

"7":

"Die 7 Welten":

Die Zahl "7" ist nicht zufällig
beherrschend in allen Religionen,
Mysterien, magischen Systemen,
Sagen und Märchen.
Sie ist Ausdruck der siebenfachen

Gliederung des Universums
und keine menschliche Erfindung.

Sie ist kosmische Grobstruktur, die
zwar wiederum in seine Feinstrukturen
untergliedert werden kann, was dem
menschlich-beschränkten
Denken jedoch nicht förderlich wäre.

Nicht anders verhält es sich mit den
Kräften:

Sie gehen ineinander über - wie die 7

Körper und 7 Welten

- und könnten beliebig weiter unterteilt
werden.

Mikrokosmos Kraft Makrokosmos

materieller Körper materielle Kraft

Wachbewusstsein

Odkörper Lebenskraft (Od-Kraft)

Zwischenbewusstsein

astraler (Empfindungs-)Körper astraler
Stoff Unterbewusstsein

Seelenkörper psychischer Stoff seel.-
kollektives Unterbewusstsein

menschl.-geistiger Körper niederer
Mentalstoff geist.-kollektives
Unterbewusstsein

kosmisch-geistiger Körper höherer
Mentalstoff Allbewusstsein

Urlichtkörper Urkraft, "Odem", das
"Wort" Gottbewusstsein

Aus: [http://www.esoterik-
market.com/magie_sieben_welten.htm](http://www.esoterik-market.com/magie_sieben_welten.htm)

Aus: <http://www.ouroboros->

forum.de/index.php?...62&limitstart=1

Die Sieben:

Wenn wir davon ausgehen, daß die
Zahlen erst im erkennenden
Bewußtsein
als Mengen-Phänomene
,aufleuchteten', so erscheint es
sinnvoll,
uns in die Welt der Frühmenschen
zurückzuversetzen.

Versuchen wir uns also die
Erlebniswelt der vorschamanischen
Menschen vorzustellen,
als diese eine über die Tiere
hinausgehende erste
Mengenvorstellung entwickelten.

Es scheint sinnvoll, davon
auszugehen, daß selbst höhere Tiere
keine wirkliche Zahlenvorstellung
haben

(es sei denn, daß sie diesen Eindruck
als Ergebnis gezielter Dressur

hinsichtlich ihrer Reaktionen
vermitteln).

Viel mehr als ggf. die Unterscheidung
zwischen Eins und Zwei und
Mehr-als-Zwei werden sie nicht
kennen.

Das wird demnach auch das
Ausgangsstadium der Frühmenschen
gewesen sein,

bei denen dann als nächster
Entwicklungsschritt die Vorstellung der
Fünf als Zeichen

für Mehr-als-Zwei dazukam.

Denn Fünf ist die Zahl der Finger einer

Hand,

die sich für einfachste Zählungen

zunächst anboten,

wodurch die Hand oder Hände und

ihre Fähigkeiten vorstellungsmäßig

mit der Fünf verbunden wurden.

Die weiteren Fundamentalzahlen Drei,

Vier, Sechs, Sieben, Acht und Neun

gingen wohl noch über die erste
Vorstellung und Notwendigkeit hinaus,
aber mit diesen drei Zahlen konnten
bereits bestimmte frühe
Vorstellungskomplexe verbunden
werden,
wobei die Eins für das Selbst bzw. das
Gegenüber stehen konnte,
die Zwei für die Partnerschaft bzw. die
Konfrontation mit dem Gegner
und die Fünf für alle praktischen
Fertigkeiten,
die über reine Beziehungs- oder

Kampfsituationen hinausgingen
und zum ersten Mal den Menschen
ihre eigene Kreativität bewußt
machten
und ihnen eine erste Ahnung ihrer
Gestaltungsmöglichkeiten gaben.

Die Eins konnte auch einer ersten
Ahnung einer höheren Macht
entsprechen.

Sie war etwas, was für die
Lebenspraxis der Frühmenschen
derartig wesentlich war,

daß sie alles andere überragte.

Sicher werden diese Menschen nicht
von Anfang an eine nennenswerte
Vorstellung

von Religion oder Gott gehabt haben,
doch ebenso gewiß ist wohl,
daß solche Vorstellungen aus der
Sonne hervorgingen.

Sie war es, die ihren Tageslauf und ihr
Schicksal bestimmte,

sie war also identisch mit dem über

ihnen waltenden Gesetz.

An die Seite der Sonne wird das
Erlebnis von Blitz und Donner getreten
sein,

das den Menschen ihr Ausgeliefertsein
und ihre Hilflosigkeit deutlich machte,
und ob das nun zur Entstehung eines
Pantheon führte

oder in die Wesenheit der Sonne oder
eines überwältigenden Gesamtprinzips
führte:

in jedem Fall thematisierte alles das

ein höheres Prinzip,
das wir mit der Zahl 1 gleichsetzen
können.

Von daher scheint es naheliegend, in
dieser frühen Welt die Eins dem Gelb
zuzuordnen.

(Ich beziehe mich dabei auf meine
Ausführungen in meinem Essay zur
Farbenmystik.)

Die Zwei läßt sich dagegen dem
elementaren Kampf zuordnen, also
dem Rot.

Sie entspricht zunächst dem
archetypischen Bereich des Mannes,
dem hellen Tageslicht, die Fünf
dagegen dem der Frau und der Farbe
Blau;

denn die elementaren
Kampfsituationen außerhalb der Höhle
gestatteten noch keine nennenswerte
Kreativität:

diese kam zunächst dem Bereich
innerhalb der Höhle zu,

die im bläulichen Dämmerlicht lag, ggf.
auch an einer Wasserstelle
und auch mit dem Mond und einer
Schutzzone in Verbindung stand.

So rundete sich also der frühe Kosmos
des Menschen innerhalb dieser
Basiszahlen ab.

Wir haben damit bereits drei
Grundmengen,
die für den Alltag des Frühmenschen
und seine Existenzbewältigung so

dominant waren,
daß alle weiteren Zahlen zunächst
kaum in Erscheinung traten und es
lange Zeit dabei blieb.

Das Stichwort ‚Farbe‘ erinnert aber an
den Farbkreis,
und es scheint naheliegend, uns zu
fragen, ob sich nicht
die Entstehung der Mengen ganz
analog vollzogen hat,
da ja auch dort alles aus dem All-
Einen entstanden sein muß.

Die Vielgestaltigkeit der Welt muß sich
nach dem gleichen Muster ergeben
haben

wie ihre Buntheit und ist sogar in
gewisser Hinsicht mit ihr identisch.

Wenn wir das so sehen, liegt es in der
Tat nahe,

die 1 mit dem Gelb gleichzusetzen, die
2 mit dem Rot und die 5 mit dem Blau,

wonach ihre Anordnung in einem
Zahlenkreis analog zum Farbenkreis

nahegelegt wird.

Wir haben hier also zunächst ein
gleichschenkliges Dreieck aus drei
Grundmengen,
die für den Frühmenschen dominant
waren,
obwohl ihm das sicher so nicht bewußt
geworden ist.

Es handelt sich nur um ein Schema,
nach dem wir aus unserer heutigen

Sicht frühe und zunächst noch
sehr unterbewußte Vorgänge
darstellen, das aber nicht völlig frei
gewählt wurde,
sondern sich aus einem latenten
Sinngefüge ergibt,
in das sich der erwachende Geist des
Menschen und mit ihm das einordnete,
was wir als zugehörige
Objektkomponente bezeichnen
können.

Nach diesem frühen Schema und

später darauf aufbauend
wurde sich die Welt ihrer
Vielgestaltigkeit bewußt,
indem sie sich diese erschuf.

Wenn wir wieder zu unserem
Farbkreis zurückkehren,
so erinnern wir uns an die dort
auftretenden Komplementärfarben,
und es liegt nun auch nahe, die drei
nächsten Grundmengen
analog entstanden zu sehen.

Das führt zu einem weiteren Dreieck,
das den Farben Orange,
Violett und Grün entspricht.

Dabei steht die 4 für die Farbe
Orange, die 8 für das Violett und die 7
für das Grün.

Die 4 ist die erste ‚komplementäre‘
Zahl und entspricht damit an sich
einer nächsthöheren Zivilisationsstufe,
doch ist das Prinzip schon früh

angelegt.

Es geht um die Abgrenzung und den
Besitzanspruch
eines bestimmten Machtbereiches des
eigenen Stammes gegen
das Eindringen Fremder, das auch
schon als Grenze zwischen
Innen und Außen in der biologischen
Zelle angelegt ist.

Es betrifft aber auch im

Innenverhältnis des Stammes
das Vorrecht eines Stammesführers
und dessen bevorrechtigten Bereich.

Dieser Bereich steht im Gegensatz
zum runden Prinzip der Horizontalität;

er entspricht daher dem
archetypischen Prinzip des
Rechteckigen
bzw. Quadratischen.

Auf diesem Prinzip baut danach die

hierarchische Gesellschaft
mit der entsprechenden
Prachtentfaltung in fortgeschrittenen
Zivilisationen auf.

Die Acht ist der Bereich der Ahnen und
Geister,
die die eigene Vorstellungskraft
übersteigen.

Sie hat immer den Charakter des jede
immanente Gesetzmäßigkeit
übersteigenden Prinzips.

Hier bekommt der Mensch zum ersten

Mal eine Vorstellung von der dritten
Dimension.

Es handelt sich um den plötzlichen
Übergang zu der menschlichen
Zivilisation

und dem selbstbewußten Gebrauch
menschlicher Intelligenz,

den wir für sich dem Bereich der 19
zuordnen.

Von der 8 aus gibt es demnach eine
Verbindung zur 19.

Das ist auch das, was wir aus der

Summe der sich gegenseitig
überschneidenden Dreiecke ablesen.

Die 8 erscheint sowohl unten wie auch
wieder oben als Summe
und Spitze des nach oben zeigenden
Dreiecks.

Das entspricht ihrer Bedeutung als
Reinkarnationszahl.

Der Sieben entsprach zunächst die
Vorstellung vom heiligen Bezirk, dem

heiligen Hain.

Der Wald hatte für den Fröhlichen
aber immer auch etwas Bedrohliches.

Er war in seinen Lichtungen grün und
voller Leben,

aber im niederen Gehölz auch dunkel
und geheimnisvoll.

Die Natur zeigte sich hier in ihrer
ganzen Vielseitigkeit,

die dem Menschen seine eigene
Ohnmacht verdeutlichte.

Alles war belebt und voller

Geheimnisse, hier war aber
andererseits
auch Gott in allen seinen
Erscheinungen direkt erahnbar.

Vielleicht ist die früheste Religion
deshalb der Pantheismus.

Die besonders im Wald spürbare Natur
war deshalb der
unmittelbare Bereich der frühen
Religion und der Mystik.

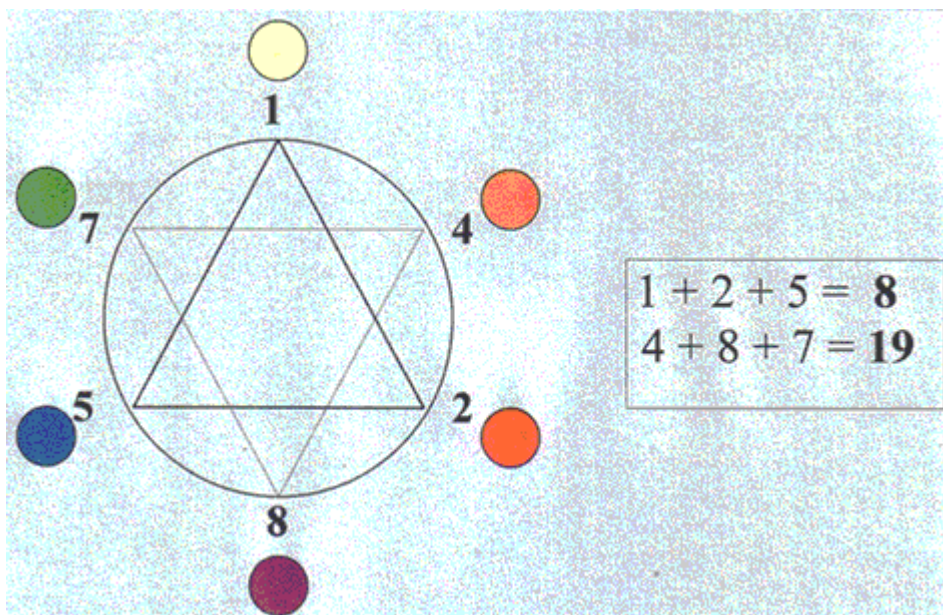
Damit verbunden ist das

Universalthema des Weltenbaumes.

Der Wald ist, wie der Name schon sagt, heilig, weil er heil und ganz ist,

weil in ihm das organische Prinzip spürbar wird,

das in allen Bereichen das eigentlich Gesunde ist.

Das zweite Dreieck lautet demnach: 4

$$+8+7 = 19.$$

Die Summe dieses höheren
Realitätsbereiches ist 19.

Die Unterscheidung der beiden
Summen- oder Rahmencahlen

8 und 19 liegt im Wesen der
unterschiedlichen Erlebnisbereiche.

Während die Acht noch einem echten,
wenn auch vor- oder unterbewußten,
äußeren real-räumlichem Rahmen

entspricht,
der mit einer gebieterischen Faktizität
(Achtung, Macht) verbunden war,
tritt dieser - gewissermaßen nach der
Vertreibung aus dem Paradies
- als solcher in den Hintergrund und
vermittelt dem Menschen
eine erste Illusion seiner eigenen
Schicksalsgestaltungsmöglichkeiten.

Er gestaltet jetzt also nicht nur
unmittelbar praktische Dinge mit
seinen Händen

(= Fünf), sondern möchte auch sein
Schicksal in die Hand nehmen.

Daß dabei dennoch Geister angerufen
werden, widerspricht dem nicht,
denn sie werden eher
instrumentalisiert als institutionalisiert.

Religiöse Vorstellungen und Praktiken
stellen sich erst
in einem noch weiteren
Entwicklungsstadium ein.

Zwar hat der Frühmensch Angst vor

Blitz und Donner

und den sonstigen Naturgewalten,
aber der Schamane soll ja versuchen,
diese zu beschwichtigen.

Der 19 kommt deshalb in der Mystik
eine hervorgehobene Rolle zu.

Aus: <http://www.lif-3000.de/14.htm>

Die Magie der Zahl Sieben:

7

In vielen Märchen, Mythen und
Weisheitslehren

spielt die Zahl 7 eine bedeutende
Rolle,

wie z.B. die 7 Zwerge, die 7 Raben,
und die 7 Meilenstiefel.

Aber wir finden sie auch in unserem
täglichen Leben wieder.

So hat die Woche z.B. sieben Tage und
schon im frühesten

Altertum beobachtete man, daß der
Mond in 7 Tagen ein

Viertel seines monatlichen Umlaufs
zurücklegt, der wiederum

dem weiblichen Menstruations-Zyklus
entspricht.

Die Zahl 7 galt daher als Zahl der
Mondphasen und
wurde auch als Mondzahl bezeichnet.

So wie der Tierkreis mit seinen 7
Planeten-Kräften,
so wurde auch der Regenbogen, in

dem sich das weisse Licht
in 7 Farben entfaltet, von den Alten als
ein göttliches Zeichen
verstanden.

Die 7 Farben des Regenbogens
entsprechen den 7 Tönen
unserer Tonleiter. Wie in den Klängen
die Rythmen der
Weltharmonie hörbar werden, so
werden sie auch in den

Farben sichtbar.

In 7 Tagen wurde die Erde erschaffen.

Den 7 Planeten wurden einst die 7
Erzengel zugeordnet,

die 7 Elohin. Ebenso ordnete man den
7 Planeten

die 7 Einweihungsstufen der antiken
Mysterien zu.

Wir kennen die 7 christlichen

Sakramente,
die 7 Hauptsünden,
die 7 Ringe des Saturn,
die 7 Wesensteile des Menschen,
die 7 Jahresrythmen im Leben des
Menschen,
die 7 Chakras, die 7 Aurafarben
im Mittelalter die 7 freien Künste.

Die Zahl 7 ist ebenfalls eng verbunden
mit der Symbolik

der Plejaden, dem Siebengestirn,
das auch die 7 Schwestern genannt
wird.

Es herrschte der Glaube, wenn das
Siebengestirn
nicht durch Opfer besänftigt werde,
breche das Universum
in Stücke und das Ende der Welt sei
gekommen.

Im Prävedischen Indien hießen die

Plejaden

"Die Sieben Mütter der Welt" oder
"Krittikas",
"Klingen" oder "Messer".

Sie waren die 7

Priesterinnen, die die Männer
"richteten".

In Arabien erschienen sie als die 7
Weisen.

In der klassischen Mythologie aber
standen sie

für das Lebensfest im Mai und für das
Todesfest
im November und waren damit
Erscheinungsformen
der Grossen Göttin, „die an den beiden
Sonnwend-
tagen abwechselnd als Göttin des
Lebens und des
Todes verehrt wurde - und die Anfang
November,
wenn die Plejaden untergehen, dem
heiligen König
sein Todesurteil sandte.

Die Göttin Artemis verkörperte
ebenfalls ein
Siebengestirn, „Die Grosse Bärin“, bei
der es sich
wohl um eine andere Version der 7
Schwestern
handelte.

Artemis wie auch Aphrodite standen
mit alten Kulturen
der 7 Weisheitssäulen in

Zusammenhang, jenen
sieben Mantischen Priesterinnen des
Siebentorigen
Theben, wo alle sieben Jahre Heilige
Könige getötet
wurden.

Die Taube der Aphrodite aber war das
Symbol
der Sophia. Sophia war der Geist
Weiblicher Weisheit
und verkörperte einst die Weibliche

Seele Gottes,
die Quelle seiner Kraft.

Im "trattato gnostico" hieß es, Sophia

sei die Mutter

Gottes. Sie wurde mit Isis-Hathor

gleichgesetzt,

deren 7 Erscheinungsformen allen

Ägypterinnen

7 Seelen gewährten.

Irenäus schrieb, Sophia und Hathor

seien die Mütter
der 7 Planetarischen Geister, deren
Namen in Gnostischen
Papyri als die magisch wirkenden
geheimen Namen Gottes
verzeichnet waren.

Der Volksglaube im Mittelalter ließ
deutlich Angst vor
Gruppen von 7 Frauen erkennen.

Die Ostfriesen z.b. glaubten, daß von

7 Schwestern

stets eine ein Vampir oder Werwolf sei
und ein
verbreiteter Glaube sagte, daß die
siebente Tochter
einer siebenten Tochter immer eine
Hexe sei.

Die heilige Teresa von Avila, Patronin
Spaniens,

"Fürstin der Spanischen Mystik",

schrieb im Jahre 1576

eine ihrer schönsten Schriften, die sie

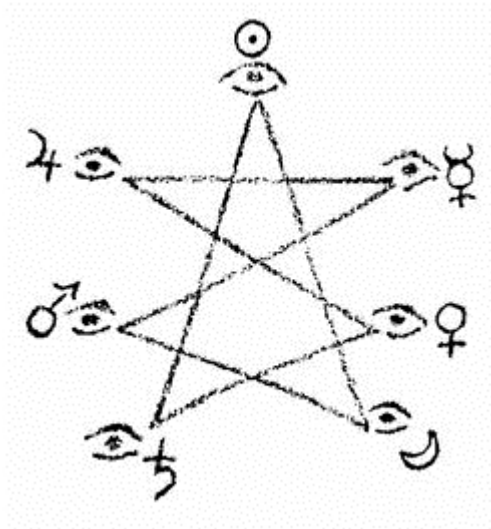

"Die Innere Burg
- el castillo" nannte. Diese
"Seelenburg" der heiligen
Teresa bestand aus 7 Wohnungen.

In Amerika entdeckten
Psychoanalytikerinnen auf der
Grundlage der Arbeit des
Psychoanalytikers C. G. Jung
7 Weibliche Göttinnen und 7
Männliche Götter des
Griechischen Olymps als Spiegelung

archetypischer
Bilder unserer Seele.

So ist die Zahl 7 also nicht nur die Zahl
der Zeitenrythmen,
sondern auch Symbol für viele
geheime Zusammenhänge,
eine magische Zahl, die für die einen
Glück,
für die andern aber auch Unheil
bedeutet.

Aus:

<http://luci.de/Zahlraum/Sieben.html>

7 - Netzach - Sieben:

Allgemein:

Die Sieben ist wohl die

symbolträchtigste aller Ziffern
überhaupt.

Sie ist die Zahl des Geistes in der Welt
und ein Totalitätssymbol
- im Guten wie im Schlechten.

In der Natur kommen wenig
heptagonale Strukturen vor.

Als Ordnungs- und Totalitätsprinzip
findet man sie aber auch
an ungewöhnlichen Stellen, wie z.B. in
den sieben Periode
chemischer Elemente oder in den

sieben Kristallsystemen.

Die auffälligsten Siebenheiten in der
Natur sind

die Farben des Spektrums, wie es uns
im Regenbogen oder im Prisma
erscheint,

und die Kopfföffnungen des Menschen.

Mit der Sieben beginnt der dritte
Dreierzyklus der Zahlenreihe,
und jeder dieser Zyklen findet auf einer

neuen Ebene statt,
was deutlich wird, wenn man die 7 mit
der 1, 4 oder 10 vergleicht.

Der Mensch hatte schon immer das
Bestreben, Siebenerzyklen zu
entdecken
oder festzulegen: unsere Woche ist ein
gutes Beispiel dafür.

Mathematisch:

Die Sieben ist eine Primzahl ohne

weitere nennenswerte Eigenschaften.

Geometrische Eigenschaften:

Es gibt drei regelmäßige Figuren: das

Heptagon und zwei Heptagramme:

das über jeden zweiten Punkt

Gezogene (A) und das über jeden

dritten Punkt

Gezogene (B).

Dieses Heptagramm wurde bei den

Theosophen auch Siegel Salomos

genannt.

Beide Heptagramme lassen sich in
einem Linienzug zeichnen
- wie bei allen Primzahlen.

Der Winkelabstand aller heptagonalen
Figuren beträgt $360^\circ \div 7 = 51^\circ 25'$
 $42,86''$.

Die sieben Strecken im Heptagon
beschreiben einen 360° Umlauf;
der Innenwinkel beträgt $180^\circ - (360^\circ \div$
 $7) = 128^\circ 34' 17,1''$.

Die sieben Strecken im Heptagramm A

beschreiben einen $2 \cdot 360^\circ = 720^\circ$

Umlauf;

der Innenwinkel beträgt $180^\circ - (720^\circ \div 7) = 77^\circ 8' 34,29''$.

Die sieben Strecken im Heptagramm B

beschreiben einen $3 \cdot 360^\circ = 1080^\circ$

Umlauf;

der Innenwinkel beträgt $180^\circ - (1080^\circ \div 7) = 25^\circ 42' 51,43''$.

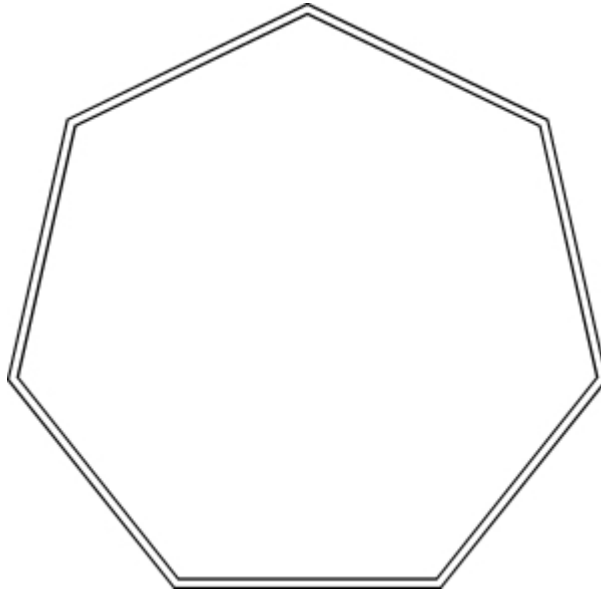
Die Ebene läßt sich nicht mit

Heptagonen pflastern und es lassen

sich

auch keine Körper mehr mit dem

Heptagon aufbauen.

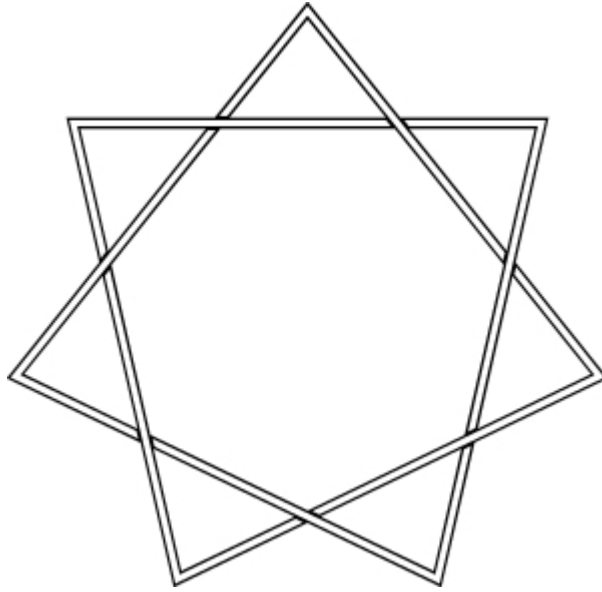
"Pack' deine Siebensachen"

Umgangssprachlich für alle wichtigen

Habseligkeiten

"Der siebte Pfad wird verborgene

Intelligenz genannt,
denn sie ist der strahlende Glanz der
intellektuellen Tugenden,
wahrgenommen mit den Augen des
Intellekts
und durch die Kontemplationen des
Glaubens"
Sepher Jezirah

Bemerkungen:

Wie abstrakt und wenig transponierbar
die Benennung der
"männlichen" und "weiblichen" Säule in
der Kabbala ist,
zeigt sich daran, daß Netzach (auf der
"männlichen" Seite)

die Gefühlswelt und die
darauffolgende, der Acht
entsprechenden
Sephira Hod (auf der "weiblichen"
Seite) den konkreten Geist
symbolisieren.

Mystisch/Magische Bedeutung:

Die Sieben ist die kosmische und
magische Zahl an sich,
da sie weder "zeugt noch erzeugt
werden kann" [3].

Sie ist $3 + 4$ und symbolisiert damit die

schöpferische Kraft der Drei in der
Welt.

Die seltene Negativbedeutung der
Sieben, wie z.B. im verflixten siebten
Jahr,

oder den sieben Plagen kommt
wahrscheinlich aus Babylon.

Dort fürchtete man eine Siebenzahl
übelwollender Dämonen.

Es gibt zahlreiche Siebenerzyklen im
Menschenleben,
wobei der Wunsch bei vielen dieser

Zyklen wohl Vater der Entdeckung
war.

Wegen des auffälligen $4 \cdot 7$ Zyklus des
Mondes und weil

der Menstruationszyklus der Frau
häufig ebenfalls diesem Rhythmus
folgt,

wurde die Sieben auch mit dem
weiblichen Fruchtbarkeitsprinzip und
der Venus,

auch in der ursprünglichen Form als
Garten- und Naturgottheit, in
Verbindung gebracht.

Bei den Christen gibt es die sieben
Sakramente, aber auch die sieben
Todsünden.

In der Thora/AT wird der 7. Tag, der
Sabbath, geheiligt,

und fromme Juden halten sich
diszipliniert an die Sabbathregeln.

Den Totalitätscharakter der Sieben
sieht man besonders gut

an den sieben Weltmeeren und den
sieben Weltwundern.

Die Sieben hat eine Affinität zur Zwölf,
die ebenfalls ein starkes

Totalitätssymbol ist: $3 + 4 = 7$ und $3 \cdot 4$
 $= 12!$

Die sieben Wandelgestirne der
(traditionellen) Astrologie

sind ein Symbol für alle Kräfte ($3 + 4$),
die durch den Tierkreis ($3 \cdot 4$) wirken.

Das siebte Zeichen des Tierkreises ist
die Waage mit der Herrscherin Venus.

Pythagoräische Zahlenmystik:

Die Pythagoräer sahen die Sieben als

Geist in der Welt,

da sie eine Triplizität geistiger

Eigenschaften kannten.

Dadurch verband die Sieben die Seele

mit dem Körper.

Aufgrund ihrer Unfähigkeit zu zeugen

oder gezeugt zu werden,

war sie auch ein Symbol der

Jungfrauschaft.

Kabbala:

In der Kabbala befinden wir uns mit
der Sefhria Netzach (Sieg)
am Ende der rechten, "männlichen"
Säule der Kraft.

Die emanierenden Kräfte von
Chockmah und Chesed werden
im Menschen zum Instinkt und zu den
psychischen Qualitäten
der Emotion, des Triebes und der
Gefühlsregungen.

Das reine Wesen Netzachs ist in unser

gefühlskontrollierten
und -manipulierten modernen
Gesellschaft nicht leicht zu erfassen.
Das Wesen dieser Sefira sollte zur
Kreativität
und nicht zur Triebgebundenheit
führen,
denn dies ist eine Wirkung der
unbalancierten Kräfte Netzachs.
Netzach läßt sich noch schlechter
isoliert betrachten

als die anderen Sephiroth.

Das Zusammenspiel mit der nächsten
Sephira Hod ist sehr intensiv.

Hier die bei allen Menschen
vorhandenen Emotionen, Wünsche
und oft auch illusionären Geistesbilder
- dort der konkrete Geist,
der Verstand - dazwischen muß der
Mensch auf dem 27. Pfad die Balance
finden.

Kabbalistische Symbole sind die
Lampe, der Gürtel, die Rose und der

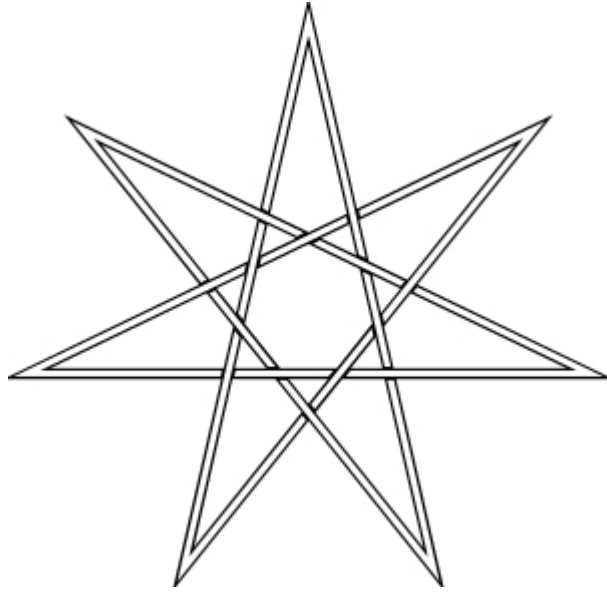
Smaragd.

An Körperteilen werden die Hüften,
Lenden und Beine zugeordnet.

Das magische Bild ist eine
wunderschöne nackte Frau mit Bart.

Die Farbe ist Smaragdgrün[2][5].

Das astrologische Kraftprinzip ist
Venus.

Aus: http://www.homepage-dienste.com/foren/F_...503.html&page=

SIEBEN

Allgemeines zur Sieben:

Die Zahl Sieben steht für intellektuelles
und wissenschaftliches Vorgehen,
das aber mit einer guten Intuition
gepart ist.

Die Grundschiwingung der Sieben in
der Numerologie ist Vollkommenheit.

Stichworte: ruhig, introvertiert, intuitiv,
analytisch, inspiriert, zurückgezogen,
philosophisch, mystisch (man denke
an "777")

Planet: Neptun (Cheiro), Venus
(Bardon)

Farbe: Weiß und Teracotta

Edelstein: Mondstein, Opal, Perle,
Achat

Ton: Gis

Tarotkarte: Der Wagen

Rune: Gebo

Tier: der Fuchs

Stärke (+): Selbstvertrauen und
Lebensqualität

Herausforderungen (-): Mangeldenken
und Verlustangst

Berühmte "Siebner": Dickens, Brahms,
Beethoven, Amundsen,
Herder, Faulkner, Gauguin,
Melanchthon

Aus:

http://www.luckysoul.de/Luckysoul/start_...98_399_406&BL=3

Sieben - Die Struktur:

Die Zahl Sieben in der Numerologie:

Die Sieben zeigt den Menschen in der
Funktion des Vaters.

Das heißt, es werden
Grundbedingungen geschaffen und
Regeln aufgestellt.

So entstehen Ordnungen und
Strukturen, die ihre Berechtigung
haben,

da sie aus den vorangegangenen

Erkenntnissen entstanden sind.

Es werden Kräfte gebündelt und
Verantwortungen übernommen.

Das Chaos erhält Struktur, so dass ein
geschützter Rahmen entsteht,
in dem neue Möglichkeiten und
Bedingungen geschaffen werden.

Die Gefahr bei der Sieben besteht
darin, dass zuviel Wert auf Ordnung
und Struktur gelegt wird,
so dass alles „Lebendige“ erstickt oder

unterdrückt wird.

Es kann Härte und Unnachgiebigkeit
entstehen, da es der Sieben wichtiger

ist,

sich an die Regeln zu halten, statt
nach dem eigenen Wohlbefinden zu
schauen.

"Der Sieben-Kreuze-Weg":

Aus: <http://www.darscheid.de/7-kreuze-weg.html>

Der 7-Kreuze-Weg,
eine Gebetsstätte aus ältester
christlicher Zeit

Der Sieben-Kreuze-Weg beginnt "In
der Jass" unterhalb vom Friedhof
und erstreckt sich über eine Länge von
ca. 500 m auf dem Weg

zum Waldrand hin gen Mehren.

Es ist der alte Messepfad, denn
Darscheid gehörte früher zur Pfarrei
Mehren.

Unsere sieben Kreuze sind im 14. Jh.
erstmalig errichtet worden.

Es sind keine Pestkreuze, wie oftmals
angenommen wird,

wobei sie sicherlich auch in der Zeit,
als die Pest in Europa wütete,
von den Bewohnern Darscheids
aufgesucht wurden.

Vielmehr sind es Gebetstätten aus der
ältesten christlichen Zeit,
die Jahrhunderte zurückliegt.

Die Sieben Kreuze waren keine
Seltenheit einiger Dörfer;

sie standen am Anfang aller Wege, die
vom Filialort zum Pfarrort führten.

Sie stehen für den Brauch der “Sieben
Fußfälle”,

ein Symbol der sieben Szenen aus
dem Leiden Christi,

eben den sogenannten Fällen, aber

auch für
die Darstellung “der Sieben
Schmerzen Mariens”.

Früher erlebten die meisten Menschen
ihre
Sterbestunde in der häuslichen
Gemeinschaft.

Ärztliche Versorgung konnte aus
Kostengründen nicht zuteil werden.

Daher erlitten sie in schwerer
Krankheit einen qualvollen Tod,
für die Leidenden und Sterbenden

selbst, aber auch für die Angehörigen,
deren Obhut und Fürsorge der
Sterbende anvertraut war,
bei denen aber der Alltagsbetrieb
weitergehen musste.

Die übrige Dorfgemeinschaft nahm
regen
an dem Schicksal des "im Sterben
Liegenden",
erkundigte sich häufig nach seinem
Befinden und betete für sein Heil.

Eine besonders fromme und

ehrfürchtige Form solchen
Gemeinschaftsbetens
für den schwerkrank
Daniederliegenden oder Sterbenden
wurde
in dem Brauch des Betens der Sieben
Fußfälle geübt.

Von Wrede erfahren wir, dass es sich
bei der Siebenzahl nicht nu
r um sieben Kreuze oder sieben
Fußfälle handelt,
sondern auch um sieben Mädchen des

Dorfes,

die jeweils das Beten besorgten.

Sie zogen vom Haus des Sterbenden
aus.

Die Beterinnen übernahmen auf diese
Weise gewissermaßen
das Leid des Sterbenden und
übertrugen es auf den leidenden
Christus.

Sie gingen in strenger Ordnung, ein
Kind nach dem anderen im
Gänsemarsch,

ohne sich stören zu lassen, ohne sich
umzusehen,
betend über die Straße zu den
Fußfällen.

Unterwegs machten ihnen die
Entgegenkommenden den Weg frei,
die Fuhrwerke hielten am Straßenrand
an,

Herden wurden zur Seite getrieben
und alle, denen die Mädchen
begegneten,
blieben einen Augenblick mitbetend
stehen.

Auf dem Weg beteten sie den
“Schmerzhaften Rosenkranz”,
an den Fußfällen knieten sie nieder
und beteten die “Fünf Wunden”
oder sieben “Vaterunser” mit dem
Zusatz:

“O Herr, gib dem Kranken das, was
ihm selig ist und verwirf
ihn nicht vor deinem Angesicht.”

Auch bestimmte Gebete zu den
“Sieben Schmerzen Mariens” kamen

vor.

Vom letzten Aufenthalt kehrten sie in
gleicher Weise,
wie auf dem Hinweg, zum Sterbehaus
zurück, beteten dort, falls der
Todeskampf,
der nach dem Glauben des Volkes
nach diesem Gebet eigentlich vorbei
sein sollte,
noch nicht zu Ende war, mit dem
Sterbenden das "Fünf-Wunden-
Gebet".

Zur Beerdigung des Verstorbenen

wurden die sieben Beterinnen
zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Bei Beerdigungen, die auf dem
Pfarrfriedhof in Mehren endeten,
blieb der Sarg bei jedem Kreuz stehen;
es war ein Abschiednehmen vom Dorf.

Beim 7. Kreuz, dem "Steene Kreuz",
war die Abschiedspause am längsten.
Die Mütter mit den Kleinkindern gingen
zum Dorf zurück,
während der Leichenzug nach Mehren

weiterfuhr.

Später, bis ca. 1965, wurde alljährlich
auch eine Prozession

vom Dorf zum 7. Kreuz und wieder
zurück zum Dorf gehalten,

und dabei wurden aus 7 Kreuzen 14
Stationen,

nach denen sich das Rosenkranzgebet
mit Litanei und Liedern ausrichten
musste.

In jüngster Zeit sind die Sieben Kreuze

errichtete Symbole des Glaubens,
der Hoffnung und der Liebe, an denen
jeder zu jeder Zeit,
egal ob in Form des
Gemeinschaftsbetens oder aber auch
alleine, beten kann,
d.h. mit Gott sprechen, ihm danken für
seine Hilfe und ihn bitten
um Beistand in allen Lebenslagen.

Dabei ist das "Vaterunser" immer noch
das dominierende Gebet.

Ihm folgt ein Zusatz, der die

persönliche Bitte des Beters enthüllt.

Als im Jahre 1989 in Darscheid die
Sieben Kreuze durch den Heimat-
und Verkehrsverein erneuert wurden,
sind, um der Nachwelt ihren Sinn zu
erklären,

auf jedem Querbalken der sieben
Kreuze ein Horn und ein Beil
sowie die Jahreszahlen 1354 und
1771 eingraviert worden.

Das Horn (lat. cornu) ist das Attribut

des hl. Kornelius,
des Schirmherrn von Darscheid.

Das Beil steht als Zeichen der
Enthauptung des Apostels und
Märtyrers Matthias,

dem man das Patrozinium in Mehren
übertragen hat.

So deuten die Eingravierungen hin auf
den Kreuzweg

des hl. Kornelius in Darscheid und
zum hl. Matthias in Mehren.

1354 wird Darscheid im “Libar valoris”

des Erzbistums Köln

als Filiale von Mehren bezeichnet und
damit zum ersten Male urkundlich
erwähnt.

1771 ist eine bedeutsame Jahreszahl
für Darscheid;

denn in diesem Jahre hat Adam
Göden aus Darscheid
sein gesamtes Landvermögen der
Kirchengemeinde Darscheid vermacht.

Das hatte zur Folge, dass Darscheid
Vikarie wurde und einen Priester
bekam

und 12 Jahre später zum Pfarrort
ernannt wurde.

Die sieben Kreuze in Darscheid sind
redende Zeugen seiner Geschichte.

Wir freuen uns, dass sie alle erhalten
geblieben

sind und hoffen, dass sie auch
weiterhin in Liebe

und Treue behütet und erhalten
bleiben.

Quellenangaben:

Hans Mülhaus - Darscheid, ein
Heimatbuch

Eifler Feste und Bräuche

"Marienkäfer":

Auch Glückskäfer genannt. Als solcher
gilt er,

seit er im Mittelalter der Gottesmutter
Maria geweiht worden ist, von jener er
auch seinen Namen hat.

Unglück soll es hingegen bringen,
wenn man dem Marienkäfer etwas
antut oder ihn sogar tötet.

Ist er rot, hat 7 Punkte am Rücken, soll

er Hexen und Unglück bannen.

Die Zahl 7 ist eine der höchsten und
allgemeinen Glückszahlen. -

Aus: [http://www.ediths-
schatzkiste.de/gluecksbringer.htm](http://www.ediths-schatzkiste.de/gluecksbringer.htm)

Die Zahl Sieben

ist eine oft heilige symbolische Zahl,
die sich schon im Altertum
einer vielseitigen Anwendung erfreute.

Hier sind einige Beispiele:

1. 7 Bitten des Vaterunsers
2. 7 Brüder der Legende
3. 7 Eideshelfer
4. 7 Freuden Mariä
5. 7 Gaben des Heiligen Geistes
6. 7 Geislein im Märchen
7. 7 Heerschilde der Germanen

8. 7 Helden gegen Theben

9. 7 Heliossöhne

10. 7 Himmel

11. 7 Kräuter

12. 7 Kurfürsten

13. 7 Leuchterarme

14. 7-Meilen-Stiefel

15. 7 Niobiden

16. 7 Raben im Märchen

17. 7 Sakramente

18. 7 Schmerzen Mariä

19. 7 Schöpfungstage

20. 7 Siegel des Lamms

21. 7 Todsünden

22. 7 Tore Thebens

23. 7 Tugenden

24. 7 Weise Griechenlands

25. 7 weise Meister des Mittelalters

26. 7 Weltwunder

27. 7 Wochentage

28. 7 Worte Christi am Kreuz

29. 7 Welträtsel

Die 7 Weisen Griechenlands:

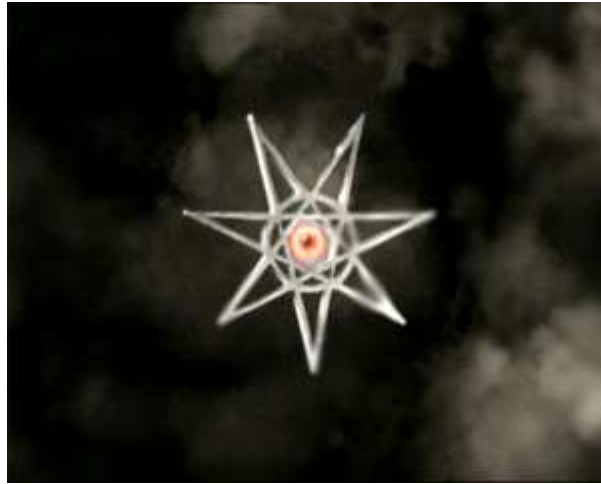
- * Bias aus Priene,
- * Chilon aus Sparta,
- * Kleobulos aus Rhodos,
- * Periandros aus Korinth,
- * Pittakos aus Mytilene,
- * Solon aus Athen,
- * Thales aus Milet.

Die 7 Welträtzel:

1. Wesen von Materie und Kraft
2. Ursprung der Bewegung
3. Entstehen der Empfindung
4. Willensfreiheit
5. Ursprung des Lebens
6. Zweckmäßigkeit des Lebens
7. Entstehung des vernünftigen Denkens und der Sprache

Die 7 Weltwunder:

1. ägyptische Pyramiden
2. hängende Gärten Babylons
3. Artemistempel in Epheseus
4. Bild des Olymp. Zeus von Phidias
5. Grabmal König Mausolos von
Karien
6. Koloß von Rhodos
7. Leuchtturm auf der Insel Pharos

Aus:

http://www.7stern.info/X_Botschaftens_eit...n_von_Telos.htm

7stern *7stern* *7stern* *7stern* *
7stern* *7stern* *7stern* *7stern* *
7stern* *7stern*

7stern *7stern* *7stern* *7stern* *
7stern* *7stern* *7stern* *7stern* *
7stern*

7stern *7stern* *7stern* *7stern* *
7stern* *7stern* *7stern* *7stern*

7stern *7stern* *7stern* *7stern* *
7stern* *7stern* *7stern*

7stern *7stern* *7stern* *7stern* *

7stern* *7stern*

7stern *7stern* *7stern* *7stern* *

7stern*

7stern *7stern* *7stern* *7stern*

7stern *7stern* *7stern*

7stern *7stern*

7stern

7stern

7stern *7stern*

7stern *7stern* *7stern*

7stern *7stern* *7stern* *7stern* *

7stern*

7stern *7stern* *7stern* *7stern* *

7stern* *7stern*

7stern *7stern* *7stern* *7stern* *
7stern*

7stern *7stern* *7stern* *7stern*

7stern *7stern* *7stern*

7stern *7stern*

7stern

Aus: <http://www.horusmedia.de/2004-siebenstern/siebenstern.php>

Weg der Lebensenergie: Der geheime
Siebenstern:

Die alchemistische Abbildung des
Vitriol-Siebensterns

zeigt wie kaum ein anderes Bild das
tiefe Wissen großer Alchemisten
wie Paracelsus um die Einflüsse der 7
Planeten und um den Weg der
Lebensenergie
– beim Menschen und sogar beim
lebendigen Körper unserer Erde.

Von Ulrich Arndt. -

Die alten alchemistischen Schriften
sind oft schwer verständlich – mit
Absicht.

Viele Alchemisten, so auch Paracelsus, waren immer wieder den unterschiedlichsten Anfeindungen ausgesetzt.

Oftmals zogen sie Zeit ihres Lebens quer durch Europa und einige sogar auch durch den Nahen Osten und Nordafrika, um sich der Gier der Fürsten und der Engstirnigkeit der damaligen Kirchenmänner zu entziehen.

Ihr Wissen aber konnten sie unter
dieser Bedrohung
nie vollständig offen in Büchern
mitteilen.

Sie umschrieben es allegorisch,
verwendeten für wichtige Substanzen
und Laborschritte Geheimnamen und
verfertigten kryptische Bilder
mit vielfältigen Bedeutungsebenen.

Das erschwerte es heute ungemein,

dieses theoretische
und praktische Wissen
nachzuvollziehen.

Für die heutige Wiederentdeckung der
Heilelixiere des Paracelsus
wie der „Aurum Potabile“ Gold-Essenz
(siehe Heft Nr.6 und 7)

bedurfte es daher auch über 20 Jahre
vergleichenden Studiums
alter Schriften und gleichzeitiger
praktischer Überprüfung im Labor.

Nur so konnte die wichtigste
Grundlage für die Kunst der Hohen
Alchemie

enträtselt werden: die (im letzten Heft
beschriebenen) geheimen

Lösungsmittel der Alchemie, mit deren
Hilfe erst die Hohen Arkanen
(so werden die höchsten Heilmittel der
Alchemie genannt)

aus Metallen und Edelsteinen
hergestellt werden können.

Welche Bedeutungstiefen es dabei in
den Symbolbildern der Alchemie zu
entschlüsseln gilt,
zeigen exemplarisch das Beispiel des
„Vitriol-Siebensterns“ und des
„Planeten-Menschen“:

Der Vitriol-Siebenstern ist eine der
berühmtesten Abbildungen der
Alchemie überhaupt.

Er wurde von vielen Autoren in
Varianten wiedergegeben.

Im Mittelalter spielte sein verborgenes

Wissen eine so große Rolle,
dass der geheimnisvolle Orden der
Tempelritter den Siebenstern
sogar durch Bauwerke in die
französische Landschaft „prägte“.

Und das auf eine geomantisch
(geomantisch = nach dem Wissen der
Erdenergien)
ausgeklügelte Weise, die auch für die
alchemistische Deutung
des Vitriol-Siebensterns verblüffende
Erkenntnisse erbringt

– doch dazu später, zuerst zu den zentralen Elementen des Bildes.

Der berühmte alchemistische Siebenstern mit der VITRIOL-Formel:

Der Vitriol-Siebenstern zeigt in der Mitte ein Gesicht,

zu dem die beiden Hände links und
rechts und die Füße zu gehören
scheinen.

Diese vier Extremitäten verweisen auf
die vier Elemente:

In der einen Hand die Fackel steht für
das Element Feuer,

in der anderen die Fischblase für das
Element Luft,

ein Fuß steht auf der Erde und der
andere im Wasser.

Das fünfte Element wird meist

übersehen, aber es thront
als Hermes-Doppelflügel ganz oben.

Alle fünf Elemente-Symbole sind in
einem regelmäßigen
Pentagramm oder Fünfeck
angeordnet.

Neben den Füßen sitzen König und
Königin mit den Symbolen
von Sonne und Mond und
symbolisieren die polaren Kräfte der

Natur.

Weiterhin zeigt das Bild drei Formen:
ein Dreieck, einen Kreis und einen
Siebenstern.

Das Dreieck steht mit den
Eckbeschriftungen
„Corpus“, „Anima“ und „Spiritus“ für die
Dreiheit
von Körper, Geist und Seele oder in
der Alchemie für Sal

(= Körper, das verfestigende Prinzip),

Sulfur (= Seele, das bewegende
Prinzip)

und Mercurius (= Geist, das
vermittelnde Prinzip).

Der Planeten-Mensch nach Gichtel.

Die 7 Planeten markieren die
„Brennöfen der Seele“,
wie die Alchemisten die 7 Chakras
nannten.

Auf diesem Dreieck liegt ein Kreis mit
7 Bildemblemern und der Inschrift:
„Visita Interiora Terrae Rectificando
Invenies Occultum Lapidem“,
zu Deutsch: „Suche das Untere der
Erde auf, vervollkommne es,
und du wirst den verborgenen Stein

finden“ (oder auch:
„Besuche das Innere der Erde, durch
Läuterung wirst du
den verborgenen Stein finden“).

Die Anfangsbuchstaben der
lateinischen Worte ergeben den
Namen VITRIOL.

Vitriol war schon früh als Kupfer- oder
Eisenvitriol bekannt,
aus dem die Alchemisten
Schwefelsäure für die Bearbeitung

von Metallen hergestellt haben.

Vitriol ist aber auch ein
alchemistisches Symbol

für den Prozess der Transmutation,
also der sagenumwobenen

Wandlung von Blei zu Gold, und auf
den Menschen bezogen

für dessen Wandlung vom Dunklen
und Kranken zum Licht,

zu Gesundheit und Bewusstwerdung.

Dieser Prozess ist nichts anderes als
der mythische Weg zum Heiligen Gral,
denn der Gral steht in den Legenden
für das Erreichen eines
„reineren“ und „durchlichteten“
Zustands.

Auf eine solche Wandlung des
Dunklen zum Licht und
die Wiedergeburt auf höherer Ebene
verweisen auch die 7 runden
Bildfelder.

Sie zeigen Symbole aus der Arbeit am
Großen Werk,
also der Transmutation von Blei zu
Gold
– im Uhrzeigersinn angefangen vom
Raben auf dem Totenkopf
bis zum Einhorn und zur
„Auferstehung“.

Rabe und Totenkopf stehen dabei für
die dunkle,
am niedrigsten schwingende Materie,
nämlich

bestimmte Schlacken aus einem
Verarbeitungsprozess
– das so genannte caput mortuum.

Solche Schlacken sind beispielsweise
Eisen- und Kupferoxide,
die bei der Herstellung von
Schwefelsäure aus den Metallsulfaten,
nämlich dem Vitriol, anfallen.

Gerade Paracelsus wies in seinen
Schriften darauf hin,

dass aus solchen Schlacken doch
auch Wertvolles gewonnen werden
kann

– hier verweist das Bildemblem mit
dem Raben auf ein
ammoniakhaltiges Lösungsmittel.

Die weiteren Bilder beschreiben dann
die Gewinnung
einer königlichen Essenz oder der
Gold-Essenz „Aurum Potabile“
(symbolisiert durch die von Adlern
getragene Krone),

mit deren Hilfe sich im letzten Bild der
Mensch aus dem Dunklen,
Erdhaften und Unbewussten zum Licht
erheben kann
und damit gleichsam „neugeboren“
wird.

Zwischen jedem dieser Bildfelder liegt
einer der 7 Strahlen des Siebensterns.
Auf jedem Strahl ist eines der Symbole
der sieben klassischen Planeten,
beginnend nach der Nummerierung
der Strahlen mit Saturn, Jupiter, Mars,

dann Sonne, Venus Merkur und dem
Mond am Schluss.

Den Planeten zugeordnet werden
traditionell auch bestimmte Planeten-

Metalle:

Das sind Saturn = Blei (oder Antimon,
Vitriol-Erz),

Jupiter = Zinn,

Mars = Eisen,

Sonne = Gold,

Venus = Kupfer,

Merkur = Quecksilber (oder Zink),

Mond = Silber.

Mit der Benennung der Planeten wird

damit ebenfalls

ein Hinweis auf das Große Werk der

Metalle also auf

die Umwandlung von Blei zu Gold

gegeben.

Die Reihenfolge der Planeten gemäß

der Nummerierung von 1 bis 7

entspricht der so genannten
chaldäischen Reihe der Planeten.

Damals wurde die Erde als Mittelpunkt
der Planetenbahnen angenommen,
und die von den Chaldäern vor über
3000 Jahren aufgestellte Abfolge
sollte ihre abnehmende Entfernung
von der Erde angeben.

Verblüffend ist:

Werden die 7 Planeten nach ihren

mittleren Bahngeschwindigkeiten,
beginnend mit dem langsamen Saturn,
geordnet,
so ergibt sich die gleiche Reihenfolge.

Es ist also eine durchaus sinnvolle
physikalische Reihung,
auch wenn sich das geozentrische
Weltbild als falsch erwiesen hat.

Genau in dieser Reihenfolge wurden

die Planeten von dem Alchemisten
Johann Georg Gichtel Ende des 17.
Jahrhunderts auch bei seinem
berühmten

„Planeten-Menschen“ abgebildet.

Sie markieren hier die Chakras, die 7
Hauptenergiezentren des Menschen,
angefangen vom Kronen-Chakra mit
Saturn bis zum Wurzel-Chakra mit
dem Mond.

Die Alchemisten nannte die Chakras
„Siegel der Planeten“ oder „Brennöfen
der Seele“.

Gichtel schraffierte seinen Planeten-
Menschen schwarz und nannte das

Bild

eine Darstellung des „ganz irdischen,
natürlichen, finsternen Menschen“.

Diese schwarze Schraffierung steht für
den „Nigredo-Zustand“,

wörtlich die „Schwärze“, die dunkle,
niedrigschwingende Materie

am Anfang des Großen Werkes.

Also ein ähnlicher Zustand wie im

Vitriol-Siebenstern

der Anfang des Werkes durch den
schwarzen Vogel
auf dem Totenkopf symbolisiert wird.

Und so, wie im Siebenstern die
Bildemblemme
eine Verwandlung der Materie zeigen,
so muss auch der
„dunkle Planeten-Mensch“ gewandelt
und erhöht werden.

Die von Gichtel im Bild gezeigte
Planetenfolge und Chakra-Zuordnung
steht also folglich ganz am Anfang des
Prozesses

und kennzeichnet einen Zustand, in
dem verfestigende,
sich verlangsamende und schließlich
absterbende Prozesse dominieren.

Sowohl im Siebenstern-Bild als auch
beim Planeten-Menschen
ist aber ein Hinweis verborgen, wie die
Planeten anders zusammenwirken

können,
um den Menschen beleben und
durchlichten zu können
– um das dunkle Blei in das sonnige,
hochschwingende Gold zu
verwandeln.

Doch dazu näher im nächsten Heft...

Werfen wir jetzt einen Blick auf den
Templer-Siebenstern in Frankreich.
Eine alte Karte der Templer zeigt die
Lage der 7 Hauptkomtureien,

die in einem Stern angeordnet sind.

Auch hier sind die Strahlen in
derselben Reihenfolge mit den
Planeten bezeichnet,
mit einem Unterschied: sie sind
gegenläufig gruppiert.

Zur Mitte hin ist der Ortsname Bourges
herausgehoben.

Interessanterweise bezeichnete der
berühmte Alchemist Fulcanelli
Bourges
als „Schluss-Stein des Großen Werkes

der Alchemisten Europas“,
ohne aber eine Erklärung dafür zu
hinterlassen.

Erst 1998 klärte sich dieses Rätsel
zumindest teilweise.

Zuvor hatte der Geomant Peter
Dawkins eine großräumige
Energierlinie,
eine Leyline, gefunden, die Frankreich
von Saintes Maries de-la-Mer
(dem wichtigsten Wallfahrtsort der
Sinti und Roma),

über Bourges und Chartres durchquert
und auch England durchzieht.

Da viele Orte der Gralslegende darauf
liegen, nannte Dawkins sie Gralslinie.

Genau diese Gralslinie aber durchläuft
die Mitte des Templer-Siebensterns.

Sie teilt genau den Strahl der Sonne
im Norden Frankreichs

und läuft zwischen den Strahlen von
Saturn und Mond im Süden ins
Mittelmeer.

Wohlgemerkt: in der alten
Templerkarte ist diese Gralslinie nicht
verzeichnet.

Kann diese Übereinstimmung bloßer
Zufall sein?

Wohl kaum: Sonne, Mond und Saturn,
die drei an der Gralslinie
stehenden Planetenstrahlen, stehen
auch für die Dreiheit
von Körper, Geist und Seele oder in
der Alchemie für Sal, Sulfur und
Mercurius.

Und zieht man den Vitriol-Siebenstern
heran, wird die gezielte Platzierung
des Siebensterns noch deutlicher.

Die drei Strahlen von Sonne, Mond
und Saturn stehen im Kürzel VITRIOL
für Anfang, Mitte und Ende des Wortes
also für die Buchstaben

VRL.

VRL oder VRIL ist die Bezeichnung für
die alles durchdringende,
belebende Urkraft der Schöpfung.

Die verbleibenden Buchstaben IT und IO bilden genau in dieser Reihenfolge das lateinische Wort ITIO, zu deutsch „das Gehen“, „die Reise“

– hier geht es also um die „Reise“, den Weg bzw. den Fluss der universellen Schöpfungskraft durch die 7 Planeten als die 7 göttlichen „Lichter“ und schließlich um den Weg der Lebensenergie durch Körper, Geist und Seele und die 7 Chakras des

Menschen.

Nachzeichnung des Templer-
Siebensterns von Frankreich,
der die Lage der Hauptkomtureien des
Ordens markiert, mit der Gralslinie.

Die Tempelritter setzten ihren
Siebenstern in Frankreich zudem ganz
gezielt

mit dem Fluss der Lebensenergie
unserer Erde in Verbindung.

Das war die sensationelle Entdeckung
kurz vor der Jahrtausendwende.

Der Geomant Siegfried Prumbach hat
ähnlich wie Dawkins

ebenfalls großräumige Energielinien
entdeckt.

Er erkannte vor vier Jahren, dass all

diese Leylines ein regelmäßiges
geometrisches Muster bilden.

Es ist ein globales Energienetz, das
vor allem aus 12 großen Fünfecken
geformt wird,

also einen so genannten Dodekaeder
(einen der 5 platonischen Körper)
bildet.

Genau im Mittelpunkt eines dieser
riesigen Fünfecke,

das über Europa und Nordafrika liegt,
aber befindet sich der zentrale Ort des
Siebensterns Bourges.

Und auch dieses Fünfeck wird genau
in der Mitte von der Gralslinie
durchzogen.

Die Tempelritter platzierten die
Hauptkomtureien ihres Siebensterns
in der Nähe starker natürlicher
Kraftplätze,
beispielsweise den Mondpunkt bei
Rennes-le-Chateau (der legendäre Ort

der Katharer)

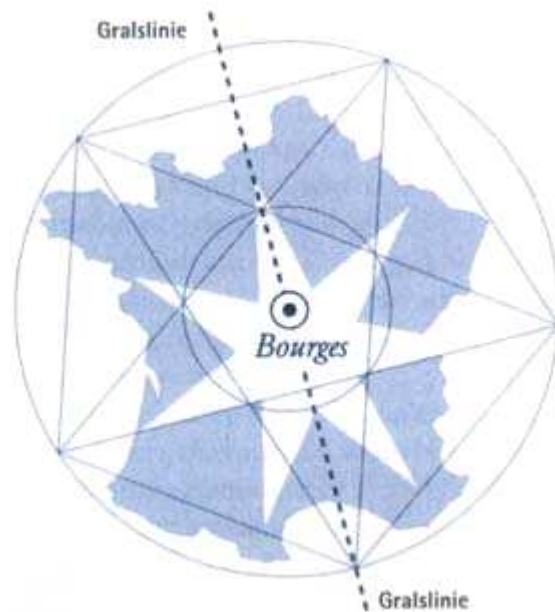
und den Punkt des Planeten Mars bei
Verdun

(dieser Punkt des Kriegsgottes Mars
erlangte dann tatsächlich
im ersten Weltkrieg traurige
Berühmtheit).

Sie verbanden also in bestimmter
Weise den Energiefluss zwischen
7 Kraftplätzen oder „Erd-Chakras“
Frankreichs.

Globus mit dem Energienetz der Erde.
Die 12 großen Fünfecke werden durch
die eingezeichneten Pentagramm-
Strahlen
in kleinere Fünfecke geteilt.

Das innere Fünfeck des großen
Europa-Fünfecks liegt genau über
Frankreich.

In seiner Mitte die Stadt Bourges, der
„Schlussstein im Großen Werk
der Alchemisten Europas“ und der
Siebenstern der Templer.

Wie die Energien im Siebenstern der
Planeten fließen müssen,
damit sie lebensfördernd wirken, das
ist das Geheimnis der Alchemisten.

Sie wussten, wie die „dunkle
Planetenfolge“ der Nigredo-Stufe „zum
Gold“,
zum Lichten hin verwandelt werden
kann.

Diese höchste Schwingungsebene

nannten sie auch „Rubedo“ (= die
Rötung“),

nach den Farben, die sich bei der
Verwandlung der Materie im Großen
Werk zeigen.

Diese höchste Schwingungsebene in
der Laborarbeit und in sich selbst zu
erreichen,
war das Streben aller großer
Alchemisten.

Und zu diesem Zweck verwandelte

Paracelsus feste Metalle
und Edelsteine in einzigartige, „lichte“
Elixiere.

Als Heilmittel eingesetzt sollen sie
dann den Menschen ebenso
„durchlichten“,
das heißt, in seiner Schwingung
erhöhen, heilen und die Entwicklung
von Persönlichkeit und Bewusstsein
fördern.

