a dolním světem je tělo, nositel a obnovovatel hmotné schránky člověka.

Snadno je zjistitelné, že i každá z těchto tří jednotek (tělo, životní princip a duch) zrcadlí se své strany a v sobě tuto trojici.

Svět znázorníme prostorem ohraničeným dvěmi horizontálními přímkami, z nichž jedna dotýká se světa nacházejícího se nad ním, a druhá světa nalézajícího se pod ním:

horní svět
střední svět
dolní svět

Jeden každý z těchto tří světů zrcadlí se či vyzařuje i v obou zbývajících. Tak ústřední, horní svět, používající animální nervové soustavy, ačkoliv zdá se býti soustředěn v hlavě, mozku, má svoje výběžky v prsou a břiše. Soustava krevních cév, soustředěná v hrudi, vysílá arterie a veny k soustavám obou dalších světů lidské bytosti, jakož i lymfatická soustava centralisovaná v břiše, vysílá tělíska i cévy celým organismem.

Tak vznikají v každém ze světů tři nová pododdělení, která schematizujeme následovně:

lokalisační středisko horního světa	horní svět
zrcadlení středního světa
zrcadlení dolního světa
zrcadlení horního světa	střední svět
lokalisační středisko středního světa
zrcadlení dolního světa
zrcadlení horního světa	dolní svět
zrcadlení středního světa
lokalisační středisko dolního světa

Hermetikové, aby znázornili, že tyto světy a jejich zrcadlení se vzájemně pronikají, používají obrazce utvořeného ze svislých čar, který určuje vzájemné vztahy tří středisek tímto způsobem:

		H o r n í s v ě t	lokalisační středisko horního světa			horní svět
D o l n í s v ě t	zrcadlení horního světa		S t ř e d n í s v ě t	zrcadlení horního světa
	zrcadlení středního světa		střední svět
		lokalisační středisko středního světa
zrcadlení středního světa		
	zrcadlení dolního světa	zrcadlení dolního světa	dolní svět
lokalisační středisko dolního světa				

To je pole, na kterém bytosti rozvíjejí svoje působení a je jasné, že působční plocha bude měniti svoje pojmenování dle bytosti v něm činné.

Tak nutno rozlišovati u člověka na horní úrovni (hlava):

1. ducha, který je zde lokalisován,
2. životní princip, který se zde zrcadlí a
3. tělo, tj. hmotný prvek, který se zde zrcadlí.

Na střední úrovni (hruď):

1. zrcadlení ducha,
2. lokalisační středisko životního principu,
3. zrcadlení hmotného prvku, těla.

Na dolní úrovni je to analogické.

Tak vzniká další tabulka.

hlava — nervy	duch — rozum	život psychický
prsa — krev	duše — cit	život organický
břicho — lymfa	hvězdné tělo — pud	život buněčný

Nesmíme zapomínati, že těchto devět středisek je vyzařováním jediného velikého Nekonečna, ze kterého odvozuje první trojice svůj původ. Proto bude tato tabulka jen tehdy úplná, bude-li vykasovati nad horním světem *prvý stvořitelský princip* a pod dolním světem přímé *zrcadlení tohoto prvého principu*, to jest článek, kterým je dokončeno *druhé stvoření* neboli *plození*. Potom obdržíme, použijeme-li jako dosud člověka za vzor, toto konečné schéma:

	Bůh: Stvořitelský princip	
hlava	rozum	život psychický
prsa	cit	život organický
břicho	pud	život buněčný
	plození: zrcadlení stvořitelského principu ve hmotě	

Tohoto schématu možno použíti k anatomické analyse lidského těla. To znamená, že naše schéma vyjadřuje všeobecný zákon konstituce vůbec a že postačí změniti názvy první [prvků?], abychom obdrželi jména jim odpovídajících úrovní čili světů a obráceně. Klíčem k schématu je pythagorejská dekáda, na podkladě jejího 7. klíče lze sestaviti rozdělení věci jako celku (jako jsme to učinili my u člověka), jakož i každé sebemenší částice této věci.

Hermetikové, kteří zjistili náš všeobecný zákon nechtěli, aby při výkladu ztratil na jasnosti volbou libovolného příkladu. Bylo proto nutno dáti každému určení zákona všeobecně dodržované ustanovení, neboť jen tak možno předejíti omylům. Byly tedy do schématu představujícího zákon a sloužícího za vzor pro veškerá možná užití vloženy *numerace*. Není nic abstraktnějšího nad tato *„pračísla“*, reprezentující všeobecné i esenciální formy věcí, *kategorie vesmíru*.

V původním schématu užití byla přidělena každé z těchto numerací jedna z vlastností čili přívlastků božích. Tak vzniklo klasické schéma sefirotů, tj. kabbalistický strom, *ilán*. Těchto deset metafysických základních sil, božstvu nejblíže stojících praidejí a duchovně–morálních sil lze současně použíti jako kategorií na každou zkušenost:

	I	
III		II
V		IV
	VI	
VIII		VII
	IX	
	X	

Tyto kategorie nejsou od sebe isolovány, neboť mimo vertikální vztahovou souvislost (tzv. Sloupy nebo Štíty Ilánu) existují mezi nimi spojovací cesty. které kabbala nazvala „kanály“. prostřednictvím spojovacích cest působí Nekonečno, absolutní božství, na svět prvního stvoření, tj. na praideje či pythagorejskou dekádu a její členové opět vzájemně na sebe a mezi sebou. Každá ze spojovacích cest je tvořena stvořenou skutečností, tj. skutečně existující bytostí ať pomyslnou, neb náležející životnímu principu či bytostí hmotnou, vždy dle úrovně či světa, kterému náleží bytost nebo věc, na kterou se schéma numerací použije.

Právě tak, jako [každý] z konstitutivních prvků nejvšeobecnějšího schématu je representován příslušnou numerací, abstraktním číslem, je jedna každá z imaginárních spojovacích cest spojujících konstitutivní prvky symbolisována příslušnou písmenou abecedy. Ale i u těchto spojovacích cest nutno dbáti zákona Trojice, což kabbalisté neopomněli učiniti při vytvoření podivuhodného nástroje, kterým je hebrejská abeceda. Tato abeceda se skládá z dvacítidvou hieroglyfických znaků, z nichž každý je pomyslnou bytostí hlubokého významu. Jednotlivé písmeny odpovídají třem světům následujícím způsobem:

Tři „matky“, Alef, Mem, Šin symbolizují horní svět, sedm dvojitých písmen střední a dvanáct jednoduchých dolní svět. Jelikož každý ze světů zrcadlí se v obou zbývajících, nalezneme každý z druhů písmen (matky, dvojité a jednoduché) ve všech třech světech. Horní svět má jednu matku, dvě dvojité[7](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "7) a čtyři jednoduché, které symbolizují imaginární spojení cest, kanály, horního světa. Střední svět má jednu matku, dvě dvojité a šest jednoduchých, dolní svět jednu matku, dvě dvojité a dvě jednoduché.

Zákon rozdělení sil v soustavě numerací je následující: tři triády či trojice vždy s jedním tonalizujícím, tj. zlaďujícím vyšším a nižším akordem, a spojovací cesty mezi různými středisky.

Toto je pouze [věc] statistiky, anatomie soustavy a nesmíme zapomenouti, že naše soustava přesně znázorňuje životní zákon, kterým je ovládán vesmír. Konstitutivní prvky, které jsme uvedli, dávají různými svými kombinacemi vzniknouti nesčetným novým zákonům, kterými jsou stanoveny a určeny veškeré podrobnosti a jednotlivosti rozdělení *ústřední síly* až do nejmenších a nejposlednějších částic všech světů.

Při použití velkého schématu numerací (sefirotů) na *novou soustavu* reálních bytostí neb věcí, mění se jména středisek a spojovacích cest. Na základě toho badatelé neznalí tohoto kabbalistického systému jsou uváděni ve zmatek, neboť není nikde napsán úplný klíč významu spojovacích cest, představovaný hebrejskými písmenami, pro určitou sféru užití, takže každý, kdo chce vniknouti do těchto studií musí *sám* přizpůsobiti všeobecný klíč každé nové soustavě hodnot a tím se naučiti ovládati základní zákon analogie.

Při stvoření člověka sloužil vesmír za vzor, ale člověk i vesmír jsou stvořeni k obrazu božímu. Bůh zůstává pro člověka nepoznatelný — vlastnost, kterou hermetická filosofie nazývá *En-Soph*. Pouze ve svých projevech, tj. při promítnutí svého bytí navenek je chápatelný a srozumitelný.

Prvým svým projevem stvořil Bůh princip skutečna a tím svoji [nesmrtelnost?]: *trojjednotu* neboli *trojici*. Trojjednotu, prototyp či pravzor všech přírodních zákonů a současně absolutní vědeckou formuli, jakož i základní náboženský princip, nalezneme u všech národů a ve všech kultech.

!!!

Hermetická filosofie označuje tuto trojici následujícími názvy:

I. Koruna (Kether)

III. Rozum (Binah) II. Moudrost (Chokmah)

To je pravá trojice numerací neboli sefirotů, která vyjadřuje boží přívlastky. Pozorujme blíže její konstituci.

Vzpomeneme-li si, že vše existující se skládá z těla (látky), duše (síly) jako středního článku a ducha, jsme nuceni hledati původ těchto principů trojice v Bohu samotném.

Tři pojmy, Koruna, Moudrost a Rozum představují Boha a tyto tři pojmy tvoří *analysu Ducha* božího.

Co je to život boží? Životem božím je trojjednota a sice lidstvo s jeho pólovými protiklady, mužem a ženou (Adamem a Evou).

Tělo boží je tvořeno vesmírem v jeho trojitém rozčlenění.

Shrneme-li toto vše, získáme tuto definici *Boha*:

Bůh není ve svém bytí poznatelný, avšak ve svých projevech ano. Jeho tělo je tvořeno vesmírem, muž – žena je jeho duší a *On* sám tvoří dvojitou polarisací svého ducha. To vše je vyjádřeno tímto schématem:

	–		+	
Duch boží	Rozum	Koruna	Moudrost	svět božský, tj. Bůh Otec
Duše boží	Eva	Lidstvo	Adam	svět člověka, tj. Bůh Syn
Tělo boží	Natura naturata	[Vesmír]	Natura naturans	svět přírody, tj. Duch Svatý

Tyto tři triády, tonalisovány v jednotu, jsou tvořeny deseti numeracemi či sefirotami, či lépe, jsou obrazem deseti numerací, které představují vývoj tří prvých principií božství ve *všech* jeho přívlastcích.

Jsme tedy nuceni při analyse rozlišovati v Bohu, člověku a vesmíru tři základní prvky, které za svého vývoje vykazují *deset* prvků, jinak řečeno trojici, která se vyvíjí v sedmeru.

Deset numerací a jejich význam:

1. možno je pokládati za symbolické znázornění Boha, člověka a vesmíru, tj. ducha, duše a těla božího,
2. jakož i za matematickou formulku evoluce i involuce kteréhokoliv z těchto tří velkých a pro nás vždy základních principů.

Na základě definicí, které jsme na svém místě učinili a které jsou mimo to potvrzeny podivuhodným nástrojem egyptské esoterní filosofie, *tarotem*, můžeme učiniti tři zajímavé závěry:

1. materialistická filosofie zabývá se studiem těla božího, tj. vesmíru a uctívá tak polovědomě nejnižší projev božství v kosmu: *projev hmotný*.
2. Pantheistická filosofie studuje život neboli kolektivní bytí, hermetickou filosofií nazývané Adamem–Evou. Je to *člověčenství*, lidství, které se samo uctívá ve svých utvářejících prvcích a k sobě se modlí.
3. Theisté a filosofie náboženské zabývají se studiem Ducha božího.

Avšak hermetická filosofie stojí nad každým z těchto druhů studia, neboť tvoří *synthesu* všech tří druhů, tj. materialismu, pantheismu a theismu v jediném celku, jehož části analysuje, aniž by ovšem celek jinak definovala než mystickou formulkou filosofa a matematika Hoëne Wronskiho.[8](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "8)

Tak především učí, že člověk ve své konstituci a svém utváření zrcadlí přesně celý vesmír. Proto dala člověku název *mikrokosmos*, malý svět, v protikladu k *makrokosmu*, ve velkém světě vesmírném.

Říká-li, že člověk je obrazem vesmíru, neznamená to, že by vesmír byl velkým savcem, nýbrž že utvářející prvky obou jsou si analogické, nikoliv ale totožné. Tak u člověka se spojují buňky různých forem a konstitucí, aby vytvořily ústroje, jako je žaludek, játra, srdce, plíce, mozek atd. Tyto ústroje spojují se opět v soustavy, aby mohly povstati jejich funkce a činnosti. Tak plíce, srdce, arterie a veny vytvářejí společnou soustavu krevního oběhu, mozkové laloky, mícha, sensitivní a motorické nervy tvoří soustavu nervovou a podobně.

Dle metody analogií, zásadně hermetismem používané, vše co v člověku a vesmíru sleduje tentýž zákon je *souvztažné*.

Bytosti a věci velmi rozdílných forem (nerosty, rostliny, zvířata a člověk) tvoří celek, oběžnici, a řady oběžnic sluneční soustavy. Oběh planet a jejich souputníků vytváří vesmírný život právě tak, jako spolupůsobení řady ústrojí je podmínkou pro život lidský. *Ústroj a oběžnice jsou tedy analogické, neboť působí dle stejného zákona*, ačkoliv srdce a slunce jsou zcela rozdílnými útvary. Vidíme jasně, proč staří nazývali člověka mikrokosmem.

Hmota sama je hermetickou filosofií pokládána za obal, který byl následkem *Adamova* pádu dodatečně dán všem tvorům. Jakob Boëhme[9](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "9) propracoval dostatečně tuto ideu, takže není nutno se u ní zdržovati. Zmiňujeme se o ní pouze proto, aby bylo jasno, proč v konstituci člověka žádná z již zmíněných tří funkčních principií nepředstavuje *hmotu* lidského těla.

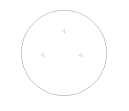
Člověk se skládá ze tří věcných částí:

1. části nižší, která není ale hmotným tělem, neboť hmota sama o sobě není žádným věcným elementem. Nižší část člověka je principem, který určuje a ovládá hmotnou formu. Nazýváme jej *nepheš*, tělo hvězdné či astrální.
2. vyšší části „božské jiskry“, „duše“ idealistů, kterou hermetikové a jejich filosofie nazývá „duchem“, *nešamah*.

Tyto dva prvky chovají se k sobě jako olej a voda, neboť jsou tak rozdílné bytnosti, že by nikdy nemohly vstoupiti do spojení, kdyby nebylo části třetí, která je příbuzná přirozenosti obou a která je sjednocuje asi tak, jako alkalické karbonáty spojují olej a vodu při procesu tvoření mýdla.

1. Tento třetí článek, spojovací část mezi oběma předchozími, učenci nazývají „životem“, kdežto my „duší“, *ruach*.

Tyto tři články tvoří v jednotě bytí člověka tak niternou synthesu, že znázorňujeme schematicky člověka třemi body (tři zmíněné články) obklopenými kruhem:

Nepheš, ruach a nešamah jsou třemi podstatnými principiemi, které odpovídají v člověku třem světům, u kterých se analysa ráda zastavuje a nechce kráčeti dále. Vzdor tomu skládá se každý ze zmíněných tří článků opět z více částí. Tři články odpovídají tomu, co učenci nazývají tělem, životem a vůlí, přesně řečeno životem buněčným, organickým a psychickým.

Na podkladě rozdělení tří světů v jejich části, získáme analogické schéma rozčlenění tří podstatných principií člověka v devět pododdělení:

Duch	duchovní středisko	Nešamah
spojení duchovního s duševním
spojení duchovního s astrálním
Duše	spojení duševního s duchovním	Ruach
duševní středisko
spojení duševního s astrálním
Astrál	spojení astrálního s duchovním	Nepheš
spojení astrálního s duševním
astrální středisko

Někteří hermetikové používají sedmidílného rozčlenění, dokonce i pětidílného. Sedmidílné rozčlenění je chybné; ačkoliv vykazuje také tři hlavní principy, slučuje některé principy spojení v princip jediný, takže obsahuje pouze čtyři principy spojení; pětidílné obsahuje tři hlavní a pouze dva spojení. Pěti- a sedmidílná rozdělování neodpovídají v tomto směru a *případu* universálnímu schématu a jsou proto *chybná*.

Zmínili jsme se již, že ústroje vesmíru jsou tvořeny planetami a že příčinou vesmírného života je oběh planet. Život ve vesmíru je udržován „světelnými proudy“, kterými jsou planety obtékány a tak pokrývány zátopou plodivých zárodků.

Každé krevní tělísko jako přijímač a roznašeč proudu života v člověku je reální bytostí, *stvořenou k obrazu člověka*. Životní proud v člověku obsahuje nekonečné množství takových bytostí.

Tak jest to také s proudy „světla“ ve vesmíru a odtud jest odvozeno učení o andělích a démonech, zosobněných silách vesmíru. To, co hermetismus nazývá andělem neb démonem, není nic jiného, než zosobnění odvozené z různých stupňů života a inteligence přírody.

Praktický hermetismus touží po poznání těchto neviditelných bytostí, přijímačů a roznašečů proudu života ve vesmíru, obsažených v proudech „světla“. Hermetismus se snaží působiti na tyto tvory a poznávati jejich síly: tak vznikla *magie* a *astrologie*.

Avšak životní síla, která je rozšiřována krevním oběhem, není v člověku jedinou. Nad touto silou, vedouc ji, stojí jiná síla, síla nervová.

Nervová síla uspořádává životní jevy, ať krouží podvědomě v soustavě organického života (sympatická nervová soustava, astrální tělo), nebo působí vědomě vůlí (mozkem a motorickou nervovou soustavou). Toto nervové fluidum není rozšiřováno zvláštními bytostmi (krevní tělíska) jako životní síla. Vychází totiž z jedné, která žije tajuplně a skrytě (nervová buňka) a proudí k přijímacímu středisku. Mezi vysílajícím a přijímajícím existuje pouze vodící kanál.

Dle hermetického učení je to ve vesmíru právě tak. Nad nebo lépe *v nitru* zmíněných „světelných proudů“ existuje tajuplné fluidum zcela neodvislé od stvořitelsky činného bytí přírody, jako je nervové fluidum neodvislé od krevních tělísek. Toto fluidum je bezprostředně vyzařováno z Boha, nebo ještě lépe, je to tělo boží samotné, je to *Duch vesmíru* (Išvara Indů). Vesmír skládá se tedy dohromady jako člověk:

1. z těla: hvězdná tělesa a to, co vytvářejí,
2. z životní síly: „světelné proudy“, obtékající hvězdy a obsahující stvořitelsky činné přírodní síly (anděly a démony),
3. z řídící vůle, rozšiřující se všude pomocí fluida, které je smysly nepoznatelné: hermetikové nazývají toto fluidum universálním magnetismem nebo *ór*. Je to *Aurum* alchymie, příčina atrakčního působení neboli lásky mezi hvězdami.

Vesmír i člověk jsou podrobeni periodické involuci a evoluci, aby se nakonec opět sloučili ve svém společném původu: *Bohu*.

Naše positivní vědy stanoví pro smysly chápatelný svět tuto poučku jako poslední: *není látky bez síly a síly bez látky*. Nepopíratelná poučka, která zůstává neúplnou bez dalšího komentáře:

1. Kombinace, kterou nazýváme silou a látkou, objevuje se ve všech možných odstupňováních, počínaje tím, co možno nazvati zhmotněnou silou, jako kupř. skála, nerost, chemické tělísko, až k nejjemnější látce či silové podstatě látky, jako je elektron. Ačkoliv nemůžeme sílu a látku isolovati, objevují se jako protikladné a nejzevnější matematické hranice jedné číselné řady, ze které zříme pouze některé mezičlánky: látka a síla jsou abstraktními, ale nepopíratelnými konečnými články této řady.
2. Články této řady, tj. individua přírody nejsou nikdy stabilní, síla jejíž charakteristikou je nekonečná pohyblivost, strhává látku s sebou od jednoho pólu k druhému, kdežto látka činí se zjevnou v protiproudu opačného směru. Tak kupř. atom fosforu, který je odejmut jedlou rostlinou nerostným fosfátům, stává se článkem mozkové buňky člověka (tedy zjemnělou látkou či silovou látkou), aby přešel po smrti člověka rozkladem opět do říše nerostné, to znamená, že se opět zpětným způsobem proměňuje v nejhrubší látku.
3. Pohyb, to jest výsledek této přesunující se rovnováhy, není neuspořádaný, neboť vykazuje řadu zřetězení harmonií, které nazýváme přírodními zákony, opět se slučujícími v synthese nejvyššího zákona evoluce, vývoje, *harmonický souzvuk jevů je projevem toho, co nazýváme vůlí*. Že tato vůle nemůže býti *slepou*, je jasné. *Vědoucí, tj. inteligentní vůle je ale duchovní vůlí, která jest prapříčinou světa*.

Svět smysly pochopitelný je tedy výrazem vůle, která se projevuje sice v instabilní, ale postupně přibývající rovnováze mezi silou a látkou. To je vyjádřeno touto čtveřicí:

1. *Vůle*, tj. duchovní vůle, nejvyšší počátek. *Avšak i tato vůle je substanciální povahy, neboť mimo Boha vše duchovní je ještě tělesné*, tedy trojjednotou intelektu, stvořitelské síly a látky.
2. *Síla*  protiklady polárních prvků vůle.
3. *Látka* 
4. *Svět pochopitelný smysly*, jakožto výsledek instabilní dynamické rovnováhy mezi silou a látkou.

Konec prvé kapitoly.

[1](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "z1) Philipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 1493–1541, švýcarský lékař, alchymista a filosof.

[2](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "z2) Philipp Edward Anton von Lenard, 1862–1947, německý fyzik. Nobelova cena r. 1905.

[3](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "z3) William Kelvin (pův. William Thomson), 1824–1907, britský fyzik.

[4](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "z4) Oliver Joseph Lodge, 1851–1940, britský fyzik.

[5](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "z5) Justus Liebig, 1803–1873, německý chemik, prezident bavorské AV.

[6](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "z6) William Crookes, 1832–1919, britský fyzik a chemik, vynálezce radiometru.

[7](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "z7) *Kabalistické zasvěcení* (Brno 1995, str. 26) uvádí tři dvojité, což se jeví přesnějším.

[8](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "z8) Joseph Maria Hoene Wronski, 1776–1853, polský matematik a filosof.

[9](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "z9) Jakob Böhme, 1575–1624, německý filosof-samouk a mystik.

KAPITOLA II. USPOŘÁDÁNÍ VZTAHŮ.

I. TŘI UTVÁŘEJÍCÍ PRVKY A ČTYŘI ŽIVLY.

Zjistili jsme, že materie je v prvé řadě dvojností (*dyas*) na základě svojí polarisace a v druhé řadě trojností (*trias*). Veškeré přírodní síly stávají pouze na podkladě čísla, váhy, míry, harmonie a pohybu. A všecky věci, které existují v materii mají v tom svůj kořen a základ. Proto jsou také všecky fysické a metafysické věci vázány na určitá čísla, což vedlo Pythagora k výroku, že jest to číslo, kterým vše bytuje a které propůjčuje jednotlivým věcem jejich zvláštní síly. Vytvořil také celou filosofii čísla, která hraje dodnes v esoterní vědě významnou úlohu. Tak označuje jedničkou nezjevené a neprojevené božství, všejednotu, nejvyšší a jedinou jednotu, Starého Dnů, Adama Kadmona. Tato jednota proniká každé číslo a je původem a pramenem všech ostatních čísel, jakož i jejich společnou mírou. Je proto počátkem a koncem všech věcí. Ona sama je ale bez počátku a konce.

Dvojka jest prvou odnoží jednoty, číslem stvoření, pročež je také nazývána *Genesis*. Není číslem složeným, nýbrž pouze sestává ze dvou koordinovaných jednot. Je proto číslem materie. Na počátku byl *Všeduch* (Evang. Jan. I, 1), tj. na počátku byla jednota. Když byla koordinována duchu stvořením látka, vzniklo číslo dvě. Touto koordinací byla současně stvořena antithese, protiklad; nastalo protipostavení, oddělení, polarisace. Thesi *Duch* byla postavena antithese *Materie*, pólu *Stvořitel* protipól *Stvoření*. Tak vznikly polarity: Bůh a svět, věčnost a čas, nekonečno a prostor, život a smrt, bytí a zánik, den a noc, minulost a přítomnost, začátek a konec, klad a zápor, dobro a zlo, muž a žena, teplo a chladno, sucho a vlhko. Pozorujeme, že dvojka jako číslo polarity a protikladů je současně číslem sporů a boje, neboť každý z obou pólů, každá z polarit snaží se zvětšiti na úkor druhého, zesíliti a konečně prosaditi sebe sama. Tak byl stvořením vnesen do světa boj. Materie byla v boji s Všeduchem, světlo s temnotou, klad se záporem, teplo s chladnem, sucho s vlhkem. Tak byl stvořením o sobě, tj. vznikem dvojky vytvořen stav, který musí býti označen za nesnesitelný a nemožný.

Chybělo totiž na vyrovnání, překlenutí, na vyrovnání protiv. Tato úloha byla vyhrazena číslu *tři*, číslu vyrovnání, zprostředkování, rovnováhy a synthese. Teprve these, antithese a synthesa, tj. začátek, střed a konec, teplo, vlažno a chlad, klad, neutrální a zápor, tvoří dohromady celek, ve kterém jsou překlenuty protiklady. Proto tvoří i látka trojici, skládající se z těla, duše a ducha, kdež koeficient duch tvoří kladný pól, hmota záporný a duše pól neutrální. Každá látka jest trojicí, ať náleží říši nerostné, rostlinné nebo živočišné. Avšak nejen viditelná hmota, ale i tak zvané přírodní síly či přírodní zákony, které nejsou slepými silami, ale velikými Inteligencemi, utvářejícími prasilami a vykonavateli božské vůle, jsou trojicemi v hořejším smyslu. Tak ku příkladu i *pohyb*, tento prazáklad všeho života, je trojicí sestávající se z toho, co je pohybováno (objekt pohybu, tělo), z toho, co pohybuje (duše) a z toho, co dává pohybu směr (řídící subjekt pohybu, duch). Čísla *jedna, dvě* a *tři* jsou třemi utvářejícími prvky všeho bytujícího, kterým v kabbale odpovídají tři matky, *alef, mem* a *šin* a v absolutním schématu, Tetragramu, tři prvá písmena čtyřpísmenného jména božího.

Že člověk jako mikrokosmos je trojicí, poznali jsme již v předchozí kapitole. Jako vše, je člověk především dvojicí (*dyas: polarita*), trojicí (*trias: duch, duše* a *prvek utvářející tělo*) a čtveřicí (*tetraktis: duch, duše, astrál* a *tělo hmotné*). Ve všech uvedených částech člověka zrcadlí se tato čísla, což jsme poznali již v předešlé kapitole. Hmotné tělo, jako každá hmota, zrcadlí tuto čtveřici čtyřmi živly: *ohněm, vzduchem, vodou* a *zemí*.

Čtyři živly jsou čtyřmi agregátními stavy materie, tedy vyzařující (oheň), plynou (vzduch), tekutou (voda) a pevnou (země) látkou. Tato čtveřice, *tetraktys*, obsahuje dvakrát dva protiklady: vodu jako protiklad ohně a zemi jako protiklad vzduchu, provádíme-li analysu členů čtyř živlů dle agregátních stavů. Provedeme-li dělení dle hustoty, jasnosti a pohybu, obdržíme jako protiklady oheň a zemi, vzduch a vodu. Vidíme, že každý ze živlů má dvě specifické vlastnosti, z nichž *prvá vždy převládá a druhá tvoří přechod, medium*, pomocí kterého je živel spojen se živlem následujícím. Oheň je teplý a suchý, země suchá a chladná, voda je chladná a vlhká, vzduch vlhký a teplý. *Teplo, sucho, chladno a vlhko jsou tedy specifickými živelnými vlastnostmi*. Společnou vlastností vzduchu s ohněm je malá hustota a velká pohyblivost, vzduchu se zemí temnota, vody se zemí temnota a hustota, vody s ohněm pohyblivost. Oheň jest třikráte řidší a čtyřikráte pohyblivější než voda. Ta jest opět třikráte řidší a čtyřikráte pohyblivější než živel země. V jakém poměru stojí tedy oheň ke vzduchu, stojí vzduch k vodě a tato k zemi. Obráceně, v jakém poměru stojí země k vodě, je voda ke vzduchu a tento k ohni.

Ve dvojitém protikladu ohně: 1.) k vodě a 2.) k zemi vidíme hlubší důvod, proč oheň může býti uhašen vodou a udušen zemí. Dvojí protiklad vzduchu k vodě a zemi ukazuje, proč se musíme udusiti ve vodě a zemi, nemůžeme-li zaručiti přívod kyslíku.

Poznáváme z dvojité polarity mezi ohněm a vodou na jedné straně, vzduchem a zemí na druhé straně, že ku každému stvoření a tedy ku každému plození je zapotřebí dynamického (tj. aktivního, elektrického, mužského) a plastického (tj. pasivního, magnetického, ženského) partnera. Oba tvoří svoje přirozené doplňky. Při aktu plození projevují snahu po oboustranné výměně a docházejí jí přirozenou obnovou rovnováhy, tj. plodem (mohli bychom zcela snadno použíti příkladu ze sociologie; avšak emancipované ženy se svojí touhou po samostatnosti by byly těžce uraženy). Jako aktivní prvek působí přitom teplo, jako pasivní vlhko. Chceme-li pomocí obou těchto prvků přivoditi stvoření, tj. zničení a změnu dosavadního stavu, jsme nuceni použíti obou protipostavených prvků, tj. chladna a sucha, přičemž chladno jest prvkem aktivním a sucho záporným. Teplo a chladno jsou z tohoto hlediska prvky kladnými, sucho a vlhko prvky zápornými. Hodnotíme-li jednotlivé komponenty skupin, je teplo energičtější než chladno, a sucho mocnější než vlhko. V konečném hodnocení objevuje se teplo jako dvakrát kladné, vlhko jako dvakrát záporné, kdežto chladno a sucho vykazují každý jednoho komponentu kladného a jednoho záporného, což graficky znázorněno vypadá takto:

Teplo	+ +
Chladno	+ –
Sucho	– +
Vlhko	– –

Jak jsme zjistili, oheň je teplý a suchý, země chladná a suchá, vzduch teplý a vlhký, voda je studená a vlhká. To je mimořádně důležité pro nauku o konstituci a temperamentech, jak dále uvidíme.

Stanovíme-li poměry graficky, dostaneme tyto výsledky:

Oheň	+ + + –
Vzduch	+ + – –
Voda	– – – +
Země	– – + +

Poměr ohně je tedy převážně kladný, vzduchu kladně-záporný, vody převážně záporný a země záporně-kladný. Později převedeme tento poměr na zvířetníková znamení, což má pro hermetickou therapii zvláštní význam.

Žádný ze živlů neprojevuje se ve hmotě zcela čistě, nýbrž je vždy [více]méně směsí (což jsme pozorovali v předchozích graf. schématech), a to dovoluje vzniknouti množstvím variací. Z těchto kombinací a transformací živlů vzniká základní živelný pohyb a z tohoto opět různá těla a projevy.

Prahodnoty čtyř živlů možno takto precisovati:

1. *Teplo* (oheň): horké, hořící, lehké, pohyblivé, rozpínavé, ostré,
2. *Chlad* (voda[10](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "10)): studené, stahující, utuhující, krystalující,
3. *Vlhko* (vzduch): fluidální, pružné, lehké,
4. *Sucho* (země): studené, klidné, těžké, hutné, ztrnulé, ve stavu napětí.

Z toho vznikají další efekty:

1. *Teplo*: rozpalování, rozšiřování, zapalování, spalování,
2. *Chlad*: ochlazování, stahování, zhušťování, krystalisace,
3. *Vlhko*: zkapalňování, změkčování, uvolňování, rozpuštění, zprchavění,
4. *Sucho*: napětí, utvrzování, stahování, odvlhčování, tuhnutí.

Že tyto efekty hrají velikou úlohu i na poli fysiologickém je jisté, avšak nutno se vyvarovati pojetí, jako by byly totožné s fysiologickou energií, výrobou a uskladněním (zhušťováním) životní energie (viz předchozí svazek), ačkoliv právě život a teplo zdají se býti nerozlučně spojeny.

Fysiologická energie, hermetiky nazývaná *astrálním teplem*, není hmotně dynamickým principem jako teplo, nýbrž principem astrálně-generatorickým, který je schopen ploditi živoucí organismy, odejme-li z uskladněných zásob životních sil v astrálu potřebné množství a těmto vtiskne impulsy vzrušení, udržování a regenerace. Teprve tehdy, když *fysiologická energie*, tj. *astrální teplo*, vykoná svoje funkce a zplodí živý organismus, vstupují v činnost hmotné živly a sice působí v prvé řadě na krevní oběh.

Principie, které se manifestují v krvi a vůbec ve všech organických tekutinách (lymfě apod.), jsou principem tepla a vlhka. Jsou tedy představiteli života, kdežto principy chladna a sucha jsou representanty smrti.

Převedeme-li efekty čtyř živlů na fysiologické pole, učiníme tato zjištění:

1. *Teplo* : udržování života, oběh krve, aktivita, tonus, zahřívání, centrifugální pohyb, elasticita, činnost svalová a dýchací, stravování, vyměšování, mužský prvek.
2. *Chladno* : ničení života, chladnutí, stahování, scvrkávání se, krystalisace, zpevňování, tvrdnutí, vápenatění, koprostase, překážky trávení a sekrece, centripetální pohyb, atonie, tuhnutí, pasivita.
3. *Vlhko* : regenerace krve a ostatních organických tekutin, měknutí, uvolňování, sekrece, povzbuzování výměny látek, ženský princip.
4. *Sucho* : napětí, zhuštění, dráždění (a sice povahy zánětlivé, je-li spojeno se spolukomponentem teplem a povahy nervové, je-li sucho sdružováno s chladem), zhuštění tělesných šťáv, překážka výměny látek, insuficience žláz a sliznic, utváření krystalů močových kyselin, ledvinový písek, močové a žlučové kameny.

Kombinujeme-li konečně jednotlivé živly mezi sebou, dojdeme k následujícím výsledkům:

1. *Teplo–Vlhko* : teplá krev, zdravý oběh krve, trávení, pohyb, normální svalová činnost, dobrá životnost, *sangvinické založení*.
2. *Chladno–Sucho* : studená krev, slabý oběh krve, poruchy výměny látek, vápenatění, tvrdnutí, omezená svalová činnost, odpor k pohybu, slabá životnost, *melancholické založení*.
3. *Vlhko–Chladno* : chladná krev, sklon k nadprodukci vodnatých a bílkovinných látek, prostřední životnost, *flegmatické založení*.
4. *Teplo–Sucho* : horká krev, nadměrná tělesná teplota, nadměrné okysličování, nadměrná aktivita, silná životnost (která je ale ohrožena superoxydací krve), *cholerické založení*.
5. *Teplo–Chladno* : oboustranná neutralisace.
6. *Vlhko–Sucho* : oboustranná neutralisace.

Jelikož u živého organismu jsou možny normální funkce jen tehdy, jsou-li všechny principy činny současně v normální míře a udržují-li se mezi sebou v rovnováze, můžeme zjistiti ve všech případech, kde převažuje některý z principů na úkor druhého, odklon od normy, tj. *pathologický stav*.

II. HVĚZDOVĚDA ZÁKLADEM HERMETICKÉHO LÉKAŘSTVÍ.

Kombinováním čtyř živlů, lépe řečeno živelných vlastností, dospěli jsme k základům *fysiologických tříd člověka*, vznikajících kombinacemi jednotlivých živlů mezi sebou: *čtyřem temperamentům*.

Na tomto místě jsme nuceni vnésti do našeho pojednání prvky jiné disciplíny hermetické, a sice exaktním lékařstvím tak odmítané *astrologie*. I my činíme tak neradi, neboť bychom klidně vystačili s číselným klíčem, jehož základy i užití vyložili jsme v druhé části kapitoly o vztazích mezi *makro-* a *mikrokosmem*.

Tento číselný klíč, schéma *numerací*, je současně i klíčem všech axiomů, které hermetikovi nabízí astrologie. Avšak je málo hermetiků, kteří ve svých studiích používají numerického schématu, neboť jeho aplikace je téměř všeobecně pokládána za těžkou, jako vše, co je jednoduché a co vyžaduje trochu přemýšlení. Pohodlní vyžadují receptáře a ten přináší zdánlivě astrologie. Zapomínají, že i astrologie je nucena říditi se určitými normami, které nelze přehlížeti pouhou zkušeností, aby zůstala *odvětvím esoterismu* a nestala se řemeslnou biologií, ani nespoutanou intuicí, aby neskončila ve fantasiích a držela se v hranicích přesně jí od věků vymezených, neboť je vědou a k tomu *vědou hermetickou*. To jsme byli nuceni předeslati dalšímu, kde z ohledu na čtenáře povětšině znalých astrologie, ale neznalých číselného klíče, používáme astrologie více, než je ve skutečnosti zapotřebí.

Člověk je mikrokosmem, přesným obrazem, přesnou obdobou makrokosmu. Proto se mluví o *zodiaku člověka* a o *nauce anatomických obdobností*. Oba pojmy pocházejí ze šerého dávnověku a již ve starém Egyptě byla astrologie nerozlučně spojena s lékařstvím. Indové, Peršané, Chaldejci, Řekové, Římané a ve středověku hlavně Arabové budovali svoje léčitelské soustavy, diagnosu a therapeutiku na astrologické základně.

Avšak neexistují pouze spojitosti mezi konstelacemi hvězd a anatomickou stavbou člověka, jak je vykazuje zodiak člověka, ale i spojitost mezi hvězdnými vlivy a nemocemi na straně jedné, jakož i léčivými rostlinami a hvězdnými silami na straně druhé, bez ohledu na to, jedná-li se o rostliny léčivé v užším slova smyslu nebo o rostliny jedovaté.

Úkolem astrologie v hermetickém lékařství je, aby se zřetelem k vztahu mezi makro- a mikrokosmem a zhvězděními v okamžiku zrození člověka tvořila závěry o fysiologickém složení, svérázu, letoře (temperamentu) *a tělesné soustavě* (konstituci) *jednotlivého člověka, o jeho náchylnostech k určitým nemocem, o druhu určité therapie, jakož i o podrobnostech a zvláštnostech léku použitého v jednotlivém případu.*

Dle astrologické doktriny je základní tělesná konstituce, fysiologické složení, svéráz a letora určena okamžikem zrození. Na takto vzniklé základně působí dále progresivní úhly (aspekty) *hvězd.*

Přitom nutno bráti v úvahu, že *vesmírné předurčení není nutícím osudem*, nýbrž že pouze obsahuje skryté náklonnosti, které vystoupí ze své skrytosti pouze tehdy, když člověk nic nepodniká, aby odstranil tyto náklonnosti a náchylnosti, nebo když dokonce zvráceným životem přispívá k vybití nepříznivých úhlů. Pravou astrologickou doktrinou není hlásán fatalismus, nýbrž princip svobodné vůle, který je předurčením do jisté míry (ale jen do té jisté míry) omezen. Jinak by nemohlo býti psychurgického ani theurgického lékařství, jehož therapie je vybudována právě na prvku svobodné vůle.

III. POLARITA, SVÉRÁZ, LETORA A TĚLESNÁ SOUSTAVA.

Tyto čtyři pojmy mají v hermetickém lékařství rozhodující význam, neboť podstatně ovlivňují diagnostiku i therapii.

Řekli jsme, že člověk je nejdříve dvojicí, tj. polaritou, kladným a záporným, činným a trpným, tonickým a atonickým, mužem a ženou. Z nauky o číslech víme, že dvojka není číslem dokonalým, neboť svět plný protikladů neodpovídá stvořitelskému plánu, a že polaritní protiklady, tj. číslo jedna a dvě, these a antithese, vyrovnávají se číslem tři, synthesou.

Dvojí polarita, kladná a záporná, projevuje se ve všem. Proto i zvířetník se rozděluje na

1. znamení kladná, tj. nepřímá, mužská, tonická, elektrická: Skopec, Blíženci, Lev, Váhy, Střelec a Vodnář,
2. znamení záporná, tj. přímá, ženská, atonická, magnetická: Býk, Rak, Panna, Štír, Kozoroh a Ryby.

Z planet naší sluneční soustavy jsou kladné polarity, tj. tonické: Slunce, Mars, Jupiter a Uran, polarity záporné, tj. atonické: Luna, Venuše, Saturn a Neptun. Polaritní protiklady jsou vyrovnávány Merkurem, jehož povaha je androgynní.

Nachází-li se kladná planeta v kladném znamení, stává bezesporu tonicita a totéž platí o atonii, nachází-li se záporná planeta v záporném znamení. Nachází-li se ale kladná planeta v záporném znamení, či záporná v kladném, nebo androgynní Merkur v kladném neb záporném znamení, je nutno nejdříve zjistiti, zda převládá polarita planety nebo znamení.

Planetární polarita převládá, když se planeta nachází ve svém domě nebo v domě svého povýšení (příklad: Saturn ve Vodnáři, kde je spoluvládcem, nebo Jupiter v Raku, kde je povýšen). Nachází-li se planeta ve znamení, které není jejím domem, nebo ve kterém není povýšena, neb ve kterém je zničena či ve kterém se nacházejí stupně jejího pádu, převládá polarita dotyčného znamení.

Povýšení:	*Zničení:*	*Pád:*
Slunce na 19° Skopce	Slunce ve Vodnáři	Slunce na 19° Vah
Luna na 3° Býka	Luna v Kozorohu	Luna na 3° Štíra
Merkur na 15° Panny	Merkur ve Střelci a v Rybách	Merkur na 15° Ryb
Venuše na 27° Ryb	Venuše ve Skopci a Štíru	Venuše na 27° Panny
Mars na 28° Kozoroha	Mars v Býku a Vahách	Mars na 28° Raka
Jupiter na 15° Raka	Jupiter v Blížencích a Panně	Jupiter na 15° Kozoroha
Saturn na 20° Vah	Saturn v Raku a Lvu	Saturn na 20° Skopce
Uran ve Štíru	Uran ve Lvu	Uran v Býku
Dračí hlava v Blížencích		Dračí hlava ve Střelci
Dračí ohon ve Střelci		Dračí ohon v Blížencích

Oproti uvedeným pravidlům nutno poukázati na to, že kladná polarita převládá, stojí-li Slunce ve Štíru, kteréžto znamení v tom případě přejímá polaritu Slunce a nachází-li se Luna nebo Neptun ve Vahách, polarita záporná. Androgynita, neutralita převládá, nachází-li se Merkur neb Saturn ve znamení Blíženců, Panny neb Kozoroha.

Svéráz (živelnost) člověka je ve vztahu k číslu tři, neboť člověk se skládá z trojice těla, duše a ducha. Dle poměru, ve kterém se tělesný (hmotný), duševní (psychický) a duchovní (intelektuální) prvek slučuje v jednotlivý organismus, a dle toho, který ze jmenovaných komponentů převládá, rozlišujeme tři různé svérázy: hmotný, psychický a intelektuální, jinak řečeno živelnost „žravou“, citovou a pohyblivou. Astrologicky je žravá živelnost ve vztahu s pevným křížen (Býk, Lev, Štír a Vodnář), citová s hlavním křížem (Skopec, Rak, Váhy a Kozoroh), pohyblivá s pohyblivým křížem (Blíženci, Panna, Střelec a Ryby[11](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "11)). Náchylnost k chorobám v trojjednotě tělo, duše a duch se nachází ve vztahu k trojici Ascendent (a planetě, která se nachází v I. domě), Luna a Slunce. Okamžik zrození dává dvojí druh disposic k chorobám: první dle ascendentu a dle zákona analogie také dle descendentu, a druhotnou náchylnost, která je ve vztahu k nepříznivým úhlům jistých planet. Každá z disposic může se projeviti chorobou akutní i chronickou.

Letora člověka se nachází ve vztahu k číslu čtyři a ke čtyřem trigonům zvířetníkových znamení. Dle těchto vztahů rozlišujeme letoru cholerickou (trigon ohně, Skopec, Lev a Střelec), sangvinickou (trigon vzdušný, Blíženci, Váhy a Vodnář), melancholickou (trigon země, Býk, Panna a Kozoroh) a flegmatickou (trigon vodní, Rak, Štír a Ryby).

Od těchto čtyř typů letory odvozuje se tělesná soustava, konstituce člověka:

1.) lymfatická konstituce (znamení vodní): chlad, vlhká a bledá pokožka. Měkké, ochablé svalstvo, slabý, pomalý tep. Hluboko položené žíly. Flegmatická, indiferentní letora. Neschopnost k těžké tělesné práci. Silná pasivita, málo energie a nedostatečná iniciativnost. Převažující pasivita způsobuje nedostatek pohybu a obzvláště nedostatečnou péči o tělo, kterou je porušena vyměšovací činnost. Nejdůležitější tělesnou funkcí je činnost lymfatického systému, žláz a vyměšovacích ústrojů. Výměna látek je u této konstituce nejdůležitější, takže choroby výměny látek jsou zde doma. Nemoci většinou chronické (katary, vyrážka, dna, revmatismus, skorpulose, rachitis, bolesti žaludeční a střevní, rakovina atd.). Hygiena má spočívati v denních procházkách, častém pohybu na čerstvém vzduchu, dechové gymnastice, sportu a častějším vyplachování střev. Potrava má býti míchaná, tedy ne zcela bezmasá, ale s výjimkou vepřového a skopového masa, více drůbeže a ryb. Kyselky a selterské vody se nedoporučují, taktéž kyselá vína. Těžká jižní vína, vermut a zázvorová vína v malém množství.

2.) Sangvinická konstituce (znamení vzdušná): teplá, vlhká pokožka červenavé barvy. Dobré svalstvo. Silný oběh krve a rychlý tep. Modravé, silné žíly. Energické pohyby. Sangvinická letora. Převažující aktivita, energie a iniciativa. Čilý krok, láska ke sportu. Nejdůležitější tělesnou funkcí je krevní oběh, dechová, okysličovací a svalová činnost. Náklonnost k chorobám vztahuje se na choroby krve, onemocnění dýchacích orgánů, akutní nemoci stojící ve spojení s plnokrevností, sportovní nehody, tedy výrony krve, krevní kongesce, srdeční zápaly nebo jako následky zranění atd. Nejlepší hygienou pro sangvinika je sebeovládání. Krocení pudu, omezení sportovní vášně, intensivní duševní práce a povšechná zdrženlivost. Dieta se má přibližovati vegetariánské stravě, z mas jedině drůbež a ryby. Vejce v malém množství, sladkosti jsou nepřípustné, těžká vína a likéry taktéž, kyselá vína a kyselky se doporučují. Kouření není dovoleno.

3.) Žlučnatá konstituce (ohnivá znamení): teplá, suchá kůže, žlutavá pleť, tvrdé svalstvo, tvrdé a silně vystupující žíly, tělo silně porostlé vlasy. Vyslovená aktivita na všech polích, často nadměrná. Kladný svéráz, cholerická letora. Vášnivost. Podrážděnost, zlostnost, impulsivita, agresivní bytost. Touha po vládě a tyranie. Často krutost a mstivost. – Nejdůležitějšími funkcemi žlučnaté konstituce jsou činnosti žlučové, jaterní a trávení. Proto inklinuje k poruchám stravovacího traktu, jater; inklinace mají většinou akutní charakter, mohou ale přejíti v choroby chronické. Nemoci ledvin, žloutenka, horečnaté choroby, jakož i nemoci, které jsou ve spojení s nadprůměrnou teplotou. Je nutno potlačovati každou nemírnost a zvláště touhu po alkoholu a všech opojných prostředcích. Kouření je přípustné a většinou dobře působí. Dieta má býti čistě vegetariánská a nemá obsahovati koření a ostré věci. Chladné koupele, plování, rybaření a klidný způsob života. Má býti postaráno o hojný spánek.

4.) Nervová konstituce (znamení zemní): chladná, suchá, velmi tenká a citlivá pokožka. Nízký tep. Slabé srdce. Velmi citlivé nervy. Štíhlé, útlé tělo, jemný bledý obličej oduševnělého výrazu. Idealistické a duchovní založení. Jemný, pohyblivý duch se sklonem k samotářství a melancholii. Citlivá povaha s uměleckými, vědeckými a literárními sklony. Nejdůležitější funkcí je činnost ústřední nervové soustavy. Ale i funkce mozku, očí, sluchu a pocitu, jakož i inervace jednotlivých ústrojí přicházejí v úvahu. Sklon k chorobám nervů, duševní, mozkové, oční, ušní a všechny nemoce, které stojí ve spojení se sympatikem. Dieta smíšená s převahou rostlinné, v létě potrava syrová. Z mas telecí, drůbež, ryby, zeleninové polévky. Čerstvé ovoce, oves, rýže, krupice, vejce, moučníky, rajská jablka, melouny, grape-fruity, vinné hrozny, jablka, rebarbora, aromatické nápoje, uherská vína, jižní ovocná vína. Likérů, kyselek, selterských vod, moselského vína a všech světlých piv nutno se vystříhati. Mírně užívaný porter je velikou předností. Narkotik a kouření nutno se vystříhati.

IV. UČENÍ O KONSTITUCI.

V předchozím jsme řekli, že polarita stojí ve spojení s dvojkou, svéráz s trojkou, letora a tělesná konstituce se čtyřkou. Čtyřka, která jest věčným pramenem přírody stojí také ve spojitosti se čtyřmi živly, ohněm, vodou, vzduchem a zemí, se čtyřmi hlavními vlastnostmi: teplem, chladnem, suchem a vlhkem, jakož i se čtyřmi letorami: sangvinickou, cholerickou, flegmatickou a melancholickou a tím také konstitucí sangvinickou, žlučnatou, nervosní a lymfatickou. Konstituce získává na základě spojení se čtyřkou vztahy k sedmičce a dvanáctce, neboť sedmička jest povýšenou čtyřkou a dvanáctka povýšenou sedmičkou (3+4=7, 3×4=12). Tato čísla, která vycházejí ze stejného kořene, jsou čísly planet a zvířetníku a o ně se opírá vláda nebeských znamení trojkou na věcech nebeských a čtyřkou na pozemských.

Konstituci definujeme jako předurčením a vývojem podmíněný sklon lidského organismu reagovati ve zvlášť silné míře na určité nemoci a skupiny nemocí. Konstituce není chorobou samotnou, nýbrž polem, na kterém se choroba může v přiměřené míře vyvíjeti, avšak vyvinouti se nemusí. Konstituce sama ve svých čtyřech hlavních representantech se téměř nikdy čistě neprojevuje, avšak v pravidle, že možno mluviti o konstituci žlučovitě-nervosní (znamení Skopce, Lva a Střelce), žlučovitě –sangvinické (Blíženci, Váhy a Vodnář), lymfaticko-nervosní (Býk, Panna, Kozoroh) a lymfaticko-sangvinické (Rak, Štír, Ryby). Konstituci možno zjistiti z dobře vypočítaného horoskopu.

Jelikož sedmička je povýšenou čtyřkou a dvanáctka sedmičkou, je dělení konstitucí možno také dle sedmičky a dvanáctky. Sedmička jest specifickým číslem hlavních planet naší soustavy (ve které Uran a Neptun jsou přechodem a tak oktávami hlavních planet Merkura a Venuše) a uvědomíme-li si fysiologické hodnoty sedmi planet, můžeme rozděliti konstituce dle planetárního klíče, tj. sedmičky, následovně:

1. *Slunce*: teplé a suché, konstituce sangvinická,
2. *Luna*: chladná a vlhká, konstituce lymfatická,
3. *Merkur*: chladný a suchý, konstituce nervosní,
4. *Mars*: teplý a suchý, konstituce žlučovitá,
5. *Venuše*: teplá a vlhká, prvek atonický, regulátor vnitřní sekrece, filtrace moče ledvinami. Pathologické stavy vzniklé porušením vnitřní sekrece, tj. je-li ztěžováno odmočování hormonů (látek dráždících činnost buněk). Venušina konstituce je dosti přesně označována jako konstituce filtrační.
6. *Jupiter*: mírně teplý a vlhký, prvek tonický, vzrůst, nasycování tkáňových buněk a podporování jejich vzrůstu a rozmnožování bohatství šťáv. V chorobném případě mění se buněčný vzrůst v tučnění a tvoření myomů, lipomů, tumorů apod., bohatství šťáv přechází v plnokrevnost (plethora), cukrovku a podobně. Nejmarkantnějším zjevem je plnokrevnost a proto konstituce jupiterovská nazývá se konstitucí plethorickou.
7. *Saturn*: studený a suchý, representant chladna, tuhnutí a smrti, krystalisace, deformace (hrb). Chronické choroby kůže, žaludku, střev, měchýře, sleziny a ledvin, kostí, nedostatečné vyměšování, tvoření strusek, kaménků, shromažďování kyseliny močové, koprostase. Saturnská konstituce je označována od zástupců homöopatie jako smíšená, kdežto my ji nazýváme dle původního označení psarickou.

Přehled o konstitucích, odpovídajících zvířetníkovým znamením si učiníme, vezmeme-li v úvahu jejich fysiologické vztahy a signatury.

Konstituční vztahy planet a zvířetníkových znamení k chorobám a skupinám chorob dají se takto uspořádati:

I. Nemoci hlavy:	
Mars a Skopec	Bolesti hlavy, závrať, hyperaemie mozku a kongescí hlavy, zápal mozkových blan, vodnatelnost mozkových dutin, vodnatelnost hlavy, otřes mozku.
II. Nemoci míchy:	
Slunce a Lev	Hyperaemie míchy, zápal míchy, zápal míchové blány, ubývání míchy.
III. Nemoci periferních nervů:	
Merkur a Blíženci	Veškeré neuralgie (bolesti) mimo neuralgie hlavy a obličeje, která odpovídá Martu a Skopci.
IV. Neurosy:	
Uran a Vodnář:	Tanec sv. Víta, tetanus a trismus, epilepsie, křeče, křeč obličeje, písařská křeč, křeč lýtek, ochrnutí.
V. Nemoci dutiny ústní a hrdla:	
Venuše a Býk	Katar úst a hrdla, zápal mandlí, ústní houbička, ústní hniloba, silná rakovina, zápal jazyka, zápal ušní žlázy.
VI. Nemoci žaludku:	
Luna a Rak	Akutní katar žaludku, chronický žaludeční katar, žaludeční vřed, žaludeční křeč, žaludeční krvácení.
VII. Nemoci střevní a jater:	
Merkur a Panna	Akutní střevní katar, zlatá žíla, střevní kolika, chronická zácpa, zápal pobřišnice, břišní vodnatelnost, zápal jater (hepatitis).
Nemoci žluči:	
Venuše a Váhy	Žloutenka, žlučové kamínky a nemoci s tím spojené.
VIII. Nemoci močových ústrojí:	
Venuše a Váhy	Zápal ledvin, Brightova ledvinová nemoc, ledvinový písek a kaménky, katar měchýře, močení do postele, ochromení měchýře.
IX. Nemoci ústrojů oběhu:	
Slunce a Lev	Zápal srdečního vaku, srdeční vada, vada srdečních laloků, akutní zápal srdce, zvětšení a rozšíření srdce, tučnění srdce, srdeční slabost, vápenatění tepen, srdeční nervosa.
X. Nemoci ústrojů dýchacích:	
Venuše a Býk	Krvácení z nosu, rýma, nosní polypy, katar hrtanu, ochrnutí hlasivek, záškrt, vole.
Merkur a Blíženci	Katar průdušek, dusivý kašel, asthma, zápal plic, tuberkulosa plic, a hrtanu, zápal pohrudnice a požebernice.
Luna a Rak	Prsní vodnatelnost, krvavý kašel.
XI. Nemoci kůže a podkožní tkáně:	
Mars a Štír	Pasová růže, růže, vřed, měděná růže, lupus, furunkuly, karbunkuly a flegmony, spáleniny, panaritium, rány, decubitis, nemoci nehtů, zranění hmyzem.
Saturn a Kozoroh	Lišej, svrab, svrbění kůže, kopřivka, Crusta lactea, strupovitost hlavy, prašivina, poruchy potních žláz, lyšej vousů, lupy, omrzliny, škráby, granulace, nádor hlavy, bradavice, opuchliny.
Uran a Vodnář	Křečové žíly.
Jupiter a Střelec	Tukové nádory, lipomy.
XII. Nemoci pohlavních ústrojů:	
Mars a Štír	Kapavka, měkký a tvrdý vřed, syfilis, bělotok, poruchy menstruace, neuralgie dělohy a pochvy, zápal prsních žláz, fimosa, nemoci žlázy předstojné, prasknutí křečových žil.
XIII. Nemoci údů, svalů a kostí:	
Saturn a Kozoroh	Akutní a chronický reumatismus, reumatismus svalový, pakostnice, zápal bočního a kolenního kloubu, zápal kostí, vodnatelnost kolenního kloubu, vykloubeniny a vymknutí.
XIV. Všeobecné zažívací poruchy:	
Měsíc a Rak	Blednička, kurděje, Barlowova nemoc.
Saturn a Kozoroh	Rachitis, skorfulosa, měknutí kostí.
Uran a Vodnář	Chudokrevnost, leukaemie.
XV. Miasmatické choroby:	
Mars a Štír	Střídavé horečky, difterie, průjem, cholera, tyfus.
XVI. Kontagiosní nemoci:	
Mars a Skopec	Spála, spalničky, neštovice a plané neštovice, chřipka.
XVII. Oční nemoci: Mars a Skopec, Uran a Vodnář.	
XVIII. Ušní nemoci: Saturn a Kozoroh, Merkur a Blíženci.	
XIX. Nemoci mysli: Merkur a Blíženci, Jupiter a Ryby.	
XX. Duševní nemoci: Merkur a Blíženci, Uran a Vodnář, Neptun a Ryby.	

V. ANATOMICKÉ VZTAHY ZVÍŘETNÍKOVÝCH ZNAMENÍ.

Každému ze dvanácti znamení zvířetníku odpovídá určitá část, lépe řečeno oblast lidského těla. Toto přidělení částí lidského těla jednotlivým znamením zvířetníku, která jsou silovými poli, bylo provedeno v dávných kulturách, jejichž původ ztrácí se v temnotách věků. Zvířetník ve svém celku představuje tělo vesmírného člověka, *Adama Kadmona*, západní hermetické filosofie, kterého Indie nazvala *Kalapurušou*, a kterého my nazýváme zosobněným vesmírem. V tomto zosobněném vesmíru každé z jednotlivých znamení tvoří souvztažnosti lidského těla a obráceně následovně:

1. *Skopec*:

Hlava s velkým mozkem, obličejem, očima a vlasy, čelní kostí, temenní kostí, klínovou kostí, spánky, nosní kostí, horní a dolní čelistí, nosní přepážkou, čelním svalem, svaly spánků, pohyblivým svalem, kap…ovým svalem, zadním hlavním svalem, kaufascie a zavírací svaly očí a úst, čelní dutina, můstek, tepny na spáncích, vnitřní karotidy a hlavní veny, mozkové nervy, sliní žlázy, slzní kanály, slzní váček, slzní nosní kanál a dutina Highmors.

2. *Býk*:

Krk a šíje, jícen, hltan, hrtan, čípek, mandle, Eustachova trubice, patro, štítná žláza, hlasivky, nos, uši, ušní žlázy, krční obratle, krční fascie, krční a týlní svaly, ušní svaly, malý mozek, varolský můstek, prodloužená mícha, jazyk, hrtanové svalstvo, zevní karotidy, pravé a falešné hlasivky, occipitales, jugulares, drozdovité veny a veny štítné žlázy.

3. *Blíženci*:

Vzduchová trubice, bronchie a plíce, nervy dechové, inervace, kroužky vzduchové trubice, rozvětvení vzduchové trubice a krevních cév v plicích, plicní arterie a veny, ramena, paže a ruce, ramenní kosti, špice, loketní kost, kost ruky, klíční kost, lopatky, kosti prstů, svaly klíční kosti, sval delta, svaly hořeního ramene, přední ramenní svaly, společné kořeny ručního vaziva, svaly sloužící k přitažení palce a ukazováčku, svalstvo ruky a prstů, ramenní svalstvo, tříhlavý sval, arterie a veny klíční kosti, klíční tepny, tepny paží, tepny loketní, tepny špicí, sensibilní nervy.

4. *Rak*:

Dolení část jícnu, hltanová trubice, žaludek, bránice, prsní koš, pohrudnice, 12 prsních obratlů, velký a malý prsní sval, velký pilový sval, mléčná žláza, arterie bránice, mediastinalis, vena bránice, gastriepiploica, mammaria, plexus cardiacus a nervus splanchnicus, thymusová žláza u dětí.

5. *Lev*:

Srdce, srdeční vak, záda a mícha zad, aorta, horní a dolní dutá vena, 12 žeber, svalstvo zad, věncové arterie a veny, srdeční sval, nepojmenovaná arterie a vena, spinální nervová soustava.

6. *Panna*:

Břicho, játra a slezina, vena porta, pancreas (břišní štítná žláza), pupek, pobřišnice, tenké střevo, dvanácterník, tračník nebo denní střevo, příčné střevo, břišní arterie a vena, jaterní arterie a vena, arterie a vena sleziny, aorta dolní části těla, arterie a vena okruží, ssací zařízení břišní, šikmý břišní sval, příčný břišní sval, sympatická nervová pleteň.

7. *Váhy*:

Boky, ledví, ledviny, žlučový vak a kůže, 5 bočních obratlů, svalstvo bederní, arterie a veny ledvin, žlučovod, pyramidy a močové kanálky, močovod, vasomotorický nervový systém.

8. *Štír*:

Regio pubica a iliaca, močové a pohlavní ústrojí a příčné tlusté střevo, S záhyb tlustého střeva, slepé střevo, konečník, konečník a řiť, Cowperovy žlázy, semenovod, prostata, varlata, děloha, vaječníky, poštěváček, svalstvo vaku varlat, erector pyje a poštěváčku, iliacea internae, spermaticea, pleteň a nerv pohlavní.

9. *Střelec*:

Boky, zadnice, stehna, boční kost, stehenní hlava, stehenní kosti, křížová kost, pánev, stehenní svalstvo, napínače lýtek, sedací svalstvo. Boční tepny a veny, pánevní tepny a tepny stehen, nervus ischiadicus a ganglion coccygeum, nervus glutaei a cluneum.

10. *Kozoroh*:

Kostní vazba, kůže, vazivo a klouby, kolena, šlachy kolenní, svaly k obrácení lýtka dovnitř.

11. *Vodnář*:

Lýtka, holenní kost, lýtková kost a kotník, lýtkové svalstvo, Achillova šlacha, tibialis anterior, posterior a feronaca, saphenae parva a magna.

12. *Ryby*:

Plíce, synovialní vazivo, lymfatická soustava a chodidla, kosti chodidel, kosti prstů u nohou, patní kost, ohybač chodidel, plantares lateralis, tarsales a metatarsales, nervy chodidla, prstů u nohou a zadku chodidla.

VI. VZTAHY DEKANŮ.

Víme, že každé zvířetníkové znamení je rozděleno na tři části, dekany, po desíti stupních. Kterými planetami každý z dekanů je ovládán, čtenář zná z astrologických příruček. Je bezesporné, že dekany hrají v hermetickém lékařství významnou roli, a proto přinášíme anatomické souvztažnosti dekanů:

1. dekan: čelo, lebka, velký mozek,
2. dekan: pravé oko (5°), levé oko (15°), malý mozek,
3. dekan: ústa, brada, zuby, jazyk (23°), nos (25°), horní čelist (30°),
4. dekan: hrdlo, krk, uši, spodní čelist (35°),
5. dekan: šíje,
6. dekan: rámě levé a pravé, mandle (55°), hlasivky (55°–60°),
7. dekan: (až k 75°): levá paže, levá polovina plic, hrtan (65°), průdušky (70°),
8. až 9. dekan: (od 75°): pravá paže, pravá strana plic, ruce (90°),
10. dekan: levá strana prsou,
11. dekan: žaludek,
12. dekan: pravá strana prsou, játra, žluč (120°),
13. dekan: (až k 135°): levá srdeční komora,
14. a 15. dekan: (od 135°): pravá srdeční komora, slezina (145°),
16. až 18. dekan: střeva, slepé střevo (175°),
19. dekan: levé bedro, levá ledvina,
20. dekan: boky,
21. dekan: pravé bedro, pravá ledvina, slabina (205°),
22. dekan: pohlavní orgány, levé varle, levá část vaječníku (215°),
23. dekan: pravé varle, pravá strana vaječníku,
24. dekan: močové ústrojí,
25. dekan: (až k 255°): levá kyčle, levé stehno,
26. až 27. dekan: (od 255°): pravá kyčle, pravé stehno,
28. dekan: (až k 285°): kosti, pokožka, levé koleno,
29. a 30. dekan: (od 285°): pravé koleno,
31. dekan: (až k 315°): levá holeň, levý bérec,
32. a 33. dekan: (od 315°): pravá holeň, pravý bérec,
34. dekan: (do 345°): levá noha a chodidlo,
35. až 36. dekan: (od 345°): pravá noha a chodidlo.

VII. ZÁKON SOUVZTAŽNOSTI.

V oddíle V. a VI. pojednáváme o *prvotních vlivech*. Avšak jsou i *vlivy druhotné*, které se taktéž opírají o zákon vztahů mezi makro- a mikrokosmem. Ve zvířetníku je to vyjádřeno tím, že protichůdná znamení tvoří vztahy anatomicky i pathologicky. Tímto způsobem stojí ve vzájemných vztazích:

1. Skopec s Vahami,
2. Býk se Štírem,
3. Blíženci se Střelcem
4. Rak s Kozorohem,
5. Lev s vodnářem,
6. Panna s Rybami.

Prakticky se to projevuje tím, že při špatných konstelacích přicházejí v úvahu choroby prvního znamení, ale i choroby znamení protichůdného, druhotného dle příkladu:

Je-li některá planeta ku příkladu ve Lvu špatně aspektována, není v dotyčné nativitě pouze sklon k chorobám, které jsou signovány Lvem (prvotní), ale i k chorobám znamení protilehlého, tj. Vodnáře (druhotný vztah).

Fysiologicky řečeno, jednotlivá ústrojí lidského těla nepracují odloučeně a samostatně, neboť mezi nimi existuje anatomický vztah, tj. souvztažnost mezi orgány prvotního znamení a orgány znamení protichůdného. Příklad:

1. mužský nos s mužským pohlavním ústrojím (Býk–Štír),
2. mandle hrdla s dělohou a prostatou (Býk–Štír),
3. ženská ústa s pochvou (Býk–Štír),
4. ušní žláza s pohlavní žlázou (Býk–Štír),
5. Hypofysis s ledvinami (Skopec–Váhy),
6. Štítná žláza s varlaty (Býk–Štír), atd.

Zjistíme-li diagnosu onemocnění určitého orgánu, musíme věnovati pozornost také orgánu souvztažnému, abychom případně předešli onemocnění tohoto orgánu. Toto je v terapii často přehlíženo.

VIII. PLANETÁRNÍ VZTAHY K LIDSKÉMU ORGANISMU.

Zvířetníková znamení jsou kladně, elektricky a záporně, magneticky nabitými silovými poli, kdežto planety, které se na těchto polích pohybují, jsou spouštěči proudu silových polí zvířetníkových znamení, a teprve jejich přítomnost způsobuje zapojení a tok proudu, a sice vždy dle povahy „spouštěče“ a jeho zabarvení znamením, ve kterém se nachází, a konečně dle povahy aspektů, které přijímá od ostatních planet. Pozorujeme-li fysiologickou povahu jednotlivých planet, jejich úlohy a působení, získáme tento obraz:

1. *Slunce*:

Jelikož Slunce je střediskem naší planetární soustavy, dle zákona vztahů mezi makro- a mikrokosmem představuje v lidském a zvířecím organismu ústřední orgán životnosti, dárce života a jeho udržovatele, silové střediště a výrobce životních energií, ústřední bod všeho fysického, fysiologického a mentálního bytí, sídlo života, tělesně organisující prvek, *srdce a oběh krve*.

Je denní, kladnou, elektrickou, teplou a suchou hvězdou a vládne v prvé řadě životním silám, které jsou zpracovávány slezinou a přiváděny sluneční pleteni, která je přivádí dále ostatním ústrojím těla, jakož i srdci a oběhu krve, míše, spinální nervové soustavě a životnímu stromu, nazývanému *pons Varoli*,[12](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "12) který se nachází v mozku. Krev je nejvyšším výrazem živého těla, bezprostřední nositel *Ega*, *Já*, sídlo duše a tím zprostředkovatel citu a pocitu. Mimo těla mu odpovídá pravé oko u muže, levé oko u ženy.

2. *Luna*:

Luna je ženskou, zápornou, magnetickou, noční hvězdou chladné a vlhké povahy, regulátorem a destilačním přístrojem tělesných šťáv, zvláště lymfy, výměšků žláz, žaludečních šťáv atd. Působí chemicky přetvořovatelně, vylučuje, mění a vstřebává ženskou periodu a má proto vztah k žaludku, ženským prsům a děloze. Odpovídajíc tomu ovládá jícen a žaludek, lymfatický systém, tkáňové tekutiny, mléčnou soustavu, slzný aparát, mozkovou substanci, výměnu šťáv, periody ženské pohlavní soustavy a periodický průběh nemocí, jak uvidíme v kapitole o diagnose a prognose, jakož i levé oko u muže a pravé u ženy.

3. *Merkur*:

Posel Bohů, Merkur, je zprostředkovatelem, reflektorem a transformátorem astrálních energií a především regulátorem duchovní cirkulace. Proto ovládá u člověka činnost mozku a nervový systém, dech, řeč, pohyb a sluch. Řekli jsme, že mozková hmota podléhá Luně a mozková činnost Merkuru. Duševní poruchy způsobené změnami mozkové hmoty podléhají proto Luně, kdežto funkcionální poruchy v ústředním a periferním nervovém systému Merkuru. Jelikož mu podléhá řeč, ovládá na jedné straně třetí levý mozkový závit, sídlo motorického střediska řeči, a na druhé straně také svalstvo hlasivek. Jeho hlavními funkcemi jsou přívod nervové síly (inervace), trávení v tenkém střevě (chylifikace), zásobení žaludečních a břišních nervů (plexus solaris), inervace plic a zásobování plexu brachialis a nervů ramenních. Jeho povaha je chladná a suchá, polarita androgynní, neutrální.

4. *Venuše*:

Venuše, povahy vlhké a teplé, polarity negativní, je vysloveným ženským kosmickým prvkem a tak hvězdou plození a rozplozování, v hmotném smyslu zmírňovatelkou a vyrovnavatelkou vesmírných tvrdostí. Jest plodnou, lásku přijímající a dávající, změkčující, lísavá, sladká, záporná a pasivní. Podléhá jí vnitřní sekrece, celková soustava žláz, venósní krev, tkáňová voda, ledviny a hrdlo, vaječníky a ženské zárodkové buňky, ženské pohlavní ústroje, ženské prsní žlázy jakož i kůže, kterou ovládá spolu se Saturnem. Mimo vnitřní sekrece je od ní odvislá filtrace moče ledvinami, jakož i negativní, ženská fáze krevního oběhu (neboť ovládá venální systém), dále cit a chuť.

5. *Mars*:

Představitel mužského prvku, Mars, má povahu teplou a suchou, a jest zástupcem animální síly, tělesné i duchovní energie a aktivity. Zvířetníková znamení a domy obsazené Martem projevují se jako střediska vysoké životnosti a silového rozvoje. Jeho působnost je centrifugální, tedy násilná výbojnost. Podléhá mu výroba tělesné teploty okysličováním krve a zvláště tělesnou činností, která je mu podřízena, takže na fysiologickém poli se jeho aktivita projevuje přednostním vylučováním produktů výměny látek a cizích tělísek, horečkou, zápalem a hnisáním. Pod jeho vlivem se nacházejí mužské plodicí ústrojí a mužské libido, zvláště výron semene, dále vzrůst vlasů a nehtů, nos a rudé krevní barvivo, hemoglobin, měchýř a ledvinné pánve, čich, neboť mu podléhá nos. Jeho polarita je kladná.

6. *Jupiter*:

Veliké štěstí, Jupiter, teplý a vlhký, představuje spolu se Sluncem prvek života a jeho obohacení. Působení Jupiterovo je podobné Venušině, je ale silnější, důraznější a mužské hodnoty. Nemá proto vliv na rozplozování, ale zato ve větší míře na vzrůst. Vedle Slunce je druhým udržovatelem života. Výrazem toho je vláda nad ledvinami a arteriální krevní soustavou. Jako prvek obohacování života přináší sklon k plnosti, jako zástupce vzrůstu nasycování tkáňových buněk, je-li špatně aspektován, mění se buněčný vzrůst a bohatství šťáv v hypertrofii, tučnění buněčného tkaniva, plnokrevnost (plethora), cukrovku a sarkomy. Tuk nutí játra k větší sekreci. V játrech se děje také produkce látky močové kyseliny. Nejdůležitější činností jater je příprava glykogenu. Glykogen je ledvinnou nebo svalovou cukrovou látkou. Podléhá mu také tkáň svalová, tkáň srdečního vaziva a krevních cév, plic, žaludku, střevních stěn a močového měchýře. Polarita kladná, a patří jako Slunce a Mars k tonickým planetám.

7. *Saturn*:

Planetou temnoty, chladu a sucha, tuhnutí a smrti je Saturn, veliká hvězda neštěstí. Je-li Mars prvkem centrifugality, Saturn představuje prvek centripetální, stahování se do nitra, prvek krystalisující. Způsobuje proto omezování vylučování, pevnění, tvrdnutí, vápenatění, hromadění nerostných látek, žlučových, močových a ledvinových kaménků, revmatismus, pakostnici, rakovina a podobné. Podléhá mu kostra, zuby, svaly, údy a svalovité části těla; způsobuje – je-li poškozen – měknutí kostí a kostní tuberkulosu, karios zubů, tuberkulosu údů, kachexii a pod. Jelikož ovládá pokožku, způsobuje exemy, psoriasis, pruritus, urticarii atd. Je representantem času a ovládá proto orgán časového smyslu, ucho. Je záporně nestranný.

8. *Uran*:

Uran, výstřední planeta, teplá a vlhká, má velký vliv na ústřední nervovou soustavu, na nervové fluidum, na astrální tělo (Kinerova aura) a na vše, co se vztahuje na vyzařující látku. Podléhá mu neurosa, křeče, paroxysmální tachykardie, epilepsie, manie, zuřivost, elektrické výboje, ztrnutí šíje, ruptury a striktury. Mimo to se jeho působnost vztahuje na lýtkovou a holenní kost, podkolení, částečně na oči a složení krve. Polarita kladná, tonickost.

9. *Neptun*:

Je ve vztahu k astrálnímu tělu a psychickým funkcím. Speciálně mu podléhají nohy, tedy negativní část těla. Je záporný a atonický. Jeho činnost je psychická a tím také mu patří vše, co náleží do této činnosti.

IX. VZTAHY LIDSKÉHO OKA K MAKROKOSMU.

Ne bez příčiny se praví, že lidské oko je zrcadlem *duše*, neboť v něm dochází výrazu radost i žal, a ještě více: *oko* se toužebně pozvedá k nebi, aby ze sítě par poznalo *Boha* a jeho zákon. Nauka o souvztažnostech lidského oka a jeho duhovky k makrokosmu na jedné straně, a na druhé straně k mikrokosmu, člověku, vznikla v dávné kultuře žluté rasy, která ji také soustavně propracovala. V Evropě byla částečně uznána lékaři – homöopaty asi v osmdesátých letech minulého století na základě studií maďarského lékaře Dra Péczelyho, v jehož objevech a studiích bylo dále s úspěchem pokračováno švédským pastorem Liljequistem, lipským Thielem, Drem Schleglem, Švýcarem Ottingerem atd.

Oko odpovídá přesně dle zákona trojice bělmem, duhovkou a panenkou tělu, duši a duchu, takže ve vztahu k celému člověku je mikrokosmem člověka právě tak, jako je člověk mikrokosmos přesným zrcadlením makrokosmu se všemi jeho silami a vlastnostmi, zrcadlí oko jako mikrokosmos lidského organismu nejen astrální a mentální stavy, ale i tělesnou soustavu a její zdravotní stav. Je tedy nejen zrcadlem duše, ale i těla ve všech jeho stavech.

Vezmeme-li v úvahu vše, co jsme řekli v kapitole I, 2 o střední úrovni, ne které se

1. zrcadlí duch,
2. je lokalisováno středisko životního principu a
3. zrcadlí se prvek hmotný, tělo, jakožto i

o úloze životního principu, duše, která je spojovacím článkem mezi duchem a hmotou (úloha alkalického karbonátu při procesu tvoření mýdla), pochopíme, proč obzvláště duhovka hraje význačnou úlohu v zrcadlení člověka.

Zrcadlení duchovních, duševních a tělesných stavů duhovkou je vyvoláváno zprostředkující činností sympatického nervu, který hluboce zasahuje do duchovních, duševních a tělesných funkcí. Sympatický nerv, rozšiřovatel panenky, prostupuje nervovou pletení duhovky. Jeho konce jsou ponořeny do všech ústrojí a částí těla. Je-li tento nerv v některém ústrojí nebo části těla podrážděn, přenese kladný i záporný vzruch ihned na duhovku, kde se vzruch trvale více méně zaznamenává.

Proto je logické, že ku příkladu zlomenina kosti nebo operace zanechá na duhovce provždy trvalou známku, ačkoliv se zdá nevysvětlitelným, jak se odehrává v tomto případě přebarvení souvztažného místa duhovky jinobarevným pigmentem. Tato přebarvená místa, souvztažná s určitými orgány, slouží k přesné lékařské diagnose. Tím také pochopíme, proč byla, nehledě k analogii duhovky s úlohou duše, duhovka při diagnose zvolena za pomocníka hermetického lékaře, ačkoliv bělmo i panenka musí analogicky zaznamenávati veškeré vzruchy. Diagnosu tedy usnadňuje *barva* duhovky, neboť tato i hustota se mění snížením životní síly nemocemi jakož i, což je velmi důležité, nesprávnými léky (otravou léky).

Duhovku rozdělujeme na ústrojová pole na základě poznatků odvozených z polaritních zákonů. Při tom upozorňujeme, že geometricky stejná pole jsou pouhým schématem poloh ústrojových polí duhovky, neboť ohraničení polí řídí se silovým stupněm vzruchů, nemocí, takže dle síly vzruchu geometrickou hranici buďto přesahuje nebo se k ní pouze přibližuje.

Přílohy I a II jsou vybudovány přenesením polaritních zákonů na duhovku délkovou a šířkovou pólovou osou.

Prvá pólová osa, délková, vyzařuje jako nejdůležitější proud ve směru délky těla od temene středem těla až k řiti (příloha I: obraz I a II, svislá čára). Veškeré části těla a orgány na levé straně člověka rozděleného touto osou jsou positivní, kladné, a ovlivňují ústrojová pole na levé polovině duhovky levého oka, jak je na schématu duhovky (příloha I, obr. III) znázorněno. Veškeré ústroje, které se nacházejí přímo na délkové ose, jsou neutrální polarity, směrem napravo poněkud negativní a nalevo poněkud positivní. Jejich ústrojová pole se nalézají na polovinách obou duhovek, obrácených k nosu.

Druhá osa prochází šířkou těla od boku k boku a je směrem nahoru klenutá (příloha I, obr. I a II, 11–11). Tato šířková osa odděluje bránicí břicho od prsou, horní část, více negativní, od dolní části těla, více positivní a v duhovce ji odpovídá v tupém úhlu (u okraje duhovky) do středu panenky vedoucí šířková osa 11–11–11. Ústroje, které se nacházejí nad šířkovou osou pobřišnicí, mají v schématu duhovky svoje pole také nad linií šířkové osy 11–11–11, ústroje pod bránicí mají svoje duhovková pole odpovídaje tomu pod šířkovou osou.

Třetí osa nemá v klíči duhovky a pro diagnosu týž význam jako obě předchozí, neboť prochází duhovkou odpředu dozadu vrstvami duhovky a je viditelná pouze, když byla způsobena v oku trhlina. Tato osa (příloha II, obr. I a II, 11–11) vychází od pupku, pozvedá se k průsečíku osy délkové a šířkové a klesá k páteři. Ve skutečnosti netvoří toto polaritní oddělení prsou a břicha lomenou přímku, nýbrž nutno si představiti rozepjatý deštník, jehož plocha je tvořena bránicí.

Seskupení polí duhovky řídí se dle polaritních os následovně:

Poli nervovému (příl. I a II, obr. III, 16) s gangliovým plexem sluneční pleteně jako ústřednou vegetativní nervové soustavy a současně ústřednou celkového tělesného života, odkud se tělo pupeční šňůrou třírozměrně dle tří polaritních os vybudovalo, odpovídá v schématu duhovky ústřední prstenec vláken, který obklopuje panenku a ji uzavírá. Pohyblivost, schopnost stahování, šířka nebo malý průměr, strnulost či neklid, nenormální odchylky od kruhovosti tohoto panenkového prstence je pro stav nervů významný. Animální nervové pole velkého a malého mozku, vědomí a vůle, nalézá se nahoře (příl. I a II, obraz III, velký mozek 1, malý 18) nervová pole míchy jsou označena 9–10.

Pole žaludeční je položeno okolo prstence vegetativní nervové soustavy (příl. I a II, obr. III, 17). Žaludek je střediskem soustavy vyživovací, střediskem stravovacího kanálu mezi ústy a řití. Ústí hltanové trubice do žaludku má svoje kruhovité políčko v levé duhovce na hranici žaludečního pole vlevo, a je ve schématu označeno křížkem v kroužku. V pravé duhovce vpravo dolů taktéž na hranici žaludečního pole nachází se východ ze žaludku do střeva (III, pravá duhovka, kroužek s křížkem).

Střeva vyplňují břišní dutinu. Jejich pole obklopuje v duhovce čtvercovitě pole žaludeční. Tenká střeva spolu s dvanácterníkem jsou vyznačena v příl. I a II, obr. III svislými vlnitými čarami na nosní straně obou duhovek (46) a na dolní straně čtvercového pole střev. Pole slepého střeva je v pravé duhovce vpravo dole (45). Slepé střevo přechází vpravo vystupující tračník (41), který potom běží jako příčně ležící denní střevo (tračník) nalevo a má svoje pole na rozdíl vystupujícího tračníku v obou duhovkách (42); potom se svíjí jako sestupující tračník svisle vlevo dolů, a proto má svoje pole pouze v levé duhovce (43). Na nejnižším bodu přechází v S romanum (pouze v levé duhovce, 44), a potom končí jako konečník (47) v řiti (u kraje levé duhovky).

Srdeční pole odpovídá poloze srdce v levé prsní dutině, takže se nachází pouze v levé duhovce nad šířkovou osou (47).

Pole pokožky obepíná zevní okraj duhovky, jako kůže obepíná tělo (příloha III, zevní kruh obou duhovek).

Oboustranné horní orgány těla nad osami šířkovou a brániční mají svoje pole vesměs nad šířkovou osou duhovek 11–11–11–11. Porovnejte očíslování nad šířkovou a brániční osou (příloha I a II, obr. I a II) se stejným očíslováním schémat duhovek na těchto přílohách. Ústrojová pole duhovek mají seshora dolů totéž pořadí jako tělesné orgány počínaje velkým mozkem a temenem až k bránici:

Pravá strana těla a pravá strana duhovky pravého oka:	*Levá strana těla a levá strana duhovky levého oka:*
Velký mozek (1)	Velký mozek (1)
Malý mozek (18)	Malý mozek (18)
pravé ucho (19)	levé ucho (19)
pravá strana krku (20)	levá strana krku (20)
pravé plece (21)	levé plece (21)
pravý horní, střední a dolní plicní lalok (22)	levý horní a dolní plicní lalok (22)
pohrudnice (23)	pohrudnice (23)
pravá část prsního koše (24)	levá část prsního koše (24)

Pole ženských prsních žláz nacházejí se uprostřed pole dolních plicních laloků a jsou na příl. III na odpovídajícím místě označeny kroužky.

Orgány dolní části těla pod bránicí mají v duhovkách odpovídající pořadí pod šířkovou osou.

Pravá strana těla a pravá strana duhovky pravého oka:	*Levá strana těla a levá strana duhovky levého oka:*
játra (30)	slezina (30)
pravá horní část břicha (31)	levá horní část břicha (31)
pravý vaječník (32)	levý vaječník (32)
pravá dolní část břicha (33)	levá dolní část břicha (33)

Horní orgány, které leží na délkové ose, nebo blízko ní, mají svoje pole v polovinách duhovek na vnitřní straně k nosu:

Pravá duhovka:	*Levá duhovka:*
Velký mozek (1)	Velký mozek (1)
čelo (2)	čelo (2)
oko pravé (3)	oko levé (3)
nos (4)	nos (4)
horní čelist (5)	horní čelist (5)
ústa s jazykem (6)	ústa s jazykem (6)
dolní čelist (7)	dolní čelist (7)
dýchací trubice (8a)	dýchací trubice (8a)
jícen (8b)	jícen (8b)
horní a střední část zad (9)	horní a střední část zad (9)
střední část břicha (10)	střední část břicha (10)
pupek (je označen kroužkem)	pupek (je označen kroužkem)

Střední dolní orgány mají svoje pořadí od pupku dolů, dolní část zad a dolní část břicha (11), močový měchýř (12), močové trubice, tenké střevo a děloha (13) a ledviny (15) v obou duhovkách.

Pole dolních končetin nacházejí se přímo na délkové ose od střevního pole dolů (příloha III) a následovně rozděleno:

Pravá duhovka:	*Levá duhovka:*
pravý stehenní kloub (9)	levý stehenní kloub (9)
pravé stehno (10)	levé stehno (10)
pravé koleno (11)	levé koleno (11)
pravá holeň a lýtko (12)	levá holeň a lýtko (12)
pravá noha s chodidlem (13)	levá noha s chodidlem (13)
prsty na pravé noze (14)	prsty na levé noze (14)

Horní končetiny mají dle Peczelyho a Liljequista svoje pole na šířkové ose mezi prsním a ledvinovým polem (příl. III):

Pravá duhovka:	*Levá duhovka:*
pravý ramenní kloub (4)	levý ramenní kloub (4)
pravé nadloktí (5)	levé nadloktí (5)
pravý loket (6)	levý loket (6)
pravé předloktí (7)	levé předloktí (7)
ruka s prsty (8)	ruka s prsty (8)

Duhovková pole lze velmi snadno sestaviti do dvanácti skupin po třech členech, takže možno získati analogie zvířetníku a dekanů. Tohoto klíče, který se velmi blíží hvězdným anatomickým vztahům, použili jsme při sestavě schématu duhovek na příloze III.

X. VZTAHY LIDSKÉ RUKY.

Ruka představuje do jisté míry výkonný orgán mozku a proto nelze se diviti, jsou-li tvar ruky a linie na ruce podmíněny vývojovým stupněm a duševní čilostí člověka, jejich vlastníka. Obličej a jeho výraz může klamati, ruka téměř nikdy.

Právě tak jako oko, je i ruka mikrokosmem celého člověka, takže z jejího tvaru, vyvýšenin a čar na ní možno učiniti téměř neomylné závěry o minulosti, přítomnosti a tím do jisté míry i o budoucnosti jejího nositele. Je-li ruka mikrokosmem, musí vykazovati analogie číselných principií, které utvářejí, udržují a dále vyvíjejí makrokosmos. Na příloze IV je vidno, že tomu tak jest: čísla 1, 2, 3, 4, 7 a 12 jsou v jejím utváření rozhodujícími.

Palec – jednička, uzavírá trojici, a představuje tak tři světy třemi jeho články. Zbývající čtyři prsty tvoří dvanácti svými články dvanáctku ve čtverci a jsou rozděleny následovně:

Ukazováček, *Jupiter*, je Stvořením, jarem, dětstvím,
prsteník, *Slunce*, je létem a jinošstvím,
malíček, *Merkur*, je podzimem a mužstvím,
prostřední prst, *Saturn*, je zimou a stářím.

Tato čtveřice, analysována ve dvanáctero, vykazuje tyto makrokosmické analogie:

Ukazovák: první článek *Skopec*, druhý *Býk*, třetí *Blíženci*,
prsteník: první článek *Rak*, druhý *Lev*, třetí *Panna*,
malíček: první článek *Váhy*, druhý *Štír*, třetí *Střelec*,
prostřední prst: první článek *Kozoroh*[13](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "13), druhý *Vodnář*, třetí *Ryby*.

Velký, celou ruku ovládající prostřední prst, *Saturn*, představuje prvým svým článkem předurčení. Druhé dva články jsou bez síly: je to dítě v kolébce.

První článek ukazováčku představuje začátek života, boje a bouří: je to k boji připravený *Skopec*. Druhým článkem, *Býkem*, otevírá se pramen síly, stopa života, do kterého všemocná ruka Utvařitelova vrhá zárodky šťastné nebo nepříznivé budoucnosti.

Prsteník, *Panna*, *Lev* a *Rak*[14](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "14), poukazuje na mladou sílu, zanícení, dobu chvějivých vášní.

Malíček, podzim, doba žní a plodů, představuje bohatství a vědění.

První článek prostředního prstu, *Kozoroh*, poukazuje na stáří a smrt, předurčení. Neznámé stojí na konci i na začátku, umíráme, abychom znovu povstali.

Je samozřejmé, že na ruce nalezneme i analogie deseti základních principií; ve schématu ruky (příloha IV) označili jsme je římskými číslicemi.

Tyto principie, sefiroty či základní pythagorejská čísla jsou dle Desbarolla následovně rozloženy:

1. Koruna nachází se pod fatalitou, neznámou vůlí, pod vrchem *Saturnovým*.
2. Moudrost, která klade odpor je pod vrchem *Jupiterovým*.
3. Rozum, pohyb, volnost, leží na vrchu *Merkurově*, vrchu činné síly, vědy, obchodu a objevů.
4. Láska nachází se na vrchu *Venušině*, který představuje smilování.
5. Přísnost jako protiklad smilování je na vrchu *Martově*.
6. Krása je *Sluncem*, Apollem.
7. Vítězství nachází se na třetím článku palce; je to pokrok, který podrobuje a řídí hmotu.
8. Sláva leží pod silou, vrchem *Martovým* a nad vrchem *Luny*, fantasií. Je to vědění dobra i zla, ovládající fantasii.
9. Základ leží pod vrchem *Luny* a je ve spojení se *Sluncem*: je to fantasie, která osvětlena *Sluncem*, pramenem přírody, stává se nejvyšší moudrostí a pravdou.
10. Království nachází se na kloubu ruky, mezi předloktím, hmotou a rukou, rozumem.

Martické pole uprostřed ruky je střediskem činnosti schopností myšlení. Zlé nebo dobré sklony čerpají na něm činnou sílu.

Sedm kosmických sil je na ruce zastoupeno sedmi vrchy dlaně. Tyto vrchy jsou pojmenovány dle sedmi planet, astrologických kosmických sil. Kořen palce tvoří vrch *Venušin*, kořen ukazováčku vrch *Jupiterův*, základna prostředního prstu vrch *Saturnův*, vedle něho pod prsteníkem vrch *Sluneční*, na kořenu malíčku je vrch *Merkurův*, pod kterým se nachází vrch *Martův*, na který navazuje vrch *Luny*. Vrchy mají týž význam jako astrologické planety.

Mimo vrchů jsou na ruce ještě další hlavní znaky, a sice linie. Tyto jsou representanty astrálních, duševních a duchovních proudů ve vztahu k lidskému *Já*, které vedou polaritními směry. Linie hlavy rozděluje ruku na část kladnou a zápornou, linie osudová na část východní a západní, takže těmito liniemi je tvořen polaritní kříž, representující boj mezi vůlí a osudem.

Linie hlavy má svůj polaritní protiklad v linii srdeční, právě tak, jako je duch protikladem duše. Vrch *Venušin* je obepjat linií životní, souběžnou do jisté míry s linií osudovou. Blízko životní linie u zápěstí vzniká linie zdravotní, hepatice, která běží přímo k *Merkurově* vrchu. Venušin pás jest linie, která vzniká mezi prstem *Jupiterovým* a *Saturnovým* a vede v polokruhu mezi prsteník a malík. Tato linie na mnoha rukou chybí. Linie sluneční vzniká buďto v linii životní nebo na vrchu *Luny* a vede přímo k vrchu *Slunečnímu*.

Význam vrchů a hlavních linií, o kterých jsme se zmínili, opírá se o zákon analogií. Tak ku příkladu normálně vyvinutý vrch *Jupiterův* znamená planoucí náboženský cit, ušlechtilou ctižádost, čest, spokojenost, lásku k přírodě, šťastné manželství atd. Tentýž vrch abnormálně vyvinut znamená pověrčivost, nadměrnou hrdost, touhu po vládě za každou cenu a přání, hráti blýskavou roli. Nedostatečně vyvinutý tentýž vrch značí lenost, sobectví, bezbožnost, bezectnost, a sprosté sklony. Jak vidno, tyto analogie odpovídají přesně třem tvářím *Jupiterovým*. Zrovna tak je to s liniemi, ku příkladu s linií životní: je-li krátká, je také život krátký, je-li dlouhá, je i dlouhý život. Je-li řetězovitá, je život plný strastí. Je-li bledá, špatně vyznačená, je zdraví slabé a snadno porušitelné, a tak dále. Vše je vybudováno na nejjednodušších formulkách, a tak to také musí býti.

Mimo tyto nachází se na každé ruce řada znaků, které porušují význam vrchů a linií, nebo dávají významu jiný směr. Jsou to: hvězda, čtverec, bod, ostrůvek vodorovný a svislý, trojúhelník, kříž, řetěz, lomenina, vlasové čáry, mřížka, příčná čára, čárky doprovázející linie, nedostatek čárek na vrchách a jejich nadbytek, půlměsíc a svislé čárky. O všech těchto znacích budeme mluviti v prvé kapitole třetího svazku našeho herbáře.

Aby soupis vztahů ruky byl úplný, nutno se zmíniti o velkém trojúhelníku, čtverci a náramku.

Velký trojúhelník obepíná plochu v dlani, která je nazývána plochou *Martovou*. Vzniká spojením linie životní pod vrchem *Jupiterovým* a spojením hepatiky vystupující z náramku s linií hlavy. Dělí se na horní, pravý a levý úhel. Podržuje vždy svůj význam, i když je velmi nezřetelný. Dobře vyznačen a zbarven je znakem štěstí, zdraví a dlouhého života.

Prostor mezi liniemi hlavy a srdce nazýváme velkým čtvercem či stolem. Dobře vyvinut znamená věrnost, štěstí a vyrovnováženou tělesnou teplotu.

Náramek je tvořen liniemi na zápěstí a znamená zdraví a štěstí, dále s počtu linií jej tvořících usuzuje se na délku života.

Barva linie poukazuje na flegmatickou letoru, lymfatickou konstituci, červené linie na sangvinickou konstituci, žluté linie na žlučnatou konstituci a sivé, nažloutlé linie na konstituci nervosní.

Vztahy anatomicko-fysiologické podrobně nevypisujeme neboť jsou srozumitelně vyznačeny na příloze V.

XI. MOČ A JEHO VZTAHY.

Zrcadlem vnitřního chemismu savců je moč a vnitřní chemismus jest výrazem harmonie funkcí jednotlivých orgánů. Proto je nám možno zkoumáním moče posuzovati organismus velmi snadno.

Moč zdravého člověka má barvu slámy, má zvláštní, zčásti fialkovou vůni, nezapáchá a je jasný.

Následující okolnosti mají vliv na jeho změnu:

Silná tělesná konstituce vylučuje moč více zbarvený a silnější vůně, konstituce slabší moč bledší, tvořící více pěny a usazeniny. Také roční doba má vliv na moč. V létě je zbarven tmavěji a v menším množství, v zimě je bledší a hojnější. Pohyblivý způsob života zmenšuje množství a činí jej tmavší; sedavý způsob života zvyšuje množství moče a činí jej bledší. Ve stáří je ho méně, je tmavší a má sklon k zápachu. Ženské pohlaví má bledší moč s více usazeninou.

Abnormální pití zvyšuje množství a činí jej bledší. Po některých potravinách (kupř. chřest) zapáchá. Během trávení je kalný.

Uvážíme-li, co jsme řekli v části fysiologické o odměšovacím orgánu hrudi, ledvinách, pochopíme ihned důležitost studia vztahů moče a jich uplatnění v hermetickém lékařství.

Z toho důvodu se spisovatel nijak nediví diagnostickým a prognostickým úspěchům řady léčitelů (bez lékařských diplomů), kteří se specialisovali v tomto oboru diagnosy; popírá pouze nutnost jasnovideckých schopností, které jsou obyčejně povrchními pozorovateli těmto léčitelům připisovány, neboť diagnosa a prognosa z moče jich nevyžaduje; vyžaduje pouze znalost vztahů mezi mikro- a makrokosmem, kterážto znalost je u léčitelů téměř vesměs nahražena dlouhou praksí a vypěstěným citem.

Diagnosa z moče byla v dřívějších dobách velmi pěstována a nabývá v moderním lékařství opět půdy, i když nyní povětšině pouze chemickou analysou.

XII. ROSTLINY A JEJICH VZTAHY.

V poslední části druhého dílu našeho Herbáře uvedeme jednoduché rozdělení rostlin podle léčivosti, kdy nutno tyto sbírati a jejich planetární rozdělení. Ve třetím svazku a konečném svazku našeho Herbáře rozebereme si tuto část podrobněji, jelikož toto se vztahuje více k příštímu našemu pojednání.

Řada I.

Třída 1.: Rostliny počisťující, projímavé a dávivé.
Účinek: Vylučování výměšků obyčejnými cestami – akce vylučovací:

Šafrán polní, trnka, řešetlák, broskev, kosatec, posed, (tykvice zemská), bez, len matky boží, pryšec okrouhlý, holubinka, konitrud lékařský, kopytník, brambořík (svinský chléb), čemeřice bílá, lýkovec, aloe, kasia, mana, reveň, svlačec obecný, gumugutta.

Třída 2.: Rostliny proti neduhům prsním, proti kašli.
Účinek: Konejšení kašle, vylučování tuhého hlenu bronchiálního:

Netík (lomikámen), sleziník lékařský, lékořice, podběl, protěž, truskavec, kapusta červená, brukev, pilát lékařský, hadinec, mandle, fík, vinné hrozny, datle, benzoe, ananas.

Třída 3.: Rostliny dráždící ke kýchání a vylučování sliny.
Účinek: Dráždění sliznice nosní, tišení migrény, odvádění krve z hlavy:

Tabák, hořčice, stračka, koniklec obecný, růže horská (alpská), zázvor, mastix, řimbaba, pepř, pryšec, maďal (koňský kaštan).

Třída 4.: Rostliny proti chorobám dělohy a podporující čmýru.
Účinek: Buzení menstruace, akce protižlučová, posilující:

Podražec, černobýl, lebedník, heřmánek, medovník, routa, fiala žlutá, kozlík, kosatec, jablečník obecný, šafrán, máta, myrha, kafr.

Třída 5.: Rostliny močopudné.
Účinek: Zvýšení chuti k jídlu, puzení na moč, čištění ledvin:

Čekanka obecná, pampeliška, šťovík, jahodník, koniklec, borůvka, petržel, fenykl, babí hněv, bodlák, ředkev, cibule, koukol, mařinka vonná, pryskyřník, čaj, jalovec, cukrový kořínek.

Třída 6.: Rostliny pro pocení.
Účinek: Vylučování potu a nečistot v kůži:

Doník, hadí mord, chrastavec, česnek planý, jalovec, andělika (děhel), benzoe, podběl, zimostráz, ořech vlašský, skořice, arabské kadidlo.

Třída 7.: Rostliny proti chorobám srdečním, preventivní.
Účinek: Posilování srdce, regulování tepů srdečních, proti slabosti a mdlobě:

Česnek, třemdava, jedohoj, šťavel obecný, citron, pomeranč, pepř, hřebíček, dřevo stromu balzamového, podražec, levandule, santálové dřevo.

Řada II.

Třída 8.: Rostliny vyvolávající příznivou změnu v organismu, rostliny proti bolení hlavy.
Účinek: Obnovení hlavních funkcí, vyrovnovážení cirkulace:

Bukvička, konvalinka, lípa, pivoňka, jmelí, prvosenka, dymiánek, matřídouška, rozmarýna, šalvěj, levandule, saturej, majorán.

Třída 9.: Rostliny proti chorobám očním.
Účinek: Léčení zánětů očním přikládáním a vymýváním, akce čisticí a občerstvující:

Vlaštovičník, světlík, šalvěj, vrbina, sporýš, chrpa, bodlák, jetel.

Třída 10.: Rostliny proti chorobám žaludečním a proti škrkavkám.
Účinek: Podráždění zaživadel a ničení jejich příživníků:

Pelyněk, brotan, máta, káva, vanilka, paldrán, vratič, konopěnec.

Třída 11.: Rostliny proti horečce.
Účinek: Klesnutí horečky a zmírnění pulsu:

Hořec, zeměžluč menší, česnek planý, benediktové koření, chinin.

Třída 12.–14.: Rostliny proti chorobám jaterním, slezinným, proti nadýmání (větdům) a proti kurdějím.
Účinek: Vyčišťování, rozpouštění, odvádění hustých hmot výkalových, ulehčení, zesílení spínavosti, posilování celkového organismu, normální rozdělení krve a šťáv:

1. řepík, ceterák, kapradí, chmel, podražec, zeměžluč, kokotice,
2. anýz, koriandr, kmín, oměj, kopr, zázvorec obecný, heřmánek,
3. řeřicha, potočník, jetel vodní, kapusta hořčičná, řetkev.

Třída 15.–21.: Rostliny vyvolávající příznivou změnu v lidském organismu, na hojení ran (čisticí), rostliny na rány (projímavé), změkčující, rozpouštivé, bolest tišící, uspávací, rostliny chladivé.
Účinek: Čištění a sevření tkáně, akce protihorečná, zacelení ran a vředů, zvýšení chuti k jídlu, odstranění zácpy a písku z ledvin a bílkovin z moče, uvolnění svalstva a vláken, rozehnání nádorů, vyvolání spánku, akce uklidňující, konejšení krve:

1. svalník menší, brčál, sedmikvítek, rdesen, kopretina bílá, jitrocel, laskavec, šťovík červený, kopřiva, šípek, kdoule,
2. blešník, ostružiník, ptačí zob, otočník, pryskyřník, kapusta, hadí jazýček, kozí lisk, dvoulistník vejčitý, štírovník,
3. rozrazil lékařský, třezalka, krkavec, medovník, arnika,
4. fialka, bazanka, drnavec, lebeda, polní špenát, lilie, len, oliva,
5. ječmen, žito, pohanka bílá a černá, oves, bob, hrách, čočka,
6. mák, blín, bolehlav, mandragora, rulík zlomocný, durman,
7. dýně, okurka, meloun, locika, netřesk, leknín, třešně, maliny, rybíz, moruše, řýže, guma tragantová, kozlíček (polní salát).

B. SBĚR ROSTLIN PODLE MĚSÍCŮ

Březen:	(ryby–skopec) květy broskvoně, prvosenky, brčál, lilie,
Duben:	(skopec–býk) jehnědy ořešáku, listy mandragory, kořeny čekanky a šťovíku, květ konvalinky a kopřivy bílé,
Květen:	(býk–blíženci) pelyněk vysoký a nízký, čekanka, kůra bezová, byliny proti kurdějím, bolehlav, chmele, jitrocele, plicník lékařský, routy, rozrazilu lékařského, bazalky,
Červen:	(blíženci–rak) miřík, kopr, andělika, černobýl, kopytník, marulka, třešně, bodlák, fenykl, ibišek, květy chrpy, divizny chmýřovité, třezalky, levandule, bílé lilie, pomerančovníku, bertrámu, protěže dvoudomé, rybíz, máta peprná, zeměžluč malá, semena kmínu, koriandru, dymiánku,
Červenec:	(rak–lev) třešně černá, moruše, zelené ořechy, maliny, makovice, vlaštovičník, konitrud lékařský, žindava, krtičník, fialy, marulka kočičí, semena kopru, mrkve, máku,
Srpen:	(lev–panna) listy rulíku zlomocného, jetele, květy marhánu (granátového jablka), blínu, melounu, durmanu, šípku,
Září:	(panna–váhy) plody a semena bezu, kořeny ocúnu, anděliky, vstavače, lékořice, melounu, kopřivy, netíku a sleziníku,
Říjen:	(váhy–štír) dřevo a bobule jalovce, zelí červené, kdoule, jabloň, jmelí dubové, semena koriandru, pivoňky, kořeny anděliky, bodláku, všedobru, šťovíku, osladiče, reveně, zemáku
Listopad:	(štír–střelec) vegetace konečná, holubinka, bobule jalovce a některé houby,
Prosinec:	(střelec–kozoroh) klid v přírodě,
Leden:	(kozoroh–vodnář) důlkatec plicní, ořech cyperský,
Únor:	(vodnář–ryby) pupeny topolové, květy hřebíčku, podběl, violka, kořeny kopytníku, jahodníku, petržele, pivoňky, kozlíku většího.

Sbírání bylin (astrologicky označených) podle našich vegetačních poměrů:

Všechny doby nejsou stejně příznivé pro sběr léčivých bylin. Nejlepší jsou ona, kdy málo prší. Léta suchá jsou příznivá k vývoji rostlin povahy suché, aromatické, jako jsou andělika, dymiánek, jalovec, anýz, máta, pepř a jiné. V létech mokrých jsou jejich léčivé součástky méně cenné, protože počasí vlhké působí nepříznivě na jejich vývoj. Sbíráme-li rostliny v prvých dnech dubnových, rostliny neobyčejně sílí a jsou vytrvalé.

Všeobecné pravidlo hermetických autorů zní, že rostliny nutno sbírati v době, kdy pupeny počínají se rozvíjeti, tedy v době dokud květ ještě úplně se nerozvinul, čili mezi dobou květu a dobou semene, jak správně se vyjadřovali staří hermetikové. Ovšem pravidlo toto není absolutní. Mnohdy se též doporučuje, aby se plody sbíraly jen dobře uzrálé, výživné, chutné a vonné, jiní pak předpisují, aby se sbíraly toliko plody nedozrálé, aby jejich životní základ, merkuricky vlhký, nebyl příliš rozptýlen.

Kořeny sbíráme, když stonky uvadly a uschly, což se stává na podzim i z jara. I zde není jednoty mezi autory. Někteří označují počátek zimy za nejvhodnější dobu k dobývání kořenů, protože prý tehdy klesá míza do kořenů, dodávajíc jim životnost a tím jsou schopny znovu vegetovati. Jiní tvrdí opak, protože rostliny nemají vlastně zimního spánku, a doporučují dobývati kořeny v době, kdy listy začínají vyrážeti ze země.

Pravdou ovšem zůstává, že na jaře jsou kořeny masité, plné a šťavnaté, kdežto na podzim jsou vyčerpané, tvrdé a dřevnaté.

Výjimku činí ovšem kořeny cibulovité, které jsou v každé době dobré.

Mnohé lékařské knihy hermetické doporučují, aby se rostliny sbíraly hned po východu slunce. Slavný Paracelsus a celá jeho škola dokazují, že nejvýhodnějším okamžikem ku sběru bylin je doba před východem slunce, tedy v době, kdy jsou nejvíce nesyceny rosou, která zvyšuje jejich léčivou hodnotu.

Tento náhled považujeme též za nejlepší, proto se jím budeme říditi.

V následujících řádcích uvedeme jména rostlin a dobu jejich sběru, jakož i jejich planetární hodnoty:

BŘEZEN					
kořen	andělika aron bedrník blín ibišek jehlice kostival kozlík kuklík kýchavice libeček lopuch mochna lesní oman osladič pampeliška pivoňka prha puškvorec pýr rulík	Slunce, Venuše Mars, Luna, Saturn Luna, Saturn Saturn, Jupiter Venuše Slunce, Mars Saturn Mars, Venuše Jupiter Saturn Saturn Venuše, Merkur Slunce, Jupiter Merkur Saturn Jupiter Slunce, Venuše Mars, Slunce Luna Mars Saturn	kůra	dub jírovec krušina lýkovec	Saturn Saturn, Mars Mars Slunce, Mars
listy	kamajka	Venuše, Slunce
DUBEN					
kořen	čekanka plicník vlaštovičník	Venuše, Saturn Jupiter, Merkur Slunce, Merkur	větvičky	chvojka potměchuť	Mars, Jup., Venuše Merkur, Luna
listy	jaterník koniklec medvědice pampeliška ptačinec	Mars, Luna Venuše, Mer., Sat. Slunce, Venuše Jupiter Luna	květy	hluchavka fialka podběl trnka mák pivoňka	Venuše Venuše, Jupiter Luna, Venuše Saturn Luna, Saturn Slunce, Venuše
KVĚTEN					
listy	lopuch bolehlav jahodník maceška mařinka medvědice plicník podběl ptačinec routa řebříček sléz šalvěj vlaštovičník zemědým	Venuše, Merkur Saturn, Luna Slunce Luna Mars Slunce, Venuše Jupiter, Merkur Jupiter, Venuše Luna Slunce, Mer., Ven. Venuše Venuše Luna, Jup., Slunce Slunce, Mars Slunce, Jupiter	květy	prvosenka rozmarýn	Venuše, Merkur Slunce
plody	ocún	Slunce, Mars, Sat.
ČERVEN					
květy	blín čekanka dub heřmánek jablečník jahodník jehlice levandule maceška mařinka máta mateřídouška meduňka oměj pelyněk routa sporýš šalvěj vítod zemědým	Saturn, Jupiter Slunce, Jupiter Saturn Slunce, Venuše Merkur Slunce Slunce, Mars Merkur, Jupiter Luna Mars Venuše Venuše Merkur, Jup., Slun. Sat., Mars, Slunce Mars Slunce, Merkur Venuše, Merkur Luna, Jup., Slunce Merkur Slunce, Jupiter	květy	černý bez heřmánek chrpa lípa	Venuše, Merkur Slunce, Mars Slunce, Jupiter Jupiter, Luna
ČERVENEC					
kořeny	oměj vstavač bazalka	Saturn, Mars, Slun. Venuše Mars, Merkur	květy	divizna heřmánek levandule topolovka	Saturn, Luna Slunce, Saturn Merkur, Jupiter Merkur
listy	bolehlav bukvice divizna majorán přeslička rulík sporýš světlík třezalka tymián zeměžluč	Saturn, Luna Jupiter Saturn, Luna Merkur, Slunce Saturn, Luna Saturn Venuše, Merkur Slunce Slunce, Merkur Slunce Slunce, Jupiter	plody	borůvka mák maliník růže sléz	Luna, Saturn Luna, Saturn Venuše Slunce Venuše
plody	jahody ocún	Slunce Slunce
SRPEN					
plody	anýz bedrník bez černý borůvka dub fenykl hořčice jírovec kamajka koriandr len maliník pískavice plavuň zimolez	Merkur Luna, Mars Merkur, Venuše Luna, Saturn Saturn Merkur Slunce, Mars Saturn, Mars Venuše, Slunce Mars Mars Venuše Venuše Merkur, Luna Mars	kořeny	čemeřice kopytník přeslička pupana reveň vstavač	Saturn Slunce, Mars Saturn Mars Mars, Luna Venuše
listy	durman levandule sléz	Saturn Merkur, Jupiter Venuše
ZÁŘÍ					
kořeny	čekanka hořec kapradí lékořice mochna osladič oman puškvorec reveň rozmarýn	Venuše, Jupiter Mars Venuše Merkur Jupiter, Slunce Saturn Merkur Mars Mars, Luna Slunce	plody	anýz bez černý durman chlebdí chmel jalovec krušina ořech vlašský plavuň	Merkur Venuše, Merkur Saturn Mars Mars, Merkur Slunce Mars Slunce Merkur, Luna, Slun.
větvičky	potměchuť	Merkur, Luna	kůra	ořešák	Slunce
ŘÍJEN					
kořeny	aron bertrám čekanka hořec kapradí křen mochna	Mars, Luna Mars Venuše, Jupiter Mars Venuše Mars, Venuše Jupiter, Slunce	kůra	ořešák řešetlák	Slunce Slunce
plody	anýz hořčice krušina	Merkur Slunce, Mars Mars
LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN					
netrháme léčivých bylin					
ÚNOR					
kořeny listí	čemeřice jmelí	Saturn Slunce	kůra	lýkovec	Slunce, Mars

PLANETÁRNÍ FYSIOLOGIE:

Kořen (saturn), stonek (mars), listy (venuše), květy (měsíc), plod (jupiter).

PLANETÁRNÍ SKUPINY ROSTLIN (seskupení).

Rostliny SLUNEČNÍ:

Andělika, arnika, heřmánek, vlaštovičník, skořice, světlík, ysop, máta peprná, drchnička červená, muškát, rdesen, rozmarýn, šalvěj, dymiánek, zvěšinec.

LUNÁRNÍ:

Samorostlík, ledvinovník východní, rozpuk, cistus (Venuše, Saturn – Býk, Kozoroh), okurka, kolokvinta (Mars, Venuše – Blíženci), kaktus, pleskanec, řeřicha, kroton (Mars – Kozoroh, Štír), přeslička, bolehlav, ipeka (davič) (Slunce – Býk, Rak), kosatec, jalapa (Rak, Panna, Štír), petržel, kozí pysk, reveň, šťovík, škumpa jedovatá.

SATURNSKÉ:

Oměj pravý, čertovo lejno (Venuše, Mars – Kozoroh, Vodnář), rulík zlomocný, indické konopí (cannabis indica) (Venuše, Merkur – Býk, Blíženci, Vodnář), čemeřice černá, pryskyřník, přestup, mydlice.

JUPITEROVSKÉ:

Řepík, metlovka, brutnák (volský jazyk), bříza, cedr, chrpa, zeměžluč, blahovičník, blín, vavřín, meduňka lékařská, chvojka lékařská, mořská cibule, lípa.

MARTOVSKÉ:

Česnek, aloe, pelyněk, černobýl, posed, ocún, bodlák, náprstník, konopěnec červený, pryšec, hořec, chmel, vraní oko, námel, chininová kůra.

VENUŠINY:

Drmek, květy stromu benzoového, dřišťál, brambořík, ibišek, jasmín, jitrocel, pivoňka, koniklec, sena (Váhy, Ryby), krtičník.

MERKUROVSKÉ:

Holubinka, anýz, brotan, dřevinka, oves, badyán, lopuch, netík, kávovník, rosnička, čemeřice bílá, bob, fenykl, plavuň, svlačec, majorán plavý, bazalka, třezalka, konvalinka, drnavec, prvosenka, plicník lékařský, routa, saturej, kozlík lékařský, zelený čaj.

Konec druhého dílu.

[10](http://www.grimoar.cz/fk_16/?" \l "z10) V původním vydání je zde uvedeno „vzduch“ a v následujícím řádku u vlhka pak „voda“. Opravujeme s přihlédnutím ke smyslu a uvedeným atributům.
[11](http://www.grimoar.cz/fk_16/?#z11) V předloze mylně uvedeno „Rak“.
[12](http://www.grimoar.cz/fk_16/?#z12) Strom života, *arbor vitae*, je název pro kresbu struktury a přeneseně i pro celý mozeček, *cerebellum*, nikoli pro Varolův most, *pons Varoli*.
[13](http://www.grimoar.cz/fk_16/?#z13) V předloze uveden Skopec.
[14](http://www.grimoar.cz/fk_16/?#z14) V předloze uvedeny Váhy.