

S	S	S	S						
drj	os um	drdi	krsd	nki					
O	d	k		r					
R	o	d	nun	nl	1	dm	dt	r	Adsd
du	mm	y	mid		du				
O	d	n	l	dm	dt	r	Ads		

Napomena: *Tot Tarot* se sastoji od 78 karata. Sledeći tradiciju, špil sadrži dve dodatne karte, jednu sa "prizivnim heksagramom Zveri" a drugu sa izjavom* O.T.O.-a. Ove karte treba izdvojiti iz špila pre upotrebe, pošto one nemaju mesta u sistemu ili značenju divinacije.

ISBN 3-905219-06-9

© 1942, 1997 Ordo Templi Orientis
International Headquarters
PO Box 33 20 12, D 14180 Berlin, Germany

Predgovor

Alister Kroli je rođen kao Edvard Aleksandar Kroli u Lemington Spa¹ u Engleskoj 1875. godine. Pesnik obrazovan na Kembridžu, sada je široko priznat kao najveći učitelj ezoterije dvadesetog veka. Religiozna filozofija koju je utemeljio, Telema, je među najbrže rastućim u svetu.

1904. godine desio se najznačajniji događaj u Krolijevom životu. Dok je boravio u Kairu, primio je direktnu glasovnu komunikaciju od izaslanika Tajnih Vođa, Velikog Belog Bratstva koje predvodi planetarnu evoluciju. Ovaj izaslanik, zvan Aivas ili Aivaz naveo je Krolija da po diktatu napiše kratko trodeleno delo pod naslovom *Liber Al* ili *Liber Legis: Knjiga zakona*. Ova knjiga najavila je početak Novog Doba ili Eona kojim vlada Horus, egipatsko sokoglavovo božanstvo. Od 1904. godine, ovaj novi eon Horusa postepeno zamjenjuje prethodni eon Ozirisa. Čovečanstvo evoluira kako evoluira njegova magijska formula, a *Knjiga zakona* uvela je nove formule i simbolizam koji će nastaviti da podstiču evoluciju hiljadama godina. Ove nove formule prožimaju simbolizam *Tot Tarota* kao i njegov propratni tekst, *Knjigu Tota*.

Kroli je proučavao Tarot četrdeset godina pre nego što je pronašao umetničkog saradnika kakvog je tražio u Fridi, Ledi Haris. Rođena 1877. godine (devojačko prezime Bloksam)², Ledi Haris bila je supruga Ser Persija Harisa iz britanskog parlamenta. *Tot Tarot* je postepeno nastao od 1938. do 1942. godine, kako je Haris pripremala svoje akvarele na osnovu Krolijevih crteža i opisa. Kroli joj je dozvolio da potpuno primeni svoj izuzetan vizuelni osećaj, ali naslovi, opšti dizajn, simboli i šeme boja, svi izvedeni iz ezoterične teorije, su Krolijevi i on je imao poslednju reč. Kroli je terao da neke karte ponovo crta ili boji po pet-šest puta.

Kabalističke atribucije Tarot karata bile su među najbolje čuvanim tajnama devetnaestog i ranog dvadesetog veka. Dok su kontinentalni pisci kao Elifas Levi, Papus ili Maksvel podučavali atribucije Tarota i njihovu vezu sa kabalom, oni su namerno ubacivali ‘velove’ da bi prevarili neinicirane. Krolijev životni cilj, međutim, bio je da učini da ključevi Staze, tako divno simbolizovani u Tarotu, budu dostupni svima. On je procenio da pošto se magijske i mistične tajne zaista saznaju samo direktnim iskustvom, a direktno iskustvo se postiže samo individualnim dostignućem, tajne mogu da se adekvatno same sačuvaju čak i ako su jasno objavljene. *Tot Tarot* je prvi otvoreno izneo oveinicirane atribucije. Kroli je promenio imena nekih karata da bi učinio jasnom doktrinu novog eona. Atu XI je nazvao “Strast”, Atu VIII “Uravnoteženje”, a Atu XIV “Umetnost” (prvobitno “Snaga”, “Pravda” i “Umerenost”). Takode je ugradio značajnu korekciju tradicionalnih okultnih

¹ Banja Lemington (*prim.prev.*)

² Frieda Harris (Bloxam)

atribucija hebrejskih slova Tarot atuima koja se odnosi na IV i XVII (“Car” i “Zvezda”). Ovu ispravku je izazvala instrukcija iz *Knjige zakona*. Objasnjenja za ove izmene treba tražiti u Krolijevom sopstvenom delu *Knjiga Tota* (na engleskom publikovali Samuel Weiser, Inc., a na nemačkom i francuskom Urania Verlags AG), ili u jednoj od nekoliko posthumnih knjiga koje se bave posebno *Tot Tarotom* i njegovim simbolizmom.

Ledi Haris je pravila izložbe slika u galerijama ranih četrdesetih i katalog pripremljen za galeriju Nikolson i Ven u Oksfordu zasnivao se na Krolijevim beleškama i dobio njegovu saglasnost. On čini osnovu ove knjižice u kojoj su imena karata (data tamnijim slovima) usaglašena sa njihovim konačnim nazivima u *Knjizi Tota* i na samim kartama. Hebrejske, astrološke i atribucije elemenata takođe su dodata, a nekoliko očiglednih grešaka i omaški je ispravljen, oslanjući se na Krolijevo sopstveno delo.

Krolijev propratni tekst za karte je *Knjiga Tota*, sada opšte priznata kao savremeno klasično delo o Tarotu, prvi put objavljena 1944. godine od strane magijskog bratstva čiji je on bio vođa, Ordo Templi Orientis (O.T.O.). Kroli je umro 1947. godine a karte je prvi put objavio posthumno 1971. godine O.T.O. u saradnji sa Gerald J. Yorke.

Kroli je nameravao da *Tot Tarot* služi kao Magijski atlas i vodič kroz univerzum za ovaj Novi Eon Horusa, pišući: “Za mene je ovaj Rad o Tarotu Enciklopedija čitave ozbiljne ‘okultne’ filozofije. To je standardna Knjiga referenci koja će odrediti čitav tok magijske i mistične misli za sledećih 2000 godina”. To je bio prvi globalni Tarot koji je crpeo iz simbolizma mnogih kultura i perioda, prošlih i sadašnjih, istoka i zapada.

Kroli je takođe nameravao da njegova neporeciva istina, snaga i lepota budu opipljivo opravdanje njegovog životnog dela koje je tako često pogrešno shvaćeno. U tome je, uz pomoć Fride Haris, uspeo.

Šipil treba proučavati zajedno sa Krolijevom *Knjigom Tota* koja je krajnji autoritet u vezi njegovog značenja. Knjiga je malo napredna; na sreću, sada su na raspolaganju brojne uvodne knjige koje se bave posebno *Tot Tarotom*.

Hymenaeus Beta
Frater Superior, Ordo Templi Orientis

Uvod

Poreklo Tarota je nepoznato, ali po svoj verovatnoći on se pojavio u mediteranskom basenu najkasnije krajem četrnaestog veka. Imamo postojeće špilove u petnaestom veku.

Uopšteno je priznato da su karte bile klasifikacija ili mapa univerzuma. Materijalni univerzum je uvek bio podeljen u prvoj instanci na četiri, a broj četiri je osnova špila. Postoje četiri ‘boje’ kojima odgovaraju četiri elementa, četiri četvrtine, četiri sunčeve stanice, četiri godišnja doba itd. A drugi brojevi uključeni u ovu klasifikaciju su izvedeni direktno iz ovog.

$1 + 2 + 3 + 4 =$	10
$1 + 2 =$	3
$3 + 4 =$	7
$3 \times 4 =$	12

} 22

Broj Aduta (22) je prema tome broj Atua, ili Kuća, ili Ključeva. Predmet karata i knjige (Tarot je nazvan knjiga Tota ili Tahutija, egipatskog Merkura) je uticaj 10 brojeva i 22 slova na čoveka, i njegov najbolji metod manipulisanja njihovim silama.

Iz klasifikacije sledi da je sistem Tarota sistem hebrejske kabale. Kabala znači “primljeno”, t.j. tradicija primljena putem inicijacije.

Hebrejska kabala tvrdi da je zasnovana na egipatskoj kabali. Pretpostavljalno se da je Mojsije, veliki magičar Hebreja, bio iniciran od strane hijerofanta te Zemlje. Ovu teoriju potvrđuju jako naglašeni tragovi egipatskih figura i ideja u samom tradicionalnom dizajnu, ali postoji takođe višestruki izraz uticaja indijskih religija. Naročito je indijski bog Ardhanari predstavljen sa četiri oružja ove četiri ‘boje’, Štapova, Pehara, Mačeva i Diskova.

Stoga izgleda verovatno da su egipatski i indijski adepti bili odgovorni za špil u njegovom primitivnom obliku koji je sada izgubljen.

Ono što se ne može poreći je da su njegov srednjevekovni oblik sastavili hebrejski kabalisti.

Opšti simbolizam Atua je zasnovan na idejama Crkve i Države tog vremena.

Ovo se manifesuje posebno u nazivima atua kao što su Luda, Magičar (Čarobnjak ili Opsenar), Sveštenica, Car, Carica, Sveštenik, Pustinjak, Obešeni čovek, Pravda, Smrt, Đavo, Srušena kula, Strašni sud.

Ima izvesnih pokazatelja grčko-rimskog uticaja, i moguće asirskog ili kaldejskog, jer se u stariim špilovima Car ponekad zove Jupiter; a imamo i astronomski trijад Sunce, Mesec i Zvezda, dok se Srušena kula možda može uzeti kao simbol Agni, Vatre ili munje.

Ovo pomešano poreklo, mođutim, nema mnogo značaja. Sigurno je da su špil, takav kakav je bio, vešto oblikovali Inicirani kao sredstvo za očuvanje i prenošenje tradicije inicirane mudrosti; mere zaštite od izdaje tajni su uvedene, posebno u pogledu atribucija Atua ili Aduta.

Karte su vrlo čuvene vekovima. O njima je napisano stotine knjiga. Koristili su ih "Boemi" ili Cigani za proricanje subbine, a u izobličenoj formu korišćene su za igranje različitih igara u svim latinskim Zemljama obe hemisphere. Ali ovo je degradacija njihove prave upotrebe u plemenitoj kontemplaciji Tajnih Energija Prirode.

Dvadeset i dva aduta

0. Luda (Hebrejski *aleph*, Vazduh)

Luda je Vazduh ili vakum ili Moćna Nevinost. On drži muški element Vatre, ženski element Vode, mač Vazduha i disk Zemlje. On je Zeleni Čovek Proleća, Velika Luda Kelta (Daluah) i Parsifal. On je takođe Zevs Artenotelus, Dionis Zagreus, Bahus Difeus i Bafomet.

1. Magus, Čarobnjak ili Opsenar (Hebrejski *beth*, Merkur)

Merkur koji je Mudrost, Volja i Reč, koji stvara svet, simboliše fluidnu osnovu sve transmisije delovanja. Iza njega je majmun Hanuman koji je hinduistički concept. Egipatski dublet, Tot, je takođe uvek praćen majmunom psećeg lica.

2. Prvosveštenica (Hebrejski *gimel*, Mesec)

Ona je Izida, večna device, a opet je Artemida. Iz tog razloga je obučena u blistavi veo svetlosti, svetlosti koja se vidi ne kao manifestacija već kao veo duha.

3. Carica (Hebrejski *daleth*, Venera)

Ona sedi u tradicionalnoj pozici. Ovaj položaj predstavlja so, neaktivni princip prirode. Lotus označava žensku ili pasivnu moć. Pčele na odori mogu se uporediti sa *fleur de lys*³, što sugerise francusko poreklo simbola; pojas je zodijak. Pelikan se može identifikovati sa Velikom Majkom i njenim potomstvom. To predstavlja kontinuitet života i krvno nasleđe koji ujedinjuju sve oblike prirode. Beli Orao označava Alhemijsku So i Belu Tinkturu prirode srebra.

4. Car (Hebrejski *tzaddi*, Ovan)

Ova karta znači Vlast pomoću dva suprotne simbola. To su Ovan koji je usamljen i hrabar, kada je divlji, i Jagnje koje je pokorno i plašljivo, i koje je, u stvari, Ovan pripitomljen autoritetom. Stav predstavlja Alhemijski Sumpor,

³ Cvet Krin

Vatreni element univerzuma. Crveni Orao predstavlja Crvenu Tinkturu Alhemičara koja je prirode zlata.

5. Prvosveštenik (Hebrejski *vau*, Bik)

Ova karta se odnosi na Taurus, Bik, i njegovog indijskog ekvivalenta Slona. Pentagram sa muškim detetom koje igra simboliše Novi Eon deteta Horusa koji zauzima mesto Starog Eona koji je nama upravljaо 2000 godina. Prvosveštenik se menja samo u intervalima od 2000 godina. Četiri maske su čuvari svake misterije, kulminirajući u Velikoj MISTERIJI sjedinjenja mikrokosmosa i makrokosmosa. Žena pred Prvosveštenikom predstavlja Veneru, sada naoružanu i borbenu. Štap sa isprepletanim prstenovima pokazuje tri Eona Izide, Ozirisa i Horusa.

6. Ljubavnici (Hebrejski *zain*, Blizanci)

Ova posebno alhemijska karta je simbol stvaranja, a mačevi skreću pažnju na proces deljenja koji se odigrava. Kain i Avelj predstavljaju odbijanje Boga da čuje Evinu decu dok krv nije prolivena. Čini se da je ovo simbolizacija spoljašnje religije. Putem prolivanja krvi i spoljašnjih religija Kain je bio u stanju da ima kontakt sa ljudima. U tom smislu značenje karte je davanje nauke čovečanstvu, pošto ubistvo simbolizuje analizu a naknadni kontakt sintezu.

7. Kočija (Hebrejski *cheth*, Rak)

Četiri Sfinge na ovoj karti koje vuku kočiju su Bik, Lav, Orao i Čovek, što sve predstavlja šesnaest pod-elemenata. Uloga Kočićaša je da nosi Sveti Gral u čijem centru je blistava krv, simbolišući prisustvo Svetlosti u Tami.

8. Uravnoteženje, ili tradicionalno Pravda (Hebrejski *lamed*, Libra)

Ova karta predstavlja zadovoljnju Ženu. Ovo stanje je simbolizovano vagom kojom ona meri univerzum; *alpha*, prvo, u ravnoteži je sa *omega*, poslednjim. Ova vaga predstavlja dva ‘svedoka’. Svaki ‘svedok’ je autentična manifestacija *maya-e*, jedan dopunjajući drugog procesom kontradikcije, jer priroda nije Pravda ona je pre kroz njen process ekvilibriuma “*la Justesse*”. Konačno, ova Žena je pravi Harlekin jer se divlja mešavina boja i pokreta razrešava u ekvilibriumu svih mogućnosti senzacija.

9. Pustinjak (Hebrejski *yod*, Devica)

Slovo kome je ova karta pripisana je slovo *yod*, temelj svih drugih slova hebrejskog alfabeta. To je simbolizam Tvorca Života a njegov predstavnik je Spermatozoon. Zato je karta nazvana Pustinjak. U istom redu ideja Pustinjak drži lampu čiji je centar Sunce. Jaje okruženo namotajima zmije simboliše Univerzum, dok zmija označava fluidnu suštinu svetlosti koja je život Univerzuma. Na ovoj karti su tragovi legende o Persefoni. Zmijski Štap koji se ovde vidi kako izrasta iz Bezdana je štap Merkura, vodiča duša kroz niže regije. Slovo *yod* znači ‘šaka’ i šaka je središte slike.

10. Sreća (Hebrejski *kaph*, Jupiter)

Pripisivanjem ove karte planeti Jupiter, učinjeno je da ona predstavlja Univerzum u njegovom aspektu stalne promene. Pojavljivanje raznih vrsta nebeskih fenomena naglašava ovo. U sredini je točak sa deset paoka, prihvaćeni simbol Fortune. Tri figure vezane za točak simbolišu tri oblika energije, izražena u hinduističkom sistemu terminom *guna*. Na vrhu sedi Sfinga simbolišući inteligenciju i balans (*sattva*); Hermanubis, nalik majmunu, predstavlja nemir brilijantnog nestalnog razuma (*rajas*); a na dnu, skoro da pada sa točka, je Tifon sa glavom reptila (*tamas*), simbol destrukcije, tromosti i neznanja. Alhemski atributi *guna* su Sumpor, Merkur i So.

11. Strast (Hebrejski *teth*, Lav)

Ova karta se ranije zvala Snaga. Ukazuje ne samo na snagu, već na radost u snazi. Sedam glava lava su glave andela, sveca, pesnika, preljubnice, ratnika, satira i zmije-lava. Centralna figura je žena koja se predala svim silama stvaranja i koja opkoračeno jaše Zver. U levoj ruci ona drži uzde, koje predstavljaju strast koja ih ujedinjuje, a u desnoj drži visoko Pehar zapaljen ljubavlju i smrću. U ovom Peharu su izmešani elementi sakramenta Eona. U pozadini su beskrvne figure svetaca na kojima se ova fatamorgana rađa, jer čitav njihov život je apsorbovan u Sveti Gral.

12. Obešeni čovek ili Umirući Bog (Hebrejski *mem*, Voda)

Položaj utopljenog ili obešenog čoveka je od najvećeg značaja. Noge su prekrštene tako da desna noga formira prav ugao sa levom nogom, a ruke su raširene pod uglom od šezdeset stepeni, tako da formiraju jednakostranični trougao. Ovo daje simbol trougla natkriljenog krstom, što predstavlja spuštanje svetlosti u tamu da bi je iskupilo. Cela ideja žrtve je pogrešno sahvatanje prirode, a element Vode kojem je ova karta pripisana je element iluzije.

13. Smrt (Hebrejski *nun*, Škorpion)

Alhemski smisao smrti nije toliko destrukcija koliko promena. Tako na karti imamo Škorpiona koji predstavlja primitivnu energiju uvek spremnu da izvrši samoubistvo (prema legendi) kada je u velikoj opasnosti, ali spremnu da preduzme svaku transformaciju koja će da dozvoli produžetak egzistencije u drugom obliku. Tako kalijum, bačen preko vode, postaje zapaljen i prihvata zagrljav hidroksilnih radikala. Riba i zmija, ovde predstavljene, bile su predmeti obožavanja u kultovima koji su podučavali doktrine vaskrsenja ili reinkarnacije. Središnja figura izvodi Ples Smrti (i kostur i kosa su Saturnovske figure), i na glavi nosi krunu Ozirisa. Uticaj Saturna je izražen u negativnom aspektu smrti predstavljajući one suštinske oblike koji nisu uništeni običnim promenama prirode; pozitivna i kreativna strana vidi se u zamahu kose, što stvara mehuriće, simbolišući nove živote. Najviši aspekt karte je Orao koji predstavlja uzdizanje iznad čvrste materije.

14. Umetnost, prethodno zvana Umerenost (Hebrejski *samekh*, Strelac)

Najveće dostignuće alhemije bilo je izazivanje promene, transmutacija predmeta, kvaliteta, boja, itd. u njihovu suprotnost. Tako je na ovoj karti crveni lav postao beli, beli orao je postao crveni. U glavnoj slici, crna i bela osoba koje su bile Ljubavnici na karti VI, sada su izmenjeni i spojeni u jednu dvopolnu figuru. Ovo je dovršetak Kraljevskog Venčanja. Duga simboliše jednu drugu fazu alhemijskog procesa, aurom mnogobroje svetlosti koja se javlja od truljenja. Samo truljene je prikazano gavranom koji sedi na lobanji na kazanu. Cilj čitave umetnosti Alhemije je proglašen u slavi sa njenim natpisom “*visita interiora terrae rectifando invenies occultem lapidem*” (“poseti unutrašnje delove Zemlje; precišćavanjem ćeš pronaći skriveni kamen”). Savet da se poseti unutrašnjost Zemlje je obnavljanje (na višem planu) prve formule Dela. Najvažnija reč je *rectificando*; ona podrazumeva pravilno vođenje nove žive supstance stazom Istinske Volje.

15. Đavo (Hebrejski *ayin*, Jarac)

Đavo je ovde predstavljen u tradicionalnom obliku Jarca. Kult Jarca predstavlja impuls ka nemarnom stvaranju bez obzira na rezultat. Iza Jarca stoji Drvo Života koje probada nebesa u mešavini fantastičnih oblika koji su, podsećajući na prepoznatljive oznake na planeti Mars, uvek povezani sa žestokom materijalnom energijom stvaranja. U prozirnom korenju vidi se biljni sok kako kipi i šiklja u svim pravcima. Prsten na vrhu je jedan od prstenova Saturna ili Seta, egipatskog boga sa glavom magarca. Spiralni oblik rogova je aluzija na najviše i najudaljenije stvari. U Zaraturstrinoj definiciji Bog “ima spiralnu silu”.

16. Kula, ili Srušena kula, Kuća Boga, ili Rat (Hebrejski *pé*, Mars)

Ova karta se pripisuje hebrejskom slovu *pé* koje znači usta. Karta, koja sjedinjuje dve interpretacije u jednoj je manifestacija u najgrubljem obliku čiste destrukcije, uništenja starog uspostavljenog Eona munjama, plamenom i ratnim spravama. Druga manifestacija je izvedena iz kulta Šive. Na vrhu karte javlja se Šivino Oko. Prema ovome, karta predstavlja savršenstvo, savršenstvo anihilacije oslobođanjem iz zatvora organizovanog života. Golub i zmija predstavljaju ženske i muške impulse. Jezikom Šopenhauera to su “volja za životom i volja za smrću”.

17. Zvezda (Hebrejski *hé*, Vodolija)

Svaki oblik energije na karti je spiralan; ovo je nagoveštavanje novog Eona, Eona Horusa, krunisanog i pobedničkog Deteta, naslednika “umirućeg boga”, Ozirisa. Eon koji odlazi je prikazan pravolinijskim oblicima energije koji izviru iz donjeg pehara. Ovi oblici predstavljaju sada napuštenu Euklidovu geometriju. Slika boginje može se shvatiti kao manifestacija okolnog Nebeskog prostora.

18. Mesec (Hebrejski *qoph*, Ribe)

Ova karta predstavlja stanje nečistog užasa, skrivenu tamu kroz koju se mora proći pre nego što se ponovo rodi svetlost. Mesec je, stoga, najjuniverzalnija planeta, istovremeno imajući u sebi i najviše i najniže. Na dnu karte kreće se Sveta buba, noseći Sunce kroz tamu noći. Iznad je zlokobni pejsaž Meseca. Potok, ili staza Seruma, obojen krvlju, teče između dve puste planine. Na brdima su tamne zlokobne kule. Na pragu stoji bog sa glavom šakala, Anubis, u dvostrukom obliku; pred njegovim stopalima su šakali koji čekaju da prožderu one koji su pali tim putem.

19. Sunce (Hebrejski *resh*, Sunce)

Ova karta predstavlja Gospoda novog Eona, Gospoda Svetlosti, Života, Slobode i Ljubavi, i potpunu emancipaciju ljudske rase. Zeleni breg predstavlja plodnu Zemlju, ali prisustvo zida pokazuje da novi eon ne znači odsustvo kontrole. Deca blizanci prikazani su kako igraju van zida, pošto oni označavaju novu fazu u ljudskoj istoriji, fazu potpune slobode od ograničenja nametnutih takvim idejama kao što su greh i smrt.

20. Eon, ili Andeo, ili Strašni sud (Hebrejski *shin*, Vatra i Duh)

Karta je uokvirena telom Nuit, boginje zvezde koja predstavlja neograničenu mogućnost. Ona okružuje loptu Vatre, njenog druga, Hadita, koji predstavlja večnu energiju. U sredini sedi njihovo dete, Horus, takođe solarno božanstvo, koji je inkarnacija Novog Eona. Leva ruka, raširena i prazna, podseća nas da je Bog uništio stari Univerzum, ali je još uvek premlad da formira njegovog naslednika. Na dnu karte pojavljuje se hebrejsko slovo *shin* koje se pripisuje ovoj karti. Tri slova *yod* zauzele su ljudske figure koje se pojavljuju da učestvuju u Suštini Novog Eona.

XXI. Univerzum (Hebrejski *tau*, Zemlja i Saturn)

Ova karta se pripisuje slovu *tau*. zajedno sa prvom kartom, Ludom, dobija se reč *Ath* koja znači Suština. Tako je sva stvarnost sastavljena od serija kojih su ove dve karte početak i kraj. Slovo *tau* simboliše četvorostruko proširenje primenljivo na transcendiranje prostora i vremena samo-nadoknađujućom promenom. Slovo se dalje pripisuje Saturnu, najsporijoj planeti, i usled toga je povezano sa elementom Zemlje. Saturn je stari bog, bog plodnosti. Postavljanje slova *tau* na Drvo Života pokazuje stanje ravnoteže između promene i stabilnosti. Glif na karti stoga simbolizuje završetak Velikog Dela. Slika Univerzuma je devojka, finalno slovo Tetragramatona. Ona je predstavljena kako igra sa velikom Zmijom koja formira spiralu ili sa Suncem. Nju okružuje deset simbola. Oko nje je elipsa sastavljena od sedamdeset dva kruga za kvinare Zodijaka. U uglovima karte su četiri Heruvima koji pokazuju ustanovljeni Univerzum. U centru je Točak Života koji započinje Drvo Života, što je vidljivo samo onima čista srca. Na donjem delu karte je dobro poznata mapa hemijskih elemenata J.V.N. Salivena.

Male karte i dvorske karte

Štapovi

As štapova predstavlja suštinu elementa Vatre u njenom začetku. Plamenovi su slova *yod*, raspoređena u obliku Drveta Života. To je praiskonska Energija koja se manifestuje u Materiji.

Dvojka štapova = Vlast. Chokmah u boji Vatre. Mars u ovnu. Ovde se prepliću dva *dorje-a*. *Dorje* je tibetanski simbol destrukcije. Ali destrukcija se može smatrati kao prvi korak u kreativnom procesu.

Trojka štapova = Vrlina. Binah u boji Vatre. Sunce u Ovnu. Štapovi preuzimaju oblik lotusa i predstavljaju utvrđivanje prvobitne energije.

Četvorka štapova = Potpunost. Chesed u boji Vatre. Venera u Ovnu. Na vrhu štapova su ovnovi posvećeni znaku Ovna, a na drugom kraju golubovi Venere. Prvobitna Volja ta Dva je preneta kroz Tri i sada je ugrađena u čvrst sistem reda, zakona i vlade.

Petica štapova = Borba. Geburah u boji Vatre. Saturn u Lavu. Ovo su Štapovi Velikog Adepta (ili Caduceus), drugog Adepta (ili Feniks) i trećeg Adepta (ili Lotus). Pet duplih plamenova pokazuju balansiranu energiju. Ovo je čisto aktivna sila.

Šestica štapova = Pobeda. Tiphareth u boji Vatre. Jupiter u Lavu. Tri Štapa Adepara u prilagođenom redu. Devet plamenova gore kao lampe.

Sedmica štapova = Hrabrost Netzach u boji Vatre. Mars u Lavu. Štapovi adepta su potisnuti u pozadinu; napred je gruba, neravna motka; plamenovi su rastureni. Ovo pokazuje degeneraciju početne Energije i narušavanje ravnoteže.

Osmica štapova = Brzina. Hod u boji Vatre. Merkur u Strelcu. Ova karta predstavlja Svetlosne Štapove pretvorene u električne zrake koji stvaraju materiju svojom energijom. Iznad ovog obnovljenog Univerzuma je Duga koja predstavlja međuigrnu i uzajamnu vezu. To takođe pokazuje energiju velike brzine.

Devetka štapova = Snaga. Yesod u boji Vatre. Mesec u Strelcu. Štapovi su postali strele, ima ih osam, i jedna Glavna strela koja ima Mesec kao vrh i Sunce kao pokretačku silu iznad nje. Ova karta daje najpotpuniji razvoj Sile u odnosu na Sile iznad nje.

Desetka štapova = Ugnjetavanje. Saturn u Strelcu. Malkuth u boji Vatre. Štapovi su ukršteni, pokazujući moć dovršenih energija Vatre, ali su izgubili plemenitost. Napred su dva *dorje*-a produžena do šipki. Ova karta pokazuje Silu udaljenu od njenih duhovnih izvora.

Vitez štapova (vlada od 20° Škorpije do 20° Strelca uključujući deo Herkulesa) = Vatreni deo Vatre. Ova karta predstavlja ratnika u kompletnom opklopu. Na šlemu kao ukras on nosi crnog konja. U ruci drži upaljenu baklju; plamen je takođe u njegovom ogrtaču; i na plamenovima jaše. Njegov konj je crni konj u skoku.

Kraljica štapova (vlada od 20° Riba do 20° Ovna) = Vodenim deo Vatre, njena fluidnost i boja. Karta pokazuje Kraljicu sa krunom u obliku krilatog globusa. Ona sedi na tronu od plamena, uređenog u geometrijsku svetlost njenom materijalnom snagom. Ona nosi štap na čijem vrhu je šišarka koja sugerira misterije Bahusa.

Princ štapova (vlada od 20° Raka do 20° Lava) = Vazdušni deo Vatre, sa sposobnošću širenja i isparavanja. On sedi na Kočiji od Plamena i drži Feniksov štap Moći i Energije.

Princeza štapova (vlada jednim kvadrantom neba oko Severnog pola) = Zemljani deo Vatre ili neodoljiva hemijska privlačnost zapaljive supstance. Ona ima pera Pravde koja potiču iz njene glave i drži Štap krunisan Suncem.

Pehari

As pehara = element Vode u njenom tajnom i prvobitnom obliku. To je ženska dopuna Asa štapova. Ovo je praiskonska karta u suštinskom obliku Svetog Grala.

Dvojka pehara = Ljubav. Chokmah u boji Vode. Venera u Raku. Karta predstavlja dva pehara koji se prelivaju na mirno more. Oni se pune iz Lotosa koji pluta na moru, spojen sa dva delfina, pokazujući harmoniju muškog i ženskog interpretirano u najvišem i najširem smislu.

Trojka pehara = Obilje. Binah u boji Vode. Merkur u Raku. Pehari su narovi koji se obilato prelivaju u mirno more, označavajući ispunjenje Volje za ljubavlju.

Četvorka pehara = Raskoš. Chesed u boji Vode. Mesec u Raku. Četiri Pehara stoje na moru, ne više stabilnom već uzburkanom. Lotos ima višestruku stabljiku. Energija elementa, mada uređena, izgubila je prvobitnu čistotu zamisli.

Petica pehara = Razočarenje. Geburah u boji Vode. Mars u Škorpiji. Pehari su prazni. Raspođeni su u obrnuti pentagram. Oni simbolizuju trijumf materije nad duhom.

Šestica pehara = Zadovoljstvo. Tiphareth u boji Vode. Sunce u Škorpiji. Stabljike Lotosa su grupisane u složenom pokretu. Voda navire u njih; one su pune ali se ne prelivaju. Ovo pokazuje uticaj Sunca na Vodu. Njegova snažna ali uravnotežena snaga deluje na jednu vrstu truljenja koje je osnova plodnosti.

Sedmica pehara = Razvrat. Netzah u boji Vode. Lotosi su postali otrovni; zelena sluz izlazi iz njih. Raspođeni su u dva silazna trougla, sa donjim peharom mnogo većim od ostalih. Ovo pokazuje spoljašnji sjaj i unutrašnju pokvarenost.

Osmica pehara = Nemar. Hod u boji Vode. Saturn u Ribama. Lotosi su klonuli, Pehari su plitki i stari, raspoređeni u tri reda. Gornji red je prazan.

Devetka pehara = Sreća. Yesod u boji Vode. Jupiter u Ribama. Devet Pehara je savršeno raspoređeno u kvadrat. Oni su puni i voda se preliva. Ovo je najblagotvorniji aspekt Vode.

Desetka pehara = Zasićenost. Malkuth u boji Vode. Mars u Ribama. Pehari su raspoređeni kao na Drvetu Života, ali su nestabilni i voda se prosipa iz velikog Lotus-a koji visi iznad njih. Ovo označava ometajuću i jaku silu koja, neizbežno, napada svako tobožnje savršenstvo.

Vitez pehara (vlada od 20° Vodolije do 20° Riba, uključujući veći deo Pegaza) = Vatreni deo Vode, ili moć rastvaranja. Karta ga predstavlja kao ratnika u crnom oklopu, sa belim krilima, na belom konju. U ruci nosi Pehar iz koga izlazi Rak, znak Vode u napadu. Paun simbolizuje blistavost vode.

Kraljica pehara (vlada od 20° Blizanaca do 20° Raka) = Vodeni deo Vode, ili njena moć refleksije i primanja. Njen presto je mirna voda i nosi Pehar nalik školjki u kome je jastog. U drugoj ruci drži Lotos Izide.

Princ pehara (vlada od 20° Vage do 20° Škorpije) = Vazdušni deo Vode, ili njena elastičnost i nepostojanost, i energija pare. Na ovoj karti on sedi na kočiji okruženoj oblacima koju vuče orao. On nosi Lotos i Pehar iz koga izlazi spiralna zmija.

Princeza pehara (vlada drugim kvadrantom) = Zemljani deo Vode, ili njena sposobnost kristalizacije, takođe njena moć da da sadržinu ideji, da podrži Život, i da tako formira osnovu hemijske kombinacije. Ona je prestavljena kao figura koja igra, i ima krunu labuda sa raširenim krilima. Ona nosi Pehar sa kornjačom. Delfin simbolizuje moć stvaranja.

Mačevi

As mačeva. Ova karta predstavlja prvi od izmešanih elemenata i rezultat je Jedinstva Vode i Vatre. U centru je mač koji nagoveštava kraljevsko dostojanstvo i koji probada krunu sa dvanaest tačaka za dvanaest znakova Zodijaka.

Dvojka mačeva = Mir. Chokmah u boji Vazduha. Mesec u Vagi. Na ovoj karti su dva ukrštena mača sjedinjena plavom ružom sa pet latica, koja emituje bele zrake koji proizvode geometrijski uzorak koji ukazuje na energiju iznad napada razbijanja intelekta.

Trojka mačeva = Tuga. Binah u boji Vazduha. Saturn u Vagi. Karta predstavlja Veliki Mač Magičara, najvišu tačku, kako seče spoj dva kratka mača. Pozadina pokazuje kristalizaciju i oluju. Ovo je mrak Velikog Mora.

Četvorka mačeva = Primirje. Chesed u boji Vazduha. Jupiter u Vagi. Četiri mača na ovoj karti su u uglu Krsta Svetog Andreje. Njihovi vrhovi su u ruži sa četrdeset devet latica. Ovo predstavlja uspostavljanje dogme i konvencije u oblasti intelekta.

Petica mačeva = Poraz. Geburah u boji Vazduha. Venera u Vodoliji. Dršci mačeva formiraju obrnuti pentagram i različiti su, slomljenih i iskrivljenih oštrica, označavajući intelekt oslabljen osećajnošću.

Šestica mačeva = Učenost Tiphareth u boji Vazduha. Merkur u Vodoliji. Ukrasni dršci mačeva formiraju heksagon na karti. Njihovi vrhovi dodiruju spoljne latice crvene ruže na Zlatnom Krstu od šest kvadrata. Savršena ravnoteža mentalnih i moralnih sposobnosti, teško stečena i nemoguća za držanje, tumači ideju Učenosti.

Sedmica mačeva = Uzaludnost Netzach u boji Vazduha. Mesec u Vodoliji. Karta pokazuje šest mačeva sad dršcima u formaciji polumeseca. Njihovi vrhovi udaraju u mnogo veći uzdižući mač. Ovde su naslikani kolebanje i kompromis.

Osmica mačeva = Uplitanje. Hod u boji Vazduha, Jupiter u Blizancima. Centar karte sadrži dva dugačka Mača usmerena na dole, dok ih preseca šest manjih mačeva koji podsećaju na istočnjačko oružje, tri sa svake strane. Karta ukazuje na nedostatak upornosti u intelektualnim stvarima i slučajno uplitanje.

Devetka mačeva = Okrutnost Yesod u boji Vazduha. Mars u Blizancima. Devet mačeva su različitih dužina, usmereni nadole; otrovna krv kaplje sa njihovih zupčastih vrhova. Pozadina je prošarana suzama i kristalnim oblicima. Na ovoj karti intelekt je zamenjen bezdušnom strašću.

Desetka mačeva = Propast. Malkuth u boji Vazduha. Sunce u Blizancima. Mačevi su raspoređeni na Drvetu Života, ali vrhovi jedan do pet, i sedam do devet, razbijaju centralni Mač koji predstavlja Sunce, Srce. Pozadina plamti sa eksplozivnim razaranjem. Ova karta pokazuje pobesneli razum i pobunu bezdušnog mehanizma.

Vitez mačeva (vlada od 20° Bika do 20° Blizanaca) = Vatreni deo Vazduha, vетар и олуја; silovita snaga pokreta primenjenog na povodljivi element. On je predstavljen kao ratnik sa šlemom koji nosi krilo koje se okreće* i sedi na pobesnelom konju. On nosi Mač i Kamu.

Kraljica mačeva (vlada od 20° Device do 20° Vage) = Vodeni deo Vazduha, to jest njegova elastičnost i moć prenošenja. Njen presto su oblaci, a njen šlem nosi glavu deteta. U jednoj ruci mač, u drugoj glava čoveka. Ona predstavlja jasnu percepciju ideje, Oslobodioca uma.

Princ mačeva (vlada od 20° Jarca do 20° Vodolije) = Vazdušni deo Vazduha. Ova karta simbolizuje intelekt. Princ sedi u kočiji koju vuku vile dečjeg izgleda.

Princeza mačeva (vlada trećim kvadrantom) = Zemljani deo Vazduha; fiksacija isparljivog, ili materijalizacija Ideje. Ona se javlja na ovoj karti ispred golog* oltara i ima šlem Meduze na glavi.

Diskovi

As diskova predstavlja poslednji od ženskih simbola; to je sestra bliznakinja Vazduha i njegova nevesta. To nije samo Zemlja, već materija kao takva. *Per contra*, disk je uskovitlani* simbol Svemira. Disk je krilat da bi se ukazalo na njegovo duhovno poreklo.

Dvojka diskova = Promena. Chokmah u elementu Zemlje. Jupiter u Jarcu. Karta predstavlja dva pentakla, jedan iznad drugog, koji su kineski simboli *yang* i *yin*. Oko njih je zelena Zmija; ona formira figuru 8. Ova karta simbolizuje doktrinu: Promena je podrška stabilnosti.

Trojka diskova = Rad. Binah u elementu Zemlje. Mars u Jarcu. Ova karta predstavlja piramidu gledanu odozgo. Osnova je formirana od tri točka koji simbolizuju Merkur, Sumpor i So; *sattva, rajas, i tamas*; *aleph, shin i mem*. Ovo znači materijalno uspostavljanje ideje univerzuma.

Četvorka diskova = Moć. Chesed u boji Zemlje. Sunce u Jarcu. Diskovi su veoma veliki i čvrsti i nagoveštavaju tvrđavu. Ova karta simbolizuje Zakon i Red, održane stalnom budnošću.

Petica diskova = Zabrinutost. Geburah u boji Zemlje. Merkur u Biku. Ovo predstavlja pet diskova u obrnutom pentagramu. Opšti efekat je naprezanje, pa ipak simbol je dugo-produžena neaktivnost. Njeno prirodno značenje je inteligencija primenjena na trud.

Šestica diskova = Uspeh. Tiphareth u boji Zemlje. Mesec u Biku. Diskovi su u heksagramu. Planete su raspoređene u uobičajenoj atribuciji, u centru je Sunce kao Ruža i Krst. Ovo simbolizuje harmonično uspostavljanje energije elemenata.

Sedmica diskova = Neuspeh. Netzach u boji Zemlje. Saturn u Biku. Diskovi su raspoređeni kao u geomacijskoj figure Rubeus. Ova karta predstavlja iznurivanje i uništenje.

Osmica diskova = Razboritost. Hod u boji Zemlje. Sunce u Devici. Diskovi su raspoređeni kao geomancijska figura Populus i predstavljaju plodove velikog drveta. To označava inteligenciju primenjenu na materijalne stvari.

Devetka diskova = Dobitak. Yesod u boji Zemlje. Venera u Devici. Diskovi su raspoređeni kao jednakostanični trougao od tri, sa vrhom nagore, okruženi prstenom. Šest većih diskova formiraju heksagon. Ovo označava umnožavanje originalne Reči, kombinaciju dobre sreće i dobrog upravljanja.

Desetka diskova = Bogatstvo. Malkuth u boji Zemlje. Merkur u Devici. Diskovi su postali novčići i raspoređeni su na Drvetu Života, a deseti disk je veći. Slika ukazuje na uzaludnost materijalnog dobitka.

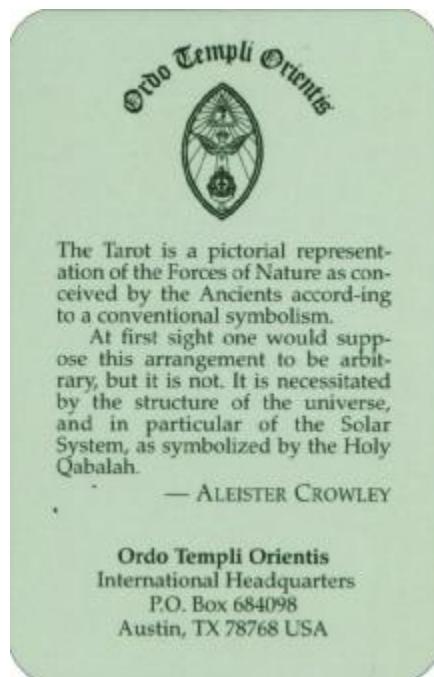
Vitez diskova (vlada od 20° Lava do 20° Device) = Vatreni deo Zemlje. Planine, Zemljotresi, takođe gravitacija i aktivnost Zemlje kao proizvodjača Života. Obučen je kao ratnik, a njegov šlem na vrhu ima rogove jelena. Naoružan je mlatilom, nosi izuzetno jak disk i jaše na plemenitom konju za vuču.

Kraljica diskova (vlada od 20° Strelca do 20° Jarca) = Vodenim deo Zemlje ili plodnost. Ona sedi na prestolu usred vegetacije i krunisana je spiralnim rogovima himalajske koze. Njen skiptar je natkrilan kockom, i drži svoj disk sferu krugova i karika. Ona simbolizuje ambiciju materije da učestvuje u radu stvaranja.

Princ diskova (vlada od 20° Ovna do 20° Bika) = Vazdušni deo Zemlje ili cvetanje i donošenje ploda tog elementa. On sedi na kočiji koju vuče bik i drži disk koji podseća na globus sa matematičkim simbolima. U drugoj ruci nosi

skiptar natkriljen krstom. Karta simbolizuje funkciju rađanja iz Zemlje vegetacije koja je supstanca samog Duha.

Princeza diskova (vlada četvrtim kvadrantom nebesa oko Kethera) = Zemljani deo Zemlje, ili element na ivici Transfiguracije. Ona stoji; njen ukras na šlemu je glava ovna.; njen skiptar se spušta u Zemlju gde njegova glava postaje dijamant. Iza su šumarak i oltar koji podseća na snop žita. Ona nosi disk u čijem centru je kineski ideogram koji označava dvostruku spiralnu silu Stvaranja u savršenoj ravnoteži.

dun n n J

n ⊙ 0 ° II C 6° ♀ hr d d hr
h x I d 6 1 1 du 2 2