František Kabelák

KABALISTICKÉ ZASVĚCENÍ

HERMETICKÁ INICIACE UNIVERSALISMU
NA ZÁKLADĚ SYSTÉMU KABALISTICKÉHO.

82 **LISTŮ O NEJVYŠŠÍ VĚDĚ.**

•

Knihovna tajných lóžových iniciací

OBSAH: [Úvod](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10_00.php) [DÍL PRVNÍ](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10_01.php)[Brána padesátá](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10_01.php#b50)[Brány čtyřicátá prvá až čtyřicátá devátá](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10_02.php) [DÍL DRUHÝ](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10_04.php)[Brány čtyřicátá až třicátá prvá](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10_04.php#b40) [DÍL TŘETÍ](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10_05.php)[Brány třicátá až dvacátá prvá](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10_06.php)[Brány závěrečné](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10_07.php) [Technická poznámka vydavatele](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10_08.php)		PŘEHLED TABULEK:[Tabulka 231 kombinací písmen stvoření](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10t47.php)[Sedmero a jeho analogie](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10t50.php)[Analogie dvacetiosmi](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10t54.php)[Dvanáctero a jeho analogie](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10t60.php)[72 géniů podle Kirchera](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10t65.php)[Keter, Malchut — Veliký šem](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10t96.php)

Tato kniha poprvé vyšla dílem jako soukromý tisk nákladem Společnosti českých hermetiků *Universalia* a dílem jako přísně soukromý rukopis podmíněný reversem v třiceti číslovaných exemplářích v Praze roku 1940 v edici *Eulis* v II. řadě *Knihovny lóžových iniciací*.
V edici Modrý Západ Slunce vydalo nakladatelství [Horus](http://www.horus.cz), Brno 1995.

LIZ

(c) [HORUS](http://www.horus.cz)
Tento titul byl na stránky zariatnatmikovy knihovny umístěn výhradně díky laskavému svolení nakladatele a může být z jeho rozhodnutí opět stažen.

ÚVOD

Autor nemiluje úvodů ani předmluv, avšak jest přece důležité říci několik slov čtenáři o vzniku a účelu tohoto díla.

Velmistr kabalistického řádu Růže + Kříže markýz Stanislav de Guaita, autor slavné a nedokončené trilogie Had Genese*, zmiňuje se na jedné stránce svého* „Klíče k černé magii“ *o úmyslu napsati dílo, ve kterém by čelil posledním tajemstvím Nejvyšší vědy. Dílo toto mělo býti jeho závětí, bohužel tragická smrt nedovolila mu vykonati tento úmysl.*

Čtyři desítky let uplynuly od smrti Guaitovy. Během těchto čtyřiceti let neodhodlal se nikdo z jeho Spolubratrů na Díle dokončiti problém Zla a naplniti jeho odkaz napsáním knihy o Nejvyšší vědě.

Autor těchto řádků vzal si za úkol napsati knihu o Nejvyšší vědě. Nemá bohužel básnického nadání Guaitova, proto byly následující osmdesát dva listy napsány stroze a suše, avšak jsou výsledkem téměř dvacíti let pilných studií, kterým bylo obětováno vše.

Svoje dílo opírá o nezbořitelné zdi universální kabaly bez ohledu na rázovitost hermetických kultur jednotlivých ras. Toliko jeden bod ponechává temným: nepořádek světa Zla. Osvětlení temnot intelektuálního bludu ponechává autor tomu, kdo dokončí problém Zla.

Autority, které mu pomáhaly poodhaliti závoj Isidin a setříti prach zapomenutí, nahromaděný během řady tisíciletí na branách, uzavírajících cesty profánním, je především mytický král čínský Wen, dále poslední hierofant starého Egypta Petusirev, geniální osobnost Zoharu Šimon bar Jochaj a povždy nepřekonatelný Elifas Lévi.

Praha, v lednu 1938.

DÍL PRVNÍ

ŠAARE OR

BRÁNY SVĚTLA

Genese vypráví, že člověk byl stvořen k podivuhodnému životu, který prožíval rozkošnou nečinností v ráji, umístěném kdesi na východě.

Měl vše, co potřeboval dle domněnky své naivní dětské mysli; pouze jedno mu scházelo: Vědění.

Uprostřed ráje rostly dva stromy: Strom života, přívlastek božské Nesmrtelnosti a Strom poznání, atribut boží Vševědoucnosti. Vědění bylo vázáno na požívání ovoce Stromu poznání. Člověk požil jeho ovoce. Otevřely se mu oči a tu zjistil, že je nahý. Hle, první jeho poznání. Trestem za tento přečin jest pro lidstvo ztracený ráj.

Toto vypravování, souhlasné s eposy *Adapa* a *Gilgameš*, chce na základě monoteismu zodpovědět otázku: Jak je možné, že půda, kterou přece stvořil Bůh, vydává svůj plod člověku s tak velkými překážkami? A další otázka: Jak vzniklo poznání?

Kdysi, jak se praví, člověk žil v rajském štěstí a nevinnosti, ale také v rajské prostotě. Vědění, vina, námaha, to vše bylo stvořeno najednou. Požitím ovoce poznání přivolal si smrt, ale i jednu z vlastností Boha: vědění pravdy. Jen pomocí hada, *nachaše* (*Ophis, Serapis*), poznali lidé v ráji Boha. Z vypovídacího motivu jest zřejmo, že se zákaz vztahoval i na Strom života. Kdyby taktéž požil i ovoce tohoto stromu (*palma* Henochova, *ilpa* a *soma* Indů), stal by se rovným Bohu.

Strom poznání a strom života stojí a budou vždy stát v zahradě kabaly.[1](http://www.grimoar.cz/fk_10/#1) Zasvěcenci kráčejí zahradou po třicetidvou cestách, přičemž pečlivě dbají, aby nepoškodili sad. Snaží se na podkladě zkušeností, cvičení a meditace těmito zářícími stezkami dosáhnout poznání, vždy skrytého profánním.

Dříve než vykročí zahradou po těchto cestách, jsou povinni mocí inteligence otevřít padesát bran, uzavírajících vstup, neboť ten, kdo jimi neprošel, nemůže nikdy pochopit zmíněné cesty, vedoucí k poznání, životu a jejich výsledku, neomezené moci.

Vědění, symbolizované padesáti branami, není oslňující, jsou to povšechné poznatky teogonické, kosmogonické, androgynické a fyziogonické, kabalisty metodicky uspořádané v pěti dekádách.

Avšak získání těchto poznatků předpokládalo delší studium, rozvržené do žákovské doby nejméně desíti let. Dnes, kdy studium elementární kabaly jest již dosti lehké, neboť existuje celá řada dobrých děl, není zapotřebí tak dlouhé žákovské doby. Ovšem, ať nikdo se nedomnívá, že toto studium chytře obejde a plody zahrady mu lehko spadnou do klína. Velice se zmýlí; třicet dvě cesty vyžadují znalostí teoretických, ověřených dlouhou praxí, neboť jak jinak by kdo mohl chtít chápat *Sefer Jeciru*, jejímž úplným výkladem jsou třicet dvě slova *Elohim*, zářící stezky kabaly.

Proto projdeme napřed v prvé části této knihy všemi branami; pozorný čtenář, znalý kabaly, najde i tam mnohé. V části druhé pokusíme se poprvé odhalit veřejně skrytý smysl cest.

BRÁNA PADESÁTÁ.

*Ejn Sof, Nepoznatelný Bůh. Sebesoustředění. Projekce.
Trojjednota. Vyzařování. Světlo. Tři světy. Sefiroty. Kanály.*

Žák kabaly, vyzbrojen skromností a pamětliv metody indukční, chce nejdříve poznat nejnižší. — Přistupuje proto k bráně v pořadí poslední, padesáté. Avšak při prvém kroku jest již uveden ve zmatek, neboť na bráně vidí napsánu hebrejskou otázku: *Mi?* V otázce nalézá skrytu odpověď. Bůh! A proto, chce-li pochopit nejnižší, jest mu řešit nejvyšší.

Mi, Ejn Sof, Nun, Parabrahma, Tao, Bůh, Kdo?, Nic, Nekonečné, Absolutno — pojem, kterým označují kabalisté nejvyšší a nejskrytější nitro, obsahující vše, absolutní čistotu existující mimo prostor a čas, jsoucnost ničím nepodmíněnou a naprosto samostatnou.

Ejn Sof může člověk pochopit toliko na podkladě negace, dvou forem projekce a emanace.

Základem veškeré negace a negativního jest sebesoustředění, sebestažení, je to tak zvaný *cimcum*, sebestažení všudypřítomného a vševyplňujícího božství, jakož i prasvětla, nekonečné pravůle. Touto akcí byl vytvořen prázdný prostor, první negace, kterou bylo umožněno stvoření. Jest to zdůraznění negativního jako principu omezujícího na věčně pozitivním, čímž byla umožněna existence individuálně rozdílných věcí. Tento princip se nachází nevysloven v polaritě pravé a levé strany kabalistického stromu, *ilanu*, přičemž poslední má specifický smysl jen ve vztahu k negativnímu.

Toto záporné jako celek tvoří druhou stranu, *sitra achra*, černou tvář boží *Zoharu*, tj. svět zla, ohraničení pozitivního bytí jako takového a tím jen podle zdání skutečného, ale přesto velmi účinného světa kůr *(klifot)*, protipólu světa božského a sefirotického — oblast démonických tvorů.

Sebestažení *Ejn Sof* vzniklo silou jeho reálného principu, sledujícího tendenci individualizace a může dosáhnout toliko určitého bodu, od kterého se musí vrátit zpět.

V případě projekce ztotožňují kabalisté *Ejn Sof* s *Nejvyšší korunou*, sefirou *Keter*, ačkoliv *Ejn Sof* ve vztahu k sefirám stojí nad nimi neb za nimi. Odhalují tím tajemství Trojjedinosti, nezbytný základ všech dokonalých systémů náboženských.

Jednota božského praprincipu ve své projekci projevuje se formou Trojice (tři sloupy ilanu, *Keter, Chochma* a *Bina, Keter, Tiferet* a *Malchut, Otec, Syn* a *Duch, Usirev, Eset* a *Hór, Ptah, Sechmet* a *Imhotep, Brahma, Višnu* a *Šiva, Tao, Tai-či* a *Tšen*). Otcovský princip této trojice nazývá kabala *Dlouhý obličej, Makroprosopos*, synovský *Krátký obličej, Mikroprosopos*, Ducha nazvala *Jiskrou, šechinou*.

Základem Trojice jsou dvě formy projekce, tj. dvě imanentní ze sebe vyjití v Bohu: Syna z Otce zplozením a Ducha z Otce a Syna dechem. Jsou to metafysické božské síly, kráčející ke stvoření, síla tvořící, udržující a ničící.

Syn byl zplozen. Toto plození vytváří Bytí, udržuje mu život a dává mu samostatnou existenci. Náleží intelektu *(Chochma)*, Moudrosti, Poznání. Plození jest aktem, kterému je vlastní vnitřní touha po vytvoření přirozeností podobného.

Tato tendence může pramenit toliko z Poznání, směřujícího k tomu, aby poznané obdrželo v poznávajícím vlastní já, kdežto láska působí opačně, vynáší milujícího k milovanému předmětu.

Prvním projevem *Ejn Sof* chápaného jako Nejvyšší koruna, *Keter*, jest tedy *Chochma*, Syn, Slovo, stvoření.

Avšak v čistém duchu jest možná ještě druhá forma projekce: je to chtění, mající jako nutný předpoklad Poznání. Základní vášní každého chtění jest láska. Proto jedině láska může sloučit opět Syna s Otcem (židovští a egyptští kabalisté nazývají Ducha Matkou); je to vykoupení, zjevení milosti a lásky, duch, *Bina*, jehož úkolem jest opětné sloučení Syna-bytí s Otcem-nebytím. Třetí osoba není zplozena, není Synem, ale náleží chtění a označuje se jako dech, Duch, *ruach hakodeš*.

Tři osoby jsou *jednotou* na podkladu jednoty číselné, tj. naprosté totožnosti podstaty. Bůh tvoří Syna od věčnosti, dává mu svou vlastní přirozenost, ale ne tak, že by svou podstatu mezi oba rozdělil, neboť by pak přestal sám být touto podstatou, nýbrž tak, že Syn při zplození přijal přirozenost Otcovu. Proto Otec a Syn jsou téže přirozenosti a tatáž podstata jest současně Otcem, Synem a Duchem, třemi a přece jedním.

Tato podstata jest základem činnosti všech věcí, proto je tato Trojice ve svých jednotlivcích sobě rovna co do velikosti, trvání a činnosti. Otec jest na jedné straně jiný než Syn a Duch, ale na druhé straně tentýž jako Syn a Duch. Toliko na podkladě apropriace může být přidělena činnost navenek určité osobě, avšak jejich činnost vnitřní jest vždy společná. Tyto tři osoby vznikají z Jednoty třemi poměry vytvořenými zákonem protiv, jsou to otcovství, synovství a konečně duchovnost, udržující rovnováhu mezi oběma.

Emanace, *Acilut*, jest nejvyšším nadčasovým stvořitelským principem, pomocí kterého Nepoznatelný Bůh, prazáklad všeho bytí, nechává sebe samotného vycházet ze sebe jako něco jiného. Tímto prvním nadčasovým sebevycházením věčného prazákladu vzniklo prasvětlo *(Ejn Sof ór)*, které se ztotožňuje s první sefirou *(Keter eljon)*, a pak také ostatní sefiry. Prasvětlo jest vůlí prazákladu, příčinou veškerého dění. V tomto Prasvětle či Pravůli existovalo před stvořením sedm věcí: desky zákona, tvořící plán vesmíru, božský trůn, představa chrámu, první ráj, ve kterém tehdy žil *Adam kadmon*, nazývaný proto zachráněným z prvního ráje *(noša)*, pokání, peklo a jméno Mesiáše.

Původem světů jest bytost nejvyšší dokonalosti; světy vycházejí z něho v odstupňované řadě, která čím více se od něho vzdaluje, tím více ztrácí na dokonalosti. Proces vzniku světů se přitom nepřičítá svobodnému stvořitelskému aktu příčiny, ale považuje se za nutnou činnost. Jest to odstupňovaný přechod od božské Jednoty k mnohosti a různosti světa smyslů, přičemž jednota zůstává v sobě nezměněnou. Z nekonečné síly božské prabytosti vycházejí toliko bezprostředně u něho stojící bytosti, které pak vyzařují dále až k mnohosti materiálního světa. Kabala nazývá tuto činnost emanační činem lásky boží. Představa emanační jest základem teorie sefir, ze kterých se skládá duchovní svět, ale ještě více se projevuje v teorii kabalistických světů.

Prasvětlo ztotožněno s první sefirou šíří se dvěma směry, odpovídajícími polaritě sefiry druhé a třetí.

Je to světlo vyzařující z vlastní síly, kladné, *ód* kabalistů a Elifase Léviho, dále světlo odražené, záporné, *ób*. Tyto dva protilehlé směry světla svou polaritou na základě zákona protiv se šíří svým oběhem třemi proudy, z nichž prvý působí aktivně, druhý pasivně a třetí rovnovážně.

Proud rovnovážný, *ór* kabaly a alchymie, pojítko mezi světlem vlastním a odraženým, má dvojí vztah ke třem povahám jeho činnosti. Je to především jeho aktivnost ke směru světla kladného, vyšší hodnoty, dále pasivnost ve směru světla odraženého, nižší hodnoty. K povaze vlastní jest kladné i záporné, vlastnost, která mu umožňuje přijmout vyšší hodnotu, přeměnit ji ve svém nitru, to jest změnit protichůdně její polaritu a přenést ji jako přínos na hodnotu nižší. Obráceně pak přijetím hodnoty nižší a její přeměnou na vyšší dostává možnost pozvednout se a působit na hodnotu vyšší. Tímto působením vyvine vyšší hodnota větší blahodárný vliv, který jest pak přenesen na hodnotu nižší.

Ór jest velikým tajemstvím života a vědy. Vyložili jsme jej poprvé jasně a přesně k užitku magika a alchymisty. Kabalista pak porozumí tzv. *rakija*[2](http://www.grimoar.cz/fk_10/#2) oddělení nebe a země, do té doby prokřížených neviditelnou polaritou horní a dolní vody.

Ve třech kabalistických světech teorie emanační vyvrcholuje. Řekli jsme, že nejdříve vyšlo prasvětlo a pak sefiroty, tvořící svět prvé emanace, *olam ha-Acilut*. Prazáklad sám nepřichází zde v úvahu, toliko jeho vyzařování, proudění či oplodňování mezi principy pramužskými a praženskými, kterým v prapodstatě dřímající možnosti staly se duchovními skutečnostmi. V tomto světě převládá aktivita, která směřuje svou abstraktností k prabytosti a konkrétností k tomu, co stojí pod ním. Jest to svět teurgův.

Rozděluje se analogicky učení o trojici ve tři sféry činnosti. Dva směry světla tvoří jeho polaritu a tři proudy jeho činnost, směřující na prvním stupni k absolutní jednotě, na druhém k objektivnímu projevení bytí a na třetím k aktivnímu určení čísel. Svět první emanace jest krátce řečeno kvalitou.

Svět druhý, *olam ha-Berija*, vlastní svět stvoření dává vzniknout nadindividuálním duchovním silám světovým. Jest to spojovací článek mezi jakostí a množstvím. Biblický děj stvoření vztahuje se na činnost tohoto světa, tato činnost jest pohybem, kterým kvalita vystoupila ze svého osamocení a ještě se neprojevila množstvím.

V tomto světě se vybíjí činnost óru, tepu dění. Tep dění jest způsoben tlakem a sáním, *herebem* a *jonou*. Individuální, osobitou možností světa Berija není však jen schopnost tlaku a sání nahoru a dolů, nýbrž také mimo, tj. navenek: proto sáním navenek mohli přejít *Králové edomští*, podstata světů existujících před naším, do hutnosti našeho světa a co bylo nepotřebné, bylo opět odstraněno tlakem *herebu*. Z těchto nepotřebných zbytků vzniklo tvorstvo démonických sil.

Psychurg, hermetik, operující na poli světa Berija (neboť tam vznikly lidské duše), při pokusu o proniknutí na tuto úroveň, musí pečlivě dbát tlaku i sání, aby byl vržen předem vytčeným směrem. Největší nebezpečí tohoto děsného pokusu je v době, kdy nastává změna polarizace a kdy je otevřen ventil světa. Ve druhém díle této knihy opíšeme podrobně tento pokus, a opravíme i ospravedlníme jeden z mála omylů našeho mistra Guaity.

Ve světě třetím utvářejí se individuality v jejich rozmanitosti dle zákonů, určujících množství, rozměr a tvar. Je to svět utváření, *olam ha-Jecira*, ve kterém nadčasové se rozplyne v omezenosti času, kde vládne cítění pro hmotné a kde ještě bytuje alespoň částečně jako vidina určitý pojem pro pravzor. Stojí v bezprostředním vztahu ke všemu navenek konkrétnímu, a tak hmota stojí pod vlivem jeho životnosti a všeutvářejících sil, ve které také probudí nové síly, užije jich a vrátí zpět. Vše hmotné ve svých jednotlivostech jest jeho obrazem.

Tento svět třetí, sféry astrální, patří do kompetence magikovy. Budeme se jím ještě zabývat částečně v listech následujících a jeho teorie ve své úplnosti rozvineme při studiu bran 39. až 31., abychom ovládli pak z hlediska kabalistické magie oblasti zevních fenoménů.

Tyto tři světy, chápané jako uzavřený celek, chovají se mezi sebou jako princip (Acilut), utvářející síla (Berija) a látka (Jecira) a jsou tak orgány, kterými *Ejn Sof*, Nepoznatelný, působí v sobě a navenek.

Každý z těchto světů jako jednotka sama pro sebe analogicky se dělí ve tři samostatné sféry, princip, sílu a látku. Tyto tři sféry jsou obdobné svým uspořádáním a působením jednotlivým světům, jak jsme je popsali a stojí s nimi v korespondujících vztazích.

Avšak každá z těchto tří sfér jednotlivých světů dělí se opět na tři části, obdobné uspořádáním a činností sférám vlastního světa, takže vzniká ve třech sférách devět podúrovní a ve třech světech dohromady dvacet sedm. Toto dělení lze sledovat dále až k atomickým částicím, ale jest pro náš účel bezpředmětné.

Kabalistické světy nelze považovat za části samostatné, ale tvoří jediný nerozlučitelný celek ve světě čtvrtém, světě hmotném; jsou taktéž trojjediností. Proto sebemenší zvíření kterékoliv úrovně jednoho z nich uvede do pohybu analogické sféry světů vyšších a nižších. Pro snazší porozumění připojili jsme schéma, kterého budeme často používat, neboť veškeré poznatky následujících čtyřiceti devíti bran spočívají na teorii a roztřídění světů.

Svět čtvrtý, *Asija*, hmotná úroveň, jest nejnižším a nejhrubším stupněm stvoření. Vznikl oslabením emanace, tvoří škváru na božském světle a je omezen časem a prostorem, podléhá neustálým změnám a je proto jen zdánlivý. Jelikož přešly do něho určité zbytky dříve již existujících a zničených světů, stává v něm zlo, neodlučitelné od hmoty. V této knize nás nezajímá, zmíníme se o něm toliko při popisu promítnutí do hmoty a v nauce o překonání démonických sil.

Emanace šíří se třemi proudy do tří světů svou kapacitou, v jejímž odstupňování se devětkrát manifestuje. Tak vzniká devět sefir, shrnutých v jednom celku, sefiře desáté, vyrovnání. Bytí přechází v deset potencí dění. Každá z nich tvoří obal předchozích; dále tvoří každá kosmickou sféru a jedno z desíti praslov.

Devět prvních dělí se na tři triády, obsahující vždy dvě prapotence protichůdné a jedno spojení. První triáda představuje metafysické duchovní prapotence.

1. *Keter*, jednota a syntéza, nejvyšší inteligence, nazývaná *Nejvyšší korunou*, jelikož je povznesena nad ostatní sefiry a je jejich stvořitelem. Je vyzařována přímo, proto stojí *Ejn Sof* nejblíže a její podstata jest s ním téměř totožná; je proto nepochopitelná jako sám Bůh.

Nepřipouští jako absolutní bytí kvalifikace; je svrchovanou jednotou, Vůlí boží, Otcem, Hlavou, Velkým obličejem. Proto postavili kabalisté na její místo pomocnou sefiru *Daat*, Poznání, jako prostředníka mezi moudrostí pozitivní a rozlišující inteligencí, vyplývající ze záporu.

2. *Chochma*, Moudrost, Harmonie, teoretický rozum, Syn, Slovo, nezrušitelná jednota Ducha a duše vesmíru, vysílá do světa Acilut ostatní sefirotické paprsky, je tedy první z vlastních sefir a je nadmíru důležitou. Kabalisté věnují leta studiu této sefiry, neboť je základem veškeré jejich moci.

V předchozím bylo řečeno, že v prvním ráji prasvěta žil pračlověk Adam kadmon. Dle náhledu kabalistů a gnostiků jest vlastním původcem a duchovní substancí světů, neboť bible učí dvojitému stvoření člověka, a sice obrazu Božího (duchovního člověka) a prachu země (pozemských tvorů), ve kterých jako prvních má svůj původ vše stvořené. Bible jej nazývá Duchem Božím vznášejícím se nad vodami. Je druhým principem Boha, Syna, Krátkým nebo Malým obličejem, a tím také pojmem sefirotů, Moudrostí, Chochma. Sefiry jsou obrazci jeho orgánů, proto člověk dle těchto základních nauk jest obrazem všech věcí horních i dolních. Traktát *Šiur Koma*[3](http://www.grimoar.cz/fk_10/#3) a *Idry Zoharu* popisují přívlastky boží jako lidské orgány a zjevení jako jejich činnost.

Tato základní zjištění vedou k chápání Chochmy a k důležitým odhalením, neboť přeskupením hierogramu *noša* vzniká jméno Mesiáše, *Ješua*. *Acharit ha-jamim*,[4](http://www.grimoar.cz/fk_10/#4) kabalistická eschatologie, učí velmi jasně, že Slovo (Jod-He-Vav-He), Kříž, čtyřka, se rozmnožuje v pětce, tj. individualizuje se dolů, aby mohlo sestoupit do hmoty, kde zůstane po určitý čas. Jeho úkolem jest načerpat v tomto pádu sílu vůle, aby se mohlo — spojeno s jeho regenerovanou lidskou přirozeností — vrátit zpět do úrovně, ze které vyšlo. Čtyřka s pětkou tvoří devítku, analytické číslo člověka. Tato nauka jest mytologicky rozvedena v *Knize Henochově*.

Posvátný hierogram Jod-He-Vav-He jest tedy prvým zjevením Boha ve slově, plodným spojením ducha a životní síly. Rozšíření vložením písmene Šin *(Ješua)* na pětku jej zosobňuje, je to Slovo, které se stalo *tělem*. Úkolem Šin, hieroglyfické značky ohně, universálního působce, je umožnit duchu sestup do hmoty, aby ji mohl proniknout, nasytit a přetvořit dle své vůle; to je účel sefirotických kanálů.

Chochma, moudrost, emanuje tedy další sefirotické prapotence, Chochma, Slovo *tělem* učiněné, projevuje vůli činem, obléká ideu šatem. Idea, až dosud ukryta v nevyslovitelném a neproneseném slovu, projevila se vyslovením a šíří se dále zvukem. Zvuk vytváří tvary a bytosti, zvuk je oživuje a zase ničí podle ideje, jejímž jest tělem.

Z Chochmy prýští deset idejí a vlastní dvacet dvě těla, tj. základní čísla (dekáda) a písmena abecedy, kabalisty shrnuté do třiceti dvou cest moudrosti knihy *Sefer Jecira*, aby vytvořily velikolepou syntézu všehomíra.

To není ještě vše. Nevyslovitelné jest prazákladem veškerého dění a je manifestováno, jak bylo řečeno, *tetragramatonem*, základnou kosmu. Schematizujeme-li geometricky tetragramaton, obdržíme podobu kříže. První vyslovené *„Va jehi ór!“* (Budiž světlo) způsobilo světlo, jež jest pohybem. Základna počala kroužit, a tak vznikla svastika, kříž v pohybu, základna našeho světa. Mocí zvuku byla shromážděna podstata, odděleno nebe od země, vytvořen tvar, který zvukem tvořil nové a opět nové tvary, vydávající zvuky jim vlastní. Vše je skupenstvím částic, které víří a tím vydávají zvuk, měnící se dle stavů, kterými tato skupenství procházejí.

Tak nutno chápat účinnost kabalistických formulí, idejí oděných šatem zvuku, dynamiku písmen, magii. Jakub Böhme se nemýlil, když řekl, že magie spočívá na zvuku.

3. *Bina*, sefira třetí, je praktický rozum, rozlišující inteligence, spojení Otce a Syna, tvořících od věčnosti do věčnosti, činnost a energie myšlenky, Duch, Matka, *šechina*. Je pojata žensky, jako do světa rozlitá vznešenost boží. Vychází z ní padesát bran, kterými poznáváme tuto Vznešenost ve všech světech pomocí analýzy. Je vodou, *majim*, prýštící z *tehom*,[5](http://www.grimoar.cz/fk_10/#5) pramoře a reprezentuje hmotu světa jako exil Ducha božího. Svou rozlišující inteligencí dává poznat neohraničitelnou výši lidského určení, vycházející ze spojem s horním a dolním. Úlohou člověka jest spojit oba tyto póly a osvobodit rozlitou Vznešenost boží.

Střední triáda jest duševně-etická:

4. *Chesed*, milosrdenství, láska, nebo *Gedula*, velikost, oheň světa nebeského, je rozprostřením Prajednoty v prostoru a čase a královstvím imaginace.

5. *Pachad*, bázeň, jinak *Din*, právo, soud nebo *Gevura*, síla, je soustředěním přísné síly, horlivosti a nadšení.

6. *Tiferet*, krása, nádhera, nebo *Rachamim*, harmonie, spojení soudu a milosrdenství, ve kterém se zrcadlí Bůh, Král.

Tato druhá trojnost je morální a zrcadlí se v ní krása a vznešenost Nejvyššího, je říší ctnosti a citu. Třetí triáda je říší přírody, královstvím vývoje:

7. *Necach*, vítězství, síla, umožňující překonání, pokrok a život, sedminásobný triumf.

8. *Hod*, záře, sláva, království řádu, vnitřní smysl, čtyřnásobné rozpětí světla, návrat do věčnosti, ze které vyplývá.

9. *Jesod*, základ, prvek obou předchozích, síla oplodňující zemi, zmnožení prajednoty k vytvoření příštího, zmizení objektivního návratem k subjektivnímu, království plodnosti.

Schéma kabalistických světů.

Tato třetí triáda představuje absolutní sílu, princip látky a pasivně plodící živel všeho bytí, uzavírající v sobě jednotu prapříčiny.

Sefira desátá, *Malchut*, říše, královna, je toliko souhrnem všech sefir předchozích, sestupujících ke hmotě, je mateřskou smrtí, oplodněnou životem.

Ve svém souhrnu jsou první tři plánem a zbývající jeho provedením. Posledních šest reprezentuje šest kombinací tří prvních písmen tetragramatonu, šest dimenzí. Řadí se všechny do tzv. *ilanu*, kabalistického stromu (viz schéma) a dělí se pak na sloup pravý, bílý, čistě pozitivní, extenzivně vyzařující, na sloup levý, červený, negativně omezující a sloup střední, zelený, harmonický základ a rovnováhu obou. Středem stromu jest šestá sefira.

Každá z jednotlivých sefir obsahuje v sobě i sefiroty ostatní, analogicky učení o třech světech. Sefirotické triády odpovídají také těmto světům.

Sefiry působí mezi sebou nahoru a dolů pomocí dvacítidvou zvláštních kanálů, odpovídajících písmenům hebrejské abecedy.

Strom pokládejme za uzavřený vibrační útvar, ve kterém jsou sefiry prostorami a současně nosiči potenciální energie, kdežto spojovací kanály jsou sídly energie kinetické. Kabalisté nazvali energii kanálů *šefa*, „překypující množství“, „proud požehnání“, z Boha neustále prýštící. Je spojením mužského dávajícího a ženského přijímajícího.

Proud šefy vztahuje se na vše příznivé, tedy nejen na duchovní zjevy, ale i na přírodní. Podle nauky rabiho Nachmana přijímají andělé tento proud požehnání, život Boží, pravou rukou a levou jej dávají dále. Ale hřích Adamův přerušil tento proud. Zbožní mohou jej znovuzřídit duchovním aktem, spočívajícím ve vyznání jednoty Boží.

Tento akt se nazývá *jichud*[6](http://www.grimoar.cz/fk_10/#6) a je soustředěním citu a vůle, tj. duse a ducha. Tímto soustředěním lze dosáhnout mystického pohřížení až k nejvyššímu stavu extáze, *bitul ha-ješ*, k úplnému zničení individuality. Avšak toto soustředění (jednota Boží) dostává zvláštní význam u Lurii; je to *kavana*,[7](http://www.grimoar.cz/fk_10/#7) řízený úmysl, rozjímání, vztahující se k působení vůle, sloužící k účelům magickým. Pak jsou kabalistická slova účinná a je v nich skutečně oheň, voda a vzduch, jsou živými, jak podle *gematrie* mají být.

Idea zhmotňuje se pronesením slova a sestupuje na křídlech určitých zvukových vibrací, tj. šefa proudí kanály. Kanály jsou tudíž zvukovými vibracemi, hláskami a jsou označeny znaky těchto vibrací, písmeny.

Čtyřka se projevuje pětkou, je tedy pět skupin těchto vibrací, určujících dynamiku. Proto je pětka číslem magie. Rozlišují se na hrdelní, patrové, jazykové, zubní a retné (*otijot hagaron, hachech, halašon, hašinajim* a *hasefatajim*).

Zasvěcenci kladou veliký důraz na studium hlásek v jejich skupinách a geometrických tvarech, neboť tím poznávají jejich dynamiku; dovedou pak rozezvučet potřebnou operační základnu vytvořením účinných kabalistických formulí, stávají se mistry zvuku, tj. pány Božího Jména.

Zmíníme se ještě krátce o přidělení jednotlivých hlásek kanálům, šatu idejí, jejichž účel jsme již sdostatek vysvětlili. Toto přidělení jest provedeno z hlediska řeči hebrejské. V druhém dílu budeme je podrobně analyzovat archeometrem v hebrejštině, egyptštině, sanskrtu, tibetštině a čínštině, abychom plně pochopili jednotu zvuku v obměnách hermetických kultur jednotlivých ras, a tím mohli vystoupit k prajazyku, zřídlu řeči.

Tři matky patří světu Acilut, sedm dvojitých světu Berija a dvanáct jednoduchých světu Jecira. Avšak na podkladu zrcadlení světů mezi sebou nacházíme všechny druhy písmen v každém z nich (viz schéma ilanu). Zrcadlením jsou přiděleny světu Acilut jedna matka, tři dvojité a čtyři jednoduché, Berija jedna matka, dvě dvojité a šest jednoduchých, Jecira jedna matka, dvě dvojité a dvě jednoduché. Pořadí, v jakém jdou za sebou v abecedě, odpovídá očíslování kanálů ve schématu ilanu a jsou to:

1. *Alef*, hlava — hrdelní hláska.
2 *Bet*, dům, značí světy *olam ha-se* a *olam ha-ba* — retná.
3. *Gimel*, velbloud — patrová.
4. *Dalet*, dveřní křídlo — jazyková.
5. *He*, střed mezi *Alef a Chet*, mříž — hrdelní.
6. *Vav*, hák — retná.
7. *Zajin*, meč a jeho lék oliva *(sajit)* — zubní.
8. *Chet*, ohrada — hluboká hrdelní.
9. *Tet*, pozor, strážce lidí — jazyková.
10. *Jod*, ruka — patrová.
11. *Kaf*, prázdná ruka, poznání odzadu, písmena mystikova — patrová.
12. *Lamed*, roh — jazyková.
13. *Mem*, voda — retná.
14. *Nun*, ryba, had — jazyková.
15. *Samech*, ryba — zubní.
16. *Ajin*, oko — hrdelní.
17. *Pe*, ústa — retná.
18. *Cade*, schody — zubní.
19. *Kof*, tyč — patrová.
20. *Reš*, hlava — jazyková a hrdelní.
21. *Šin*, zub — zubní.
22. *Tav*, kříž — jazyková.

Z hlediska kabalistické praxe umožňuje prvních deset písmen speciálně práce teurgické. Alef, Bet a Dalet spojuje egregor v jeho trojjedinosti. Gimel, He, Vav, Zajin, Chet a Tet umožňují působit na jeho průvod. Na kladný pól egregoru působí He, na záporný Zajin, a Gimel, páteř, na celou trojjednotu. Jod, ze kterého vznikla všechna písmena, je operační základnou teurgických prací, chrámem.

Šest dalších, písmeno jedenácté až šestnácté, umožňují práce magické: Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech a Ajin.

Pětka, číslo magie, je činná v šestce a dosahuje plného výrazu sedmičkou, čtyřkou vyššího řádu. Sedmička opět osmičkou, číslem rovnováhy, vyšší pětkou. Osmička devítkou, vyšší šestkou, devítka desítkou, která jest vyšší sedmičkou a současně plným rozvinutím čtyřky. Desítka je analogická čtyřce jednotou. Proto tvoří skutečnou magii šest písmen, sedm vibrací o vyšší a nižší oktávě, a pak devět sfér tvoří svět jí vlastní.

Pět písmen — Kaf, Lamed, Mem, Nun a Samech — má celkem sedm vibrací. Samech je základem stupnice, Nun, jako písmeno koncové, vibrací druhou, samo o sobě třetí, Mem, matka, hlavní písmeno, vibrací čtvrtou a pátou, Lamed šestou, Kaf, jako koncové písmeno, sedmou a samo o sobě osmou, jest pak základem vyšší oktávy, kde mu odpovídá Jod, jméno Boží o jednom písmenu.

Šesté písmeno magie, její oko, Ajin, jest nejvyšší vibrací nižší oktávy, umožňující touto nižší oktávou promítnutí do hmoty. Ze zbývajících šesti písmen tvoří pokračování nižší oktávy Pe, dále Pe jako koncové písmeno, Cade, Kof, Reš a Šin. Tav je hmotou. Kanálů magických jest šest, respektive dvanáct. Operační základnou jest kanál patnáctý, Samech, had, *nachaš*, universální působce.

Sedm prvních kanálů je také zvláště užíváno alchymií. Alef rozrušuje a opět slučuje tvar, sílu a hmotu v *tohú va-bohu*, „páté přes deváté“, chaotické pralátce, kde jsou spojeny a od sebe nerozlišeny. Alef — jako čtyřnásobné rozprostření Jodu — počíná a současně i ukončuje veškeré alchymické operace. Kanál Bet umožňuje vystoupení síly, aby uspořádala harmonicky změtení podle ideje, kterou je proniknuta. Gimel určuje tvářnost substance, to jest, rozlišuje ji na pevnou, tekutou a plynnou. Dalet se promítá tvar, He vyvádí živly, Vav individualizuje prvky a Zajin je oživuje.

Ve svém souhrnu jsou kanály duší psychurgie, jde tedy o ruach. V tomto smyslu jest psychurgie uměním rozezvučet tři oktávy kanálů ve třech světech, tvořících vnitřního člověka. Budeme je tak studovat později v systému krále Wena.

Kanál třetí, Gimel, jest páteří veškerých hermetických prací.

Zbývá nám ještě v závěru vyjádřit jedinou větou poznání, nabyté padesátou branou: Veškeré dění spočívá na ideách, nikdy na skutečnostech.

Tato základní pravda, odpověď na otázku *„Mi?“*, určuje operace a postup hermetických prací, dále odlišuje ostře hermetismus od vědy přítomnosti.

Je poznáním půdy, ze které vyrůstá veškerý hermetismus. Je to *Merkava*[8](http://www.grimoar.cz/fk_10/#8) vůz, filosofická tradice o třech světech a desíti idejích, dále *Berešit*,[9](http://www.grimoar.cz/fk_10/#9) stvoření, tajné učení o konstruktivní, evoluční a involuční moci dvacítidvou písmen původní abecedy, *kabala*, hermetická filosofie.

Hermetismus předpokládá pochopení idejí, dále umění kombinovat je mezi sebou a v praxi působit na ně; jinak je hermetická praxe nemyslitelná, neboť ve světě hmotném (kůra, škvára) jest vše zapříčiněno; není v něm svobody.

Pravůle *(Ejn Sof)* je jako podstata světů jediná, bezčasová, bezprostorová, nepochopitelná důvody, je nezkrotná a nedá se vést rozumem. Tato pravůle se projevuje ve světech vnějších prostřednictvím idejí, které jedině ji mohou přivést k uskutečnění. Tímto uskutečněním jsou pak zákony a síly, projevující se ve světě duší (Berija) jako motiv všeho stvoření, ve světě utváření (Jecira) jako popud a ve světě hmoty (Asija) jako příčinnost.

Tuto příčinnost, kralující ve hmotě, lze hermeticky ovládnout dvojím způsobem, aktivním užitím pochopení idejí a pasivním asketismem. V prvém případě hermetik jest nucen zbavit se nejdříve vůle, tj. stát se ke hmotě pasivním (soustředění, cimcum), aby dosáhl světa idejí, které pak uskutečňuje zpětným nabytím vůle (vyzařováním), promítnutím do hmoty.

Pasivní asketismus zbavuje člověka vůle a přivádí jej tak ke spokojenosti.

II. Ilan, kabalistický strom.

1 Doslova znamená slovo *kabala* "přijetí" vzhledem k tomu, že byla předávána od dávných časů ústně; hebrejsky hlbq. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet1)2 *Rakija* je druhé nebe berijatického Jesodu, podobně jako prvopočátek druhého dne stvoření. Je to dolní klenba, jeciratická Daat, která jako záclona brání přirozenému člověku příliš hluboce nahlížet do nebeských cest, aby mu uchovala duševní zdraví, aby si nezoufal nad stále se opakujícími rytmy a situacemi, které ho nakonec dovedou k dokonalosti. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet2)3 *„Rozměry Boží velikosti“.* — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet3)4 „Konec dní“, termín označující věk mesiáše (Iz2,2) nebo budoucí existenci člověka v posmrtném životě. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet4)5 Peklo se někdy nesprávně nazývá propastí, tedy jedním ze jmen pro Daat a odvozuje se právě od slova *tehom* v Genesis. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet5)6 „Manželské spojení“. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet6)7 „Soustředění“ na pronášený text a jeho „pochopení“. Proto věřící zavírá oči nebo si je zakrývá. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet6)8 *Maase Merkava*, dílo vozu — jeciratický svět psychiky. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet8)9 *Maase Berešit*, dílo stvoření. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet8)   BRÁNY ČTYŘICÁTÁ PRVÁ AŽ ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ.

Kabalistická teosofie a teurgie. Zákon Bytí a jeho vývoj. Devět řádů hodnot. Zákon dění. Egregor. Rozprostření prabytí na planisféře kosmu. Jména Boží. Nevyslovitelné Jméno. Veliký šem.

Eleazar ben Arach doprovázel svého mistra rabiho Jochanana ben Zakaje na cestě a poháněl osla, na kterém jel ben Zakaj. Rozmlouvali spolu a tu požádal žák mistra, aby mu vyložil jeden oddíl z učení o Vozu. Mistr na to odpověděl, že lze této nauce učit toliko velmi moudrého, aby jí porozuměl vlastním poznáním.

Na tato slova Eleazar poprosil mistra, aby mu dovolil přednést jeho bádání, týkající se nauky o Vozu.

Rabi Jochanan pak sestoupil s osla, zahalil se a usednuv pod olivovník na kámen, prosbě vyhověl. Eleazar se nejdříve mistra zeptal, proč přerušil cestu a sestoupil s osla. Jochanan odpověděl, že se nesluší, aby jel, neboť při přednášení nauky o Vozu jest přítomno Božství a služební andělé.

Když na to rabi Eleazar svému mistru přednášel, sestoupil dolů oheň s nebe a obklopil vše vyvýšené v krajině a andělé, nacházející se v ohni, chválili písněmi Stvořitele.

Není lepšího úvodu k bránám čtyřicátéprvé až čtyřicátédeváté nad tuto talmudskou pověst. Těchto devět bran, shrnujících kabalistickou teosofii, tvoří s dalšími desíti branami tak zvané učení o Vozu, ma‘ase Merkava. Je to talmudický a kabalistický výklad vize Ezechielovy a jejího skrytého smyslu.

Tajná škola gaonská, *Jore de’a Merkava*, proslula studiem tohoto učení, vybudovaného extatickým pohřížením. Mladší kabala organicky sloučila v tomto učení nauky o teurgickém egregoru a vyšších tvorech různých stupňů jej provázejících.

Rabi Ismael ben Eliša, mladší tanaita, syn jednoho z posledních veleknězi, rozvedl mytologicky učení o Vozu ve dvou sbírkách knihy *Sefer halachot*, patřící k nejstarším kabalistickým dílům, čímž se také potvrzuje stáří nauk *Zoharu*.

Jest výslovně zakázáno vyučovat veřejně této nauce, neboť její praktické užití jest požíváním zakázaného ovoce Stromu Života. Babylonský Talmud, traktát *Chagiga*, folio 13, vypráví, jak jistý mladík pochopil na podkladě četby knihy *Jechekel*, co jest to lesk, *hašmal*. Vzápětí sestoupil oheň a strávil jej. Talmud těmito několika slovy varuje každého, kdo nepřipraven a nevyhraněn přistupuje k těmto naukám, jejichž pochopení propůjčuje neomezenou moc.

Dávno prý již ztracená kniha *Jechekel*[1](http://www.grimoar.cz/fk_10/#1) jest vědoucími ztotožňována s knihou *Sefer Jecira*, jejíž oddíl, vztahující se na kabalistickou teurgii, zní následovně:

„Jest dáno deset sefirotů mimo Nevyslovitelného; jejich zjev rovná se zářícím plamenům a končí v nekonečnu.
Krouží v nich bez přestání Slovo Boží seshora dolů a zdola nahoru; rovnají se vírům a přivádějí tak Slovo Boží k uskutečnění, a pak se sklánějí před Trůnem Věčného.
Uvaž, že jejich konec jest spojen s počátkem, neboť Pán jest jediným vládcem nad nimi.
První, Jednota, jest Duchem živého Boha.
Dvojicí jest z Ducha vycházející Dech a v něm jsou zakopána a vyznačena dvacet dvě písmena a každé z nich jest opět Duchem.
Trojicí jest Dechem vylučovaná voda a jimi zřídil *tohú* obkličující zemi a *va-bohu*, zřídlo vod.
Čtveřice jest Ohněm vycházejícím z Vody a jimi vytvořil Trůn Své Cti, Nebeská Kola, Svatá Zvířata a Služebné Anděly.
Vládou nad nimi založil svoji říši, neboť stojí psáno: On jest to, který stvořil z ohně Anděly a služebné Duchy.
A vše jest vytvořeno trojicí.
Sedmero skládá se ze dvou trojic, jejichž středem jest jednota.
Dvanáctero sestává ze dvou částí proti sobě postavených: tří přátel, tří nepřátel, tří oživujících a tří usmrcujících. Bůh, Král je všechny ovládá před prahem své Svatosti“.

Sefer Jecira podává těmito slovy výklad všeobecného zákona Bytí, které bylo, jest a bude, vyjádřeného nevyslovitelným hierogramem Jod-He-Vav-He a vývoj tohoto zákona sefirami ve všehomíru.

Třetí písmeno tetragramu, Vav, znak světla, universálního působce, vložením mezi dvě He, znaky bytí, tvoří slovo *eve*, bytující bytí.

Existenci bytí zakládá tedy světlo, jinak řečeno činnost, pohyb. *Eve*, rozšířené písmenem Jod, znakem věčnosti a současně projevu navenek na *jeve* (Jod-He-Vav-He), značí pak věčné bytí.

Jod ve své číselné hodnotě soustřeďuje devítku jednotou v desítce. Na základě této vlastnosti Jodu může se věčné bytí projevit devětkráte navenek v rozdílném odstupňování, daném hodnotou číselné řady, aby se pak zase soustředilo v jednotě, desítce.

Vidíme, jak bytí přechází v dění, sefiry, a také skutečně zjistíme analýzou kořene slova *sefira* (Samech, Pe a Reš), že toto slovo značí počátek, konec a hodnotu určitého pohybového cyklu.

Proto říká autor *Sefer Jeciry*, aby označil odstupňování hodnoty věčného Bytí při jeho projevu navenek zapříčiněného čtyřkou, že Bůh čtyřkou vytvořil řády andělů, to jest personifikace těchto hodnot. Kabala rozlišuje personifikované hodnoty mezi sebou různými jmény, jež nejsou nikdy jmény osobními, nýbrž speciálním určením hodnoty. Kabalisté říkají proto správně, že andělé nemají osobních jmen.

Devaterým projevem navenek vznikly tedy andělské řády a analogicky se učení o třech světech a trojici dělí ve tři třídy po třech řádech, a sice:

1. *Serafové*, svatá zvířata, *Ofanové*, kola a *Cherubové*, trůny.
2. *Hašmalové*, lesknoucí se, *Serafové*, ctnosti a *Adonaj Malachové*, mocnosti.
3. *Elohim*, božská knížata, *bnej ha Elohim*, synové Boží (archandělé) a *Eljonové*, hoření.

Tyto tři třídy hodnot liší se od Prabytí tím, že nemají jeho dokonalosti a od člověka, že nejsou spojeny s hmotou jako on a od hmoty tím, že mají sebevědomí.

Evokační teurgie, aby byla provozována s úspěchem, je nucena dbát tří důležitých zjištění, spočívajících na jiném poměru teurgických hodnot ke hmotě, skvěle odlišujících teurgii od magie.

1. Vznik těchto hodnot z ohně a vody.
2. Jiný poměr k prostoru a času.
3. Nemožnost přenosu poznání lidského na poznání jim vlastní.

Povahu jednotlivých řádů lze zjistit z kvantitativního poměru kvalit ohně a vody je utvářejících.

Oheň, *eš*, jako pramen tepla a světla jest blahodárný, nese dobro, vyzařuje. Andělé jsou proto nositeli šefy, z Boha prýštícího proudu požehnání a obráceně zprostředkovateli modliteb, *malach hapanim*. Doprovázejí egregor v jeho lesku.

Voda, *majim*, druhý element, podmiňující jejich bytí, jako přísné, pasivní, určuje jejich úlohu jako strážců věčného řádu a vykonavatelů spravedlnosti a obráceně jako žadatelů mzdy pro spravedlivé.

Jiný vztah k prostoru dává jim jejich obrovitost; kabala říká, že anděl, mající nohy na zemi, dotýká se hlavou oblaků a že nemá zadní strany. Na základě jiného vztahu k prostoru stykem s dcerami lidskými (Gn6) zplodili *nefilim*, pokolení obrů (*emim*, Strašliví) a způsobili tak nedbáním věčného pořádku svůj pád. *Kniha Henochova* udává jména vůdců těchto padlých: *Semjasa, Azazel* a *Satanael* a jejich počet. Budeme se ještě zabývat tímto pádem. Jiný vztah

k času projevuje se u nich nesmrtelností a pro toho, kdo není spoluevokatérem, neviditelností.

Jsou přímým projevem pravůle, nemohou tedy mít vůli vlastní. Myšlení lidské jest jim nepřístupné, neznají přímých lidských tajemství, mohou je poznat toliko ze znamení vnějších. Pro znalost znamení vnějších nahoře i dole jsou zprostředkovateli *(maleachi)* prorockého ducha.

Malach, vyslanec, anděl, jako určitý stupeň prapodstaty, slyší slovo Boží a je přímo vytvořen Slovem Božím. Toto vytvoření Slovem činí z nich jeho vykonavatele; jsou to inteligence a síly působící ve vesmíru i v jednotlivcích. Šemuel bar Nachmani praví, že z každého slova, které vychází z úst Božích jest stvořen anděl, nebo stojí psáno: *„Slovem Pána bylo stvořeno nebe a dechem jeho úst celé jeho vojsko“*.

Sefiře Keter odpovídají Serafové, *chájot hakodeš*, Svatá zvířata, inteligence tetragramatonu, ovládající říši jednoty a syntézy. Serafové obklopují vůz Boží jako plamenné řeky, jsou dvořany Boha a jeho posly ve tvaru hadovitého blesku. Slovo *seraf* souvisí se *saraf*, „had“, a egyptským *sefer*.

Sefiře Chochma odpovídají Ofanové, Kola, vládnoucí věčnou harmonií. Úkolem těchto kol jest udržovat vše v harmonických vztazích. Talmud vypráví o Ofanu, andělu, jehož jméno je Sandalfon (Spolubratr), že svou hlavou dotýká se Svatých zvířat, opíraje se nohama o zemi. Stojí za trůnem Božím a vine věnce pro Stvořitele. Při vinutí vysloví jméno Boží a věnec se sám náhle vznese a snese se na hlavu Boží. Ofanové uspořádali chaos a jest přísně zakázáno je zobrazovat, stejně jako Serafy.

Ofanové zasluhují největší pozornosti praktického kabalisty. Sandalfon, nejvyšší Ofan, jest ochráncem mrtvých a jejich duší. Šestý tikun *Zoharu* praví, že Sandalfon prosí Boha bez přestání o smilování nad lidskými dušemi a že doprovází svou ochranou veškeré modlitby. Naftali ben Jakob Elchanan píše v knize *Emek hamelech* o úloze Ofanově za dne posledního soudu jako prosebníka o milost pro hříšné tak úpěnlivého, že Bůh bude pohnut k dvěma slzám, které uroní do moře. Na příkaz Boží Sandalfon pak pomocí Tav života bude probouzet mrtvé a po vykonaném úkolu odevzdá je v plném počtu Bohu.

Bině jsou přiděleni Cherubové, ideje, činnost a síly myšlenek. Jejich jméno vzniklo přeskupením slova *rechub*, „vůz“, neboť ve vizi Ezechielově nesou trůn Boží. Obklopují jej oblaky a na těchto se pak pohybuje Bůh. Jsou strážci teurgovy velesvatyně a zakrývají oblaky tzv. *hamakom*, svatá místa, kde sídlí egregor. Jsou přes výslovný zákaz teurgy zobrazováni. Becalel (Ve stínu Boha), stavitel Mojžíšova svatostánku, který ovládal umění sestavit písmena, jimiž byly stvořeny nebe a země, rozprostřel jejich tvary nad archou úmluvy. Zobrazil je okřídlené s obličejem lvím, býčím, lidským a orlím.

Chesedu přidělil Tvůrce Hašmaly, imaginující dobro vždy vládnoucí ve svém lesku. Činnost hašmalu, věčného jasu, vykládá talmudská *barajta* následovně: *„Částečně mlčí a částečně mluví. Když vychází Slovo z úst Boha, tak mlčí, nevychází-li, tak mluví“*. Tento talmudický text je plně oprávněný, neboť Hašmal, Jas, lesk prasvětla, jest svou láskou vlastní příčinou pratvarů všeho tělesného a veškerých postav hmoty. Ve světě Jecira vládne Hašmal dobrým inteligencím.

Sefiře Gevura odpovídají Serafínové, Ctnosti, Vybraní. Jsou to horlitelé a nadšenci, přísní stihatelé zločinů. Pomocí jich vznikají živly, jejichž démonům a démonům vůbec, jako mnohosti, vládnou.

Proto mají démoni tři andělské vlastnosti: jsou okřídlení, oblétají svět a vědí, co bude. Tuto znalost budoucnosti získávají za nebeskou oponou, právě tak jako služební andělé. Jako individuality mají démoni tři vlastnosti lidské: potřebují potravu, rozmnožují se a umírají.

Sefiře Tiferet odpovídají Adonaj Malachové, Boží vyslanci, poslové, vykonavatelé soudu a rozsudku Božího, neboť jen velice zřídka vykonává spravedlnost Bůh sám. Touto jejich činností jest udržován řád vesmíru, a proto analogicky ve věčném koloběhu byla prostřednictvím tohoto šestého řádu andělů vytvořena říše minerální a vše tělesné.

Necachu jsou přiděleni Elohim, knížata pokroku a citového života. Jejich prostřednictvím vytvořena byla říše rostlinná, neboť ovládají vše vegetativní i lidské v tomto smyslu.

Sefiře Hod jsou přiděleni bnej ha Elohim, Archandělé, králové řádu a vnitřního smyslu, zprostředkující vytvoření všeho živočišného. Toto živočišné udržují v mezích daných řádem; jsou proto Archandělé analogicky vůdci ras, národů i jednotlivých zemí.

Jesodu jsou přiděleni Eljonim, andělé, hoření síly oplodňující vše pozemské. Jsou to skutečné ideje, vedoucí jednotlivce a chránící je před chimérami. Tyto personifikované ideje jsou anděly strážci.

Z těchto devíti andělských řádů tři první jsou podřízeny přímo Božství, další tři prvním a poslední tři druhým dle analogie tří světů a také vše, co lze vyjádřit absolutního o těchto světech, jest personifikováno ve třídách andělů. Analogií sefirotů tvoří devět řádů andělských řád desátý jako celek, který tyto řády shrnuje v *Malchut šamajim*, říši nebes. Slovo *šamajim* ve svém významu vysvětluje povahu této říše, *šam majim*, „tam jest voda“, nebo *eš umajim*, „oheň a voda“, jejichž pochopením nabýváme vědění o božských věcech. *Sefer Jecira* se nemýlí.

Trojice jest vytvořena z jednoty a je pozitivní, negativní a neutrální. Posuzujeme-li pozitivní a negativní v jejich jednotách opět jako trojice, jsou spojeny jednotou, neutrálním v sedmici. Tak vzniklo sedm archandělů.

Zákon jejich vzniku vyjadřuje *Magen David*, štít Davidův, hexagram. Karaita Juda ben Elia Hadasi v knize *Eškol hakofer* uvádí poprvé veřejně štít Davidův ve spojení se jmény sedmi andělů v *Mesuse*, ze kterých každé jest odvozeno z hexagramu, který také nabývá svého skutečného smyslu teurgického sloučením sestav jmen archandělů. Hexagram stává se tím geometrickým obrazcem Stromu Života, nejvnitrnějšího spojení neviditelného s viditelným, které je vyjádřeno matematicky ilanem, Stromem sefirotů.

Hexagram značí mytologicky vystoupení mikrokosmu z makrokosmu, *Seir Anpinu* z prsou *Aba beuma*, analogicky pak Mesiáše z klínu Abrahamova, základního kamene světa. Původ sedmi z ohně a vody jest geometricky znázorněn rovnoramennými trojúhelníky, kde první spojuje ve zvířetníku znamení ohně a druhý znamení vzduchu. Někteří hermetikové na tomto základě chtějí změnit tradiční pořad živlových vztahů zvířetníkových znamení, avšak zapomínají, že voda vychází z dechu a nerozlišují principů utvářejících znamení pohyblivá, pevná a všeobecná.

Střední část hexagramu odpovídá neutrální jednotě, kterou zosobňuje archanděl:

1. Uriel, „Mým světlem jest Bůh“. Stojí jako strážce současně na čtyřech stranách Božího Trůnu. Trojici pozitivní tvoří Cadkiel, Samael a Michael.

2. Cadkiel, „Síla spravedlnosti“, ve smyslu ideovém, bdí nad náboženstvím, politikou a vědou, povznáší osvícené, kteří pronikajíce říši idejí slouží celku a obráceně v šíleném víru revolucí nechává potupně zemřít dav i vůdce, který by porušil věčný řád.

3. Samael, „Ničitel“, *hamašchit*, anděl smrti, *mal’ach ha-mavet*,[2](http://www.grimoar.cz/fk_10/#2) jest v mytologické představě postavou posetou množstvím očí, třímající tasený meč, na jehož hrotu lpí kapka žluči. Umírající se děsí jeho strašného zjevu, otevírá ústa a Samael do nich pouští kapku žluči z hrotu meče. Ve jménu Samael, to jest *sam*, „žluč“ a *el*, „síla“, skryli kabalisté poznání všeobecné příčiny fyzické smrti povšechně platné. Samael přichází do styku s lidskou bytostí za jejího hmotného bytí třináctkrát. Poprvé ve chvíli, kdy lidská duše přestupuje práh světa Berija, aby vytvořila zrcadlením svůj astrální obraz, a tak sestoupila do hmoty. Samael jako svůdce a anděl smrti umožňuje tento její pád, za kterého přestala existovat ve světě, kde se zrodila, a kdy počíná její bytí jako androgynní na úrovni hmoty, a které jest základem lidského života fyzického.

Tuto přesnou dobu, kdy duše zemřela na určitou dobu pro úroveň jí vlastní, zjišťuje hermetismus, věda utajeného, použitím astrologie a jejího výpočtu na podkladě astrologických analogií Samaela jako nositele smrti. Podruhé přichází Samael ve chvíli, když jest astrální obraz utvořen a zachvácen předtuchou brzkého vtělení. Doba, od kdy jest astrální obraz dokončen do okamžiku promítnutí do hmoty, jest časově analogickou délce života fyzického. Po třetí je přítomen Samael ve chvíli početí. Jeho úloha je tedy dvojí, přišel, aby se setkal s archandělem Chanielem, třímajícím Tav života, a tak umožnil početí fyzického individua, kterému ale vzápětí vtiskne svou pečeť smrti. Čtvrté setkání s člověkem po početí se stane ve stejném časovém odstupu jako druhé před početím a páté jako první. Šesté a sedmé děje se časově před porodem opět jako první a druhé před početím, aby umožnilo sestup ruach do hmoty, připravené nefešem. Osmé je při porodu, ruach sestoupil. Deváté a desáté odehrává se po porodu ve stejných časových odstupech jako sedmé a šesté a připravuje cestu pro nešamu. Jedenácté a dvanácté se děje v roce, kdy nastane fyzická smrt. Třinácté nikdo nepřežije, ovšem nezemře-li polibkem Božím. Užijeme-li kteréhokoliv z těchto dat astrologicky, zjistíme přesnou dobu fyzické smrti.

Uvedený příklad činnosti Samaela jako anděla smrti, ovšem podrobně propracovaný, lze užít analogicky ku poznání projevu zbývajících šesti hodnot hexagramu na člověka. Jest to příklad a klíč teurgického promítnutí na pláň astrální, a pak dále do hmoty. Nebudiž zapomenuto, že Samael, jako vše od Boha stvořené, jiskří Božstvím, *nicucin kadišin*, jak to vyjadřuje jeho jméno.

4. Michael, který jest jako Bůh, jest nejpřednějším z archandělů, knížetem andělů. Stojí Bohu nejblíže před řadami nebeských vojsk, jejichž jest vůdcem. Sděluje Bohu pozemské události a zprostředkuje a vykonává rozsudky Boží. Předvádí duše před Trůn Boží, on také přivedl Henocha, s jehož proměnou bývá identifikován. Jako prostředník mezi Bohem a lidmi jest klíčníkem nebeské říše.

Trojici negativní tvoří Chaniel, Rafael a Gabriel.

5. Chaniel, „Síla omilostnění“, pasivní, je jitřenkou osvětlující temnoty a ohlašující vládu nového dne života. Nepochopení této božské síly vedlo a vede dosud za našich dnů k velikým zmatkům, neboť tato předzvěst Velikého Světla jest ztotožňována se Satanem.

V prvním století před Kristem vznikla pověst o archandělu, který spadnuv z nebe stal se Satanem. Církevní otcové, aby vyhověli této pověsti, ztotožnili Lucifera, jehož správné kabalistické jméno je Chaniel, se Satanem, a tím položili základ dnešnímu křesťanskému názoru o Luciferu. Tento omyl vznikl nepochopením významu hebrejského slova *helel* v Iz14,12; verš, ve kterém se nachází toto slovo, jest astrálním mýtem, který Izajáš vztahuje na krále babylónského. Vulgáta překládá slovo *helel* jako Lucifer, „světlonoš“. *Helel* značí Venuši jako jitřenku a jen tento výklad dává astrální smysl dotyčnému verši, což je potvrzeno v *Knize Jobově* 38,7. Ideová analogie Venušina nás nenechá v pochybách. Písmenem He jest zvláště zdůrazněna pasivita toho, co se nechává omilostnit, aby mohlo kráčet vstříc novému životu a hodnota tato jest vyjádřena Chanielem, nikdy Satanem, který jest popřením jakékoliv milosti.

6. Rafael, jehož jméno značí „Uzdravuj, Bože!“, jest poslem Božím a má moc a síly, způsobující zázračná uzdravování, která provádí částečně sám přímo, částečně prostřednictvím dobrých duchů, kterým vládne. Činností Rafaele se zabývá hlavně *Kniha Henochova* a kniha *Tobit*.

7. Gabriel, „Hrdina Boží“, jest poslem Božím, knížetem andělů, vykonavatelem trestu na vzpurných andělích *(Kniha Henochova)*. Traktát *Sanhedrin*, folio 44b, dává mu příjmení Piskon, Itmon a Sigaron. Vládne záporné polaritě astrálního ohně, která jest branou ke světu zla.

III. Štít Davidův

Geometrie hexagramu je vyjádřena matematickou formulí ilanu. Činnost sedmice je umožněna osmerem a dochází uskutečnění v devateru. Zář božství je proto přenášena na archanděla Uriela Racielem a na tohoto opět Kadmielem, Velikým demiurgem, stojícím na nebeském žebříku nejvýše.

8. Raciel, „Pán velikých tajemství“, inspirátor nejvyšší moudrosti, stojí na druhé příčce nebeského žebříku, odkud střeží bedlivě základní kameny chrámu, na kterých je vyryt Veliký šem.

Anonymní autor teurgického traktátu, nazvaného *Sefer Raciel ha-Malach*[3](http://www.grimoar.cz/fk_10/#3) věděl dobře, proč připsal své dílo tomuto archandělu, neboť vytvořil dílo, které nemá co do užití na pláni teurgické příkladu. Jméno tohoto archanděla tvoří slova *rac*, „tajemství“, a *el*, jejich „moc“.

9. Kadmiel, jiným jménem Metatron, je nejvyšším z archandělů, na kterého se vztahují různá místa ve Starém Zákoně (kupříkladu

Ex24,1), kde vystupuje jako zapisovatel zásluh a hříchů lidí. Tento nejmocnější anděl je důvěrníkem Pána a knížetem Přítomnosti Boží, Sar Hapanim. Je inspirátorem nejvyšší moudrosti jako Raciel a dle *Zoharu* pravzorem člověka, Adamem kadmonem, v analogii perské totožný s Mithrou. Číselná hodnota jména Metatron při chybném psaní se rovná jménu Božímu Šadaj, proto jej *Zohar* se Šadajem identifikuje. Kadmiel jest nejvyšším možným zosobněním božských sil; na tomto místě varujme se dualismu; je pouze nejvyšším plnomocníkem.

Jeho úkolem, jako knížete Přítomnosti, jest předvádět před tvář Boží, *Pene Adonaj*, ty, kteří jsou hodni zřít její odlesk. Toto zření se děje za nejvyššího stavu extáze, *bitul ha-ješ*, kdy Bůh klade ruku na hlavu extatikovu a kráčí mimo, aby mohl vidět jeho tvářnost odzadu a zachovat si přitom život. Za tohoto zjevení poznává extatik náplň milosrdnosti Boží a promíjející lásky, trestající spravedlnost převažující. Tak se zjevuje Bůh svým vyznavačům. Člověk nemůže předstoupit před tvář Boží bez nebezpečí. Mojžíš chtěl ji vidět, ale Bůh mu na hoře Horeb odpověděl: *„Nemůžeš zříti mé tváře, neboť žádný člověk mne nemůže viděti a dále žíti“* (Ex33,12-14). Proto lze vidět Boha jen odzadu (verš 23 tamtéž). Mojžíš rozmlouval s Ním prostřednictvím Kadmiela.

Události na Sinaji přivádějí k zoufalství nežidovského kabalistu, který řeší tajemství slova Sinaj a nechápe podstatu zjevení.

Toto slovo má řadu významů, a sice: Nisaj, hora zázraků, Simnaj, dobré znamení pro Izrael a Sina, hora, na které sestoupila nenávist na lidstvo. Dále má pět jmen: poušť Cin, na které byly uděleny rozkazy, poušť Kadeš, kde byl posvěcen Izrael, poušť Kedemot, na které bylo propůjčeno prastaré, poušť Párán, kde se rozmnožovali a konečně poušť Sinaj, kde sestoupila nenávist proti ostatnímu lidstvu země. Avšak ve skutečnosti hora na Sinaji, kde se udalo zjevení, jmenuje se Horeb. Význam tohoto jména je děsivý: značí *horba*, zpustošení lidstva. Co může pak žádat Izrael od národů, mezi kterými je rozptýlen?

Kadmiel, jako první zosobnění sestupujícího božství, je egregorem teurgů a demiurgem stvoření, které je jeho dílem, současně také zákonodárcem a vykupitelem.

Egregora, jenž bytuje na určitém posvátném místě, nutno chápat jako *Eloah Avotenu*, Boha praotců. V bibli se rozumějí těmito praotci Abraham, Izák a Jákob. Teprve později ve středověku a ještě více v době nové *Eloah Avotenu* se chápe všeobecně jako Bůh předků. Původně označuje nejvyšší teurgickou personifikaci (nutno ji přísně odlišit od *Ejn Sof*, Neosobního a jedině pravého Boha), kterou uctívali předkové Izraelitů jako svého Boha (Gn48,15) a která odměnou svými silami byla v jejich službách (Dt26,7; 32,7 atd.). Pod tímto pojmem rozumíme teurgickou personifikaci, která uzavřela úmluvu (pakt) s Abrahamem, Izákem a Jákobem, vztahující se i na potomky; nezapomíná na ně v jejich potřebách dle úmluvy platící i pro budoucnost. Na to se vztahuje představa oblíbenosti, plynoucí z nábožnosti a tato jako *zekut avot*, zásluha, je odměňována ještě pozdním potomkům (Ex20,6; Dt4,37; modlitba *Asarji* l, 11-12), i když odměnu nezasluhují vlastním životem.

Tato úmluva byla v době Mojžíšově s potomky obnovena a přinesla závazky, na jejichž splnění byla závislá libost spravedlnosti a lásky Boží.

Zásluhou Abrahamovy ochoty obětovat Izáka byla vždy probouzena důvěra v promíjející milost. Na druhé straně stál závazek být poslušen Boha Praotců a věrně jej uctívat (Dt31,20). Tomuto jedině patří veškerý hold. Egregor se za to odměnil: mizraimští otroci byli spojeni poutem železným ve vítězný národ a nepřátelé zničeni.

Později Bůh Praotců pakt zrušil a vydal Izrael pro jeho hříšnost.

Moc Mojžíšova se opírala o Kadmiele, tohoto Boha Praotců a egregora teurgů. S pomocí Becalela, stavitele svatostánku, Mojžíš uskutečnil Veliké dílo teurgické tak dokonale, že nemá v dějinách příkladu.

Bůh Praotců jest dosud důležitý v modlitbách kultu ve spojení s výrazem Náš Bůh, nacházejícím se zvláště často v Deuteronomiu, jako *Elohenu ve-lohe avotenu*, Náš Bůh a Bůh našich otců.

Kadmiel, demiurg, stvořitel světa, jako jeho zákonodárce slučuje v sobě přísnou spravedlnost a pomstu, na rozdíl od Jediného Boha, který může být jedině láskou a milostí. Název *El Nekamot*, v překladu Žalmu 94,1 a dle pojetí gnostiků „Bůh pomsty“, charakterizuje ve skutečnosti božskou personifikaci jako mstitele křivd, způsobených nepřáteli, *li nakam*, „pomsta jest mou“ (Dt32,35 atd.). Za zlých národních dob cit národa nachází alespoň naději, že Bůh pomstí křivdy, způsobené podmanitelem. Ale i proti hříšníkům z vlastního lidu vystupuje jako *El Kana*, Horlitel (Ex20,5; Dt5,9), jenž si povšimne každé viny.

Gnostické pojetí interpreta dekalogu jako by byl demiurg, egregor Bohem a k tomu jen pomsty, je mylné, neboť bytuje jen jediný Bůh, kterému je nutno připsat jako výron absolutní moci veškeré dění dějin i osud jednotlivců, radostný i plný utrpení, odměnu jako trest: *Já jsem Věčný a nikdo jiný, tvořím světlo i temnotu, mír i neštěstí, já Věčný tvořím toto vše“* (Iz45,4-7). Nový zákon líčí na některých místech tuto činnost ještě drastičtěji (Mt21,24; Ř12,19 atd.).

Slova „Bůh pomsty“ pocházejí od Luthera; dle kabalistického významu písmen Nun, Kof a Mem, tvořících slovo *nakam*, jsou v něm sloučeny smysl pro spravedlivý smír, výkon spravedlnosti Boží na těch, kteří jí pohrdají a zákaz potutelné odvety.

Demiurg Kadmiel byl v *Hagadách* poprvé přezván na Metatrona, z řeckého *méta tronon*, „nejblíže trůnu Božímu“. Latinské *metator*, označovatel, vytyčovatel hranice, je směrodatné ve svém smyslu i pro užití v hebrejštině.

Vládne viditelnému světu a všem prostorám nebeských sfér, právě tak planetám i nebeským tělesům, andělům, kteří je vedou a řídí, neboť nad ním jsou toliko duchovní hodnoty Boha tak čisté, že nemohou bezprostředně působit na hmotný svět.

Pravý a jediný Bůh trůní v nejvyšší vznešenosti nad světem a nemá s hmotou ničeho společného. Z Boha vychází vyzařování, které se individualizuje a stává se především stvořitelem světa, který použil a přizpůsobil již existující pralátku. Následkem toho vše pochybné jest podmíněno pralátkou, a protože demiurg jest také zákonodárcem, není ani zákon plně dokonalým. Zákon byl plánem stavby vesmíru, proto i svět není dokonalý, stává v něm zlo, avšak jest nejlepším ze všech dosud stvořených a opět zničených světů, podléhá vývoji.

Zákon byl stavebním plánem, vesmír byl stvořen ve vhodném čase, aby byl dán účel duchu zákona. *„Vše učinil v pravý čas“* (*Kohelet* 3,11). *Midraš* zamítá pomoc demiurgovu a jeho oddělení od Boha, chce totiž předejít dualismu a uctívání demiurga jako pravého Boha, neboť exoterně se učí toliko druhému stupni stvoření. Stupeň první, který nepřipouští pomocníka, dává vzniknout prasvětlu a sefirám, druhý vytváří nadindividuální duchovní síly (Platonovy ideje), třetí individuality v jejich rozdílnosti dle čísla, míra a tvaru, čtvrtý stupeň vytváří pozemský svět. Souvislost stupňů stvoření vytváří jednotu Adama kadmona.

Slovo Elohim v prvním verši Genese připouští sice výklad více stvořitelů, avšak má jako protiklad jednotné číslo *bárá*, právě tak slova *šamajim* a *árec* předchází označení *et*, akusativ, aby nebyly vykládány jako subjekty a stvořitelé. Dále jest nutno odmítnout použití pralátky a držet se stvoření *ješ meajin*, z ničeho, které se ale vztahuje jen na první stupeň stvoření.

Svět byl zformován z *tohú, bohu* a *chošek* (Gn1,2), ale i u těchto pralátek je užito výrazu „stvoření“ (Iz45,7). Kabalista snadno zde poškodí osazení zahrady Eden, jako rabi Eliša ben Avuja, který jest více znám pod jménem Ašer.[4](http://www.grimoar.cz/fk_10/#4) Spatřil Metatrona a uznal pak dva nejvyšší principy, aby se nakonec stal odpadlíkem, aniž by uvážil, že demiurg koná svůj úkol až na třetím stupni stvoření, ve světě Jecira.

Prvním výsledkem stvoření bylo nebe a země. Oheň a voda byly smíšeny a z nich stvořeno nebe. Prach, vzatý pod Trůnem Božím, byl vržen na vodu, a tak vznikla země. Stvořitel byl zahalen do svého majestátního lesku a tím vzniklo světlo prvního dne. Toto světlo bude zářit ve věčnosti spravedlivým. Dílo určené pro druhý den nebylo ukončeno, proto chybí označení „je dobré“. Při ukončení třetího dne se užívá tohoto označení i pro den předchozí. Třetího dne vznikly rostliny, ale země neodpovídala plně příkazu stvořitele, který chtěl stvořit poživatelné stromy, ale země vydala jen stromy s poživatelným ovocem. Byla za to potrestána současně s člověkem a hadem. Čtvrtého dne byla stvořena velká světla, avšak dále se mluví o jednom velkém a jednom malém světle. Legenda *Midraše* vysvětluje tento rozpor tím, že si měsíc stěžoval na stvoření dvou vládců stejné síly.

Měsíc se podřídil slunci a zřekl se své velikosti, dostav za to náhradu ve hvězdném doprovodu. V této legendě je napolo odhaleno jedno z tajemství Berešitu. Mezi vodními živočichy, kteří vznikli pátého dne, byl stvořen *livjatan*, který neobdržel párového protějšku, neboť jeho rozmožování by vedlo ke zničení světa. Člověk byl stvořen šestého dne. Důležitost tohoto aktu vyplývá ze zjištění, že Bůh se napřed radil s anděly. Někteří z andělů nechtěli, aby byl stvořen člověk, poukazujíce na jeho slabosti.

Prvního dne byly stvořeny nebe a země, ve dnech následujících bylo pokračováno střídavě pro nebe a zemi. Šestého dne byl stvořen člověk, prostředník mezi nimi, složený z ducha a těla.

Běh světa měl se původně řídit dle vzoru přísného práva, proto je nejdříve užito genezí jména Elohim, označení přísného soudce. Později se užívá slova Jahve, představujícího slitování a milosrdenství, neboť byl vzat zřetel na lidské slabosti, aby mohla být dána milost tam, kde soudil přísný soudce.

Demiurg provedl stvoření světa dvacíti dvěma zvukovými vibracemi, hláskami abecedy, uspořádanými na 231 branách sféry. Kruh, který tím obdržel, může se otáčet kupředu i obráceně dle potřeby. Celé stvoření vychází z těchto 231 kombinací, a tím také z jednoho jediného jména Božího, Jodu. Alef je kombinováno se všemi písmeny, Bet se všemi kromě Alefu, Gimel se všemi mimo Alef a Bet atd., takže bylo dosaženo 231 kombinací.

([Tabulka 231 kombinací písmen stvoření.](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10t47.php))

Číselně obdržíme těchto 231 bran sféry, násobíme-li 22 písmen abecedy jedenácti, tj. deseti sefirami a *Ejn Sof*, od výsledku odečteme pak opět tuto jedenáctku. Zde však čtyřka Merkavy přechází v šestku Berešitu.

Číselná hodnota jména demiurga Metatrona jest 314 a značí pak „Všemocný“ právě tak, jako jméno Boží Šadaj.

Kabalistická sedmice vytváří spolu s dvanácterem na esoterní kosmické planisféře nebeského člověka, Adama kadmona. Tyto dva systémy nelze od sebe oddělit, aby nedošlo ke zničení kultur zahrady. Oba dva tvoří společně okultní vědu krále Šalamouna a byly skryty v mystériích templu.

IV. Klíč vědy Elifase Léviho.

Sedm archandělů vytváří následující orgány a schopnosti Adama kadmona:

1. Uriel, ústa a pravé ucho. Vyjadřuje souhrn odrazných schopností směrem nahoru i dolů (astrální odraz a zrcadlení), jakož i schopnost soustředění a hmat.
2. Cadkiel tvoří levé ucho a smysl sluchu, tj. nestranné rozhodnutí na základu schopnosti meditativní.
3. Michael otevřené pravé oko a zrak, aktivitu a vůli, bdění.
4. Gabriel levé oko, zavřené, pasivitu, osudovost, spánek.
5. Samael pravou chřípi a chuť, dále schopnost pociťovat nejjemnější záchvěvy životních proudů, životní činnost.
6. Chaniel levou chřípi a čich, schopnost přetvořovat a zachovávat sílu.
7. Rafael tvoří ústrojí mluvy, hybnost, pohyb, slovo.

Raciel je orgánem myšlení, intelektem. Kadmiel tvoří celého Adama kadmona.

Rovnováhu sedmera, trojice dvou polarit, udržuje čtveřice, neutrální dvojí akcí a protiakcí. Čtverým působením prvků tetragramatonu na sedmkrát projevené prabytí, jež se stalo bytím, vzniklo dalších 28 hodnot. Kvalita každé z těchto hodnot jest dána působením jednotlivých prvků čtveřice na hodnoty stupňů již projeveného sedmera.

([Sedmero a jeho analogie.](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10t50.php))

Zde nutno hledat původ všech abeced, který jest analogicky vyjádřen kanály ilanů všech esoterních kultur. Tři první sefiroty trojice plánu, jsoucí jednotou, tj. čtveřicí, vytvořily kanály působením na zbývajících sedm sefirotů konstrukce, tj. vytvořily hláskové prvky.

Umění psát není tedy vynálezem lidským, nýbrž darem zjevení Božího, pramenu poznání Boha a účelu člověka. Prožité zjevení přivádí člověka do bezprostředního spojení s Bohem. Je to stav, za kterého člověk nabývá bezprostředního poznání o božském, protiklad k vědění, pramenícímu z exaktního rozumu, původ, jak by se zdálo, věčného konfliktu mezi vědou a vírou.

Podivuhodným projevem tohoto zjevení jest věnování Tory *(matan Tora)*, které bylo zprostředkováno Mojžíšem lidu, stojícímu na úpatí Sinaje *(ma amad har Sinaj)*.

Nebeský původ abecedy umožňuje zasvěcenému stopovat zákony řídící vesmír a v těchto zákonech číst myšlenky a moudrost Boží.

Hvězdy vyprávějí o Bohu, obráceně pak neviditelné se projevuje viditelným. Kabalisté všech kultů považovali vždy slovo lidské za zrcadlení paprsků slova Stvořitele, je-li ovšem lidské slovo v souhlasu s během abecedy, vyjádřeným na vesmírné planisféře. Zde lze poznat výlučné postavení posvátných jazyků, kterým nemůže snaha několika moderních badatelů otřást.

Pořadí abecedy v jejich jednotlivých hodnotách vyjadřuje vůli Boží; vesmírný pořad jest hvězdným světem. Z této analogie byla odvozena teorie i praxe kabalistické astrologie, jejíž systém nebyl nikdy uveřejněn, jak správně tušil Elifas Lévi.

Je 22 kanálů a 22 písmen:

1. tři konstruktivní (matky),
2. sedm evolučních (dvojité) a
3. dvanáct involučních (jednoduché).

Vpředu popsaným působením vzniklo dvacetosm hodnot. Hebrejská abeceda proto zná ještě tzv. *kamnapec*, pět písmen koncových: Kaf, Mem, Nun, Pe a Cade a zvláštní užití písmene Vav, které je bodem, výsečí i kruhem dle následujícího výkladu.

1. Vav mimo svůj význam slouží také jako *mater lectionis* pro U a O. Přijímá lehko úlohu samohlásky, přechází pak v U jako ve spojce „a“, předchází-li jiná retná hláska. Předchází-li U, slučuje se s ním Ú, předchází-li A, splývá s ním ve dvojitou samohlásku AU, která se stahuje v O.

2. Vav ve všech slovesech hebrejštiny, kde bylo první souhláskou, přechází v Jod.

3. Konečně slouží Vav jako spojka dvojím způsobem: jako jednoduchá spojka a dále jako Vav *consecutivum* před slovesem, kdy naznačuje, že čas slovesa s ním spojeného není absolutním, nýbrž relativním, že se vztahuje na absolutní čas slovesa předcházejícího.

Tato tři zjištění, učiněná na podkladě výslovnosti a gramatiky, vysvětlují cenu i účel šestého a dvacátého osmého stupně teurgických hodnot sedmera.

Pořad stupňů, jejich jména a význam jsou následující:

1. *Anediel*, anděl nekonečnosti.
2. *Enadiel*, anděl moudrosti.
3. *Amiksiel*, anděl odplaty.
4. *Acariel*, anděl bran světla.
5. *Gabiel*, anděl Boží.
6. *Dirachiel*, anděl základu.
7. *Seheliel*, anděl blesku.
8. *Amnediel*, anděl milosrdenství.
9. *Barbiel*, anděl dobra.
10. *Ardefiel*, anděl praprincipu.
11. *Neciel*, anděl neměnitelnosti.
12. *Abdiciel*, anděl cest moudrosti.
13. *Jazeriel*, anděl neprobadatelnosti.
14. *Egrediel*, anděl spásy.
15. *Ataliel*, anděl ohnivého meče.
16. *Aceruel*, anděl přísahy.
17. *Adriel*, anděl řeči.
18. *Egibiel*, anděl spravedlnosti.
19. *Amatuel*, anděl práva.
20. *Kiriel*, anděl hlavy.
21. *Betuel*, anděl záchrany.
22. *Geliel*, anděl cíle.
23. *Kekiel*, anděl oběhu.
24. *Abinael*, anděl otcovství.
25. *Adiel*, anděl mateřství.
26. *Tagriel*, anděl dechu.
27. *Alheniel*, anděl sestupu.
28. *Amnikiel*, anděl cyklu.

Pravý a skutečný smysl těchto 28 andělů zjišťuje se na základě účelů jim odpovídajících písmen abecedy, jak je naznačen v příkladu užití písmene Vav.

Teurgické sedmero v hebrejské kabale jest ukončeno tímto rozvedením sedmi tvůrčích principů ve 28 nástrojů, které působí přitažlivě ve svých sympatiích a odpudivě v antipatiích, aby byla tak uskutečněna vůle jejich nebeských ploditelů.

([Analogie dvacetiosmi.](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10t54.php))

*

Teurgický systém dvanáctera, neoddělitelný od sedmera společným původem z trojice, je mytologicky vysvětlen dvanácti syny Jákobovými v *Sefer Ravot (Bamidbar Raba)* a tam udaných analogií. Ve druhém dílu této knihy jej vyložíme dvanácti přeskupeními tetragramatonu, na základě *chaviot* vysoké kabaly v cestách dvacáté prvé až třicáté druhé.

Jákob praví v *Genesis* 49, l až 28:

1. *„Ruben, prvorozený můj jsi ty, síla má a počátek moci mé... Prudce sběhneš jako voda. Nebudeš vyvýšen, protože jsi vstoupil na lože otce svého; jak jsi poskvrnil lůžka mého, zmizelo vyvýšení tvé“*. — Teurgická hodnota, daná touto kvalifikací, jest anděl Sakmakiel, tvořící holeně a lýtka Adama kadmona, přenos síly. *(„Reuben, viděl moji bídu“.)*
2. *„Šimon a Lévi, bratři, nástroje nepravosti jsou v jejich příbytcích. Do tajné rady jejich nevcházej, duše má ...“* — Anděl Sariel, ramena a ruce Adama kadmona, síla sjednocené činnosti, povýšení a přilnutí.
3. *„Judo, chváliti té budou bratři, ruka tvá bude na šíji nepřátel tvých ... Lvice Juda, z loupeže vrátil jsi se, schýliv se, ležel jako lev“*. — Anděl Seratiel, srdce a záda Adama kadmona, síla oběti a vyrovnání.
4. *„Zebulon bydliti bude na břehu moře a v přístavištích lodí“*. — Anděl Fakiel, prsa Adama kadmona, síla přebývající v příbytku.
5. *„Jissachar, osel silný, odpočívající mezi dvěma břemeny. A vida, že je odpočinutí dobré a zem, že je rozkošná, sehne rameno k nošení a dávati bude daně“*. — Anděl Araziel, síla odměny plynoucí ze znalosti zákona, krk Adama kadmona.
6. *„Dan bude souditi lid svůj. Bude jako had podle cesty, štípaje kopyta koně, aby jezdec spadl“*. — Anděl Hadakiel, síla oprávnění a soudu, bedra a ledviny Adama kadmona.
7. *„Gad, vojsko přemůže jej, avšak on zvítězí potom“*. — Anděl Saisaiel, síla štěstí, pohlaví Adama kadmona.
8. *„Ašer, tučný jest pokrm jeho a on bude vydávati rozkoše královské“*. — Anděl Šaltiel, síla blaženosti, břicho a vnitřnosti Adama kadmona.
9. *„Naftali, jako bublina vypuštěná, vydává slova krásná“*. — Anděl Semakiel, síla přirozené čistoty srdce a zápasu o přízeň Boží, kolena, svaly a pokožka Adama kadmona.
10. *„Josef, ratolest rostoucí podle studnice, ratolesti vycházely nad zeď. Ačkoli hořkosti naplnily ho a stříleli na něho a v tajné nenávisti měli ho střelci. Avšak v síle zůstalo lučiště jeho a zesílila se jeho ramena...“* — Anděl Saritaiel, nejvyšší síla teurgické dvanáctky, vládce a dárce jazyků (Gn30,23), kyčle a stehna Adama kadmona. (*Asaf*, „odňal, zbavil hanby“ — *jásaf*, „rozmnožil, přidal“.)
11. *„Benjamin, vlk dravý, ráno bude jísti loupež a večer rozdělí kořist“*. — Anděl Sarahiel, personifikace přemýšlejícího stáří, hlava a mozek Adama kadmona.
12. Efraim a Maňase, synové Josefovi, uzavírají dvanáctku. Gn48,14 a 19: *„Bůh, před jehož tváří chodili otcové moji, Abraham a Izák, Bůh, jenž byl mým pastýřem až do dneska, anděl, který byl mým strážcem, žehnej těmto chlapcům, buďtež jmenováni jménem mým, jakož i jménem otců mých Abrahama a Izáka a vzrosttež v množství na zemi“*. — Anděl Vokabiel, síla požehnané plodnosti, uzavírající kruh. Efraim třímá černou korouhev s nápisem Mizraim, Egypt. Chodidla Adama kadmona.

Na pokladě teurgických analogií dvanáctky byl zhotoven *chošen mišpat*, náprsní štít veleknězův, na jehož líci bylo dvanáct *eben jekora*, drahokamů, ve vnitřní schránce pak *urim ve-tumim*, losy právního rozhodnutí (Ex39,8-21).

Ráj byl dle vyprávění Genesis 2,12 posázen drahokamy, odtud pochází spojitost drahokamů se čtyřkou *Merkavy*, čtyřhlavým cherubem, vyjadřujícím vůli Boží. Tato vůle byla zjišťována tím, že se stále pokračujícím vylučováním jiných možností stahoval kruh okolo zkoumaného předmětu, až bylo jedinou možností dosaženo odpovědi.

([Dvanáctero a jeho analogie.](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10t60.php))

*

Hebrejská kabala rozvádí dvanáctku dále na 72 sil pravé strany ilanu, které sídlí v desátém kanálu, spojujícím sefiru Chesed s Tiferetem, na 72 sil levé strany, sídlících v kanálu dvanáctém, který spojuje Tiferet s Gevurou a na 72 sil středních, obývajících Tiferet. Tyto síly jsou posledními stupni teogonického vozu, které jej spojují se šestkou stvoření, tj. teurgii s magií.

Těchto třikráte 72 sil jest personifikováno v sedmdesáti dvou géniích praktické kabaly, z nichž každý má pak trojí úkol:

1. *Involuční*, odpovídající desátému kanálu;
2. *evoluční*, který vyčerpává kanál dvanáctý;
3. *řízení života*, odpovídající Tiferetu, a tím také řízení involuce i evoluce.

Jsou rozprostřením dvanáctera *chaviot* v šesti dimenzích kosmu, dále shrnují ve svém počtu hodnoty tetragramatonu ve čtyřech světech:

1. Acilut	=	Jod	= 10	= 10
2. Berija	=	Jod He	= 10 + 5	= 15
3. Jecira	=	Jod He Vav	= 10 + 5 + 6	= 21
4. Asija	=	Jod He Vav He	= 10 + 5 + 6 + 5	= 26
	Celkem		72

Konečně shrnutí 16 znaků plánu a 56 vibrací uskutečnění ve všemocný celek, který lze uvést v pohyb Velikým šemem absolutní moci, naznačeným v hebrejských písmenných znacích dvacíti čtyřmi okrasami *tagin*,[5](http://www.grimoar.cz/fk_10/#5) třícípých korunek na jednotlivých písmenech tetragramatonu. Mistři jako Gikatilia, Jicchak Luria, Abraham ibn Ezra nevěnovali bezúčelně pozornost zvukovému prvku, číselné hodnotě, počtu a sestavám hlásek, tvořících tetragramaton.

Na určitých místech masoretického textu Tóry nad písmenami Šin,[6](http://www.grimoar.cz/fk_10/#6) Ajin, Bet,[7](http://www.grimoar.cz/fk_10/#7) Nun,[8](http://www.grimoar.cz/fk_10/#8) Zajin, Gimel a koncovým Cade[9](http://www.grimoar.cz/fk_10/#9) jsou učiněny čárky podobné písmenu Zajin, byly ale většinou spojeny, aby tvořily okrasy v podobě třícípých korunek. Jejich původ pramení ve zjevení, právě tak jako Tóra sama (traktát *Menachot* 29b), od které nelze je oddělit.

Byly také nakresleny na dvanácti kamenných deskách v *Gilgal*, odkud je převzal rabi Akiva. Udává se jimi přesně zvláštní význam písmen, písmenných tvarů a jejich sestav ve vztahu na jména Boží. Kniha *Sefer ha-Tagin* vypočítává všechny tím dané odchylky písmen v Tóře od normálního významu písmen. Rabi Akiva odůvodňuje jimi ještě jiné změny. Tetragramaton se píše dvaceti čtyřmi třícípými znaky tagin, takže obdržíme sedmdesát dva cípků, tj. sedmdesát dva skrytých písmenných znaků sil Božích, takže touto metodou lze sestavit Veliký šem matematicky přesně.

V tetragramatonu skrytých sedmdesát dva sil Božích má každá jim odpovídající jméno Boží, takže Veliký šem jest současně Jménem sedmdesáti dvou jmen Božích, která teosofickou redukcí hlásek vytvářejí jednotlivá písmena Velkého šemu. Proto i touto metodou jej můžeme sestavit, jak správně dokazují francouzští kabalisté.

Každá z těchto sil, vytvářející jednotlivá písmena Velikého šemu, má svůj přívlastek, tj. personifikaci, génia kabaly.

Jména 72 geniů jsou složena z písmen veršů 19, 20 a 21 čtrnácté kapitoly Exodu s přídavkem Božího jména *Jah* nebo *El*. Jejich jména a časovou analogii lze nalézt v tabulce, význam a užití v díle Dr. Jana Kefera *„Theurgie magické evokace“*,[10](http://www.grimoar.cz/fk_10/#10) i se speciálními obrazci talismanů.

Jako 72 sil pravé strany ilanu činnost géniů se projevuje ve světe živlů, kde utvářejí pohyb a činnost a jsou tak obyvateli světa Jecira. Jako projev morální jsou silami levé strany a směřují k světu Acilut, jako síly středu řídí dění a jsou otci života ve hmotě a dále analogií světa Berija.

([72 géniů podle Kirchera.](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10t65.php))

*

Soustava teogonického Vozu hebrejské kabaly, očištěné od prvků řeckých, je ukončena. Činnost jednotlivých hodnot této soustavy budeme sledovat dále v branách zabývajících se nebeskými sférami.

Ve svém souhrnu tvoří personifikace Vozu Boha vytvářejícího duchy *Eloah haruchot* (Nu16,22; 27,16), *Logos* Philonův, demiurga Kadmiela, zosobněný Rozum Boží, kterým Bůh působí postupně na svět. Slavný mohamedánský filosof Alfarabi ve svém učení emanačním a o Slově Božím *(’amr)* a jeho naplnění stvořením *(gaud)* praví totéž. Slovo Boha jest záležitostí Boží *(injan elohim)*, nositelem nejvyšších duchovních sil, příčinou všeho pohybu a všeho dění.

Z absolutní jednoty Boha vystupuje řada duchovních bytostí, která shrnuje rozmanitost určení v myšlení božské Prapříčiny i v jejich uvažování samostatném,[11](http://www.grimoar.cz/fk_10/#11) kteréžto rozmanitosti dále přibývá stále pokračujícím vzdalováním se od Boha. Mocí této rozmanitosti určení se stává každá z těchto bytostí příčinou stupně následujícího a určité nebeské sféry a jejího pohybu.

Nejnižší z nich tvoří kladný rozum, který jest vlastní příčinou všech postav hmoty. Z tohoto kladného rozumu aktem poznání jsou čerpány pojmy. Speciálním přechodem pojmů kladného rozumu do ducha lidského je extáze, která následkem toho jest čistě přirozeným průběhem.

Učení teogonické Merkavy, vybudované extatickým pohřížením, zřetelně dokazuje oprávněnost nesmrtelného axiomu: nadpřirozeno neexistuje. Spatřujeme nyní jasně nebezpečí učení Vozu pro slabé duchy. Nebylo, není a nebude tedy nikdy a nikde konfliktu mezi skutečnou vědou a pravou vírou. Nadpřirozeno neexistuje, vše jest přirozené a řídí se od Věčnosti do Věčnosti neměnným zákonem tetragramatonu, věčného koloběhu, který jest nezměnitelným zákonem Trojjediného Boha.

*

Dříve než přikročíme ke studiu jmen Božích, jsme nuceni učinit odbočku a říci několik slov o kabalistické praxi, neboť jsme se několikráte dotkli extáze, stavu, za kterého bylo vybudováno učení o Vozu. Kabalistická praxe jest zvláště nenáviděna a vykřičena rabínským židovstvem, právě tak jako mystika není příliš oblíbena u ortodoxního křesťanství, ačkoliv kabalistická praxe a její mystika dává naplnění náboženství, neboť uvádí v život jeho ideje. Výsledky této praxe jsou podivuhodné a jest podivuhodnou i metoda, kterou se dosahuje výsledků. Avšak tyto výsledky jsou především zázraky ducha a duchovních sil, tj. vnitřním pokladem ducha a duše, jehož nabytí umožňuje pak i získání úspěchu zevního, jako vedlejšího.

Ale jak mohli nedokonalí lidé, obyvatelé světa materiálního, překročit most vedoucí do světa čistě duchovního, a tak vybudovat učení o Vozu? Kde se nachází most, po kterém se přechází na druhou stranu? Kabala na to odpovídá:

V bezrozdílném, jediném a čistém bytí absolutna je obsažena skrytá a ještě nevyvinutá možnost stavby vesmíru, to jest možnost mnohých a různých bytí jako dřímající pravěčný plán světa. Tato možnost se stala skutečností, neboť v soběstačnosti absolutna, dané jeho jediným a skutečným bytím, nachází se možnost sebeoplodnění. Sebeoplodněním absolutno vystupuje ze sebe jako něco, a tím vykonalo kon vůle a je tak činno jako pravůle. Tak vzniká v čistém bytí první pohyb, první působení, jehož silou byl umožněn vývoj ku tvaru. Prvním pohybem vytrysklo z absolutna *ór Ejn Sof*, světlo nekonečna, aniž by tím čisté prabytí utrpělo nějaké změny. Pravěčný plán světa získává tak pevný tvar, neboť absolutno stává se praideou, představou, ve které se nacházejí zárodky všech idejí.

Pravůle a praidea jsou totožné a pozorujeme je jako dvojici jen v prvním působení prazákladu, kdy v nich vidíme to, co jest z Boha poznatelné, jeho věčnou sílu a moudrost. Bůh, zjevující se jako pravůle při uskutečňování plánu světa, jest Bohem, kterého uctíváme, jest ale totožný s prazákladem, Bohem nezjeveným.

Plán světa uskutečňuje vůle boží deseti sefirami, božskými stvořitelskými silami, na kterých jsou opět závislé principy. Avšak vše jest ve skutečnosti jedním, jedinou skutečností jest Bůh, vše ostatní jest jen projevem jsoucnosti a činnosti, je to *sod ha-jichud*, tajemství všejednoty. *Ór Ejn Sof* projevujícího se Boha se oslabuje za svého rozšiřování prostorem, nastává jakési sebeomezení, cimcum.

Nejhrubší hmota na poli tělesném i zlo v duchovnu nejsou absolutně nebožskými a protibožskými, neboť vyzařování božského se nachází jen v různých stupních čistoty a jasnosti, Bůh jest ve všem a vše v Bohu, ale vše není Bohem, nevyčerpává Boha. Plán světa a zákony přírody jsou plody praideje a Bůh jednal v nich svobodně. Božským původem lidské duše je odůvodněna její mravní svoboda. Tato svoboda vůle není proniknutím vyzařování božského ve všem a všude zrušena; je toliko omezena, podrobena možnosti zhřešit, jelikož božské světlo jest v ní oslabené a je tím nucena překonávat záporné, hřích, nedostatek dokonalosti. Pro tento nedostatek přes svůj božský původ a možnost plnit boží vůli, konat dobro, nepoznává vždy náplň této vůle boží, která jí musí být proto zjevena.

To se stalo zákony zjevenými v bibli a ústní tradicí, jak byla předána Mojžíšem. Zákon jest obrazem pravůle a v praidei se vyvíjejícího plánu světa, přizpůsobeného zákonem lidskému chápání. Božský původ Tóry můžeme pozorovat v tom, že jest složena ze samých jmen Božích. Kdyby se zákon skládal toliko z obyčejných slov, nebyl by zjevením, a tudíž by nebyl učením pravdy. Každé slovo Tóry i každý biblický příběh má vyšší smysl. Tento vyšší smysl jest svatou naukou, pravým zákonem, duší zákona. Kdo chápe tuto duši zákona, vniká do plánu světa a nebeské moudrosti, a tím také do věčné božské pravdy.

Tímto usuzováním nalezli kabalisté most, kterým lze dojít spojení s božstvím. Je jím světlo nacházející se ve všem, a proto kabalistická praxe vyžaduje neustálého omezování temných částí bytosti, neustálého očišťování, to jest prosvětlování. Tím přijímá bytost více a více božského světla. Kabalista nabývá tím duchovních sil, kterými ovládá a vždy především zušlechťuje svoje okolí. Ovládá dokonale činnost óru, tepu života, neboť na podkladě sebezdokonalení síly duše působí na vyšší sféry, a tyto mohou potom zesílit blahodárně opět její vliv. Toto jest absolutní klíč k velikým dílům kabalistické praxe, klíč k vítězství světla a vykoupení světa, klíč ke skutečné, pravé a universální mystice. Prosvětlování jest tedy vlastním předpokladem kabalistické praxe a aby toho bylo dosaženo, jest nutno obléci duši světelným šatem čistých myšlenek a dobrých skutků, neboť *„světlo jest tvým šatem“*, praví Žalm 104,2.

To se provádí:

1. zušlechťováním těla,
2. rozjímáním,
3. modlitbou.

Zušlechťováním těla povznáší se duše, stává se vládkyní nad tělem, duchovno vítězí nad látkou, která se stává nicotnou, neboť skutečným sídlem duše není tělo, ale svět vyšší. Toto umrtvování materialismu, zatemňujícího naše vnitřní božské světlo, umrtvování přítěže, která brání našemu povznesení se ke světlu, dokonalosti, děje se přísným plněním zákona, všech příkazů a zákazů. *Jedině plněním zákona spojujeme se s božstvím.* Nejhrubší formou způsobu života jest uspokojení jazyku, patra, hrdla a žaludku. A tak jest nejvíce a nejvšeobecněji hřešeno nestřídmostí v požitcích jídla a pití. Proto kabalisté zdůrazňují nutnost postu, který nazývají výchovou těla. Půst, kterým omezujeme krev,[12](http://www.grimoar.cz/fk_10/#12) spadá mezi tajemství oběti. Půst se nesmí provádět z důvodu sobeckých (abychom byli odměněni), nýbrž proto, abychom oprostili tělo pokud možno od pout hmoty, aby bylo co možná nejmenší překážkou za povznesením se k obci Boží.

Dále jest nutno omezit život pohlavní a žít tímto životem jen v předepsaném způsobu, tj. manželsky, neboť pohlavní akt jest výkonem božského příkazu, nesmí být vykonáván z pouhé vilnosti a v případě potřeby je nutno po určitou dobu jej opomíjet. Další nutností jest očišťování řeči, neboť i řeč může člověka znečistit a pohroužit do hmotného, vést řeči prázdné nebo ješitné, staví řeč člověka pod úroveň zvuků zvířecích, a proto je v tom případě lépe mlčet. Mlčení jest dvojí: mlčení ústa a mlčení srdce. Mlčení úst chrání před falešnými sliby, pomluvami, lžemi a jiným, mlčení srdce před závistí, vztekem, žádostivostí, falešnou ctižádostí, nenávistí a před hříšnými myšlenkami, které jsou ještě horší než hříšné činy. Očišťování vlastního já ve slovech, činech a myšlenkách provádí se velice těžko ve složitém ústrojí života, který může vždy znovu srazit člověka zpět do pout materialismu. Proto je nutno, jak jen možno, zdržovat se o samotě, ve které jsme uchráněni mnoha předem zmíněných překážek.

Takto prováděné očišťování těla jest nezbytným podkladem očišťování srdce, a tím i pokladem meditace. Čisté myšlenky má ten, kdo stále myslí na Boha. Toto myšlenkové spojení s Bohem má stávat i tehdy, zabýváme-li se všedními věcmi. Avšak základem meditace jest uvědomování si všejednoty, neboť jsme na podkladě mystéria *sod ha-jichud* účastni v Bohu, a tím schopni proniknout ducha všech věcí, jakož i hlubiny božství. Abychom správně meditovali, musíme dobře znát učení kabaly a vždy znovu a znovu je promýšlet. Meditace, rozjímání, jest pozvednutím srdce a ducha ku vnitřnímu obcování s Bohem prostřednictvím všejednoty, a tím všeprostupujícího působení Božího ve světě. Abraham Abulafia v *Sefer chaj olam ha-ba* popisuje přípravy a praxi meditace.

Nejlépe se provádí v noci, kdy očištěni tělesně i duševně, bíle oděni, zahaleni modlitebním pláštěm, opatřeni modlitebními řemínky, bosi, vstoupí kabalisté do uzavřené místnosti, zapálí množství světel, zahalí svoji tvář a soustředí svoje myšlenky na určité jméno Boží, či na sefiry, nebo na anděly, které si představují v postavách lidských. Jejich údy se počnou třást, pláčí a jsou zachváceni zvláštní radostí. Vědomá extáze nastává. Intuitivně chápou pak náplně pravd. Čím více poznávají tímto způsobem tajemství všejednoty, tím vyšší hodnoty nabývá jejich vlastní já, vedou pak trvale život skutečně produševnělý, přitahují vysoké síly, které jim umožní konat podivuhodné věci. Jejich intuice jest výsledkem vědou a věděním školeného, systematického přemýšlení o Bohu a jeho působení v každém jednotlivém případě.[13](http://www.grimoar.cz/fk_10/#13)

Kabalisté mimo studium užívají ještě dalších pomocných prostředků k dosažení soustředění, a sice: vkládání hlavy mezi kolena vsedě za recitace určitých formulí, žalmů atd., soustředění pohledu na určité místo, soustředění pozornosti na vjemy sluchové, na srdeční, tep atd., a konečně řízení pozornosti na vdech a výdech. Tyto pomocné prostředky nejsou vždy nutné, avšak kombinovány mezi sebou zabraňují rušení myšlenek nižšími vjemy.

Meditací dosažená vědomá extáze je pouhým předpokladem k ovládání světa hmoty nebo světů vyšších. Tento předpoklad se stává skutečností za nejvnitrnějšího spojení s Bohem za modlitby v jejím nejvyšším stupni, za vzývání Boha. Nyní se dotýkáme nejdůležitějšího bodu veškeré praxe. *Zohar* nazývá modlitbu duší, dechem neb duchem. Aby byla skutečně účinná, musí se modlit duše a duch, nikoliv jen ústa, tělo. Luna nazval toto nutné soustředění citu a vůle, umožňující předráždění organismu, jedinou a mocnou představou *kavana*.

Mystického pohřížení v kabalistické praxi možno dosáhnout pouze vnitřní jednotou duše s Božstvím, kteroužto jednotu nutno označit jako *jichud*. Je to pojem duchovního aktu, vykonávaného člověkem ve vztahu k jednotě Boží. Ve filosofii Moše ben Maimona je tato jednota předmětem bádání, doporučeného již biblí. Gaon Sadia, Bachja ben Josef Ibn Pakuda, ben Maimon a jiní rozvíjejí souběžně s islámskou filosofií *(mu’takallamun)*, ale současně také jako její protiklad, logické důkazy a vysvětlivky jednoty Boží, kterou nutno odlišit od formální jednoty světa čísel, od jednoty pomíjející vlastní všemu stvořenému, jako jedině pravou jednotu. V praxi možno dosáhnout jichudu usměrněním citu aktivitou vůle k vnitřní jednotě, ležící v srdci člověka, které potom vnitřní jednotou v sobě samém zrcadlí jednotu Boží (Žalm 81,11). V kabalistické praxi je takto chápaný jichud nezbytným předpokladem správné meditace i koncentrace, a má tak nesmírnou důležitost v *kavanot*. Kavana je úmyslem řídícím modlitbu, doprovázejícím úkony rituálu, směrem vůle dávajícím modlitbě i úkonům rituálu vnitřní smysl, mocnou představou pramenící z nejhlubšího nitra a ponořenou cílevědomým napětím vůle do života citového. Kavana oživuje mrtvou literu kabalistické formule, jakož i předpis rituálu, a spojuje tyto dva prvky v jediného živého tvora, kterého řídí předem vytčeným směrem. Mystika kabaly navazuje spojení se sférami dolními a světy horními, spojením těchto dvou pólů osvobozuje *nicocot*, „padlé vyzařování“, a tím pracuje na návratu božské šechiny z vyhnanství, a dává tak skutečný smysl určení člověka. Hodnota a stupeň kavany jsou závislé na vnitřním stavu operatéra, vytvořeném předchozí tělesnou a duševní přípravou. *Nicocot* dokazuje velikou cenu svěcení věcí předepsaných rituálem i žehnání obyčejných věcí, jako je pokrm a nápoj.

Kabalisté zavedli zvláštní formulky k vzývání Boha. Skutečná moc kabaly spočívá v hláskových sestavách těchto formulek. Tyto sestavy jsou prostředky k dosažení cíle a mají pojmový smysl jen tehdy, je-li nutno vytknout účinnosti cíl. Hlásky formulek a modliteb jsou tedy prostředníky mezi hmotou a duchem. Aby se jimi mohly stát, musí být oživeny, to jest musí být prosyceny ohněm a vodou, což se děje v kavaně, kde se uplatňují všichni energetičtí činitelé přirozených hláskových tvarů současně a souhlasně. Kdo ovládá hlásky kavanou, má vnitřní ucho, „jasnosluch“, to jest, dovede vnímat dávaje pozor na vzruchy v jeho mluvidlech (způsobené soustředěním na určitý předmět) vnitřní řeč tohoto předmětu. Tato vnitřní řeč různých předmětů jeví se mu postupně v jednotlivých hláskách.

Na podkladě toho rozumějí mistři kabaly řeči všeho živého i zdánlivě neživého v celém vesmíru, to jest ovládají „prajazyk“. Této schopnosti nabývají častou a pravidelnou modlitbou se zavřenými ústy a nehybným jazykem. Takováto modlitba jest nutnou k oživení hlásek v sobě. Umění modlit se jest vyvrcholením kabalistické praxe, vyžaduje duchovně a duševně povzneseného, vnitřním životem a pokorou co nejúžeji prolnutého člověka, který popsanou přípravou, hlubokou meditací a spořádanou modlitbou se prosvětluje tak dalece, že může účinně obcovat s Bohem.

Vnitřní pohřížení nastávající v dokonalé modlitbě není jednostranné, nýbrž slučuje rozum, cit a vůli úctou, láskou a nadšením pro božské. *„Rozum a cit jsou křídly, síla, která jimi mává, je nadšení“*, praví *Zohar*. Láska prosvětlené duše k jejímu prazdroji jest nesobecká, plná odevzdání, bez nároku na odměnu. Duše je proniknuta analogicky právě tak silným nadšením, s jakým se vůle snaží vystoupit k pravůli. Potom se zdá, že srdce jest příliš malé, že nesnese tolik lásky a pukne. Nekonečná láska přichází naproti, učiníme-li krok k Bohu, přiblíží se on sám o sto. Jen za těchto předpokladů může duše dosáhnout spojení s jejím prazdrojem a obdržet polibek lásky a stát se ne Bohem samým,[14](http://www.grimoar.cz/fk_10/#14) nýbrž jeho „dokonalým obrazem“. Kabalista obdrží pak různé síly, kterými ovládá svět slupek a spojuje se s nadsmyslem, právě proto, že je ve své pokoře a odevzdanosti nežádá. Toto působení pak neruší kauzalitu, neboť zde jest bezprostředně činná nejvyšší prapříčina asi tak, jako když král, obyčejně užívající k vyhlášení své vůle celou hierarchii prostředníků, učiní tak osobně. Námitka, že podobný přímý zásah by porušil plán vesmíru, je vyvrácena tím, že v plánu byla možnost těchto zásahů předvídána.

Jako dokonalý obraz Boha má účast na božském a jeho silách, jehož nejvnitrnějším projevem jsou jména Boží, které kabalista svojí účastí na božském nejen ovládá, ale i oživuje, je „Pánem Jména“, Ba’al Šem.

*

Bůh pravil k Mojšíšovi: *„Moje jméno chceš znáti? Jsem nazýván dle svých děl: Elohim, stvořím-li, Cva’ot, vedu-li válku proti hříšným, Šadaj, kdykoliv trestám, JHVH, slituji-li se nad člověkem“.*

Talmud rozděluje jména Boží na jména skutečná: Elohim, Eloah, El, Adonaj, JHVH, Cva’ot, Šadaj, Ehje ašer Ehje a dále na přívlastky. Vlastním jménem Božím jest ve skutečnosti JHVH, tetragramaton, jehož výslovnost jest zapomenuta a nahrazena názvy jako *Ha-Šem*,[15](http://www.grimoar.cz/fk_10/#15) Adošem atd.

Ve všech semitských jazycích všeobecný, Boha označující výraz *El*,[16](http://www.grimoar.cz/fk_10/#16) nebo v množném čísle *Elohim*,[17](http://www.grimoar.cz/fk_10/#17) není jasný svým původním smyslem a obyčejně se vykládá jako „Silný“ nebo „První“. Mimo El používané jméno *Eloah* je pokládáno za *singular* od jména Elohim, jest ale odvozeno od kořene, jevícího se v arabském *aliha*, „býti bázlivý“, a označuje tak předmět bázně, jak dokazuje Genesis 31, 42 a 53 označením *Pachad Jicchak*[18](http://www.grimoar.cz/fk_10/#18) (bázeň Izákova). Jména El a Elohim označují božství všeobecně a jsou užívána i národy pohanskými. Se jménem El jsou v přímé souvislosti jména *El Eljon*,[19](http://www.grimoar.cz/fk_10/#19) Nejvyšší, a *El Šadaj*[20](http://www.grimoar.cz/fk_10/#20) jehož správným překladem jest slovo „Všemocný“, jak potvrzuje Iz13,6 a Jl1,15 a ospravedlňuje slovo *šadad*, „býti (zjevně) mocný“, kdežto výklad jako *ša-daj* (soběstačný) jest nesprávný. Bůh byl nejdříve znám jako El nebo Elohim, jako El Šadaj se zjevil Abrahamovi. Jménem *JHVH*[21](http://www.grimoar.cz/fk_10/#21) se Bůh prohlásil Mojžíšovi, od kteréžto doby je pokládáno toto jméno za nejpřednější neboť označuje skutečného Boha nejpřesněji, píše se čtyřmi souhláskami JHVH a samohláskami slova *Adonaj*[22](http://www.grimoar.cz/fk_10/#22) a čte se nyní nejčastěji jako *Jahveh*. Toto čtení tetragramatonu vyplynulo ze zákazu vyslovování pravého jména Božího, které bylo na podkladě toho zákazu zaměněno slovem Pán nebo Bůh, právě tak v Septuagintě a Novém Zákoně jest vždycky užito slova *Kurios*. To dokazuje také nesmyslnost čtení tetragramatonu jako *Jehova*. Nejstarší výklad původního smyslu slova *Jahveh* podává Ex3,14 jako *Ehje ašer Ehje* („Já jsem ten, který jsem“, hyha rva hyha), či jako „bytující“. Avšak dle novějšího výkladu jest základem slova *Jahveh* sloveso *chava* („dýchati, váti“) a vyjadřovalo by Boha počasí nebo větru, v jiném výkladu se pokládá za správnou souvislost s „býti“ a je vykládáno jako „Dárce života“. Další vykladači chápou *chava* jako „padati“, a tím vykládají tetragramaton jako „Sestupující, Hřmící“, nebo dokonce z *chova* („zatracovati, zmařovati“) „Ničitel“, což odůvodňují ještě dalším jménem Božím *JHVH Cva’ot*,[23](http://www.grimoar.cz/fk_10/#23) „Bůh zástupů“, nebeských kůrů, Bůh moci.

Talmudisté praví, že v bibli užívaná jména Boží slouží k vyjádření různých stránek činnosti, proto ku příkladu Cva’ot vede válku, El Šadaj trestá lidi, Elohim vyjadřuje přísnou spravedlnost. Pravým jménem jest JHVH (Ex6,3), které směl vyslovit jen velekněz na *Jom kipur*. Vyslovené JHVH se nazývá *šem ha-meforaš*[24](http://www.grimoar.cz/fk_10/#24) a vykládá se různě jako zřetelně vyslovené, vyznamenané nebo skryté jméno. Výslovnost tetragramatonu byla známá ještě v talmudské době, ale byla sdělována jen vybraným žákům a je prý od té doby ztracena (*Sota* 38a, 42b). Traktát *Kidušin*, folio 71 a, praví: „Čtyřpísmenné Jméno mudrci sdělují svým žákům jednou za sedmiletí, někteří říkají dvakráte za sedmiletí. Rabi Nachman ben Jicchak praví: ‚Názor toho, který jej sděluje jednou za sedmiletí, jest správný, neboť stojí v Exodu 3,15: „To jest jméno moje pro věčnost *(leolam)* a způsob jeho psaní jest *lealem* (zatajit)...‘“ Dříve svěřováno bylo dvanáctipísmenné jméno Boží každému, od té doby, co se množili bezcharakterní, svěřováno bylo toliko bohabojným z kněžstva a bohabojní kněžstva je polykali za melodie zpívané jejich bratřími. Rabi Tryfon vypráví: Jednou jsem následoval bratra mé matky na estrádu (kde kněží pronášeli formule požehnání) a obrátil jsem se směrem k veleknězi, tu jsem zaslechl, jak polknul jméno Boží při zpěvu kněžském“. Rabi Jehuda praví: „Čtyřicetdvapísmenné jméno lze svěřit jen rozumnému a bohabojnému, který jest ve středních letech, není zlostným, neopíjí se a nezneužije svých práv. Kdo jej zná, je s ním opatrný a opatruje jej v čistotě, je nahoře oblíben a za to slaven; úcta jej obklopující spočívá na lidech okolních a on dědí oba světy, svět tento a svět příští“.

Tetragramaton byl chován v arše úmluvy a napsán na vůdcovské holi Mojžíšově. Byly mu připsány velké síly (*Gitin* 68a: pomocí jména Božího vyrytého na prstenu získal Šelomo *šamir*, kterým také Moše řezal kameny náprsníku); Bůh stvořil svět pomocí Jod a He, dvěma písmeny svého jména, ze kterých je složeno dílo stvoření *jehi* (*Menachot* 29b).

Po babylónském zajetí užívalo se jmen Božích jen v modlitbě a posvátných textech. Ex20,7 zakazuje zneužití jména, užití může vést ku zneužití, proto bylo výslovně zakázáno užívání jména Božího. V *Danielovi* jsou již omezena, v *Kohelet* se nenachází vůbec žádný tetragramaton, v *Ester* žádné jméno Boží.

Jméno *Kedoš Jisra’el*[25](http://www.grimoar.cz/fk_10/#25) („Svatý, Bůh Izraele“) nebo *Kadoš*[26](http://www.grimoar.cz/fk_10/#26) („Svatý“), které se začíná vyskytovat u Izajáše, bylo v pobiblické době rozšířeno na *Ha-kadoš baruch hua“*[27](http://www.grimoar.cz/fk_10/#27) („Svatý budiž pochválen“, *Berachot* 3a; Mk14,61; Ř1,23). Velekněz také volal: *„Ana Ha-Šem“*, což později přešlo do liturgie. Zvláštní místo zaujímají jména vyjadřující prostorové rozprostření Boha, jeho nekonečnost a projevy. V tomto vztahu je užito v bibli jména Eljon („Nejvyšší“, Nu24,16), v pozdější literatuře se vyskytuje jméno *Ha-makom*[28](http://www.grimoar.cz/fk_10/#28) („Místo“, ve smyslu „Všudypřítomný“), *Ha-šechina* („Přítomnost Boží“, tj. přítomnost jména jej zastupujícího na zemi, Dt12,5), *hašamajim* („nebesa jako sídlo Boží“, Da4,23).

Nejdůležitější jest názor kabaly: jména Boží jako určité hláskové sestavy jsou vyjádřením zvláštních vlastností a určitých vztahů Nejvyššího ku všemu a ve všem co bytuje, avšak vždy za zachování přísného monoteismu. Každá z těchto hláskových sestav vytváří určité středisko síly a proudy těchto sil jsou pociťovány v celém vesmíru. Proto jsou v permutačních seskupeních Božích jmen skryta veliká mystéria. Názory mistrů kabaly o tom souhlasí (Abulafia, Gikatilia, Luria).

Silová střediska, která jsou vytvářena jmény Božími, nejsou ničím jiným než různými projevy zjevení Božího, a tím různými stupni bytí, sefirami. Emanací *Ejn Sof* vzniklo deset sefir, musí tedy být ve skutečnosti deset jmen Božích, kterými byly sefiroty, různé stupně emanace, uskutečněny. Skutečným Jménem Božím, které plně vyjadřuje Boha, je tetragramaton, JHVH. Právě tak, jako je *Ejn Sof* provždy nepoznatelné, je tetragramaton provždy nevyslovitelný, neboť není výrazem k dorozumívání se lidí, nýbrž v něm dochází ku zjevení nejvnitrnější náplně božství. Uvážíme-li toto a jsme-li přesvědčeni o úžasných silách hláskových sestav, pochopíme, že nemohl být nikým přes různá tvrzení vysloven a co by nastalo, kdyby někdo odvážný se o to pokusil. Ctíme proto zákaz jeho vyslovování a chápeme, proč musel být tetragramaton nezbytně nahrazen šem ha-meforašem, ve kterém jest opsán dvanácti, čtyřicítidvěma a sedmdesátidvěma písmeny, aby mohl být vysloven. *Ejn Sof* kraluje nad sefirami, tetragramaton je povznesen nade všechna jména i přívlastky Boží, která vytváří a opět shrnuje svými čtyřmi hláskami. Přikročíme proto nejdříve ke studiu tohoto jména.

Jeho etymologie je těžkým problémem, neboť vokalizace jest nyní tvořena jménem Adonaj a skutečná výslovnost jest zapomenuta. Dle bible bylo oznámeno Mojžíšovi jméno Boží slovy Ehje ašer Ehje („Já jsem ten, který jsem“ — Dt3,14). Nepřihlížíme-li k vypůjčené vokalizaci, postavíme-lí proti JHVH toto Ehje a proti slovesu *hih* sloveso *hvh*, neboť *hih* jest mladším tvarem od *hvh*, zjistíme, že *hvh* jest třetí osobou budoucího času, a tak vyjadřuje JHVH v třetí osobě to, co Ehje v první, a sice „on bude“ nebo „on jest“, a vyhlašuje Boha nejen jako bytováním jsoucího, ale i bytím povstávajícího, světu se zjevujícího.

Zjistit výslovnost tetragramatonu je velmi těžké, neboť není pro ni opory v bibli. Nikdy nebyl jmenován dle své výslovnosti a lidu platil vždy za nevyslovitelný. Tradice je velmi nespolehlivá, neboť pořečtělá výslovnost jej reprodukuje nezřetelně, liší se nápadně v údajích a není čerpána z původního pramene. Philo Byblius píše u Eusebia IEYO, jinde jest zachováno čtení JAO a JABE. Dle věrohodných svědků byla výslovnost za druhého židovského státu známa již jen málo jednotlivcům a později zapomenuta, proto všechny pokusy, opírající se o svědectví mimo okruh židovstva, nemají významu a tetragramaton zůstává nevyslovitelným jménem. Zákaz výslovnosti není biblí výslovné dán, ale dle tradice jest obsažen v Lv24,16, neboť tam užitý výraz může značit též vyslovení. Časný zákaz výslovnosti zjistíme, přihlížíme-li k posledním kanonickým knihám, kde se nevyskytuje. Substituční názvy tohoto jména jsou jména Adonaj a Ha-Šem, které Septuaginta překládá jako Pán a Samaritáni výrazem *Šima*, „Jméno“.

Jeho původ bývá odvozován z Egypta nebo od Féničanů, odkud měl jej převzít Mojžíš. V dějinných památkách a mystériích těchto národů jest tetragramaton znám, dokonce latinské *Jovis* má být jeho pozůstatkem. Jest tedy jisté, že byl znám i jiným národům než Židům, což potvrzuje, že toto jméno vyjadřuje ideu Boha nejjednodušeji a nejpřirozeněji a že jej kultury různých ras přejaly z jediného pramene. Čistá idea Boha a jeho pravé jméno vyšly od prvotního kmene lidstva, byly přenášeny k různým rasám, pak znovu a znovu zapomínány, jak potvrzuje Gn4,24. Pro svoji osobu se domníváme, že prošly neporušeny civilizací rasy červené a do jisté míry i černé a byly-li snad porušeny, genialita Mojžíšova je opět očistila.

Význam zjistíme, povšimneme-li si kořene, časového tvaru, pak času, příležitosti a způsobu jeho vyhlášení. Kořenem jest, jak jsme již řekli, *hih = hvh* [být = stát se, povstat, vzniknout, bytovat], bytí projevující se bytováním, tj. činné, skutky se projevující bytí, označující Boha bytujícího pro svět a světem. Časovým tvarem je čas budoucí, jedině budoucnost nemá ohraničení, jest bez konce a rozšiřuje se do jisté míry nekonečně. Proto může-li být božské bytí vyjádřeno časem, může to být převážně toliko budoucnost, která vyjadřuje jeho nekonečnost. Bůh říká sám „Já budu“, což se vykládá prvé druhým, tj. ne jako starý příslib, nýbrž Bůh obnovuje toto ustavičně. K Izákovi pravil: „Já byl s tebou“, k Jákobovi „Jsem s tebou“, k Mojžíšovi „Budu s tebou“. Tím jest vyjádřena nekonečnost Boha v čase a prostoru. Tetragramaton byl prohlášen slovy „Jsem, který jsem“ nebo „Budu tím, kterým budu“, shrnujícími nekonečnost v moci a jednání, které právě tak jako „Omilostním, koho omilostním, slituji se, nad kým se slituji“ (Ex34), vyhlašují Boha ničím neomezeného, povzneseného nad veškerou moc, a tím i nekonečného v moci i jednání. Toto vše jest znovu potvrzeno výrokem: „Věčný JHVH, Bůh vašich otců, poslal mne k vám, toto jest mé věčné jméno a toto jest moje památka z pokolení na pokolení“ (Ex3,15).

Jménem JHVH je vyjádřena celá zvláštnost biblické ideje Boha, ze které vyzařuje celý soubor nauk v silném odstupňování odlišných znaků biblického pojetí ideje Boha od pojetí pohanského, neboť povznáší ideu v její čistotě a morálním významu jako zjevení spásy oproti modlám.

Tetragramaton není také označením národního Boha židovstva, nýbrž celým svým významem ukazuje na Boha všech národů a ras, Boha universálního, je odkazem civilizace prvotního kmene lidstva, za které ještě nedošlo k boji mezi vládnoucím Jod a uchvatitelem Mem, kdy ještě nebyl zaměněn vesmírný pořad jazykových prvků tvůrčího slova. Je nutno zamyslit se nad tímto problémem, neboť jak se zdá, hláska Mem ve slovu AUM dlouho již rozleptává evropský esoterismus i civilizaci svým naturalismem. Avšak Brahma, Nic, nemůže zvítězit, neboť věčně pravé, nezměnitelné, nad všecek čas povznesené bytí, neexistují pouze jím a pro sebe, ale také světem, člověkem, pro svět a lidstvo je zjeveno tetragramatonem, ve kterém kraluje Jod, jehož slabika rovnající se *ihi* zaručuje, že „On bude“. Až zvítězí Jod nad uchvatitelem, bude opět znám plný smysl jména Božího, obsaženého ve volání k Mojžíšovi: „Jsem ten, který byl, já, který jsem, já, který budu v budoucnu“, dojde všeobecného uznání, bude znovu poznána jeho výslovnost a nastane říše ducha.

Stáří a užití tohoto jména vyvolalo mnoho sporů. Slova pronesená k Mojžíšovi: „Zjevil jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemocný, ale moje jméno JHVH, Věčný, jsem jim neučinil známým“ (Ex6,3), svedla mnohé k domněnce, že má Genesis dva autory, a že toto Jméno Boží bylo před Mojžíšem Židům cizí, což druzí opět popírají, neboť Abraham v Genesis zná Boha pod tímto jménem, jím jej oslovuje a o tomto mluví. Svůj názor o stáří tetragramatonu jsme již pronesli a spor kritiků bible je nám lhostejný. Ostatně užívá kupříkladu Gn30 a 22,2 zkratek tohoto jména v různých jménech *(Jehuda, Morja)*, která dokazují, že bylo tradičně známo Židům před Mojžíšem. Pro nás je důležité, že jeho praktické užití vyslovením bylo prastarým zákazem zapovězeno, což platí dosud a je sankciováno slavnostním výrokem v *Míšně:* „Aba Saul učí, kdo jméno JHVH vysloví dle jeho písmen, nemá podílu v příštím světě“ (*Sandherin*, 10), a proto nechť se nikdo nedomnívá, že kabalista by Jméno vyslovil, i kdyby jeho výslovnost poznal. Pro kabalistu jest jméno JHVH názvem toho, co jedině se může nazývat Bohem, podkladem celého vědomí Boha, půdou, ze které vyrůstají veškeré vlastnosti a jména Boží, plán i konstrukce. Praktická kabala vyslovuje tetragramaton ve 12, 42 a 72 písmenném opisu, jak bude níže ukázáno.

Popřeli jsme v předchozím možnost vyslovení tetragramatonu a doložili jsme náš názor citátem z babylónského Talmudu (*Kidušin* 71a), neboť Talmud výslovně praví, že velekněz vyslovoval při požehnání dvanáctipísmenné jméno, tj. tetragramaton v opisu. Aniž bychom přihlíželi k teoriím Dr. Bischofa (*„Elemente der Kabalah“*, II) a teoriím rabína Blaua (*„Altjüdisches Zauberwesen“*), které jsme nuceni z největší části odmítnout, podáváme v dalším pozorování vlastní, která dle našeho mínění vysvětlují a vystihují problém Velikého jména ve třech jeho opisech jasněji a z hlediska kabalistické teorie i praxe přesněji. Konáme tak velmi neradi, neboť jsme si plně vědomi veliké závažnosti problému i jeho důsledků, avšak je nutno mít v této věci jasno.

Tetragramaton zůstává nevyslovitelným, neboť Bůh jest nepoznatelným a co nelze poznat, nejde označit výrazem, který by vyjádřil skutečnou podstatu. To je základní zjištění. Dalším zjištěním je, že Boha poznáváme jen v jeho činnosti a ve výsledcích jeho činnosti, z čehož vyplývá celá teorie jmen Božích a všech přívlastků ve svém souhrnu a je námi dále opřena o autoritu Gaóna Sadia, Bachji Ibn Pakudy, Šeloma ibn Gabirola, Josefa ibn Cadika a Chasdaje Crescase mimo Talmud a kabalisty samotné. Tato teorie zní: „Určité hláskové sestavy, tvořící Jména Boží, jsou vyjádřením zvláštních vlastností a určitých vztahů Nevyslovitelného ke všemu, co bytuje, avšak vždy ve smyslu jednobožském. Každá z těchto hláskových sestav musí proto nezbytně vyjadřovat určitý zákon přírody a současně vytvářet aktivní střed tohoto zákona, neboť dynamismus hláskové sestavy vytváří vždy střed živé síly, jejíž proud je pociťován v celém vesmíru“.

Jest deset základních aktivních středů, které jsou sefirami a jsou vytvářena deseti jmény Božími, kterážto jména vyvěrají z nevyslovitelného tetragramatonu, právě tak jako pramení sefiry z *Ejn Sof*. Mimo to tři první sefiry, Keter, Chochma a Bina, jsou ve svém souhrnu plánem stavby, kterýžto plán je vysloven opisem o dvanácti písmenech.

Nepřihlížíme-li k tomu, že třikráte opakovaný tetragramaton tvoří dvanáct písmen, což není bezúčelné, ale nedostačující, je nutno, abychom pochopili význam 12 písmenného šemu, použít číselné hodnoty tetragramatonu: Jod 10 + He 5 + Vav 6 + He 5 = 26. Sečteme-li 26 (2 + 6), obdržíme osmičku, číslo dokonalé rovnováhy a spravedlnosti. Násobíme-li 2 × 6, dostaneme 12, dvanáctku božskou, reprezentující Boha a jeho slovo. Dělíme-li šestku dvojkou, obdržíme trojku, číslo Božské trojjedinosti, odečteme-li tuto trojku od dvanáctky, bude výsledkem devítka, která jest slovem Božím, devíti sefirami, neboť Chochma, Moudrost, jest prakticky první a otcem vlastních sefir. Násobíme-li číselné hodnoty tetragramatonu mezi sebou (10 × 5 × 6 × 5 = 1500 = 15), obdržíme redukcí výsledku patnáctku, číslo Bafometovo, číslo, které je vyjádřením vyhnanstvím šechiny, božské jiskry, ku kterému dochází za stvoření (1 + 5 = 6) šestkou Berešitu, která se projevuje dále evolučním sedmerem, shrnutým ve štítu Davidově. Patnáctka, číslo hmoty, Asija, navrácena archetypu, stává se pětkou (15 : 3 = 5), tetragramatonem rozšířeným o písmeno Šin, Jehošuou, Vykupitelem.

Toto pohrávání s číselnou hodnotou tetragramatonu nám dokazuje, že dvanáctipísmenný šem opisuje tetragramaton v jeho činnosti plánující, a že vyjadřuje činnost Boha jako Zákonodárce, Stvořitele a Vykupitele. Tato činnost je personifikována v andělu, který tvoří sám archetyp a je knížetem všech tvorů, ve velikém Kadmielovi.

Příroda (Asija, svět čtvrtý) vzniká číselně násobením trojice čtveřicí a je tak dvanáctkou přírodní, která je zosobněna Sandalfonem, pánem Ofanů, Otcem ohně a Knížetem života vytvářejícím tvar. Sandalfon je tak druhou tváří Kadmielovou, Moudrostí, kterou zřídil Pán zemi. Vývoj od hmoty k duchu je řízen rozumem, „nebe zřídil rozumem“ (*Berachot* 55a), sefirou Bina a je umožněn vykupitelskou činností rozšířeného tetragramatonu, Jehošuou. Bina, ženský rozum, matka spojující Syna, bytí opět s Otcem, nebytím, je příslibem říše Ducha, a tak vidíme, že šem o dvanácti písmenech je Jménem, které řídí svým zákonem involuci a evoluci, vyjadřuje tajemství Trojjedinosti Boží za její činnosti zákonodárné, stvořitelské a vykupitelské synteticky v jediném Jménu. Prakticky proto musí být Nejvyšším jménem, kterým je možno lidskému duchu Boha opsat, Jménem tvořícím archetyp, svatým Jménem, kterého užívá teurg. Jeho vyslovení musí nezbytně evokovat Kadmiela, teurgického egregora, kterého vytváří dynamismem své hláskové sestavy. Proto bylo toto jméno vyhrazeno v praxi jednou ročně pouze židovskému veleknězi a jeho zneužití kýmkoliv bylo trestáno smrtí aneb věčným prokletím.

Sestava tohoto jména není veřejně známa a ten, kdo jej dokáže sestavit, jest mistrem kabaly. V moderní literatuře bylo učiněno několik pokusů o jeho konstrukci, kde je navrhováno písmeny tří prvních sefir (dle Bischofa: K*of* T*av* R Ch Ch M H T*et* B V N H, dle Bachera: Ch Ch M H T*et* B V N H D A T*av*). S pokusy těmito nelze souhlasit z hlediska dynamismu jména, jehož výsledkem a nikoliv příčinou jsou tři první sefiry. Chceme-li užít syntetizující metody, můžeme vystoupit k příčině toliko ideově po provedení analýzy a analýza může být v tomto případu jen tehdy oprávněnou, týká-li se bytosti, která je vlastní příčinou plánujícího dění, neboť máme šemem vyjádřit Boha a nikoliv jeho dílo.

Analýza bytosti Boží je provedena přívlastky *(kinujin)* a nauka o nich je i exoterně nejdůležitější částí teologie. Přívlastky (atributy) jsou vlastnostmi připisovanými člověkem Bohu. Byly vymyšleny intuicí i rozumem, aby bylo vybudováno měřítko k lidskému chápání Boha. V bibli jsou přikládány Bohu různé predikáty, rozdělující se na antropomorfismy (ruka, rameno, noha, oko atd.) a antropopatismy (vůle, láska, radost, smutek, stesk atd.), jak praví rabíni: „Tóra mluví jazykem lidským“, neboť dle biblického pojetí je člověk měřítkem všech věcí i v určení vztahů Boha, k jehož nekonečné výši může člověk vystoupit jako jeho obraz. Přívlastky dle Gaóna Sadii jsou nerozdílnými od Boha a neporušují jeho vnitřní jednotu. Avšak o Bohu nelze ničeho říci, co by jej vyjadřovalo o sobě, neboť je vždy nepřirovnatelný nedostatečností lidského slova, které vyjadřuje znaky společné více věcem, a tak přívlastky označují pouze vztahy Boha ku stvořenému, jsou výpomocí z nouze. S tímto Sadiovým pojetím negativního smyslu přívlastků souhlasí již dříve jmenovaní židovští náboženští filosofové z X. až XV. století, Moše ben Maimona nevyjímaje. Spatřují v jednotě Boží nejpřiléhavější přívlastek, který je také negativní. Absolutní jednota Boží není rušena žádným stínem přívlastku, neboť Bůh je nepoznatelný. Toto prohlásil obzvláště jasně Šelomo Ibn Gabirol, jehož vliv na kabalu je veliký.

Pokládáme proto přívlastky analyzující bytost Boží, ovšem v jejich hebrejském znění, za východisko při sestavování všech tří šemů, neboť mimo vše, což jest nejdůležitější, neruší jednotu Boží. Jednotlivý přívlastek analyzuje jemu odpovídající písmeno šemu a je vždy tímto písmenem tvořen a obráceně syntetizující redukcí přívlastku obdržíme odpovídající písmeno šemu, neboť v kabale každé písmeno není jen pouhým hieroglyfem, ale i ideou, vyjádřitelnou slovem.

Zrcadlení bytosti boží ve světě Acilut je vystiženo následujícími dvanácti přívlastky, které jsou východiskem při sestavování dvanáctipísmenného šem ha-meforaše:

Bůh

1. Věčný2. Nevyslovitelný3. Nepochopitelný4. Slávyplný	5. Nekonečný6. Nezměřitelný7. Laskavý8. Nápomocný	9. Shovívavý10. Spravedlivý11. Milosrdný12. Dobrý

Těchto dvanáct přívlastků opisuje primárně tetragramaton svými skupinami, ve kterých Jodu odpovídají přívlastky 1, 5, 9, He 2, 6, 10, Vav 3, 7, 11, druhému He 4, 8, 12. Sekundárně odpovídá každý z přívlastků jednotlivým písmenům tetragramatonu, takže tento je jimi třikráte opsán v tomto pořadí:

1. Jod5. He9. Vav	2. He 6. Jod10. He	3. Vav 7. He11. He	4. He 8. Vav12. He

V číselném schématu tetragramatonu na straně 62 je naznačen dvanáctipísmenný šem prvky tetragramatonu ve světě Acilut (Jod), ve světě Berija (Jod-He), které v Berija umožňují šestý Berešit (Jod-He jest 15, tj. 6), dílo stvoření Jehi. Součet těchto tří prvků tvoří číslo 25, které staženo v sedmici (2 a 5 je 7) je evolucí v involuční dvanáctce teurgického šemu.

*

Involuce dvanáctera v šesti dimenzích kosmu je tvořena opisem tetragramatonu o 72 písmenech. Tento šem ha-meforaš je velikým Jménem involuce, a proto nejmocnějším jménem praktické magie, narozdíl od teurgických vlastností dvanáctipísmenného opisu. Prýští z tetragramatonu třemi proudy ve třech směrech, aby vytvářel a uváděl v pohyb všech devět sefir, shrnutých v Malchutu, jakož i tři světy, jejichž ozvěnou či obalem je svět čtvrtý. Číselně je tento involuční opis tvořen schématem na straně 62 a jeho vztah k jednotlivým sefirám je následující:

JodHe JodVav He JodHe Vav He Jod	KeterBina ChochmaTiferet Gevura ChesedMalchut Jesod Necach Hod

Redukce čísla 72 tvoří devítku (sedm + dvě = devět), která člověkem korunovala stvoření, a tím je v magii umožněno stvoření golema pomocí šemu. Synteticky je Veliký šem dvanáctkou čtyř trojic knížete Tváře proti sobě postavených a vytvářejících Ofany, dvanáctka Acilutu oddělující nebe od země násobená dvojkou stvoření ve třech dalších světech a rodících bnej Elohim, 72 syny Bohů. Blížíme se tak k pádu, který je příčinou vyhnanství *(galutu)* šechiny. A zde počíná nachaš svádět: „Vyslovením Velikého šemu můžeš býti bohat, stále mlád, nikdy nezemřeš, staneš se mocí rovným Bohu“; ale kabala, jejíž ctnosti byly utuženy ohněm dlouhých talmudických studií, se táže: „Jsi vyvolený jako veliký Moše? Jsi držitelem velikých arkán jako ben Zakaj? Žil jsi mnoho let v jeskyni pouště jako Šimon bar Jochaj? Jsi svatým lvem jako Jicchak Luria Aškenazi? Chceš chrániti svůj lid jako vysoký rabi Löw? Ne-li, zemřeš smrtí, uzavírající provždy bránu světa *olam ha-ba*,[29](http://www.grimoar.cz/fk_10/#29) a která tě vydá v plen ztraceným duším temné družice!“

Každý, kdo užil, lépe řečeno zneužil Velikého šemu ku svému prospěchu, zemřel za záhadných okolností. Traktát *Sanhedrin*, folio 10, nevaruje bez úmyslu.

Problém 72 géniů kabaly, zosobněných a oživených písmen Velikého šemu je řešen involučním významem Jména. Za dnů Jareda, pátého potomka Adamova, rodily se synům Adamovým krásné dcery. Andělští synové géniů byli oslněni jejich krásou a zatoužili po manželství s těmito ženami. Sestoupili za vůdcovství Semjasy na vrchol pohoří Hermon, kde se zavázali vzájemně přísahou a zaklínáním, že uskuteční svůj záměr. A vzali si ženy z dcer Adamových za manželky, které pak porodily obry, *nefilim*. Nefilim zužitkovali pro sebe všechen výsledek lidské práce, a když lidé již ničeho neměli, obři zotročili lidstvo. V této historii neznámé době vznikl kult 72 géniů, kult předků nefilim, starý téměř tak jako lidstvo samo.

Několik pohledů do těchto dávných dob utkví provždy v naší paměti: vidíme dosud před sebou čtyři číše Elohim *Šechejaha*, redukující se rotací na dvě, výparem kouřící obětní látky a mystéria vědy jemu odpovídající; obrovského a hrůzného kyklopa, obětujícího na hrubém kamenném oltáři mléko a med ze stříbrných a zlatých nádob svému předku, géniovi Micraelovi. Veliká Žlutá řeka vzpomíná dodnes, jak se zachvívaly její břehy pod těžkými kročeji nahých obrů, vlekoucích na dlouhých lanech do otroctví zajaté syny a dcery Adamovy. A věčně mladá tvář Elohima *Jejajele*, pokrytá zlatou přílbicí, pohlížela ze sluneční desky, ozařující modravým svitem krajinu Žluté řeky, na následky hříchu Semjasy a jeho druhů.

Hladoví obři, věčně nenasytní, počali zabíjet ptactvo, zvěř a ryby, jíst maso a pít krev. Génius Leuvja, opírající se nohou o měsíc, pod jehož čistou bílou sochou ženských tvarů se shromažďovali žlutobíle odění kněží k obětování, byl připraven obry a jim pochlebujícími lidmi o potřebné látky, udržující jeho egregor v žádoucím napětí mezi ostatními články velikého magického řetězu sedmdesátidvou. A tu bezbožní, upírající Utvařiteli jeho místo, opilí nezvyklým požitkem masa a krve, odstranili symbolickou sochu bílého génia Leuvje, aby mohli vztyčit obludné a hrubé tvary Nestoratovy. Láska, která měla provždy zůstat čistou, byla nahrazena protipřirozenostmi démonické larvy perverzity.

Padlý anděl Azazel naučil lidstvo válečnictví, zhotovování zbraní, skvostů, líčidel, zpracování drahokamů, Armaros zaklínání, Temel astrologii, Amezarak znalosti bylin atd. Ale běda: materiální vývoj nepřinesl prvotnímu kmeni lidstva žádného štěstí, neboť vzdaloval lidstvo od pravého Boha, lidé propadali bezbožnosti, páchali smilstvo, rozvazovali přísahy a vše, co konali, bylo špatné. Věda a víra synů Adamových, dosud čisté, byly obětovány bůžkům hmotného prospěchu a čarodějnictví: následovaly události, které vedly k potopě. Henoch, syn Jaredův, Hermes bájí, korunovaný trojnásobnou korunou Edenu, varoval lidstvo marně. Duše obrů se staly démony a temná družice byla jimi osídlena. Tak byla dokonána strašlivá involuce.

Jednotlivé etapy tohoto pádu, zdánlivě usnadňující materiální bytí, jsou chápány dnešní civilizací jako etapy pokroku. Pád, evoluce materialismu, byl umožněn dvanáctým kanálem ilanu, tj. evolučním významem (viz výše) 72 géniů.

Elifas Lévi věnoval třicet let svého života, aby očistil vědu hieroglyfů od pozdějších omylů a mohl nakreslit Veliký šem původními znaky, absolutně účinnými ve své čistotě. Je to nejgeniálnější práce, podniknutá kdy moderním kabalistou, neboť se mu podařilo nakreslit dávno zapomenuté původní hieroglyfické znaky šemu na líci a rubu všemocných třicetišesti talismanů[30](http://www.grimoar.cz/fk_10/#30).

Někteří kabalisté se domnívají, že je možno docílit zaměněním jisté části Velkého šemu různých výsledků na pláni hmotné. Muselo by proto existovat více šemů o 72 písmenech. Tento názor je mylný. Velký šem je syntézou veškerých možností involuce, shrnující síly Chochmy, tj. všeměřící, všeuskutečňující a vševyčerpávající Moudrosti Boží. Cíl, který žádáme, nutno určit vždy v kavanot, kde tkví jedině možnost oživení jmen kabaly. Jen v tomto stavu se nachází nutný základní předpoklad k stvoření ducha za určitým úmyslem. Tento duch Chochmy není trvalou a určitou osobností, která by vycházela z Boha a po vykonání úmyslu se do něho vrátila zpět, nýbrž duch Chochmy je vždy v každém jednotlivém případu stvořen zvlášť. V žádném ze jmen Božích nesmějí se provádět změny, které jsou vyhrazeny toliko Bohu samotnému. Kdo by to učinil, propadá trestům, jak praví autorita kabaly, Šimon bar Jochaj (*Sanhedrin* 63a).

Dr. Bischof navrhuje dvě, podle něho pravděpodobné sestavy Velikého šemu, se kterými nesouhlasíme z důvodů, které jsme uvedli u jeho pokusu o sestavení jména o 12 písmenech:

1.
2. A I N S V P K*af* T*av* R Ch K*af*[31](http://www.grimoar.cz/fk_10/#31) M H T*et*
3. B V N H G D V L H G B V R H T*av* P A R T*av*
4. N C H H V D J S V D M L K*af* V T*av* K*of* D V Š K*of* D V Š K*of*
5. D V Š K*af* V N H Š M I M V A R C.
6. A I N K*af* T*av* R Ch K*av* M H T*et* B V N H D A T*av*
7. G D V L H G B V R H T*av* P A R T*av*
8. N C H H V D J S V D M L K*af* V T*av* K*of* D V Š K*of* D V Š K*of*
9. D V Š V S A H Š M I M V A R C.

Abychom pochopili sestavu Velkého šemu, nutno studovat přepis tetragramatonu znaky tagin. Velký šem je tvořen dvaceti čtyřmi body, kterými je vyjádřeno totéž; co mínil Jan Evangelista v Apokalypse dvaceti čtyřmi starci. Každý bod vyzařuje třemi paprsky, které odpovídají jednotlivým písmenům šemu. Dvacet čtyři bodů je seskupeno v určitém pořadí, aby tvořily tetragramaton:

Tetragramaton napsaný kresbami tagin.

Veškerá moc tetragramatonu vyplývá z jediného písmene ze čtyř jej tvořících, a sice z Jod, proto i v sestavě Velikého šemu zdrojem veškerých sil jsou písmena, odpovídající tomuto Jodu, neboť šem není ničím více a méně než opisem tetragramatonu.

První písmeno tetragramatonu, Jod, tvoří ve skutečnosti jediný bod, který vyjadřuje princip všech věcí, jejich počátek i konec, prajednotu, absolutní zákon, který ovládá veškerou činnost přírody.

Vše, co bytuje, je toliko určitým stupněm vyzařování prajednoty, a proto zákon, kterým se řídila stavba vesmíru, musí řídit i skladbu posvátných jazyků. Prajednota je znázorněna bodem, hieroglyficky v umění psát písmenem Jod. Vše vzniklo z prajednoty, musí tedy být Jod otcem abecedy, a tím i otcem všech slov, vět a celého jazyka.

Protikladem jednoty je množství, jehož vznik předpokládá oplodnění prajednoty, prvotního já, sebou samým. Tento poznatek je klíčem k číselné hodnotě Jodu (neboť každé písmeno je současně hieroglyfem, číslem a ideou), a tím i všech písmen abecedy. Prvotní já je jednotou, počátkem číselné řady, jedničkou. Množství je protikladem jednoty, bytujícího já neexistující nicota, nic, nula. Nula, kruh, je tedy znakem množství, jehož podmínkou je jednota. Tato jednota na počátku všeho bytí je cílem na konci všeho dění právě tak, jako linie kruhu, kterou počneme v určitém bodu, musíme v tomto bodu ukončit. Podmínkou opsání kruhu je střed, opět bod. Bod je znakem prajednoty, kruh znakem množství, které může být nekonečné, tedy znakem nekonečnosti. Proto bylo přiděleno písmenu Jod číslo deset, tj. bod, počátek, jednička a kruh, množství, nula.

Každé písmeno abecedy je současně hieroglyfem, číslem a ideou. Hieroglyfická stavba znaků je založena na ideovém významu písmen. Nejdokonalejším hieroglyfickým vyjádřením idejí jsou kresby tagin, které jsou pro svoji dokonalost a jednoduchost nejvhodnějšími ku psaní tetragramatonu, skutečného jména Božího.

Kresba písmeny Jod musí vyjadřovat nezbytně podle svého významu, který jsme zjistili v předchozích odstavcích:

1. prajednotu,
2. množství a
3. návrat k původní jednotě.

Tyto tři podmínky stavby Jodu jsou znázorněny v kresbě hieroglyfu třemi body, které tvoří plán. Tento plán vzniká absolutní formulí veškerých věd: zákonem trojice, který je zákonem bytí, zárodkem a podmínkou všeho, co bylo, jest a bude, Otcem, Synem a Duchem, „zákonem tří světů“. Možnost uskutečnění plánu, to jest vznik dění, tkví v permutační možnosti trojice, a sice „tři budující šest“. Číselně je vyjádřen zákon bytí trojkou, zákon dění šestkou. Tyto dva zákony, vyplývající ze sebe, jsou znázorněny v kresbě Jodu devíti cípky tří korunek (3 + 6 = 9), kterými písař ozdobil tři základní body. Ilan, kabalistický strom, vyrůstá v obrysech před naším zrakem, tj. tři sefiry jeho plánu se svými vibračními kanály.

Toto pozorování hieroglyfické kresby dokazuje, že idea, kterou vyjadřuje první písmeno tetragramatonu, Jod, idea, která je příčinou všeho bytí i dění, tedy zdrojem veškerých sil, musí být opsána ve Velkém šemu devíti písmeny. Zbývá řešit dvě nově vzniknuvší otázky:

1. která písmena to jsou a
2. v jakém pořadí jsou rozloženy mezi dalšími 63 písmeny šemu?

Prvá otázka je řešena ilanem, a sice sefirami plánu, jinak řečeno činností trojice, především sefirou Keter, tj. ideovým prvkem hlásky Jod v jejím tvůrčím vztahu k ideám ostatních hlásek na základě čehož:

prvé písmeno musí tvořit znak, který je pravzorem svatých písmen a vyjadřuje ideu Edenu,
druhé znak světla, které se množí samo sebou,
třetí znak plodné matky, velkého svatého čísla a Merkura filosofů,
čtvrté znak dokonalého cyklu, tj. filosofického kříže,
páté znak elementárního ohně mudrců,
šesté znak vědění dobra a zla, ženy,
sedmé znak antagonismu a svobody, práce a stvoření, šípu lásky,
osmé znak vítěze, ducha a tvaru, dokonalého čísla a
deváté znak rovnováhy, tetragramatonu a jeho odlesku.

Druhou otázku zodpovídá „zákon trojice“, kterým jsou také řízeny *Klíčky Šalamounovy*, tarot. Tímto zákonem je taktéž určeno pořadí znaků na třiceti šesti magických talismanech šemu.

Původ všeho spočívá na absolutním zachování bytí sebou samým, na zachování jednoty jáství, znázorněné symbolicky písmenem Jod a číslem deset. Desítka sjednává k tomu potřebné podmínky, neboť je představitelem veškerenstva jedničkou a nicoty nulou. Kresba Jodu, Velkého obličeje, znázorňuje původním jediným bodem silové pole (strom sefir), třemi body odstupňování hodnoty tohoto pole (tři světy, tři sloupy ilanu), a konečně devíti cípky tří korunek vytvoření devíti nižších a vyšších poloh (devět sefir) v silovém poli podle ideje základní číselné řady, kde je dosaženo jednoty číslem deset. Pracovní schopnost něčeho, co se nachází v silovém poli, je energie. Energie Jodu je závislá na poloze tohoto něčeho v silovém poli, a je tudíž energií potenciální, mocí, kterou chápeme tak, že když něco kráčí silovým polem z polohy jedné do následující, je schopno při vždy pomalejším pohybu vyvolat sílu, rovnající se síle pole a přenést ji na systém následný a na tomto vykonat práci, odpovídající tomuto dalšímu systému. Tato práce je ve Velkém šemu prováděna devíti kanály plánu, které jsou nositeli ideje Jodu, až k dosažení rovnováhy.

Druhé písmeno tetragramatonu, He, je pouhým odleskem Jodu a jeho číselná hodnota (pět) povstala rozdělením desítky na dvě proti sobě postavené části. Bytí můžeme pochopit toliko postavením protikladu. Bytí by se nemohlo realizovat, kdyby nebylo postaveno proti nebytí. V témž okamžiku, kdy potvrzujeme bytí, musíme uskutečnit jeho reakci. Z této reakce odvozujeme pojem existence bytí, která může vyplynout toliko z dělení původní jednoty. Tímto dělením, kterým nastává poznání existence, vzniká oproti bytnosti substance, protiklad, dvojnost, představa oplodňovaného. Jod je oplodňující, He může být toliko představou prvku pasivního.

Ideogram tetragramatického He je tvořen devíti body. Tím je znázorněn protiklad, množství, jehož úkolem je dosáhnout splynutí v jednotě, ze které protiklad vyšel. Číselně to musí být devítka, která je činnou v desítce základní číselné řady, jejíž jednotliví členové se potom opakují ve všech možných číselných kombinacích. Je to opět devatero sefir, které čteny od shora dolů dosahují sloučení v říši, království, v Malchutu. Devět cípků, kterými jsou ozdobeny korunky Jodu, stává se tak v ideogramu He devíti základními body. Činnost je řízena absolutním zákonem, který vylučuje každou možnost pochyby, zákonem trojice. Analogicky tomuto zákonu byly ozdobeny základní body ideogramu He opět třícípými korunkami, takže bylo dosaženo dvaceti sedmi cípků. Těchto dvacet sedm cípků modifikuje substanci základních bodů He v jejích vztazích k bytnosti Jodu.

Modifikace substance je prováděna živou silou, energií pohybovou, kinetickou, která pochází z impulsu, vnitřně obývajícího něco následkem pohybu tohoto něčeho v silovém poli. Tato živá síla modifikuje substanci tím způsobem, že něco, když je přiváděno do klidného postavení, vykonává na substanci, která toto něco brzdí, určitou práci. Touto živou silou, která provádí modifikaci, je dvacet sedm písmen opisujících He, z nichž je pět písmen koncových. Jsou lehko zjistitelné a jejich rozložení jako zvukových vibrací v jednotlivých polích šemu je řízeno trojzvukem.

Moc Jodu je vyložena písmenem Vav, které je třetím písmenem mysteriósní trojice. Její úlohou je sjednotit veškerý antagonismus, neboť je vztahem, který spojuje veškeré protichůdné činitele. Vzniká protipostavením bytnosti Jodu a substance He, které slučuje, čímž je dána jeho číselná hodnota, Jod = 10 + He 5 = Vav = 6 = stvoření, a současně úloha zjevovatele kvality, vlastnosti, vnitřního impulsu, který buduje jevnost a současně předurčuje podobu. Bytnost spočívá na třech silách, síla střední, vytvářející kvalitu, jest oním vůlovým směrem života, který se snaží zosobnit se, aby mohl působit na zevnějšek. Dvě He tetragramatonu jsou podstatným kořenem života, Vav znamením nadsmyslného světa. Vzniká tím vlastní jméno bytí, které je spojením individua a nekonečna. Připojíme-li Jod, potenciální manifestaci, obdržíme výraz označující sebeurčení bytí bez jakýchkoli hranic. JHVH vyjadřuje trojjediný zákon absolutna. Vav je písmenem skvělých vlastností, neboť pomocí jeho ideogramu lze řešit tři největší záhady vysoké vědy:

1. problém trojjedinosti,
2. svobodné vůle a milosti,
3. záhadu dědičného hříchu.

Při studiu 32 cest bude naší úlohou řešit tyto problémy.

Řekli jsme, že Vav, pojem činnosti, je zrcadlením Jodu, pojmu příčiny. Proto i jeho ideogram musí být analogický, tj. tvořen třemi body a devíti cípky, s rozdílem ve směru cípků, neboť změna činnosti jest co do velikosti a směru rovna příčině, tj. působící moci. Ideu Vav nutno tedy opsat devíti písmeny, jejichž rozložení v šemu musí být obdobné rozložení písmen, odpovídajících Jodu.

Čtvrté písmeno tetragramatonu, druhé He, je vyjádřením dokonalého bytí, které je reprezentováno v absolutní jednotě třemi písmeny předcházejícími, které vyjadřují bytnost, substanci a vlastnost. Druhé He tedy uzavírá v absolutní jednotě bytnost, substanci a vlastnost. Proto také ve skutečnosti tvoří tetragramaton jeho tři první písmena. Druhé He označuje přechod od myšleného k viditelnému, ze světa jednoho do světa druhého, čímž se stává prostředkem vzestupu, a je tak v následující oktávě aktivní bytostí, zárodkem nového Jodu. Je znakem nového použití zákona trojice a dle téhož zákona je pouhým opakováním druhého písmene tetragramatonu, prvého He. Ideogram musí být tedy totožný s ideogramem prvého He, narozdíl od ideogramu Jodu a Vav, které jsou na základě svých úkolů pouze analogické. Opis v šemu bude proveden týmiž písmeny a v témž počtu, jako u prvého He.

Analýza tetragramatonu i jeho ideogramu, kreslených znaky tagin, ze kterých dovedeme odvodit Velký šem, je ukončena. U Jodu udali jsme symbolické významy opisujících písmen. Bylo tedy jistě očekáváno, že tak učiníme i dále. Nebylo to naším úmyslem, chtěli jsme pouze naznačit cestu a její odchylnost od cest historiků kabaly. Je zapotřebí vědět, chtít, odvážit se a zde především mlčet více, než kde jinde, neboť tyto předpoklady požaduje magičnost šemu. Avšak ani u Jodu jsme přesně neudali, jak jsme zjistili, významy opisujících písmen, dále nejsou-li snad některé z nich písmeny koncovými. Koncovými písmeny je rozdělen Velký šem ve vyslovitelná slova. Pro snazší porozumění přiložili jsme jednoduchou, ale důležitou [tabulku](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10t96.php).

Je*k*ara, nádherný drahokam Chochmy, zjevující se a vystupující ve stvoření, řízení a udržování světa, je analyzován 72 přívlastky. Francouzi nazývají je jmény Božími, neboť sama gramatická konstrukce tetragramatonu upomíná na přívlastky. Ve svém souhrnu (viz [72 géniů podle Kirchera](http://www.grimoar.cz/fk_10/fk_10t65.php)) tvoří Veliké Jméno 72 jmen:

Bůh

1. Povznesený 2. Nápomocný 3. Naděje 4. Skrytý 5. Záchrana 6. Chvályplný 7. Trpělivý 8. Velebeníhodný 9. Milosrdný10. Milostivý11. Ctěný12. Záštita13. Prohlášený14. Udržovatel15. Stvořitel16. Zakladatel17. Podivuhodný18. Vyslyšující19. Neoslyšující20. Vykupitel21. Jediný22. Pravice23. Bídných24. Ve své dobrotě	25. Propůjčovatel26. Uzavřený27. Horlitel28. Uzdravovatel29. Opora30. Důvěra31. Osvěcující32. Spravedlivý33. Vševědoucí34. Libý35. Radostný36. Uctíváníhodný37. Ctností38. Naděje všech39. Pomocník40. Radující se41. Ve třech osobách42. Ochránce43. Vládce44. Věčný45. Pohybovatel46. Zjevovatel47. Pravdu prohlašující48. Pravý otec	49. Vznešený50. Milosrdný51. Skrytosti52. Nejvznešenější53. Pokořující54. Nebes55. Věčnosti56. Udržovatel vesmíru57. Chvályhodný58. Vyslyšující59. Všeznatel60. Ulevující61. Vyvýšený62. Nejvyšší63. Nekonečně dobrý64. Všeudržující65. Studně moudrosti66. Opatrovatel67. Rozkoš68. Štědrý69. Vševidoucí70. Vševytvářející71. Pán72. Tav

Sar ha-olam, vládce světa Kadmiel, bdí v Chochmě, tvořící moudrosti, odkud prýští Velký šem. Slabika *be* ve slově *Berešit* byla v I. stol. po Kr. překládána jako *s*, což by nevylučovalo možnost spoluúčasti na stvoření. Toto je nutno vyložit tak, že výraz pro „počátek“, *rešit*, znamená Tóru, „moudrost, učení, plán, náčrt stvoření“. Prvé pole šemu tvoří pomocná sefira Daat. Má to hluboký význam, neboť *Chochma va-Daat* je „moudrostí a poznáním“. Sloučením těchto dvou atributů můžeme říci narozdíl od gnostiků, že stvořené bytí je dobrem, dokonalostí, požehnáním, neboť slabika *be* na začátku Genese značí slovo *beracha*, „požehnání“.

V. Šalamounův pantákl moci a vlády.

„Moudrostí založil Věčný zemi“. Tato moudrost, *Chochma Elohim*, je přívlastkem představujícím Boha jako nejvyšší inteligenci ve stvoření, udržování, vládě a řízení světa. Přívlastky mají negativní smysl, proto Chochma v objektivním pojetí je Kadmielem, personifikací, ale žádnou částí božského já. Kabala vidí podstatu Boží narozdíl od aristotelské filosofie ne v poznání, nýbrž ve vševyplňující lásce. Vztah mezi člověkem a Bohem není určen výší poznání, nýbrž oboustrannou láskou. Proto zná kabala konečný cíl stvoření, který vidí v budoucí blaženosti a na tuto se připojující spojení s Bohem. Nejvýše stojí ten, kdo z lásky k Bohu koná dobro a na druhé straně působí v Bohu lásku k lidstvu.

Absolutní magičnost šemu je možná „vládou Boží nad světem“, *Malchut El*. Biblická idea, vyhlašující Boha jako bytujícího také pro svět a světem zahrnuje v sobě učení o Prozřetelnosti Boží. Vše, co existuje, obdrželo svoje bytí od Boha, jím trvá a k němu je vedeno. To je základem náboženské stavby bible. Bůh jako vládce světa se nazývá *melek*, „král“, nebo *av*, „otec“. Tato jména byla v pobiblické době nahrazena umělým výrazem *pronoia*, „prozřetelnost“, hebrejsky *hašgacha*,[32](http://www.grimoar.cz/fk_10/#32) „zření boha“.

O důkaz této vlády je žádána příroda na jejích tajemných cestách, v jejích dílnách, kde nikdy neumdlévá a stále se omlazuje, aby vykonala vše podle určitých zákonů Gb36,27; Iz40 a 41, Jr33; 31 a 35 atd.). Největším důkazem vlády boží je člověk i národnostní celek. Dějiny jsou velikou knihou učení o Prozřetelnosti Boží. Život i nejvýznamnějšího člověka je v rukou božích, neboť „Usmrcuji a oživuji, zraňuji a uzdravuji a nikdo se nezachrání z mé ruky“ (Dt32,39). Odklon od této nauky nacházíme teprve v *Apokryfech* a u Filóna. Talmud se vrací k jednoduché idei biblické a pokládá za platnou nauku o bezprostředním řízení světa Bohem (*Berachot* 54 a 55; *Ta’anit* 2, *Joma* 30 atd.). V páté knize Mojžíšově (32,39) je důkaz oproti těm, kdož uznávají dvě síly v řízení světa. Avšak celá tato nauka nechce popřít svobodnou vůli řeckým a římským osudem a chaldejskou astrologií.

Zjev, že se věci v životě často utvářejí bez našeho přičinění a často i proti naší vůli, probudil víru v nepřemožitelnou sílu přírodní, která vládne světu. Římané nazvali tuto sílu *fatum*. Jim vládne nad bohy i lidmi a každému určí přesně jeho úděl. V orientálních kulturách panuje víra, že osudy lidí jsou předem určeny a naznačeny hvězdami, takže hvězdné nebe je otevřenou knihou lidských osudů. Bible a Talmud neuznává tuto víru v osud, nemá pro ni ani názvu. Biblická idea chápe Boha jako stvořitele a kormidelníka zákonů přírodních a člověka jako mravně svobodného, což je protikladem víry ve fatum, „tak mluví Věčný, o skutcích národů nic neučte a znaků nebes se nebojte“ (Jr10,1). Osud v biblickém smyslu je to, co Bůh o nás určil, dopuštění Boží, které souvisí s prozřetelností, Boží vládou nad světem. Také postavení člověka v bibli oproti osudu je jiné. Nelze ujít předurčení, avšak jen po dobu, za které zůstává člověk stejný a nestává se jiným změněným způsobem života. Nastane-li změna vnitřního i vnějšího života, je předurčení bezmocné, neboť člověk se stává někým jiným, a co bylo o něm rozhodnuto, nemá více žádného vzahu k němu. Bible zná mnoho podobných případů. Takto chápané předurčení nepřichází do rozporu se svobodnou vůlí člověka. Člověk podržuje svoji svobodu i oproti rozhodnutí Božímu: může změnou smýšlení a jednání rozhodnutí od sebe odvrátit. Spravedlivý změní, co Bůh určil. „Vše je v rukou božích, jen ne pokora“,[33](http://www.grimoar.cz/fk_10/#33) praví rabi Chanina (*Megila* 25a).

Chochmu lze dobýt pouze pokorou. Moudrost byla seslána Bohem k člověku v podobě zákona a jen zákonem může si člověk moudrost přivlastnit, což vyžaduje neustálého sebezdokonalování ve všech směrech, východiskem této cesty musí být pokora, základ vší moudrosti. Potom se dostaví vědomí o skrytosti v lásce boží, jistota ve všech nebezpečích a bolestech, nebudeme nikdy pochybovat o věrnosti k Bohu a Bůh o nás. Tehdy teprve se objeví síla a čistota víry. Člověk obdrží za to hodně: moudrost, životaschopnost, vnitřní mír, dlouhý život, čest a štěstí rodinné a z hlediska praktické magie to nejvyšší, oprávnění k užití Velkého šemu.

*

Řekli jsme o Velkém šemu již dosti, jakož i o Chochmě, moudrosti, kterou je odvozen. Jsme také povinni upozornit na nebezpečí.

*

1 Tato kniha není totožnou s kanonizovaným Ezechielem. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet1)
2 Podle tradice je „samé oko“, tj. žádný smrtelník mu neunikne. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet2)
3 Česky pod názvem *„Sefer Raziel haMalach“* od J. Eisenberga. Vydalo nakladatelství TRIGON, ed. řada Ametyst, Praha 1990. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet3)
4 Viz heslo ‚Pardes‘, *„Judaismus od A do Z“*, str. 135. Sefer, Praha 1992. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet4)
5 3ygt tj. ornamentální ozdoby v podobě písmene Zajin (z), které v posvátných svitcích zdobí sedm písmen. Tento zvyk je starověkého původu a podle zákonů, jimiž se řídí Aškenazim, jsou svitky, které nemají tento tagin, neplatné *(pasul)*. Mystický význam těchto ozdob zdůrazňuje Talmud (*Men.*29b), a zvláště pak kabala. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet5)
6 Nebo i Sin (u). — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet6)
7 *„Judaismus od A do Z“* na tomto místě uvádí písmeno Tet (f). — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet6)
8 I u koncové podoby (3). — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet6)
9 Stejně tak i u počátečního nebo středového Cade (c). — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet6)
10 Trigon, Praha 1991. Srovnej rovněž *„Knihu tajemství velikého šemu“*, která vyjde v nakladatelství HORUS v roce 1996. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet10)
11 O samostatném uvažování těchto hodnot bude ještě promluveno. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet11)
12 Vzdělaný hermetik nenachází v této velmi důležité poučce kabalistické praxe nějaký pověrečný ritus lidské krve, toužebně, ale marně hledaný v nauce kabaly různými hlupáky. Doba, kdy veliký inkvisitor Torquemada chtěl ospravedlnit před soudem dějin temné činy Jejich křesťanských Veličenstev Ferdinanda Aragonského a Kristiny Kastilské, dávno minula. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet12)
13 Měl jsem tu čest poznat v roce 1927 na Blízkém východě mistra kabaly tohoto tak vysokého a ušlechtilého druhu. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet13)
14 Zde pozorujeme zásadní rozdíl, oprávněný logikou mezi učením kabaly a nezodpovědným hlásáním různých mystických škol. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet14)
15 2vh. — San [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet15)
16 la. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet16)
17 2yhla. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet16)
18 qxcy dxp. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet16)
19 3wylj la. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet16)
20 ydo la. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet16)
21 hwhy. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet16)
22 ynda. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet16)
23 twabc hwhy. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet16)
24 orwpmh 2o. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet24)
25 larvy owdq. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet25)
26 owdq. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet25)
27 awh 1wrb owdqh. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet25)
28 2wqmh. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet25)
29 abh 2lwj. Základní víra ve svět, který přijde a v nesmrtelnost duše (nešama) po skončení pozemské existence. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet29)
30 Tento mistr velikých magických zkušeností, pro kterého kabala nebyla pouhým studiem archeologických památek a dokumentů o obchodních ztrátách a bídě Mošeho z Leonu, nýbrž velkolepou syntézou víry, filosofie, náboženství a vědy, kterou nazval katolicismem, praví, že bytosti všech hierarchií slouží všemocné vůli toho, kdo rozumí znakům šemu a je jich hoden. Je nutno naučit se těmto hieroglyfům zpaměti a pečlivě je rozřešit. Okolo každého znaku nutno napsat v kruhu evokační verš dotyčného génia (viz příslušné tabulky). Elifas Lévi: *„Clefs majeures et Clavicules de Salomon“*. 2cédit. Paris 1926. — Fr. K.
Moše z Leonu byl španělský mystik z konce 13. století, který shromáždil kabalistický materiál různorodého data a jako hlavní dílo kabaly jej vydal pod názvem *Zohar*, správně *Sefer ha-zohar*, rhzh rps, *„Kniha záře“*, která je často označována za „Bibli kabalistů“. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet30)
31 V Bischofově opisu 12 písmenného jména ponechali jsme úmyslně jeho fonetické psaní, avšak správně nutno psát Chochma s písmenem Kaf, tedy „Cho*k*ma“ a vyslovit „Chochma“. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet31)
32 hxgoh. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet32)
33 Jiný zdroj připisuje tento citát *Berachotu* 33b: „vše je v Božích rukou kromě bohabojnosti“, hebrejsky *ha-kol bi-dej šamajim chuc mi-jir’at šamajim*. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet33)

 Středisko Velkého Jména je v páté poloze silového pole, v sefiře Din, přísném právu, které nezná slitování a vylučuje každou možnost záchrany pro neoprávněného vyslovovatele. Mistr kerningovského johanitství ocení toto upozornění, neboť jeho hlavní stupeň je analogický páté poloze šemu. Praví se, že pouze osvícení znají sestavy velkých Jmen, avšak my sami pochybujeme o tom.

Vehujah[34](http://www.grimoar.cz/fk_10/#34) byl postaven v čelo géniů šemu. Evokatér Vehujahův uzří vysokou šibenici, na jejímž břevnu je zavěšen veliký gong. Kožišinami oděný obr svolává rytmickými údery na tento gong *sanegorin*, obhájce, k soudu, který se má konat. A nyní by obžalovaný zjistil, že místa, která jsou vyhrazena jeho obhájcům, zůstávají prázdná! Oprávnění k dílům vysoké magie má jen ten, kdo si umí vytvořit obhájce svými skutky.

Pozorujme rub Vehujahův, génia Elemjaha. Bílý mramorový oltář v božišti předvěkého chrámu, osvětleného množstvím pochodní. Bíle odění kněží přinášejí zápalnou oběť s modlitbami za záchranu a slitování, neboť se někdo odvažuje daleké a nebezpečné cesty. Mystérium se dovrší: živá síla sestupuje v podobě vánku, aby dala sehnutím plamenů zápalu i pochodní znamení své přítomnosti. Legitimita... Můžeš se vydat na cestu, hukot mořského příboje nebude hrůzný, ale povede tě k uskutečnění smělých snů. A udeříš-li někdy v sistrum egyptské Eset, nikdy se tak nestane za účelem rozezvučení kořene základny zhoubných zvuků a zničení úhelného kamene našeho světa, Chochmy, kříže v pohybu...

„Není většího bohatství nad poznání a horší chudoby nad nevědomost“, je řečeno v traktátu *Ketubot* 68. „Abys poznal“, je heslem bible. Mladší knihy jdou ještě dále a učí, že „rozšiřování vědomostí je půdou a zárukou ctnosti a nevědomost základem všech hříchů“.

Egyptští kněží střední říše v obavě před vpádem Hyksů skryli vědu v mystériích, kdež bylo poznání přístupné jen určité třídě vyvolenců, kteří nebyli vždy hodni, aby se stali strážci svatyně. Dopustili se chyby, na kterou Egypt zahynul. Mojžíš, veliký syntetik všech předchozích kultur a jeho následovníci pochopili tuto chybu, a proto prohlásili za příkaz a cíl celého života uskutečnění touhy, kterou je zmítán každý člověk: poznání Boha a jeho duchovní zření. Prohlásili odvážně povinnost pěstit duchovní hodnoty jako za jediný prostředek k udržení a omlazování národního kmene. Samostatné užívání duchovních schopností nazvali *Bina va-Daat*, „poznání a názor“, které vrcholí v *Daat El*, „poznání Boha“.

Poznání je základem monoteismu. Dt4,35-39 zdůrazňuje nutnost poznání pro každého. Bůh chce být poznán a poznání je cílem veškerých děl Božích. Tento požadavek byl silnou zbraní proti pohanství a zárukou konečného vítězství monoteismu. Proroci volají: „Vyslyš mne Věčný, vyslyš, aby lid poznal, že jsi věčný Bůh“ (1Kr18,37). *Daat El* není spekulací pomocí čistých rozumových pojmů, nýbrž pojetím Boha, působícího v dějinách a v přírodě a povznesení k němu, jak se projevuje ve světě.

Hebrejské sloveso *jodáa*, „poznávat“, neznačí abstraktní vědění, nýbrž empirické poznání prostřednictvím smyslů a je často zaměňováno se *šomáa*, „slyšet“ a *roóh*, „vidět“. Neznačí tedy poznání předmětu o sobě, nýbrž ve vztahu k poznávajícímu. Poznání Boha, o kterém mluví Mojžíš, týká se vztahu Boha k světu a člověku. Bůh je poznatelný tak daleko, jak se zjevuje ve slovech, znacích, obrazech přírody a dějinách, nad to nezná bible žádného poznání Boha.

Cesta, která k tomu vede, je pozorování přírody v celku i jednotlivostech (Jb28,1-14), tak člověka (Ž139), vlastností Božích, projevujících se ve vládě a řízení světa (Ex33,18-23), odměňování dobra a trestání zla (Iz41 a 43) atd. Přitom se nezapomíná na přeceňování těchto cest a upozorňuje se na hranice lidského rozumu. Nesmí nás také napadnout podle našeho poznání chtít předurčovat činy Boží, neboť člověku nelze pojmout jejich totalitu. Zprostředkovatelem poznání má být především povznesení k Bohu, avšak ne jako předepisování zákonů lidského pojetí, což krásně řekl Izaiáš 40; 55,8; 11,1-11; 2,1-5.

Biblický starověk byl nadšeným ctitelem této kresby poznání Boha v jejich pozitivních i negativních stránkách. Do rozšiřování poznání byly kladeny veliké naděje (Iz1,1-11), největší touhou Mojžíšovou bylo dosáhnout poznání. Dosáhl ho tak dalece, že zřel Boha, zjevujícího se ve vedení a řízení světa jako Milosrdného, Milostiplného atd., s poznámkou: „Nemůžeš zříti moji podstatu“ (Ex33,20). Tohoto poznání žádal si David i Šalamoun. V plném významu je vysloveno proroky Ozeášem, Izajášem a Micheášem. U Ozeáše je půdou věčného paktu a opomíjení poznání je těžkým pokleskem. U obou druhých je jeho všeobecné rozšíření a uznání cílem prorokování, příslibem budoucnosti lidstva (Iz2,1-4; 11,1-11), příchodem časů práva a míru pro celé lidstvo, vedeného touhou po Bohu a ctnosti, podporovaného všeobecnou láskou, kdy se nebude učit válečnictví, kdy meče budou překuty v srpy žence, kdy nastane „věčný mír“. Pro Ezechiela je poznání cílem oznámeného soudu, prostředkem vykoupení a znovuzrození (Ez36).

U velkých osobností Talmudu a *Midraše* hraje *Daat El* velikou úlohu, doporučují ho jako pramen náboženského života. Řecký vliv, který ochromil kultury a náboženství Egypta, Persie a Sýrie, nenašel v Palestině protivníka, neboť Řekové s úžasem shledali, že tam bylo dávno provozováno bádání, uvažování, poznávání. Setkání Řecka a Palestiny probudilo velkou literární činnost, která chránila ducha před útoky zvenku a nakonec se obrátila v boj proti pohanství.

Vytvořily se dva směry: směr helenistický, který pojednával o bibli pod vlivem řeckým a nechával jej platným a směr čistě biblický, který nezbavoval kánon jeho zvláštnosti, a který přijímal cizí názor jen po přísných zkouškách. Produktem směru prvého jsou *Kniha Sirach* a *Kniha Moudrosti*, druhého *Kniha Baruch, Tobit, Judit* atd. Tyto protiklady daly vzniknout směrům alexandrijskému a palestinskému. Z Alexandrie mluví Filón, Aristobul a Sibyla, z Palestiny Talmud a *Midraš*.

*

Tak vznikly i dva směry v kabale, která byla do té doby jednotná a které nutno kabalistovi přísně odlišovat.[35](http://www.grimoar.cz/fk_10/#35) Směr alexandrijský, který byl pozdějšími mistry kabaly zavrhován, disponoval volně svými tématy. Směr talmudický se vyvíjel ve formách komentářů ku Gn1,1-31, ve kterých bylo pojednáváno o teosofii dějin stvoření, *ma‘ase Berešit*, a ve formách komentářů k Ezechielovi 1,1-28, které pojednávají o vládě a řízení světa Bohem, *ma‘ase Merkava*.

Hodnocení poznání a stanovení jeho hranic zjistíme nejlépe studiem autorit Talmudu, které byly nuceny pohybovat se mezi oběma směry po pět století (2. stol. př. Kr. až 3. stol. po Kr.). My sami přiklonili jsme se k hodnocení ve smyslu biblickém, v souhlase s těmito autoritami Talmudu, které přímo požadovaly poznání Boha a pozvedly význam hodnocením duchovní síly, takže opakovaly vlastně volání Mojžíšovo (*Jalkut* I, § 7, 104, 415, 604, 963, *Šabat* 86, *Midraš Raba* k Num., odd. 10 atd.).

Stanovením hranic a zákonů poznání Boha uvidíme, jak dalece byla připuštěna teosofie Berešitu a Merkavy. Gnose, která kupila po tři století systém na systém a nakonec se utopila ve fantaziích, byla odstrašujícím příkladem. Nutnost stanovení hranic byla symbolizována ve vypravování o čtyřech největších učitelích z prvého století, kteří se pohroužili do bádání o Bohu, světu atd., a kteří se stali nešťastnými, až na jednoho z nich: Ben Azai, Ben Zoma, Eliša ben Avuja a Josef ben Akiva vkročili do ráje, zahrady poznání. Ben Azai zřel a zemřel, o něm se praví: „Přijdiž na paměť nepravost předků jeho před Hospodinem, a hřích matky jeho nebuď zahlazen“. (Ž109,14). Ben Zoma zřel a zešílel dle výroku: „Našel jsi med? Jez tolik, co sneseš, abys jsa přesycen, nezvrátil ho!“ (Př23,16). Ben Avuja poškodil rostliny a stal se odpadlíkem. Ben Akiva byl jediný, který vešel v míru a v míru opět vyšel. O něm se praví: „Ušetřen bude tento stařec, neboť je hoden mojí službou“ (*Chagiga* 15 a 14).

Ve šťastném výsledku bádání Ben Akivy nacházíme jeden z množství důkazů o možnosti poznání Boha. Stanovení hranic a údaj zákonů řídících poznání Boha neuzavírá nijak pole bádání, nýbrž čistí a utužuje. Rozhovory autorit Talmudu s pohanskými filosofy poukazují na ohraničenost našich smyslů v jejich poměru k velikosti pole bádání. „Nemůžeš hledět do slunce, které je služebníkem božím, jak bys chtěl vidět do Boha“, praví se v traktátu *Chulin* 59, *Sanhedrin* 39 atd. Traktát *Chagiga*, folio 14, říká: „Teprve po odložení těla čeká nás plně poznání Boha“.

Zákony, kterými se řídí poznání, je zjištěno, co je mimo dosah lidského vědění, a je tak pokládáno za neprobadatelné, dále jsou jimi vysloveny modality bádání a sdělitelnost jeho výsledků. „Kdo činí pozorování o čtyřech věcech, nemá přijít na svět: co je nad a pod viditelným? Co bylo před stvořením a co bude po zániku tohoto světa?“ (*Sanhedrin* 39). Za nemožné se pokládá zjistit předem jednání Boha (*Sanhedrin* 39,*Jalkut Jesaja* 295), vedení Bohem ve vztahu k předurčení (*Jalkut* I, 42). Probadatelné jsou: svět, jeho stvoření a další vývoj (ma‘ase Berešit), vztahy Boha k světu, jeho vláda a řízení světa, tj. dílo trůnu Božího (ma‘ase Merkava), a konečně představa Boha zjevujícího se přívlastky, jmenovanými v bibli (*Chagiga* 11, *Berachot 7* atd.). Modalita sdělování dosaženého výsledku je, že je možno toliko v aforismech, údajích hlavních částí a počátečních oddílů více upozorňovat, než sdělovat (*Chagiga* 11b). Příčinou tohoto omezení, které dle našeho mínění nastalo asi r. 50 př. Kr., byla obava před špatným výkladem a zneužitím. Učitel Avtalijon poprvé upozorňuje na nutnost opatrné volby slov, neboť by mohlo dojít k omylům a posluchači by tak byli svedeni na scestí, čímž by bylo znesvěceno jméno Boží (*Avot* I. 11).

V předchozích odstavcích snesli jsme důkazy, které jsou úhelnými kameny našeho názoru na kabalu. Kabala není pro nás ani tajemnou tradicí, ani mocí dvacetidvou písmen, nýbrž poznáním Boha, *Daat El*. Toto poznání může být získáno buďto studiem involuce, a je pak *Chochma va-Daat*, nebo evoluce, a je potom *Bina va-Daat*. Málokteří z kabalistů dosáhli úplné syntézy obou cest.

*

Tato starozákonní idea *Daat El* byla prožívána, a tím i uskutečňována zvláštními nadšenci bez rozdílu společenských tříd, okolo nichž bylo historiky nakupeno mnoho sporů. Jejich činnost a zvláštní společenské postavení byly zhodnoceny různým pojmenováním. Nejstarším názvem, jak se zdá, je slovo „videc“ (*Sir. 9*, 9-1-1), v silnějším výrazu „zrec“ (Iz30,10), a označuje proroka na podkladě jeho intelektuálních sil, kterými viděl vše skryté v minulosti i budoucnosti. Třetí název, *nábí*, vyjadřuje již více: je to „řečník, vyhlašovatel, tlumočník“ (Ex7,1). V tomto smyslu je mluvčím božím, řečníkem pro Věčného, jehož protikladem byli mluvčí Baalovi. Výraz *nábí* lze vyložit následovně: promluva z vnitřní nutnosti, kteroužto nutnost nelze vědomé i nevědomě sabotovat.

Dějepisci je pokládají za učitele lidu i králů, neboť byli strážci, pastýři a ochránci lidu i společenského řádu. My ale vidíme i jejich druhou stranu: byli také muži božími, sluhy božími, učenými božími, atd. Tím je určen vztah proroků k lidstvu a naopak k Bohu. Jsou především ochránci náboženského života, jeho vykladači a udržovateli, neboť na náboženský život je vázáno blaho lidu i státu, takže se stávají nejvyššími strážci teokracie.

I názor lidí kompetentních není jednotný: dle jednoho to jsou muži vzdělaného a zralého ducha, dle druhého pasivní extatikové, kterým není zapotřebí zvláštních znalostí. Nacházíme pravdu uprostřed. Důkazů, že prorokování není přirozeným stavem intelektuální zralosti, ale že není bez ní myslitelné, nacházíme v bibli mnoho. Duševní nadání a vypěstovaný cit jsou předpoklady a spojovacími články. Proroctví je sdělení aneb vnuknutí objektivní, „Bůh vložil mu to do úst, duch Boží naplnil jej“, atd. Vnuknutí je vnitřním otevřením (Gn20,7), za kterého naléhá volání Boha takovou silou, že prorok rozeznává slovo Boží od myšlenek vlastních jako objektivní. Subjektivně má pocit naplněnosti, povznešenosti a uchvácenosti (Ez11,5).

Proroctví je něco mimořádného, co rozlišuje prorok od svého subjektu, přednesem je slovo Boží (Hos1,1). Dílo prorokovo je s dílem Božím identické (Jr1,10; Za11,4), takže prorok často mluví v první osobě, jako by byl s Bohem totožný (Jr65,1). Další důkazy pro toto pojetí se nacházejí ve výrocích proroků o sobě. Bileam je vázán na slovo Boží a mluví proti vlastnímu přesvědčení (Nu22,35), Jeremjáš by rád mlčel, ale hlas Boží vychází z něho (Jr20,7). Prorok je si vědom vlastní subjektivity i objektivity proroctví, jedna druhou neruší a obě jsou vedle sebe.

Tato idea je klasifikována roztříděním proroctví. Klasickým místem pro to je Nu12,6-8: „Je-li někdo mezi vámi prorokem Božím, zjevuji se mu ve vidění nebo mluvím k němu ve snách. Takový však není Mojžíš ... k němu mluvím ústy k ústům a zjevně, ne v podobenstvích a obrazech vidí Hospodina“.

Jsou tři druhy zjevení:

1. *Chlom*, „sen“, nejnižší druh zjevení, které nastává za spánku. Snem byly získány přímé příkazy, nauky i zjevení budoucnosti v obrazech. Takové sny měli Abimelek Laban, Samuel atd.
2. *Mara*, „vize za bdění“, častý druh zjevení, nazývané také *chazon*, „hledět“, zjevení v obrazech, symbolech, vnějších znacích, které se nazývají zjevy Božími. Mojžíš viděl hořící ker, Izajáš serafy, Jeremjáš mandlovou hůl atd.
3. *Machazech bitul ha-ješ*, „zjevení bez záhad“, s bližším označením: kdež zří postavu Boží. Co je míněno pod tímto zřením, je objasněno v Ex33, kde Mojžíšovi je odpovídáno na jeho žádost zřít Boha: může jej zřít pouze z vnější strany, jak se projevuje ve stvoření, řízení a vládě světa. V tomto stupni zjevení je označeno výrazem postava Boží zrcadlení se božství v jeho dílech jako projevu vlastností, přívlastků. Charakterizování tohoto nejvyššího stavu je: „ústy k ústům mluvím s ním“, oproti předchozím dvěma stavům, ve kterých promlouvá Bůh prostřednictvím obrazů a přirovnání. Avšak i zde může být zrcadlení čistší nebo zakalenější, podle vývojového stupně extatikova. Kráčí-li Bůh mimo, vnímá extatik odzadu. *Šimuš achorajim*: Jsoucnost, Životnost, Duchovnost, Jednotu, Osobitost, Beztělesnost, Nekonečnost, Nezměřitelnost, Nezávislost a Vznešenost Boží. To jsou vlastnosti absolutního bytí, ze kterých jsou odvozeny další: z Beztělesnosti neviditelnost, z Nekonečnosti věčnost, všudypřítomnost a nezměnitelnost, z Nezměřitelnosti vševědoucnost, moudrost, moc a mírnost, z Nezávislosti svoboda, soběstačnost a blaženost, ze Vznešenosti svatost, spravedlnost, pravdivost, láska, milosrdenství, milost, shovívavost, stálost atd.

Zhodnocením zjevení takto roztříděného vidíme, že prorokování není produktem zralosti lidského ducha, ale že se utváří podle stupně zralosti různým způsobem. Rozumová činnost není a nemůže ani být extází rušena, nýbrž ještě zvýšena a vnesena do sféry nadlidské, kde extatik obdrží zjevení.

Škola alexandrijská měla také dvojí názor, a sice především, že prorok má v sobě duchovní slunce, ke kterému může dojít každý moudrý (Filón), a že proroctví je pouhým produktem výjimečné zralosti lidského ducha. Popírá tedy, že bází stavu je duch Boží. Na druhé straně tvrdí, že když sestoupí prorocká nadšení na člověka, zachází za slunce jeho vědomí, a tak pokládá extázi za pouhý trpný stav. „Musí ti být jako němému a nevědomému dítěti“, praví Filón v *Gen. lib.* I., str. 17 atd. My sami nacházíme v tom, co se nazývá trpná extáze, velmi mnoho podezřelého a kabalistická praxe dává oproti Filónovi za pravdu (viz druhý díl této knihy, kapitolu Bina).

Talmudisté činí proroka zodpovědným za jeho proroctví a hodnotí je podle stupňů a charakteristiky jeho duševní zralosti, neboť Bůh promluvil jiným způsobem, kupř. u Ezechiela a jiným u Jeremjáše.

Učením o nadpozemskosti Boha a o jeho přítomnosti a působení ve světě vznikl zdánlivý protiklad, který je řešen významem Ducha Božího, ruach El, ruach Elohim, ruach JHVH atd.

Viditelné zrcadlí neviditelné a z viditelného se člověk vznáší do neviditelného. Ve všem, co je viditelně stvořeno, je člověk nejvyšším a v člověku je nejvyšším jeho duch. Proto Bůh, jako to, co je pro člověka nejvýš myslitelným, je chápán člověkem jako duch nejvýš dokonalý s vyloučením všech nedostatků ducha lidského a je nazýván ruach El.

Princip všeho života a projevu života byl pojat opět jako duch, duch přírody, duch světa, ruach Elohim, vznášející se nad vodami, který je stvořen Bohem, a který je duchem Mesiáše, jak praví Šimon ben Lakiš.

Mimo tyto dva pojmy ducha božího je ještě pojetí třetí, a sice mach JHVH. Tvoří spojovací článek mezi ruach El a duchem vynikajícího člověka, a je tak inteligencí boží, „naplníme jej duchem Božím“ (Ex31,2-4), „na něm spočívá duch Věčného, ruach JHVH, duch moudrosti a rozumu“ (Ez11,2). Dává rozum, odvahu a odhodlanost, tělesnou sílu, smysl pro čest, vysoké cítění umělecké, pravé poznání a mravní čistotu. Jeho přenos se nazývá ponořením, předáním, vylitím, jinak řečeno extází. Později byl přejmenován na Ducha Svatého, *ruach hakodeš*, a je totožný s *ruach nebua*, duchem prorockým. Traktát *Joma* (9b) pokládá souhlasně ruach JHVH za agens proroků.

Jak vidno, je pojetí ducha Božího podle jeho projevu trojí:

1. Ruach El, jako nejvyšší dokonalost, duch Boha, jehož projevem je sefira Keter,
2. Ruach Elohim, princip života, duch Boží, kterým se řídí Chochma, moudrost a
3. Ruach JHVH, nejvyšší inteligence, duch božský, který je Duchem Svatým, řídící Binu, rozum, který vede a řídí život k dokonalosti.

Tyto tři pojmy ducha Božího jsou doplněny zvláštním čtvrtým pojmem, který je jedním z nejdůležitějších znaků, odlišujících školu palestinskou od alexandrijské. Škola alexandrijská pokládá Boha za pouhé transcendentální bytí, škola palestinská, nepřipouštějící demiurga, nazývá to, co jedině může být lidem pochopeno a uctíváno, tj. viditelné vystoupení božské imanence, zjevení Boha stojícího nad světem, činného ve světě, světem pro svět jménem *šechina*[36](http://www.grimoar.cz/fk_10/#36) (aramejsky *šechinta*). Toto jméno je novohebrejské, pobiblické a je odvozeno od slovesa *šaken*, „bydlet“. Talmud a *Midrašim* zdůrazňují tímto názvem Všudypřítomnost Boha, přítomnost ve světě, přítomnost viditelnou určitým děním, přítomnost přislíbenou, a konečné postavu Světla, která se zjevuje extatikům, dodrževším veškeré podmínky.

Rabi Jišmael praví, že šechina je všude a jeho výrok je potvrzen rabim Osajou (*Bava Batra* 25a), „Bůh se zjevil Mojžíšovi v ohnivém keři, ale i tento keř není bez šechiny“ zní mínění další (*Šabat* 66a, *Midraš Šemot Raba* ke knize Exodus, odd. 2): „zapálení věčného světla ve svatyni jest znamením přítomnosti šechiny“ (*Šabat* 22b); „Stánek byl zřízen, aby šechina přebývala u dolních“ (*Midraš Raba* k Num. odd. 12., sl. 8.). Šechina se zjevila na Sinaji Mojžíšovi (*Sota* 5a) a zjevuje se extatikům (*Cva’ot* 12b) jsou-li radostni a čistí následkem plnění zákona Božího. Je prozřetelností, neboť bdí nad hlavou nemocného, Mojžíš ležel na křídlech šechiny, tj. pod její ochranou (*Sota* 12b). Sestoupení šechiny předpokládá ctnostný život (*Sota* 14b) a vzdaluje se, hřešíme-li (*Cva’ot* 103a). Židovstvo opustila proto, že se dopustilo zločinu vraždy (*Šabat* 33c).

Kabalistická kniha *Zohar* mluví o šechině jako o síle emanující z Boha, přičítá ji k sedmi sefirám *šel binjan* (konstrukce) a speciálně umísťuje ji do Malchutu, vlády a předurčení (*Zohar* II, 42b), názor, se kterým nelze souhlasit, jelikož autor tohoto místa *Zoharu* zaměňuje věrojatě šechinu se šefou, proudem požehnání prýštícím z Boha. Někteří křesťanští učenci ji pokládají za emanovaného prostředníka. Oba názory jsou mylné. Důkazy pro pojetí šechiny jako viditelného vystoupení božské imanence nalézáme v *Targumu Onkelos*, kde jsou překládána názvem šechina místa v Ex25,8; 29, 45; Nu5,3; Dt22,10 (přislíbení přítomnosti Boží), Ex33 (hrozba odnětím přítomnosti Boží) Ex33,16; 34,9 (žádost o přítomnost Boží). *Targum Onkelos* výslovně rozlišuje prostředníka, tj. anděla a přítomnost Boží, šechinu, důkaz, že šechina není prostředníkem ani emanací.

Viditelné vystoupení božské imanence děje se v postavě vznešenější postav andělských, postavou, která vyniká krásou světla v jejím stvoření. Tato postava, o které mluví Daniel, je nazývána Vznešeností Boží, šechinou. Může také být pouhým světlem bez individuálního tvaru, avšak Stvořitel vyznamenal extatiky tím, že vnímají jeho zjevení ze vznešené světelné postavy. Dále se odvažujeme říci, že tato vznešenost Boží je Bohem stvořené *ór bahir*, něco naprosto jiného a odchylného od šefy, kterou pokládá výše citované místo *Zoharu* za šechinu.

Dosažení ór bahiru, nasycení vlastního těla jeho ohnivou podstatou, která proniká tělo a pálí až do morku kostí, zření v jeho zářivé tělesnosti a proniknutí substance ór bahiru k jeho vlastnímu středu je umožňováno kabalou *ma’asijot*, praktickou kabalou, tj. askezí, plněním Tóry, sloužením Bohu (avoda), a díly lásky (gmilut chasadim),[37](http://www.grimoar.cz/fk_10/#37) na kterýchžto posledních třech — dle *Avot* 1, 2 — spočívá svět. Opíraje se o tuto praxi, kráčí kabalista evoluční stezkou tajné moudrosti, *chochma nistara*, aby jako jeden *chen*, její mistr, vystoupil na horu poznání a dosáhl *Daat El*.

Tehdy, až bude vystupovat po sedmi evolučních stupních z Malchutu k Bině, bude objevovat a současně uskutečňovat jednotlivá písmena třetího opisu tetragramatonu, šem ha-meforaše o 42 písmenech. Kabala *ijunit*, teoretická, poví mu o studiu a exegezi posvátných textů, o umění přeskupování písmen a výpočtech číselných hodnot, nutných ku spojování se světem Ducha. Kabala *ma’asijot* odhalí vystupujícímu všechny prostředky, jejichž užití je nutné k přečištění podstaty prvého Dechu a z něho vycházející Vody, aby bylo dosaženo rozumové extáze, a tím *bat kolu*, „dcery hlasu“[38](http://www.grimoar.cz/fk_10/#38); dále mu ma’asijot poví o vokalizacích, modulacích a přestávkách umění psychurgického, aby očištěným tělem a z přečištěné podstaty prvého Dechu mohl být vytažen druhý Dech, ohnivý ór bahir, a tím také mohly vystoupit zřetelně obrysy postavy, jsoucí od prapočátku u Boha, postavy, které přinášejí zjevení. Tato postava je světlem šechiny, světlem, které nechává Bůh zářit andělům, neschopným zřít tvář Boží právě tak jako člověk, světlem, které osvětluje cestu vedoucí k vykoupení a světu příštímu, olam ha-ba. Kabala ma’asijot bude se opírat o *Sefer Jeciru*, která mluví o Duchu živého Boha, kabalu Elohim Starého zákona, totožného se šechinou.

Postavy zjevující se v pravých prorockých vizích jsou tedy stvořeny z druhého Dechu. Prastvoření vytvořilo Jod, ve kterém je soustředěno celkové bytí ve všech možných hodnotách a tvarech s hylé jako podkladem mimo Boha samotného. Lidská duše a andělé jsou složeni z přečištěné podstaty prvého dechu, avšak duchovní princip bytosti a anděla je vytvářen substancí druhého dechu. Mimo Boha samotného je vše duchovní ještě tělesné. Tato tělesnost spočívá v nejvýš jemném fluidu, ór bahiru, které vzdor vší jemnosti (a právě i pro jemnost, která je hmotnou vlastností) je tělesné a jako takové sestaveno. Duchovní nemůže stávat samo pro sebe, může vystupovat jen jako součást fluida, ve kterém tělesný princip tvoří druhou část. Proto i nejčistší část ór bahiru, šechina, i v té povznesené majestátnosti, do které nemohl Mojžíš zřít, aniž by zemřel, je ještě tělesná, a tím také sloučená. Stvoření postav pravých extází nastalo přečištěním určité části prasvětla, ponecháním nejjemnější světelné hodnoty a vyloučením hrubší, na základě čehož obrysy postavy Boží mohly vystoupit (viz Gaón Sadia: „Komentář k *Sefer Jeciře*“).

V bibli nenacházíme výrazu, který by označoval zjevení ve smyslu vyhlášení, sdělení. Bible užívá výrazů, kterými je vystiženo subjektivní pozorování zjevení, zření ze strany člověka (viz výše), příjemce zjevení: *chlom*, sen; *mara*, vize; *machazech*, zření; *chazon*, obličej. Na druhé straně výrazy *nebua*, proroctví; *masa*, výrok; *chazon*, věštba, označují více objekt přijatého zjevení, zřené a sdělené. Teprve mladší hebrejština přináší výstižný termín, *hitgalut*, zakládající se na slovesu *gala*, „odkrýt, zjevit“. Pod zjevením rozumíme sebevyhlášení Boha a jeho vůle prostřednictvím lidského ducha. Bůh se otevírá lidskému duchu, prohlašuje se mu, aby jej mohl poznat ve snu, ve zjevech Božích či přímém zření v šechině (viz výše ad 1-3). Oznamuje mu svoji vůli, utváření budoucnosti, aby se na ni připravil a učinil opatření ze své svobodné vůle, ohlašuje mu zákony a učení, aby dle nich utvářil svůj život a stal se šťastným. Zjevení není plodem reflektujícího lidského rozumu, jak by chtěl Filón Alexandrijský, nemůže být dosaženo vlastní rozumovou činností, ale je osvícením, pozitivním zásahem Božím do poznání lidského ducha. Toto zjevení, ku kterému vede cesta Binou, lépe řečeno šem ha-meforašem o 42 písmenech, tj. evoluční cestou kabalistické mystiky, nutno odlišit od zjevení, které je pozorovatelné v přírodě atd., od zjevení involučního, tj. zjevení Chochmy.

Když dohaslo slovo proroků, byl vyvíjen zákon i učení dále. V tomto směru byli proroci nahrazeni *sofrim*,[39](http://www.grimoar.cz/fk_10/#39) „písmáky“, kteří vyučovali, vykládali a dále vyvíjeli nauky a předpisy Tóry. Patří k nim také *mebinim* („názor budující“, *Ezra* 8, 16; *Neh*. 8, 7). Od doby Ezdrášovy jsou názvem sofrim označováni muži, kteří pěstí nauky a vědění, vyplývající z knihy *(sefer)* Tóry i dalších knih bible. *Sira* 38, 24-30; 11, líčí tyto písmáky jako muže, kteří nemají světského povolání a kteří se vyznamenávají zbožností a moudrostí, kteří studují výroky moudrých, proroctví, dějiny i zákon. „Když Bůh chce, naplňuje je duchem úsudku a náhledu“, praví Iz11,2. Nastoupili na místa kněží a levitů, aby se stali duchovními vůdci, dále nahrazují proroky od roku 444 př. Kr., doby, kdy byla Tóra přijata všeobecně lidem a kdy, jak praví *Sota* 48b, přestal působit Duch Svatý, ačkoliv poslední proroci, jako kupř. Ezechiel, který platí za otce sofrim, byli prvními sofrim (*Megila* 17b). V době působení sofrim počal se oficiálně projevovat bat kol, „hlas dcery“, zvukový zjev, známý mystickým školám všech ras.

V Novém zákoně je často mluveno o sofrim, mnohdy s nenávistí a ve spojitosti s farizeji. V Novém zákoně jsou nazýváni *nomikoj* nebo *grammateis* (zákoník a písmák). Jsou prvními, kteří počali důkladně budovat učení ústní na podkladě dochovaných tradic a náboženského citu, takže od jejich dob nejsou již tradice bez opodstatnění a důkazů. Upevnili a částečně i nově utvořili nové formy zbožnosti a vychovávali lid v duchu proroků a žalmistů. V tomto smyslu mluví také Matouš (13,52) o Ježíšovi jako o šoféru. Nástupcem sofrim stala se škola *tanaim*, vykladačů písma.

Sofrim spočítali také písmena, slova a verše Tóry a žalmů (*Kidušin* 30a), uspořádali číselně pořadí příkazů, stanovili pro nevokalizovaný text vokály, *itur* písmene Vav, závorky v textech, dále provedli *kinuj* (jiné čtení) i *tikun* (zlepšení písma), týkající se různých výrazů v posvátných textech, napadaných helenisty (viz dále pravidla studia posvátných textů). Na základě jejich činnosti bylo postaveno studium posvátných textů na neměnný základ, platný do dnešního dne.

Za doby činnosti sofrim po vymření prorockých škol, stalo se a je dodnes přímé zjevení ruachu JHVH velmi řídkým, neboť žádaného výsledku bylo dosaženo proroky. Tóra byla přijata lidem a nebylo a není již zapotřebí divů k potvrzení zákona Božího. Avšak sofrim pečlivým a stálým studiem posvátných textů udržovali vědomě cestu k určitým stupňům extáze, ve kterých možno vnímat manifestaci rozsudku Božího, kterým jsou hodnoceni lidé a činy doby přítomné a budoucí. Je to projev vyšší vůle nade vším přítomným i budoucím, odhalování cíle vlády Boží a řízení světa Bohem oproti jednání a uvažování lidskému. Tato manifestace je zvuková a je ozvěnou hlasu Božího. Živé slovo prorocké bývá nyní slyšeno jen málo kdy za celou řadu staletí, a tak k zbožným mluví pouhá ozvěna. I to je mnoho.

Tato ozvěna hlasu božího je nazývána bat kol, což znamená „hlas dcery“, „hlas hlasu“, „druhý hlas“, který je vnímán jako echo hlasu prvního, a tak označuje hlas Boží v druhém znění. Talmudisté velmi často zaměňovali tuto ozvěnu s Duchem Svatým. V řecko-židovském písemnictví Nového zákona (viz Mt3,17) je krátce nazývána „hlasem nebes“.

Již Izajáš 30,21 praví: „A tvoje uši slyší hlas za tebou: To je cesta, kterou kráčej!“ Tento hlas vychází vždy z určitého místa a vzdálenosti, někdy jako z nebes, jindy jakoby od oltáře. Extatik musí ale dbát důležitého upozornění: „je dovoleno vnímat tento jasnosluchový fenomén jenom tehdy, když zní za projevu ve městě nebo v osadě jako hlas muže, nebo jako hlas ženy z projevu v krajině, kde je extatik vzdálen lidí“. Klade-li extatik otázku, bat kol odpovídá pouhým „ano“ nebo „ne“, jinak by byl extatik sváděn na scestí.

Toto připomenutí byli jsme nuceni učinit, jelikož cesta k tomuto extatickému fenoménu vede úskalími vnitřního naslouchání i úskalími skutečného jasnosluchu. Halucinační hluk možno lehce překonat, avšak nebezpečnou překážkou je dramatizace vlastního subjektu. Této dramatizaci s jejími devíti stupni a množstvím variacím nemůže se extatik vyhnout. Je proto bezcenné klást otázky neslyšně nebo neslyšně odpovídat, a přitom pokládat vedený rozhovor za objektivní. Takovýto rozhovor za pasivity hlasivek a ucha subjektu při vyslovení otázky nebo odpovědi subjektem zavedl již mnoho žáků mystiky. Naopak, objektivita zjevení, projevujícího se bat kolem, je kontrolována zevní činností smyslů subjektu, jinak je zjevení výsledkem vnitřní dramatizace, a tím pouhým snem.

Pravé extáze kteréhokoliv stupně nelze dosáhnout pasivitou smyslových orgánů, neboť dosažení stavu připravenosti ku přijetí objektivního zjevení vyžaduje vybičování smyslových orgánů a mozkové činnosti nad normální mez. Trpnost, pasivita, v pravé extázi není ničím jiným, než velikým očekáváním zjevení v dokonalé připravenosti. Extatikovo snažení po pravdě a její dosažení řídí se a nastává dle všeobecných zákonů uvažování, avšak omyl jest vyloučen. Zjevení pravdy stojí v souzvuku s rozumem a pravdy sdělené božským zjevením musí být dokazatelně rozumem prokázány.

Dalším velikým úskalím je znamení probuzeného jasnosluchu, a sice vnímání zvuků bytostí, obývajících svět Jecira. Mystikové škol žluté rasy praví, že „bohové jsou přítomni v údolí“. Toto úskalí nutno překonat čistým životem a soustřeďováním se na sefiru Bina. Dále je nutno dbát při projevu fenoménu v daných případech hlasu muže neb ženy a odpovědi ano nebo ne.

V tomto oddílu promluvili jsme o poznání z hlediska věcného i historického, ačkoliv nepíšeme historického pojednání. Učinili jsme tak, aby se čtenář seznámil s idejí *Daat El* a poznal skutečný cíl praxe. V dalších odstavcích doplníme věcnými poznámkami stať o kabale ma’asijot, praktické, abychom mohli pojednat o 42písmenném šemu. Pomocné prostředky kabalistické techniky, které zabraňují rušení myšlenek nižšími vjemy, uvádíme systematicky v dílu druhém.

Praxe je založena na neustálém prosvětlování, omezování temných částí lidské bytosti. Základem díla jest zušlechťování těla, směřující k očištění srdce, tj. duše, aby bylo pokračováno dále meditací. Zušlechťování těla a očišťování srdce se opírá o:

1. askezi,
2. plnění Tóry,
3. službu boží a
4. díla lásky.

Askeze, řecky *askesia*, cvičení, trénink, znamenala u Řeků zdrženlivý způsob života atletů, kterým se připravovali na hry. Ve smyslu přeneseném na etické pole znamená ovládání smyslných žádostí k dosažení mravní a náboženské dokonalosti. Askeze stává se vážnou otázkou tam, kde chce náboženská víra dosáhnout vykoupení ze světa hříchů, kde vlastním cílem veškerého podnikání je návrat duše k Bohu. Vyvíjí se tedy především v mystické religiozitě, která pokládá bytí kreatur za odpadnutí od Boha, bytí hmotného světa za něco, co nutno překonávat. Kabala nezná přísné stálé askeze, jako katolické mnišské řády nebo buddhismus. Některé stupně askeze nacházíme již ve Starém zákoně, když jednotlivec v nouzi a smutku (1S31,13; 2S1,12 a 16 násl.; 1Kr21,17 násl.) nebo celý národ se postí (1Kr21,19 násl.; Jl1,13 násl.), aby dosáhli postem a modlitbou smilování Božího. Půst platil také za přípravu k přijetí svátosti (Ex34,28; Da9,3). Rechabité a Bohu zasvěcení nasirejci nepili víno. Manželství platilo za Bohem založené a práce za povinnost, kabala proto nezná bezženství a žebravé askeze. Ve starozákonní době mohou platit za předchůdce mnišství Eséni, ale ani tito neznali klauzury a zabývali se rolnictvem i pěstěním dobytka. Žáci škol prorockých rozhodně nebyli mnichy. Mezi rabíny nacházíme askety jako byl Cadok, který se postil po čtyřicet dní a čtyřicet let, aby odvrátil zboření chrámu (*Gitin* 56a), Chanina Ben Dosa, který vystačil s troškou svatojánského chleba po více týdnů (*Berachot* 17b), avšak askeze je všeobecně kabale cizí. *Leviticus* 19,1 praví: „Buďtež svatí, neboť já, Hospodin, Bůh váš, svatý jsem“, což neznamená, aby se lidé stali poustevníky. Šimon bar Jochaj a jeho syn se rozlobili na lidi opouštějící věčný život a zabývající se oráním a setím, ale bat kol varoval bar Jochaje: „Přišli jste, abyste zničili svět?“[40](http://www.grimoar.cz/fk_10/#40) (*Šabat*). Proti askezi mluví důvody přirozené, náboženské a etické. Náboženství i etika vyžadují naopak silného obrácení k životu světskému. Šelomo Ibn Gabirol je pro aristotelskou střední cestu, ačkoliv sám je novoplatonikem. Toliko Bachja ben Josef Ibn Pakuda doporučuje askezi za cestu k zušlechtění duše a dosažení vykoupení. Jelikož všichni lidé nejsou stejní, nemohou být všichni askety, kdož jimi ale jsou, mají sloužit za vzor jiným (*Chavot halevavot* IX, 3). Všem lidem, nejen asketům, doporučuje Ibn Pakuda omezování potravy (VIII, 3) na nejnutnější, jednou týdně půst (III, 2) a samotu (IV, 7). Člověk má pracovat toliko pro svoji spotřebu a nelakotit (X, 7). Ale Ibn Pakuda žádá dodržování zdravé rovnováhy. Abraham ben Chija je jediný, který souhlasí s celibátem (*Hegjon ha-nefeš*, vyd. Freimannovo). Okolo slavného kabalisty Jicchaka Lurii v Safedu se utvořil kruh mystiků, kteří provozovali askezi do jisté míry. Ale i oni byli plni radosti ze života a z blízkosti Bohu. Slavili sváteční dny atd. v radostné náladě, zpívajíce písně při společném stolování. Tato radost ve světě i v Bohu je předpokladem pro vylití Ducha Svatého. Kabala zavrhuje pesimismus a její nauka je učením života. Nežádá popření, ale posvěcování a očišťování života. Pod pojmem askeze rozumí povznášení denního dění i v nejmenších úkonech do lepších a světlejších sfér (Lv19,2), což znamená rovněž zdržování se nečistého. Nezná absolutní abstinence: „Jezte s radostí svůj chléb a pijte se šťastným srdcem své víno“ (*Kohel*. 9, 7). Nezná celibátu, opovrhuje těmi, kdož se vyhýbají manželství a pokládá je za blázny (viz případ ben Zomův a Luzzatův). Na druhou stranu výstřednosti a nemírnosti v požitcích jsou pokládány za modloslužbu.

Ideál a povinnost plnění Tóry a děl lásky jsou vyjádřeny žalmem 145,7: „Věčný je spravedlivý (cadik)[41](http://www.grimoar.cz/fk_10/#41) na všech svých cestách a dobrotivý (chasid) ve všech svých dílech“. Plnění Tóry musí být založeno na spojení moudrosti a zákona. Saducejové chtěli zákon bez moudrosti, helenisté vzdávali hold moudrosti bez zákona. Pravidlo kabaly v tomto směru zní: „pramenem moudrosti je slovo Boží a výronem této moudrosti jsou věčné zákony“. Ze svatosti Boha, jehož cesty jsou spravedlivé (Dt32,4), vzniká povinnost být spravedlivým. V Bohu je se spravedlností spojena láska, a tak má být i v životě člověka. Spravedlnost a právo jsou základy života a jejich příkaz platí pro celé lidstvo. Deset přikázání nečiní rozdílů mezi národy (Ex22,20; 23,9; Dt24, 14). „Kdo zkrucuje právo cizince, zkroutil současně právo boží“ (*Chagiga* 5a). Potopa nastala, neboť tehdejší lidé zavrhli právo (*Midraš ha-gadol ugedola* XIII). Dbaní a opatrování práva patří k sedmi základním předpisům, které zavazují lidstvo bez rozdílu ras. Chudý a bezmocný má nárok na pomoc, proto i dobročinnost je spravedlností[42](http://www.grimoar.cz/fk_10/#42) (cdaka). Spravedlnost v tomto mravním výrazu je bohulibá. Cadik, spravedlivý zákon, dává za pravdu lidské moudrosti tak dalece, jak se slučuje s Tórou. Z cadiků vznikli Esénští.

Služba boží, *Avoda JHVH, Avoda Elohim*, znamená uctívání Boha díly mravními a díly ctnosti, oddáním vznešenému a Bohu ze svobodné vůle. Úkolem *ebedim Adonaj, ebedim Elohim*, služebníků božích (Iz52,13-15) je usmiřovat svými bolestmi hříchy vlastní i cizí (*Berachot* 5a; *Sota* 14a; *Sanhedrin* 98b), zahrnuje tudíž biblický výraz *ebed* pojem Mesiáše a službu Boží pod pojmem vykupitelské činnosti. *(Midraš Tanchuma, Agadot Samuel, Targum Ješalmi, Zohar)*. Pentateuch a proroci hrozí exilem jako trestem za modloslužbu a odpadnutí od Boha. Výhružka končí vždy příslibem, že exil není zničením a zavržením, nýbrž vnitřní přeměnou a polepšením, takže po dosažení přeměny nastane vykoupení (Dt29 a 30). Proroci rozumějí pod pojmem vykoupení navrácení zevní i vnitřní svobody (Iz2; Mi2). Toto spojení je tak významné, že proroci nemluví nikdy o vykoupení pozemském bez vykoupení ducha jako skutečného cíle (Ez11,14-18), nikdy nemluví o vykoupení národa, aby se to nevztahovalo na celé lidstvo (Iz2; 11,9; Za2,16). Takovéto vykoupení je plodem poznání Boha vším lidstvem. Příslibem vykoupení je potírán pohanský názor o nepřemožitelnosti osudu, který vládne ve světě i v dějinách, který by byl ve svých zákonech nepřemožitelný, proti kterému by byla každá námaha o povznesení padlého marná.

Neštěstí není věčné, neboť není výsledkem osudové síly, ale plodem našeho vlastního jednání. Základním principem monoteismu je svoboda a svoboda je základem vykoupení. Pojem hříchu může plynout jen ze svobodné vůle a jen svobodnou vůlí možno dosáhnout opětného polepšení. Podmínkou vykoupení je přeměna vnitřního já, návrat k Bohu (Dt30). Láska Boží v tom člověku pomáhá a dokončuje přetvoření srdce i ducha (Ez11,16-18). Plato postavil ideál státu, ale chybí mu mravní idea universalismu (Plato, *Rep.* 373, 469 násl.). Cílem a příčinou vykoupení bude všeobecné uznání pravého jména Božího JHVH (*Jalkut Jesaja*, § 866).

Gmilut chasadim, díla lásky, jsou náboženským způsobem života a jednání, nejen vyplňování zákonných ustanovení, ale daleko nad povinnost dosahující láska k Bohu a jeho učení, která dává více, než k čemu je zavázána. Výraz chasid[43](http://www.grimoar.cz/fk_10/#43) znamená dobrotivost, čin plynoucí z lásky a dobra. Ve vztahu člověka k Bohu značí zbožnost, tj. život utvářený na základě lásky k Bohu slovem i činem. Tím nerozumíme ovšem jednání dle přísného práva, ani laciné částečné vzdání předpisů stávajícího řádu, nýbrž radostné vykonávání náboženských předpisů daleko přesahující jejich zákonná ustanovení, které tak tvoří vrchol náboženského života. Zbožnost není tedy pouhým vykonáváním povinností stanovených zákony Božími, nýbrž pravá zbožnost prolnutá láskou musí přetvářet objektivní v subjektivní. V tomto mravním výrazu je bohulibá a musí předcházet každé oběti, která má být účinná. Nositelé zbožnosti a její rozšiřovatelé, starozákonní chasidi, těšili se Boží laskavosti (2S22,26; Ž18,26), Bůh je volil ku svým dílům (Dt33,8; Ž4,4), takže dosahovali zjevení Božího (Ž99, 20; Dt32,8) a jejich modlitby byly vždy vyslyšeny (Ž4,4). Největší hodnotou zbožnosti je, že Bůh sám se jeví oproti světu jako dobrý, laskavý a blahovolný, tedy jako chasid (Ž145,17).

*

Kabala ma’asijot vede hledajícího dále k meditaci. Meditace kabalistické mystiky vyžaduje znalosti učení kabaly a jeho promyšlení. Toto učení se opírá o biblickou ideu Boha, takže je bezpodmínečně nutno konat důkladná studia posvátných textů a zabývat se jejich výkladem. Vzhledem k tomu, že u nás nejčastěji užívaná literatura o kabale nikde nestanoví přesná pravidla, dle kterých se řídí studium a výklad posvátných textů, jsme nuceni tento základní předpoklad meditace podrobně osvětlit výkladem významu slova *draš*.[44](http://www.grimoar.cz/fk_10/#44)

Hebrejský výraz *draš* ve smyslu „hledat, bádat, vykládat“, nebo *midraš*,[45](http://www.grimoar.cz/fk_10/#45) výklad, studium, neoznačuje pouze studium a výklad textu v jednoduchém smyslu, ale ve smyslu širším. Posvátné texty, obsahující nauky a zákony, mají být knihami, ve kterých jsou příklady pro veškeré životní dění, mají z nich vyplývat veškeré činy a myšlenky. Studium a výklad musí nést ještě další charakteristiku, musí v něm být pečováno o další výstavbu nauk a zákonů.

Dle toho, co jsme uvedli o významu slova *draš*, nestačí studium, které by se zabývalo pouhým slovním a věcným smyslem slov, nýbrž musí zasahovat do života, jej utvářet a upevňovat. Na základě toho musí se vyvíjet v různých směrech. Nehemjáš (8,8) praví: „Bylo čteno v učení Božím, vykládáno s údajem smyslu a lid rozuměl předčítanému“. Toto je nejstarší údaj v bibli o výkladu textů, který se vztahoval na vyučování znalosti textu a na náboženské školení lidu. Z tohoto druhu studia a výkladu vyvinula se *agada*.[46](http://www.grimoar.cz/fk_10/#46)

Hagada značí vyprávění a neprávnickou část talmudické literatury. Správně se má psát *agada* nebo *agadta*, aby byl vyloučen čistě beletristický prvek *Hagady šel pesach*.[47](http://www.grimoar.cz/fk_10/#47) Rozdíl mezi agadou a midrašem spočívá v tom, že midraš studuje text na základě vyprávění, učení, předpisů, a tak nachází smysl textu, kdežto agada vychází přímo z textu, ze kterého činí další závěry. Rozděluje se na:

1. vlastní výklad textu,
2. etická *agadot* (podobenství, přísloví, bajky, věrouky, polemika, apologii, filosofii, lékařství, matematiku, astronomii),
3. dějinné *agadot*, tj. knihy, které jsou zahrnuty již do bible *(Joma, Daniel, Kronika, Judit, Tobit)*,
4. mystické *agadot*, obsažené povětšině v kabalistické literatuře a zabývající se personifikováním abstraktních pojmů.

Dějiny agady počínají Ezdrášem a prvními sofrim, když dohasínalo slovo prorocké a končí dílem *Midraš ha-gadol* roku 1.200 po Kr. Agada byla přednášena následovně:

1. způsobem popisným ve spojitosti s dějinami a vědami exaktními, morálkou, moudrostí atd.,
2. alegoricko-symbolicky, kde se přihlíželo k napomenutí, povzbuzení, útěše a uklidňování a působilo na cit za účelem povzbuzení nebo mírnění,
3. hyperbolicky působením na fantazii zázračným, záhadným a mystickým. Tímto způsobem bylo přednášeno velmi zřídka, neboť tímto způsobem bylo prováděno antropomorfizování a antropopatizování, tj. zlidšťování Boha. Sem patří rozmluvy Mojžíšovy s anděly na hoře Sinaj a jeho rozmluvy s andělem smrti, pověsti o Jošuovi ben Levi, který vstoupil živ do ráje atd.

Studia a výklady znalců zákona, ze kterýchžto zákonů byly konány závěry vzhledem k časovým otázkám a potřebám, daly vzniknout exegezi halachické, tj. právního obsahu.

Všechna vyjádření právních poměrů v pobiblické literatuře, náboženství a zvycích nazývají se *halachot, halacha*[48](http://www.grimoar.cz/fk_10/#48) aramejsky *hilchot, hilcheta*. Tento výraz znamená „chůzi, životní běh“ (Jr44,10; Ž15,2), a konečně teokratické zákony, vztahující se na život. Zahrnuje právo, kult a morálku ve smyslu normativním, tj. není rozsudkem a soudcovskou činností jako Din a pouhým užitím předpisu v jednotlivých případech jako *hora’at*.[49](http://www.grimoar.cz/fk_10/#49) Halacha je v každém případu praxí.

Z morálky patří do halachy jednotlivá určení, která nejsou ponechána individuálnímu proudu *(lešiurim)*. Halacha se nevztahuje na zákony Tóry (*Kidušin* 49ab), nýbrž na učení ústní, a sice již na zákony, které jsou tradovány od Mojžíše *(halacha le-Moše mi-Sinai)* a na formulování zákonů bez ohledu k jejich odvození a vysvětlení, tudíž také na paragrafy zákona a jejich sbírky, na sbírky právních rozhodnutí jedné autority a na sbírky rozhodnutí o jednom předmětu. Přijímá podnět a formy dobou, okolím a zvyky. Je velmi stará, neboť pochází od Mojžíše a prošla jeho nástupcem Josuou, nejstaršími proroky a Velkým shromážděním.

K tomuto přistupuje studium a výklad další, pěstěný úzkým kruhem badatelů: studium hermetické, které pokládá text za obal idejí ještě daleko vyšších.

Toto všeobecné roztřídění studia a výkladu je zrcadleno mnemotechnickým výrazem *pardes*, jako souhrnu:

1. jednoduchého slovního a věcného smyslu, *pšat*,
2. významu právního a sociálního, *remez*,
3. významu náboženského, *deruš*,
4. významu hermetického, *sod*.

Speciálními pomocnými prostředky studia a výkladu posvátných textů v tomto smyslu jsou:

I. Gramatika:

1. Nauka o přízvuku, kterou je upozorňováno na tvarovou a přízvučnou podobnost písmen a varováno před záměnou např. Dalet s Reš, He s Chet, Bet s Kaf atd. Při vyslovování slova nutno dbát rozdílu mezi Alef a Ajin, Zajin a Samech; na *dageš;* zřetelnost He; na stejná písmena koncová a začáteční u dvou za sebou následujících slov. Může také nastat záměna písmen, které patří do stejné zvukové skupiny (Bet s Pe; Alef s Ajin; Samech se Šin atd.).
2. Tvarosloví, na základě kterého je nutno dbát čísla jednotného a množného, rodu a podobně. Třeba znát význam verba v *piel*, rozdíl mezi *kal* a *nifal*; *kal* a *hofal*; *kal* a *hifil*; *nifal* a *hifil* atd.
3. Syntax, kam patří poznámka o He *loci*, že nahrazuje na počátku slova Lamed, dále údaje čtyřnásobného významu *ki*.
4. „když“ (Dtl7,2),
5. „to ne“ (Dtl8,21),
6. „nýbrž“ (Gn18,15),
7. „protože“, „nebo“ a „než“ (Jb39,12).

Jsou výrazy, které jsou někdy rodu mužského a někdy rodu ženského, např. pole, cesta, která jsou v Ex18,20 *feminina* a v Dt28,7 *maskulina* atd. Co se týká časových tvarů, přijímá *praesens* jednoho slovesa pomocí Vav *consecutivum* význam *imperfekta* (např. Gn3,12). Právě tak může být užito *perfekta* a přechodníkové formy jako *faturu* apod.

II. Jazyky:

1. Lidový jazyk palestinský, který nebyl již za druhého židovského státu hebrejský, nýbrž aramejský, obsahující množství starohebrejských slov i slov z jazyků okolních národů, který se vyvinul v dialekt aramejsko-palestinský. Tento lidový jazyk má velký poklad hebraismů, užívaný často k výkladu bible. Tak například zvolání služky patriarchy Judy I. na jednoho muže: „Jak dlouho budeš svůj vlas jemně kadeřit?“ upozornilo na význam podobného slova v Př4,8; takže se nyní vykládá ve smyslu „dbát zjemnělosti“, „zdobit se jí“. Mnoho významů slov bible bylo nalezeno pozorováním lidové mluvy.
2. Jazyk arabský s jeho velkým slovním pokladem je užíván ke zjasnění mnoha hebrejských slov, jako např. v *Midraš Va-Jikra Raba* ke knize Leviticus, odd. k výkladu *Kron*. 4,18; v *Tanchuma Tasria* k výkladu Jb38,24; v *Jalkut* I. 759 je na základě analogií v arabském jazyku výklad, proč kráva určená k spálení musela mít červenou barvu atd. Podobně se užívá také perštiny, kopštiny atd.
3. Velmi často je užíváno řeckého jazyka pro jeho krásu a bohatství. Největší talmudisti ovládali dokonale řečtinu a uměli ji dokonale při výkladu těžkých míst textu použít. Jeruzalémská *Megila* 1, 9 zaznamenává výrok Rabana Šimona ben Gamliela z 1. stol., že Pentateuch může být znovu podán pouze řeckým jazykem. Aquila[50](http://www.grimoar.cz/fk_10/#50) přeložil Pentateuch do řečtiny. Řečtina ulehčila výklad mnohých výrazů, např. v Ž42,5; Oz13,14; v Gn49,5; v Ex6,25; v Lv23,40 atd.

III. Překlady bible:

1. Septuaginta a Aquilův, překlady do řečtiny. Překlad Septuaginty byl používán zvláště školou alexandrijskou, ať už to byl Filón nebo Josephus Flavius. Škola palestinská neužívala tento překlad pro množství věcných omylů i přímých změn a vážila si převodu Aquilova pro věrný překlad krásnými výrazy, např. v Gn17,1: El Šadaj — *Hagios anankos* — a na mnoha jiných místech.
2. Překlady aramejské se užívaly velmi často a jejich zlomky se dochovaly v překladech targumů, jak vidno z *Targumu Onkelos* a Jonatana ben Uziela.

IV. Přísloví a výroky:

Tento způsob vyjadřování jest často užíván k charakteristice osob i věcí. Pro každý odstavec Pentateuchu byl nalezen biblický verš, který jej krátce charakterizuje, ba i vykládá. Např. Gn3,1 je vyložen *Kohelet* 1, 8; Gn5,32 žalmem 1,1; Gn12, l žalmem 45,11 atd.

V. Život a zvyky:

Život a zvyky různých starověkých národů osvětlují mnohý zákon daný textem.

VI. Mýty a pověsti:

(Midrašim) podávají zprávy o starém věku, aniž by přísně dbaly oficiální historie, kterou rozšiřují a vyzdobují tradicí. Jsou mýty a pověsti dějinné, které se týkají stvoření člověka, života význačných osob i přírodních zjevů, dále náboženské, vztahující se na dogmatiku, kult a etiku. Tak např. pověsti o dvojníku, androgynu, člověku v Platónově *Gorgias*, osvětlují stvoření Evy ze žebra Adamova. Pověsti týkající se dogmatiky a kultu nalezneme v knize *Susana*; *Ba’al*; *Judit*; *Tobit*; ve 3. a 4. knize Ezdrášově; v traktátech *Sanhedrin* 39a; *Chulin* 59b; *Kidušin* 32b; v *Midraš Raba* 8a atd., etické pověsti v knize *Sirach*; *Moudrosti*, traktátu *Ta’anit* 23ab; *Midraš Raba* atd.

VII. *Mašal*, bajka, alegorie, podobenství:

1. Bajka je vyprávěním, ve kterém se lidu činí přístupnou životní moudrost za pomoci obrazů vzatých z fyzického světa, přičemž se nehledí přísně na hranice skutečnosti.
2. Alegorie je obrazným vyjádřením ideje a alegorickým výkladem dosahuje se odhalení a očištění ideje z jejího obalu. Viz Dt10,15; Izajáš; *Chosa* l, 2 a 3; 7; 11; obzvláště Zacharjáš a Ezechiel obsahují alegorie a současně jejich výklad (viz čtvrtý díl naší knihy: *„Teosofie Merkavy“* [Vize Ezechielova]). Alegorického výkladu ponejvíce užíval směr helenistický, jak dokazuje Aristobul, Aristeas, *Kniha Moudrosti*, Filón atd. Tímto způsobem byly obzvláště vykládány antropomorfismy a antropopatismy (Eusebius VIII, kap. 10).
3. Podobenství (parabola) se užívá k porovnání ideového a hmotného, aby jejich nápadnou analogií stala se idea zřejmou, a tak přiblížena chápání. Předmět užitý k porovnání může být vzat ze skutečnosti nebo i vybájen, avšak v tomto případě nesmí přesahovat rámec možností a držet se hranic skutečnosti, čímž se odlišuje podobenství od bajky.

VIII. Zeměpis, především zeměpis starověkých geografů.

IX. Přírodní vědy:

Zoologie, botanika, mineralogie, fyzika, chemie, astronomie a lékařství, bez jejich pomoci nelze studovat posvátné texty ve vztahu k Velikým Dílům hermetismu.

X. Filosofie:

Abychom porozuměli idejím Pentateuchu v jejich absolutním významu pro celé lidstvo a dovedli ocenit jejich zázračnou čistotu, jsme nuceni přihlížet k systémům, které vytvořily setkání Řecka, Egypta, Palestiny a Persie, škole alexandrijské, novoplatonismu, křesťanství a gnosi. Avšak požadavek rekonstrukce knih ztracených již před tisíciletími: *Knihy skutků Adamových, Knihy Otců, Knihy válek tetragramatonu* a *Knihy Jasar*, a tím možnost výstupu do dob dávno minulých, do dob před velkou potopou k civilizaci prvotního kmene lidstva a ještě dále: k edenickému stavu lidstva vyžaduje ještě dalších opěrných bodů. Těmito body jsou filosofické systémy, jak se dochovaly v textech sanskrtských a čínských, kteréžto texty vyžadují opětného užití studijních a exegetických pravidel pro sanskrt a čínštinu.

XI. Matematika:

Idea je nejlépe vyjádřitelná číslem. Moderní kabalista má velmi usnadněnou cestu v tom směru pracemi geniálního Poláka Hoene-Wronskiho, vlastního zakladatele moderní kabalistické školy francouzské a učitele Elifase Léviho. Použili jsme jeho prací k osvětlení idejí základní číselné řady, a tím sefir v druhém dílu této knihy.

XII. Tradice:

Ta, kterou předal Mojžíš Jozuovi a 70 starším, od nichž přešla k soudcům, prorokům a mužům Velkého Synodu. Kněžská třída s výjimkou Eljho byla vyňata ze zasvěcení do tradice (důležitý protiklad k zřízení egyptskému), neboť měla opatrovat Tóru, zákon psaný. Pravidlo pro předávání tradice nepřipouští předností ať zrozením či společenskou třídou, nýbrž pouze zásluhou.

Pojmem tradice ve smyslu biblickém jsou především výklady k psanému zákonu, zjevené již Mojžíšovi i s jejich exegetickými pravidly a normami, pro které nejsou v Tóře náznaky ani důkazy. Dělí se na:

1. *Masoret*[51](http://www.grimoar.cz/fk_10/#51) , masora[52](http://www.grimoar.cz/fk_10/#52) , vlastní podání.
2. *Šematata*, rabínskou kabalu, přejaté, předané, přešlé (zákony).
3. *Šemna*, slyšené.
4. *Gemara*[53](http://www.grimoar.cz/fk_10/#53) výklad zákonných ustanovení a učení.

Výraz *torat*, „učení“, nauky v množném čísle v Lv24,26, poukazuje na dvě *torat* zjevené Bohem, psané a ústní. Výkladem verše v Dt9,10 lze zjistit, že Bůh oznámil Mojžíšovi předem veškerá možná odvození z Tóry, jakož i ustanovení sofrim, písmáků, což potvrzuje dále věta v Ex24,12: „Dávám ti dvě kamenné desky, Tóru, které jsem napsal a příkaz je poučit“. Desky znamenají deset přikázání, Tóra Pentateuch, které napsal, proroky a hagiografy, příkaz mišnu a je poučit gemaru, takže Mojžíš vše toto předem znal.

Tento obrovský rozsah pomocných prostředků při studiu textů a jejich výkladu vyžadoval stanovení neměnných pravidel. Již v prvním století před Kristem stanovil Hilel sedm základních pravidel, ke konci 1. stol. po Kristu byl jejich počet zvýšen na třináct a ve 2. stol. po Kristu Eleazar ben Jose Chaglili stanovil oficiálně třicet dvě pravidla, která jsou užívána do dnešního dne. Tato pravidla byla ovšem známa již dříve a upozorňují na:

1. zmnožení a spolupojetí na základě spojek apod.,
2. vyloučení a zmenšení na základě spojek apod.,
3. zdvojení, zmnožení a spolupojetí v jednom verši, udávající dvojité zmnožení předmětů,
4. zdvojení zmenšení a vyloučení, takže nastává dvojité vyloučení,
5. v textu jmenovaný konečný závěr z méněcenného na důležitější,
6. naznačený konečný závěr z méněcenného na důležitější,
7. konečný závěr z rovnosti výrazů v podobných zákonech a ustanoveních,
8. závěr ze dvou předmětů na jednom místě,
9. zkrácení výrazu,
10. změna slov a obsahu,
11. oddělení k sobě patřících slov,
12. výraz, který je napsán ve výkladu druhého výrazu,
13. všeobecné jedné věty, po němž následuje speciální, poslední je speciálním prvního (porovnej Gn1,27 s 2,21),
14. důležité, které je vyloženo méněcenným,
15. rozpor dvou veršů, který může být řešen pouze třetím veršem podobného obsahu,
16. zdůrazňovaný předmět,
17. předmět, který není vyložen na svém místě, nýbrž v jiném místě,
18. předmět, jehož výklad se vztahuje pouze na jeho část, ale má se týkat celého,
19. předmět, jehož daný výklad možno použít k výkladu jiného,
20. daný výklad věci, která se nemá vztahovat na ni, nýbrž na jinou,
21. věci, která je porovnávána se dvěma předměty, mají být přikládány věci výtečnější (viz Ž92,13),
22. předmět ukazující na jiné,
23. předmět, který upomíná na jiný (viz Ez12,1),
24. vystoupení předmětu ze všeobecného k jeho vlastnímu bližšímu určení,
25. vystoupení předmětu ze všeobecného k výkladu jiného,
26. mašal a biblický způsob vyjadřování,
27. výklad předcházejícím,
28. výklad protipostaveným,
29. číselná hodnota písmen,
30. rozklad slova ve více slov,
31. dřívější v obsahu, které bylo později vyloženo,
32. dřívější oddíly, které byly později vyloženy nebo vloženy.

Speciálně se tato pravidla, která jsme uvedli, vztahují na:

1. zjištění a stanovení textu,
2. význam slovní,
3. výklad obsahu.

I. Vztah k textům:

Stanovení definitivního znění hebrejských textů nebylo skončeno ještě v 5. stol. po Kristu. Definitivní stanovení textu upozornila na samaritánské padělky a řadu omylů a přímých změn v Septuagintě. Avšak na druhé straně při vyhledávání důkazů pro tradici, agadu a halachu musí být užíváno jistých změn, jiného rozdělení slov, jakož i tvoření nových, i když slouží pouze jako přechodné pomůcky, které v dřívějších dobách vadily přijetí jednotného textu bible.

Pravidla dělí se v tomto směru na stanovení:

1. zevního tvaru a
2. zacházení s textem.

1. Zevní tvar. Rabi Jicchak praví v *Nedarim* 37: „Způsob čtení některých slov, stanovený od sofrim, oddělování některých písmen od slov, čtení slov, která nejsou v textu napsána a slov, která se nečtou, ačkoliv se nacházejí v textu, to vše bylo přesně stanoveno již pratradicí“.

1. Sem přičítáme deset míst v Pentateuchu, kde jsou určitá slova a písmena opatřena zvláštními tečkami nad písmeny, stanovenými Ezdrášem: Gn16,5; 18,9; 19,33; 33,4; 37,12; Nu3, 39; 9,10; 21,30; 29,15 a v Dt29,28. Masora udává dalších šest: 2S19,20; Iz44,9; Ez41,20; 21,46; 22; Ž27,13. Tyto tečky upozorňují, že tam, kde má text více netečkovaných slov a písmen, nutno přihlížet k významu textu, kde je ale více tečkování, nutné vykládat pouze to, co je označeno tečkami a ne text (*Midraš Berešit Raba* ku Genesis, oddíl 78.).
2. Podobně je to s písmeny, která jsou napsána nad řádkou, jako např. Nun v *Knize soudců* 18,30; Ajin v *Jobovi* 38,13 a 15; Ajin v žalmu 80,14 atd., kterážto písmena jsou spojovacími články tradic, týkajících se dotyčných míst.
3. V Tóře není nic napřed a nic vzadu (*Šabat* 86; *Joma* 4a atd., upozornění pro moderní kritiky Pentateuchu, jahvista a elohista), tj. při studiu a výkladu nelze brát v úvahu pořadí oddílů v Pentateuchu i jiných knihách. Mnohé, co je napřed, má být více vzadu a obráceně. Tak např. celý oddíl o paktu v Gn15,9 patří před oddíl o válce (*Berachot* 7); oddíl o stavbě svatostánku v Ex25,31 za kap. 31; v Ž34,16 za 18; oddíl 4, 2; v *Kohelet* k začátku celé knihy atd. Toto pravidlo se nevztahuje na pořadí míst jednoho a téhož oddílu (rabi Juda ben Šalom).
4. Některá místa jsou zaměněna, nenacházejí se na svém místě. Často nalezneme místo, které patří do jiného oddílu. Musí být vloženo do oddílu, kam patří, nebo musí být čteno s oběma.
5. Ve verši se mění a přestavuje pořadí slov, není-li možno nalézt smysl verše. Před tímto způsobem varuje rabi Batra (111b).
6. Od slova se oddělí písmeno a přidá jiné. Tohoto způsobu se užívá na počátku a na konci slov, nikdy uprostřed slova a málokdy tak, aby bylo utvořeno nové slovo.
7. Nečti tak, jak je psáno. Užívá se tam, kde tradovaný smysl textu odporuje doslovnému obsahu. Korektura se provádí přestavbou samohlásek nebo ohnutím písmene v jiné, které má podobnou výslovnost. Tak nutno číst v Ez54,3 *banajich* jako *bonajich*, v Gn27,27 *begadav* jako *bogdov* atd.
8. Přihlíží-li se k způsobu čtení slova a ne k tradovanému (masorou stanovenému) způsobu psaní, neboť slovo je často dle čtení *pasivum*, ale dle písmenné sestavy může platit za *aktivum* (*Pesachim* 83).
9. Rozloží se slovo v jeho jednotlivá písmena a z nich se utvoří nová slova, takže jedno slovo obsahuje často celou větu (*Šabat* 56, 108). Tento způsob se nazývá notarikon[54](http://www.grimoar.cz/fk_10/#54) a je jakousi stenografií. Této metody bylo také použito k vyrytí zkratky 10 ran egyptských na vůdcovské holi Mojžíšově: *„Decah adaš be-achav“* (Tanch. k Sem. 7,1).
10. Výklad se provede výpočtem číselné hodnoty slova, gematrií.[55](http://www.grimoar.cz/fk_10/#55)
11. Výklad prostřednictvím záměny písmen, *temura*, dle výslovnosti (záměna Alef s He), tvaru (Bet s Kaf; Dalet s Reš) a postavení (záměna Alef, prvního písmene abecedy s posledním, Tav atd., způsob *atbaš*; záměna písmen na základě rozdělení abecedy na dva stejné díly, tj. záměna písmen jedné řady s písmeny řady druhé, způsob *albam*, tj. Alef se zamění s Lamed, Bet s Mem atd.). Pravidla zmíněná pod i) až k) jsou hermetikům všeobecně známá, a proto se o nich blíže nezmiňujeme, ačkoliv existuje více zajímavých obměn těchto tří pravidel.
12. Výklad dle pořadí vět a oddílů textu. Toto pravidlo odporuje zákonům výkladu, a proto bylo zavrženo (*Jevamot* 4; *Jalkut* L, § 631). Připouští se tehdy, když je někde výslovně poukázáno na tento výklad, nebo kde je to učiněno zúmyslně, jako v Ex22,17 a 18: „Čarodějnici nenecháš žít“. — „Kdo souloží se zvířetem, bude usmrcen“. Dle pořadí těchto dvou zákonů, následujících za sebou, je odvozen způsob trestu pro čarodějnici, ukamenování, který není Tórou blíže stanoven, neboť soulož se zvířetem se trestá ukamenováním (Lv20).
13. Výklad dle oddělování oddílů. Oddělení nastalo prázdnou prostorou, dále vsunutím jediného verše (Nu30,1), nebo jediného slova (Nu31,16). V souvislosti s tím jsou staré znamení odstavců: otevřená a veliká, kde zůstává celá linie od posledního slova prázdná a menší zavřená, kde ukončení odstavce je označeno vynecháním části linie.

2. Zacházení s textem. V překladech, kultických předčítáních, přednáškách, je s textem zacházeno různé dle jeho obsahu. V prvém století druhého židovského státu Židé neznali již většinou hebrejštinu, její způsob vyjadřování, dále uvažování a smysl Tóry. K tomu přistoupilo ještě setkání Řecka s Palestinou, takže nebylo možno podávat různá místa bible v doslovném znění, aby nedošlo k nesprávnému výkladu nebo i pohrdání. Musel být brán zřetel k biblickým líčením a výrazům, které by mohly urážet stud, dále k různým přívlastkům božím, k líčením dějinným a osob, např. o otrockém postavení Izraele v Egyptě, o uctívání zlatého telete, o získání otcovského požehnání Jákobem atd., k příkazům, které nařizovaly vyhubení původních obyvatel Palestiny, k různým výrokům proroků o špatném stavu mravním atd., neboť se Židé báli zveřejnění těchto. Proto v překladech z těchto dob jsou tato místa nahrazována výrazy analogickými a zdůrazňovány určité přívlastky Boha. Porovnáme-li překlad Septuaginty, Targumin apod., nalezneme mnoho podobných míst.

Musíme ale říci po pravdě, že palestinští exegeti užívali těchto opatření ve velmi řídkých případech.

1. Zákony, vypravování a výrazy škodící pověsti Židů a urážející stud. Překlad a znovupodání obscénních slov opsáním a mírnějšími výrazy je dovoleno, není-li obav z oslabení zákonů. *Tosefta Megila* 3, 9 praví: „Vše, co stojí v textu v čísle jednotném, může být opsáno číslem množným, ale ne obráceně“. Rabi Juda praví: „Kdož překládá doslovně biblický verš, lže, kdo něco přidává, je utrhačem“. Dle *Mišna Megila* 3, 9 je ale zakázáno například podávat zmírněnými výrazy zákony o krvesmilstvu, aby nenastalo oslabení ustanovení zákona atd.
2. Atributy, přikládané Bohu. Nařízení o nevyslovování pravého jména božího JHVH a jeho nahrazování jménem Adonaj a HaŠem, údaje, kde jména El a Elohim jsou pojata ve vlastním, a kde ve smyslu nevlastním, výčet míst, kde se nacházejí atributy a výroky o Bohu a jež nutno pokládat za opis a pojmout v nevlastním smyslu. Dle *Mechilta de-Rabi Jišmael* k Ex15,7; *Paraša Šira* 6; *Jalkutu* I. § 247 a Tanchumy k *šemot* je osmnáct míst, kde lze pozorovat zlepšující ruku sofrim: Gn18,22; Nu11,15; 12,12 a 13; 1S3,13; 2S16,12; 1K12,16; Ez8,17; Abk1,12; Mal1,13; Za2,12; Jr2,11;Jb7,20; Oz4,17; Jb32,3; Pl3,19; Ž108,20; Dt1,27.
3. Atributy lásky, milosti a milosrdenství. Tyto přívlastky byly velmi zdůrazňovány helenistickým směrem, který se tím snažil zalichotit Řekům. Pevnější utváření křesťanství, které si tyto práce helenistického směru přivlastňovalo a na nich budovalo svoji další náboženskou výstavbu, vedlo k varování před přeceňováním těchto atributů (*Berachot* 33, *Megila* 25). Zneužívání těchto přívlastků bylo paralyzováno připomínáním atributů přísného práva a trestu (*Megila* 25a).
4. Profanace a špatný výklad. Místa, která nesmějí být zprofanována nebo špatně vykládána, jsou v Gn1,1; Lv26,14; Nu6,22 násl.; Dt28,15 násl.; kněžské požehnání a vize Ezechielova, aby nedošlo ke zneužití *ma‘ase Berešit* a *ma‘ase Merkava*, nesmí se veřejně vykládat, neboť obsahují pravou teosofii a odhalují nejhlubší tajemství. Berešit omezil rabi Akiva, Merkavu rabi Jochanan ben Zakaj a byly dále studovány pouze v kruzích zasvěcenců.

II. Význam slovní:

Rozděluje se na —

1. věcný význam slov,
2. význam etymologický,
3. význam dle biblických analogií a
4. význam dle analogií v jiných jazycích.

1. U významu věcného je dbáno, aby výklad nebyl přepínán, neboť Tóra mluví jazykem lidským. Tento výrok rabi Jišmaele stal se pravidlem, aby nenastalo přepínání ve výkladech zákonů. Z výroku rabiho Judy: „Kdo překládá doslovně biblický verš, lže“ atd., je zřejmo, že exegeti velmi dobře věděli, která slova nutno vzít ve vlastním a která v nevlastním smyslu. Další výrok o tom zní: „Veliká je síla proroků, porovnávají tvora se stvořitelem!“

2. Význam etymologický řeší se tak, že velká čtyřslabičná slova, která se pokládají za sestavu více slov, rozkládají se v jejich původní části a význam se udává dle těchto.

3. Biblickými analogiemi jsou osvětleny mnohé temné výrazy. Viz: Jb39,7 — Jb30,15 a Iz22,2; Iz56,10 — Gn37,7; Ex4,11 — Ž31,19 atd. Zajímavé je dělení pojmů a synonym. Hebrejština zná například osm výrazů, které označují chudého: chudý; chudý, který těžce nese svoji chudobu atd. Právě tak se rozlišuje JHVH od Elohim a druhých jmen Božích.

4. Analogie ze slovních pokladů jazyka syrského, arabského, koptického, perského, řeckého, latinského atd.

III. Výklad obsahu:

Pravidla obsahového výkladu ulehčují nalezení náplně v textech, naukách a filosofii, odvozených z textů. Tato pravidla vztahují se na:

1. chybějící,
2. zdvojení a opakování,
3. zdánlivé protiklady,
4. analogie,
5. závěry.

1. Chybějící slova jsou zastupována ideově a celé místo nutno pojmout jako zkrácený způsob psaní. Nazývá se to cestou krátkosti. Příklad: 2S13,39: 1Kr17,5.

2. Zdvojení a opakování. Při zdvojení slov v jednom verši platí, že Tóra mluví lidským jazykem a zdvojení je pokládáno za obvyklý způsob biblického vyjadřování. Neurčitý tvar slovesa musí stát před jménem (nomen), nesmí je následovat, nebo musí být spojeno s jinými tvary téhož verba. Je to pokládáno za zdůraznění, které zostřuje ustanovení zákona. Příklad: Nu6,1; Dt22,1 atd.

Opakování slov je pokládáno za způsob biblického stylu psaní, (Dt22,26). Tam ale, kde je opakována celá věta, týká se to něčeho nového (Nu5,14). O tom, jak opakování udává vždy přesnější význam a jeho určení, bylo stanoveno těchto deset podrobných pravidel:

1. kde předchází všeobecné a následuje speciální, slouží speciální k výkladu všeobecného. Příklad: Lv1,2; Gn1,27; 2, 7 atd.
2. Následuje-li všeobecné po speciálním, slouží k výkladu speciálního *(kelal uferat)*. Příklad: Ex22,9 apod.
3. Když následuje po všeobecném speciální a po tomto opět všeobecné, řídíme se speciálním *(kelal uferat ukelal)*. Příklad: Dtl4,26.
4. Všeobecné potřebuje ku svému výkladu speciální a speciální žádá všeobecného. Příklad: všeobecné Ex13,2; speciální Dt15,19.
5. Ve všeobecném spolupojatý, z něho vystupující a speciálně opakovaný předmět vystupuje ze všeobecného proto, aby byl blíže určen. Příklad: Joz2,1.
6. Předmět, který je speciálně zmíněn a je spolupojatý ve všeobecném, je zvláště udán pro výklad něčeho jiného. Příklad: Nu35,51; Dt34,19.
7. Předmět spolupojatý ve všeobecném a vystupující z něho, vystupuje nejen k svému výkladu, ale i všeobecnému. Příklad: Ex35,3; Ex20,2; kde 35,3 vystupuje z 20,2.
8. Předmět pojatý ve všeobecném a vystupující z něho pro jiné určení, které se mu jinak rovná, vystupuje proto, aby ulehčil a ne ztížil. Příklad: Lv13; 18; 24.
9. Ve všeobecném pojatý předmět a z něho vystupující jiným určením, ale který se jim nerovná, vystupuje ze všeobecného k ulehčení i k ztížení. Příklad: Lv13,29.
10. Předmět pojatý ve všeobecném a z něho vystupující k novému protichůdnému určení může být navrácen všeobecnému pouze samotným textem. Příklad: Lv14,13; kde vystupuje speciální z Lv1,11, ale veršem v Lv1,14 je navrácen opět mezi všeobecné.

3. Zdánlivé protiklady. Při řešení protikladů v textech rozlišují se místa, která, jak se zdá, zcela si odporují a místa, která si odporují jen částečně. V prvním případu, když si dva verše zcela odporují, vyrovnává se protiklad veršem třetím. Příklad: Ex19,20 a 20,19; protiklad vyrovnává Dt4,36; což potvrzuje i Ž18,10.

Částečný rozpor, když jedno místo potvrzuje druhé, ale druhému odporuje, zůstává druhé místo nepovšimnuto. Příklad: Lv6,8.

4. Analogie. Nejzajímavější stránkou studia a výkladu je používání analogií, pěstované nejčastěji Talmudem. Má osm pravidel:

1. temné se vykládá jasným,
2. co není vyloženo na jednom místě, je vyloženo na druhém,
3. co je vloženo do odstavce bez spojitosti a smyslu, patří k výkladu něčeho jiného,
4. věc, na kterou ukazuje jiná,
5. věc, která je k výkladu jiné,
6. co bylo řečeno o tomto předmětu, platí také pro jiný,
7. zmíněné v jedné části platí často pro celek,
8. předmět může být vyložen jiným podobným, nebo k němu na konci se vztahujícím.

5. Konečné závěry. Formulky, které dále uvádíme, slouží k nalezení důkazů v textu pro opodstatnění tradice a odvození nových zákonů vyžadovaných změněnou dobou.

1. Závěr *minus ad majus*, z méněcenného na důležité. Příklad: Nu9,2; 12,14; Gn1,44; Ex6,20; Dt31, Jr12 atd.,
2. vyrovnání slovními a pojmovými analogiemi. Příklad: Nu9, 2; 23,2; 28,9 atd.,
3. srovnávací závěr, příbuznost dvou předmětů, které se nacházejí v zákoně vedle sebe, takže mají oba stejné určení, co platí pro jeden, platí i pro druhý (*Kidušin* 14b). Příklad: Dt15,13.
4. Závěr z analogie dvou předmětů v jednom nebo dvou verších. Příklad: Lv15,4.
5. Následování spoluzávěru, tj. rozmnožení výkladem určitých spojek apod. Sem patří *et*, „s“; *gam*, „oba“; *af*, „také“; *eol*, „vše“; které něco spoluuzavírají. Například: *et* v Gn1,1 dokazuje, že při stvoření nebe bylo v zárodku stvořeno vše, co je v nebi a při stvoření země, co je na zemi (*Midraš* Raba). Dále viz *af* v 2K2,14 atd.
6. Závěr z vyloučení nebo zmenšení. *Ak*, „avšak“; *rak*, „jen“; *min*, „z“; zmenšují, něco vylučují.
7. Závěr ze dvou zmnožujících spojek apod., v jednom místě textu dvojité zmnožení.
8. Závěr ze dvou zmenšujících spojek apod., dvojité vyloučení.

Zbývá nám promluvit o problému největším a nejvzácnějším, o problému modlitby. (Čtenář nechť laskavě vezme v úvahu, co jsme napsali již dříve o modlitbě.)

Modlit se znamená vzývat Boha, mluvit s Bohem v pohnutí, toužit po něm v pohnutí srdce. Modlitba je nejvyšším mravním výrazem touhy po Bohu, provázené city, přáními a potřebou nebes, která pozvedá člověka nade vše konečné a ohraničené. Vznikla v době Henochově; dějiny modlitby jsou dějinami lidské kultury a její vývoj jest vývojem lidstva. Stojí výše než oběť a je uznávána jako služba srdce Bohu na místě oběti.

Modlící je každý, kdo se dovolává jména Božího. Jelikož jména Boží jsou s Bohem totožná, není dovoleno brát je nadarmo. Vykonává se tehdy, když je naše srdce přeplněné city a touží nahoru. Není-li součástí vykonávaného kultu, není místo její stanoveno, avšak nesmí se konat ve zbořeništích (*Berachot* 10). Všichni, kdož v pravdě se obracejí k Bohu, docházejí vyslyšení. Modlíme se ve stoje, ruce zvednuty k nebi, klečíme-li nebo jsme-li skloněni, tedy s roztaženýma rukama, ve smutku ležíme na zemi nebo máme hlavu skloněnou na prsa. Modlitba musí vycházet ze srdce, být pokorná, obsahovat oddání se Bohu, pravé obrácení a zbožnost. Každá modlitba v pravdě musí být zušlechťující a přetvořující, a tak působit na celý život modlícího se. Znakem modlitby v pravdě je polepšování života, odkládání hříšného, dobročinnost a dbaní náboženského učení. Avšak neklamným znakem modlitby v pravdě je dokonalá kavana.

Předmětem modlitby má být vše, co je milé a drahé. Vykonává se do nitra zavřenými ústy a nehnutým jazykem, a nesmí být rušena žádnými zbytečnými pohyby, ani konána bouřlivě, zbytečně prodlužována nebo přerušována. Tak má vypadat modlitba kabalistického mystika.

K tomuto umění modlitby vedou dvoje prostředky:

1. zevní a
2. vnitřní.

Zevními jsou:

1. klid,
2. soustředění (koncentrace) a
3. rozjímání (meditace).

Vnitřními prostředky rozumíme:

1. dbaní díla Božího,
2. znalost umění formulovat modlitbu a
3. ničím neotřesitelnou víru v pomoc Boží.

Prostředky zevní prostudovali jsme již dříve, jsou to ve skutečnosti tři mramorové stupně, na kterých musí spočívat obětní oltář modlitby, tj. srdce člověka.

První z vnitřních prostředků, tj. dbaní díla Božího, vyžaduje naprosté vyrovnanosti a normálnosti, pouze člověk vyrovnaný nepodlehne nikdy pokušení vzývat Boha proti Bohu samotnému a zneužít divuplných sil modlitby. Vizte antické taumaturgy a východní jogíny, mnoho událostí ze života těch, kteří se pokusili porušit věčný řád, je pro nás odstrašujícím příkladem.

Druhý z prostředků vnitřních, formulace modlitby, jest u nás částečně známa z různých mystických systémů, kupř. Kerningova. Několik poznámek o tom jsme uvedli již výše a v druhém dílu přítomné knihy přinášíme v cestách kabaly týkajících se jednotlivých písmen abecedy naše názory o tomto nejožehavějším problému kabalistické mystiky. Třetí z prostředků vnitřních nepotřebuje odůvodnění.

Příslib vyslyšení modlitby ohlašuje mystikovi kabaly Tvář Boží (*Bnej* JHVH, *Bnej ha* Elohim). Výraz „Tvář Boží“ slouží k antropomorfickému označení viditelné Všudypřítomnosti Boží. Hebrejské slovo *panim*, „tvář, obličej“, značí zevní stránku předmětu, stranu obrácenou k nám jako protiklad ku straně zadní *(achor)*, tedy část reprezentující, u člověka obličej, tvář. Jelikož je základní ideou Boha jeho netělesnost, je tvář Boží označení obrazné, a sice ve významu excese duchu lidskému se zviditelňující části Boží v šechině, nebo také ve významu sil Božích a Boží péče. Zření Tváře Boží nikdy se nevztahuje na vnitřní bytí Boha, na jeho vnitřní podstatu, podstatu duchovní. Ve své péči je Bůh viditelný každému člověku.

Forma zjevení je bez veškerého ohledu na vývojový stav extatikův dvojí. První z nich se zakládá na jménu Božím Ehje a je dobrodějná, spáse prospěšná, druhá spočívá na jménu Božím Elohim a je odplácející, odměňující dobro a trestající zlo (viz dále o jednotlivých jménech Božích). Dle těchto dvou forem zjevení mění se ve význam tváře Boží. Avšak v tomto případě varujeme opět před hypotézou šechiny jako oddělené síly od Boha. Jmény Ehje a Elohim je označen Bůh ve své milosrdnosti a přísné spravedlnosti, kteréžto vlastnosti nejsou od Boha odděleny, ale v něm bytují. Těmito vlastnostmi je hypostazováno toliko jednání, a sice tak daleko, kterak je čin ztělesňuje. Šechina extatikova není oddělenou reprezentující mocí Boží, nýbrž zjevující se všudypřítomnost Boží sama: přítomnost Boží.

Učení o všudypřítomnosti Boží patří zdánlivě k nejspornějším problémům kabaly, neboť na tomto místě mnoho autorit teologicky a filosoficky školených zaměnilo obraz s bytostí, takže je pokládána kabala za panteistickou. Tato neoprávněná domněnka vznikla z nepochopení dvou protikladů:

1. Boha povzneseného nad veškeré ohraničení prostorové a časové, a
2. o jeho bytování v prostoru a přítomnosti v čase.

Toto klubko, zamotané jen pro helenistický směr, v kabale vyjádřil Aristobul (P. E. XIII 12, str. 664) a Aristeas (S. S. XVI) tím, že „Bůh proniká všeobecno a je ve všem“, avšak cesta k absolutnímu, mimosvětskému Bohu, bez uznání různých prostředníků jako emanace praboha, je jim neznámou (*Philo De Posteritate Caini*, Daehne I, 282; *Philo De Confusione Linguae* 339). Směru palestinskému, čistě monoteistickému, nemůže být výtka panteismu činěna, neboť monoteismus nemůže vybudovat svoji stavbu pouze na stvoření z ničeho, přičemž světy a bytosti mají svůj vznik a trvání pouze Bohem samým. Bible sama v původních výrazech označujících všudypřítomnost Boží vykládá současně její pojem. Svět a jeho obyvatelé bytují před tváří Boží (Gnl9,13), jsou mu na všech místech a ve vší činnosti stále viditelní (Jr23,24), přítomní (Ž139,7-9) a náležející (tamtéž), takže on sám je věčný a prostorově neohraničitelný. Žádný z výrazů bible není s tímto v rozporu, a kde jich je použito, jsou pouze silnějším označením všudypřítomnosti. Tak je zapotřebí vykládat tento zdánlivý problém. V nauce kabaly Merkava je vyložena všudypřítomnost Boží světlem v jeho konkrétních formách bytí a života čtyřmi postavami trůnního vozu vize Ezechielovy: člověkem, lvem, orlem a býkem.

Ze všeho, co jsme řekli o šechině, ačkoliv je Bůh prostorově a časově nepojatelný, je zřejmé, že zjevení Boží za extáze je aktem všemoci Boží, Gevurot JHVH, El Elohim, a v tom právě tkví problém mystického šemu o 42 písmenech. Absolutní psychurgický, taumaturgický a mystický význam tohoto šemu je hermetiky neoprávněně přehlížen, a co je ještě horší, též mystickými školami, neznajícími od dob indické invaze svoje *verendum*.

Tímto Velikým jménem Božím je budován celý světový mystický názor, který nezná protikladů subjektu myšlení a objektu světa, ale překlenuje propast mezi subjektem a objektem ve svých zážitcích. Ponořuje člověka bezprostředně poznávajícího do hlubin a božských pramenů bytí. Na jedné straně je cílem tohoto spojení mystický polibek lásky, na druhé straně spojení světa a Boha v divu (neříkáme zázraku, neboť zázrak pro nás neexistuje). Svými reflexy působí principiálně v umění psychurgickém do smyslového a rozumového poměru člověka k člověku a do sil člověka v jejich poměru k světu. V mystice samotné je úhelným kamenem náboženské stavby, a proto základem jejího dogmatu a příčinou bezprostředního zážitku působení Božího v poznávajícím lidském duchu. Pro tento div je pramenem střetnutí vědy a mystiky, neboť universitní věda činí si nárok na vše skutečné, kteréž chce podřídit zákonitosti, kterou, jak se domnívá, sama neomylně formuluje.

Definujeme 42 písmenné Jméno Boží jako hláskovou skupinu bezprostředního, se zkušeností souhlasícího pojetí Boha za jeho působení na ducha člověka i světa vyššími silami ducha (*jechida* a *chaja)*. Je tedy *cognitio dei experimentalis* prožívanou dogmatikou. Avšak ani tato největší evoluční vibrační hlásková skupina nemůže odhalit poslední tenounký závoj, zahalující blažené zření tajuplného *Ejn Sof* z místa sefiry Keter, neboť zůstane vždy toliko opisem tetragramatonu. Proto i mistr tohoto Jména může podlehnout omylu, nekontroluje-li svoje zážitky. Je pravý, dává-li skutečný zážitek a nepravý, způsobuje-li v psychurgii, taumaturgii nebo mystice halucinace.

Jeho konstrukce dle autorů, kteří budují na omylu Moše ben Maimona (Ad. Frank, Dr. Bischof a jiní), je asi následující:

A I N K*af* T*av* R Ch K*af* M H B I N H Ch S D G B V R H T*av* P A R T*av* N C H H V D J S V D M L K*af* V T*av*.

Náš názor je opět odchylný. Vyložili jsme naše důvody pro to již u předchozích Velikých jmen. Číselně je odůvodněn počet písmen opět v tetragramatickém schématu:

He Vav He	= 5 + 6 + 5	= 16
He Vav He Jod	= 5 + 6 + 5 + 10	= 26
	Celkem	42

Vztah k sefirám je následující:

He Vav HeHe Vav He Jod	Tiferet Gevura ChesedMalchut Jesod Necach Hod

Z těchto dvou schémat je ihned zřejmý evoluční význam šemu již tím, že vychází ze všeho stvořeného (42 = šestka Berešitu) a prochází sedmi poli sefirotické konstrukce v kabalistickém stromu. Vychází jako protiklad 72 písmenného šemu z Malchutu, Říše, aby ve světě Asija očišťoval od přebytečných kůr a slupek, aby bylo pak možno v jemnějším světě Jecira dosáhnout prvních stupňů osvícení, dále ve světě Berija sjednocení se světovou duší Adama Protoplasta, a tak pohlédnout do závratných hlubin světa Acilut, k původu všech příčin.

Při studiu konstrukce 72 písmenného šemu[56](http://www.grimoar.cz/fk_10/#56) byli jsme nuceni mluvit z hlediska magického, a tak aplikovat vyšší fyziku. Na předchozích stránkách vysvětlili jsme vše, co poutá k 42 písmennému opisu, a proto čtenář dobře pochopí důvod, proč mluvíme v dalším z hlediska psychologického.

Hle, konstruktivní část ilanu, silové pole mystikovo, které musí obnovit ve svém nitru, a jehož sedm poloh je nucen propracovat v šesti směrech, aby pochopil plán, a tak obdržel svoji odměnu.

Lidský duch je silovým polem a sedm psychologických stavů tohoto pole jsou:

Malchut:	Stav rozjímání, reflektující meditace o obsahu.
Jesod:	Stav kontemplace, ve kterém se hledající rozněcuje k tvoření pojmů a závěrů o věčné pravdě, takže se pramen pohnutek, mysl, rozplývá v rozkoši a přivádí vůli k předsevzetí pochopení pravdy.
Hod:	Stav náruživého vzrušení, ve kterém převládá vášeň a rozkoš oproti činnosti poznávací. V tomto stavu potřebuje hledající trochu poznání, aby došel silným vzrušením k mocnému rozhodnutí vůle.
Necach:	Stav odevzdání, který se psychologicky zakládá na soustředěné žádostivosti a zjednodušené myšlenkové činnosti prodléváním u jednoduchého. Prodlévající nepotřebuje již více dlouhého řetězu závěrů, aby povzbudil ducha k mocnějšímu chtění a lásce, neboť postačí jediná myšlenka, aby udržela vůli dlouho v činnosti. Sporná otázka blíží se dobytým zřením svému rozřešení v rozumové extázi, takže za tohoto stavu nastává často pocit přítomnosti Boží.
Tiferet:	Stav klidu, za kterého je pociťováno vylití některé z vlastností Božích (přívlastku) za bezprostředního působení Božího. Nastává pocit nepotřeby činnosti, avšak duch je činný jiným způsobem.
Gevura:	Stav extáze, ve kterém je prožívána zcela pronikající identita všech vlastností božích. Tělo klesá jakoby mrtvé, avšak časem si zvykne.
Chesed:	Stav sjednocení po překonání extází, ve kterém je prožíváno působení Boha jeho a jím stvořenými třemi nejbližšími nástroji: Binou, Chochmou a Keterem. Dosažením Keteru, tj. Koruny, byla obdržena odměna nepřetržitou blažeností.

Čtenář očekává, že nyní budeme mluvit o nástroji, kterým je na minimum usnadněna práce ducha v těchto polohách podle činnosti; mýlí se, neboť toho nikdy neučiníme. Proč? Protože čtenář nezná dostatečně průvodních zjevů a nedbal by ani výstrahy ben Akivovy při spatření bílých mramorových kamenů, ze kterých vyvěrá voda, a byl by pak sežehnut zářivým jasem tváře, řítící se nesmírnou rychlostí prostorem bez počátku a konce. Radíme mu, aby dobyl zření v rozumové extázi, neboť si v ní může vytvořit stav, ve kterém obdrží to, co my mu ve své zatemnělosti odpíráme. Ale tento stav ve skutečnosti již nemůže být dobyt, nýbrž zasloužen! (O 42 géniích, kteří se vážou k tomuto opisu tetragramatonu, o jejich vlastnostech, účelu a psychurgickém užití jejich pantáklů pojednáváme v dílu druhém.)

Přívlastky, které se připínají k 42 písmennému šemu, a mohou tak sloužit při jeho sestavě, neboť odhalují celou mystickou cestu, jsou následující:

Bůh činný
Malchutem:1. Láska,2. Naděje života,3. Věčný život,4. Ctnost,5. Strašlivý,6. Horlitel,	Jesodem: 7. Anděl velké rady, 8. Zázračný, 9. Všemocný,10. Bojovník,11. Vykupitel,12. Zachránce,	Hodem:13. Ochránce,14. Otec,15. Příčina,16. Moře,17. Pramen,18. Slunce,
Necachem:19. Dobro,22. Alef a Tav,	20. Skutečnost,23. Život,	21. Jednota,24. Pravda,
Tiferetem:25. Cesta,28. Pastýř,	26. Vůdce,29. Král,	27. Kníže,30. Den,
Gevurou:31. Světlo,32. Oheň,33. Stvořitel,34. Konec,35. Střed,36. Počátek,

Chesedem:37. Prozřetelnost,38. Dokonalost,39. Mír,40. Spravedlnost,41. Krása,42. Moudrost.

 |

* * *

Zbývá pojednat o deseti Jménech Božích, kterými je nazýván Bůh na pláních stromu sefirotického. Z následujícího obrazce je vidno, kterým písmenům tetragramatonu a sefirám odpovídají:

I.
Jod
He	Jod
He	Jod
Vav
He	Jod
Vav
He

II.
Keter
Bina	Chochma
Gevura	Chesed
Tiferet
Hod	Necach
Jesod
Malchut

III.
Ehje
Elohim	Jah
Elohim Gibor	El
Eloah
Elohim Cva'ot	JHVH Cva'ot
Šadaj
Adonaj

Před stvořením a na počátku tohoto Bůh zde byl i nebyl, neboť byl skryt ve svému jménu a můžeme ho tak pokládat za neurčité *Mi?* (Kdo?). Avšak chtěl být zjevným a stát se známým, oblékl se do světelného šatu, a tak stvořil svět. Po stvoření Adama kadmona měl vůz, Merkavu, na kterém se usídlil. V této postavě chtěl být poznán dle svých vlastností, a proto si dal následující jména:

I. *Ehje*. Když se chtěl zjevit, učinil nejdříve bod, kterým byla jeho myšlenka. Stvořil návrh, nákres všech tvarů, tajuplnou postavu, vycházející z jeho myšlenky — počátek stavby světa, tj. zárodek. Tento prabod, vyšlý z jeho principu, ve kterém nakreslil všecky tvary, vznikl tím, že pravil: *Jehi ór* („Budiž světlo“), tj. prasvětlo. Za této činnosti se nazýval Ehje, „Já jsem“, aby označil sebe jako původ všeho bytujícího, ve kterém jsou všechny existence zárodečně skryty. V touze nechat tyto existence rozvinout, rozšířil toto jméno o dvě slova: *ašer Ehje* („který jsem“), aby dal poznat sebe také jako matku, která má vše ve svém klíně, a na které je, aby rodila.

V takto rozšířeném Jménu jsou dvě slova a jedno je spojuje, takže jsou tři a jsou proto jedním, neboť byla získána odměna. Proto lze napsat také toto jméno třemi Jod ve tvaru trojúhelníka, kde první Jod značí věčnost, ve které se vyvíjí čas: minulost, přítomnost a budoucnost, a tím vše ve svém čísle a počtu. Druhé Jod znamená nekonečnost, ve které vzniká prostor a vše ve své míře. Třetí Jod vyjadřuje podstatu, ze které vychází látka ve své váze. Spojením tří Jod obdržíme věčné „vždy“.

II. *Jah*. Tímto jménem vyjádřil vlastní neodvislost, tj. bytí sebou samým, svoje bytí pro blaho a blahem světa a jeho tvorů, a konečně sebe sama hranicí poznatelnosti ve svém zjevení. Je tedy vyjádřením absolutního pořádku.

III. *Elohim*. Označil jím svoje spojení se světem, tj. svoje působení světem a pro svět. Sestavil jej ze svého pojmenování před stvořením *Mi?* (Kdo?) a z *eleh* (toto), tj. stvoření, (*Eleh mi bárá?* Kdo toto stvořil?) světa emanace. Spojení těchto dvou slov je totožné s množným číslem jména Eloah, a vyžaduje proto opatrného studia, neboť připouští dva různé exaktní výklady.

Dle jednoho je polyteistického původu a bylo později ponecháno k označení jediného Boha. Důkaz pro to by se našel na místech bible, kde je toto jméno tvořeno číslem množným a bylo označením pohanských bohů. Dle druhého označuje mnohost v Bohu obsaženou, a tím také trojjedinost. První se zvrací tím, že nacházíme místa (Gn1,3; Ž70,10 atd.), kde je tvořeno číslem jednotným a vezmeme-li v úvahu biblické učení o Bohu s přihlížením k dějinám v bibli, můžeme potom říci, že jméno Elohim pochází z pravěku, kdy lidstvo k polyteismu ještě nekleslo, a které za úpadku civilizace sloužilo k označení bůžků. Důkaz podává snaha patriarchů pronásledujících mnohobožství, a přece užívajících tohoto jména. Druhý výklad je vyvrácen místy bible (Ex32,4-8 atd.), kde toto jméno vyjadřuje jediného Boha. Dodejme, že množná čísla *ba’alim, adonim* byla používána k označení jediné osoby (Fürst, *„Lexikon“*) a obráceně jednotné číslo Eloah k označení více osob. Dojdeme tím k názoru, že Elohim v čísle množném a ve spojení s číslem množným má zcela zvláštní postavení, a že ze spojení s číslem množným nelze usuzovat na význam v množném čísle.

Vykládáme toto jméno (exegetickou pomůckou v tomto případě je jazyk arabský *a carufo ben arba otijof)* jako absolutní tvar, *abstractum*, výraz totality v souhrnu a síle všeho bytujícího a stávajícího, ale ne jako součtu spojených sil v jednotě, které by byly pro sebe skutečnými existencemi, nýbrž jako moc všech mocí, síla všech sil, kterou vzniká i zaniká, takže je současně vyjádřením odvislosti od Jediného, který je jedině skutečně neodvislý.

Množným číslem není vyjádřena ani trojjedinost, ani polyteismus, ani plurál *majestatis*, ani nepřesnost či nejistota představy o Bohu, ani sloučení všech sil v Bohu, ani vrchol náplně a bohatství, ani *multiplicandum*, aby byla vynášena nejvyšší potence v Bohu (Delitzsch, vyd. 2., str. 22), žádné pohlcení sil světa s mnohočlennou životní náplní v subjektu, ani neutrální označení božství, neboť tyto výklady by nevylučovaly dostatečně polyteismus a panteismus. Množným číslem je míněn souhrn sil ve své odvislosti bytí a zániku od Boha, ale ne tak, jako by Boha vyplňovaly a představovaly. Používáním množného čísla jako abstrakta ve smyslu čísla jednotného je dokázáno dostatečně v Hos.12,1; Př9,10; *Koh*.10,1; Jb35,10; Iz19,1.

Přítomnost jména Elohim v prvním verši bible, v kapitole o stvoření světa Bohem je jistě velice významná a pokládáme ji za důkaz, o který opíráme náš názor: Elohim znamená vystoupení Boha z uzavřenosti, aby se stal viditelným světem, jeho stvořením, vládou nad ním a jeho vedením. Nejvyšší význam bychom nacházeli dle kořenu ALH v jeho užití k pojmenování jediného, jehož je nutno bát se, a kterého musíme uctívat.

IV. *El*. Bůh zjevil v tomto jménu svoji královskou moc a všemocnou sílu. El jako zdrobnění jména Eloah pochází od kořene ALH, a je tak vyjádřením vlastnictví, síly a moci. Jako přídavné jméno označuje nejvyšší hodnotu sil (*arce el, hara el, bnej elim* atd.). Ve vulgárním smyslu je používáno jména El k označení modloslužebných bohů. Jako jméno pravého Boha obsahuje bližšího určení trojím způsobem:

1. přidáním slabiky HE (kupř. Ha-El), a vyjadřuje potom Jediného Boha, nebo přidáním zájmena (kupř. Eli, můj Bůh).
2. Přiložením vlastností, které náleží Bohu (Bůh bohů, Nejvyšší Bůh atd.).
3. Přidáním výrazu, který vyjadřuje vztah Boha ku světu (Velký Bůh, Silný Bůh, Milosrdný Bůh atd.).

Z toho vidíme, že podkladem tohoto jména je pojem vznešenosti, vyjadřující pravzor a ideje z něho vyplývající.

V. *Elohim Gibor*. Tímto jménem odhalil Bůh svoji Tvář v přísné spravedlnosti, trestající porušení věčného řádu. Bůh silný, vážný, opravdový a čistý ve své absolutní moci (pojem slova Gibor), vynese rozsudek a provede jej všedrtící silou ve chvíli, kdy je to nejméně očekáváno, ať se to týká národů nebo jednotlivce.

Proto nelze nikdy přehlédnout toto jméno a nedbat tak meče Božího. Směr helenistický to mnohdy a na mnohých místech učinil podceňováním přívlastku přísnosti a trestu a jeho obcházením licoměrným vyvyšováním přívlastku lásky a milosrdenství.

VI. *Eloah*. Název, kterým Bůh odhaluje odvislost sil od své vůle, jež je jedinou mocí, kterou nutno uctívat pro její absolutní náplň. Představuje nám tak boha vstoupivšího do spojení se světem a zjevujícího člověku svoji vládu nade vším jako jedinou moc, ku které má člověk ve svých slabostech a ve svém omezení vzhlížet.

Jménem Eloah je odhalena náplň moci, od které je vše odvislé a určuje současně vztah a odvislost všeho stvořeného v původu i v zániku od toho, který je jedině neodvislý a bytující. Kořen tohoto jména znamená v arabštině „žasnout, ostýchat se, uleknout se“, což vyjadřuje ve vztahu na pojem boha chaldejského „ctihodné, obdivuhodné, uctíváníhodné“. V hebrejštině dosahuje dalšího rozšíření tím, že znamená také „silný, mocný“, a tak usnadňuje svoje bližší určení jako: „životodárný“.

VII. *JHVH Cva’ot*. Názvu Cva’ot použil Bůh ku svému pojmenování dvakráte, a sice v sedmém a osmém jménu. V sedmém je název Cva’ot, Pán zástupů, rozšířen o tetragramaton, který je klíčem sedmého jména Božího. Jméno JHVH Cva’ot vyjadřuje, že je vše stvořeno Bohem, jím vedeno ku spáse a že vše bytuje jen proto, aby hlásalo slávu Boží.

Toto jméno je napsáno jako poslední na štítu milosti (tj. na pravém sloupu ilanu), aby připomínalo, že podmínkou spásy je láska a spravedlnost a že Bůh, pán válečných zástupů a všeho tvorstva, vždy a všude vítězí.

VIII. *Elohim Cva’ot*. Tímto jménem vyhlásil Bůh svůj majestát, jehož sláva a nádhera je tvořena a hlásána vším stvořeným. Bůh jím připomíná svoji moc a vládu nejen nad pozemskými tvory, ale i nad pluky andělů a vojsky hvězd, jak lze zjistit výkladem slova *caba*.

Je napsáno jako poslední na štítu práva a přísnosti (tj. sloup levé strany ilanu), aby připomínalo, že jedině Bůh má právo předurčovat, vládnout a soudit. Jméno Elohim Cva’ot provždy zavrhuje jakýkoliv hvězdný kult a fatalismus vůbec.

IX. *Šadaj*. Bůh použil jména Šadaj k vyhlášení svojí povznešenosti nad veškeré zákony přírody, kterým nepodléhá a které může dle své vůle přetvorovat.

Šadaj je množné číslo a pochází od kořene *šadad*, „být mocným“, a znamená „všemocného“, nadevše povzneseného, který může starý řád zrušit a nový zavést, neboť on jediný, nestvořený, je pořadatelem a určovatelem.

X. *Adonaj*. V tomto jménu prohlásil Bůh svoji absolutní vládu, od které je vše odvislé. Adonaj je množné číslo od *adon*, „pán“, a pochází od „stanovit, řídit nebo spravovat“, a tak znamená všeurčujícího. Je v něm obsažen další vývoj pojmu skrytého ve jménech El a Elohim. Řekli jsme, že tato jména označují Boha jako jedinou, nejvyšší moc, prapůvod všech sil; Adonaj rozlišuje tento pojem v tom, že vše co bylo, jest a bude může být vykonáno těmito silami jen v mezích zákona Božího. Jména El a Elohim ukazují na původ všech sil od Boha, ve jménu Adonaj je řečeno, že tyto síly nemohou být činný libovolně, neboť jejich díla jsou jim přesně rozdělena a vymezena. Adonaj vyjadřuje tedy totální odvislost všeho a ve všem od Boha.

Péčí Boží vede tato odvislost vše ku spáse: z tohoto důvodu je jméno Adonaj spojovacím článkem mezi jmény Elohim a JHVH, z téhož důvodu je používáno tohoto jména jako substitučního výrazu za nevyslovitelný tetragramaton a z téhož důvodu se používá samohlásek tohoto jména k vokalizaci tetragramatonu.

* * *

Pojednáním o jménech božích ukončili jsme devět bran, které jsme nazvali teurgickými. Čtenář byl v nich jistě uveden ve zmatek, neboť jsme vždy nerozlišovali směr palestinský od směru helenistického. Učinili jsme tak vědomě; chtěli jsme, aby se čtenář seznámil se všemi názory bez ohledu na směr. Čtenář může být ujištěn, že tyto směry rozlišit dovedeme, jak jsme mu ukázali pojednáním o ideji Poznání a 42 písmenném šemu. V dalším budeme se řídit směrem palestinským, abychom neporušili ideu monoteismu, každému věřícímu jistě drahou a vzácnou.

34 Abychom ověřili svoje teze, jsme již po druhé nuceni sestoupit do oblastí experimentální magie. Objektivnost těchto vizí byla před krátkou dobou znovu ověřena pokusy našeho přítele Dra A. Smíchovského. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet34)
35 Zde počíná ona část *„Kabalistického zasvěcení“*, která je uváděna jako „přísně soukromý rukopis *[vycházející]* péčí edice Eulis *[a]* podle autorova přání se řadí celé dílo do rámce edice Eulis, a jest jej tedy pokládati za přísně soukromý rukopis určený příznivcům a badatelům hermetismu“. Předešlý svazek vyšel nákladem společnosti českých hermetiků *Universalia*. — Pozn. vyd. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet35)
36 Někdy též jako Šchina, Božská přítomnost neboli imanence, hnyko. Výraz, kterého používali talmudští učenci k označení imanence Boha a jako synonyma pro Boha samého. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet36)
37 2ydsx twlymg. „Dobročinné skutky“, tj. laskavé činy nebo dobročinné akce; širší a obsažnější pojem než prostá „dobročinnost“ (cdaka). — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet37)
38 Nebo také „ozvěna hlasu“ shora, tj. nebeský hlas, který vyjevil člověku Boží soud, zejména po skončení proroctví; hebrejsky lwq tb. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet38)
39 „Písaři“ či mudrci od Ezry až po muže Velkého shromáždění a jejich následovníci, kteří položili základy Ústního zákona v období druhého Chrámu a jejich učení se odráží v *Mišně*. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet39)
40 Viz rovněž poznámku ke str. 10 v knize Jiřího Langera *„Erotika kabaly“*, HORUS, Brno 1991. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet40)
41 qydc. Vzestup chasiclismu pěstoval nekritický obdiv k charismatickému cadikovi. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet41)
42 Také „zbožnost“, „dobročinnost“ nebo konkrétní „milodar“. Tóra neustále zdůrazňuje povinnost pomáhat chudým a odstrčeným, což je v judaismu hlavní micva. Hebrejsky hqdc. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet41)
432ydysx. Plurál chasidim znamená doslova „zbožní“. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet43)
44 Vztahuje se k dříve pojednávanému slovu *pardes* (sad), sdrp, pocházejícího ze staroperského slova značícího „park“ či „ohradu“. Tento termín je vytvořen z počátečního písmene slov *pšat* (prostý, doslovný význam), *remez* (náznak či alegorie), *deruš* nebo *draš* (homiletický, kazatelský význam) a *sod* (esoterický či mystický smysl) — označujících čtyři tradiční metody, jimiž je možno vykládat Tóru. Poslední z nich, *sod* či *derech ha-kabala*, byla obzvláště přitažlivá pro židovské mystiky a nabyla významu v *Zoharu*. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet44)
45 ordm. „Interpretace“. Termín označující jak metodu výkladu Tóry, tak literaturu ji obsahující. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet45)
46 hdga. Obecné označení pro nehalachické (vyprávěcí) pasáže, obsažené v Talmudu a midraši. Agadickě spisy obsahují široký rejstřík žánrů: biblické příběhy, bajky a folklór, anekdoty, životopisné podrobnosti o světcích, maximy, ale i poznatky z oblasti lékařství, filosofie a teologie. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet46)
47 xsp lo hdgh. Kniha zaznamenávající řád domácí bohoslužby při *sederu* na *Pesach*. Pesachová Hagada je pravděpodobně nejstarším běžně používaným rituálním textem svého druhu a modlitební knihou, která dosáhla největšího počtu vydání. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet47)
48 hklh. „Postup“, židovský zákon. Termín označuje právní část Talmudu i následné kodifikace *(poskim)* v protikladu k vyprávěcí agadě, která má neprávní charakter. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet48)
49 *Hora’at ša’a* (hjo tarwh), „směrnice pro hodinu“, tj. dočasné opatření učiněné rabinátem nebo *bejt din*, nastane-li nějaká nebezpečná situace. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet48)
50 Akilas. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet50)
51 trsm „tradice“. Značí „předávání“ Tóry. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet51)
52 hrwsm. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet51)
53 armg „dokončení“. Aramejský termín označující druhou dodatkovou část Talmudu. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet51)
54 3wqyrfwn, vypůjčený řecký termín. Kombinování prvních písmen slov, frází nebo celých vět k vytvoření mnemotechnických pomůcek. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet54)
55 hyrfmyg. Numerologie čili používání písmen jako číslovek, správně *gimatrija* z řeckého *geometria*. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet55)
56 Viz *„Kniha tajemství velikého šemu“*. — San. [**Č**](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet56)

DÍL DRUHÝ

ÚVODNÍ SLOVO

Přítomný rukopis je pokračováním mého díla o kabale, které vycházelo pod názvem *„Kabalistické zasvěcení“* v *Knihovně iniciací* vydávané nákladem *Universalie* v Praze.

Universalia vydala část prvního dílu knihy, která měla vyjít ve dvou svazcích. Na základě různých změn byl jsem nucen část prvého dílu, který měl pojednávat o padesáti branách světla, formálně ukončit a první díl rozdělit do tří svazků, z nichž prvý byl vydán *Universalií*; druhým je přítomný rukopis, třetí svazek prvého dílu, který pokračuje v projednávání tématu stvoření nebeských svér, vyjde v téže úpravě v knihovně rukopisů *Eulis* jako VIII. svazek. Druhý díl pojednává o 32 cestách Moudrosti a vyjde počátkem příštího roku.[1](http://www.grimoar.cz/fk_10/#1)

Doufám proto, že laskavý čtenář přijme tuto část *Kabalistického zasvěcení* s toutéž přízní jako část vydanou *Universalií* a ocení úsilí vydavatelství *Eulis*, které chce, aby *Kabalistické zasvěcení* bylo již jednou úplné a dostalo se do rukou hermetiků.

V Praze, 10. června 1940.

František Kabelák

BRÁNY ČTYŘICÁTÁ AŽ TŘICÁTÁPRVÁ.

Jednota. Tři světy. Svět příčin a jeho organizace. Svět stvoření. Svět utváření, jeho účel, sféry a obyvatelé. Magie a astrologie kabaly.

I.

Dodnes čte nejraději nadšená lidská duše velikolepou knihu zjevení, kterou jsou nebesa. V této knize jsou písmena tvořena hvězdami, slova konstelacemi hvězd a kapitoly hvězdnými periodami. Lidstvo, čtoucí v této knize, utvářelo dle vesmírných hodin svoji filosofii, etiku, sociální pojmy, celý svůj pozemský řád.

Dalšími branami máme vstoupit, opírajíce se o silné rámě Reš Lakiše,[2](http://www.grimoar.cz/fk_10/#2) zápasníka tělem i duchem, do světa nebeských sfér a prokřižovat kosmos všemi směry, abychom opodstatnili vše, o co se opírají tak vykřičená odvětví kabalistické praxe, jako je magie a astrologie.

Učení o jednotě podstaty a jejím trojnásobném projevu ve všem je klíčem k porozumění záhad těchto vykřičených věd. Toto učení se opírá o stvoření z ničeho *(ješ me'ajin)*, což znamená, že Bůh, který je Nic *(ajin)*, stvořil svět ze sebe. Nejdříve stvořil podstatu, která jako pralátka stvoření stala se prabodem, tj. jasným světelným paprskem. Prabod obsahoval zárodek všech postav světů i jejich tvorstva, tj. typy. Tak vznikl svět idejí, který obdržel jméno člověk předsvětný (Adam kadmon), nebo také člověk hoření (Adam ila’a), makrokosmos.

Z tohoto stvořeného Adama kadmona, prabodu či prasvětla, který je písmenem Jod, pokračovalo stvoření dále vyzařováním (emanací) v různém odstupňování, které se dalším vyzařováním rozvinulo v dalších kruzích; duchovní se tím zhustilo tak, že mohlo stále sestupovat, až se stalo hmotné. Emanace vychází z Jodu, tedy ze sefiry Keter, nikoliv z Boha, *Ejn Sof*.

Teofanie Ezechielova roztřiďuje odstupňování stvoření svými čtyřmi hlavními postavami:

1. Božským obrazem horního člověka (Adam kadmon), který je vlastním světem emanace, tedy světem sefir, světem archetypickým (Acilut).
2. Trůnním vozem, který představuje svět stvoření (Berija).
3. Svatými zvířaty (chájot), světem andělským, který je světem utváření (Jecira). Tento trojnásobný projev podstaty vždy jednotně dosahuje opět jednoty a sloučení.
4. Nebeskými koly (Ofanim), světem hmotným, světem skutečnosti, světem kůr a slupek (Asija).

Nejdříve byla myšlenka Boží, která se projevila duchem (bat kol Elohim, duch Boží vznášející se nad vodami), který jest sefirou Keter. Tento duch dal vzniknout třem elementům: duchu, vodě a ohni. Z ducha vyšel dech, z dechu voda a z vody oheň. Z těchto tří elementů bylo vše stvořeno: dechem bytí všeho inteligibilního, nauka, pojetí, význam, slovo a písmena abecedy (Acilut), z dechu a vody jejich zhuštěním jasná inteligence (*arké*), a temná síla (*hylé*) (tedy *tohú va-bohu*), chaos, základ stvořeného kosmu (Berija); z vody a ohně svět obklopující trůn boží, svět andělů a démonů 0e-cira), aby v postupu stvoření následovalo stvoření šesti prostor světa hmotného. Komentujeme-li Gn1,1-4, poznáme, že výrazy *bárá* a *vajibra* se vztahují na tři nejvyšší sefiry, tj. pralátku pro stvoření nebe a země, prastvořenou z ničeho; výrazy *asa* a *vajas* na vystoupení kosmu ze stávající látky.

Vesmír jako pojem všeho stvořeného je nazýván v bibli nebe a země (*hašamajim veet-haárec*; Gn1,1), neboť hebrejština nemá výrazu pro kosmos.

Spojovacím článkem mezi Bohem a vesmírem jsou archetypické prasíly, které nazývá škola novoplatonská *aeony*, věčné síly, nebo *dynameios*, působící síly. Kabala používá několikerých názvů k jejich pojmenování, a sice *sechalim*, tj. síly kosmu jako subjektu poznání, nebo sefiry, tj. kosmická pračísla, prasubstance všeho stvořeného, kteréhož názvu je v kabalistické terminologii nejvíce používáno; dále *nerohim*, „světla“; *bozinim*, „svícny“; *anpin*, „obličeje“; *parcufim*, „postavy“, a podobně. Tyto prasíly jsou nástroji, kterými působí Bůh na svět a ve světě.

V sefirách, kteréhožto názvu prasil budeme dále používat, rozlišujeme dva prvky: prvek zevní, obal, nádobu a prvek vnitřní, světlo, vnitřní náplň. Obal se může poškodit, náplň nikoliv, neboť přílivem náplně, tedy sil, jsou odvislé od Boha.

sefiry nesou tak charakteristický znak monoteistický: nemohou být činné bez Boha, kdežto prasíly školy novoplatonské a gnostické jsou samostatné a sebou působící, takže nařčení helenistického směru z panteismu bylo oprávněno.

Sefiry jsou ve svém souhrnu Adamem kadmonem, který vykonává vůli Boží, tedy souhrnem všech vlastností Božích. Jelikož obraz Adama kadmona je praobrazem, pratypem všeho hořeního i dolního, které shrnuje ve své postavě, vyvolil ho Bůh za svůj obraz (*Idra Raba* 141b). U každé ze sefir je také nutno rozlišit, co dostává seshora, co je sama o sobě, a co předává dolů. Každá z nich je výsledkem předchozí a příčinou činnosti následující sefiry. Všechny jsou na sobě závislé, dolní na hořeních a horní na doleních.

Možno je srovnat s desíti nádobami různých tvarů nebo se sklem různých barev. Je lhostejno, kterou nádobou chceme měřit absolutní hodnotu podstaty; božské světlo nemění svoji přirozenost, ať prochází čímkoliv. Nádoby a body průchodu nejsou o sobě a pro sebe pozitivní skutečností; nemají vlastní existence, neboť jsou pouhou představou hranic, kterými se Bůh omezil, kterými je odstupňována temnota zahalující jas božského světla.

Na základě trojnásobného projevu podstaty jsou rozděleny na tři oddělení a tyto opět dle zákona trojice na tři členy: klad, článek spojem a protiklad.

Z Jodu, Keteru, Koruny, první sefiry, vytryskl pramének, který je nazýván Moudrostí, Chochma. Potom vzniklo moře, Rozum, Bina. Moudrost je aktivním, mužským, dávajícím prvkem, Rozum prvkem pasivním, ženským, přijímajícím. Tyto dva prvky jsou spojeny ve svém výsledku, substituční sefiře Poznání, Daat, a jsou nazývány otcem, *av*, a matkou, *ema*, neboť jejich prostřednictvím je všechno zplozeno (*Zohar* III., 290a). Koruna, Keter, je duchovní podstatou těchto metafysických protikladů.

Koruna je tedy prvním a nejvyšším ze všech projevů, již proto se nazývá Korunou, která zaujímá nejpřednější místo před ostatními sefirami, jejichž je principem. Následuje za *Ejn Sof*, ale má jméno a tvar, umožňuje tak rozlišit nekonečné od konečného. Jméno boží, které stanoví v této sefiře hodnotu náplně světla, je „Já jsem“: Ehje; proto ve vztahu k tomuto jménu představuje absolutní bytí nepřipouštějící analýzu, jelikož je v ní vše sloučeno v jedinném, nedělitelném Bohu. Dokud nebyl tento bod stvořen, byl Bůh neznám a nerozšiřoval světlo. Dotkli jsme se tím aktu stvoření sefir, jehož problém řeší současně dvě metafysické otázky:

1. Nepředpokládá rozhodnutí o stvoření změnu dosavadního smýšlení stvořitelova a jak je možno, aby potom zůstal vždy nezměnitelný?
2. Jak může vedle nekonečného existovat konečné? Nevylučují se vzájemně? Jasněji: je-li Bůh nekonečný a věčný, odkud se vzal prostor a čas pro konečné?

První otázka je zodpověděna tím, že Bůh při svém vystoupení z neznámého „Kdo?“ (*Mi?*) se nazýval pravůle, aby mohl vytvořit první formu bytí, Korunu. Tato pravůle byla tím, co vstoupilo do projevu a stalo se známým. Pravůle neznamená novum, nýbrž je pravěčnou, takže nezpůsobuje žádných změn v podstatě Boží.

Řešení druhé otázky odhaluje tajemství a sebeomezení a sebestažení praprincipu (*sod ha-cimcum*), soustředění Boha v sobě a do sebe. Sebeomezení, tj. soustředění, v sobě nastalo, aby vznikla v praprincipu možnost projevení sebe navenek. Nejlépe to znázorníme jako trhlinu v nádobě, kterou možno vidět obsah v nádobě, aniž by bylo zapotřebí provádět nějakých obsahových změn.

Výsledkem tohoto prvního soustředění (*cimcum rason*) bylo světlo věčnosti, ór, nazývané také dechem, ruach, tvořící možnost projevu.

Aby se tato možnost mohla stát skutečností, nastalo sebestažení, soustředění nekonečného principu do sebe, takže nezbytná podmínka pro uskutečnění projevu, prázdný prostor, byl zde. Tak vznikl prostor, do kterého jako reakce koncentrace praprincipu počal vnikat paprsek prasvětla, jinak řečeno proud dechu věčnosti, Jod, jako zárodek nastávajícího stvoření v prostoru a čase, neboť v okamžiku reakce byla stvořena druhá podmínka, tj. čas. Tak stvořilo Nekonečno a Věčnost bytí konečného a podmíněného.

Bůh, stažen do sebe, byl nazván Nic (Ejn), neboť stažením se odlišil od všeho, co je konečné a ohraničené, takže nelze o něm nikdy říci, co vlastně je. Proto nebudeme také nikdy vědět, čím byl v tomto počátku.

Jod, idea bytí, je Bílou hlavou, neboť veškeré barvy, tj. pojmy, jsou v něm obsaženy. Nesmí se zaměňovat s *Ejn Sof*, neboť bychom uznali demiurga; nedopustíme se té chyby. V předchozích odstavcích snesli jsme dostatek důkazů o stvoření světa příčin Bohem a o odvislosti sefir ve všem od Boha. Jod, Koruna, je nazýván také Dlouhým obličejem, neboť obsahuje v sobě všechny kvalifikace, všechny morální a intelektuální přívlastky, kteréžto přívlastky (sefiry II. až X.), tvoří samy sebou ve svém celku či souhrnu Malý obličej.

Z klína této absolutní jednoty vycházejí souběžně, jak jsme již dříve řekli, dva protichůdné, ale ve skutečnosti neoddělitelné prvky: aktivní Moudrost (Chochma) a pasivní Rozum (Bina), neboť vše, co bytuje, může vzniknout pouze prostřednictvím aktivního a pasivního, tedy prostřednictvím objektu a subjektu. Moudrost, otec, který vše plodí, dává prostřednictvím třicítidvou cest, kterými se rozšiřuje ve vesmíru, všemu bytujícímu míru a tvar. Rozum je matkou, takže spojením Moudrosti a Rozumu vzniká poznání, syn, který přijímá tahy otce i matky. Takto tři osoby, otec, matka a prvorozený slučují v sobě vše, co jest, a samy jsou sloučeny v Koruně, Bílé hlavě, Starém Starých, neboť Koruna je vše a vše je v ní.

Tři první sefiry tvoří tak jednotu, a jsou proto substancí dalším sedmi. Jinak řečeno tvoří plán vesmírné stavby, která je uskutečňována v sedmi sefirách následujících.

Nemůžeme dostatečně zdůraznit tuto poučku: jediná podstata za svého projevu stává se dvojicí; první člen této dvojice je podstata samotná, druhým členem je konstrukce. Projev podstaty je trojnásobný; číslem, které projev uskutečňuje, může být jedině šest. A číslem, ve kterém může být tento trojnásobný projev uskutečněn, jenom sedm, takže sedmice je číslem uskutečnění, tj. výsledkem. Plán jsou tři, konstrukce šest a hotová stavba sedm.

Tato prostá pravda je utvářejícím prvkem hermetické vědy a základním požadavkem absolutního dogmatu; je neotřesitelným základem, na kterém jsou vybudovány zákony vědy i věrouka pravého náboženství; pravda, kterou se řídí úvahy vědy i náboženský cit.

Mnohdy lze slyšet výtku, že kabalou lze odůvodnit vše, jak si kdo právě přeje: odpovídáme na to, že poučky kabalistické filosofie odhalují a odůvodňují zákony bytí i dění, avšak neodvažují se nikdy oprávnit absurdum. To ponechávají kabalisté filosofům a dogmatikům, kteří potřebují toto absurdum, aby mohli udržet svoje vysoké nauky při životě. Jak často není dbáno těch nejnutnějších pravidel, o které se hermetismus opírá a bez kterých je neudržitelný!

Děje se tak dnes především v odvětvích hermetismu, která se blíží svojí takzvanou exaktností materiální vědě. Tak v astrologii; téměř žádný z jejích žáků nesleduje nauky svojí vědy dále do minulosti, než do dob jejího rozkvětu (který my mnohdy bychom nazvali úpadkem) ve starém Římu a Řecku; neptá se, odkud pocházela astrologie Římanů a Řeků; nesnaží se nikdy nalézt most, po kterém přešla tradice do Evropy.

Kdyby vstoupil na tento most, uzřel by cestu vedoucí k pohoří poloostrova Sinaj a na něm rozcestí dvou cest; jedna z nich by ho přivedla do Egypta a Egypťané by ho přesvědčili zkouškami a určitými zkušenostmi, že to byla nesmrtelná Eset, která dávala Poznání Pravdy. A tehdy by snad jeho zvědavost vzplanula více, takže by se snažil sledovat i druhou cestu, která vede do města Ur v zemi Kasdim. Tam by uzřel cestu, po které kráčel, jak se ztrácí v temnotách věků. Vracel by se tedy zpět, maje potvrzeno to, co mu řekli již v Egyptě: tradice se nevymýšlí a je pro všecky věky neměnná.

Potom by teprve uznal, že filosofie kabaly oprávněně rozděluje ilan na sefiry plánu a konstrukce; že je proto neudržitelné hlásat teorii o deseti astrologických planetách jen proto, že kabala zná deset sefir, či o dvanácti planetách proto, že zvěrokruh je rozdělen na dvanáct znamení; nebo o tom, že výrony hvězdy či oběžnice počnou působit teprve tehdy, až ji některý hvězdář objeví; o fatalismu a nedbání náboženského života ani nemluvě, i když hlásá nové absurdum, že je křesťanem a že uznává svobodnou vůli.

Mohli bychom dále mluvit o interpretech nauk indických, o tom, jak napíší mystické slabiky HAM, PAM, RAM, LAM a VAM na papír, zarámují, pověsí na stěnu a domnívají se, že ovládají okultní proudy vesmíru; zesměšňují svým domýšlivým ignorantstvím sebe sama a není nic nebezpečnějšího, než vložit vážnou vědu do rukou hlupáků.

Naše kabalistické pojednání není polemikou; sledujme proto muže, který před několika tisíciletími stanul také na úpatí Sinaje. Tento muž zredigoval tradici Egypta i chaldejského města Ur a dal jí, jak se zdá, svůj systém; uložil ji textově do pěti knih a předal pravidla, jak text vykládat. První z těchto knih se nazývá Genesis, *Kniha Stvoření* a tajemství stvoření světa příčin uložil do prvých sedmnácti veršů této knihy.

I. *Na počátku stvořil On Elohim nebe a zemi.*[3](http://www.grimoar.cz/fk_10/#3)

„Na počátku“, když Králova vůle počala působit, učinil On znamení v nebeské svatozáři, která jej obklopovala. Z tajemství *Ejn Sof* vytryskl temný plamen jako mlha, která se utváří v beztvárnosti, nesrovnatelný se žádnou barvou. Když nabyl plamen míry a rozpětí, rozzářil se v barvách, neboť v nitru plamene vznikl proud. Proud prorazil, a přece nepronikl svatozáří jej obklopující a byl zcela nepoznatelný, dokud se nerozzářil následkem převahy průrazu nejvyšší skrytý Bod. Tento bod nazývá se „počátek“ — *rešit*, za kterým není nic poznatelné; je to první stvořitelské Slovo z deseti slov, kterými bylo stvořeno vše.

Záření, které bylo hluboko skryto, narazilo na svůj éter, který porušil dotyčný prabod, a přece neporušil. Tím se prabod, který je počátkem, rozšířil, a počal tak stavět sobě ku cti Palác, ve kterém rozsel svoje sémě, aby zplodil vesmír. To je tajemství, na které naráží Izajáš (6,13). Zářením rozsel počátek sémě a tímto začátkem „stvořil On“, skrytý a nepoznatelný ve slově *bárá*, palác, který se nazývá *Elohim*. Proto možno říci: S počátkem stvořil On *Elohim*.

Toto záření, ze kterého odvozují svůj původ ostatní stvořitelská slova a stvořitelské síly, rozšiřovalo se dále. Je-li o tomto rozšiřování použito výrazu stvořit *(bárá)*, není na tom nic nápadného, neb se také praví v Gn1,27: „Elohim stvořil člověka ve svém obraze“. Záření je tajemstvím prvého slova Genese: „Na počátku“, *Berešit*. K názvu prvého stupně vývoje, který byl ještě před počátkem a který byl prvý přede vším, bylo použito svatého jména Ehje, „Já budu“. Další slovo, *ašer* (ve jménu *Ehje ašer Ehje*), poukazuje na tajemný palác, počátek rozvoje a vyjasnění, který se vyvinul z tajemství počátku.

Slovo *ašer* je tvořeno v hebrejštině těmitéž souhláskami jako slovo *roš*,[4](http://www.grimoar.cz/fk_10/#4) „začátek“, které povstalo z *rešit*, „prapočátku“. Jelikož se prabod a Palác sloučili v jeden útvar, byl spolupojat v prvním slovu Genese *Berešit* tajemný počátek rozvoje světů, který vzniká na stupni, nazvaném Moudrostí, Chochma. Tehdy totiž změnila se bytnost paláce, takže je dále nazýván pouze „domem“, Bet; prabod se jmenuje dále jen *roš*, „začátek“. Obě slova jsou spolupojata a spoluobsažena ve smyslu a konstrukci slova *Berešit*, kterým byl nazýván onen prastav tak dlouho, dokud zůstal dům neobydlen. Jakmile bylo v něm vyseto semeno, aby byl v dalších stupních rozvinutí vesmíru učiněn obydlitelný, byl nazván tajuplným jménem Elohim.

Záření bylo skryté, až uvnitř domu počalo dění, aby bylo vytvořeno nové, přičemž utváření, které vycházelo ze semene, se v domě rozšířilo a zcela jej proniklo. Dříve, než byl dům otěhotněn a než jej pronikly utvářející síly, nenazýval se Elohim, nýbrž vše bylo spolupojato ve slově *Berešit*. Když potom přejal na sebe útvar jménem Elohim semeno, které bylo v něm vyseto, přineslo svoje výtvory. Tímto semenem jsou pratvary souhlásek, kterými je tvořena stavba zákona a vzniklo z prabodu. Prabod zasel v paláci taktéž setbu tří samohlásek: O, U a I. Souhlásky a samohlásky pronikly se vzájemně a staly se opět tajemstvím: tajemstvím hlasu, který vznikl jejich spojením. Když vznikl hlas, vznikl současně i jeho ženský protiklad: řeč, která obsahuje všecky hlásky a písmena; je zmíněna ve slově *et*,[5](http://www.grimoar.cz/fk_10/#5) které se skládá z prvního a posledního písmene hebrejské abecedy. Proto se praví dále v prvním verši Genese: *et hašamajim*, „nebe“; hlas nazvaný nebem a vše, co je s ním spojeno. Hlas, který je nebem (lépe řečeno: oblaky), je druhým *Ehje* ve jménu božím *Ehje ašer Ehje*. Tomuto smyslu tří slov prvního verše *Berešit bárá Elohim* odpovídají tři stupně božího jména: JHVH *Elohenu* JHVH.

S počátkem, což je pratajemstvím prvého stvořitelského aktu, stvořil On, to ukazuje na tajemství bezejmenného On, ze kterého se vše vyvinulo, Elohim, tajemství, kterým stává vše dolní, nebe, což značí zákaz oddělit od sebe mužský a ženský princip (hlas a řeč), které tvoří dohromady jednotu. Počátek abecedy, Alef, a její konec, Tav, utvořily slovo *et*, jako souhrn všech, písmen. Potom bylo přidáno písmeno He, aby bylo možno s ním spojit všecka písmena a On se nazýval *áta*, „ty“; proto praví Nehemjáš 9,6: „Ty propůjčuješ všemu život“. *Et* je ve svém významu tajemstvím slova Adonaj, které se také tak čte. *Hašamajim*, „nebe“, je ale v tomto přidělení tajemstvím nepřestavěného jména JHVH. *Veet*, „a“ v pokračování verše, znamená harmonii mužského a ženského prvku. *Veet* znamená totéž jako každé „a“ před Božím jménem JHVH (*Berešit Raba* 51), neboť každé „a Bůh“ znamená v bibli dle starého výkladu Boha a jeho soud, což se vztahuje na jednotu a harmonii dávající a přijímající síly v horním světě, takže různá slova znamenají jednu a tutéž věc. „Zemi“, to jest jméno Boží Elohim, představující ženský prvek a šechinu, které jako dřívější Elohim (třetí slovo verše) přináší květy a plody. Jméno Elohim může být totiž vztahováno na tři duchovní místa, ze kterých se šíří svým působením na mnoho stran.

Jak vidno, obsahuje první verš Genese nejhlubší mystérium: nárys stavby a udržování vesmíru. *Berešit*, „na počátku“, rozkládá se také ve dvě slova: *bárá šit*, „On stvořil šest“, od jednoho konce vesmíru k druhému (Dt4,32), to jest šest stupňů odpovídajících šesti směrům prostoru, které stvořil z prabodu rozvojem, který byl vyvolán z nejvyššího bodu. Na základě toho v prvním verši Genese je ukryto tajemství dvaačtyřicetipísmenného šemu, jak dále odůvodníme.

Souhrn výkladu prvého verše.

První verš vykládá celkové rozvinutí božství; prabytí, které se stalo ničím, *Ejn Sof*, vyvíjí se ze stupně prapočátku k Elohim a ke stupňům Nebe a Země, představujícím střed a konec vývoje. Především vykládá tento verš vznik a bytí druhé a třetí sefiry, Chokmy a Biny, které nemají dnů, neboť patří plánu.

Všecky tři první sefiry jsou tak hluboce skryty, že jim nejsou mezi pradny stvoření přiděleny žádné zvláštní dny, mezitímco zbývajících sedm sefir konstrukce tvoří tajuplných sedm dnů stvoření. V tomto týdnu stvoření vybíjí se každé ze stvořitelských slov, o kterých mluví talmudské prameny. Keter, Koruna, nejvnitrnější všeho, kterou je označen věčně neproniknutelný obrat Stvořitele ku stvoření, je jménem Ehje. Toto vystoupení z prahlubin nazývá kabala *Ejn Sof*, Nic, a je pouhým trnutím, kterým se ruší uzavřenost prabytí. V této nicotě odehrává se to pravé „stvoření z ničeho“. Tuto stvořitelskou nicotu nazýváme na jiných místech přítomné knihy pravůlí.

Chochma, Moudrost, druhá sefira, která dle našeho výkladu rozzařuje se v prvním slovu Genese nejen pro sebe samotnou, ale i v jednotě s první, je ztělesněna v prabodu. Je bodem, který na prapočátku vytryskl z pramene nicoty a který prolomil kruh svatozáře, praéteru. Tam má svůj počátek stvořitelská síla a jí přidělené stvoření, neboť v dotyčném stavu nicoty nelze mluvit ještě o počátku. Tento počátek je pouhým zábleskem stvořitelské ideje v úmyslu, nazývané Moudrostí, a ačkoliv je tato idea dosud nerozvinuta, obsahuje v sobě vše další. Proto počíná aramejský překlad Genese slovy: „Moudrostí stvořil“ (*ve chochma bárá*), což autor *Sefer Jeciry* ještě více rozšiřuje: „Třicítidvěma cestami moudrosti stvořil...“ V tetragramatonu je Nic znázorněno maličkým háčkem na špičce písmene Jod, počátek sám je představován tímto Jodem, který je podobný bodu. Chochma je otcem všehomíra a skrytým rájem.

Třetí sefira Bina, Rozum, je palácem, domem, který byl zbudován z úmyslu pramyšlenky. Zde počíná řeka ráje, pravoda, široce se rozlévat, sem dosahuje z dolejška a počíná z hořejška rozsah poznatelnosti, přemýšlení a všeho rozjímání, takže v prvním verši Genese má skutečně svoje oprávnění a místo mystický 42-písmenný šem. Binu, Rozum, palác, nazývají kabalisté po právu matkou kosmu, světů, neboť je v něm rozséváno stvořitelské sémě, zárodečný prabod, a tato sefira je prvním He (které v hebrejském písmu je podobné domu) v Božím jménu JHVH. Samostatným jménem Božím v této sefiře je ono Elohim, které vzdor všemu varování nutno pokládat za objekt mlčícího, nepojmenovatelného, nejskrytějšího subjektu On nicoty: „na počátku stvořil On Elohim“. Tento objekt nejskrytějšího stává se v jisté spojitosti opět kosmickým subjektem, který není ale již více tím nejvyšším, absolutním subjektem.

II. *A země byla pustá a tvárná, temnota nad propastí pramoře, a dech Elohimův vál nad vodami.*[6](http://www.grimoar.cz/fk_10/#6)

V určité existenci zde země „byla“ již dříve. „Sníh (základ pralátky)“ byl v pravodě, a tak ze směsi sněhu a pravody povstalo něco nečistého. Základní oheň udeřil a odloučil „čisté a nečisté části“, a tak vznikla část méněcenná, pustá. *Tohú*, místo nečistoty a temnoty, a tvárná část *bohu*, vyloučená z méněcenného.

Temnota nad propastí pramoře. Temnota ukazuje na temný základní oheň ležící nad pustinami *tohú*, zachvácených tímto ohněm. A dech Elohimův — *ruach Elohim*, Duch svatý, vycházející ze živého Boha, *Elohim chájím*, vál nad vodami pramoře. Van dechu vyloučil z nižšího prvku jemnější, asi tak jako pěnu z nečistého kovu, je-li několikráte roztopen a přečišťován, aby zbyl pouze čistý prvek. Když byla nečistota *tohú* přečišťována, vycházel z ní „mocný vichr, ničící hory a trhající skály“ (1K19,11), vichr, který viděl Eliáš. Ale i tvárné *bohu* bylo propouštěno a přečišťováno, ze kterého vycházely otřesy, jak stojí psáno v 1K19,12: „a po vichru otřesy“. Také temnota byla přečišťována, v jejímž tajemství byl skryt oheň, jak jej viděl Eliáš: „a po otřesích oheň“. I dech byl přečišťován a v jeho tajemství byl skryt „tichý, něžný hlas“.

Tohú, pralátka, je něčím bez určitosti a tvaru; zdá se mít pro okamžik tvar, ale je-li pozorována déle, nemá tvaru. Vše má svůj tvar, do kterého se odívá, pouze toto *tohú* ne, ačkoliv se na něm zdánlivě objevuje, neboť není skutečné a nemá tedy žádného bytí. *Bohu* má ale tvar a tělo, neboť *bohu* jsou kameny, ponořené do propasti pramoře; zárodky všech tvarů ponořených a obsažených v pralátce, které potom vystupují jako utvářející síly z uzavření v *tohú*, do kterého byly vnořeny. A odtamtud vynášejí síly, sloužící kosmu. Tím, že oblékají hmotu tvarem, přitahují „požehnání“ seshora dolů a stoupají opět zdola nahoru, takže je nazývá traktát *Chagiga*, fol. 12b, oprávněně „dutými a vlhkými“, tj. utvářenými a plnými životodárné síly jako voda. Síly *bohu* vznášejí se v kosmickém prostoru často otevřeně, když stoupají odtud nahoru; skrytě za vlády soudících a trestajících mocností, když vynášejí z propasti pramoře potopu pohlcováním beztvárné a ničící síly *tohú*, takže za vlády ničících sil *tohú* rozšiřuje se nemravná radost a bezmezná hloupost.

Temnota je černým ohněm syté barvy, červeným ohněm silného zjevu, zeleným ohněm mocného tvaru, bílým ohněm; barvou zahrnující všecky barvy.[7](http://www.grimoar.cz/fk_10/#7) Temnota je nejsilnějším z ohňů a tento oheň zachvátil *tohú*, aby vyslal ničící síly. Na toto tajemství poukazuje Genesis 27,1: „Izákovy oči ztemněly, takže nemohl vidět a on zavolal Ezaua“. Temnota je tváří přiklánějící se a zesilující zlo (představované Ezauem). A Izák, který miloval Ezaua, přiklonil svoji tvář ke zlu a „jeho oči ztemněly“, neboť jej zachvátila síla, nazývaná temnotou. To je tajemství verše Gn1,2; který možno číst také takto: „a temnota na tváři *tehom* (pramoře)...“

A dech Elohimův vál nad vodami. Dech je hlasem, lépe řečeno vibrací, která zachvacuje a řídí tvarovost *bohu*. Tím se vykládá také žalm 29,3: „Hlas Boží nad vodou“ a „Duch Boží vznášel se nad tváří vod“, neboť hebrejské slovo *ruach* má tento několikerý význam (jsou tím míněny kameny *bohu*, ponořené do hlubin, jelikož z nich vychází „voda“; jsou také nazývány „tváří vod“. A dech, vítr, chvění, zachvacuje a řídí *bohu*), nazývané pro svoji tvarovitost „obličej“ (právě tak jako temnota „tvář *tehom*“). *Tohú* odpovídá jméno Boží Šadaj, které zamezuje bezmeznému rozšíření ničících a leptajících sil beztvarého; *bohu* odpovídá jméno Cva’ot, poukazující na řady nebeských tvarů obsažených v této prasíle vší formy; temnotě jméno Elohim, značící soudící mocnost a tajemný oheň; dechu, větru neb hlasu jméno JHVH, omezující a kontrolující výroky soudící mocnosti. Toto vše je také obsaženo ve vizi Eliášově (1Kr19,11-12): „Mocný vichr ničící hory, ale ve vichru není JHVH“, neboť nad ním vládne jméno Šadaj, odpovídající *tohú*. „Po vichru otřes, ale v otřesu není JHVH“, neboť nad ním vládne Cva’ot, odpovídající tajemství *bohu*. Proto je také *bohu* nazýváno otřesem, neboť je vždy otřesy provázeno. „A po otřesu oheň, ale v ohni není JHVH“, neboť v něm vládne jméno Elohim, odpovídající temnotě. „A po ohni tichý, něžný hlas“, kterému náleží jméno JHVH. Tento verš se skládá ze 4 částí, které odpovídají čtyřem částem těla a čtyřem určitým článkům, které se stávají dvanácti. Proto je zde skryto dvanáctipísmenné jméno Boží, které bylo známo Eliášovi.

Souhrn výkladu druhého verše.

Tento verš odhaluje tajemství substance a tvaru, dále utvářejících prvků, ze kterých vznikají čtyři živly. Substance jest světem prazla, tvar světem andělů a oba stojí již mimo božský dosah, ačkoliv v Bohu koření. Druhý verš se ještě netýká žádného ze sedmi pradnů stvoření, nýbrž popisuje dění před svítáním prvého dne.

III. *Tu Elohim pravil: „Budiž světlo!“. „A bylo světlo“.*

Tímto veršem počíná odhalení, jak byl stvořen kosmos v jeho jednotlivostech. Až dosud viselo vše nedokončeno v nepojatelném éteru, který plynul z prahlubin *Ejn Sof*. Jakmile ale síla semene světů pronikla nejvyšší palác, který nese jméno Elohim, vznikla řeč, neboť působení a seberozšiřování je nazýváno v Genesis mluvou. Tu Elohim pravil, neboť předtím není nikde výslovně v textu použito výrazu: „mluvit, říci“ nebo „pravit“ (*Megila* 21b), ačkoliv první slovo *Knihy Stvoření* „Na počátku (*Berešit*)“ je samo o sobě stvořitelským slovem, nestojí nikde u něho poznámka „On pravil“. Toto „On pravil“ poukazuje na stupeň, počínaje kterým je On poznatelný a dotazatelný. Tato mluva je silou, která vznikla vyloučením na počátku stvořitelské myšlenky z tajemství *Ejn Sof*. Jakmile počala tato síla působit, počal rodit palác otěhotněly semenem světů a porodil potají. Co bylo zrozeno, je zevně poznatelné, co rodilo, rodilo ve skrytu, a není poznatelné žádným způsobem.

„Budiž světlo“: vše, co povstalo, vzniklo z tajemství tohoto „Budiž“. Slovo *jehi*, („Budiž“), poukazuje svými písmeny Jod a He na tajemství spojení stvořitelských sil prabodu a paláce, otce a matky. Druhé Jod v tomto slovu je návratem zpět k prabodu, znázorněném obrazcem Jodu, a tvoří tak klíček zárodku podobný Jodu; nový počátek, z jehož vývoje a rozprostření vzniklo něco jiného: světlo.

A bylo světlo. To znamená, že světlo bylo zde již dříve. Slovo ór,[8](http://www.grimoar.cz/fk_10/#8) světlo, poukazuje na skrytou záhadu toho, co proniká a rozšiřuje se z praéteru *avir*. Rozprostření totiž na počátku proniklo z praéteru *avir* a vyneslo na povrch skrytý bod, který prošel svatozáří (éterem) *Ejn Sof*, a tím byl odkryt prabod Jod. Jakmile vyzářil Jod, zbylo z tajemství praéteru *avir* pouze ór (AVR), světlo. Prabod vzniklý z éteru objevil se nad éterem, porušil éter, ale nepronikl jej. Dalším rozšířením stalo se z něho světlo, ór, které vzniklo ze zbytku éteru *avir*. Totéž znamenají slova *Midraše*: „Světlo, které zde bylo (ve stavu éteru) již dříve“. Toto světlo bytovalo, pronikalo, stoupalo, a také z něho zbyl bod, který záhadným způsobem porušil prabod prapočátku, ale přece jej nepronikl. A záhadným způsobem září v tomto druhém bodu prabod, z něhož odvozuje svůj původ. Proto je vše spjato dohromady a září jedno v druhém. Stoupá-li toto světlo, stoupá a spíná se vše s ním a to jde dále a dále až na místo *Ejn Sof*, a tak vše se stává jedním.

Tento druhý bod je světlem (ovšem ne smysly pojatelným světlem, nýbrž prasvětlem), při jehož rozšiřování zazářilo v něm sedm písmen abecedy, které ve svých pratvarech a silách nebyly dosud pevné, nýbrž tekoucí. Potom vznikla temnota, protiklad světla, a v ní dalších sedm písmen abecedy, které byly taktéž tekoucí; dále klenba, která vyrovnává spor světla s temnotou a v ní dalších osm písmen abecedy, představujících síly rovnovážné. Tak vzniklo dvaadvacet písmen hebrejské abecedy. Tu se přehnalo sedm písmen světla a sedm písmen temnoty a všechny byly zaznamenány a vryty v dotyčnou klenbu, ale vše bylo dosud tekuté. Potom klenba utuhla a s ní ztuhla všechna písmena, takže byly pevně utvářeny ve svých tvarech, a tím přijaly pevné tělo. A na ono tajemné místo světa příčin, které odpovídá nebeské klenbě, byl vepsán zákon, v němž září skryté prasvětlo, aby vyzařovalo na venek.

„Buď světlo“ — toto světlo je Božím jménem El (Bůh) a El Gadol (Bůh mocný a veliký), poukazující na sílu Boží nazývanou Velikostí, Gedula, na tajemství světla, které vzniklo z praéteru, svatozáře *Ejn Sof*. „A bylo (*vajehi*)“ označuje tajemství temnoty a soudící mocnosti nazývané Elohim Gibor, neboť každé *vajehi* ukazuje dle *Midraše* na cosi nedobrého; *vajehi* poukazuje na pátou sefiru Gevura či jinak Din. „Světlo“, znamená, že vše levé, přísné, je spoluobsaženo v pravém, mírném právě tak, jako ze jména El vzniká jméno Elohim, neboť pravé je v levém a levé v pravém.

Souhrn výkladu třetího verše.

Verš počíná výkladem prvého dne stvoření a vykládá dále vznik a vývoj čtvrté a páté sefiry, rozvíjejících se v prvém pradni. Tyto pradny stvoření nejsou žádným časovým rozpětím, nýbrž toliko působícími jednotkami, zdánlivě podobnými aeonům gnose. Čtvrté sefiře odpovídá jméno El, páté Elohim Gibor, praotci Abraham a Izák.

Protipóly vytvářené těmito sefirami patří těsně k sobě, neboť jsou vodou a ohněm, tj. prasvětlem, které se rozzářilo prvého dne, aby zůstalo dále skryto až do dne vykoupení, kdy se Gedula (Chesed), milost, opět rozzáří na všech úrovních; a temnotou, teplem dne k „večeru“, sefirou Din, přísným právem.

Z nadbytku či přebytku soudící moci přísného práva, které je ve svazku prasil a pračísel posvátnou, povstalo osamostatnění, tj. i odtržením se od posvátného svazku, prazlo, které Bůh připustil jako | pokušení a mocnost trestu. Toto prazlo stalo se démonickou říší, úplným protisvětem ničících sil, vyvíjejícím se souběžně se světem dobra. Kabalisté neoznačují praohněm, levicí či temnotou pouze soudící sílu, oheň hněvu Božího, ale také ono zlo, které z něho odpadává a stává se *klifot*,[9](http://www.grimoar.cz/fk_10/#9) „kůrou“, na základě přetvořování se vnitřního v zevní.

IV. *A Bůh viděl světlo, že je dobré. A Bůh oddělil světlo od tmy.*

Ve výstavbě stvořitelských sil světa příčin znamená dobré střední sloup. Dobré září nahoru i dolů na všecky strany v tajemném jménu JHVH, zasahujícím vše. A Bůh oddělil světlo od tmy, neboť urovnal spor ve vyšší jednotce středního sloupu, takže se vše dosud stvořené stalo dokonalým.

Souhrn výkladu čtvrtého verše.

Verš vykládá vývoj šesté sefiry, Tiferetu, středního článku a kmene celého kabalistického stromu, ilanu; článku, který spojuje smírným vyrovnáním a smilováním oba předchozí protipóly čtvrté a páté sefiry a patří jako ony prvému dni stvoření. Tiferetu odpovídá jméno JHVH a praotec Jákob. Je také trupem těla Jákobova.

Mojžíš vystoupil na úroveň šesté sefiry a zasnoubil se tam se šechinou. Tato sefira je ve vztahu k poslední sefiře kabalistického stromu mužskou, tj. kladnou, králem. V tomto protikladu je nazývána také sluncem (ačkoliv nevytváří sluneční systém) oproti královně, luně, neboť luna přejímá od ní světlo.

Z pramyšlenky vychází tajemná vnitřní mluva, která se na tomto stupni stává slyšitelnou, byť dosud nečlánkovanou řečí. Konečně platí tato sefira za písmeno Vav ve jménu Božím JHVH, neboť v něm, jako v ohnisku jsou shrnuty tři sefiry předchozí a tři následující. Vav je číselným znakem šestky. Těchto šest sefir tvoří v teosofickém organismu zvláštním způsobem působící jednotku, jejímž nositelem je tato sefira středu, „střední sloup“; je prostorovou prasílou šesti prostorových směrů. Jako tento prvek a jako mužské a dávající je nazvána nebem.

V. *Nazval pak světlo dnem a temnou nocí. A nastal večer a jitro, den prvý.*

Slovo *vajikra*, které je obyčejně překládáno jako „a nazval“, znamená ve skutečnosti „vyvolal“. On vyvolal pak světlo, které vytrysklo na základě jeho zvolání z dokonalého světla, které se nachází ve středu. Tak vznikla sefira Necach. A z dokonalého světla středního sloupu vyvinul se přes pravou stranu, sefiru Necach, stupeň nazývaný dnem, sefira Jesod, základ, život světů.

A potom vyvolal ze strany levé, představující temnotu, ženský prvek, sefiru Hod, odpovídající večernici a jitřence, vládnoucí noci.

Temnota si přála zaniknout v pravici a takto vzniklým oslabením jejích sil vyvinul se z ní stupeň noc, osmá sefira, Hod, pán země, mající svůj původ ve straně levé, v temnotě. Když nastal vývoj noci a před tím, než byl dokonán, temnota zašla v pravici (ve světle); pravice ji uchvátila a noc zůstala nedokončenou a vadnou. A jako je touhou temnoty zaniknout ve světle, tak je touhou noci přejít v den.

Temnotě scházelo na světle, a tak vynesla stupeň, který je vadný a beze světla. Temnota svítí jen tehdy, je-li vtažena do světla a noc, která z ní povstala, září, přejde-li v den. Vada noci se vyrovnává teprve na ni působícím přebytkem, neboť přebytek jedné vzniká nedostatkem sil druhé. V přebytku působí tajemství prabodu a středního sloupu; Genese používá na tomto místě pro výraz „nazval, vyvolal“, delšího tvaru *vajikra*, obsahujícího dvě přebytečné souhlásky. Síly noci jsou vadné, a proto je dále použito ve větě „temnotu nazval nocí“ pro výraz „nazval, vyvolal“ kratšího tvaru: *gara*. Na tomto místě v pravdě vzniká tajemství 72 písmenného šemu, obsaženého ve třech verších Ex14,10-21; každý z těchto tří veršů začíná přebytečnými souhláskami Vav a Jod.

Souhrn výkladu pátého verše.

V pátém verši je ukončen postup stvoření světa Acilut poslední trojicí sefir: Necachu, Hodu a Jesodu.

Devátá sefira hraje velikou úlohu. Je prazákladem kořenu, plodící stvořitelskou silou, která je skrytým životem světů. Na základě toho Boží přívlastek *Che Olamim* dostává v kabale jiný význam než v oficiální teologii: znamená ve světech žijícího na rozdíl od věčně žijícího oficiální teologie.

Prazáklad, na kterém vše spočívá, je pravzorem nosiče svět objímající a plodící síly, Spravedlivým. Avšak dle idejí starších než kabala je spravedlivý tím, který poutá a střeží nezpoutanou plodivou sílu v posvátných hranicích. Tak je kupříkladu Josef obrazem Jesodu. Příbuzné představy erotické mystiky nejsou kabale rovnocenné, neboť Jesod kabaly je překypujícím životem v Bohu, přebytkem světla, místem pod stupněm nebes, na kterém se shromažďuje veškeré vodstvo a působící prvky. Stojíc pod nebem, které je písmenem Vav v tetragramatonu, stává se tzv. malým Vav, právě tak jako v rukopisech Tóry se nacházejí velká písmena a na určitých místech menší.

Z tohoto místa života pramení řady a čisté tvary andělských tvorů, neboť se zde spojují stvořitelské síly. Z přebytku Tiferetu působí zde 72 géniů kabaly v dosahu dne. Jako celek všech na tomto stupni ku stvoření spojujících se praprvků je souhrn horního světa idejí, světa příčin, světa Acilut, světa skrytého, jehož řada jednotlivých stupňů je touto sefirou zakončena.

Tři nejvyšší stupně, Keter, Chochma a Bina, jsou transcendentálními podmínkami všech možností jak teoretických, tak praktických, vyplývají z absolutního bytí a náleží k vědomí tohoto absolutního bytí. Směřují k vrcholným, konečným cílům a jsou současně nejvyššími základními hodnotami, které platí neodvislé od subjektu.

Další popsané stupně světa příčin jsou taktéž založeny objektivně, platí všeobecně, ale vztahují se jen na odvozené hodnoty a cíle.

Svět příčin, dle jehož idejí vše vzniklo a je řízeno, ačkoliv jako objekt poznání je pouhou ideou, neboť byl stvořen Bohem z ničeho *(ješ meajim)*, což znamená z nehmotné podstaty Boží bytosti, spočívá na syntéze, založené na syntetizující jednotě. Tato jednota, tvar objektivní zkušenosti, shrnuje synteticky různé představy v jednotícím názoru. Proto se desátá sefira, Malchut, říše, jednotící názor, syntetizující jednota, podstatně liší od devíti předchozích, představujících Boha pod zorným úhlem určité aktivity. Aktivita večerem dne prvého byla přerušena dosažením základního cíle ve skončeném stvoření světa Acilut, a tak veškeré stvořitelské síly vplynuly do moře, ve kterém jejich jednota je opět zřejmou, avšak již ne skryté a nerozvinuté jako v původním prabodu, nýbrž uskutečněné a klidné jako moře.

Tak vznikla desátá sefira, večer prvého dne stvoření, která na základě toho není ničím pro sebe, nýbrž obráceně, jednotícím prvkem všech předchozích, stupněm přijímajícím jí propůjčenou sílu, kterou v dolním vše opatruje a řídí.

Z této vlastnosti plynou veškeré symboly, které představují tuto potřebnost desáté sefiry: je věrností spravující vše svěřené, domem přijímajícím veškeré poklady, zvířetem majícím svoje stanoviště na tisíci horách. Je říší Boží v dolním, jeho vládou ve světě a posledním projevem Božím, tedy vchodem do vnitřních prostor, kterýmžto vchodem počíná teosofická a mystická cesta k Bohu, která je tedy ve skutečnosti cestou v Něm.

Malchut je druhým He ve jménu božím JHVH; jak jsme viděli ve výkladu všech pěti veršů, obsahuje toto jméno v sobě celý svět božství a stavíme je proto oprávněně nad veškerá jména Boží. Oprávněně nese Malchut v sobě jako druhé, syntetizující He tetragramatonu, jméno Adonaj; Pán celé země; oprávněně dle výkladu, který jsme podali o sefiře Malchut, nahrazuje teologie tetragramaton jménem Adonaj.

Jako počátku cesty k Bohu jí musí v mystice odpovídat bezpodmínečně stav soustředění v reflektující meditaci; je světem prorocké tváře, a nazývána proto viditelným neboli dolním světem, označení, které spočívá na zvláště úzké působící spojitosti se světem viditelným, pozemským.

Desátou sefirou bylo dosaženo konce stvořitelské ideje, která se rozvinula v tajemném životě božské bytosti, a odtud počínaje uskutečňuje se ve skutečném stvoření dalších světů, podmíněné stvořením z ničeho, vyvinujícího se dle úměrnosti a tajemství života Boha; další stupně stvoření můžeme klidně nazvat hmotnými.

* * *

II.

Hypotetické ideje světa příčin rozvíjely se dále, aby vytvořily ze své neurčitosti pevnou konstrukci, která by unesla tíhu světa hmotného a ze své nehmotnosti, podmíněné stvořením z ničeho mohly vydat látku, jejíž zhuštění v obalech by vytvořilo hmotu v jejích nesčetných tvarech a hodnotách.

Sledujme proto geniálního autora Genese v jeho dalších nesmrtelných verších, abychom poznali, jak svět příčin se dále zdokonaloval, a tím vytvořil pevnou konstrukci skutečného světa stvoření, světa Berija.

VI. *Bůh pravil: buď klenba ve vodách a dél vody od vod.*

Tímto veršem počíná odhalení tajemství oddělení vod horních od dolních a obráceně, kterým počala činnost za druhého pradne stvoření.

Druhého dne byl stvořen spor, zmíněný v tajemství levice. Prvého dne zvítězila pravice, a proto je prvý den dnem jejím; den druhý je dnem levice, takže za tohoto dne vyrůstal spor mezi ní a pravicí.

Pravice je nejdokonalejší silou všehomíra, a proto se vše koná pravou rukou. Jakmile se levice za jitra druhého dne probudila, vznikl spor a tímto sporem počal převažovat oheň vzteku, který je trestající silou v Bohu, takže z tohoto sporu vzešlo peklo; peklo je závislé na levici, ve které vzniklo.

Moudrost spisovatele Genese toto zřela, když pozoroval stvoření. Spor pravice, Chesedu, prvého dne, s levicí, Dinem, dnem druhým, byl rozřešen středním sloupem, Tiferetem, který vstoupil mezi ně a přinutil je k vyrovnání; peklo sjelo dolů, levice byla vtažena do pravice a nastal opět souzvuk ve všehomíru.

Totéž stojí psáno v *Knize Adamově*: „Když se temnota probudila, probudila se přebytkem síly a tím bylo stvořeno peklo“. Jakmile byl přebytek hněvu překonán, povstal spor v jiném smyslu: spor lásky.

Na toto tajemství poukazuje šestý verš: „Buď klenba ve vodách a děl“. Toto „děl“ poukazuje na prvý spor, výbuch převyšujícího hněvu, z jehož vyloučení vzniklo peklo jako osamocený hněv, až se hněv zchladil.

Souhrn výkladu šestého verše.

Počíná druhým dnem, přičemž den prvý je chápán jako jednotný. V tomto případě jednotnosti je sefirou Chesed, den druhý sefirou Din. Ve verši se rozvíjí idea o bytí soudící síly v Bohu a prazlu, které z této soudící síly vzniká a odpadává jako výklad oddělení v pravdách.

VII. *Bůh učinil klenbu a oddělil vody, které byly pod oblohou od těch, které byly nad oblohou. I stalo se tak.*

Bůh vzbudil spor lásky a přátelství, kterým stává svět. Oddělení nastalo působením levice. Tehdy byli stvořeni všichni andělé, kteří obžalovali Boha pro stvoření člověka (*Sanhedrin* 38b); oheň je zachvátil a oni uhořeli. Tak se děje také s anděly, kteří vykonali svůj úkol a nemají dále žádného trvání (*Chagiga* 14a). Zacházejí v ohnivé řece Nahar — Dinur.

„Buď klenba“, jedno se vyvinulo z druhého. Jméno El je pravou větví na stromu sefir. Jméno El Gadol a jemu odpovídající prasíla milosti vyvinula se z vod prařeky, čímž jméno El stalo se dokonalým a bylo zataženo do dalšího vývoje, a tím vzniklo z El jméno Elohim. Písmeny HIM, které tvoří z El jméno Elohim vyvinuly se a změnily svoje přání, takže tím vznikly dolní vody, tj. nižší síly.

Stupeň vývoje, který se rozšířil druhého dne, nazývá se horní vodou, která je taktéž označena písmeny HIM, znamenajícími ve skutečnosti *ha-jam*, moře. Je to pramoře, o kterém se praví v žalmu 104,25; „Viz velké moře“. *Ha-jam* jsou horní síly; změní-li ale tato písmena svoje pořadí, vznikne z nich slovo *jama*, ukazující na nižší síly a jejich směr.

Jakmile obdržely svoje pořadí, utvořily celek, a tak jméno Elohim rozšířilo se na mnoha místech Qeruzalémský *Berachot* IX. 2.). Horní vody jsou mužskými, kladnými silami, dolní ženskými, zápornými. Nejdříve byly vodami ve vodách, až byly odděleny a rozlišeny ve vody horní a dolní. Horní se nazývají Elohim, dolní Adonaj a tyto dva stupně odpovídají „hornímu He“ a „dolnímu He“ (prvému a druhému He) ve jménu JHVH.

A Bůh učinil klenbu. Tento stupeň rozvoje přijal název klenba. Elohim jsou horní vody, dolní Adonaj, a na základě naplnění „mužských vod“, činných sil, v silách ženských, přijímajících, rozšířilo se jméno Elohim ve všehomíru. Ačkoliv Bůh rozhodl mezi horními a dolními vodami, byl spor urovnán a usmířen až třetího dne a vše došlo opět svého klidu v přiměřené míře a na svém místě. A ačkoliv tímto sporem stává vesmír, schází přece u druhého dne stvoření označení „a viděl Bůh, že jest dobré“, neboť dílo, které bylo započato druhého dne nebylo ještě dokončeno. Horní a dolní vody byly ještě při sobě a nebylo v kosmu žádného plození, pokud nebyly odloučeny a rozlišeny.

Po jejich odloučení přinesly plody. Urovnání sporu, které nastalo třetího dne, bylo skryto do jména JHVH. V něm jsou dolní a horní vody odlišeny, neboť mezi horním a dolním He je postaveno písmeno Vav, aby přinášelo mír na obě strany. Totéž vykládá esoterní význam šestnáctého verše v Jozue 3, popisující tažení Hebrejců vodami Jordánu: „Vody Jordánu jsou horními vodami, stojí jako hráz“, znamená dolní vody, které tekou k moři, neboť na tomto místě použitému slovu *ned*, „hráz“, se dá také rozumět jako měch, jak vykládá dále žalm 33,7: „Shromažďuje vody moře jakoby v měchu“. Hebrejci kráčeli středem, neboť představují střední sloup.

Pětkráte stojí slovo „klenba“ ve verších jednajících o druhém dni stvoření. „Život světů“ působí v pěti stupních a řídí je, a všecky jsou na sebe vázány.

Kdyby nebylo sporu, který byl urovnán středním, nemohly by být na sebe vázány a poutány, nemohly by být ve vzájemném souzvuku.

To je také význam pěti set let, které potřebuje Strom života, aby mohl nést plody světu.

Povstáním sporu silou levice vyrůstal kníže pekla a stával se stále silnějším, a z toho vycházely další démonické síly, které ihned strnuly, neboť byly bez živé energie. Byly mužské a ženské a z nich vyšly zlé řády ve svých druzích; v přesile levice spočívá síla nečistého ducha démonických sil, jejichž znakem jest předkožka. Rozpadají se na dva druhy démonů, z nichž jeden se nazývá zmije a druhý had; oba jsou v základě jedním. Odtud rozšiřuje se nečistota na mnoho stupňů světa.

A vše pochází z tajemství levice: dobro, když její síla je spoutána a ohraničena, zlo, když přebytek uniká z posvátného svazku sil navenek, a je tím, čím je svět zalidňován, chápe-li se zlý sklon jako pohlavní vášeň. V tomto verši jest skryto a obsaženo osmnáctipísmenné jméno Boží.

Verš sedmý tedy pokračuje ve výkladu započatém veršem šestým.

Osmý verš vyložíme na jiném místě.

IX. *Potom bůh řekl: shromáždětež se vody, které jsou pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!*

Slovo *jikavu*, „Shromáždětež se“, lze také přeložit: rozšiřte se v přímé čáře (*kav*). Vše vzniklo skrytě z tajemství prabodu, došlo do paláce, kdež se soustředilo; z „paláce“ přecházelo vše k dalším stupňům v přímých čarách (kanály ilanu), až došlo na *jedno místo*, které shromažďuje vše, mužské i ženské v jednom celku. Toto místo nazýváme „životem světů“.

Vody, které vyvěrají z horního *re* (paláce), mají se shromáždit pod nebem, to jest na místě malého Vav; na jméno písmene Vav (VAV) poukazuje první Vav na „nebe“, jakož i jeho celkový tvar; druhé Vav na místo „pod nebem“, základ světů.

A ukaž se souš! „Souší“ je druhé He v tetragramatonu, Malchut, Říše, neboť jedině tento stupeň může být zřejmý, ostatní jsou skryté. A z tohoto posledního stupně poznává se vše skryté duchovním zřením a pozorováním.

„Na jednom místě“, neboť na tomto jediném místě dochází horní svět opět jednoty (Malchut).

„JHVH je jeden a jeho jméno je jen jediné“ (Ža14,9). V tomto verši z jiného místa bible jsou naznačena dvě sjednocení. Jedno se týká horního světa, který má být sjednocen ve svých stupních a druhé dolního světa v Říši. Pojítko, kterým byl horní svět spojen, dosahuje až k Jesodu, v němž je život světů spoluobsažen. Odpovídajícím sjednocením byl horní svět spojen v jednotu, a proto se nazývá tento stupeň místo, na kterém se všecky stupně a články sjednocují a na kterém se stávají „jedním“, bez veškerého dělení. Neexistuje stupeň, na kterém by vše bylo tak sjednoceno v jednotu mimo tento. V něm jsou všechny ostatní tajemným způsobem v jediné touze. Na tomto stupni spojuje se přijímající, viditelný svět s dávajícím, skrytým světem. Co je zde nazýváno viditelným světem, je světem prorocké tváře, o které se praví: „Zřel jsem JHVH“ (Iz6,l), nebo „a svatozáře Boha byla viditelná“ (Nu14,10), nebo „Tak byl zjev lesku okolo. To byl zjev postavy slávy Boží“ (Ez1,28). A to je tajemství verše: „a ukaž se souš“. Jako zjev duhy v oblaku, duha je životem světů, oblak je šechinou a to je také význam verše: „Svoji duhu vložil jsem v oblak“ (Gn9,13.); „vložil jsem“: od doby stvoření stává svět vztahy duhy a oblaku.

„O deštivém dni“ (Ez1,28), o kterém působí levé síly soudu, je viditelná duha, zjev slávy Boží. O takovém dni pozvedá se levice, aby získala moc. Potom zjevuje se šechina ve třech základních barvách duhy v oblaku, na což se vztahuje slovo bible o *rahel* (biblický název šechiny): „bylo jí těžko při porodu“, jelikož slovo *vat-kas* („bylo jí těžko“) má tytéž souhlásky jako slovo *ve-kešet* („a duha“).

Tři barvy odpovídají archandělům Michaelovi na pravé straně, Gabrielovi na levé a Rafaelovi ve středu, a oni odpovídají barvám, které se objevují v oné postavě: bílé, červené a zelené. „Jako zjev lesku v kruhu“, jako světlo, které v těchto třech barvách je skryto v panence oka „je zjev postavy slávy“: to se vztahuje na barvy, ve kterých se koná sjednocení dolního světa dle sjednocení horního.

Na to vztahují se tři jména Boží ve vyznání jednoty: „JHVH, náš Bůh, JHVH je jediný“, to značí skryté, neviditelné barvy tří sloupů: pravého, levého a středního, které se slučují na jednom místě, a jako skryté barvy v horním se stávají jedním, tak se v duze slučují bílá, červená a zelená; jsou obrazem dolní jednoty, na jejíž tajemství poukazuje Zacharjáš ve slovech: „a jeho jméno jediné“. Věta ve vyznání jednoty: „Pochváleno buď jméno vznešenosti jeho říše pro všechny časy“ znamená jednotu v dolním a další věta: „JHVH náš Bůh, JHVH je jediný“ — jednotu v horním, které si vzájemně odpovídají.

Jikavu ve verši „shromáždětež se vody“ znamená, že voda, proud tryskající z prabodu, vzala na sebe míru a rozšíření zcela ve smyslu slova *kav*, „linie“. Prvek míry je temným plamenem, o kterém se praví: „Kdo měří svojí pěstí vodu“ a smysl verše jest: vody mají přijmout míru. Zde je míněna tajemná míra Stvořitele světa, o kterém mluví starší autoři v obrazech čísel tělesné míry. Tato tajemná míra Stvořitelova je obsažena v deseti písmenech jmen souhlásek jména božího JHVH; (Jod, He, Vav, He) = 10 písmen, ve kterých se stvořitelská síla rozvíjí současně v postavu a míru.

Těmto slovům dějin stvoření odpovídá Izajáš 6,3: „Svatý, svatý, svatý“; což značí tři síly levice, pravice a středu, o kterých se praví: „Vody mají přijmout míru“; je JHVH zástupů, odpovídá „na jednom místě“, neboť toto místo, život světů, je skrytým významem jména JHVH Cva’ot (zástupů): „země je plna jeho vznešenosti“ odpovídá „a ukaž se souš“. V tomto verši je skryto tajemství jména, které vychází z formule vyznání jednoty: JHVH *Elohenu* JHVH: *Kozu bemuksak kozu*, ve kterém písmena tří jmen Božích jsou nahrazena písmeny, která za nimi následují v hebrejské abecedě.

Souhrn výkladu devátého verše.

Ukončuje myšlenkový postup verše šestého a sedmého dalšími podrobnými výklady deváté a desáté sefiry, prazákladu a říše a jejich vzájemného vztahu.

VIII. *Nazval pak Bůh klenbu nebem. A nastal večer a jitro, den druhý.*

Upozorňujeme na výklad 5. verše o významu slova „nazval“, který nebudeme opakovat, jakož i na výklad verše VI. o významu slova „klenba“. Prvý den stvoření odpovídá Jodu; v druhém dni byla k tomuto Jodu přidružena levice, která je písmenem He, takže bylo dosaženo dvojí polarity.

Svět stvoření, Berija, byl dokončen večerem druhého dne. V tetragramatonu mu odpovídají písmena Jod a He, jak možno vidět ze všech schémat. V těchto schématech odpovídá Jodu sefira Chesed a He sefira Din.

Verš devátý je veršem přechodu, jeho idea vyvěrá z veršů předchozích a poukazuje na svět další, svět Jecira, svět utváření, který se počínal vyvíjet jitrem třetího dne.

Ve světě Berija mohli jsme pozorovat utváření toho, co nazývá gnose demiurgem; je to onen přebytek odpadajících sil tvořících slupky, *cortices*, klifot kabaly; Eliša ben Avuja Ašer dopustil se tedy vážného omylu, uznal-li druhého Boha a s ním veškeré dualistické náboženské systémy, indický brahmanismus nevyjímaje.

Řekli jsme v prvním svazku *„Kabalistického zasvěcení“*, že to, co můžeme nazvat demiurgem, koná svůj úkol až na třetím stupni stvoření, ve světě utváření, Jecira, ve světě astrálním. Tento úkol je nyní pro nás zřejmý; v plánu Božím bylo, aby z přebytku sil vznikla astrální hmota, nic více a nic méně.

Moc demiurgova je omezena vyrovnávající činností sefiry Tiferet; v samotném plánu sefirou Keter, prvou sefirou středního sloupu, takže nelze mluvit o jeho samostatnosti. Metatron, Kadmiel Mojžíšův, přímý zákon, který je sefirou Din, hrál velikou úlohu ve Starém zákoně a mnohdy neprávem; proto ty ukrutné činy starozákonného Jahveho a bezohlednost židovské rasy.

V Novém zákoně je favorizována převážnou měrou ve svém působení sefira Chesed (milosrdenství), opět neprávem, neboť je zapomínáno na rovnovážnou činnost středního sloupu.

III.

Tak počal vznikat svět třetí, Jecira; sledujme další verše, aniž bychom vykládali verš 10.

XI. *Pak řekl: ať zplodí země trávu a semenonosné rostliny, jakož i stromy, které nosí na zemi dle svých druhů ovoce, ve kterých jest jejich sémě! I stalo se tak.*

„Země“ vynesla síly prostřednictvím oněch vod, které se „shromáždily na jednom místě“ a které vplynuly do jejího nitra. Z klína „země“ vznikly nebeské síly a svaté řády. Na toto tajemství poukazuje žalm 104,14: „nechal vyrážeti trávu pro Behemu, která je nazývána také „zvířetem, tábořícím na tisíci horách“ a tyto hory přinášejí jí denně trávu. Trávou jsou andělé, kteří vykonávají svůj úkol pouze v určité chvíli a jsou stvořeni druhého dne, aby byli po vykonání úkolu pohlceni Behemou, která je ohněm, který pohlcuje. Žalm 104,14 pokračuje: „a rostliny pro práci člověka“. Tyto rostliny jsou andělskými řády Ofanim, Chájot a Cherubim, neboť když lidé vykonávající oběť a modlitbu, které jsou lidskou prací, slouží Bohu, stojí tyto řády v jejich pořádcích, aby byly uspořádány a utvářeny.

Potom jsou „rostliny“ připraveny pro „službu člověku“, aby přijaly od něho utváření. Jakmile ale tito andělé obdrželi lidskou službou Bohu svoje pořadí a utváření, proudí od nich do světa „pokrm“ a o tomto mluví konec žalmu 104,14.

Semenonosné rostliny proto, neboť „tráva“ nenese plodů, jelikož je určena, aby byla pozřena svatým ohněm; „rostliny“ ale utvářejí svět. Vše, co člověk podniká, aby utvořil síly zvané rostlinami, řídí se na tuto „zemi“. Jejich služba svému pánu vztahuje se na opatření potravy pro svět ze země oněmi silami, takže lidé přijímají seshora požehnání.

Stromy, které nesou ovoce, jsou dvěma stupni, mužským a ženským. Tak jako ženská síla vynáší ovocný strom a síla mužská je ovoce nesoucí, vynáší Cherubim a sloupy. Co znamenají „sloupy“? Sloupy jsou silami stoupajícími v dýmu oběti nahoru a utvářenými obětí; nazývají se také „sloupy dýmu“. V utváření jejich všech je trvání, neboť mají vztah „k službě člověku“, což není úlohou „trávy“ pohlcované Behemou, srovnané s bájným zvířetem Behemótem, o kterém se mluví v knize Jobově 40,15.

„Strom přinášející ovoce“ je pratvarem mužského a ženského prvku. „Útvar jejich tváří, lidský obličej“ (Ez1,10), neboť tito tvorové nejsou takoví jako Cherubim. Tito tvorové mají velké vousaté obličeje, kdežto Cherubim mají obličeje jako děti (*Chagiga* 13b).

V lidském obličeji jsou obsaženy všecky ostatní tváře, neboť je „velkým obličejem“, ve kterém jsou uzavřeny veškeré duchovní tvary jako znaky nepřestavěného jména JHVH ve čtyřech světových stranách: východu, západu, severu a jihu, na kterých stojí čtyři archandělé Michael, Gabriel, Rafael a Uriel.

A všecky ostatní „tváře“ hledí na „lidský obličej“: tvář lví, býčí i orlí. Člověk má dva prvky: mužský a ženský, které svým celkem tvoří skutečného člověka. A od něho pochází tvary ve voze Božím, jak se praví v žalmu 68,15: „Na voze božím jsou miliony tvarů“. Na tomto místě použité slovo *šin-an* značí souhrn všech tvarů, neboť čtyři souhlásky tohoto slova (Š-N-A-N) jsou začátečními písmeny slov: *sor* — býk; *nešer* — orel; *ari* — lev, takže poukazují na čtyři tváře tvorů.

Koncové Nun znamená člověka, jelikož ve vztahu koncového Nun je skryto tajemství mužství a ženství, které jsou v lidstvu jedním.

Veškerá množství tvarů vycházejí z těchto pratvarů tvorstva na voze Božím, která jsou tajemstvím slova *šin-an*. Z těchto pratváří vychází každá tvář na své straně, jak jí přináleží; ony jsou také těmi, které jsou omezeny jedna druhou a označeny jedna v druhé, takže každá z nich obsahuje všechny ostatní.

Býk, orel, lev a člověk jsou ve svých pohybech na trůnním voze Božím řízeny skrytým pořádkem čtyřmi jmény Božími; stoupají nahoru, aby byli vedeni a aby zřeli.

Býk vystupuje, aby byl veden a zřel, k obličeji člověka. Tu vystoupí jméno, které je vyryto v koruně Boží dvěma tajuplnými znaky, a toto jméno je El, Bůh. Potom sestoupí býk zpět, je nakreslen a vyryt do trůnu a je řízen tajemstvím tohoto jména.

Za tímtéž účelem vystupuje orel; vystoupí další jméno zaznamenané v koruně dvěma záhadnými znaky, které září, a vystupuje vždy k vyššímu stupni v božské koruně, a to je jméno Gadol, Veliký. Opět odstupuje, aby byl zakreslen a vyryt do trůnu Božího a řízen tajemstvím jména Gadol.

Potom vystoupí lev k tváři člověka. Vystoupí jméno jiné, opět vyryté v koruně Boží dvěma znaky a stává se silným a spojeným se sílou: jméno Gidor, Mocný. Odstoupí opět a je vyryt a zakreslen do trůnu Božího a řízen silou tohoto jména.

„Člověk“ hledí na všechny a všichni hledí na něho. Potom berou všecky svoje tvary v této nejvyšší formě, v tajemství jména *nora*, Povznesený. Potom se praví o nich (Ez1,10): „A tvar jejich obličeje je lidskou tváří,“ neboť v této prapodstatě jsou obsaženy. Dle tohoto tajemství je nazýván Nejsvětější „Veliký, Mocný a Povznesený Bůh“ (Neh9,32), neboť tato jména jsou vepsána do nebeské Merkavy, trůnního vozu. Merkava sama je obsažena ve čtyřech písmenech jména JHVH, které je všeobsahujícím jménem.

Tyto tváře, neboli prapostavy, jsou vyryty a zakresleny do trůnu a trůn je jimi ozdoben a proniknut. Jedna z těchto tváří je vlevo, jedna vpravo, jedna vpředu a jedna vzadu, a tak je utvářen dle čtyř světových stran.

Jakmile trůn vystupuje, jsou ony čtyři postavy v něm tvarově obsaženy. Avšak čtyři zmíněná jména trůn nesou a za jeho výstupu je jimi obejmut, takže z nich béře a soustřeďuje blaženost a rozkoš duši. Jakmile vstřebal blaženost a rozkoš, opět sestoupí plný jako strom, který je na všech stranách pln větví a plodů. Při sestupu předstupují ony čtyři prapostavy v jejich tvarech, které byly v něm obsaženy a září, svítí, vyzařují a vysévají semeno do vesmíru.

V této spojitosti je nazýván trůnní svět „rostlinou vrhající semeno“: rostlinou jsou trůnní tvorové, vysévající sémě do kosmu.

Tu předstupuje postava člověka, která obsahuje v sobě všechny tvary. Na to vztahuje se slovo Písma: „Strom, který nese ovoce dle svých druhů, jehož sémě na zemi je v něm“, který semenem nikdy bezúčelně nemrhá.

„Jehož sémě je v něm“, *ašer zar-o bo*: slovo *zar-o* obsahuje zdánlivě přebytečnou koncovku v písmenu Vav, neboť stačí říci *ašer zera bo*. Souhlásky Zajin, Reš, Ajin a Vav ve slově *zaro* nutno rozložit jako *zera vav*, takže větu *ašer zar-o bo* nutno číst jako *ašer zera vav bo*, takže nově upravená věta zní jinak: „Semeno *vav* zůstává v něm, až jej vylije na zemi“. Semeno je mužské a jeho obrazem je písmeno Vav; země je ženské polarity. Z tohoto verše je možno odvodit poučení, že žádný člověk nemá právo bezúčelně ze sebe vydat sémě; starozákonní zákaz, jehož přestoupení bylo trestáno smrtí.

To je také tajemstvím tvorů nazývaných „travou“; nepatří k těm, kteří vysévají semeno a zacházejí proto v ohni a nemají trvalou existenci jako síly nazývané „rostlinami“, neboť nemají postavu a tvar, ve kterých by se utvořily a tím získaly trvání; pouze se objeví a opět zmizí. Existují pouze pro okamžik, jsouce opět stráveny ohněm, který stravuje veškeré ohně; jsou potom znovu stvořeny, a tak se to opakuje každého dne.

Pozemský člověk má prapostavu i tvar, a přesto nemá trvalé existence jako oni hoření tvorové, neboť tito tvorové stávají v jejich bytí bez hmotného obalu, a proto mají z lidského hlediska nepomíjitelné trvání. Člověk byl vtělen do hmoty, a proto trvá toliko určitou dobu.

Každé noci odkládá duše její tělesný šat a stoupá nahoru, kde je pohlcena ohněm, potom znovu stvořena, aby se vrátila zpět do svého tělesného obalu; proto nemá člověk trvání jako hoření bytosti. Na to se vztahují slova (Pl3,23): „Noví každého jitra“. Proč? Verš pokračuje: „Tvoje věrnost je veliká“. Tvoje věrnost je milostí Boží, stravujícím ohněm, a je skutečně veliká a ne malá, neboť vztahuje se na všecky lidské duše a všecky bez rozdílu v sebe pojímá. Je velikým, širokým místem, které vše v sobě obsahuje a není nikdy přeplněno a na to se vztahuje *Kohelet* 1, 7: „Všecky řeky plynou do moře a moře není přeplněno“, neboť všecky duše kráčí k tomuto moři a moře je přijímá do sebe, aniž by se někdy přeplnilo, vynáší je opět, a proto se praví: „Veliká je tvoje věrnost.“

Třetího dne stvoření Bůh dvakráte viděl, že je dobré, neboť třetí den spojuje obě strany, levou a pravou a urovnává jejich spor. Bůh potvrzuje obě strany slovy *ki tov* (že je dobré) a vytváří mezi nimi rovnováhu, na což se vztahuje také dvakráte třetího dne zmíněné „Bůh řekl“. Zde je skryto tajemství čtyřpísmenného jména Božího, které se rozvíjí a rozšiřuje do dvanácti písmen a je zakresleno do čtyř postav na čtyřech stranách Merkavy, trůnu Božího.

XIV. *Bůh pravil: buďte světelná tělesa na nebeské obloze.*

Slovo *me’orot* (M-A-R-T*av*), „světelná tělesa“, je psáno defektivně a lze je proto vykládat také jako *me’erot*, „neštěstí“, neboť za tohoto jednání o čtvrtém dni byla stvořena démonická síla Lility. Neboť když bylo skryto prasvětlo zmíněné ve verši třetím, byla stvořena okolo jeho jádra slupka. Tato slupka zbytněla a vytvořila druhou, asi tak jako svlékající se had. Jakmile vznikla tato druhá slupka, počala se pohybovat nahoru i dolů. Vystoupila k Cherubim, kteří mají „dětské obličeje“ a chtěla se k nim tak přidružit, aby se již nemusila od nich odloučit. Avšak Bůh ji odtamtud odloučil, jakmile stvořil pozemského člověka, aby udržoval hmotný svět v pořádku.

Když spatřila Lilit Evu, jak ve svojí nebeské kráse je připoutána k boku Adamově a uzřela tak dokonalou postavu Adama — hermafrodita, prchla a chtěla se znovu připojit k „malým, dětským tvářím“ cherubů.

Avšak strážci nebeských bran ji nevpustili. Bůh ji uvrhl do propasti moře, a tam bydlela až do hříchu prvního lidského páru. Tehdy ji Bůh z propasti uvolnil a od té doby má moc nad „malými tvářemi“ lidskými, tj. dětmi, které jsou určeny k tomu, aby trpěly za poklesky svých rodičů.

Lilit obchází svět a přichází k bránám pozemského ráje a vidí cherubíny, kteří střeží brány ráje a zůstává tam u plameného meče, který ji přitahuje, neboť sama vznikla z tohoto plamene soudící moci. Jakmile se plamenný meč obrací, prchá a obchází opět svět hledajíc děti, které mají za trest svých rodičů trpět, líbá je a tím usmrcuje. To vše koná za doby ubývajícího měsíce, když ubývá měsíčního světla, které je tímto způsobem vadné, jak je zmíněno ve vadném psaní slova *me’orot*: „za doby poškozeného světla vládne neštěstí!“

Až do doby narození Kaina nemohla se Lilit přidružit k Adamovi. Později se k němu přidružila a porodila ze styků s ním duchy a démony. Adam se po smrti Ábelově vyhýbal po stotřicet let stykům s Evou a žil se ženskými démony, až se narodila Na’ama, sestra Tubalkainova, jejíž krásou andělé Aza a Azael, synové Elohimů, byli svedeni. Na’ama porodila jejich potomky a od ní počínali se zlí duchové a démoni rozšiřovat ve světě, kteří obcházejí za noci svět a laskají lidi, až u nich vyvolají výron semene.

Všude, kde naleznou v domě spát člověka samotného, vrhají se na něho, berou jeho vášeň a rodí; přinášejí mu také svoje nemoci, aniž by mohla být lidmi příčina nemoci poznána, a to vše za ubývajícího měsíce, jak je to ve vadném psaní slova *me’orot* naznačeno.

Počne-li měsíc přibývat, utvářejí hlásky tohoto slova přeskupením slovo *imrat* (A-M-R-T*av*), což značí: „slovo“,[10](http://www.grimoar.cz/fk_10/#10) takže v době přibývajícího měsíce uplatňuje se význam Ž18, 31: „Slovo boží je hlasité, ochrana všem, kteří hledají u něho útočiště“. Je to ochrana proti všem zlým démonům, kteří bloudí v době ubývajícího měsíce světem, ochrana pro ty, kteří se drží víry v Boha.

Toto vše nacházel Bůh potřebným, aby bylo stvořeno ve světě, aby svět byl tím udržován v pořádku. A tak je to ve Všehomíru: vnitřní jádro a mnoho slupek, které obklopují jádro. Tomuto obrazu odpovídá vše dole i nahoře; v celkovém vývoji od pratajemství nejvyššího bodu až ku konci všech stupňů je vždy nižší stupeň šatem a obalem vyššího; jádro uvnitř, potom jádro a slupka, které jsou opět jádrem dalšího stupně.

Prabod je vnitřním světlem, jehož čistota, jemnost a jasnost nejsou poznatelné žádnou konečnou mírou, pokud vychází z něho vývoj. Vývoj tohoto prabodu stává se palácem, mezitímco se onen bod odívá světlem, takže velikostí jasností světla je stále nepoznatelný. Palác, který je šatem skrytého bodu, je tedy nekonečné světlo, které přesto není tak jasné a jemné jako onen skrytý prabod. Z tohoto paláce vyvíjí se prasvětlo prvého dne, a tento další vývoj je šatem paláce, který je ještě jasný, jemný a vnitřní.

Počínaje tímto stupněm vyvíjí se jeden stupeň z druhého a odívá se předchozí následujícím. Také zde dole je vytvořeno vše tímto způsobem, takže i konečně pozemský člověk je utvářen tímto způsobem: jako jádro a slupka, duše a tělo. Teprve toto vše tvoří pravý pořádek a uspořádání světa.

Po dobu spojení slunce a luny měsíc zářil. Když byl oddělen od slunce a stal se pánem svých sil, zmenšil se, jeho světla ubylo a byla stvořena slupka za slupkou, aby zakryla jádro; toto vše se dělo kvůli správnému uspořádání a utváření jádra. A proto stojí ve vadném psaní *jehi me’orot*. Ať vznikne útvar, který obsahuje současně světelné jádro *me’orot* a slupky a síly zla a neštěstí *me’erot*! Toto vše znamená verš další, XV: „A sviťte na nebeské obloze osvěcujíce zemi! I stalo se tak“.

XVI. *Učinil tedy bůh obě veliká světelná tělesa.*

„Učinit“ znamená u všech věcí dokončení a utvoření. „Obě veliká světelná tělesa“: byla nejdříve spolu spojena. Totéž znamená tajemství jména JHVH Elohim, i když nepůsobí toto jméno zjevně, nýbrž skrytým způsobem. „Veliká“, neboť jejich jména mají stejnou důstojnost, takže dle nich původně znělo skryté jméno Všehomíra:

MCFC — MCFC

což zní v určitém zaměněni písmen:

JHVH-JHVH

místo:

JHVH — Elohim.

Toto jsou dvě největší jména mezi třinácti vlastnostmi božského smilování, začínajícími slovy: JHVH-JHVH, milosrdný Bůh. „Veliká“ — tato jména mají stejnou důstojnost a stoupají nahoru, neboť jsou nejvyššími jmény, které pocházejí z nejvyšších tajemství a stávají se požehnáním světa, takže světy jimi stávají. Téhož druhu byla také dvě světla. Obě měla stejnou hodnost.

Avšak měsíc nemohl stávat společně se sluncem a styděl se před ním. Měsíc pravil: Jak může malé světlo svítit o polednách? Proč mám být ponižován? Tu měsíc zmenšil svoje světlo a stal se hlavou nižších sil dle slov Písma: „Vyjdi po stopách ovcí“.

Bůh pravil k měsíci: vyjdi a zmenši se; a od té doby nemá vlastní světlo, pouze slunce, neboť nejdříve byli oba dva stejného stavu, potom se postupně zmenšil, ačkoliv zůstal hlavou všech dolních stupňů. Avšak jen ve spojení s mužským prvkem podržuje ženský prvek svoji úroveň, a tak měsíc musí svoje světlo přijímat od slunce, aby působil.

Větší těleso, by panovalo dni, a těleso menší, by panovalo noci — a hvězdy. „Větší těleso“ znamená JHVH, odpovídající stvořitelským silám středu; „a těleso menší“, tj. Elohim, které v této spojitosti znamená konec všech stupňů, konec stvořitelské myšlenky. Nejdříve byla také zmíněna a označena ve čtvrtém písmenu jména JHVH. Potom se ale zmenšila a může být nazvána jen jménem Elohim. Avšak stoupá ještě v písmenu He ve spojení s písmenem Velikého jména a přijímá v tomto spojení světlo i sílu. Potom se vyvinuly z obou sil JHVH a Elohim dolení stupně.

Stupně, které se vyvinuly z horní síly JHVH (slunce), nazývají se „říší dne“, stupně vzniklé z dolní síly „říší noci“. „A hvězdy“ znamenají ostatní nesčetné síly a řady, které všechny visí na nebeské klenbě, životu světů, o kterém se praví v dalším z veršů:

XVI. *Bůh umístil je na nebeské klenbě, by svítila nad zemí.*

To jest ona klenba, pojem všech světel, neboť soustřeďuje veškerá světla a svítí onomu světlu, které nesvítí a je odvislé. Hmotná země odpovídá vyššímu vzoru přijímajících sil.

Tohoto čtvrtého dne byl stvořen čtvrtý sloup Božího trůnu, hmotný svět, písmeny Božího jména byly utvářeny a usadily se na svých místech. Avšak přesto nebylo vše na svých místech, dokud nebyl šestého dne utvořen pratvar člověka správným působením. Teprve tehdy obdržel dolní i horní trůn svoje konečné utváření a všecky světy došly svého místa.

Světy vznikly pohybem a spojením hlásek a všechny hlásky obdržely, jakmile se vyvinovaly dle vzoru, z tohoto jejich pohybu svoje pořadí ve slovech a v písmenech abecedy.

Čtvrtý den je dnem, který byl od „stavitelů,“ (tj. předchozích tří dnů) zavržen, neboť každý z nich hledal sobě příbuznou sílu, takže praví žalm 118,22: „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným“. Proto se praví také: „Synové mojí matky mi zlořečí“, neboť toto světlo ubývalo a zmenšovalo se a slupky byly dány na svoje místa. Všechna ona zářící světla, tj. vyšší síly, visí na nebeské klenbě, tj. působí silou „života světů“, aby pronikly a utvořily svým světlem „trůn Davidův.“

Tato světla utvářejí dolní zobrazení, aby vytvořila tvar všech, kteří jsou spolupojati do vnitřní formy člověka. Neboť tak je nazývána vnitřní forma a každá forma, která je obsažena v tomto vývoji vnitřního bytí člověka, nazývá se člověk, jak praví písmo (Ez34,31): „Lidé jste“, což vykládá traktát *Jevamot* 60b: „Vy se nazýváte lidé, avšak modloslužebné národy nejsou lidmi.[11](http://www.grimoar.cz/fk_10/#11)

Vždy je to duch, co se nazývá člověkem. U ducha, který pochází ze svaté strany, je tělo pouze oděvem. Proto se praví v *Knize Jobově* 10,11: „Koží a masem odíváš mne — maso člověka je pouze jeho oděvem“ a vždy se mluví o „masu člověka“: člověk je to, co je vnitřní, maso je šatem člověka a jeho tělem.

Také dolní síly, které se srážejí jako odpadek ducha, vytvářejí tvary, které přijímají na sebe jiný oděv, jako kupříkladu tvary „čistých“ zvířat (Dt14,15): „skotu, ovcí a koz, jelenů, gazel a daňků“. Tyto mohou být (ve tvaru potravy) přijímány do tělesného obalu člověka. Vnitřní duch oněch sil je nazýván jmény, dle kterých se nazývá jejich tělo. Šatem oněch jmen je maso. Skot je vnitřním prvkem onoho těla, maso jeho šatem, a tak je to u všech čistých zvířat. Tak vzniká pojem čistého.

Právě tak je tomu na druhé, nečisté straně. Duch přebývající v nečistých národech pochází z nečisté strany. Není lidský, neboť je démonického bytí, a nenazývá se proto člověkem. Duch jeho nazývá se nečistý a nemá žádného podílu na svém jménu „člověk“. Jeho tělo je šatem onoho nečistého, a proto se mluví o „masu nečistém“. Nečisté je vnitřní náplní, maso je ale šatem. Proto se praví: pokud onen duch přebývá v těle, je nečistý.

Odchází-li ale duch z onoho těla, není více nečistý a ono tělo nemá žádného jména. Dolení síly, které se srážejí jako odpadek tohoto ducha nečisté strany, vytvářejí ze svého tvary, které přijímají jiný šat, jako jsou kupříkladu tvary nečistých zvířat, o kterých mluví Lv11,29: „Toto je pro vás nečisté“, jako kupříkladu je vepř. Nečistá zvířata a ptáci byly pojmenováni dle onoho ducha, jehož oděvem je tělo a tělo bylo nazváno masem vepře; vepř jest to vnitřní, maso je jeho šat.

Proto jsou tyto dvě strany od sebe odděleny; jedny jsou pojaty do tajemství člověka, druhé do tajemství nečistého, démonického. Vše jde dle svého druhu a vrací se ku svému druhu zpět.

Když zářila horní světla na nebeské klenbě, utvářela svoje obdoby v dolním, o čemž je řečeno:

XVII. *A umístil je na nebeské klenbě, by svítila nad zemí.*

XVIII. *Panovala nade dnem i nocí a oddělovala světlo od tmy. A viděl bůh, že jest to dobré.*

Tak vláda obou světel je rozdělena, jak jim odpovídá, veliké světlo vládne nade dnem, malé světlo nad nocí. Odtud pochází základ vlády mužského prvku za dne, neboť muž řídí svůj dům a stará se o potravu. Počátkem noci přejímá vše prvek ženský a domu vládne žena, jak se praví v knize *Přísloví* 31,14: „Ona se pozvedá v noci a dává svému domu pokrm“ — ona a ne on. Tak náleží ve dne vláda mužskému prvku a v noci ženskému prvku.

A hvězdy. Jakmile vstupuje žena k svému muži, přejímají vládu v domě její pomocnice, které zůstaly v domě, aby uspořádaly nádobí. Později ale, počátkem dne, vrací se vláda mužova, jak je přiměřené.

Bůh učinil obě světelná tělesa. Jsou dva druhy světelných těles: světelná tělesa světla, která stoupají nahoru a světelná tělesa ohně, která sestupují dolů; světla ohně jsou nižšími silami a stupni a vládnou v pracovních dnech.

Prsty lidských rukou odpovídají deseti skrytým stupňům a tajemstvím horního světa, přičemž možno odlišit u sil stranu odvrácenou dovnitř a stranu zevní. Zevní síly jsou méně svaté a jsou od vnitřního světa odděleny. Těm odpovídají nehty. Proto jest dovoleno na počátku šabatu pozorovat nehty, neboť se na nich zrcadlí světlo svíčky *havdala*, jejíž oheň poukazuje na zevní síly, vládnoucí o pracovních dnech. Chce-li ale člověk pozorovat vnitřní stranu prstů, není to při světle svíčky *havdala* dovoleno, neboť přijímají světlo vyšších sil, světlo sil vnitřních. O tomto tajemství mluví Exodus 33,23: „Zříš moji zadní stranu, avšak nezříš moji tvář“. „Zříš moji zadní stranu“ — to znamená zevní síly, kterým odpovídají na lidské ruce nehty. „Avšak nezříš moji tvář“ — znamená vnitřní síly, kterým odpovídá vnitřní strana prstů. Vnitřní síly vládnou o šabatu. O šabatu ale vládne Bůh sám na trůnu slávy silami, které jsou vnitřními: jsou obsaženy v něm a on jediný je pánem nad nimi. Proto dává o šabatu všem světům klid a blaženost a tohoto dne patří národu, který je nazýván „jediným lidem na zemi“.

Světelná tělesa světla pocházejí z pravé strany, která je prasvětlem prvého dne. Neboť o šabatu svítí tyto síly samy a vládnou, a od nich přejímá vše dolení svoje světlo. Končí-li šabat, jsou světelná tělesa světla skryta a nepůsobí více navenek a počínají vládnout světla ohně, každé na svém místě. Kdy vládnou? Od konce šabatu až do začátku příštího šabatu, a proto musí přijmout svoje světlo od oné svíčky na konci šabatu.

A tvorové pobíhají sem tam (Ez1,14), takže na nich nemůže ulpět pohled, neboť se nacházejí v neustálém pohybu. Viditelnými chájot (svatými zvířaty) jsou ti, mezi kterými stojí anděl Ofan, Kolo. Který je to? Je to Metatron, který je větší a vznešenější než všechny ostatní andělské řády, a který je vysoký pět set mil.

Skrytí chájot jsou oni tvorové, kteří mají svoje místo pod dvěma písmeny Jod a He, neboť tato písmena vládnou nad písmenem Vav a druhým He jména JHVH, takže jedny jsou trůnním vozem pro druhé. Avšak nejskrytější ze skrytých, který je zcela Nepoznatelný, vládne nade vším a trůní nade vším.

Viditelní chájot náleží v nižší stupeň, skrytý pod onen vyšší, ze kterého přijímají světlo. Pro ně pohybují se oni vyšší tvorové. A oni všichni jsou obsaženi v nebeské klenbě, která je životem světů, jak také chájot znamená životní síly a o nich se mluví ve 14. verši Genese. Jejich působnost vztahuje se na místo, které nazývá 15. verš klenbou nebes. V traktátu *Chagiga* 13a je jmenováno ještě jedno vyšší místo, a sice klenba nad hlavami chájot, a to je ono, o kterém mluví Ezechiel 1,22: „a jedna postava u hlav chájot, klenba vzezření ledu“.

Tato vyšší klenba je prvním He ve jménu JHVH, neboť nad ní nemůže proniknout žádné pozorování a poznání. Proč? Protože vše, co nad ní leží, je skryto v pramyšlence. Myšlenka Boží je skrytá a tajná a je vyšší než myšlenka lidská, takže ve světě není nic, co by ji poznalo a proniklo. Nikdo nemůže pochopit to, co pochází z pramyšlenky, o to méně pramyšlenku samotnou! A kdo si může učinit pojem o tom, co leží ještě mimo ni?

Prazáklad, *Ejn Sof*, je bez každého utváření; jej nedosáhne ani otázka ani pojem, který pochází z uvažování. Ale z nejskrytějšího, ze kterého počíná sestup *Ejn Sof*, svítí ještě nepoznatelné, jemné světlo, skryté ve skrytém, jako kořen nehtu v mase. Skryté tajemství pramyšlenky je nepoznatelné, až z něho na určitém místě počíná emanovat světlo, na kterém se nacházejí pratvary hlásek a ze kterého všechny vznikají.

Na začátku přede všemi stojí Alef, počátek a konec všech stupňů, pravzor, ve kterém jsou zaznamenány všechny stupně; Alefu nepatří žádné jiné jméno než jedna, což znázorňuje, že jednota, ačkoliv obsahuje v sobě mnoho tvarů, přece je jen jedna. A je to písmeno, ze kterého pochází horní a dolní, jak je naznačeno v přesném tvaru Alefu; začátek Alefu (háček na hoření straně) poukazuje na skryté tajemství pramyšlenky a ono rozvinutí nejvyšší klenby nad hlavami chájot, svatých zvířat. Vše to je skryto v onom začátku.

Když vystoupilo Alef z klenby či paláce, stalo se tak v pratvaru, který poukazuje na počátek rozvoje pramyšlenky.

Střed Alefu, šikmá čára, která vypadá jako šikmo položené písmeno Vav, a proto souvisí také s číselnou hodnotou Vav = 6, obsahuje oněch šest stupňů, které jsou tajemstvím skrytých horních chájot, pocházejících z pramyšlenky.

Horní chájot jsou prasíly označené písmenem Vav ve jménu J-H-V-H, působí jako plodící životní síly a jsou shrnuty v prazákladu světů:

1. Světlo, které svítilo prvního dne a potom bylo skryto. Je to světlo písmene Tet v dějinách stvoření, neboť ve Svatém písmu poprvé bylo použito tohoto písmene ve slově *tov* (dobré), při stvoření prasvětla. Toto světlo svítilo v onom „teplu dne“ (Gnl8,l), kdy seděl Abraham u vchodu do stanu. Vchod — je branou zdola nahoru, kterou počíná pohřížení do světa božství a teplo dne, prasvětlo Boží milosti, svítí nad oním vchodem, který tam přijímá svoje světlo.
2. Světlo soudící mocnosti, které je ztemněno v době k večeru. To je tajemství modlitby Izákovy (*Berachot* 2ób), aby byl obnoven stupeň večera, ku kterému se poutají démoni, jako jest řečeno v Gn24,63: „Izák vyšel na pole, aby se modlil k večeru“.

Slova *lifnot erev*, které lze přeložit jako „obrátit svoji tvář k večeru,“ znamenají: pozorování večera, o kterém se všechna světla stávají temnými. Při podobném pohřížení se do večera (když vnikl do sil levice) upadl knížaty Ezauovými Jákob do nebezpečí: když zápasil s vládcem všech démonických mocností, které pocházejí z levice, tj. večera.

Světlo, které přijímá do sebe všechna (obě) předchozí světla a je obsahuje, světlo uzdravujícího slunce, a to je tajemstvím, proč se praví o Jákobovi (Gn32,32): „Tu vyšlo mi slunce“, když přijal do sebe „pohřížení do večera“. Odtud počínaje „kulhal ve svojí kyčli“, čímž je míněna mocnost nazývaná Necach, vítězství, odpovídající pravé kyčli.

Je řečeno „ve svojí kyčli“ a ne „ve svých kyčlích“, ačkoliv ze stupně Jákobova, který odpovídá praslunci a tělu pračlověka, vyvíjejí se dvě mocnosti, odpovídající oběma kyčlím a uzavírající prazáklady prorocké síly. Je tím míněn čtvrtý stupeň, ze kterého až do příchodu Samuelova nikdo neprorokoval, ačkoliv z něho musí proroctví čerpat.

V Samuelově prorocké řeči se praví, že „Necach nelže“ (1S15,29), neboť tehdy byla síla tohoto stupně znovuzřízena; od doby, kdy upadl Jákob knížetem Ezauovým do nebezpečí, byl tento stupeň ochromen.

Když přišel Samael, kníže Ezauův, aby zápasil s Jákobem, čerpal l také on svoji sílu z onoho „pohřížení ve večer“, z moci přísného soudu, Dinu.

Jákob, který odpovídá střednímu sloupu, přijal i tuto sílu do sebe a byl proto nepřemožitelný. „A on viděl, že ho nepřekonal; tu on hnul na pánvi jeho kyčle“: čerpal odtud sílu Dinu, přísného soudu, neboť kyčel je mimo vlastní tělo. Jákob, jako obraz středního sloupu, je tělem, takže v něm, v tajemství, které se zove člověk, bylo shrnuto tajemství obou stupňů.

Když odňal Samael sílu z kyčle, mimo tělo, okamžitě byla kyčelní pánev Jákobova vymknuta (Gn32,26), takže nikdo od té doby nemohl prorokovat ze sil Necachu až do příchodu Samuelova, a proto je řečeno v 1S15,29 o tomto Necachu: „neboť on není člověk“ tak dlouho, co moc nečistého oslabila tento stupeň, byl tento stupeň vyloučen z postavy člověka.

Jehošua ale čerpal proroctví z Lesku Mojžíšova, jak je řečeno v Nu27,20: „dej z tvého lesku na něho“. Lesk, Hod, je pátým stupněm.

Necach byl levou kyčlí Jákobovou, a proto přišel David a uzavřel ji do pravé strany a na to poukazuje žalm 16,11: „Blaženost je ve tvoji pravici věčnou“ (*...imot bimincha Necach*); *bimincha Necach* se dá přeložit jako „ve tvojí pravici je Necach“. Nestojí psáno: tvoje pravice, nýbrž ve tvoji pravici, jelikož levice je spoluobsažena v pravici.

Proč ochrnula kyčel Jákobova? Protože se jí dotkla nečistá síla, čerpala z ní sílu, a tak to zůstalo do příchodu Samuelova. A proto se Samuel zmínil ve svém proroctví, že tento stupeň, ze kterého čerpal proroctví, byl kyčlí Izraele. Proto byla všechna jeho slova na počátku přísná a na konci plna lásky, neboť stupeň, ze kterého pocházejí, byl jím opět vtažen z levice, mocnosti soudu, do pravice, mocnosti lásky.

Bůh nechal později dosáhnout Samaela dokonce stupeň Hodu, a povýšil jej do něho. Stalo se to tehdy, když pomazal krále. Proto jeho stupeň je rovný stupni Mojžíšovu a Áronovu (*Berachot* 31b): jako koření Mojžíš a Áron v horním ve dvou silách, tak odpovídá také on v dolním oběma silám.

Které jsou to? Necach a Hod. Oba stupně jsou ale spolu spojeny, jak je řečeno v žalmu 99,6: „Mojžíš a Áron v řadě jeho kněží a Samuel v řadě, která jmenuje jeho jméno, neboť šest sil skrytých chájot jsou v jednom místě shrnuty a spoluspojeny“.

Tak jako Mojžíš a Áron souvisejí se Samuelem, souvisejí Jákob a Mojžíš s Josefem. Nejdříve byl Jákob pánem domu; když zemřel, převzal jej dlouho po něm Mojžíš a ovládal jej tak dlouho, jak dlouho žil. Mojžíš a Jákob působí stupněm Josefovým, který se stal spravedlivým. Jákob převzal dům Josefem, jak je řečeno v Gn37,2: „Toto jsou plody Jákobovy: Josef“. Ale také Mojžíš objal šechinu teprve tehdy, když převzal sílu Josefovu: když se vracela šechina z vyhnanství, mohl se s ní spojit jen Josefem, a proto se praví v Exl3, 19: „Tu Mojžíš vzal kosti Josefovy sebou“. Slova *azmot Josef* (kosti Josefovy) možno také přeložit jako bytnost Josefovu.

Proč stojí zde psáno, jak se zdá přebytečně, sebou? Protože v Josefovi znázorněnou plodivou silou spojuje se tělo s ženským prvkem. Proto vzal Móše kosti Josefovy sebou, neboť jak dlouho byla bytnost Josefova s ním, byl on v nejužším spojení se šechinou.

Proto šli Jákob, Mojžíš a Josef společně. Jákob zemřel a jeho tělo bylo vzato sebou do svaté země. Josef zemřel a jeho tělo nebylo pochováno ve svaté zemi, ale jen jeho kosti. Mojžíšovi nedostalo se nic z toho. Důvod proto je následující: Jákob byl prvním manželem matrony, šechiny, paní. Když Jákob zemřel, spojila se s Mojžíšem a jak dlouho Mojžíš žil, žil s ní a byl tak jejím druhým manželem.

Do svaté země bylo přineseno celé tělo Jákobovo proto, jelikož jeho tělo odpovídající tělu Adama kadmona souhlasí s Josefovými kostmi a ne tělem, jelikož mýtnost[12](http://www.grimoar.cz/fk_10/#12) znamená ony síly a řady bytostí nahoře, které vycházejí z onoho plodícího prazákladu Spravedlivého. A nejvýš Spravedlivý je nazýván Cva’ot. Proč? Protože všechny horní řady a vojska odtamtud pocházejí. Proto došly jeho kosti, které jsou těmi řadami bytostí, do svaté země.

Oproti tomu Mojžíš zůstal mimo a nedospěl tam, ani jeho tělo, ani kosti. Ale šechina přišla do Svaté země po smrti Mojžíšově a vrátila se k Jákobovi, svému prvnímu muži.

Z toho může být odvozeno: žena, která byla provdána se dvěma muži, vrací se na onom světě zpět k prvnímu (Svatá země je obrazem zmrtvýchvstání). Jelikož její první muž byl ve Svaté zemi, musel Mojžíš zůstat mimo. Mojžíšovi bylo dáno za jeho života to, čeho nedosáhl Jákob. Jákob spojil se se šechinou na onom světě, Mojžíš na tomto, takže Mojžíšovo tělo bylo ještě za jeho života zcela zduchovněno, odřekl se soužití se svojí fyzickou manželkou a žil ve stálém spojení s Bohem.

Nebyl to nedostatek u Mojžíše, že nevstoupil svojí nohou do zaslíbené země. Když Hebrejci vytáhli z Egypta, stalo se tak ze síly, odpustků, dosahu posledního osvobození a vykoupení. A oněch šestset tisíc, kteří táhli z Egypta, bylo z horního světa odpustků a jejich tažení pouští bylo jen obrazem onoho horního světa a pro tento jejich vysoký stupeň nevstoupil žádný z nich do země, ale jejich synové a potomci, jejichž stupeň byl nižší než jejich předků.

Tito totiž odpovídají oněm silám, které vyplňují nedostatek měsíce. Neboť všechny činy ve Svaté zemi měly za účel tento tajemný cíl: vyplnit nedostatek měsíce. Mojžíš dosáhl za svého života spojení s měsícem (šechinou) a byl s ní spojen, kdykoliv se mu chtělo. Když byl z tohoto světa osvobozen, vystoupil v Duchu Svatém k nejvyššímu stupni a jeho duch se vrátil zpět k onomu hořenímu odpustků, který je pravlastí duše, do které se duše při svém vykoupení navrací. A tam sloučil se s oněmi šestisty tisíci, kteří byli stejného původu.

Toho všeho Jákob nedosáhl, neboť jeho duch se vrátil nejdříve do *šmity* (šechiny), se kterou nebyl za svého života tak úzce spojen jako Mojžíš, neboť udržoval ještě jeden „dům“ (a tak neodřekl se soužití se svojí fyzickou manželkou).

Šechina je proto nazývána šmitou, výnosem, protože je sedmou mocností po výše uvedených šesti. Svatá země, odpovídající sídlu šechiny, byla přivedena horní silou vybíjející se ve vykonávání Božích přikázání zde dole k dokonalosti, a proto neměli všichni na onom místě být pohromadě; ti, kteří patřili hornímu světu, měli svoje zvláštní místo, neboť byli zcela zduchovnělí, a ostatní, kteří náleželi dolnímu světu, měli také zvláštní místo, neboť byli zcela v zajetí tělesnosti a jen životem ve Svaté zemi mohli být vychováni pro vyšší stupeň. Proto nemohli být všichni v měsíci, ve kterém byli jen jedni a druzí daleko výše, takže jedni dostávali světlo od druhých. Neboť všichni, kteří vstoupili do země, byli pouze obrazem prvních a nenacházeli se na témže stupni vykoupení.

Až do doby vykoupení nestane se nikomu to, co prvním. První zřeli svatozář svého Pána tváří v tvář.

Jákob žil za svého tělesného života se svými ženami a spojil se se šechinou teprve potom: duch s duchem. Mojžíš odřekl svojí ženě ještě za svého života, neboť se spojil s Duchem svatým, šechinou. Proto se spojil jeho duch s duchem ještě vyšším, s horním skrytým duchem.

XIX. *A nastal večer a jitro, den čtvrtý.*

A všechny stupně stvoření, Acilut, Berija i Jecira, spojily se v jednotu, svět Asija, svět hmotný, čtvrtý.

Duch Mojžíšův náležel nejvyššímu světu, jeho tělo šechině, která řídí hmotný svět a vede ho k vykoupení. Duch Jákobův šel se spojit se šechinou, jeho tělo náleželo hrubé hmotě, jeho ženám.

Všechna hoření světla mají svůj obraz dole na zemi a všechna jsou zavěšena na klenbě nebes a v tajemném praobrazu této klenby sloučeny, což ale dle předchozího výkladu není ničím jiným než prazákladem, sférou Josefovou, která slučuje stejným způsobem různé stupně Mojžíše a Jákoba s Boží Přítomností v šechině.

Zde jsou naznačena dvě skrytá jména Boží, která jsou sloučena v jednom, a když se jejich písmena vzájemně pohltí, tvoří třetí a stávají se opět jedním, přičemž jedno odpovídá druhému a to je jméno, které je zakresleno a vyryto: v něm jsou shrnuty v *tajemství víry*.

Zde budiž poznamenáno, že pro všechny kabalisty sedm dnů stvoření nikterak neodpovídá přímo sedmi pradnům. Kdyby byla tajemství každého dne řečena teprve se souhlasným pradnem stvoření, muselo by být komentováno všech sedm dnů, a tím celá kapitola Genese.

Ve skutečnosti není tomu tak. Kabalističtí autoři přinášejí nejen celé svoje učení o mystickém sebestvoření Boha, ale také o stvoření světa Berija, dále o stvoření světa andělů a démonů, jakož i světa hmotného ve svých komentářích k prvním čtyřem dnům stvoření.

Den čtvrtý odpovídá výslovně Malchutu, světu hmotnému. Není tedy nikterak náhodné, že výklad končí čtvrtým dnem; veškeré dochované komentáře činí totéž.

Necach, Hod, Jesod a Malchut mají pro svět hmotný obzvláště významný dosah, takže jsou nazývány čtyřmi pilíři Božího trůnu.

Na sedmi místech, vždy k závěru myšlenkového pochodu jednoho verše, udávají kabalističtí autoři jedno tajné jméno Boží, což nečiní nikde s podobným důrazem. Spojitost těchto jmen s dotyčnými verši není pro laika lehko zjistitelná, avšak pravíme, že je hluboce odůvodněna. S výjimkou posledního, velmi nejasně zmíněného jména jsou tato jména známa z dějin hermetické praxe, která zná jméno o dvanácti, čtrnácti, osmnácti, čtyřicetidvou a sedmdesátidvou písmenech. Ve čtvrtém svazku *„Kabalistického zasvěcení“* vrátím se k nim opět a upozorňuji čtenáře na svazek první, ve kterém jsme již mluvili o jménech Božích.

Formální závěr teosoficko-kosmogonických spekulací těmito jmény je od autorů komentářů volen vždy s úmyslem.

I my jsme učinili totéž: chceme upozornit na dvě tendence, které jako světový názor mystický a světový názor magický určují vývoj kabaly v její celistvosti, a které musí být ve svém nikdy nerozřešeném sporu vloženy do duše každého žáka kabaly, aby on sám, aniž by přehlížel tendenci druhou, určil sobě jeden z těchto světových názorů, které jsou si na spekulativním poli rovny a v praxi analogické.

Ukončuji tento druhý svazek tím, že ten, kdo chce slout kabalistou, musí ve své duši oba světové názory vzájemně nechat pohltit, a tak vytvořit třetí, aby mohl vkročit na třicetdvě cesty Moudrosti, kterými je korunováno veškeré snažení hermetikovo.

Pokročme proto dále a sledujme názory kabaly o nebeských sférách, jejich obyvatelích, magii a astrologii.

Poznámky:

Nauka o koncentraci v *Kabale Berešit* je dnes vesměs připisována jak arijskými, tak semitskými badateli slavnému safedskému kabalistovi Jicchaku Luriovi (1534-1572). Je to velký omyl, neboť tato nauka je o několik tisíciletí starší; i po omezení veřejného vyučování *Berešitu* ben Akivou byla ještě ve druhém století po Kristu vyučována Meirem[13](http://www.grimoar.cz/fk_10/#13) Divotvůrcem, tanaitou 3. generace, žákem Akivovým a Elišy ben Avuji (Ašer). Důkaz: *Midraš Raba* ke Genesis, odd. 5., porovnej *Tanchutna*, odd. 34. Jicchak Luria, výborný znalec talmudické literatury, na tuto prastarou nauku dle našeho názoru, opřeného o citovaný důkaz, pouze znovu upozornil.

Sefer ha-Zohar, *Zohar ha-Gadol*, traktát *Sitrej tora*. folio 15a-22a., vyd. Amsterodam 1714. Náš překlad tohoto nejdůležitějšího traktátu *Zoharu* odlišuje se na více místech od francouzského překladu Jeana de Paula a německého překladu Scholemova.

1 To jest v roce 1941. Dílo však zůstalo pro okupační poměry neukončeno. — Pozn. vyd. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet1)
2 Simon ben Lakiš (200-279), významný palestinský amora druhé generace, působící v Tiberiadě. Vynikal vzrůstem a fyzickou silou. Některé prameny také uvádějí, že prodával své tělo jako zápasník, jiné zase, že byl krotitelem v cirkusu. Viz Jiří Langer: *„Erotika kabaly“*, HORUS, Brno 1991, str. 4041. — Pozn. vyd. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet2)
3 *Berešit bárá Elohim et hašamajim veet haárec*, 5rah taw 2ymvh ta 2yhla arb tyvarb. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet3)
4 var, je také „hlava“. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet4)
5 ta. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet5)
6 *Ve-haárec hajtá tohú va-bohu ve-ruach Elohim merachefet al-pne hamajim*, 2ymh ynp-la tpxrm 2yhla xwrw whbw wht htyh 5rahw. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet6)
7 Srovnej alchymické elementy: síra, *gafrit*, tyrpg, 693; rtuť, *kaspit*, typsk, 570; sůl, *melach*, xlm, 78.
Potom zaveď další slovo: *melek*, 1lm, 570. Není snad král solí země? A kdo je tou zemí (*ha’adamah*)? Není to snad ten, který vstává jako Červený (*ha’adam*, 2da, 605) a ulehá jako Zelený (xyvm, 358)? Ten druhý příchozí je Moudrostí a Milosrdenstvím. Někteří ho zvou Rybářem, neboť má hák (*chach*, xx, 16).
A praví se v Liber *AL* vel Legis [I:60]: „Mé číslo je 11, jakož všechna čísla těch, kdož patří k nám. Pěticípá hvězda s kruhem uprostřed, & ten kruh je červený. Pro slepé je má barva černá, ale modrá & zlatá je zřena vidoucími. Mám také tajnou slávu pro ty, kdož mne milují“.
ADM, 1455. *Merkava*, hbkrm, 267. Ty jsi ten vůz! — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet7)
8 rwa. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet8)
9 twpylk. Démonická říše, svět skořápek a nepořádku. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet9)
10 Srovnej význam 15. verše *„Liber LXV“* Aleistera Crowleyho: „Řeka se tak stala řekou Amrit, a ta malá bárka nádherným chariotem těla a plachty krví srdce, které mi dává život, které mi dává život“. *Amrit*, tyrma, 651, což jest také číslo pro *temuru*, hrwmt. Jde o odkaz, jak s tímto veršem zacházet. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet10)
11 Hebrejsky *avoda zara*, hrz hdwbj. Jde o porušení smlouvy a marný pokus ovládat síly přírody. Talmudští učenci tvrdili, že je lépe zemřít jako mučedník, *kiduš ha-Šem*, než nuceně uctívat modly. Ustáleným termínem pro pohany je akronym *akum*, mwkj, tj. *ovdej kochavim u-mazalot*, twlzmw 2ybkwk ydbwj, „uctívači hvězd a souhvězdí“ (nebo „planet“). Podle *halachy* jsou podrobeny zákazu i „vyšší“ kulty dualistického typu (perský zoroastrismus) a křesťanský trinitarianismus včetně „judeo-křesťanských“ kultů typu „Židé pro Ježíše“. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet11)
12 Zastaralé české slovo znamenající „věkovou zralost“. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet12)
13 Meir ben Baruch (Macharam) z Rothenburgu (1215-1293) raději zemřel ve vězení, než by zaplatil výkupné německému císaři, což byl precedens k odmítnutí povinnosti *pidjon švujim* (2ywbv 3wydp „vykoupení zajatců“) ve zvláštních případech. Byl to jeden z nejdůležitějších předpisů judaismu. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet13)

DÍL TŘETÍ

UKONČENÍ 50 BRAN.

IV.

Kabala mluví o Bohu dvojím způsobem, jak jsme poznali v předchozích dvou svazcích našeho *„Kabalistického zasvěcení“*. Definuje-li jej, třídí-li jeho přívlastky a chce-li nám podat jasnou představu o jeho podstatě, promlouvá výrazy metafysickými. Tyto výrazy jsou tak jasné, jak je připouští dokonalost jazyka, ve kterém jsou přednášeny. Mluví také často způsobem druhým: ukazuje Boha jako tvora, který nemůže být plně pochopen, neboť jest povznesen nad veškeré tvary, do kterých jej naše fantazie zahaluje.

V tomto druhém případě jsou výrazy kabaly poetické a obrazné a není jim často porozuměno, jak dokazují výtky činěné ze strany exaktních filosofů obrazné mluvě určitého druhu kabalistických traktátů, ve kterých je Bůh líčen antropomorficky. Exaktní filosofové a ortodoxní teologové nevědí, že kabalisté potírají právě tu vytýkanou fantazii úmyslně právě zbraněmi fantazie tím způsobem, že přehánějí fantazii tak dalece, aby přinutili bádajícího a hledajícího nalézt v ideji Nekonečného bod klidu. Tímto způsobem, tedy přeháněním fantazie, zabraňuje kabala skutečné antropomorfizaci Boha. Dokladem pro tento způsob vyjadřování a uvažování je traktát *Zoharu* o Velkém shromáždění, *Idra Raba*, a často exaktními filosofy zaměňovaný traktát *Siur Koma*.

V předchozích dvou svazcích sledovali jsme způsob první a vyložili jsme vznik deseti sefir, deseti vlastností Božích, takže slova Izajášova: „S kým mně můžete porovnat, čemu se rovnám?“, nejsou nám více temnými.

Bůh, dříve než stvořil kteroukoliv z postav hmoty, dříve než vytvořil jakýkoliv obraz, byl sám, byl bez obrazu a bez podobnosti k čemukoliv. Jak bychom Ho mohli pochopit před stvořením, kdyby byl beztvárný? Avšak když stvořil Adama kadmona, nebeského člověka, použil jej jako vozu, aby mohl sestoupit; chtěl být nazýván dle této postavy, jejíž jméno jest JHVH. Dále si přál, abychom jej poznali dle jednotlivých jeho přívlastků, vlastností, a tak se dal nazývat Bohem Milosti, Spravedlnosti, Všemocný, Bůh Zástupů, Bytující, a tak dále.

Kabala tím sleduje poznávání vlastností Božích a zjišťuje, jak se rozprostírá milost a milosrdenství nad celým kosmem a nad veškerým děním. Avšak je nutno považovat Boha za povzneseného nad jakékoliv přívlastky. Když Ho zbavíme těchto přívlastků, každého přirovnání a jakéhokoliv tvaru, rovná se to, co zbývá, moři; vodstvo moře nemá tvaru ani hranic, neboť teprve když se rozprostírá vodstvo po zemi, vzniká jeho tvar a obraz.

Můžeme konat pozorování: pramen vodstva a proud vod z vodstva vycházející, aby se mohlo vodstvo dále rozšiřovat, jsou dva činitelé. Tím vznikne veliká vodní nádrž, nazývaná mořem, a to je třetí činitel. Nezméřitelné hlubiny tohoto moře ústí či dělí se v sedm řek, které se podobají dlouhým nádobám. Pramen, proud, moře a sedm řek tvoří dohromady desatero činitelů; jsou-li zničeny tím, kdo je vytvořil, vrací se vody k prameni zpět a potom zbydou pouze trosky nádob, vysušené a bez vody.

Analogickým způsobem stvořila Prapříčina všech prapříčin tři světy a deset sefir. Tři jsou obsaženy v desíti a deset opět ve třech vyšších jednotkách.

První sefira, Keter, je pramenem, ze kterého vytryskuje nekonečné světlo. Zde přicházíme na jméno Nekonečného *Ejn Sof*, kterým je označena nejvyšší prapříčina, neboť nemá tvaru ani postavy; neexistuje prostředku ani způsobu, jak ji pochopit a poznat. Pak vzniká nádoba, která je maličká jako bod a je naplněna božským světlem; je pramenem Moudrosti, vlastní moudrostí, Chochma, dle nejvyšší prapříčiny nazývané „moudrým bohem“. Pak se tvoří veliká nádoba rovná moři, nazývaná Rozumem, Bina. Zde nutno poznamenat, že Bůh jest moudrým a rozumným sám sebou, neboť moudrost nemá jména sama sebou, nýbrž prostřednictvím moudrého, kterého vyplňuje světlem z něho prýštícím. Právě tak rozumné nemůže být pochopeno samo sebou, nýbrž tím, kdo jest rozumný a který naplnil rozum vlastní podstatou.

Konečně vytváří moře sedm nádob či sedm řek, nazývaných Milostí, Silou, Krásou, Vítězstvím, Slávou, Základem a Říší. O základ opírají se přívlastky ostatní. Konečně je Bůh také králem, pánem říše, neboť vše jest podrobeno jeho moci, jak správně vystihuje *Zohar*. Praví totiž, že Bůh může počet nádob zmenšit a proud světla zvětšit, nebo obráceně, jak se mu zalíbí.

Bůh je především bytostí nekonečnou; nelze na něho pohlížet jako by byl souhrnem všech bytostí nebo součtem svých vlastních přívlastků. Avšak bez těchto přívlastků a závěrů, které jsou jejich výslednicí, to znamená bez určitého měřítka, nelze nám Boha nikdy pochopit a poznat. Tento princip vyjádříme sdostatek zřetelně citátem *Zoharu*: „Bůh byl před stvořením bez tvaru, rovnal se ničemu a v tomto stavu jej nemůže pochopit žádný rozum“.

Zohar praví na jiném místě: „Před tím, než se Bůh projevil, když bylo vše v něm skryto, byl on nejskrytějším mezi vším skrytým“. Tehdy má toliko jedno jméno, otázku *Mi?* Kdo? Utvořil nejdříve nepozorovatelný bod, který byl jeho vlastní myslí. Potom počal vytvářet vlastní myšlenkou tajuplnou a svatou postavu, kterou nakonec pokryl bohatým a nádherným rouchem, vesmírem, kterýžto název v hebrejštině souvisí se jménem božím Elohim, složeným ze slov *Mi* a *Eloah*, jak lze dokázat výkladem verše: „Pozvedněte oči k nebi a uvidíte toho, který je stvořil“.

Již ve zprávě o stvoření, jak ji podává Mojžíšova Genesis, jest vesmír rozdělen v nebesa a zemi; nebe je stanovištěm slunce, měsíce a hvězd. Náš názor, že nebe (ne pouhá obloha) je součástí vesmíru, a tedy ne něčím, co by bylo nutno hledat v pomyslném zásvětí (které je ve skutečnosti světem Zla, Druhou stranou, tedy tím, co neexistuje), potvrzuje žalm 19: „Nebesa vyhlašují čest boží ...“

Nebesa nejsou pouze místem, kde se nachází ráj, ale i místem, kde se nachází peklo: „Peklo je od ráje vzdáleno toliko jedinou píď“, jak praví Chanina bar Chama (*Pesachim* 201a). Nebe je sídlem božím, a proto pozemské dění je toliko zrcadlem dění nadpozemského.

Nebe není jednotné, ale skládá se z více prostorů, asi jako nádoba s tekutinami různých hustot. Toto množství prostor, odpovídajících a utvářených sefirami kabalistického stromu, je nutné, aby byly vytvořeny prostory pro různé stupně andělských tříd.

Reš Lakiš praví: „Je sedm nebí, a sice: Opona, Předsíň, Mlžný oblak, Obydlí, Hrad, Místo a Klenba oblačná. Opona nemá služby, ale nastupuje ráno a večer odstupuje a obnovuje denně dílo stvoření, neb stojí psáno: On napjal nebe jako oponu a rozepjal jej jako stan k obývání. V předsíni nachází se slunce, měsíc, hvězdy a znamení zvířetníku, neb se praví: A Bůh posadil je na šat nebes. V mlžném oblaku nacházejí se mlýnské kameny, které melou manu pro zbožné, neb stojí psáno: A on poručil mlžným oblakům a otevřel brány nebeské a nechal na ně dštít manu atd. Obydlím jest nebeský Jeruzalém, ve kterém jest zřízen chrám a oltář a Michael, veliké kníže, stojí na něm a přináší oběti, neb stojí psáno: Postavil jsem ti dům k obývání na věčné časy. Na hradě se nacházejí řady služebných andělů, kteří v noci pějí oslavné písně a ve dne mlčí.

Na místě se nacházejí zásoby sněhu a krup, kapky rosy a nádrže vody, komory bouře a peklo dýmu, jehož dveře jsou ze železa. Na oblačné klenbě nachází se Spravedlnost, Právo a Spása, poklady života, míru a požehnání, duše spravedlivých, duchové vyšší, duše těch, kteří se zrodí a rosa, kterou bude Svatý jednou oživovat mrtvé. Zde se nacházejí především Ofanim, Serafim, Svatá zvířata, Služební andělé a Trůn nádhery ...“

K tomu podotýká Aha ben Jakob: „Jest ještě jedno nebe, které se nachází nad hlavami zvířat, neboť praví Jechekel: A nad hlavami zvířat byl útvar jako klenba, jako strašlivý krystal. Až sem jest ti dovoleno mluviti, dále ne, jak praví kniha ben Sirachova“.

V předchozím svazku rozlišili jsme pečlivě plán a konstrukci, což znovu čtenáři připomínáme.

Hle, tři prvky plánu nebes:

IIII IIPramen Moře Proud vod Sedm prvků konstrukce nebes:V IVVIVIII VIIIXX řeka 2 řeka 1 řeka 3 řeka 5 řeka 4 řeka 6 řeka 7	Keter Bina ChochmaSvětlo Zvířetník První pohyb Din ChesedTiferet Hod NecachJesodMalchut Jupiter SaturnMars Venuše SlunceMerkurLuna

Pamětlivi omezení výkladu Merkavy i Berešitu, jakož i výše uvedených slov Aha ben Jakoba, žádáme trpělivého čtenáře, aby znovu pečlivě pročetl vše, co je řečeno ve výkladu Gn1,1-3 na předešlých stranách *„Kabalistického zasvěcení“*. Až sem jest ti dovoleno mluvit, od řeky 7 až k moři; dále ne, proud vod, mramorové kameny rabího Akivy, první pohyb, Sandalfon, a pramen, světlo, ohnivý jas Tváře řítící se prostorem, Kadmiel, jsou ti odepřeny; jsi tedy zklamán, avšak co řekne astrolog? Neboť ten pochopil, že se zabýváme teorií nebeských sfér: kde je Pluto, Neptun a Uran? Vždyť je máš umístit, ztřeštěný kabalisto, k jedničce, dvojce a trojce! Moderní astrologu a moderní vykladači tarotu, dopouštíš se hrozné chyby: tvůj Pluto, Neptun a Uran není mojí sférou světla, sférou prvního pohybu a sférou zvířetníku a stálic; Kadmiel, Sandalfon a Raciel nejsou inteligence nedávno objevených tří oběžnic. Můj Saturn, Jupiter, Mars atd. jsou pouhými viditelnými reprezentanty sedmi prvků konstrukce, sedmi nižších sfér nebes a je mi lhostejno, kdy ti tvůj pomocník, astronom, vypočítá dráhy další řady oběžnic, neboť já je dávno znám. Písemné vztahy mých čtveřic mi je dávno odhalily!

Vesmír ve své celistvosti i jednotlivostech je řízen zákony involuce a evoluce. Vše se v něm neustále mění; co podléhá změně, je tvar. Podstata sama je neměnnou; možno mluvit pouze o jejím zhušťování a uvolňování.

Od tohoto klesání a opětného vzestupu je odvislý tvar ve své proměnlivosti; toto dění není libovolné, nýbrž podléhá neměnné zákonitosti Věčného koloběhu, vyřčeného tetragramatonem. Nic ve vesmíru nemůže uniknout této absolutně působící tetragramatické zákonitosti, neboť tetragramaton je písmenným vyjádřením absolutna. Tato zákonitost proměn není osudovostí, nýbrž uskutečňováním přívlastků Božích, napsaných jmény Božími na štítech milosti, práva a smírného vyrovnání.

Pod tímto zorným úhlem dostává pojem osudu, tolik zneužívaný „exaktními“ astrology, odchylný význam od pojmu nezměnitelného osudu, zakořeněného ve starém Římu a Řecku a přejatého moderní školou astrologickou. Zorný úhel kabaly obnažuje bláhovost snažení moderní astrologie osvobodit se od hermetismu; děje se jí jako chirurgii, kdyby hrdě vyhlašovala, že jí není zapotřebí studovat lékařství.

Pod zorným úhlem kabaly pochopíme, proč veliké množství prognóz, založených na nejpřesnějších výpočtech, selhává: astrolog nebere v úvahu prvky proměn, zaznamenaných na štítech kabalistického stromu. Proto mnohdy haléř převáží cent závaží otevírajícího bránu smrti; otevírající mechanismus může být byť i nejpečlivěji vypočten.

Jod, obsahující v sobě desatero základní číselné řady, otec abecedy se svými dětmi; trojice světů tří matek, Alefu, Memu a Šinu, utvářejících prvků čtyř živlů kůr světa hmotného, čtvrtého; toť celé kabalistické schéma proměn.

Desatero číselné řady, tři matky, sedm dvojitých a dvanáct jednoduchých písmen; toť celé schéma nebes.

Ohnivé nebe, nebe prvního pohybu, nebe zvířetníku a hvězd a sedm planetárních nebí; toť deset nebeských sfér soustavy kabalistické astrologie a magie.

Prvá sféra je tvořena třemi Jod, které utvořily (zabýváme se světem utváření, tj. světem astrálním, světem hvězdným, světem astrologovým a magikovým) svým spojením písmeno Šin, znak ohně.

Tento oheň není jasný ani temný; září v prostoru bez počátku a konce. Tímto prostorem vznáší se v šíleném letu obrovská hlava bezvousých tváří. Tváře má tři: dvě jsou podobné bronzu a třetí jiskřícímu sněhu; jsou nadsmyslně krásné a přitom děsivě hrůzné. (Neradíme magikovi, který vlastní kabalistický charakter této sféry, k podobnému pokusu!)

Druhá sféra jest vyložena částí prvého verše 1. kapitoly Genese (viz výše).

Uzříš za svítání pustou zemi hraničící s mořem. Severní září měnících se barev proniká obrovský Jod; na nebi bude otevřená kniha s 32 větami. Na pobřeží veliký kamenný kultický falus.

Tato sféra, nebe prvého pohybu, je vlastní příčinou a otcem všech dalších sfér. Jejím vládcem je Sandalfon, spolubratr Kadmiela — Metatrona; jeho obratnýma rukama uvité věnce vznášejí se samy nad hlavu Stvořitele. Tajemství této sféry je obsaženo v božím jménu Elohim.

Sféra třetí je nebem zvířetníku a hvězd. Jejím vládcem je Raciel.

Trojka je z dechu vycházející vodou; dechem a vodou byla zpracována neoživená a prázdná pralátka; byla zřízena čára, *tohú*, obepínající Vesmír a *bohu*, tajuplné kameny ponořené do propasti pramoře, ze kterých vyvěrá voda.

Vysoká zeď z bílých zářících kvádrů z mramoru, bez počátku a konce. Uprostřed zdi brána egyptského tvaru; z brány proudí řeka rychlým tokem. Pod vodou zřejmé bílé kameny; z řeky vylétá rychle jako šipka drak kovově modré barvy. Po břehu řeky přichází černovousý, černovlasý muž, oděný bílou řízou, přepásanou zlatým pasem; na nohou má zlaté střevíce. Sklání se a nabírá vodu do velkého, plochého, zlatého poháru. Nebe je jasně modré, zářící, bez viditelného slunečního kotouče.

Jsme nyní v držení čísla tři: zahrnuje čísla ducha, dechu a vody, odpovídající třem matkám: Šin, Mem a Alef, filosofické síře, rtuti a soli alchymie. Jsou utvářejícími prvky a představitely zásluhy, viny a vah zákona, zprostředkujících mezi nimi, horkého, studeného a mírného.

Byly vyryty do šesti prstenců, které se dělí na mužské a ženské prvky, kladné a záporné, z nichž tři dávají život a tři smrt: tři mají šest možností.

Jelikož každá ze sfér je příčinou sfér následujících, musí obsahovat tato sféra (viz výše) nejen prvky sobě vlastní, nýbrž i prvky utvářející sféry předchozí i následující. Proto obsahuje její soustava kinetický systém sedmera (dvě trojice, v jejichž středu je jednota), *kokebe leket*, a potenciální systém dvanáctera, skládající se ze dvou proti sobě postavených částí, sestavených z kombinačních možností trojice, *galgal chama*:

Trojice	Galgal chama	Kokebe leket
matky	jednoduchá	Mazalot	dvojitá	sféry
ŠMAMAŠAMŠŠAMMŠAAŠM	CadeKofHeVavZajinChet	DaliDagimTáleŠorTeomimSartan	BetGimelDaletPeRešTav	ŠabatajCedekMaadimNogaKochabLevana
ams	TetJodLamedNunSamechAjin	ArjaBetulaMoznajimAkrabKešetGedi	KafRešPeDaletGimelBet	ŠemešKochabNogaMaadimCedekŠabataj
Domníváme se, že poslední řádka ve sloupci matek by měla (dle tohoto řazení)obsahovat AŠM a nikoli AMŠ — pozn. zariatnatmik

Jak vidno z tohoto schématu, jedná se o podstatové uspořádání. Zvířetníková znamení (Mazalot), která leží k sobě v opozici nebo kvadratuře, vykazují dle ideje rozložení utvářejících prvků společné tahy, týkající se duševních látek.

Uspořádání toto jest ospravedlněno tetragramatickým schématem:

IJod1 He 2 HeVav	II2 HeJod Vav1 He	IIIVav2 He 1 HeJod

takže soustava dvanáctera, sestavená z kombinačních možností trojice, odhaluje skladbu každého z jednotlivých znamení:

IAMŠAŠM AŠMAMŠ	IIŠAMŠMA ŠMAŠAM	IIIMŠAMAŠ MAŠMŠA

Z těchto kabalistických schémat, ve kterých je zřejmý výboj, klid i vratkost, bylo nutně odvozeno astrologické rozdělení zvířetníku na:

1. znamení pohyblivá,
2. pevná a
3. obyčejná[1](http://www.grimoar.cz/fk_10/#1) třemi kříži:

ISkopec Rak KozorohVáhy	IIBýk Lev VodnářŠtír	IIIBlíženciPanna Ryby Střelec

V každé části ročních období zvířetníku znamení tří křížů se spojují, takže každá čtvrtina zvířetníku vykazuje křivku činnosti vycházející z výboje a přecházející ku klidu, aby se nakonec rozplynula ve vratkosti. Tato křivka se projevuje v přírodě ročními počasími.

Pohyblivá znamení Skopce (Tále), Raka (Sartan), Vah (Moznajim) a Kozoroha (Gedi) vykazují výbojné vlastnosti, psychologicky cílevědomé, kupředu kráčející chtění.

Ve Skopci a Kozorohu je taková výbojná povaha velmi zřejmá, v Raku je tento sklon téměř neznatelný a ukazují se protichůdné proudy; ve Vahách ustupuje výbojná povaha velmi často do pozadí.

Pevná znamení Býka (Šor), Lva (Arja), Štíra (Akrab) a Vodnáře (Dali) odpovídají klidnému postoji a rovnají se tedy psychologicky emoci, především citu a pocitu, zpracovávajícím přijaté vytrvalou péčí.

Tato povaha vystupuje velmi silně u znamení Býka, Lva a Štíra, u Vodnáře, který v mnohém směru je přechodem k povaze vratké, je často nezřetelná.

Obyčejná znamení Blíženců (Teomim), Panny (Betula), Střelce (Kešet) a Ryb (Dagim) odpovídají vratkosti, analogicky intelektu. Blíženci, Střelec a Ryby vyjadřují tuto ideu nejlépe, Panna není tak silně vratkou.

Tyto charakteristiky a analogie vznikly jednotlivými písmeny tetragramatonu a kombinacemi matek abecedy, a jsou proto pro horoskopické prvky závazné.

Řekli jsme na více místech naší knihy, že každá ze sefir a jim odpovídající sféry jsou příčinami sefir a sfér zbývajících. Na základě toho musí obsahovat sféra zvířetníku, řízená soustavou dvanáctera, veškeré prvky sedmera zbývajících sfér *kokebe leket*, oběžnic, tvořit je a vykazovat příbuznosti s tímto sedmerem.

Jakým způsobem se to děje a je to možné, odhaluje schéma kombinací matek v tomto dílu *„Kabalistického zasvěcení“*.

Toto tvoření sedmera a příbuznosti s dvanácterem jest opět potvrzeno tetragramatonem:

IJod1 He 2 HeVav	II2 HeJod Vav1 He	IIIVav2 He 1 HeJod

S kombinačními možnostmi trojice tří matek vykazuje sedmero dle tohoto schématu následující příbuznosti:

IMars Luna SaturnVenuše	IIVenušeSlunce SaturnMars	IIIMerkurMerkur JupiterJupiter

Pro celkovou povahu příbuznosti není také bezpodstatné, že jarním a letním znamením, a také ještě Váhám a Štíru, jsou příbuzné rychle běžící oběžnice.

Rychlým oběhem planet je výstižně charakterizován rychlý a zevně čilý životní rytmus těchto znamení. Rychlým oběhem dochází výrazu také skutečnost, že se ve znameních Skopce a Štíra zrcadlí životu více bližší individualistické formy zážitků, kdežto ve znameních Střelce až Ryb příbuzných vzdáleným, pomalu běžícím oběžnicím, zrcadlí se širší, všeobecnější, do jisté míry vesmírné zájmy, takže již z těchto důvodů přidělování nově objevené oběžnice Pluto znamení Štíra nebo Skopce je bezpodstatné.

Prostorové pozorování planetárního přidělení zvířetníkovým znamením odhaluje vyslovenou symetrii okolo osy, tažené od O stupně Lva k 30 stupni Kozoroha. Po obou stranách této osy s výjimkou Raka a Lva, ve stejných odstupech, platí stejné příbuznosti.

Merkur (Kochab) je příbuzný Blížencům a Panně. Blížencům jakoby vodorovně působícím intelektem, Panně více smyslem hodnotícím, uspořádajícím, takřka svislým.

Venuše (Noga) vykazuje příbuznost s Býkem a Vahami, Býku významem světské lásky, Váhám lásky estetické.

Martu (Maadim) jsou příbuzné: znamení Skopce a Štíra. Ve Skopci vystupuje více přímočaré směřování k cíli a zrychlující síla martické energie sloužící výstavbě, ve Štíru více tvrdošíjná rozkladná síla se snahou vytvořit místo výstavbě jiné.

Jupiter (Cedek) je příbuzný znamení Střelce tendencí celistvosti, znamení Ryb motivem všestranné rozpínavosti.

Saturn (Šabataj) vykazuje příbuznost Kozorohu upevňovacím sklonem a smyslem pro čas, Vodnáři orientací, zkušeností a opatrností.

Zbývá ještě příbuznost Slunce (Šemeš) znamení Lva snahou po uplatnění a motivy moci a příbuznost Luny (Levana) tendencí k citlivosti a mateřsky pečujícímu postoji Raka.

Na nově objevené planety nemůže být brán zřetel, jak později ještě doložíme. V novější době některá znamení jako Lev, Střelec a Vodnář těší se velikému hodnocení a oblibě, mnohé opět, většinou Rak a Panna, jsou podceňovány. V podobných úsudcích hraje hlavní úlohu móda a ne skutečná hodnota.

Tato móda, lépe nákaza, byla zavlečena původně do Evropy astrology orientovanými podobně, jako v nové době paní Blavatská. Nekritická přejímání názorů indických autorů o třech gunách (tamas, radžas a sattva, původně souvztažných s matkami kabalistické abecedy) a jejich mravních rozdílech z doby již poměrně mladé (jako názory *Candogya Upanišad*), tedy z doby, kdy kultura védská byla již silně poškozena pomíšením s nelogičností rasy černé, ba dokonce z názoru buddhistického učení Pattita Samupadha, je vinno tímto hrubým omylem.

Naším úmyslem není vysvětlovat pojem gun; sami indičtí autoři dob védských dávají našemu názoru za pravdu, neboť nevyhlašují nikde zavržitelnost gun, nýbrž učení o umění používat jich tak, aby poznávací schopnost člověka nebyla jimi rušena, souhlasně s učením kabalistické mystiky.

V mravním ohledu jsou si jednotlivá zvířetníková znamení bez rozdílu rovnocenná. Všecky obsahují možnosti k nejvyššímu mravnímu vývinu právě tak, jako možnosti průměrné a nízkého mravního smýšlení. Druh a směr mravních možností nebo ohrožení jsou pro každé znamení samozřejmě jiné, nebo menší, neboť každé ze znamení obsahuje všecky utvářející prvky stejnou měrou.

Mnohé poznatky, nasbírané jednostrannou zkušeností, svádějí k nepravému pojetí a hodnocení. Kladná znamení, jako Lev, Střelec nebo Vodnář, které se těší v astrologických kruzích nejlepší pověsti, mají sklon dávat svoje mravní hodnoty bouřlivě najevo, kdežto záporná znamení nepřinášejí svých hodnot na trh tak okázale. Proto snadno vznikne dojem, že povaha Lva, Střelce a Vodnáře jest obzvláště velkomyslná a drahocenná, neboť při hodnocení vlivů jistých záporných znamení nelze nabýt tak rychlého přehledu mravního postoje.

Taktéž nesprávně odvozené poznatky z ovládání jednotlivých znamení určitými oběžnicemi vedou k mnohým omylům. Je samozřejmé, že oběžnice dostává silné zabarvení zvířetníkovým znamením. Ve znamení, jehož je pánem, vystupuje mravní povaha oběžnice nejzřetelněji; v jiných znameních není její povaha již tak zřejmou, avšak vždy vystoupí některá ze stran povahy na povrch.

Nelze mluvit, že někdo má kupř. Jupitera hodně a druhý málo; při každém zrození byl to vždy jeden a tentýž Jupiter, pouze ta neb ona strana jeho povahy je markantní, resp. méně zřejmá. Proto i když se oběžnice nachází na stupni svého „pádu“, dává význačné a silné možnosti.

Viděl jsem téma muže, který by měl být dle běžného horoskopického hodnocení řemeslným lupičem, avšak ve skutečnosti je vysokým církevním hodnostářem s pověstí světce. Vrátíme se ještě jednou k astrologickým metodám výkladu zpět ve druhém dílu naší knihy, až se budeme zabývat Zodiakem z hlediska kombinací tetragramatonu.

Menší díly uvnitř jednotlivých znamení byly jistými odvětvími hermetismu charakterizovány dalšími vztahy oběžnic. Avšak toto schématizování není jednotné a používá se v tomto směru množství nejrůznějších schémat. Planetární souvztažnosti těchto dílů si ve většině schémat odporují, takže nemohou souhlasit se skutečností.

Pro toto další dělení a jeho vztahy může být jedině směrodatným a správným schéma založené na tetragramatonu: jeho výsledkem je magická a astrologická charakteristika sedmdesáti dvou písmen Velikého šemu; soustava děkanů není ničím jiným než třiceti šesti analogiemi těchto písmen, a tím také tetragramatonu osmnáctkráte napsaného.

Čtenář má před očima jeden z více podobných důvodů, proč kabalistická astrologie, operující s písmeny, za kterou je obyčejně považováno hádání ze jmen díky červenému muži Toullerijskému, nemohla být nikdy očím zvědavých ve svých podrobnostech odhalená.

Soustava děkanů je astrologu nejbližší.

Mluvíme ovšem z hlediska světa podměsíčného; ačkoliv by zde bylo namístě vysvětlit tuto větu, jak se zdá nesmyslnou, odkazujeme čtenáře na další oddíl bran, týkajících se člověka, kde je problém sedmdesáti dvou a třiceti šesti v tomto směru osvětlen. Dalším dělením zvířetníku z jiných hledisek věnujeme několik odstavců na konci výkladu planetárních sfér.

Astrologie přejala taktéž od tradice soustavu povýšení a pádu oběžnic na jistých stupních zvířetníku. Exaktní astrologie si stěžuje, že tato soustava není dostatečně empiricky založena a má pravdu, neboť soustava ta je odvozena od dávno přešlých postavení stálic, takže v tomto smyslu je již po tisíciletí bezpředmětnou. Kabalista ví, že vše, co přešlo z oprávněné tradice do astrologie, vztahuje se časově na dobu, kdy učený Chaldejec prchal z města Ur Kasdim, kdy kraloval Drak ve vesmíru, takže dle toho zařídil svoje výpočty.

Systematický souhrn a uspořádání vztahů zvířetníku k duši člověka není pro kabalistu těžkou úlohou, neboť dovede odvodit celou výstavbu zvířetníku od jediného jednotícího principu. Tohoto jednotícího principu použili jsme v předcházejících schématech a princip samotný vyložili jsme několika větami o třech matkách, takže uspořádání zvířetníku z hlediska čtvera ročních počasí (používáme tohoto pořadí v bráně čtrnácté, zabývající se vegetabiliemi), dále z hlediska polarity, čtyř temperamentů, podstatového uspořádání a planetárních příbuzností je, jak vidno, odvozeno z kabalistických prvků, kabalou odůvodněno a tudíž správné.

Zvířetník jest spoluobsažen ve třetí sféře se stálicemi, lépe řečeno jich souhvězdími. Kabalistická astrologie béře v úvahu mimo zvířetník 36 souhvězdí, z nichž je 21 na severním nebi a 15 souhvězdí *chadre teman*, vnitřních komor jihu, na jižním.

Z toho souhvězdí severního nebe vztahují se na hebrejskou abecedu a souhvězdí jižního nebe na hlásky původní abecedy.

Severní nebe:

Drak,
Malý vůz a Velký vůz,
Kepheus, Kassiopea,
Andromeda, Perseus,
Pegasus, Malý kůň,
Triangl, Vozka,
Bootes, Severní koruna,
Hadonoš, Had,
Herkules, Orel,
Šíp, Lyra,
Labuť a Delfín.

Jižní nebe:

Orion, Velryba,
Eridanos, Zajíc,
Malý pes, Velký pes,
Hydra, Pohár,
Havran, Kentaur,
Vlk, Oltář,
Jižní ryba, Argo,
Jižní kříž.

S písmeny odpovídajícími těmto souhvězdím kabala operuje v prvé řadě v astrologii politické a národohospodářské, v druhé řadě v meteorologii a teprve v poslední řadě v horoskopii individuální. Číselné analogie, dané uspořádáním a skupinami písmen, jsou tak přesné, že se zdají zázračnými.

Několik ukázek přináší Elifas Lévi v XVII. kapitole svého díla *„Dogma a rituál vysoké magie“*. V druhém dílu *„Kabalistického zasvěcení“* přinášíme mapu hvězdného nebe se zakreslenými písmeny.

Dle prastarých pramenů kabaly bod zvířetníku vycházející v hodině zrození nad obzor a v ní vládnoucí planetární sféra určuje hlavně osud.

K výrazu „osud“, jak jej užívají kabalisté, poznamenává rabi Chanina: Vše o člověku jest určeno již před zrozením: zda bude silný, slabý, chudý, bohatý, chytrý nebo hloupý; nikoliv ale bude-li dobrý nebo zlý, spravedlivý nebo nespravedlivý, jak se praví v Dt30,15: „Hle, předložil jsem dnes tobě život a dobré, smrt i zlé“.

Dále se praví v traktátu *Suka*, 29: „Kdo plní vůli boží, nemusí se obávat hvězd“. V těchto dvou výrocích je zahrnut celý názor na astrologii, který i my jako kabalisté zastáváme. Osudové určení nevztahuje se na věci, které jsou odvislé od vůle člověka. V tomto smyslu chápeme vše, co jsme řekli o astrologii v předchozím a co ještě řekneme.

Vzhledem k astrologické teorii domů, nutně vyplývající ze stále se měnících vztahů místa zrození k zvířetníku a planetárním sférám, definující prostory lpění pudových sil, zrcadlených planetami, jakož i k některým teoriím direkčním, vyžadujícím znalosti vyšší matematiky a mnohdy, jak se zdá, zcela moderních astronomických poznatků, poznáváme, že mistři kabaly vyznali se v těchto věcech často lépe než na ulicích svých rodných měst; mnohé z poznatků, kterými se honosí moderní věda astronomická, převáděli do svých, jak by se na pohled zdálo, symbolických systémů, takže jejich učení nevykazuje nikde rozporů mezi intuicí a dedukcí. Nacházíme o tom, listujeme-li v našich zaprášených traktátech, mnoho důkazů (viz kupř. *Bamidbar Raba*, 13,14).

Schéma dvanácti domů označuje směry pohnutek oproti pohnutkám či popudům znamenaných planetami, a formám pohnutek vyznačených znameními zvířetníku.

Nebeský prostor z hlediska pozemského je vyznačován vztahy svých částí ke dni a noci a k ještě menším časovým úsekům. Denní běh země (viz *Bamidbar Raba*, 13) nachází svůj výraz v prostoru domů a je analogický v mnohém směru ročnímu oběhu. Denní rytmus docházející výrazu v prostoru domů stojí v úzkém vztahu k animálnímu životu, který již bděním a spánkem podléhá velmi zřejmé denní periodicitě jako prvotní.

Prostor domů dělí se prvotně ve dvě poloviny dělené rovinami obzoru: horní, ve které se za dne nachází slunce a je tedy polovinou denní, a dolní, ve které se nachází slunce v noci, polovinu noční. Jelikož je den o 24 hodinách funkcí země-slunce, je jedině správnou charakterizace prostoru domu zemského místa dle jeho vztahů k slunci. (Viz čínský jang-jin.)

Denní polovina (dům VII až XII) vykazuje obdobnou zvláštní tendenci pojetí jarním a letním znamením zvířetníku, která se ale netýká formy pojetí, nýbrž směru. Noční polovině je obdobná směrovou tendencí introverze podzimním a zimním znamením.

Zde uvedená analogie prvého řádu uvádí ve vztah vesmírnou skutečnost se skutečností duševní, a sice pojetím působícím bezprostředně. Čilý denní život zevního světa odpovídá přesně pojetí extraverze, spánkem vyznačený noční život koresponduje s introverzí.

Analogie druhého řádu, ve kterých nejsou kosmické prvky souběžné s duševními funkcemi, jako dnes v módě oblíbené analogii jednotlivých domů se zvířetníkovými znameními dle nebeských směrů, ačkoliv v podstatném není ničeho spojováno, jsou ideově zneklidňující a neuspokojující, nechceme-li říci přímo nesprávné (druhořadá analogie jarních a letních znamení s noční polovinou prostoru [dům I až VI], podzimní a zimní znamení s denní polovinou [dům VII až XII]).

Dělení zvířetníku na dvanáct znamení je relativně závazné, neboť existují pro ně tři hodnověrní svědci, tři empirické důkazy: vesmír, rok a duše. O schématu domů nemůžeme říci totéž.

Dvouhodinový rytmus, udávaný schématem domů, není tímto způsobem v přírodě dokazatelný, a nemůže tedy mít vztah v tomto směru k jednotlivým znamením. Avšak neponecháme čtenáře v nejistotě: dvouhodinový rytmus domů vztahuje se k samozvanci Mem a jeho dětem, sedmi tatvám Indie.

Každý, kdo se přenesl přes nikdy nekončící spor o správný výpočet vrcholů domů, potvrdí toto naše, jak se zdá, samovolné mínění. Ne nadarmo vyžaduje indická astrologie znalosti magické části Véd, *Antharvavédy*. Používání nakladatelských tatvických hodin (s mnohdy různícím se počtem tatev a jejich pořadím) není proto tak jednoduché, jak by se dle slavného spisku Rama Prasadova zdálo: popudové směry, vyjádřené vibracemi mystických slabik tatvického cyklu mění svůj rozsah dle zemských míst; dále je nutno sesadit uchvatitele Mem a uvést utvařitele Jod zpět na místo mu patřící. Tehdy teprve zhodnotí astrolog přesně prvky dvouhodinového rytmu domů a nebude je uvádět ve vztah s jednotlivými znameními zvířetníku dle pouhého číselného pořadí.

Soustava prvků stává se také zřejmou čínskými prvky jang-jin (spojením deseti nebeských znamení s dvanácti pozemskými znameními): čínský systém nespadá do rámce našeho pojednání. Podotýkáme, že prvky jang-jin byly převedeny do čínských šedesátiletých časových period oficiálně roku 2637 před Kristem; ačkoliv byly roku 1900 před Kristem provedeny změny v pořadí měsíců, dvouhodinový rytmus nedoznal umělých přesunů. Soustava byla v Číně vypracována bájným Fo-hi v šerých dobách čtvrtého tisíciletí před Kristem.

Analogie pole domů dle kvadrantů (pořadí IV-I) jsou opodstatněny aktivní extraverzí (IV), setrvačnou extraverzí (III), aktivní introverzí (II) a dosaženou introverzí (I. kvadrant). Tímtéž je opodstatněna analogie se čtyřmi dobami života.

Osa horizontální a osa meridiánní, dělící pole domů ve čtyři kvadranty, jsou důležitými pomůckami. Horizontální má vztah k osobnímu (ascendent) já (označuje typ osobnosti, descendent), ty (její působnost a zpětné působení oproti lidskému okolí), meridiánní k věcně-osudovému (Immum Coeli poukazuje na osudové činitele dané původem, rodinou atd., Medium Coeli na zevnější postoj vůči sociální skutečnosti, kterou nutno v budoucnu překonávat). Kříž hlavních os je směrodatný k poznání druhořadých pudových směrů ostatních domů.

Vlastní pohnutky či popudy a utvářející síly v živé přírodě, aktivní dynamické tendence, zastoupené na sefirické úrovni svými pratypy v sedmi sefirách konstrukce, jsou obsaženy na úrovni astrální v okrscích sedmi nižších, takzvaných planetárních sfér.

V prvním svazku probrali jsme andělské řády jako i jejich vůdčí reprezentanty, kteří jsou vlastními příčinami a utvařiteli těchto sfér, a tím určitého pohnutkového zvrstvení, určitých funkčních prostorů.

Zabýváme se tedy i v sedmi planetárních sférách ideami, tj. sefirami, které se stávají zjevnými na všech možných úrovních života hmoty pod různými astrálními podmínkami a v nejrůznějších věcných podobách.

Hodnoty jednotlivých sfér možno vyjádřit přesnými formulkami, odvozenými ze souhrnu všech ideových skupin; ve skutečnosti vystupuje princip sféry pouze v proměnném tvaru rámce určitého souboru, neboť se jedná o sedm nižších norem, norem hypotetických a ne absolutních.

Princip přidělený planetární sféře je tedy ideou, která nemůže být prakticky nikdy zcela uskutečněna a dochází k výrazu jen ve výjimečných a vzácných případech tak, abychom mohli mluvit v relativním jazyku všednosti o čistém planetárním působení.

Přesné formulky dělí se dle principů nauk kabaly do tříd analogických třem světům; každá ze tříd podléhá analogicky opět trojímu dělení, takže je vytvořeno devatero obsažené v desateru. Tímto způsobem obdržíme, budeme-li pokračovat v daném postupu, nesčetné množství vztahů; toto počínání by bylo bláhové, jak jsme odůvodnili v předchozích dvou odstavcích.

Prostor osudovosti označuje skupina I., ze které se odvozují sociální hodnoty.

Osudová síla je vyjádřena skupinou II., která je vždy střediskem dotyčné sféry a vyznačuje duševní důslednost.

Skupina III. označuje směr sil biologických s funkčními principy.

Ideje tyto jsou nutné k chápání poznatků nabytých nejen zkušenostmi na poli astrologie matematické (která dnes dominuje v astrologickém snažení), ale i v astrologii čistě kabalistické (viz II. díl *„Kabalistického zasvěcení“*[2](http://www.grimoar.cz/fk_10/#2) a v mantickém významu tarotu, který je s kabalistickou astrologií velmi úzce spojen.

Sféra čtvrtá, v pořadí planetárních sfér prvá, nazývaná Šabataj, odpovídá v matematické astrologii Saturnovi, nejvzdálenější oběžnici sluneční soustavy ze sedmi oběžnic, známých starým.

Hodnoty:

I.		II.		III.
1. Právo2. Trvalost3. Služebnost		4. Soustředění5. Vzpomínka6. Zádumčivost(10. Zpevnění.)		7. Krystalizace8. Výměna9. Kosti

Sféra pátá, v pořadí planetárních sfér druhá, jmenuje se Cedek a odpovídá v astrologii Jupiterovi:

Hodnoty:

I.		II.		III.
1. Milost2. Rozpínavost3. Kněžství		4. Imaginace5. Morálka6. Zanícenost(10. Přizpůsobení.)		7. Vzrůst8. Výživa9. Játra

Sféra šestá, v pořadí planetárních sfér třetí, zvaná Maadim, odpovídá Martovi:

Hodnoty:

I.		II.		III.
1. Krása2. Tvrdost3. Mužství		4. Odvaha5. Žádostivost6. Suchost(10. Kinetika.)		7. Síla8. Okysličování9. Žíly a svaly

Sféra sedmá, v pořadí sfér čtvrtá, nazývá se Šemeš a odpovídá Slunci:

Hodnoty:

I.		II.		III.
1. Krása2. Autorita3. Otcovství		4. Moc5. Vůle6. Horkost(10. Prasíla — horko.)		7. Vitalita8. Oběh9. Srdce

Sféra osmá, v pořadí sfér pátá, nazývá se Noga a odpovídá mezi oběžnicemi Venuši:

Hodnoty:

I.		II.		III.
1. Nádhera2. Pohnutka3. Ženství		4. Nadání5. Cit6. Vznětlivost(10. Vstřebávání.)		7. Smyslnost8. Sání9. Žlázy

Sféra devátá, v pořadí planetárních sfér šestá, jmenuje se Kochab a odpovídá Merkurovi:

Hodnoty:

I.		II.		III.
1. Základ2. Analýza3. Dětství		4. Výraz5. Intelekt6. Zádumčivost(10. Pohyb — chvění.)		7. Řeč8. Senzibilita9. Mozek

Sféra desátá, v pořadí planetárních sfér sedmá, nazývá se Levana a odpovídá Luně:

Hodnoty:

I.		II.		III.
1. Vláda2. Udržování3. Mateřství		4. Rytmus5. Podvědomí6. Lhostejnost(10. Chlad a vlhko.)		7. Plodnost8. Sekrece9. Žaludek

Oběžnice naší sluneční soustavy dělí se účelně v oběžnice s relativně rychlým pohybem s přirozenou vzdáleností a na oběžnice s pomalým pohybem a větší vzdáleností. Na tomto rozlišení spočívají různé významové vztahy, docházející výrazu v obou skupinách planet. Slunce jest v tomto systému orientovaném geocentricky pokládáno za planetu, takže symbolizuje ve svém zdánlivém oběhu zemi; pokud přicházejí v úvahu úhly (aspekty) k jiným oběžnicím a postavení ve zvířetníku. Ve významu planet s rychlým oběhem je symbolizován čilý rytmus, dynamika a periodicita. Působení vztahuje se hlavně na vitální a individuální, biologické a psychologické, tedy na endogenní v lidském životě.

Oproti tomu planety vzdálené, pomalu běžící, tedy Jupiter a Saturn, vztahují se na životní pochody a průběhy, které vyžadují větších časových úseků a více individuí, tedy na generační procesy, ducha doby a k tomu potřebné podmínky. Samozřejmě působí také v tomto smyslu na endogenní faktory života, vyžadující rytmiku, dynamiku a periodicitu o delších vlnách. Na základě toho problémy bytí určované Sluncem, Merkurem, Venuší, Měsícem a Martem mají význam více individuální, oproti tomu ty zbývající více význam všeobecný.

Oběžnice, které byly objeveny v době nové (Uran, Neptun a Pluto) nemohou být samozřejmě včleňovány do systému sedmera tím způsobem, aby tuto soustavu rozšiřovaly na desatero, jak se to děje v moderní astrologii. Postupem času budou objeveny ještě oběžnice další (letošního roku byly objeveny italskými hvězdáři další oběžnice), takže jejich počet překročí i počet zvířetníku, dvanáctero.

Základní číselná řada obsahuje pouze deset členů, z nichž tři jsou členy absolutními a sedm členy hypotetickými. Člen první, dle esoterní filosofie, je věčným vždy, věčností, otcem času v jeho trojím dělení: minulostí, přítomností a budoucností; je číslem samotným.

Druhý člen základní číselné řady je nekonečností, ve které vzniká prostor se svými třemi vztahy, dle délky, šířky a hloubky; je tedy mírou.

Člen třetí je věčnou podstatou, která dává vzniknout látce jako pevné, tekuté a plynné; je tedy vahou. Člen druhý vytváří potřebný prostor sebestažením; člen třetí je prvním členem idejí základní číselné řady, mající ke hmotě vztah, nalézající se v prostoru a je tedy opět otcem dalších členů. Na základě toho odpovídá tomuto členu celý vesmír: hvězdné nebe, zvířetník i naše sluneční soustava. V prvním našem schématu a jeho výkladu v tomto svazku vyložili jsme utvářejícími prvky tří matek Alef, Mem a Šin vznik a povahu astrologických prvků a tím sféry, která je obsažena v třetím členu základní číselné řady.

Zbývá tedy z ideí základní číselné řady pouze sedm členů. Kabala nikde netvrdí, že nemůže existovat více oběžnic z hlediska pozemského než sedm; dokazuje pouze, že není v konstrukční části desatera idejí více principů než sedm; těchto sedm principů vytváří sedm planetárních sfér bez ohledu na počet planet.

Každá z těchto sfér odpovídajících idejím hypotetickým musí v sobě obsahovat prvky tří sfér vytvářených idejemi absolutními, takže každá ze sedmi sfér planetárních musí mít tři variace; tři variace tvoří celek, sféru, takže v sedmi sférách docházíme k počtu dvacetijedné plus sedm celků jest dvacetosm.

Mluví-li tedy kabala kupříkladu o sféře martické, rozlišuje v ní tři odlišné hodnoty spojené jednotícím prvkem v celek, sféru martickou. Kabala *Merkava* zhodnotila odlišné hodnoty jedné každé ze sfér třemi tvářemi každého ze sedmi archandělů. Tak kupříkladu anděl Samael, vytvářející sféru martickou je 1.) andělem smrti, 2.) Satanem, *jecer ha-ra*, a 3.) Satanem Kategorem, přičemž je to vždy Samael.

Na základě toho kabala ví, že v prostoru sedmi planetárních sfér • pohybuje se větší počet planet, jejichž počet je řízen zákonem trojice. Pokud se týče sféry lunární, moderní astronomie nedala astrologii potřebných dat, aby mohlo být počítáno s vlivy souputníku; Lilit, černý měsíc, je astronomií z části dokázán. Pokud se týká Urana, jeho astrologický vliv není ničím jiným, než analogií Merkura, Neptun analogií Venuše a Pluto analogií Slunce, do jejichž sfér náležejí jako střední variace.

Pokud se týče jejich pomalého oběhu, jak se zdá odporujícího čilému působení běhu rychlých planet, zkušenost s nimi učiněná dává za pravdu analogii. Tak kupříkladu Uran působí bleskově tak, že často nestává žádného předchozího logického předpokladu. Proto mezi planetami nacházejícími se za Saturnem stává opět analogie co do působení a vzdálenosti s planetami tradičně dosud užívanými a rozlišovanými na planety bližší s rychlým oběhem a vzdálenější s pomalým oběhem. Na základě toho nikde neodporuje tradiční nauka o sedmi planetách s rychlým a pomalejším oběhem zkušenosti učiněné s planetami objevenými v moderní době.

V prvním svazku podali jsme v tabulce analogií dvacetiosmy kabalistické prvky sedmi nebeských sfér s jejich trojitými variacemi.

Ve zvěrokruhu se tento systém opírá o dvacetosm měsíčních stanic, z nichž dvacetdvě odpovídají dvacetidvěma písmenům hebrejské abecedy, pět písmenům koncovým a jedna opětnému užití písmene Vav. Tato opora o zvířetník je pouze zdánlivá, neboť víme, že písmena abecedy jsou odvozeny ze skupin stálic; nevztahují se tudíž měsíční stanice na ekliptiku, nýbrž na skupiny stálic, ze kterých byly tvary písmen odvozeny, takže následkem precese putují měsíční stanice ekliptikou. Na základě toho jsou měsíční stanice, pokud jejich hranice astrolog neupraví, pro astrologickou prognózu bezvýznamné.

Postavení Luny v jednotlivých stanicích, užívané k prognóze, nebylo bezpředmětné, neboť Luna, analogická desátému členu základní číselné řady, sefiře Malchut, transferuje vlivy do světa podměsíčného, takže symbolicky zastupovala neobjevené oběžnice. V druhém dílu naší knihy vrátíme se zpět k této soustavě.

Spojení a smíšení popudových sil zjišťuje se vztahy, které jsou tvořeny planetami mezi sebou. Nejdůležitější vztah planet mezi sebou nebo k vrcholku úhlů je dán tradiční soustavou úhlů. Tradiční aspekty podávají výběr omezeného počtu nejvýznamnějších úhlů z velikého počtu nevýznamných nebo stejnohodnotných úhlů. Vlivem zpopularizované astrologie mluví se většinou o úhlech příznivých a nepříznivých, šťastných a kritických. Tyto výrazy neodpovídají nijak ideálnímu a zkušenostnímu obsahu. Podobné výrazy shrnují úsudky, které stojí mimo dosah astrologických možností. Ve skutečnosti jedná se o to, že popudové síly při harmonických úhlech se spojují k oboustranně stoupajícímu spolupůsobení, kdežto při disharmonických úhlech vzniká spolupůsobení, při kterém se navzájem uzavírají a ruší. Že nelze pokládat tato působení beze všeho za nepříznivá, vychází najevo z toho, že právě podobným uzavřením se zasazení stvořitelských sil v přirozeném odtoku pohnutkových zástav povzbudí.

Tradiční úhly jsou tvořeny činností sedmiletých a jednoročních period, charakterizovaných slunečním během. Tyto periody činí srozumitelným, proč není opozice vždy nepříznivou, nýbrž pouze kritickou a význam poloúhlů 30° a 150°. V životních formách, které podléhají jiným velkým periodám, kupříkladu pěti nebo osmileté periodě, jsou důležité opět jiné úhly, jak možno předpokládat u určitých ras (sextil a trigon nepříznivý, kvadratura ale příznivá).

Činnost různých úhlů může být také opodstatněna analogiemi, které slouží k třídění zvířetníkových znamení. Při harmonických úhlech a při opozici vystupují zvířetníková místa téhož charakteru, při vysloveně disharmonických místa protichůdného charakteru.

Kabalistická astrologie rozlišuje shodně s indickou astrologií úhly pravé a levé strany. Toto rozlišování opírá se o nauku o silách stran levé a pravé, které není zapotřebí zvláště odůvodňovat, neboť učení o nich je našim čtenářům známo z předchozího svazku.

Proneseme ještě několik slov o prakticky proveditelné astrologické, předpovědi. Předpověď rozumně formulovaná, tónem domněnky, pravděpodobnosti, nikdy ale hadačské jistoty, může být pokládána za oprávněný pokus. Její hodnota je cenná, když podporuje vědomý postoj k zážitku, takže může přinést praktický užitek.

Kdo na předpovědi spoléhá, nechává se od nich vést a popohánět, vydává se velkým duševním i hmotným nebezpečím. Předpověď vůbec, tedy nejen astrologická, nesmí nikdy opravňovat fatalisticko-negativní postoj. Kdo se nechává k takovému postoji svést, nikdy nepochopil, co je astrologie a mantické odvětví hermetismu. Rozumně formulovaná předpověď může být zahrnuta do celkového životního účtu, avšak nesmí nabýt nikdy výslovné platnosti. Rozumné předpovědi jsou omezeny a jsou si svého omezení také vědomy. Důkaz předpovědi má spočívat na vnitřním vývoji člověka.

Vývojové, pohnutkové a poruchové fráze lidské duše a těla musí být posunuty do popředí. Duševní vývoj a postoj zasahuje samozřejmě velmi silně do zevnějšího osudu a je proto samozřejmá zmínka o těchto zásazích. Tím je dána teoretická možnost usuzovat z některých druhů horoskopů (kupř. solar), které poukazují na významné zesílení duchovních a tělesných sil na odpovídající pokroky v sociálním a politickém životě; právě tak je možno usuzovat z depresivních vlivů na pravděpodobné nezdary a těžkosti v zevním utváření života.

Tímtéž způsobem přivádějí jiné psychologické tendence k typickým zážitkům v osobní a rodinné sféře, takže jest možno použít jich v předpovědi. Tak určité erotizující konstelace vedou u muže s normálními vztahy k jeho okolí k posílení vztahů k ženě, a je tedy oprávněno vyslovit toto zesílení případně, ale nikdy tak, aby byly postaveny do popředí sociální a formální důsledky (zasnoubení a sňatek). Aby byl ve směru sociálních a formálních důsledků možný závěr, je zapotřebí spolupoužít znalosti osobnosti; tím ale je opuštěno pole čisté astrologie a mantiky.

Podobně je to s předpovědí smrti, která již ze zásadních důvodů není nijak oprávněnou. Domněnka tělesného poškození, ale pouze domněnka, spadá v dosah předpověditelnosti. Z toho nevyplývá nemožnost postavit na mantickém podkladě předpověď smrti, i když je jisté, že při smrti určité znaky a shvězdění se objevují průměrně silněji, než při onemocnění téhož individua v téže životní periodě.

Znaky a shvězdění stejné hodnosti znázorňují v různých životních periodách různé stupně ohrožení, takže není možno jen tak beze všeho poznat, jak daleko setkání určité periody s určitými znaky nebo shvězděním ohrožení zesiluje nebo zeslabuje.

Smrt jest individuálním osudem, prožitým jen jednou; astrologické a mantické souvztažnosti k osudu nutno chápat pouze jako „všeobecné vlivy“.

Proto všechny astrologické a mantické receptáře, tolik požadované nevědomými a pověrčivými, jsou nejen nešťastně formulované, ale, jak můžeme říci, pro zasvěceného i bezpředmětné. Tradičně zjištěné vztahy, ať již zkušeností nebo odvozením z principů hermetické filosofie, či různými analogiemi, možno aplikovat pouze na směry událostí; nikdy na fakta; kdo by je vztahoval na události samotné, dopustí se nenapravitelných omylů. Mantika a astrologie jsou zatěžovány věcmi jsoucími vlastními záležitostmi osobností; mantika a astrologie mohou působit plodně jen tehdy, jsou-li jejich možnosti ostře ohraničeny a to jsme na více místech naší knihy svědomitě vykonali.

Pokládáme proto za bezpředmětné uvádět další důkazy; je veliké množství míst v kabalistické literatuře zabývající se astrologií a mantikou. Nauka sama jest totožnou s tím, co jsme pronesli.

V.

Máme promluvit o magii. Nebudeme vykládat o magických operacích zázračných rabínů; je lhostejno, který z nich stvořil Golema, tučné tele, proměnil rezavá kamna ve zlato, rozdělil úderem svého pasu vody Dněstru, zabíjel či oživoval, cestoval vzduchem nebo evokoval stíny osob po staletí mrtvých. Nebudeme vypravovat o magických dílech kabalistů křesťanských, jako byl Paracelsus, Jindřich Khunrath, Weling, Fabre d’Olivet, Alphonse Constant nebo Paul Sédir. To vše čtenář zná z tlustých spisů, zabývajících se dějinným výčtem magických divů.

Nám se jedná o podstatu magie, jejího působce a její povahu. Co je to tedy magie?

Magie je určitým druhem činnosti. Co je to za činnost?

Vědomé přitahování a vysílání. Avšak vyjádřeme se jasně.

Magie je vědomým přitahováním a vysíláním popudových sil. Odkud je přitahuje?

Magie přitahuje síly z nebeských sfér, vytvářených vrstvami těchto sil. Kam je vysílá?

Do prostorů odpovídajících těmto sférám.

Jakými prostředky se to děje? Obřadem, obětí a modlitbou.

Podstatou magie je činnost, kterou jsme právě definovali.

Magickým činitelem je užitá síla ve svých formách a směrech. Tato síla je jedinou. Na úrovni absolutna je tvořena třemi matkami AMŠ, pocházejícími z jednoho jediného Jodu; na úrovni hypotetické, tj. konstrukční, dochází ku kombinování tří matek, tj. prvků síly, takže změnami pořadí těchto tří prvků nabývá jediná síla různé přirozenosti a tím odstupňování.

Povaha magie je dána směrem a formou užité síly. Forma je mužská nebo ženská, kladná nebo záporná; směr jest buď tvořící nebo ničící.

Jak vidno z toho, co jsme řekli v předchozím pojednání o astrologii a jejích prvcích, je činitel, působce astrologický a magický, totožný. Astrologie odhaluje působení magického činitele, kdežto magie jej používá ku svým pracím.

Avšak je ještě jedna věda, nazývaná božskou; snaží se vytvořit bohy proti Bohu a je tedy zpupnou a pošetilou: teurgie. Bůh je jeden: není boha mimo Boha JHVH; není boha saturnského, jupiterovského atd.; jsou pouze různé mocnosti, které nelze zbožnit, nechceme-li klesnout na úroveň modloslužby. Byly kulty jupiterovské, saturnské, martické atd., kulty pohanské.

Teurgie školy alexandrijské byla evokačním odvětvím magie: odvětvím, které v magii magickými prostředky a k magickým účelům používalo zosobněných vesmírných sil.

Teurgie Mojžíšova a všech interpretů monoteismu vytvořila jednobožské náboženské kulty. Teurgie monoteismu došla zevního vyjádření v obřadech jednobožského kultu, vnitřního vyjádření v mystice a filosofického v nauce kabaly *Merkava*.

Pokusy o znovuoživení mrtvých pohanských kultů, marný boj proti pokroku a vývoji, skončily nutně v satanismu. Teurgie demiurgů straší dnes již jedině v okultních lóžích nevědomců.

Problém teurgie, jak přešel do historie hermetismu novoplatonismem, je, jak jsme již řekli, problémem evokačního odvětví magie. Toto odvětví předpokládá, že vesmírné síly, které my nazýváme silami popudovými, jsou především silami živými, silami různých variací inteligence. Proto právem došlo k jejich zosobnění v angelologii a démonologii.

V prvním svazku *„Kabalistického zasvěcení“* promluvili jsme částečně o angelologii, na tomto místě řekneme slovo o démonologii; je zapotřebí říci několik slov o inteligencích, které dle mínění některých, bohužel i křesťanských učitelů hermetismu, jsou vtěleným zlem, a proto opovrženíhodné. Podobní učitelé nechtí vědět, že zatracují magii, kterou sami hlásají pod jinými, pobožnějšími názvy.

Monoteismus nezná žádných zlých duchů: parsismus a náboženství, ve kterých je byť i jen částečný dualismus, mluví o mocnostech, samostatně pracujících proti dobru. Nauka kabaly protestuje, jak jsme doložili na více místech této knihy, proti jakémukoliv dělení božství, a tím také odmítá víru ve zlé duchy.

Zosobněné síly, ať již zahrnované do tříd angelologie nebo démonologie, jsou podřízeny Bohu, jehož příkazy vykonávají. Sám Satan, hlava všech démonů, musí se pohybovat v přesně mu vymezených hranicích (důkaz — Job: „... ušetři jen jeho života“). Tato nauka byla později v oficiálním židovstvu zkažena parsismem, takže se v pozdějších dobách věřilo ve zlé duchy; křesťanství přejalo zkaženou nauku a ještě ji doplnilo a propracovalo. Kabala vždy pohanské vlivy zavrhovala; objevují se pouze v apokalyptické literatuře.

Třídění zosobněných sil démonologii je všeobecné a zvláštní. Všeobecné třídění je starší a zmiňuje se především o *ruchin* (duchové), *šedim* (mocnosti, živelní duchové) a o *lilin* (ženské noční síly). Tyto třídy mají celou řadu odvětví, vypočítávaných na mnoha místech literatury kabalistické i hermetické, takže je neuvádíme.

Při vykonávání příkazu, relativně zlého, vystupují démoni jako *malache chabala*, jako *mazikim* (škodliví), nebo jako *ruchot raot* (zlí duchové); avšak konají také dobro, jak potvrzují různé zkazky. Odhalují učitelům různá tajemství (*Nida* 54, *Pesachim* 110), možno jich používat k léčení různých nemocí (*Šabat* 67a) atd.

Názvy podčeledí, jakož i jména vlastní, jsou mladšího původu. Jména jako Satan, Belial apod. vyskytují se teprve v pozdější apokalyptické a křesťanské literatuře; satanismus byl neznám. Tyto názvy a podobná jména nalézáme teprve v malých *midrašim* ze VII., VIII. a IX. stol. po Kristu a v tajné nauce rabínů, zkažených opětným pronikáním pohanské antiky pod vlivem arabským.

V jiných náboženských soustavách můžeme pozorovat věčný zápas dobra se zlem; kabala tento věčný zápas zamítá a nalézá vždy původ všeho zla v člověku samotném. Sama oficiální *Mišna* zavrhuje všecky domněnky o původu démonů a praví, že byli stvořeni Bohem. Kabala praví, že vycházejí ze sefiry Gevura; jelikož každá ze sefir obsahuje prvky ostatních, nalézají se démonické síly ve vrstvách všech nebeských sfér, jsoucích ve vztahu s touto sefirou.

Démoni nemají žádné postavy, avšak při vykonávání příkazů berou na sebe postavu mužskou nebo ženskou. Avšak ani tuto nemohou si plně přivlastnit, takže nevrhají stín jako člověk. *Sairim* (jméno odvozené od hustě zalesněného pohoří Sair, plného jeskyň) vypadají jako koboldi, Lilit má dlouhé vlasy a křídla (*Eruvin* 100), *šedim* (šédové) nemají žádných očí. Démoni jsou spojovacím článkem mezi anděly a člověkem. Jejich moc jest omezena, jak potvrzuje rabi Šimon. Traktát *Chulin* (105b) vypráví o odsouzení šeda Mar bar Rab Ašim za rozbití sudu k náhradě škody. Šed přinesl náhradu později s omluvou, že nemá moci nad ničím svázaným, změřeným a pečetěným. Zajímavé je dobrodružství Benejahovo ve službách Šalamounových, kde šlo o získání šamiru, potřebného ku stavbě chrámu (viz *Gitin* 68).

Není prostoru, který by nebyl plný démonů (*Tanchuma* 30a, *Berachot* 6a). Jsou mužského i ženského pohlaví, celé roje, vždy pod vládou určitého *sara*, vůdce (*Chulin* 105b), mladí i starší. Magická díla jsou vykonávána jimi, ale i v magii jsou omezeni; nemohou vytvořit předmětu menšího, než je zrno čočky (*Midraš Šemot Raba*, odd. 10). Aby bylo jejich magické dílo zničeno, stačí pronést jméno Boží, ačkoliv jejich činnost nespočívá pouze v působení škodlivém, nýbrž i blahodárné pomoci.

Jejich povinností je vykonávat vůli Boží právě tak, jako tvorové jiní a nesou jméno „zlí“ jen v našich očích, neboť jsou vykonavateli trestu: nemohou být tvory absolutního zlého principu, neboť tento neexistuje.

Řekli jsme, že skupiny démonů mají své vůdce. Nejvyšším vůdcem je Satan, jehož jméno bylo odvozeno od hebrejského slovesa *saton*, „zabraňovat“, takže v přeneseném slova smyslu Satan znamená žalobce, nepřítele, protivníka a svůdce.

V nejstarších knihách bible, zvláště v Pentateuchu, není Satan znám jako zlá, lidem nepřátelská mocnost. Anděl, který potkal Bileama, chtěl mu zabránit v cestě, neboť Bileam šel proklínat Izrael a anděl mu byl proto *lesatan*, „protivníkem“ (Nu22,22 a 32). V knihách historických je satan označením pro osobního nebo politického nepřítele, odpůrce, překážku (1S29,4 atd.). Satan v 1Pa21,1 může již být pokládán za démonickou sílu. Satan jednající z příkazu Božího je vystižen v 2S21,1; exeget David Kimchi vykládá Satana knih Paralipomenon jako pojetí svůdci popudové síly. V žalmech nalézáme Satana jen jednou (Ž109,6), a sice ve smyslu protivníka, odpůrce či žalobce: je slovní hříčkou s předchozím slovem *jistenuni*, Satana nalezneme ještě u Zacharjáše (3,1-2) a u Joba (1,6-12; 2,1-7), kde je poprvé samostatným andělem jednajícím z příkazu Božího: přichází před Boha s ostatními syny božími; je příčinou a nástrojem těžké zkoušky Jobovy, a tak vzorem postavy vyvíjející se v pobiblické době, Satana — Samaela.

Anděl Samael, vládce martické sféry, byl často nazýván *sar šel Romi* (pán Říma); jedna z jeho martických povah byla tímto názvem vystižena, neboť Řím znamenal pro Židy krutost a zkázu. Satan vyrůstal z démonické řady pod jménem Samael a stal se reálnou mocí, která napadá život národů i jednotlivců a nepříznivě jej ovlivňuje (viz novozákonní apokalypsy, vydání Hennecke 1904, str. 298).

Talmud charakterizuje Samaela i jeho činnost. Tentýž je současně relativně zlý, pokušitelem i andělem smrti; sestoupí a svede, vystoupí nahoru a strhne ke hněvu proti svedenému, obdrží dovolení a vezme pak duši (*Bava Batra* 16a). Avšak jako vše Bohem stvořené má také Satan ve svém bytí imanentní jiskru boží, *nicucin kadišin*, což vyplývá již z jeho jména: *sam*, „jed, žluč“, tedy princip relativně zlý a *el*, „síla, princip dobra a svatosti“. Tak vypadá celkové pojetí. Avšak v každé sefiře jsou zrcadleny tři úrovně, světy (viz schéma tří světů), takže každý z andělů ovládajících sféru má tři symbolické tváře. V předchozí kapitole podali jsme výklad astrologický, na tomto místě popíšeme tři tváře anděla Samaela jako příklad, kterého nutno dbát v magii, či v tom, co jiní než my nazývají teurgii, a sice nejen u Samaela samotného, ale analogicky i u ostatních vládců jednotlivých sfér.

1. Satan *jecer ha-ra*:

Snaží se potměšile a ošklivě, každým způsobem a pod nejrůznějšími záminkami svést člověka i lid ke hříchu, bezbožnosti apod. Nesvádí pouze krásnou řečí, ale i elementárními překážkami. *Jecer ha-ra* byl závistivý na prvý lidský pár, protože tento byl bez hříchu a mohl žít nesmrtelně v ráji: proto vstoupil do hada, aby vyvolal dojem, že mluví had a svedl Evu a Adama ke hříchu. Tak způsobil jejich vyhnání z ráje a smrtelnost lidstva (*Jalkut Šimoni*, 25).

Jemu po boku stojí jeho žena, potměšilá a zlá Lilit, hlava ženských démonů. Samael a Lilit zjevují se v noci spícím lidem, on ženám jako krásný muž, ona jako krásná žena mužům. Spojení s nimi plodí ve vášnivých snech denně a v nepočetných řadách démony, kteří jako *malache chabala*, andělé zavržení, přicházejí vstříc svým lidským ploditelům po jejich fyzické smrti, aby je zatěžovali před soudem nebes (*Zohar*, traktát *Pekuda* 264a, 267ab).

2. Satan Kategor:

Žalobce, svůdce, pokušitel, který svede ke hříchu a žaluje na svedeného. Nachází-li se národ či jednotlivec v nebezpečí, a když je rozhodováno v nebesích o bytí ohroženého, používá příležitosti, aby ohroženého obžaloval. Jako nepřítel sbírá hříchy člověka a referuje o nich před soudnou stolicí Boží. Jeho hlas je přehlušován Sanegorem, Michaelem nebo Cadkielem, který vypočítává zásluhy.

Kategorovi stojí po boku podřízené řady Kategorinů, larev, které si člověk vytváří sám svými skutky. O dni posledního soudu bude uveden v omyl troubením nebeského rohu, a tak zneškodněn (*tikun Zohar* 21, 96b, 97a, Lvov 1864). Nemůže být žalobcem pouze jediný den v roce, a sice o *Jom kipur*, kdy je mu tato možnost odňata. K jeho uspokojení je o tomto dni vyháněn do pouště kozel Azazel, který má sloužit jako úplata. Dokonce se o tomto dni stává z něho Sanegor, byť ne čestně míněný (Lv16,8-10; *Joma* 20a; *Pirke de-Rabi Eliser* 46; *Zohar*, *Ašer mot* 63a.).

V chasidských legendách se často vypráví, jak se zdála silná žaloba (*kitrug)* Satanova v těžkých dobách osudnou, avšak vyzdvižením zásluh Sanegory a modlitbou mistra byl osud odvrácen.

3. *Mal’ach ha-mavet*:[3](http://www.grimoar.cz/fk_10/#3)

Samael sestupuje a béře duši. Satan očekával s radostí smrt Mojžíšovu, a proto se pokoušel dostat se k němu, aby mu vzal duši. Marně, neboť Móše zemřel polibkem Božím (viz další brány). Satan přichází jediným úderem křídla (*Berachot* 4b). Když vedl rabiho Jošuu ben Leviho před jeho smrtí k ráji, vylákal rabi od něho před vchodem do ráje smrtící meč a vrhl jej přes zeď do ráje, kam dosud nesmí Satan vstoupit. Rabi nechtěl potom Samaelovi meč vydat, aby tak zachránil od smrti lidstvo. Teprve na přímý rozkaz Boží vydal meč zpět (*Ketubot* 77b). Desatero přikázání je odvracovacím prostředkem proti Satanu.

Avšak Samael je ve skutečnosti silou smírného vyrovnání, činnou ve středním sloupu kabalistického stromu. Nechává každé dílo stvoření rozšířit se do jisté míry, aby nezničilo jedno druhé (viz výroky Šimona ben Lakiše, *Chagiga* 12 a 13).

Řekněme bez obalu, že Satan, anděl Samael, věrný sluha Boží, není tím, za co bývá pokládán: ďáblem. Ďábel neexistuje: je-li ďábel, nemůže být Bůh. Ďábel je pouze obrazem a jeho bytí je bytím zvířeckých lidí. Magicky jej zaklínat znamená uskutečňovat nicotu. To se může dít pouze šílenými prostředky ve stavu šílenství a šílenství je smrtí.

Existuje-li černá magie, musí tedy být kultem absolutní smrti a šílení jsou ti, kdož její kult vykonávají. Není ďábla, jsou pouze v přírodě činné síly. Síly vyššího rázu jsou zosobněny v andělských řádech, síly nižší a síly utvářející přímo hmotu jsou klasifikovány v třídách démonických.

Jsou řády a třídy inženýrů, mistrů, řemeslníků a dělníků. Chceme-li si nechat zhotovit rukodílnou obuv, obrátíme se k mistru počestného řemesla ševcovského a ne k inženýru průmyslové výroby; boty, na jejichž výrobě má podíl inženýr, nejsou botami rukodílnými. Obráceně, portréty nemalují malíři pokojů, nýbrž portrétisté. A tak se to děje i v magii. I tam nelze vždy používat sil zosobněných v andělích; rabi Jehuda Löw při oživení golema byl nucen použít také i živlových sil a nijak mu to neposkvrnilo pověst.

Není v magii ďábelských sil, ale jedná se o účel díla: je dobré dílo, nebo dílo špatnosti. Rozlišit dobré a špatné je v moci svobodné vůle člověka.

Kabalisté ví, že každý čin vytvoří kategora, žalobce, nebo sanegora, obhájce, přímluvce, kteří vystoupí při naplnění dnů, až bude rozhodováno o životě či smrti (*Šabat* 32a) (*Midraš Kohelet R.*, 4, 1). I každý z národů má svého *sara*, který je jeho sanegorem, často obětujícím za svůj lid (*Zohar*, traktát *Berešit* 80a).

V této kapitole není vyučováno magii, neboť magie je čtenářům známa z prací mnoha autorů. Zmínili jsme se pouze o tom, v čem je obvykle chybováno. V závěru této skupiny bran, zabývající se nebeskými sférami, uvádíme ještě kuřidlo vysoké hodnoty, které bylo používáno nástupci Mojžíše-teurga až do doby zboření chrámu. Skládalo se z třinácti součástí:

I.		II.		III.
1. Myrha,2. Kotouč,3. Galbanum,4. Valeriana spica (radix),		5. Kassiový olej,6. Kadidlo,7. Šafrán,8. Kostus,13. Chmelový květ.		9. Puškvorec,10. Skořice,11. Ambra,12. Sůl z Mrtvého moře,

Jako poznámka praktické hodnoty může magikovi posloužit počet magických sil planetárních sfér, používaných vzhledem k dělení zvěrokruhu:

1. Luna,
2. Merkur,
3. Venuše,
4. Slunce,
5. Mars,
6. Jupiter,
7. Saturn,
28 sil,72 sil a tolikéž protigéniů,90 sil a tolikéž protigéniů,45 sil a tolikéž protigéniů,36 sil,24 sil,12 sil.

Jejich jména uvádíme v naší knize *„Herbarium spirituale siderum“*.

Bylo by zajímavé sledovat činnost těchto sil a jejich analogií, což však nespadá do rámce přítomné práce.

* * *

1 Namísto „obyčejná“ užívá se většinou výrazu „všeobecná“, který byl založen na nesprávném pojetí anglického slova „common“. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet1)
2 František Kabelák bohužel nedopsal ani I. díl, tzn. kapitolu „Brány 20-1.“, nepojednal také o „32 cestách“ a nezanechal nám svůj komentář k nim, jak se o tom zmiňuje v posledních větách tohoto díla. Část dochovaných poznámek, míněných zřejmě jako rozvržení zamýšlené práce, přičleníme jako doslov ke *„Knize tajemství velikého šemu“*, která vyjde v nakladatelství HORUS v roce 1996. — Pozn. vyd. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet2)
twm 1alm, anděl smrti, hněvivý posel Boží jako strašná postava; je „samé oko“, tj. žádný smrtelník mu neunikne. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet3)

BRÁNY TŘICÁTÁ AŽ DVACÁTÁPRVÁ.

Člověk. Svět. Ráj.

Deset sefir tvoří ve svém souhrnu ideálního, tj. nebeského člověka, Adama kadmona, který je světem příčin, *olam Acilut*. Tvoří tak ilan, kabalistický strom, který se ve svém schématu dělí ve tři třídy, představující atributy Boží vždy z jiného hlediska, avšak tyto tři třídy tvoří nedělitelnou trojjednotu.

Tři první sefiry jsou povahy intelektuální a vyjadřují absolutní totožnost bytí a myšlení. Tři další sefiry jsou morální povahy; na jedné straně ztotožňují Boha s dobrem a moudrostí, na druhé straně ukazují, že krása, tj. sefira Tiferet, pramení z dobra. Nazývají se proto přívlastky morálními, jinak světem citu v nejvznešenějším smyslu slova. Poslední sefiry ukazují, že Bůh je absolutní silou, nejvyšším základem a že tento základ, sefira Jesod, je současně plodícím prvkem všeho bytujícího. Tyto tři poslední sefiry vytvářejí svět přírody, lépe řečeno podstatnost, bytnost a princip přírody.

Jak přecházejí tyto tri trojice v nejvyšší trojici a Jednotu, vysvětluje kniha *Zohar*, traktát *Berešit*, fol. 51 a, následovně:

„Kdo chce nabýt názoru o nejvyšší jednotě, nechť pozoruje plamen, který vychází z úhelného žáru nebo hořící lampy; nejdříve vidí dvoje světlo, jedno jasně bílé a druhé modré nebo černé; bílé světlo je nahoře a rozšiřuje se v přímé linii, modré neb černé světlo jest dole a zdá se být podstavcem bílého světla. Obě světla jsou spolu tak těsně spojena, že tvoří jediný plamen. Podstavec modrého neb černého světla je zase spojen s hořící látkou, která se nachází pod ním. Bílé světlo nemění nikdy barvu, zůstává vždy bílé. Ve světle, které je pod ním, můžeme ale pozorovat více odstínů. Mimo toho se podstavec, spodní světlo, šíří dvěma protilehlými směry; nahoře je spojeno se světlem bílým a dole s hořící látkou. Avšak tato hořící látka se stále více stravuje a spodní světlo vystupuje vždy k světlu hořenímu. A tak přechází vše v jednotu“.

Tato alegorie se nachází v *Zoharu* ještě jednou, a sice v traktátu *Pekuda*, aby pomocí této alegorie byla vysvětlena lidská duše, která tvoří také trojici.

Trojice má tři členy, z nichž jeden tvoří těžiště. Tri těžiště tří trojic sefir tvoří takzvaný Sloup středu. Těžištěm první trojice je sefira Tiferet, Krása, těžištěm poslední trojice je sefira Malchut, Říše. Co jest to Koruna? Koruna je jednička, absolutní podstata. Co je krása? Krása je nejvyšším výrazem morálního života a morální dokonalosti. Je emanací rozumu a milosti, bez kterých by bylo všemu, co bytuje, temnou nocí, je to tedy ideál. Co jest Říše? Je to hromadná činnost všech sefir, přítomnost Boží ve všem stvořeném.

Tato tři těžiště tvoří Sloup středu, který je opět trojicí, a sice: absolutnem či podstatou, ideálem či myšlením a silou či životem, tj. soustředěním bytí a ideje v objektu.

Koruně zůstává vždy její jméno, je vždy Dlouhým obličejem, Starým, jehož jméno budiž pochváleno. Krása se ale stává králem, Říše matkou, královnou. Porovnáme-li krásu se sluncem, jsme nuceni porovnat říši s měsícem, neboť říše přijímá světlo svítící z místa vyššího, které jest bezprostředně nad ní, což znamená, že hmotné bytí je toliko odleskem Tiferetu, vyšší krásy. Tímto způsobem dokazují kabalisté jasně a logicky existenci a trojjednotu lidské duše.

Zohar, traktát *Idra Suta*, praví: „Říše, královna, je matkou všeho a vše, co bytuje na zemi, saje na jejích prsou a je prostřednictvím jejího požehnáno. Nazývá se proto Malchut, Říše, královna, také *Chavah* (Eva), matka lidství. Král a královna tvoří dohromady pár, jehož úkolem jest předávat světu vždy novou milost. Spojením tohoto páru je pokračováno v díle stvoření a jeho udržování. Oboustranná láska tohoto páru, která je nutí k této činnosti, projevuje se dvojím způsobem a plodí proto plody dvojího druhu. Přichází-li totiž láska seshora, tj. od krále, z Tiferetu, ku královně, Malchutu, a z té do celého světa, chce se bytí a život po svém východu z hlubin světa idejí vždy více a více ve všech předmětech přírody rozšířit. Tak vzniká duše mužská.

Přichází-li láska zezdola, od královny ku králi, to je od uskutečnění k ideálu, aby přivedla zpět do klína Starého dnů vše to, co má nárok na zpětný pochod, vzniká duše ženská“.

Zohar, traktát *Vajikra* (fol. 7a, 10b), vykládá vznik dvou pohlaví následovně: „Nejčistší podstata duše má svůj kořen v rozumu, v nejvyšším rozumu, kde se postavy tvorů od sebe počínají odlišovat, kterýžto rozum jest všeobecnou duší (Adam Protoplast). Má-li být podstatou mužské duše, prochází principem milosti, to jest principem výboje, sefirou Chesed. Má-li se stát podstatou ženské duše, prochází principem spravedlnosti, Dinu, to jest principem soustředění, sefirou Pachad“.

Jak vidíme, podstata duše ženské i mužské je tatáž. Obě duše jsou si morálními principy rovné, liší se toliko směrem těchto morálních principů. Na těchto směrech jsou založeny rozdílné duševní schopnosti obou pohlaví.

Do světa, ve kterém duše žije do průchodu těmito principy, je duše přenesena spojením krále a královny, Tiferetu a Malchutu, které plodí duši podobně, jako muž a žena plodí hmotné tělo. Tímto způsobem duše sestupuje. Vynechali jsme toliko mystické kanály, kterými se tento sestup děje.

Následujícím způsobem se vrací duše zpět: skončila-li svoji úlohu, je-li vyzbrojena všemi ctnostmi, vystupuje sama sebou, a sice láskou. Láska její i láska, kterou přijímá, rozlučuje ji a s ní vystupuje také poslední stupeň emanace věčného bytí, aby se sloučila opět s ideální postavou Adama kadmona. Král a královna se opět spojují, avšak jiným způsobem. Tak vzniká věčný koloběh, neboť život jest čerpán zezdola i seshora, takže se obnovuje pramen a stále plné moře rozprostírá svoje vody dále a dále. Sloučení duše s ideálním Adamem kadmonem může nastat i v určité chvíli pozemské existence: v extázi, kdy král a královna se spojují z jiné příčiny a k jinému účelu.

Avšak před tím, než se král a královna spojí, aby byly vytvořeny obaly obklopující podstatu duše nutné k jejímu sestupu, je podrobena každá duše soudu. Právě tak je podrobena soudu každá duše vystupující. Tehdy prochází duše soukolím; duše pokrytá škvárou nemůže vystoupit ani dosáhnout extáze, neboť toto soukolí by ji rozdrtilo.

Další otázkou, kterou nutno řešit, je znovuvtělování, metempsychóza, putování duší, *gilgul*.

Teorie znovuvtělování je důsledkem učení o svobodné vůli člověka a o jeho předurčení, neboť vyrovnává tyto dva zdánlivé protiklady.

Svobodná vůle není ničím jiným, než schopností rozlišovat dobré a zlé. Užíváme-li správně této schopnosti, vymykáme se vlivu hvězd a ještě více, hvězdy jsou nuceny poslouchat nás. Simon bar Jochaj říká, že kdyby byl Bůh do nás nevložil dobré i zlé sklony, nemohli bychom mít zásluhu i vinu. Morální stránka člověka, to jest idea dobra a zla, je formou, kterou chápeme absolutno, což se může dít toliko svobodnou vůlí.

Ale je předurčeno, že vše, co bytuje, musí se vrátit do absolutní podstaty, ze které vyšlo. K dosažení tohoto cíle musí duše vyvinout dokonalost, jejíž neporušitelný zárodek se nachází ve všem. Množstvím zkoušek musí vše dosáhnout sebe sama a svého původu. Nebyla-li tato podmínka splněna v tomto životě, počíná život druhý, třetí, čtvrtý atd., to jest, nastává nový stav, ve kterém záleží na svobodné vůli, chce-li člověk dosáhnout dokonalosti, která mu dříve chyběla. Toto vyhnanství přestává, kdykoli chceme, ale nic nás nezdržuje, abychom v tomto vyhnanství (exilu) stále a stále pokračovali.

Znovuvtělování řídí se zákonem věčného pohybu, který je životem. Tento zákon se projevuje přitažlivostí a odpudivostí. Každá činnost je příčinou zpětné činnosti a zpětná činnost jest úměrná činnosti. Souladná činnost vytváří jinou činnost harmonicky shodnou. Nesladěná činnost vynucuje si zpětné působení na pohled nespořádané, avšak toto zpětné působení udržuje ve skutečnosti rovnováhu.

Je-li proti zlu užito opět zla, je ve zlu pokračováno. Je-li užito proti zlu dobra, je zlo zlomeno. To jsou nezměnitelné zákony *gilgulu* kabalistů, znovuvtělování.

Nauka o znovuvtělování byla také vyučována v kruzích prvních křesťanů, ale jak praví Hieronymus *(Epistola ad Demedriadem)*, esoterně a tradičně. Další důkazy o tom přináší Origenes (*Advers. Celsum* 1, 3), který pokládá nauku o znovuvtělování za jediný prostředek, kterým lze vyložit určitá vyprávění bible. (Zápas Jákoba a Ezaua před zrozením a vyprávění Jeremjášovo, když se nacházel ještě v těle matky.) U Origena se nejedná o metempsychózu Platonovu, ale o nauku daleko vyšší.

Zbývá nám osvětlit ještě jeden bod, a sice těhotenství duší, *ibur*. Toto takzvané těhotenství studoval zvláště pečlivě veliký mystik kabaly, Jicchak Luria. Ibur je prostředkem, kterým pomáhá milost Boží lidské slabosti, aby mohl člověk tuto slabost snáze překonat a dosáhnout nebe. Nejsou-li dvě duše samy o sobě dosti schopné následovat předpisy zákona Božího, slučuje je Stvořitel v jednom životě a těle, aby se oboustranně doplňovaly.

Mnohdy potřebuje pomoc jen jedna z těchto duší, která dostává potom nutnou oporu od druhé duše, která má více síly. Tato druhá, silnější duše, stává se tím matkou slabší duše, nese ji ve svém klíně a sytí ji vlastní podstatou jako žena svůj plod. Proto bylo toto dění nazváno *ibur*, „těhotenství“.

Smysl iburu je velikým tajemstvím ctnosti, výkonosti a života, velikým arkánem mystiky. Toto mystické arkánum je zákonem iburu: umění udržovat v rovnováze síly, aby bylo docíleno vyrovnání pohybu.

Přistoupí-li do těla místo duše pomocné zatížená, nastane posedlost, *dybuk*.[1](http://www.grimoar.cz/fk_10/#1) Jsou ještě další dva druhy iburu. První způsobuje zvláštní duše, *nešama jetera*, se čtyřmi anděly a těhotenství duše nastává v předvečer dne odpočinku, aby přestalo ukončením tohoto dne. Posledním druhem iburu jest působení nevtělené duše na duši vtělenou a obráceně.

Dva poslední druhy iburu jsou tajemstvím kabaly *masechot*, praktické kabaly a její mystiky. Tyto dva druhy iburu přivádějí božskou moc do služeb lidské vůle.

Člověk sám skládá se ze tří členů: těla, duše a ducha. Každý z těchto členů je zrcadlením druhého a každý z nich je opět trojicí.

První člen, který je životním principem těla, nazývá se nefeš. Druhý člen, který je vlastní duší a tedy vlastní osobností člověka, sídlo chtění, nazývá se ruach; člen třetí, trojjediný duch, nazývá se nešama.[2](http://www.grimoar.cz/fk_10/#2) Tyto tři principy lidské bytosti se svým odstupňováním jsou analogické třem světům i třem sloupům kabalistického stromu. Schéma tří světů přinesli jsme na stranách *„Kabalistického zasvěcení“*, které je jako absolutní totožné s vnitřním uspořádáním člověka.

Nefeš je vlastním principem tělesného života a nejvznešenější zevní částí osobnosti, ve kterém vládne pasivní schopnost pocitu. Je v bezprostředním vztahu se zevními konkrétními věcmi, jejichž vlivy vydává projev života. Pro svět vnější pracuje nefeš vlastní stvořitelskou silou, a sice vydáváním nových životních sil vycházejících z jeho bytí, a tak vrací zpět, co přijal.

Trojité rozčlenění nefeše vztahuje se ku hmotě, utvářející síle a principu; toto rozčlenění vytváří orgány, ve kterých a kterými působí duchovní prvek a projevuje se navenek. Tyto tři stupně taktéž vystupují k vnitřnímu členu a každý z nich vykazuje opět stupně, které jsou analogickými. Rozčlenění je taktéž analogické třem světům a je uspořádané a působí přesně tak, jak jsme o tom psali již dříve.

Druhým základním prvkem lidské bytosti je ruach, který není již tak přístupný vlivům zevního světa jako nefeš; činnost a klid jsou udržovány v rovnováze. Je bytostí více vnitřní, ve které vše, co projevuje tělesný život navenek jako hromadné a hmotné, nachází se opět vnitřně ve virtuálním stavu dle síly a možnosti. Ruach kolísá mezi činností a trpností, mezi vnitřním a zevním nahoru i dolů. Ve své mnohotvárnosti nevypadá jako něco zcela hmotné, trpné nebo zevní, ani jako něco úplně vnitřní, intelektuální a činné, nýbrž jako měnlivé, projevující se trpně i činně, vyzařováním i přijímáním.

Ruach skládá se ze sil, které jsou základem hmotného, objektivního bytí a má vlastnost odlišovat se od ostatních prvků jako speciální, rozhodovat samostatně nad sebou a projevovat se navenek svobodným působením. Duše je trůnem ducha a jeho orgánem, jakož i obrazem celé lidské bytosti. Sestává právě tak jako nefeš ze tří působících prvků, chovajících se k sobě opět jako utvářená hmota, působící síla a princip, takže stává určitý druh příbuznosti mezi hmotou ruachu a principem nefeše, jakož i mezi principem ruachu a hmotou nešama („vše duchovní jest ještě hmotné“, viz výše).

Tři působící prvky či členové ruachu i nefeše mají svoje vztahy k sférám tří světů, v nichž prožívá každý z prvků svůj život a s nimiž se nacházejí ve střídavých vztazích pomocí jejich zvláštních orgánů a smyslů přijímáním a dáváním.

Druh bytí každého tvora je odvislý od většího nebo menšího stupně spojitosti s přírodou a od větší nebo menší činnosti neb trpnosti, které opět spočívají na stupni této spojitosti, takže apercepční schopnost každého tvora stojí v přímém vztahu k jeho aktivitě. Čím je tvor činnější, tím stojí výše a je mu více možno probádat vnitřní hlubiny bytí.

Ruach musí být prostřednictvím své hmotné části taktéž ve vztahu se hmotným, stojícím nad ním, jakož i částí principiální s principem mu nadřízeným. Nefeš nemohl by se spojit s ruachem, kdyby nebyl mezi nimi určitý druh příbuznosti, a právě tak by se ruach nespojil s nefeš a nešama, kdyby mezi nimi nestávala příbuznost a přitažlivost.

Tak čerpá duše na jedné straně z hmotného, stojícího pod ní, náplň vlastní objektivní skutečnosti a na druhé straně z principu jí nadřazeného čistou niternost, ideálnost, která se tvoří v a z její neodvislé činnosti. Duše je tedy spojovacím článkem mezi duchem a hmotným, článkem, který v člověku spojuje vnitřní nadsmyslný svět se světem skutečnosti, zevním. Současně je oporou a sídlem osobnosti člověka.

Duše stojí tedy v dvojitém vztahu k jejím třem působícím objektům:

1. k věcnému, stojícímu pod ní,
2. k zvláštnímu, odpovídajícímu její povaze a stojícímu mimo ni,
3. k všeobecnému, duchovnímu, stojícímu nad ní.

Tak se v ní děje oběh tří proudů ve dvou protilehlých směrech, neboť:

1. je drážděna nefešem, stojícím pod ní a ona jej opět ovlivňuje ze své strany;
2. stojí činně a trpně ve vztahu k zevnímu odpovídajícímu její přirozenosti, tj. zvláštnímu;
3. toto ovlivnění, které je od ní a v jejím nitru přetvářeno, ať je přijala zdola nebo ze zevního, dává jí možnost sdostatek se pozvednout, aby mohla působit ve vyšší sféře na nešama, ducha. Tímto aktivním nutkáním podrážděna vytvoří vyšší síly silnější, duchovně-životní ovlivnění, které duše, přijavší mezi tím opět trpný postoj, přijme, aby jej předala dolů nebo navenek.

Ačkoliv ruach vlastní zvláštní formu bytosti a vlastní trvání, je jisté, že první impuls k její životní činnosti je zprostředkován podrážděním hmotným tělem, stojícím pod ní. A jako tělo, jehož střídavým vztahem v působení a protipůsobení k duši je od této ve své ovlivnitelnosti pronikáno, přičemž duše stává se částí těla, je i duše při svém spojení s duchem, nešama, od něho pronikána a ovlivňována.

Třetí základní prvek člověka, nešama, je duchem. Zde již nenacházíme trpného postoje oproti vnějšímu; činnost převažuje receptivitu. Duch žije svým vlastním životem a pouze pro svět duchovní, se kterým se nachází ve stálém vztahu. Avšak nepožaduje pouze absolutnost, božskou nekonečnost, ale i následkem svojí hmotné povahy vztahů k duševnímu a hmotnému, stojícím pod ním, cítí se k nim přitahován.

Také duch se nachází ve dvojitém vztahu k jeho trojnásobnému objektu, k dolenímu, zevnímu a vyššímu. Také v něm se děje oběh tří proudů ve dvou protilehlých směrech, analogicky tomu, co platí pro duši.

Nešama je čistě vnitřní bytostí, neboť v něm sídlí střední bod života, je současně činný i trpný. Nefeš se svým životním principem a tělem, ruach se svými silami jsou jeho zevním obrazem. Hodnotné v ruach i v nefeš pochází z ducha čistě vnitřního a ideálního, nešama.

Právě tak jako nefeš a ruach spoluuzavírají tři různé stupně bytí neboli schopnosti zduchovnění, takže oba jsou zdrobnělým obrazem celé lidské bytosti, kabala rozlišuje v duchu tri stupně.

Ze tří stupňů nešama možno označit jako nejnižší nešama ve vlastním smyslu. Tento nejnižší stupeň vykazuje určitou příbuznost s vyššími stupni duše; stává ve vnitřním a činném poznání kvalifikujícího a kvalifikovaného, stojících pod ním.

Druhý stupeň, který nazývá kabala *chaja*, spočívá v poznání vnitřní, nadsmyslné síly, na které spočívá objektivně (v objektu) projevující se bytí, poznání, kterého nemůže být dosaženo prostřednictvím ruach ani nefeš, a také ne nešama ve vlastním smyslu.

Třetí stupeň, devátý a nejvyšší v člověku, je jednotou pro sebe a v sobě, je nazýván *jechida*; spočívá v poznání absolutní a základní jednoty veškeré mnohotvárnosti původní absolutní prajednoty.

Duše má vlastní bytí, avšak není bez podílu na tělesném životě, nefeš, schopna neodvislého vývoje, a totéž je s nešama. Mimo to stojí duše s nefeš ve dvojím vztahu; ovlivněna jím obrací se ruach také navenek, aby vykonávala svobodné protipůsobení, takže konkrétní tělesný život má svůj podíl na vývoji duše. Právě tak se děje s duchem ve vztahu k duši, a prostřednictvím duše nachází se duch ve dvojím silovém působení, kdežto působení ruach a nefeš jsou pouhým vyzařováním nešama.

V určité míře stojí nešama podobným způsobem ve dvojitém vztahu s božstvím, jelikož životní činnost je již na a pro sebe popudem pro božství, tuto podporovat a nešama podrobit potřebnému ovlivnění, které tento potřebuje k svému životu. Tímto způsobem duch, a jeho prostřednictvím také ruach a nefeš, čerpá z věčného božského pramene a nechávají vyzařovat stále dílo svého života nahoru, přičemž božství proniká stále nešama a jeho sféru, aby dalo jemu, ruach a nefeš, život a trvání.

Avšak člověk, stále pochybující, místo aby žil v božství a od něho stále dostával zduchovnění, kterého je mu zapotřebí, klesal, jak kabala učí, stále a stále v sobeckost a do světa hříchů od okamžiku, kdy se odloučil od svého božského střediska a odebral se na periferii věcí. Tento pád a stále větší oddalování se od Boha, které z toho vzniklo, mělo za následek rozklad sil v lidské přirozenosti a v celém lidstvu.

Božská jiskra (šechina) odtahovala se od člověka více a více, takže duch ztratil svoje niterné spojení, svoji jednotu s Bohem. Právě tak oddálila se duše od ducha a nefeš ztratil svoje niterné spojení s duší. Následkem tohoto všeobecného rozkladu a částečného uvolnění spojení mezi základními články bytosti stal se nejnižší stupeň nefeš, který byl původně světelným éterickým tělem, naším hmotným tělem; tímto pádem byl člověk podroben odlučování se tří hlavních částí jeho bytosti, a sice při fyzické smrti a po ní. Kdyby se tedy člověk nestal sobeckým, nebyl by býval podroben smrti.

Smrt sama je pouhým přechodem k nové formě bytí. Člověk je povolán vrátit se konečně do klína božství, avšak toto spojení není možné pro hrubou hmotnost jeho těla v nynějším stavu; vše co jest v člověku duchovního, musí se podrobit očištění, které je nutné k dosažení stupně zduchovnění, nutného v novém životě.

Kabala rozeznává dvě příčiny, které mohou přivodit smrt: první se zakládá na tom, že božství oslabuje svoje působení na nešama a ruach, až přestane působit vůbec, takže nefeš ztrácí sílu, kterou oživuje hmotné tělo, které musí proto zemřít. V řeči kabalistů je nazýván tento druh smrti „smrtí seshora“ aneb z „nitra navenek“. Protikladem k tomu možno nazvat druhou příčinu smrti, nazývanou „smrtí zezdola“ nebo také „zvenčí dovnitř“. Spočívá v tom, že tělo, nízká a zevní forma bytí, je následkem nějaké poruchy nebo zranění dezorganizováno a ztrácí možnost přijímat potřebná působení, a tím umožňovat nefeš, ruach a nešama možnost sestupu.

Tři stupně lidského bytí mají v lidském těle jim odpovídající zvláštní sídla a působící sféry, odpovídající stupňům jejich duchovnosti; jelikož tyto tři stupně spojují se s tělem v různých periodách života, opouštějí mrtvolu opět v různém časovém postupu a obráceném pořadí. Z toho vyplývá, že proces smrti vyžaduje delší doby, než se obyčejně myslí.

Nešama, který má svoje sídlo v mozku a který se spojil s hmotným tělem naposledy na základě svojí vlastnosti jako princip vyššího duchovního života (spojení, které nastává teprve v době mužnosti), opouští tělo nejdříve, obyčejně již před okamžikem, nazývaným v lidové mluvě smrtí. Zanechává ve svém voze *(merkava)* jakési osvícení; lidská osobnost může žít dále bez skutečné přítomnosti nešama, jak se praví v *Esara Maimorot*.

Před okamžikem, který se nám zdá smrtí, je tedy lidská bytost spojena s výše stojící duší, se kterou pozoruje, co jí zůstalo během života skryto; často proniká její zrak prostor, takže může poznat svoje zvěčnělé přátele a příbuzné. Jakmile přichází kritický okamžik, rozšiřuje se ruach ve všech částech těla, aby se s nirni rozloučil; to způsobuje bolestný otřes, agónii. Potom se celá duševní podstata člověka soustřeďuje do srdce zpět a hledá zde úkryt před množstvím mazikim, kteří se vrhají na mrtvolu, úkryt, jako pronásledovaná holubice, prchající do svého hnízda.

Odlučování ruach od těla je bolestné, neboť ruach, živá duše, která utváří orgán chtění lidské osobnosti (jak praví *Ec ha-chajim*), potácí se mezi vznešenými, nekonečnými duchovními regiony (nešama) a tělesnými prvky (nefeš), hned dolů a opět nahoru. Sídlo ruach je v duši a srdce je současně kořenem života, *melek*, králem, ústředním bodem, spojovací čarou mezi mozkem a játry (dle významu písmen: mozek *mv*, dle písmene M, játra *rek* dle písmene K a srdce *ab* dle písmene A, skládajících slovo *mak*); jelikož se životní síla projevuje nejdříve v srdci, v srdci také končí. Tak odchází duše v okamžiku smrti a opouští srdce při posledním vzdechu ústy.

Talmud rozlišuje 903 způsoby smrti, neboť se praví v žalmu 68,21: „Hospodin, Pán z smrti vyvodí (*tocaot*)“; slovo *tocaot* má tuto číselnou hodnotu. Nejtěžším způsobem smrti jest záškrt, nejlehčím polibek. Záškrt proto, poněvadž umírající má pocit, jakoby mu byl trhán tlustý provazec vlasů z hrdla; náleží k druhům smrti, které kabala nazývá *mita mešuna* (*Berachot* 8a) — podobný význam má *mita chatufa*, náhlá smrt. Smrt polibkem Božím, *mita binšika*, je smrtí bezbolestnou, mírnou a krásnou bez zápasu smrtelného. Velicí lidé, jak se výslovně praví, zemřeli *al pi JHVH*, „na ústech Božích“ (Nu33,38; Dt34,5). Vysocí mistři dosahují a prožívají při této smrti skutečné a pravé poznání Boha (ben Maimon, *More nebuchim* III., kap. 51), takže *mita binšika* je znamením velikých zásluh a dobrých skutků.

Po odloučení duše zdá se člověk mrtvý; avšak nachází se v něm ještě nefeš. Tento je principem tělesného života a má svoje sídlo v játrech. Nefeš, který je nejnižším duchovním prvkem, vlastní velikou příbuznost s tělesným. Je duševním principem, který odchází poslední, právě tak, jakože se prvý spojil s tělem. Jednou z částí nefeš je astrální tělo školy moderního hermetismu. Po odchodu ruach zmocňují se mazikim mrtvoly; toto vniknutí mazikim spolu s rozkladem těla nutí nefeš, aby se odloučil, avšak zůstává jistý čas poblíž své schránky, jejíž ztrátu oplakává. Opouští většinou pozemskou úroveň, nastal-li úplný rozklad těla. Na základě toho musí stávat u mumifikovaného těla určitá životnost buněk, neboť s mumifikovaným tělem se nefeš plně nerozloučil.

Dokonce rozklad těla není úplným rozejitím; to, co tvořilo dříve jediný celek, nemůže se zplna rozloučit, takže stává ještě vztah mezi utvářejícími částmi. Tak existuje ještě určité pouto mezi nefeš a již rozloženým tělem. Když zmizely prvky fyzických životních sil, zůstává zpět ještě něco z duchovní podstaty nefeš, co sestupuje až do hrobu, až do kostí, jak praví *Zohar*; je to něco, co nazývá kabala „dech údu, duch kostí“. Tento nejniternější prvek hmotného těla, podržující zevní tvar a vzezření těla, vytváří *habal garmin*, tělo oslavené při zmrtvýchvstání.

Po rozchodu prvků, které vytvářely a byly sloučeny v těle, odchází každý z nich do sféry, odpovídající jeho přirozenosti, kteroužto sférou je přitahován; tam se nachází ve společnosti tvorů, kteří jsou mu rovni a kteří již obklopovali lůžko smrti.

Tři světy, které odpovídají dle své povahy a odstupňování své duchovnosti třem základním principům člověka, jsou také okruhy působení těchto principů. Tělo, nejhmotnější forma lidského bytí, zůstává v nejhmotnější a nejnižší sféře světa Asija, a sice ve *hrore*. Pouze dech údů zůstává s tělem ve hrobě, jsa s ním pohřben; tvoří již zmíněné *habal garmin*. Dech údů se nachází ve hrobě ve stavu hluboké mdloby, která je pro spravedlivého sladkou ukolébavkou; četná místa u Daniele, Izajáše a v žalmech se na to vztahují. Jelikož *habal garmin* podržuje určitou schopnost pocitu, může být dřímota těch, kteří takto odpočívají, rušena různým způsobem. Proto bylo u Židů zakázáno pohřbívat vedle sebe lidi, kteří si byli za života nepřátelskými, nebo spravedlivé se zločinci či sebevrahy. Naopak, Židé se snažili pochovávat vedle sebe lidi, kteří se měli mezi sebou rádi, neboť i po smrti je v tom pokračováno. Největším vyrušením těch, kteří dřímají pod zemí, je nekromancie, zaklínání mrtvých; i tehdy, když již nefeš opustil tělo, zůstává přece *habal garmin* s ním i s tělem ve spojení a může být donucen ke zjevu; na základě spojení dechu údů s nefeš dosahuje toto zaklínání také k nefeš, mach i nešama. Tito se nacházejí sice ve svých působících sférách, avšak zůstávají v určitém oboustranném spojení, takže každý pociťuje to, co cítí ostatní. Proto bylo zaklínání mrtvých, nekromancie, zakázáno (Dt18,11).

Hmotné tělo, které se nacházelo za života ve hmotné sféře světa Asija, jediné přístupné našim smyslům, zůstává tam i po smrti; vyšší sféry světa hmotného, Asija, nejsou našim smyslům přístupné, takže se jim odtahuje i *habal garmin*; *Zohar* proto praví: „Kdyby to bylo našim očím možné, mohli bychom pozorovat, jak o určitých nocích šabatu, nového měsíce a svátků, vycházejí *diuknim*, určití duchové z hrobů, aby oslavovali Boha“.

Nefeš se nalézá ve vyšších sférách světa Asija. Tyto vyšší sféry Asija jsou druhou zahradou ráje, Gan Eden,[3](http://www.grimoar.cz/fk_10/#3) který se nachází „na jihu svaté země, pod rovníkem“.

Ruach nalézá svoje místo ve světě Jecira. Duše utváří vlastní osobnost člověka a je tak nositelem a sídlem chtění, takže v ní sídlí produktivní a stvořitelská síla člověka; svět Jecira je světem utváření, takže zde narážíme opět na problém 72 géniů Velikého šemu; v tomto směru odkazujeme čtenáře na knihu Lenainovu[4](http://www.grimoar.cz/fk_10/#4) a to na to, co jsme řekli na předchozích stranách. Čtenář pochopí, jak spojením krále a královny v určitém čase nabývá sestupující duše určitých vlastností; právě tak, jako může poznat její zatemnění nebo zdokonalení z okamžiku jejího výstupu.

Nešama konečně odpovídá světu Berija, světu trůnu Božího, Merkavy.

Řekli jsme již, že nefeš, ruach a nešama nejsou od sebe zcela oddělenými formami bytí, ale že se vyvíjejí k vyšším formám duchovnosti jeden z druhého; právě tak jsou spojeny, proniknuty a prolnuty sféry jednotlivých světů mezi sebou a v sobě, takže se pozvedají od nejnižšího kruhu světa Asija, postřehnutelného našimi smysly, až k nehmotným sférám Berija. Z toho vyplývá, že ačkoliv nefeš, ruach a nešama mají ve světě jim odpovídajících a jejich sférách svoje zvláštní okruhy působnosti, nejsou na tyto zcela plně vázány. Tyto vzájemné vztahy jsou takzvaný *celem*.[5](http://www.grimoar.cz/fk_10/#5)

Pod pojmem *celem* rozumí se „útvar, obal“, ve kterém různé utvářející prvky člověka stávají, kterým trvají a působí. Nefeš, ruach i nešama podržují i po zničení tělesného obalu určitý tvar, který odpovídá tělesnému zjevu člověka. Tento tvar, kterým každý z principů ve svém světě stává a působí, je utvářen *celem* (viz Ž39,7).

Dle Jicchaka Lurii dělí se také *celem*, analogicky celé lidské přirozenosti, ve tři části, jedno vnitřní duchovní světlo a dvě *makifim*, „zahalující světla“. Každý *celem* a jeho *makifim* mají ve své povaze charakter či stupeň duchovnosti principu, kterému náležejí. Pouze prostřednictvím svých *celem* mohou se nefeš, ruach a nešama projevovat navenek. Na *celem* spočívá celá tělesná existence člověka na zemi, jelikož každé vyzařování seshora, které se řídí na city a vnitřní lidské smysly, děje se zprostředkující činností *celem*; činnost může být slabší nebo silnější.

Proces smrti děje se jedině v různých *celem*, neboť nefeš, ruach a nešama nejsou průběhem smrti ve své bytnosti dotčeni. Kabala učí, že se *makifim* v nešama odtahují již třicet dní před smrtí člověka, a potom také od ruach a nefeš; to znamená, že ustávají ve své činnosti; ještě v okamžiku, kdy se odlučuje ruach, ochutnávají z průběhu smrti.

Co vidíme při zjevování se mrtvých, je buďto jejich *habal garmin*, nebo také řídká éterická látka světa Asija, kterou se odívají *celem* nefeš, aby se staly našim hmotným smyslům zřejmými. To platí pro každý druh zjevů, ať se jedná o zjev andělský, duše zemřelého nebo zjevů démonických. Není to tedy *celem* sám, který vidíme a můžeme uvidět; je to pouze obraz, který je utvořen z jemné „páry“ našeho zevnějšího světa a přijímá tvar, aby se vbrzku opět rozplynul.

Život člověka na zemi se utváří individuálně a rozdílně od života druhého člověka a právě tak je rozdílný úděl lidí v jiných světech, neboť čím více se prohřešil na zemi proti božským zákonům, tím více trestům a očišťování se musí podrobit na onom světě. *Zohar* k tomu poznamenává: „Krása *celemu* je odvislá od dobrých skutků, které člověk na tomto světě vykonal“, a „hřích pošpiňuje *celem* nefeš“. Luria praví: „U pokorného a zbožného člověka jsou *celem* jasné a čisté, u hříšníka kalné a temné“. Proto má každý ze světů pro každý z prvků, utvářejících člověka, svůj ráj (Gan Eden), řeku očišťovacího ohně (*nahar dinur*) a místo trestu (*gejhinom*).[6](http://www.grimoar.cz/fk_10/#6)

Gejhinom je talmudickým názvem pro *še’ol*, propast (Nu16,30; Ez31,15), země zapomnění, která nenaznačuje, jak se mnozí domnívají, přechodní místo všech mrtvých do říše věčného života, také ne říši mrtvých, které nemůže nikdo uniknout jako Hadovi Řeků, neboť toto vše by odporovalo významu názvu še’ol a různým místům bible. Výslovně je řečeno v Ž16,10: „Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dopustíš svatému svému vidět porušení“. Právě tak vyznívá oznámení smrti spravedlivého: „Ty pak půjdeš k otcům svým v pokoji“ (Gn15,15).

Místo určení spravedlivých po smrti je nazýváno v Ž117,9 prostorami či zemí života. Še’ol znamená dle hebrejského kořene šalšajinl, „být dutý“, „dutinu, hlubinu“, což vztahováno na zemi znamená její vnitřní dutinu, protiklad k zemské horní ploše, obrácené k nebi. Jest známo, že jeskyně byly používány za pohřebiště. Tato pohřebiště s pochmurným zevnějškem, kde se nacházela často divá zvířata a hadi, často plné vody, pěny a kalu, byla obrazně použita k označení místa odpykání trestu hříšných. „Cesta života vysoko jest rozumnému proto, aby se uchýlil od še’olu dole“ (Př15,24).

Druhý název označující místo trestu jest mnohem mladší: Gejhinom, Geena, údolí Hinomu, místo ležící jihovýchodně od Jeruzaléma, bylo zasvěceno kultu Molochově, kdež byly později spalovány mrtvoly. Všechny údaje o místech trestu a očišťování hříšníka po smrti mají veliký význam pro pojem lidské duše, dle kterého není částí ducha Božího, ale byla stvořena Bohem jako jiní tvorové, takže pouze následkem zdokonalení a ne svým vlastním původem může být účastná blízkosti Boží. Tato nauka je protikladem k názorům druhých, kupř. indickým, dle kterých lidský duch je božskou emanací a po smrti se slučuje s Bohem.

Še’ol je tedy nejnižší sférou světů, obrovskou propastí, zemí temnot a stínů. Z této sféry vychází jícen, který pohlcuje brány, proudy, propadliště, které není nikdy nasyceno a které stále volá: „dej, dej“ a nikdy „již dosti“ (Př30,16). Je to tedy místo podobné Hadovi pohanů, avšak jiného charakteru. Še’ol není říší mrtvých, zla a temnoty jako samostatná, dobru protikladná mocnost ve smyslu parsismu, nýbrž jeho existence je dána Bohem, je od něho odvislá a v jeho službách. „Bůh umrtvuje i obživuje, uvodí do še’olu i vyvodí“ (1S2,6), zní výrok bible o še’olu jako o něčem jiném, než je Hádés a říše Ahrimanova. Existence še’olu je dána spravedlností Boží a předzvěstí vloženou do duše člověka. „Bůh stvořil Gan Eden, kde se těší spravedliví ze svých děl a peklo pro hříšníky“ *(Targum Jerušalmi)*.

V tomto smyslu je še’ol počítán k sedmi věcem, které předcházely stvoření světa jako podmínka stvoření světa. Úlohou še’olu není zánik, ba naopak, záchrana duše hříšníka. „K čemu stvořil Bůh še’ol? Aby jím zachránil“ (*Midraš Kohel.*, str. 103). „Aby hříšní poznali rozdíl mezi dobrem a zlem a zla se chránili“, stojí tamtéž. „Všichni, kteří propadli še’olu, vystoupí opět do ráje“ (*Bava Mecia* 58). Še’ol byl proto stvořen dobrem, jak vidno z jeho účelu, a názor o peklu, jako o říši zla, je pouze relativní. „Bůh viděl, že je vše dobré“, tj. stvoření Edenu a še’olu (*Midraš Raba* IX.). Zajímavé je také, že še’ol nebude v budoucnu.

Še’ol má sedm oddělení (*Sota* 10; *Eruvin* 19b; *Sanhedrin* 110). Hříšník bez rozdílu původu a náboženství propadá še’olu (*Eruvin* 19). — Škola Šamajova učí, že zbožní přijdou do ráje brzy, hříšníci ihned do še’olu a prostřední se vznáší mezi oběma (*nahar dinur*), až dosáhnou pokání ráje (*Roš ha-šana* 16b). — Výslovně se praví, že tresty nejsou dlouhé, nejvýš dvanáct měsíců (*Edajot* 6). — Výjimku tvoří ti, kdož odpadli od Boha a byli zbaveni blaženosti.

Idea nesmrtelnosti byla ve starém Orientu vykládána dvěma směry. Parsismus mluvil o věčné blaženosti na zemi po zmrtvýchvstání a obnově světa, kdežto buddhismus mluví o blaženosti na onom světě, po návratu duše v božství, tj. místo jejího původu. Obě tyto myšlenky nesmrtelnosti nalézáme také v kabale, ale v jiné formě a jiném principu. V obou zmíněných náboženstvích je základem víry v nesmrtelnost nauka o zlu a světu jako místu pádu a hříchu.

V kabale nalézáme obě tyto myšlenky, ale v jiné formě a na podkladě jiného principu. Bible prohlašuje svět za dílo Boží a místo dobra (Gn1: „A viděl, že je dobré“), takže zamítá zlý princip uznávaný parsismem a Indií. Na místo zlého principu postavila něco vyššího: mravní zdokonalování člověka a na zemi dosažitelnou svatost, která nemůže být zničena smrtí. O dalším životě duše po smrti, o zmrtvýchvstání atd., je v bibli více napovězeno než učeno. Kabala jako učení života zpracovává svoje žáky k nábožensko-morálnímu společenství; chce založit *Malchut šamajim*, říši Boží, ne na nebi, nýbrž na zemi, takže učení o onom světě pouze naznačuje. Právě tak málo rozebírají toto učení proroci. Teprve mladší kabala, která měla k dispozici poetickou část bible, zabývající se člověkem a jeho určením, zabývá se podrobněji druhým světem.

V Pentateuchu nacházíme výslovné sdělení, že nebe je místem lidí po smrti (Gn5,12). Výraznější formou je to učiněno ve zprávě o odchodu proroka Eliáše (2Kr2,10). Ještě silnější výroky nalézáme v některých žalmech, *Knize přísloví*, v *Koheleť*, zajímavé je místo v *Kohelet* 12,7. Tato nauka založená na ideji mravnosti, došla veliké změny v alexandrijské filosofii, ve které splynuly nauky bible s názory pohanskými. Tak apokryfní *Kniha moudrosti* nazývá smrt vykoupením ducha od tělesných pout, prostředkem, kterým duše dochází původní čistoty. V křesťanství je blaženost odvislá od víry v Ježíše, syna Božího.

Talmud se vrací k původnímu pojetí biblickému; přítomnost se týká mravního zdokonalení člověka a onen svět je místem, ve kterém žije mravně dokonalý člověk v jeho duchovní části dále. Předpokladem blaženosti jsou mravní skutky. Dle učení rabiho Eleazara (1. stol.) nalézá duše zbožného svoje místo pod trůnem Boží nádhery, duše hříšných na místě temném.

Kabalistům je nejdůležitější nábožensko-mravní dílo k dosažení blaženosti, jejíž dosažení je také možné pohanům, kteří konají dobré skutky.

Místem, kam přijdou duše spravedlivých, je Gan Eden, zahrada rozkoše, ráj, kdež docházejí odměny za svůj ctnostný život. Až do 1. stol. po Kristu nebylo v učení o ráji rozdílu mezi směrem oficiálním a kabalistickým. Počínaje prvním stoletím začínají se objevovat rozdíly. U směru rozumového, tedy čistě rabínského, byl Gan Eden obrazným pojmenováním místa, kam přicházejí duše zbožných, kdežto kabalisté používali tohoto výrazu dle jeho původního, slovního významu a učili, že Gan Eden znamená skutečné místo dřívějšího pobytu prvého lidského páru, kteréžto místo je určeno Bohem po pádu člověka k přijetí duší zbožných a spravedlivých.

Směr rabínský praví, že člověk nemůže o ráji nic udat, takže se nejvýše odvažuje tvrdit, že každému spravedlivému je vykázáno místo dle jeho zásluh (*Šabat* 152a). Rabínové rozlišují v názvu Gan Eden dvě označení; dle nich se Adam zdržoval v Gan (zahradě), ale nikoli v Edenu (*Berachot* 37b).

Kabala pokládá zahradu Edenu, ve které se zdržoval první lidský pár před svým pokleskem, doslovně za místo věčné blaženosti duší zemřelých. *Targum Jonatan* ku Gn3,24 k tomu podotýká: „On (Bůh) určil zahradu Edenu pro spravedlivé, aby užívali a těšili se z plodů stromu, neboť se zabývali během hmotného života přikázáními a v životě je uskutečnili“. K tomu dodává *Targum Jerušalmi*: „Stromem života je desatero; kdo dbá desatera v přítomnosti, žije stromem života věčně“.

Kde se nachází ráj? Na zemi nebo na nebi? Tuto otázku zodpovídá kabala tím, že mluví o dvojím ráji: o ráji dolním a o ráji hořením (Jellinek: *„Bejt ha-Midraš“*, III., str. 137-8; *Sefer Gan Eden*). Tak do ráje dolního přišli Henoch a Eliáš po jich vzetí ze země. Nebudeme se zabývat líčením ráje, jak je popsán v knize Henochově (*Aeth. Henoch*, kap. 32; 77,3; 60; 60,8).

Kabala se při líčení dolního ráje drží v úmyslných hranicích; svět hmotný je pouze šedesátým dílem zahrady (*gan*) a zahrada jen šedesátinou Edenu. Dle malých *midrašim* je v ráji veliký vstupní dvůr, tři zdi, sedm bran a sedm oddělení, analogických nebeským sférám pro různé třídy zbožných. V nejvyšším, sedmém oddělení, se nachází chrám a Vykupitel. Obydlí vykupitelovo je nazýváno *gan cifor*, „ptačí hnízdo“.

Od dolního ráje Gan se odlišuje hoření ráj Edenu, který byl stvořen dávno před dolním. V tomto ráji se nachází trůn Boží a trůn připravený pro Mesiáše. Čtyři hlavní řeky tohoto ráje jsou čtyřmi proudy světla, tj. archanděly Michaelem, Gabrielem, Rafaelem a Urielem. Hoření ráj má uspořádání analogické dolenímu. Avšak v čase zmrtvýchvstání bude ráj třetí, který sloučí oba předchozí. Kabalisté nesdělovali svého učení o ráji veřejně; dělo se tak pouze v úzkém kruhu zasvěcenců.

* * *

1 qwbyd, doslova „příchylnost“ nebo „náklonnost“, označení zlého ducha nebo démona, který vnikne do těla živé osoby. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet1)2 hmon, duše či duch člověka, který je dle židovského učení věčný a nezničitelný. Synonymy pro nešama jsou nefeš (opn) a ruach (xwr). — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet2)3 3dj 3g „rajská zahrada“, v níž žili Adam a Eva nebo také příbytek spravedlivých v posmrtném životě v protikladu k místu přisouzenému zlým (*gejhinom*). — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet3)4 Lenain: *„Věda kabalistická“*. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet4)5 Tradice říká, že dosud nevyzkoušení čistí duchové lidí musí sestoupit do jeciratického světa Eden, jenž se nazývá pokladnicí duší. Zde duše prodlévají v jeciratické formě a očekávají chvíli, kdy se vtělí dolů do přirozeného světa Asija. Duše v této rovině se někdy právě nazývá *celem*, podoba, a i když je učiněna k podobě Boží, má své vlastní individuální utváření. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet5)6 2wnhyg, údolí (syna) Hinomova blízko Jeruzaléma, kde byly ve starověku přinášeny modle Molocha dětské oběti. — San. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet6)   BRÁNY ZÁVĚREČNÉ.

Bylo by ještě nutno osvětlit některé problémy, týkající se bran 20-1, neboť něco málo z nich zůstalo dosud nedotčeno. Avšak většina z témat, která se týkají těchto závěrečných bran, byla již řešena, zvláště v předchozím svazku zoharickým výkladem prvých veršů Genese.

Kdybychom chtěli podat jejich úplný výklad, museli bychom komentovat celou I. kapitolu Genese. Práci tuto, která se musí opírat přímo o hebrejský text a ne o jeho víceméně dobrý či špatný přepis či pouhý překlad, podnikáme v posledním, již oznámeném svazku *„Kabalistického zasvěcení“*, které přinese úplný komentář I. kapitoly Genese, jakož i komentář vize Ezechielovy.[1](http://www.grimoar.cz/fk_10/#1)

Jelikož zakládáme na tomto komentáři svoje hermetické názory, pokládáme za důležité nejen každé slovo, ale i každé hebrejské písmeno v jeho podstatě a tvaru. K tomu je zapotřebí, aby si čtenář osvojil vše, co se na ně vztahuje, takže mu dáme napřed kráčet třicítidvěma cestami; vše, co se vztahuje na závěrečných deset bran, nalezne čtenář v příslušných odkazech přičleněných ke komentáři. Těšíme se především z toho, že v oznámeném komentáři, který je nutný, nalezne nejen magik, ale především alchymista vše, co je nutné, aby pochopil podstatu svého díla. Kdybychom to učinili již nyní, zůstalo by mu mnohé nesrozumitelným.

Verš 20. až 25. první kapitoly Genese vztahuje se na stvoření světa nerostného, vegetabilního a živočišného, jakož i člověka samotného, takže vše, co zůstalo v branách neosvětleno, vysvětluje komentář.

Konec

1 Bylo již dříve uvedeno, že tento svazek „Kabalistického zasvěcení“ již dopsán autorem nebyl. — Pozn. vyd. [Č](http://www.grimoar.cz/fk_10/#zpet1)

Technická poznámka vydavatele:

Při přepisu hebrejských slov bylo použito knihy *„Judaismus od A do Z“* Ja’akova Newmana a Gavri’ela Sivana, kterou vydalo nakladatelství Sefer v Praze 1992. Dále bylo v zájmu všeobecné srozumitelnosti přihlédnuto k transkripcím uváděným v knize *„Vesmír v kabale“* Z’eva ben Shimona Haleviho, vydané nakladatelstvím Volvox Globator v Praze 1994.

Při redakci byly rovněž opraveny v rukopisu některé archaické výrazy a uvedeny do podoby dnešního pravopisu.

Biblické citace jsou v textu uváděny zkratkami podle nového překladu Písma svatého (tzv. „ekumenického“), Praha 1979. Citace samotné byly kvůli spisovatelově podání zachovány v původním znění.