

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Facultad de Artes

Carrera de Artes Visuales

***Reinterpretación ilustrada de los arquetipos de los Arcanos
Mayores del Tarot mediante la creación de una baraja inédita***

Trabajo de titulación previo a
la obtención del título de
licenciado en Artes Visuales

Autor:

Jeremy David Nogales Vargas

CI: 1724352099

Correo electrónico: jeremyngls9@gmail.com

Director:

Lcdo. Bernardo Martín Vega Durán (M. A.)

CI: 0102897378

Cuenca, Ecuador

08-enero-2021

Resumen

La necesidad innata del ser humano por desentrañar los misterios de la vida se evidenció con el uso de los oráculos; a lo largo de la historia humana, se han encontrado varias formas de este tipo de herramientas mágicas, y entre ellas figura el tarot, el cual alcanzó gran popularidad en la historia debido a su lenguaje particular basado en arquetipos, que según Carl Gustav Jung, aluden a conductas individuales y colectivas que incluso se remontan a nuestros primeros ancestros. Cuando en el siglo XX resurge el interés por el ocultismo y su relación con la cartomancia, la creación de nuevas barajas de tarot aumenta y se caracterizan por sus temas, cosmovisiones e ideales, evidenciados en sus ilustraciones artísticas. Actualmente, llama la atención la ayuda que brinda el tarot en relación a la psique humana, con miras a la autorrealización. El lenguaje y simbología de los incontables mazos contemporáneos conducen al consultante, y al espectador, al particular mundo no verbal de la imaginación del artista que las concibió, pero más importante aún, a una introspección de su propio universo mental.

Palabras claves: Arte. Ilustración. Acuarela. Tarot. Arquetipos. Andino. Mitología Cañari.

Abstract:

The innate need of the human being to unravel the mysteries of life was evidenced by his use of oracles; throughout human history, several forms of this type of magical tools have been found, and among them is the tarot, which reached great popularity in history due to its particular language based on archetypes, which according to Carl Gustav Jung, these allude to individual and collective behaviors that even go back to our first ancestors. When interest in the occult and its relationship with cartomancy resurfaced in the 20th century, the creation of new tarot decks increased and they were characterized by their themes, worldviews and ideals, evidenced in their artistic illustrations. Currently, the help provided by tarot in relation to the human psyche, with a view to self-realization, draws attention. The language and symbology of the countless contemporary decks lead the querent, or viewer, to the particular non-verbal world of the imagination of the artist who created them, but more importantly, to an introspection of their own mental universe.

Keywords: Art. Illustration. Watercolor. Tarot Cards. Archetypes. Andean. Cañari Mithology.

Índice

Resumen	1
Abstract:	2
Índice	3
Dedicatoria.....	7
Agradecimientos.....	8
Justificación	9
Introducción.....	10
Contenido de imágenes.....	12
I. Un acercamiento al uso de los oráculos en la historia.....	18
El deseo de conocer el futuro.....	18
Los oráculos y la magia	22
Los oráculos y las culturas del pasado.....	28
Los oráculos en la actualidad.....	33
II. El Tarot	38
Desmitificando el tarot.....	38
Estructura del mazo.....	39
Los Arcanos Mayores.....	39
El arte del tarot a través de la historia.....	41
Las primeras evidencias del uso de cartas en el mundo.....	41
El tarot en el contexto Renacentista italiano	46
El Tarot de Marsella.....	57
El tarot en el siglo XX.....	60
El tarot en la actualidad	67
El tarot en el arte contemporáneo.....	71
III Reinterpretación de los arcanos mayores del tarot	77
Metodología	77
Abordando una temática.....	78
Apuntes sobre los arcanos mayores	80
0 El loco	81

I El Mago.....	89
II La Papisa/Suma Sacerdotisa.....	95
III La Emperatriz.....	102
IIII El Emperador.....	108
V El Papa/Hierofante.....	114
VI El Enamorado.....	119
VII El Carro.....	125
VIII La Justicia.....	130
VIII El Ermitaño.....	136
X La Rueda de la fortuna.....	141
XI La Fuerza.....	147
XII El Colgado.....	154
XIII Arcano sin nombre, La Muerte.....	159
XIII La Templanza:.....	167
XV El Diablo:.....	174
XVI La Torre.....	182
XVII La Estrella.....	189
XVIII La Luna.....	195
XVIII El Sol.....	202
XX El Juicio.....	208
XXI El Mundo.....	215
Conclusiones.....	222
Bibliografía.....	223
Referencias para las imágenes:.....	229
Anexos:.....	234

Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio
Institucional

Jeremy David Nogales Vargas, en calidad de autor/a y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación «*Reinterpretación ilustrada de los arquetipos de los Arcanos Mayores del Tarot mediante la creación de una baraja inédita*», de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 8 de enero de 2021

Jeremy David Nogales Vargas

C.I: 1724352099

Cláusula de Propiedad Intelectual

Jeremy David Nogales Vargas, autor/a del trabajo de titulación «*Reinterpretación ilustrada de los arquetipos de los Arcanos Mayores del Tarot mediante la creación de una baraja inédita*», certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, 8 de enero de 2021

Jeremy David Nogales Vargas

C.I: 1724352099

Dedicatoria

A la fuerza suprema que hizo posible la vida y habita en cada uno de los seres que viven en este infinito Universo. A la Pachamama, por sus bondades y cariño para mantenerme vivo y con fuerzas para concluir esta labor, y por el infinito deseo de su pronta recuperación; a la luna por escucharme siempre que la angustia consumía mi corazón, y al sol por enseñarme que existe un amor más grande del que me había acostumbrado. A los árboles y las plantas, que junto al viento componían la melodía que acompañaba mi canto en la soledad de la montaña a la que escapaba cuando el miedo me perseguía. A la memoria de nuestros ancestros y su sabiduría; y a mí mismo por haber creado algo de lo cual sentirme orgulloso y puedo compartir con quienes sueñan en un mundo distinto, de respeto y bondad.

Agradecimientos

A mi madre Marly por apoyarme siempre, aún en el caos que trajo consigo esta pandemia. A los amigos que puedo contar con los dedos de mis manos y nuestras interminables charlas sobre la fogosidad de la vida. A mi tutor Bernardo Vega, por la paciencia y dirección que supo demostrar en la realización de este proyecto; y a todos quienes forman parte de mi vida y me inspiran con sus historias.

Justificación

La importancia que guarda este proyecto de titulación radica en aquella necesidad de autorrealización que caracteriza a la especie humana; si bien durante este camino se van clarificando aspectos del propio ser con los que puede reconocerse a sí mismo, también se posibilita el desarrollo de una nueva consciencia en cuanto a la relación que se efectúa con los demás seres de la naturaleza. Este pensamiento holístico que tiene raíces en las antiguas religiones de nuestros ancestros, ha demostrado que el ser humano no puede vivir alejado de la naturaleza sin construir las bases para su propia destrucción; los desastres ecológicos actuales dan razón de la falta de compromiso de la sociedad por entender que la vida está sobre el desarrollo económico.

Si buscamos sobrevivir como especie, es momento de despertar a una nueva consciencia que revolucione el mundo de cada persona, y así pueda expandirse como colectividad para salvar el único lugar del Universo en el que el ser humano puede habitar.

Introducción

Al repasar la historia del ser humano, desde sus inicios este manifestó una actitud espiritual que era concebida de acuerdo a su propio contexto cultural. A pesar de las diferencias socio-culturales que se pueden evidenciar en el pasado, existen puntos en común que se guían por una misma línea en cuanto al entendimiento del hombre sobre su lugar en el cosmos.

El uso y representación de formas circulares y en espiral alrededor del mundo, testifican la relación cíclica entre el hombre y la naturaleza. Estos vestigios sobre piedra nos dan actualmente una idea de cómo las necesidades espirituales de la raza humana en el pasado eran tan importantes que estaban ligadas estrechamente con sus actividades seculares.

En antiguas civilizaciones como Mesopotamia y Egipto, la dimensión espiritual jugaba un papel importante en la relación entre el ser humano y las deidades; dentro de sus diversas creencias, los sueños por ejemplo, eran tomados muy en serio ya que se creía que los dioses se comunicaban mediante estos para brindar direcciones sobre asuntos importantes.

Desde tiempos inmemoriales existieron los guías espirituales, personas que se desenvolvían como sacerdotes, pitias, chamanes y demás, y que gracias a sus dones especiales, eran capaces de comprender e incluso ver, los aspectos del otro mundo. Estas personalidades eran una parte importante dentro de las distintas sociedades que las acogieron ya que permitían hallar respuesta o solución a cualquier asunto importante asociado a lo sobrenatural. El arte de la premonición también era su predilección, e involucró una serie de objetos y prácticas adivinatorias como el lanzar huesos con símbolos adheridos o interpretar los rasgos de la palma de la mano, entre otras. Recurrir a estos medios arcanos respondió al cometido común en la especie humana en su deseo de asegurar su paso por la vida.

Al igual que todo lo demás, con el paso del tiempo los oráculos también fueron evolucionando; en las primeras prácticas de cristalomancia, por ejemplo, se hacía uso de superficies reflectantes básicas como el agua, ya sea que esta se encuentre en su fuente natural como también en un caldero lleno. Con el pasar de los años este método se fue adaptando de

acuerdo a las necesidades y recursos de los clarividentes hasta que fue posible recurrir a otras formas más sofisticadas como espejos o bolas de cristal.

De igual manera, el uso de naipes para la adivinación persiste incluso en la actualidad mediante las barajas de tarot. Aunque se hable de que el origen del tarot tuvo fines únicamente lúdicos durante el siglo XIV, la asociación que se le atribuye con otro tipo de barajas aún más antiguas destinadas a propósitos místicos deja mucho en lo que pensar. A pesar de todo, aun si se desconocen las raíces de la baraja, hay que destacar que el tarot se abrió un camino importante en la historia a pesar de los obstáculos que tuvo que superar para no pasar al olvido gracias a la riqueza de su lenguaje arquetípico.

El término *arquetipo* fue empleado por el célebre psicólogo y uno de los precursores del psicoanálisis Carl Gustav Jung, para describir aquellas fuerzas que se imponen e influyen en nuestra vida y que pueden tener su origen en comportamientos culturales, individuales o colectivos, ya sean contemporáneos o incluso que se remontan a nuestros primeros ancestros.

A partir del siglo XX, el interés por el tarot resurge, atrayendo no solo a los interesados en el ocultismo, sino también a diversos artistas que vieron en las cartas un recurso ideal para expresar su propia asimilación de los símbolos de las cartas de hace 400 años, dando como resultado la creación de diversas versiones de tarot cargadas de determinada temática, creencia o hipótesis.

Pensar en la realidad actual de una sociedad totalmente desconectada de sus raíces, de la naturaleza, inconsciente de sus necesidades y capacidades espirituales es la premisa por la cual el presente proyecto se guía para una nueva reinterpretación de las cartas mediante la ilustración, teniendo como referentes principales los arcanos mayores de mazos tradicionales como el de Marsella y el de Pamela Colman Smith y Arthur Edward Waite.

Si bien las distintas cosmovisiones que hay en el mundo acerca de lo espiritual mantienen sus propias características a razón de la herencia cultural, la inclinación por un pensamiento holístico entiende a estas como aspectos diferentes de una sola esencia, lo que llevará a una suerte de hibridación que refleja el mundo particular del artista que emprende este viaje de auto introspección ligado a una experiencia estética artística.

Contenido de imágenes

Ilustración 1 Representación de un bisonte en la Cueva de Altamira, aproximadamente 18,000 años de antigüedad.....	20
Ilustración 2 Tótem del parque Thunderbird, Victoria Columbia Británica.	20
Ilustración 3 Espirales marcadas e una de las piedras a la entrada de Newgrange.	23
Ilustración 4 Petroglifos encontrados en Zaruma, Ecuador. Representación de espirales que se remontan a la era prehispánica.	23
Ilustración 5 Explicación para la quiromancia en un manuscrito para la lectura de la fortuna del siglo XIV, en Londres.	27
Ilustración 6 Estela de Naram-Sin. Arte en Mesopotamia. El rey sargón Naram-Sin victorioso sobre sus enemigos y junto a símbolos astrales.....	29
Ilustración 7 Grabado de la obra <i>Newes from Scotland</i> , 1591. El Rey Jacobo VI preside el tribunal para determinar la culpabilidad de las llamadas Brujas de Berwick.....	32
Ilustración 8 Fragmento del libro de cuentas <i>Éclaircissements historiques et critiques sur l'invention des cartes à jouer</i> de Jean Joseph Rive, señalando el encargo de Carlos VI de Francia al artista Jacquemin Gringonneur.	42
Ilustración 9 Izquierda: <i>L' Amoureux</i> (Los enamorados) del tarot erróneamente atribuido a Carlos VI. Derecha: Una reina de espadas (baraja común para juegos de mesa) del juego de cartas editado por Abril, Stanislas-Désiré en 1864.....	43
Ilustración 10 Versión restaurada de un mazo Mamluk del siglo XV por Jan Bauwens y publicada por Aurelia Books, Brussels and Louvain en 1972.....	44
Ilustración 11 Antiguos naipes chinos.....	45
Ilustración 12 La Estrella, uno de los triunfos del tarot Ercole d'Este, perteneciente a la colección de Melbert Brinckerhoff Cary Jr. (1892–1941), Universidad de Yale.	47
Ilustración 13 Arcano sin nombre, perteneciente al tarot de Alessandro Sforza, posiblemente La Templanza (XIV). Pintado a mano y posiblemente con la técnica al fresco sobre pergamino.	48
Ilustración 14 Retrato de Francesco de Fibbia, príncipe de Pisa Monteggiori y Pietra Santa, (alrededor del s. XVII).....	50
Ilustración 15 Rueda de la Fortuna (décimo arcano mayor del tarot) en el piso de mosaico de la Catedral de Siena en Italia.	51
Ilustración 16 Plano de la Catedral de Siena, en donde se puede ver la ubicación del panel en el que se construyó La Rueda de la fortuna.	52
Ilustración 17 El Mundo (XXI) en una de las versiones limitadas para la baraja Visconti di Modrone, restaurada y hecha a mano por el artista milanés Osvaldo Menegazzi.....	53
Ilustración 18 Dos versiones de la misma baraja de Brambilla, un Ocho de Oros, una Sota de Oros y la Rueda de la Fortuna.	54
Ilustración 19 El Sol (XIX) del célebre tarot Visconti Sforza, cuya elaboración se atribuye al pintor y miniaturista italiano Bonifacio Bembo, educado en el estilo gótico y futuro adepto del vislumbrante Renacimiento.....	55

Ilustración 20 Arriba: Tarot de Besançon, abajo: una clásica versión del Tarot de Marsella. De izquierda a derecha, se puede apreciar las similitudes y diferencias entre El Mago, Juno y La Papisa, Júpiter y El Papa, y el arcano sin nombre o La Muerte. 58

Ilustración 21 Izquierda: Reina de Bastos, Derecha: La Papisa. Ambas cartas pertenecen a la versión del tarot de Marsella de Philippe Camoin y Alejandro Jodorowsky..... 59

Ilustración 22 Izquierda: Tres de Espadas, parte del grupo de los arcanos menores del tarot Sola Busca. Derecha: Tres de Espadas del Tarot Waite-Smith..... 61

Ilustración 23 Izquierda: Diez de Espadas del tarot Sola Busca. Derecha: Diez de Bastos de la versión Waite-Smith..... 62

Ilustración 24 Izquierda: Cinco de Copas (Sola Busca). Derecha: El Loco (Waite-Smith). 63

Ilustración 25 Crepúsculo Gris, por Arthur Wesley Dow (1900), impresión en xilografía para posterior coloración con pigmentos..... 64

Ilustración 26 Criaturas Marinas, por Pamela Colman Smith, acuarela sobre papel. 65

Ilustración 27 The Hierophant, tarot Thoth..... 66

Ilustración 28 El cantante Post Malone usando una camiseta con un diseño del Nueve de Espadas de la artista Micah Ulrich, en el festival musical Voodoo Music + Arts Experience de Nueva Orleans, Estados Unidos. 68

Ilustración 29 Fragmento de Retrograde de Pearl Jeam (2020). 69

Ilustración 30 Exhibición de Dolce & Gabbana con naipes de tarot de autoría del maestro Osvaldo Menegazzi. 70

Ilustración 31 Reina de Oros, de la serie Contemporary Magic: A Tarot Deck Art Project, Yayoi Kusama (2018)..... 71

Ilustración 32 Fragmento de la obra Cine tarot de materia oscura..... 72

Ilustración 33 De izquierda a derecha: Diez de Copas, Rey de bastos y Siete de Oros. Museo ABC de Madrid. Marina Vargas (2016). 73

Ilustración 34 Tres arcanos mayores del Tarot de la Biodiversidad, del colombiano Pedro Ruíz en colaboración con el Instituto Humboldt..... 75

Ilustración 35 Reinterpretación de una Reina de Espadas. Zaida González (2018)..... 76

Ilustración 36 El Loco. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella 81

Ilustración 37 Sunrise by the ocean, de Vladimir Kush, 2000. 83

Ilustración 38 Niño geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo, Salvador Dalí, 1943. 84

Ilustración 39 Representación de la cosmovisión incaica, Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua, s. XVII..... 85

Ilustración 40 Boceto experimental para la nueva versión de El Loco. 86

Ilustración 41 Una primera versión de El Loco descartada, acuarelas sobre papel..... 86

Ilustración 42 Reinterpretación final de El Loco, en la nueva versión no lleva nombre, solamente el número cero..... 88

Ilustración 43 El Mago. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella..... 89

Ilustración 44 Uno de los primeros bocetos para la reinterpretación del Mago, basado en la idea del árbol como conector del cielo y la tierra..... 92

Ilustración 45 Otra propuesta para El Mago, basada en las representaciones tradicionales de la carta..... 92

Ilustración 46 Primera versión de El Mago (descartada).	93
Ilustración 47 Versión final de El Mago	94
Ilustración 48 La Papisa/Suma Sacerdotisa. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella	95
Ilustración 49 Botellas con representaciones de serpientes con colmillos. En las culturas andinas las serpientes representaban al inframundo pues habitaban en el subsuelo y la forma de su cuerpo se asemeja a la del flujo del agua. Museo Larco, Perú.	97
Ilustración 50 Un boceto de La Papisa como un vientre cósmico.....	98
Ilustración 51 Primera versión de La Papisa (descartada).....	99
Ilustración 52 Versión final de La Papisa, ahora llamada Uku Pacha.....	101
Ilustración 53 La Emperatriz. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella	102
Ilustración 54 Boceto de La Emperatriz representada con la idea de la Pachamama.	104
Ilustración 55 Yggdrasil, el árbol sagrado de la mitología nórdica, según se describe en el manual de poesía islandés Edda Prosaica.	105
Ilustración 56 Boceto. La Emperatriz representada con la idea del árbol de la vida.....	106
Ilustración 57 Versión final de La Emperatriz, ahora llamada Pachamama.	107
Ilustración 58 El Emperador. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella	108
Ilustración 59 Boceto de una primera composición basada en la idea del ordenamiento de las culturas mesopotámicas.	111
Ilustración 60 La misma idea del ordenamiento humano manifestada con símbolos de culturas indígenas de América.....	111
Ilustración 61 Versión final de El Emperador, ahora llamado Kay Pacha.	113
Ilustración 62 El Papa/ Hierofante. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella	114
Ilustración 63 Laguna de Culebrillas, provincia del Cañar.	117
Ilustración 64 La nueva versión de El Papa, ahora llamado Hierofanía.....	118
Ilustración 65 El Enamorado/Los Enamorados. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella.....	119
Ilustración 66 Myt Clas. Cupid and Psyque, detalle, Life Photo Collection, Time Inc.	122
Ilustración 67 Boceto de la nueva versión del Enamorado	123
Ilustración 68 Versión final de El Enamorado.	124
Ilustración 69 El Carro. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella	125
Ilustración 70 La idea de El Carro como un medio conductor psíquico se manifiesta en la versión de la baraja R.Black Tarot.	127
Ilustración 71 Primer Boceto de El Carro como medio de transporte psíquico.	128
Ilustración 72 Versión final de El Carro.....	129
Ilustración 73 La Justicia. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella.....	130
Ilustración 74 La idea del encuentro de polaridades se manifiesta en La Justicia de la versión de la baraja Wild Unknown Tarot.....	132
Ilustración 75 La dicotomía mente-corazón manifestada en la versión de La Justicia del Zombie Tarot	133
Ilustración 76 Boceto de La Justicia representada por dos polaridades en armonía.	134
Ilustración 77 Versión final de La Justicia.	135

Ilustración 78 El Ermitaño. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella ...	136
Ilustración 79 La versión de El Ermitaño de John A. Rice, para quien el fuego dentro de una cueva representa iluminación y claridad en un sentido shamánico.	138
Ilustración 80 Uno de los primeros bocetos conservando la imagen tradicional de El Ermitaño, con la añadidura de las sombras de otros seres representando a los ancestros..	139
Ilustración 81 Versión final de El Ermitaño.	140
Ilustración 82 La Rueda de la fortuna. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella	141
Ilustración 83 Representación de la Chakana con las ocho ceremonias destacadas de los Andes, 4 coinciden con los solsticios y equinoccios y 4 se ubican intermediariamente.	143
Ilustración 84 La Rueda representada como un Tinkuy psicológico.....	145
Ilustración 85 Versión final de La Rueda de la Fortuna, llamada ahora Tinkuy.....	146
Ilustración 86 La Fuerza. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella.....	147
Ilustración 87 Primer boceto para la nueva versión de La Fuerza.....	150
Ilustración 88 Boceto de La Fuerza basado en la idea de su representación tradicional....	150
Ilustración 89 Ilustración del mito cañari de las guacamayas, autor desconocido.	151
Ilustración 90 Sirena de terracota, Grecia, 550-500 A. C. Metropolitan Museum of Art. .	152
Ilustración 91 Versión final de La Fuerza.	153
Ilustración 92 El Colgado. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella.....	154
Ilustración 93 Odin/O Enforcado, de la serie de óleos Cum Mortuis in Língua Mortua, Daniel Africano, 2008.	156
Ilustración 94 Boceto de la nueva versión para El Colgado.....	157
Ilustración 95 Versión final de El Colgado.	158
Ilustración 96 La Muerte. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella	159
Ilustración 97 Denise Poncher Before A Vision Of Death. Témpera, tintas y oro sobre pergamino. Alrededor del año 1500, Francia.	161
Ilustración 98 La muerte como enemigo, por Alfred Rethel. Xilografía. 1851. Davison Art Center, Wesleyan University.....	162
Ilustración 99 Reconstrucción gráfica de la tumba de la famosa Dama de Ampato, quien fue colocada en posición fetal luego de su sacrificio, en Arequipa, Perú, 1995.	163
Ilustración 100 Primera versión de La Muerte (descartada).....	165
Ilustración 101 Versión final de La Muerte.	166
Ilustración 102 La Templanza. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella	167
Ilustración 103 Custodi Nos Dormientes (El ángel guardián), Jacopo de `Barbari, 1509. Impresión, National Gallery of Art, Washington DC.....	169
Ilustración 104 Fotografía de La Piedad de Miguel Ángel, la escultura fue ejecutada entre 1498 y 1499. Life Photo Collection, New York, Estados Unidos.....	170
Ilustración 105 Boceto de la nueva versión para La Templanza.	171
Ilustración 106 Versión final de La Templanza.	173
Ilustración 107 El Diablo. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella	174
Ilustración 108 La Diablada del carnaval de Oruro, Bolivia.....	177

Ilustración 109 Un grabado del Renacimiento en Italia muestra a la monstruosa imagen de El Diablo torturando a las almas pecadoras.....	178
Ilustración 110 Boceto de la nueva versión del Diablo.....	179
Ilustración 111 Versión final de El Diablo, llamada ahora Supay.....	181
Ilustración 112 La Torre. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella.....	182
Ilustración 113 La Torre de la versión restaurada del Tarot Visconti Sforza.....	184
Ilustración 114 Zigurat de Ur, construido alrededor de 2111-2046 a.C., el templo fue comisionado por el Rey Ur-Nammu y dedicado al dios lunar Sin. Actual Irak.....	185
Ilustración 115 Boceto para una nueva versión para La Torre.....	187
Ilustración 116 Versión final de La Torre.....	188
Ilustración 117 La Estrella. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella ...	189
Ilustración 118 Los pueblos andinos estaban conectados con el mundo superior para conocer el tiempo apropiado para las prácticas agrícolas. Museo Larco, Perú.....	192
Ilustración 119 Primer boceto para la nueva versión de La Estrella.....	193
Ilustración 120 Versión final de La Estrella.....	194
Ilustración 121 La Luna. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella	195
Ilustración 122 Cuadro sintético de la mitología Cañari. Tomada del libro Tiempos indígenas o los sigsales, de Juan Cordero íñiguez, pág. 180.....	198
Ilustración 123 Primero boceto para la nueva versión de La Luna.....	199
Ilustración 124 Boceto final para la reinterpretación del arcano de La Luna.....	200
Ilustración 125 Versión Final de La Luna.....	201
Ilustración 126 El Sol. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella.....	202
Ilustración 127 Los incas erigieron un templo dedicado a la adoración del sol en la emblemática ciudad de Machu Picchu, Perú.....	204
Ilustración 128 Primer boceto para la nueva versión de El Sol, mismo que sería descartado y aplicado a El Juicio.....	205
Ilustración 129 Boceto final para la reinterpretación de El Sol.....	206
Ilustración 130 Versión final de El Sol.....	207
Ilustración 131 El Juicio. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella.....	208
Ilustración 132 Pintura del Juicio Final, por Joos van Cleve, 1520-1525. Metropolitan Museum Of Art, New York, Estados Unidos.....	210
Ilustración 133 Propuesta para la nueva versión de El Juicio	212
Ilustración 134 Versión final de El Juicio.....	214
Ilustración 135 El Mundo. Izquierda: Waite-Smith Tarot, derecha: Tarot de Marsella.....	215
Ilustración 136 Primera versión de El Mundo (descartada).....	218
Ilustración 137 Gaia, óleo sobre lienzo, 1989. La obra del artista Estadounidense Alex Grey se basa en la idea de la interconectividad cósmica, y presta especial énfasis al rol del ser humano en este hecho.....	219
Ilustración 138 El ser humano es un colaborador esencial dentro de la casa cósmica andina.....	220
Ilustración 139 Versión final de El Mundo.....	221

Ilustración 140 Tarot del Páramo: Los Arcanos. Al desplegar la pestaña «Los Arcanos» aparece un listado con cada uno de los 22 Arcanos Mayores y sus correspondientes descripciones. 252

Ilustración 141 Tarot del Páramo: Los Arcanos, pestaña interactiva. El visitante puede interactuar con las cartas virtualmente. 252

Ilustración 142 Tarot del Páramo: Hierofanía. El arcano V y su correspondiente descripción..... 253

Ilustración 143 Tarot del Páramo: Tabla de visitantes virtuales. Resumen provisto por Wix en cuanto al total de visitas al sitio web desde el 1 de noviembre de 2020..... 253

Ilustración 144 Tarot del Páramo: Redes sociales. Según el informe de Wix, las visitas al sitio web, en su mayoría se originan en la red social Facebook, seguido por el acceso directo mediante la dirección web, y finalmente por Instagram..... 254

Ilustración 145 Tarot del Páramo: Listado de visitas desde distintos países y sus correspondientes ciudades. 254

Ilustración 146 Tarot del Páramo: Tabla informativa sobre la forma de acceso al sitio web. Como se puede evidenciar, la mayoría de visitas se registraron desde dispositivos móviles. 254

I. Un acercamiento al uso de los oráculos en la historia

El deseo de conocer el futuro

El ser humano primitivo era un misterio al igual que su misma existencia, su constante búsqueda por respuestas ante los enigmas de la vida le supusieron una serie de profundas reacciones que se vieron reflejadas en su vida espiritual y religiosa. El filólogo alemán Friedrich Nietzsche (1886) escribió que lo que generalmente catalogamos como hechos reales sencillamente no existe, sino que son nuestras propias «interpretaciones» las que permiten que todo lo demás cobre sentido (Nietzsche, 2008, p. 56).

La teoría de Nietzsche se relaciona de alguna forma con el origen de la religión y la magia como partes esenciales en la vida del ser humano; en el libro *Magia, ciencia, religión* Bronislaw Malinowski (1925) cita los estudios antropológicos de religión de Edward B. Taylor, y concluyó que «la esencia de la religión primitiva es el animismo, o sea, la creencia en seres espirituales» que tuvo su origen en «una interpretación equivocada pero congruente de sueños, visiones, alucinaciones, estados catalépticos y fenómenos similares». Este animismo que lo califica como la «filosofía y religión del hombre primitivo», «se ha visto construido sobre la base de observaciones e inferencias equivocadas pero comprensibles en una mente impulsada y tosca» (p. 14).

A decir verdad, muchos de los misterios del pasado tienen hoy una justificación científica; pero también es sabido que gran parte de lo que estas personas primitivas lograban explicar, no estaba equivocado. Es importante tener en cuenta que sin importar la distancia más remota en relación al tiempo, los pueblos antiguos no carecían de una mirada científica; a pesar de todas sus supersticiones, entendían el mundo gracias a su propia experiencia y relación con la naturaleza. El mismo Malinowski toma como ejemplo a los nativos melanesios y sus prácticas agrícolas para demostrar que, aunque la magia era indispensable en sus vidas, sabían que existían condiciones trascendentales que no podían pasar por alto. Esta comunidad mantenía un riguroso esquema de procedimientos en sus huertos, de los

cuales se encargaba un brujo experimentado, a pesar de los ritos y ceremonias religiosas necesarias para el bienestar de las cosechas, trabajar era necesario para que los hechizos efectuados dieran buenos resultados, es así que tomaban en cuenta las estaciones propicias para plantar, el desmonte del terreno, el tipo de tierra y demás conocimientos agrícolas (pp. 23-37).

Por otro lado, Rafael Alulema Pichasaca (2018) habla de la nación Cañari, antiguos habitantes de la región sur del Ecuador, cuyos saberes se fundamentaban en «la experiencia vivencial como resultado de un diálogo oculto y onírico con las fuerzas espirituales de la naturaleza», lo que les permitía prever el futuro, por así decirlo, teniendo en cuenta los avisos del mundo espiritual relacionados a los ciclos agrícolas y demás. Es así que podían orientarse al momento de tomar decisiones que no infringieran las leyes naturales, porque de lo contrario atraerían al *chiki* o la mala suerte (p. 21).

Estos ejemplos ilustran, a la vez que evidencian, que la lucha constante por la supervivencia del ser humano no únicamente se supeditaba a la dimensión orgánico-física, sino también, a la espiritual. Visto desde la realidad mágica ancestral, era vital dotarse de algún tipo de armadura para protegerse de los aspectos negativos del mundo de los espíritus; y el arte primitivo fue uno de los primeros instrumentos mágicos usados con este fin.

El arte paleolítico, como en el caso de la cueva de Altamira, tenía un propósito utilitario mágico dirigido al mundo espiritual. Arnold Hauser (1978) advierte que la carga mágica que mantienen estas pinturas es esencialmente significativa ya que proporcionaban una suerte de actitud de empoderamiento a su comunidad (p. 16). Quizás plasmar estas formas sobre alguna superficie, facilitaba a la gente del pasado una manera de auto inducirse a un nuevo estado de conciencia en el cual podrían manejar a voluntad aquello que era primordial en su vida, un valioso incentivo en una época en la que actividades como la caza o la recolección eran vitales.

Ilustración 1 Representación de un bisonte en la Cueva de Altamira, aproximadamente 18,000 años de antigüedad.

Además de estas pinturas, los tótems también eran importantes en las comunidades antiguas; naturalmente, estos símbolos conllevaron cultos y rituales, que entre otras prácticas, construían constantemente la religión como institución, estándares políticos, así como una estructura social particular.

Ilustración 2 Tótem del parque Thunderbird, Victoria Columbia Británica.

Entre las distintas civilizaciones del mundo, el universo mágico-religioso del ser humano resolvía las inquietudes más prominentes que su naturaleza le incitaba; la muerte, por ejemplo, ha sido una fuente continua de suposiciones que buscaban desentrañar lo que sucede después esta, lo que a su vez, conecta con otras hipótesis relacionadas al poder de fuerzas sobrenaturales e inteligentes sobre la vida, siendo estas mismas, parte de mundos intangibles e inaccesibles para los mortales.

La asimilación de la existencia de poderes místicos e impersonales supuso una particular forma de procesar la realidad, es así que la relación entre el humano y esas omnipotencias le hacían preguntarse constantemente acerca de su destino. Si bien es cierto, en muchas de las cosmologías que existen alrededor del mundo, se comparten puntos en común sobre el determinado rol que ejercen las deidades, caracterizando aspectos antagónicos entre unas y otras, pero necesarios para preservar el equilibrio natural. Así pues, el deseo de conocer lo que los dioses tenían predispuesto para una persona, bien podía ser información esperanzadora como condenatoria. Pero contactar con las divinidades no era para todo el mundo, por lo que era necesario acudir a intermediarios como sacerdotes, brujas, hechiceros y demás, quienes hacían uso de oráculos para comunicar la voluntad divina.

Desde sus orígenes, el ser humano asimiló experiencias que lo marcaron y a su vez le enseñaron importantes lecciones de vida que se fueron transmitiendo generación tras generación mediante ideales, comportamientos, tradiciones o mitos y leyendas religiosas que persisten hasta el día de hoy. Estos arquetipos existen en su inconsciente e inciden constantemente en sus acciones cotidianas, a la vez que resultan ser una vía para conectar cabos sueltos, alcanzar una mejor comprensión de sí mismo y visualizar las posibilidades en su futuro, aunque no siempre sea consciente de ello.

Las distintas mancias que se han manejado desde los orígenes del ser humano nacieron por esas necesidades intrínsecas de su existencialidad. En estas prácticas adivinatorias se manejan símbolos específicos que despiertan aquellos arquetipos cuando el consultante y su intérprete se sumen en una situación particular parecida a la de un ritual. Pero el vínculo directo que existe entre cualquier oráculo y la magia y hechicería, ha sido punto de debate para los escépticos desde la modernidad, por lo que es importante aclarar este tema desde una mirada objetiva, teniendo en cuenta cómo se explicó la magia en el

pasado y lo es en la actualidad, dejando de lado las ideas preconcebidas con las que nos ha bombardeado el mundo del espectáculo.

Los oráculos y la magia

Así como la religión, la magia siempre ha formado parte de la vida del ser humano, el ya citado Bronislaw Malinowski (1974) afirmó que sin importar cuán antiguo resultase algún pueblo que habitó sobre la faz de la tierra, este no carecía de magia (p. 13). Las prácticas mágicas se relacionaron con otros comportamientos religiosos, aportando así, un enriquecimiento notable en el aspecto cultural, por lo que se puede certificar que cumplían un papel indispensable dentro de cualquier civilización.

Pero en la época actual, en la que la industria del entretenimiento se ha apropiado del misterio que encierra esta práctica, produciendo incesantes obras literarias como cinematográficas para saciar -si no incrementar- la curiosidad de las masas ante lo desconocido, es tal la fantasía con la que se la relaciona, que muchas personas la consideran meramente como una idea utópica, un sinónimo de lo imposible.

Pero la magia no tiene nada que ver con esta interpretación errada, y para entenderla apropiadamente, es preciso definirla, y para ello, hay que tomar en cuenta su origen ancestral. Los vestigios del hombre primitivo proporcionan una idea clara sobre su cosmovisión, esta se materializaba en sus representaciones sobre piedra con la mimesis de ciertos animales y plantas, o la creación de símbolos particulares.

Las espirales talladas sobre rocas en el yacimiento arqueológico funerario de *Newgrange*, en el condado de *Meath* en Irlanda, que datan aproximadamente entre 3.300 a 2.900 años antes de nuestra era, son un reflejo de la espiritualidad de las comunidades de la época, y según estudios, esta forma es una representación del movimiento constante del tiempo, la materia y el espacio que curiosamente comparte un paralelismo con las espirales halladas en América del Sur, y corresponden a las civilizaciones prehispánicas. La peculiaridad de la vida anticipada a los descubrimientos científicos contemporáneos.

Ilustración 3 *Espirales marcadas e una de las piedras a la entrada de Newgrange.*

Ilustración 4 *Petroglifos encontrados en Zaruma, Ecuador. Representación de espirales que se remontan a la era prehispánica.*

Pero los rastros tangibles del pasado no han sido la única forma de transmitir algún conocimiento especial, fueron varios los pueblos que heredaron su legado generación tras generación, valiéndose de expresiones folclóricas, y la actual fiesta de *Halloween* es un claro ejemplo de ello. Esta celebración mantiene raíces paganas, pues no es más que el resultado de la cristianización de una de las celebraciones más importante en el calendario celta: *Samhain*.

Ann-Marie Gallagher (2017) explica que *Samhain* significa literalmente «primera helada», era un momento importante para honrar a los antepasados, al mismo tiempo, un punto decisivo para el cambio, pues los antiguos celtas guardaban especial respeto a la muerte, concibiéndola como un factor importante para preservar la vida, un «misterio del renacimiento y del movimiento cíclico y perpetuo» que se evidencia en la naturaleza. La

espiritualidad de los celtas se manifestaba en sus celebraciones, rituales, magia y encantamientos efectuados en miras de un mejor porvenir (pp. 48-59).

Pilar Huertas y Jesús de Miguel (2005) señalan que la magia celta procuraba mediante sus rituales «despertar las fuerzas de la naturaleza»; dentro de los encantamientos creados por la élite religiosa, se ha descubierto que «existía una fórmula mágica llamada “*teinm laegda*” o iluminación del canto», de la que se dice que:

Consistía en realizar una pregunta tocando el objeto o la cosa sobre la que se quería preguntar algo cantando la fórmula mágica y colocándose el pulgar en la boca: entonces la revelación llegaba y se obtenía la respuesta a la pregunta planteada. Todas las fórmulas mágicas requerían unos conocimientos para poder ser interpretadas, por lo que era necesaria la colaboración de un druida. (pp. 153, 154)

Los druidas, o líderes religiosos, eran quienes se encargaban exclusivamente del aspecto espiritual y religioso de su pueblo, interpretaban oráculos y ejercían al mismo tiempo el rol de oráculos. Algunas características de esta magia antigua, como las provenientes de otras culturas, perduran hasta el día de hoy a pesar de los ideales modernos de deslindar al ser humano de cualquier superstición. Pero no hace más de un siglo que se han abierto paso algunas religiones consideradas como neopaganas que conservan algunos rasgos de prácticas mágicas ancestrales.

Existen variaciones de la hechicería contemporánea que se explican como tradiciones¹, los sumos/as sacerdotes/izas de cada una de estas, consideran que es importante mantener el legado de sus observaciones y estudios sobre la naturaleza y su relación sagrada con ella. La transmisión de estos conocimientos se efectúa por medio de libros diarios investigativos conocidos como *Libro de las sombras*, se ha llegado a publicar algunos que alcanzaron tal popularidad que se pueden conseguir actualmente en casi cualquier librería, de entre quienes se destacan autores como Gerald Gardner, Scott Cunningham (2001), Phyllis Curott, Ann-Marie Gallagher, entre otros; y son ellos quienes definen a la magia partiendo desde su propia visión y experiencia.

Magia [es] el movimiento de energías naturales (tales como el poder personal) para crear cambios necesarios. La energía existe dentro de todas las cosas -nosotros mismos, plantas, piedras, colores, sonidos, movimiento-. La magia es el proceso de activar o acumular esta

¹ La *Wicca* por ejemplo, se concibe como una religión ecléctica que maneja prácticas mágicas de distintas cosmovisiones antiguas.

energía, dándole propósito y liberándola. Es una práctica natural, no “sobrenatural”, pero es poco entendida. (p. 202)

El caso de Scott Cunningham, abre un debate interesante sobre entender la magia desde un punto de vista energético, en el que una especie de ley de atracción es la clave para efectuar los deseos que el ser humano guarda fervoroso en su consciencia. Por otra parte, para Ann-Marie Gallagher (2005), «la magia es un acto espiritual» puesto que esta se utiliza de forma consciente «para conseguir una transformación tanto interior como exterior», siendo cada acto de magia un efecto causante que se rige por la «función de su naturaleza». Gallagher también sostiene que por el hecho de que toda la existencia se encuentra interconectada, los seres humanos son en sí mismos deidades que pueden entender el lugar que ocupan en el cosmos y su relación con los demás seres que habitan a su alrededor, es así que cuando un «brujo» o una «bruja» invoca a «los elementos, el espíritu de la naturaleza y las deidades con [su] magia, [están] a la vez celebrando [su] espiritualidad» (pp. 27, 28).

Las afirmaciones de ambos escritores pueden revelar tintes contrastantes entre una y otra debido a que la explicación del primero resulta un tanto más técnica y enfocada a un aspecto que busca dar una explicación rigurosa, mientras que la segunda se inclina por un lado más espiritual o esotérico, no obstante, en ambos casos, la idea central recae en que la magia es una práctica natural e innata del ser humano y su relación con la naturaleza.

Estas ideas podrían aclarar las razones por las cuales las civilizaciones primitivas, sin importar su origen geográfico, brindaban especial reverencia al mundo natural, no solo por su majestuosidad, sino por la relación directa que se desarrollaba entre ambas partes; siendo las prácticas complementarias a los rituales y ceremonias, como los cantos y manipulación de instrumentos musicales, una vía para inducir a los sujetos a un nuevo estado en el cual el hemisferio derecho del cerebro se desenvuelve peculiarmente y permite dar paso a las cualidades psíquicas.

En relación a la psique, Mark Rosental y Pavel Iudin (1965) la definen desde dos puntos de vista en el *Diccionario Filosófico*, en primer lugar el filosófico, mencionando que:

[El concepto de «psique» se identifica con los conceptos de «conciencia», «pensamiento», «conocimiento», «razón», «idea», «espíritu», etc., y es considerado por el materialismo dialéctico como una propiedad especial de la materia altamente organizada, propiedad que consiste en el reflejo de la realidad objetiva en forma de imágenes ideales.

Y en segundo lugar el científico:

La psique se presenta como producto y al mismo tiempo como condición de la interacción entre sujeto y objeto, específica del primero. En el transcurso de esta interacción, se forman en el cerebro del hombre sistemas de conexiones nerviosas; dichos sistemas, que hacen posible el reflejo de la realidad, actúan al mismo tiempo como reguladores del proceso de interacción entre sujeto y objeto, permiten al hombre orientarse en el mundo que le rodea. (pp. 384, 385)

Sobre la relación sujeto-objeto, se menciona también que, «cada elemento singular de esta estructura se forma según las leyes de la fisiología como resultado de la interacción entre los órganos y los tejidos del organismo». En esta misma explicación se incluyen otras «leyes» catalogadas como «psicológicas», ligadas al desarrollo de la vida; con el transcurso del tiempo, estas mismas cobran un carácter aún más complejo debido a las actividades, y producto de estas (es decir, el objeto), que una persona (el sujeto) efectúa en el espacio que ocupa. A diferencia de los animales, la psique humana resulta peculiar por la capacidad de percibir la realidad de una forma inteligiblemente mayor y un actuar consciente, lo cual permite que alguien sea capaz de «prever conscientemente los acontecimientos y planificar sus acciones» (ídem).

La psique humana se va configurando y desarrollando de acuerdo a la experiencia adquirida en la relación sujeto-objeto, por eso se puede concluir que en tiempos pasados, nuestros ancestros percibían peculiarmente los datos que le proveía su tan estrecho contacto con la naturaleza; pero eso no es todo, si bien nunca dejamos de experimentar cosas -puesto que incluso dentro de una misma experiencia se vuelven a añadir nuevos matices-, aprehender la esencia de estas es lo que conlleva un trabajo psíquico aún más elevado. Es entonces cuando en esta parte del proceso experimental se añade casi naturalmente la intuición, una herramienta indispensable en el uso de los oráculos.

En las ceremonias rituales de determinada sociedad, casi siempre son evidentes los estados de trance a los cuales se auto inducen los líderes espirituales o los demás miembros que las efectúan. Tanto las descargas psicológicas, la emotividad del momento, la integración de la psique y por ende la intuición, vienen a ser los pilares fundamentales de las prácticas mágicas, el lado psicológico como el emocional se desbordaban a tal grado que al llevar a cabo estas actividades espirituales, se libera una carga energética importante.

El hecho de generar este tipo de energía para manejarla con un propósito consciente, está estrechamente relacionado con la función de los oráculos. La RAE define el término oráculo como la «respuesta que una deidad daba a una consulta», pero también se refiere a este como un «lugar sagrado» o una «persona que actuaba como intermediaria» (Real Academia Española, 2019), asimismo, se puede evidenciar que existen otro tipo de objetos y prácticas -por mencionar unos cuantos- como la lectura de las manos, la cristalomancia, o los huesos marcados con ciertos símbolos que son lanzados al azar, que se emplean en la adivinación.

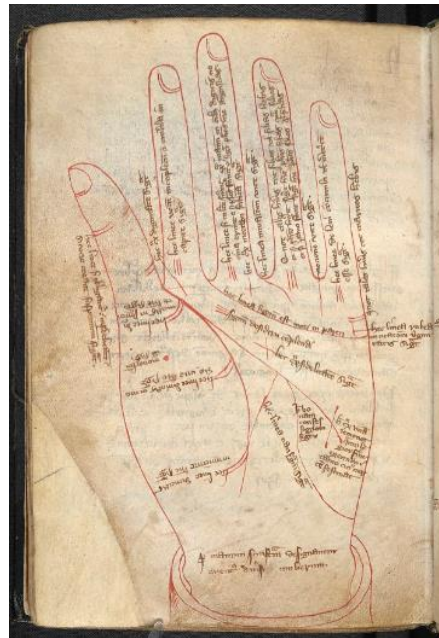

Ilustración 5 *Explicación para la quiromancia en un manuscrito para la lectura de la fortuna del siglo XIV, en Londres.*

La escritora Ann-Marie Gallagher (2005) comparó a manera de metáfora la función de la magia con la actividad de tejer: es como si un tejedor tomara las hebras existentes de la gran red espiritual de la naturaleza que lo conecta todo en un minucioso trabajo, para crear por su voluntad nuevos nudos, o interconexiones, que tendrán un efecto para producir un cambio, esto cuando liberó su propia energía y logra sincronizarla con las frecuencias de la naturaleza (pp. 244-246). A razón de esto se puede concluir que si un tejedor experimentado

es capaz de crear nuevos nudos, también es competente para entender los ya desarrollados naturalmente, siendo así precisamente la forma en la que funciona la interpretación de los oráculos.

El empleo de los oráculos despierta los arquetipos más profundos que una persona va asimilando en su vida; los diferentes signos y símbolos con los que se los asocia en las prácticas mágicas, varían en conformidad a las distintas culturas y cosmovisiones que los adoptaron. Las posturas sobre la espiritualidad ancestral alrededor del mundo -a pesar de los marcados contrastes entre unas y otras- intercambian ideas estrechas entre sí, sobre su interpretación de la realidad hacia lo espiritual. Sin importar la distancia geográfica, cultural o en relación al tiempo, los oráculos guardan una posibilidad de lograr el autodescubrimiento, propósito que se ve ofuscado por el estilo de vida impuesto por los sistemas dominantes y sus dispositivos de control, logrando amputar la capacidad de los seres humanos de percibir la realidad naturalmente.

Los oráculos y las culturas del pasado

En las antiguas civilizaciones se interpretaban variedad de oráculos que se sujetaban a su contexto cultural y religioso. Los chamanes eran, al igual que las brujas y hechiceros, entendidos como personas que tenían un vasto conocimiento sobre la naturaleza, y lo aplicaban para sanar y alimentarse; entre otras cosas, entendían los procesos de la tierra y estudiaban los efectos en el cuerpo humano de los demás elementos que hacen posible la vida en el planeta, y casi en su totalidad, eran también estos personajes quienes se encargaban de trabajar con el plano espiritual.

La búsqueda de una conexión con la dimensión divina, se vio reflejada en uno de los oráculos más antiguos que se han registrado en la historia del ser humano y que persiste incluso en la actualidad; Francois Lenormant (2004) describe en uno de sus trabajos sobre la vieja magia de las civilizaciones caldea, egipcia y babilonia, cómo es que estos pueblos llegaron a fascinarse especialmente por el misterio que envolvía la astrología:

La imaginación de los egipcios quedó particularmente impactada, [...], por las sucesivas fases de la trayectoria diaria y anual del sol; en ellas veían la más imponente manifestación

de la Divinidad, que revelaba con la máxima evidencia las leyes del orden del mundo, y en ellas buscaban las personificaciones divinas de las mismas. Los babilonios caldaicos, por el contrario, dedicados casi exclusivamente a la astronomía, leían en la totalidad del sistema sideral y planetario la revelación del Ser Divino. Al igual que las naciones sirio-fenicias, a cuyas religiones se hallaba ligada la suya de forma muy estrecha, aquellos consideraban los astros como verdaderas manifestaciones externas de este Ser Divino, representándolos en su sistema religioso como personas sensibles procedentes de la sustancia del Ser Absoluto, al cual identificaban con el mundo que constituía su gran obra. (p. 88)

Ilustración 6 *Estela de Naram-Sin. Arte en Mesopotamia. El rey sargón Naram-Sin victorioso sobre sus enemigos y junto a símbolos astrales.*

No muy lejos de Mesopotamia, en las tradiciones religiosas de Grecia, también se inquiría a las deidades sobre cualquier asunto mediante los sacerdotes o *pitias* que generalmente se encontraban en los diversos templos edificadas en honor a determinado dios o diosa; el conocido *Oráculo de Delfos* destaca como un lugar histórico, consagrándose incluso como el centro religioso del mundo helénico a razón de que a mediados del siglo VIII a. c., el dios Apolo se convirtió en el patrón de las colonias griegas y la misma deidad a la que se dedicó el templo; el lugar en el que se edificó el santuario involucraba un simbolismo importante para los griegos, ya que el monte Parnaso se había consagrado igualmente al dios y sus musas, siendo también un espacio de reunión para otras divinidades como se describe en su mitología.

Ya en el tiempo en el que Roma se extendía hacia Occidente, su paso se vio obstaculizado por causa de los bárbaros, quienes pusieron resistencia ante la dominación imperial antes de ser sometidos completamente; los griegos denominaban a algunos de estos pueblos de origen indoeuropeo como *keltoi*, o celtas, cuyas prácticas religiosas resultaron impactantes para griegos y romanos.

La dirección de las prácticas religiosas de los celtas estaba a cargo de su clase alta predominante, los druidas. Esta élite religiosa había alcanzado un desarrollo intelectual avanzado y desempeñaba distintas funciones, la medicina, el arte y la magia se encargaban a determinados individuos especializados, y por supuesto, la labor de los druidas profetas ocupaba una parte trascendental dentro de la sociedad; su capacidad para desentrañar el futuro se basaba en distintos métodos e interpretación de oráculos que consistían -en algunos casos- en la lectura de vísceras de animales sacrificados.

Según Pilar Huertas y Jesús de Miguel en su libro *El enigma de los celtas* (2005) declaran que también existían otras formas de adivinación:

El toro era uno de los animales preferidos por los celtas para realizar sus rituales, tal vez debido a su fuerza y carácter luchador. Uno de estos rituales del toro ha sobrevivido en Escocia y las *Highlands* y consiste en que un vidente se envuelve en la piel del toro sacrificado y se coloca debajo de una cascada a meditar. Los espíritus le inspirarán las respuestas a las preguntas planteadas.

Además también señalan que:

Entre los sistemas más conocidos para hacer las predicciones está la observación del vuelo de los pájaros. [...] augurios [...] como el graznido y el vuelo del cuervo o el piar de un carrizo. La tradición de matar un carrizo y llevarlo en procesión pidiendo dinero se sigue observando en Irlanda, Escocia e Isla de Man. (p. 142)

Aunque este tipo de prácticas de los llamados bárbaros resultaban chocantes para el imperio romano, su civilización asimiló ciertos rasgos culturales y religiosos tanto de estos pueblos vecinos, como también de las lejanas tierras de oriente, debido a que despertaron su interés cuando sus propios dioses no satisfacían sus necesidades espirituales, en un contexto en el que el caos que vivía el estado solo producía desazón. Luis Íñigo Fernández (2016) concluye que la búsqueda de dioses salvadores que sembraran confianza en el corazón de los desdichados romanos, trajo consigo la dedicación de rituales a Isis, Cibele o Ishtar, deidades que «ofrecían al hombre [...] la vía para la superación de las miserias de este mundo y la

esperanza de una vida inmortal», a la vez que «alimentaron una llamada efímera, pero capaz de servir de puerta a la irrupción del cristianismo» (pp. 108-110).

Aun cuando al principio los cristianos fueron objeto de persecución por parte de las autoridades romanas, no es sino gracias a la tolerancia de Constantino el Grande que estos atropellos se ven minimizados cuando este, junto al emperador de oriente, Licinio, firman el Edicto de Milán en el 313 d. C., con el propósito de que se respete la libertad religiosa, y años más tarde, en el 398 d. C., Teodosio convierte al cristianismo en la religión oficial del imperio Romano. Respaldada por el estado, la iglesia parecía indestructible, es entonces que los cristianos que en un momento fueron perseguidos salvajemente, se convirtieron en los nuevos acosadores de los *paganus* (p. 110), amenazando consecuentemente la subsistencia de sus prácticas ancestrales.

Fue cuestión de tiempo para que la iglesia tome el control total de las masas, una de las herramientas que más le surtió efecto fue el miedo; la creencia de una tortura infinita en el infierno, ligada a la creación de la imagen de Satanás arrebatando algunos rasgos distintivos de dioses antiguos, sembró el terror entre los adeptos, quienes no vieron otra salida que aceptar los designios del Dios cristiano.

Pronto la iglesia arremetió contra las prácticas mágico-religiosas antiguas que aún se conservaban en algunos pueblos, acusándolas de ritos de adoración al diablo; aunque en un principio estos hechos se asociaban directamente con la herejía. Según un artículo de la National Geographic en 2016, fue alrededor del siglo XIII que se establece una diferenciación entre la herejía y la magia, la iglesia impone una nueva institución, la Inquisición, y se da rienda suelta a la caza de brujas, estallando una psicosis colectiva por la brujería en toda Europa con distinta magnitud, que se intensifica a mediados del siglo XVI, y produce los peores casos de brujería a finales del XVII, que se extendieron incluso hasta inicios del XVIII.

Ilustración 7 Grabado de la obra *Newes from Scotland*, 1591. El Rey Jacobo VI preside el tribunal para determinar la culpabilidad de las llamadas Brujas de Berwick.

A pesar de todo, los conocimientos ancestrales se continuaban practicando secretamente, algo en lo que la iglesia se vio incapaz de exterminar por completo, decidiendo usar estas circunstancias a su favor. Así, la apropiación cultural, fue otra de las estrategias para continuar dominando y atrayendo adeptos al cristianismo; fiestas religiosas paganas tan populares como la celebrada en honor a la diosa celta *Brigid* en territorio irlandés, se convirtió con el tiempo en una ceremonia religiosa a la Santa Brígida que perdura hasta el día de hoy en parte de Europa. Asimismo, los estrictamente infaltables encantamientos de pócimas mágicas sanadoras, se convirtieron en rezos dedicados a la virgen María y otros santos.

Algunos oráculos se vieron sometidos a una clara cristianización de sus símbolos y la mitología con la que se relacionaban. Los naipes utilizados en la cartomancia mostraron una hibridación notable como en el caso del tarot de Marsella, que conserva en las ilustraciones de sus Arcanos Mayores, un reflejo de los ideales de la iglesia con cartas como *El Diablo* o *Los enamorados* que ejemplifican el mito del génesis bíblico. También se practicaron otras mancias bajo la vista gorda de las autoridades eclesiásticas; la lectura de manos, las consultas con bolas de cristal o espejos, la astrología, la lectura de posos de té y demás, se disponían a los consultantes que sigilosamente acudían a un intermediario cuando se encontraban en aprietos. Ya en América, la santería fue el producto de la fusión entre el imaginario religioso católico y otras formas de hechicería de diversos pueblos nativos, como

los indígenas norteamericanos o la comunidad de esclavos afrodescendientes radicada en algunas islas del caribe.

Retomando el artículo de National Geographic (2016), tras las evidencias de tortura indiscriminada por culpa de la caza de brujas, en el siglo XVIII surge una oleada de críticas por el fraude -como calificaban algunos pensadores como Montesquieu y Voltaire- de la caza de brujas. Una forma de pensar independiente del teocentrismo y la superstición buscaba guiar al ser humano en un camino en el que la falta de razón no encontrase cabida, los temas esotéricos se convirtieron en sinónimo de ignorancia y fanatismo religioso, lo que condujo a la total desconfianza de las prácticas que se les relacionaban.

A pesar de todo, en esa misma época, renació el interés del ser humano hacia sí mismo, su esencia y espiritualidad, con el surgimiento de órdenes o pequeños grupos de investigadores que volvieron la mirada a los tiempos antiguos para retomar sus enseñanzas y estudiarlas, llegando así a nuevas conclusiones sobre la estrecha relación que existe entre estas y el ser humano en su autodesarrollo.

Los oráculos en la actualidad

El XVIII se conoce como el siglo de la crítica, la sociedad de un Estado es juzgada por los filósofos del momento cansados de los problemas disfrazados de utopías. Aunque la inconformidad a los designios de la Iglesia se venía dando desde hace mucho tiempo atrás, fue en esta precisa época que se hacen públicas las opiniones de quienes denuncian la irracionalidad del clero ante determinadas situaciones en las que la fe se anteponía a la razón.

De acuerdo a Luis Íñigo Fernández (2016), a raíz de los atroces delitos cometidos en contra de la integridad humana por culpa de las supersticiones, «la Razón, erigida en diosa, habría de reinar por derecho propio, inspirando cada dimensión de la vida colectiva de los seres humanos, iluminando su existencia con una intensidad mucho mayor de lo que lo había hecho la fe» (pp. 222, 223), naciendo de esta manera la Ilustración.

A pesar de que los ideales de La Era de las Luces eran exclusivos de las élites del momento, las aportaciones que se desprenden de este período fueron fundamentales para que

en los años siguientes, el ser humano escape del terror infundado con el que sus antepasados fueron manipulados descaradamente. Pero por otro lado, como tendencia de la naturaleza humana, el pensamiento Ilustrado se llevó a uno u otro extremo, produciendo individuos ajenos a todo lo demás, personas preparándose para sobrevivir a la época de la creciente revolución industrial.

La era de la industrialización requirió mejoras técnicas que incrementaran la producción con mayor rapidez debido a la demanda mundial, al abrirse paso en las rutas comerciales más importantes, Gran Bretaña, pionera de esta revolución industrial, aseguró un modelo en el que sus beneficiarios podían crear y mantener su fortuna como nunca antes, lo que a su vez también significaba poder. Así, más trabajo era sinónimo de más salario, y por lo tanto la acumulación de capital para posteriormente continuar invirtiendo en nuevas formas de crecimiento económico que traían consigo reconocimiento y potestad (pp, 236-240). Cuando en algún momento los humanos se vieron dominados por el temor ejercido de los dogmas religiosos, entonces el terror de no ser alguien en el nuevo mundo los consumía en su totalidad.

Con el tiempo, el consumismo se vio potenciado por la búsqueda de placeres en el nuevo sistema capitalista, un sistema en el que la imagen incide sutilmente en el subconsciente, llegando inclusive a controlar la mente de las masas. El ser humano se alejaba de su naturaleza, por lo que el desapego hacia el mundo esotérico ancestral logró que la generalidad de las personas tome una postura escéptica ante las verdades absolutas en cuanto a religión, filosofía y ciencia. La incredulidad de esta era surgió también de la idea de que nadie en el mundo posee la verdad, debido a que la interpretación del todo parte de una mirada subjetiva y por ende, podría estar equivocada. Pero entonces ¿vivió el ser humano equivocado todo el tiempo?

Nadie posee todo el conocimiento del mundo, pero algo es cierto, y es que las necesidades intrínsecas del ser humano recaen en su propia existencia, conocer lo que le depara el futuro, su búsqueda por la autorrealización, es una muestra de ello, y no se ha limitado a factores que tengan que ver con el tiempo ni con la cultura, simplemente se ha visto inclinado a encontrar la forma de dilucidar esta información desarrollando teorías que persistieron con el tiempo y se ven explicadas actualmente de una u otra forma.

Aunque pareciera que las prácticas adivinatorias quedaron en desuso, hace casi 100 años, Adolf Hitler se ganaba adeptos mediante su partido nacionalista y su mitología. Lo cierto es que el tercer imperio que dominó Alemania estaba inclinado a lo sobrenatural, a la pseudociencia y el ocultismo, aunque claro, proyectados a un extremismo que causó un holocausto que es imposible olvidar. Según Javier Yanes (2018), en un artículo redactado para el periódico digital *El Español*, en base al libro *Los monstruos de Hitler: Una historia sobrenatural del Tercer Reich* de Eric Kurlander (2017), existieron grupos de altos mandos en la armada Nazi que hacían uso de péndulos para encontrar barcos aliados en el mapa al igual que el caso de «un lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, [quien] estrelló su avión en Escocia para negociar la paz con los británicos porque su astrólogo se lo había aconsejado y porque además lo había visto en un sueño inspirado por “poderes sobrenaturales”».

Ya en el siglo XIX, vuelve a nacer el interés por las artes desconocidas y ancestrales a pesar del escepticismo que abundaba. El misticismo y la magia, siendo estos temas la comida de las altas sociedades de la época, dieron paso a la creación de pequeñas sociedades a finales de este siglo, como la *Orden Hermética del Amanecer Dorado*, que según Sarah Bartlett (2007), destacó como un influyente grupo inclinado hacia el ocultismo fundado en 1888, del cual formaba parte el doctor Arthur Edward Waite y quien llegó a controlarlo en 1903 y cambia su nombre por el de *Sagrada Orden del Amanecer Dorado* por su apego a los principios y valores cristianos (pp. 19-21).

Lo cierto es que Arthur E. Waite se dio a conocer por su revolucionaria forma de reinterpretar un oráculo tan conocido a nivel mundial: las cartas del tarot. Hasta ese entonces existía una versión tradicional de las cartas que provenía de Marsella, en Francia, con un legado extenso que no dejaba indiferente a cualquiera pero que Waite se arriesgó a reinterpretar, al crearse una nueva imagen ilustrada de los Arcanos Menores que componen el mazo.

El tarot no se limita a la idea utópica sobre predecir lo que está por venir; Sarah Bartlett (2007) afirma que «muchas personas recurren al tarot por el profundo significado arquetípico y simbólico que encierra, puesto que ofrece la oportunidad de desarrollar realmente las opciones de cada persona en el viaje de su vida» (p. 22). Bartlett (2007) menciona que los seres humanos hemos perdido la capacidad de percibir la existencia de un

«algo», es decir, la existencia de una fuerza que conecta todas las formas de vida en el planeta y el cosmos. Esta fuerza imperceptible es la que produciría que las cosas sucedan por una razón y no meramente por una teoría de causa y efecto, la escritora se refiere a:

Una creencia [...] antigua y generalizada de que todo en el universo se encuentra interconectado, y que los acontecimientos y patrones que se observan en el zodíaco o en una taza de té, en la vida de otra persona o en cualquier parte de la tierra, constituyen una fuerza invisible. En otras palabras, la aleatoriedad de la adivinación representa en sí misma una parte del proceso. (p. 24)

Esa misma idea comparte similitudes con un concepto que el antropólogo escocés James Frazer (1944) menciona bajo el concepto de la «magia simpática» o principio de «contacto o contagio», el mismo que afirma que «las cosas que una vez estuvieron en contacto se actúan recíprocamente a distancia, aún después de haber sido cortado todo contacto físico» (p. 43), lo que curiosamente se ve también respaldado con otra tesis de Amir Aczel (2004) sobre el fenómeno del «entrelazamiento» en la física cuántica, en donde «los objetos (como partículas subatómicas) [...], pueden llegar a estar tan enlazados, tan relacionados entre sí, que un cambio en uno de ellos se reflejaría instantáneamente en el otro, incluso aunque ambos estuvieran en extremos opuestos del universo».

Partiendo de estos puntos, es posible entonces desarrollar una explicación sobre la forma en la que el tarot y los demás oráculos se desenvuelven; Carl Gustav Jung (1990) calificó a este tipo de funcionalidad como «sincronicidad», que «significa en primer lugar simultaneidad de un estado psíquico con uno o varios acontecimientos externos que aparecen como paralelos significativos con el momentáneo estado subjetivo -y en ciertos casos, viceversa-» (p. 35).

Así, se puede decir que en una lectura de oráculos, es el objeto (el oráculo) el que elige -por así decirlo- al consultante y viceversa. Esta elección se traduce en una proyección del ser interior mediante un elemento externo en el mundo material, es por eso que lo que obtenemos en una lectura adivinatoria es el resultado de una necesidad inconsciente que necesita ser mostrada.

La realidad es que los oráculos, no pueden desarrollar un relato exacto sobre lo que depara el porvenir, sin embargo, sí pueden ayudar a desentrañar patrones del inconsciente, que más adelante, permitirán reflexionar, a la par de la intuición, en las particularidades del

presente, para así trazar una línea de posibilidades que esclarezca la toma de decisiones sabias y beneficiosas, recordándole al ser humano, que es este el dueño de su propio destino.

La composición de los oráculos con números, imágenes y demás signos, la fusión de sus símbolos arquetípicos, es lo que permite al consultante conectar con determinadas ideas sobre su universo y lo que se relaciona con el mundo onírico; al producirse emociones en el individuo, también surgen otros sentimientos arraigados, esto a su vez se manifiesta en su vida y de algún modo se apropia de los significados mostrados para asociarlos a sí mismo, por lo cual también podemos afirmar que los oráculos son un espejo del ser interior, una herramienta tan útil para encontrarse a uno mismo en este contexto cultural contemporáneo sumido en el caos del individualismo.

II. El Tarot

Desmitificando el tarot

Cuando se habla de tarot, automáticamente se lo asocia con ideas sobre videntes estafadores, malos augurios, maldiciones, muerte o supersticiones. La relación de la baraja con el esoterismo le ha ganado una fama que si bien la desacredita, al mismo tiempo despierta un interés particular; este oráculo que se abrió paso a través de la historia, cobró relevancia entre públicos con distintos propósitos, en distintas épocas, pero que a pesar de todo, han perseguido una meta común, desentrañar los misterios de la existencia humana.

Cuando en 1909, el ocultista Arthur E. Waite y Pamela Colman Smith publican el mundialmente conocido *Waite-Smith Tarot*, en colaboración con la editorial Rider de Londres, quizás no se imaginaron que esa misma baraja serviría como el modelo base para la producción de miles de tarots en distintos diseños años más tarde; este mismo mazo compuesto por un total de 78 cartas dejó un legado indiscutible dentro de las tantas tradiciones esotéricas que persistían en aquel entonces, o se vinieron desarrollando desde el siglo pasado.

El tarot ha sido el medio de adivinación por excelencia de los últimos años, y aunque solo son unas cuantas barajas las que han alcanzado popularidad, detrás de ellas existen muchísimos otros diseños que comunican una cosmología determinada, sin por esto verse separadas unas de otras del lenguaje particular que las caracteriza.

La clave para entender el porqué el tarot resulte tan accesible a escala global, radica en que las cartas poseen un lenguaje especial, y universal, que incide directamente al inconsciente de los seres humanos por medio de simbolismos que despiertan los más íntimos arquetipos. La escritora estadounidense Sarah Bartlett (2007) habla del tarot analógicamente como un espejo, según menciona en *La biblia del tarot*, las cartas cumplen la función de «un espejo objetivo» en el que se proyectan los problemas de una persona, sus «complejos, esperanzas y miedos», aspectos revelados mediante su simbología; la supuesta aleatoriedad en una tirada, es el resultado de una proyección que se manifiesta en la mente del consultante con la forma de un lenguaje secreto que es importante aprender a descifrar si se busca trascender (p. 28).

El uso del tarot actualmente no se limita únicamente al esoterismo, de hecho, este instrumento es usado cada vez más por profesionales de la salud mental que se acoplan a las necesidades de sus pacientes, aunque no estén de acuerdo con el uso que se le da normalmente. En un artículo del *New York Times* en agosto de 2019 se menciona que:

Los tratamientos alternativos, los rituales y los principios organizadores metafísicos cobran gran importancia en la cultura popular. La astrología y las cartas del tarot han permeado las aplicaciones y las redes sociales. Los baños de sonido y otras formas de «medicina energética» aparecen no solo en los «centros de curación», sino también en los hospitales.

Y es que el denominado *Wellness Market*, que abarca este tipo de prácticas sanadoras espirituales o místicas, además de actividades *fitness*, cuidado personal y nutrición, se valoró en \$4.2 trillones en 2017 según el *Global Wellness Institute*, como aclara el mismo artículo. Hechos como este se pueden interpretar como una capitalización de los métodos alternativos para la salud mental y por ende física, que a la vez los desacredita, no obstante, es necesario insistir en que tal realidad no minimiza su eficacia, y por tanto, la del tarot.

Estructura del mazo

Generalmente, una baraja de tarot se compone de 78 cartas, estas mismas divididas en dos grupos, las 22 primeras se conocen como Arcanos Mayores o Triunfos *-Trionfis* para las primeras barajas creadas en Italia-, y las 56 restantes como Arcanos Menores, que a su vez, se subdividen en cuatro grupos de 14 cartas cada uno, representando un palo: bastos, copas, espadas y oros, numerados desde el As hasta el 10, además de las cartas de la corte, que comprenden una reina, un rey, un caballero y una sota o paje. Los Arcanos Mayores por su parte, transmiten cualidades o energías arquetípicas muy arraigadas en la humanidad, y que se manifiestan tanto individual como colectivamente; y en el caso de los Arcanos Menores, comunican aspectos particulares o matices de la existencia humana que pueden variar de una persona a otra, dependiendo de sus necesidades en la tirada.

Los Arcanos Mayores

La primera parte de la baraja se compone por 22 Arcanos Mayores, que se cuentan desde el 0 al 21, o bien como en el caso de ciertas versiones, del 1 al 21 seguido del 0. Sin

importar el diseño, orden o añadidura de otras cartas entre las distintas barajas, los Arcanos Mayores despiertan mediante su lenguaje simbólico arquetipos que aluden a las grandes cuestiones de la vida, concebidas tanto subjetiva como objetivamente.

Existen variedad de interpretaciones de este importante grupo del mazo, algunas traducen estas cartas como el viaje emprendido por un héroe a lo largo de su vida, en el que aprende de sus experiencias para llegar a la autorrealización, por otra parte, hay quienes creen que los 22 Arcanos Mayores conforman un mándala significativo, un mapa sagrado de la vida. Sea como fuere, no hay que discutir la eficacia que pueden tener las cartas en una tirada cuando se las utiliza con el fin de trabajar en uno mismo, sin importar el tipo de creencias que se vean incluidas en este proceso adivinatorio.

Todas las cartas que componen el tarot se pueden interpretar de distintas maneras, aunque algunas vengan cargadas con nombres o imágenes perturbadoras, lo importante a relucir, es que al igual que en la vida, a veces las catástrofes traen consigo beneficios como parte de un proceso de renovación natural. Estas interpretaciones que se pueden calificar como positivas o negativas, dependerán de las tiradas o relación que tienen unas cartas con otras en la posición correspondiente.

Según cita Alejandro Jodorowsky (2004) en *La vía del tarot* a Carl Gustav Jung, la relación entre los arquetipos y los seres humanos resulta un tanto complicada puesto que existe un vacío entre ambas partes, que por desgracia, las personas desconocen:

El arquetipo es una fuerza. Es autónomo y puede apoderarse de nosotros de un modo repentino. (...) Es la organización biológica de nuestro funcionamiento psíquico, del mismo modo en que nuestras funciones biológicas y fisiológicas corresponden a un modelo. [...] Somos profundamente inconscientes de estos hechos puesto que debido a nuestros sentidos vivimos hacia el exterior de nosotros mismos. [...] Ignoramos lo que es un arquetipo (es decir, de qué está compuesto) porque la naturaleza de la psique no nos es accesible, pero sabemos que existen arquetipos y que provocan una serie de efectos. Cuanto mejor comprendamos los arquetipos, participaremos más en su vida y aprehenderemos mejor su eternidad e intemporalidad. (p. 132)

Debido a ese desconocimiento ilusorio, los seres humanos han necesitado una especie de empujón para poder verse a sí mismos; los oráculos funcionaron como un recordatorio, un llamado de atención para despertar y darse cuenta de lo que no eran capaces de percibir por sí mismos.

Y así es como funcionan las primeras 22 cartas del tarot; temidos, venerados, aclamados y demás, estos conceptos se manifiestan en forma de simbolismos que, fuera de las ideas preconcebidas que se pudieran generar a primera vista, deben ser un estímulo de aprendizaje en uno mismo que se base en conclusiones subjetivas enfocadas irónicamente a lo objetivo.

El arte del tarot a través de la historia

Las primeras evidencias del uso de cartas en el mundo

Históricamente el origen del tarot se remonta a la época del Renacimiento, en un contexto en el que existían juegos de mesa exclusivos para la aristocracia, pero varios siglos atrás, en grandes civilizaciones como China, ya se usaban barajas lúdicas asociadas a la adivinación. Con el desarrollo de la industria naípera en el norte de lo que hoy es Italia y el sur de Francia, fue posible notar una diferenciación entre la baraja de juego, el tarot, y algunas de sus variantes; siendo un elemento común en regiones como Tolosa, la Provenza y sobre todo Lombardía en el siglo XV, se puede también evidenciar una relación recíproca con el tarot que se ha manifestado en la identidad cultural de estos pueblos.

Los primeros registros históricos que se refieren a los juegos con cartas en Europa datan a partir del tercer cuarto del siglo XIV, siendo el encargo de tres mazos por parte del rey francés Carlos VI alrededor de 1390, uno de los más reconocidos. Según el líder revolucionario, bibliógrafo y bibliotecario francés del siglo XVIII, Jean Joseph Rive (1779), el rey Carlos VI de Francia encarga al pintor miniaturista Jacquemin Gringonneur, entre 1390 y 1393, pintar tres juegos de cartas con oro y varios colores por la cantidad de 56 *sols paris* (p. 41).

Actualmente existe un mazo de tarot que es atribuido erróneamente a Gringonneur, también conocido como *Le tarot dit de Charles VI* por mera tradición, ya que se ha encontrado que esas mismas cartas artesanales datan de entre 1475 y 1500, tómesese en cuenta que el reinado de Carlos VI termina con su muerte en 1422, y se sospecha que su origen radica en las ciudades italianas de Bolonia y Ferrara.

La apariencia de las cartas mencionadas por Rive en el libro de cuentas de 1779 es confusa, aun así, es posible lograr algún acercamiento a ellas; la Biblioteca Nacional de Francia ha registrado un mazo denominado *Juego de cartas históricas tituladas «Jacquemin Gringonneur»* en su archivo digital público, la baraja se describe como una edición del señor Abril, Stanislas-Désiré de 1864; este hecho podría suponer algunas posibilidades.

(41)

chez Simon Rigaud, 1614, *in-fol.* p. 411.

(58) Il y a un Registre de la Chambre des Comptes de Paris, dans lequel on lit qu'il fut payé à Jacquemin Gringonneur, Peintre, la somme de 56 sols parisis, pour trois jeux de cartes à or & à diverses couleurs, de plusieurs devises, pour porter devers ledit Seigneur (Roy), pour son ébatement. Menestrier, ci-dessus, p. 175, tome 2; Bullet, ci-dessus, p. 16; Saint-Foix, p. 330, tome 3 de ses Œuvres; & le Baron de Heineken, p. 237, ci-dessus, ont rapporté ce compte.

Le Baron de Heineken s'est trompé en disant qu'il est de 59 sols parisis. Il n'est que de 56.

Saint-Foix a cru y lire que Jacquemin Gringonneur a inventé les cartes à jouer. Il y a vu ce qu'aucun bon Critique n'y verra. Ce compte porte simplement que Jacquemin Gringonneur peignoit de ces sortes de cartes.

(59) Voyez le Mémoire du P. Daniel sur le jeu de Piquet, ci-dessus, note 2; & Bullet, ci-dessus, p. 68.

(60) Bullet. Voyez sa *Dissertation sur les*

Ilustración 8 *Fragmento del libro de cuentas Éclaircissements historiques et critiques sur l'invention des cartes à jouer de Jean Joseph Rive, señalando el encargo de Carlos VI de Francia al artista Jacquemin Gringonneur.*

En primer lugar, quizás la baraja original -una de las tres- encargada por Carlos VI se encontraba disponible en aquella época y facilitó a Stanislas-Désiré copiarla y posteriormente publicarla, o bien fue una invención inspirada en el trabajo de Gringonneur -por la celebridad del personaje- para crear nuevas cartas de juego. Sea como fuere, hay que aclarar que las cartas *trionfi* (triumfos), término asociado específicamente con el tarot, no se registran históricamente sino hasta 1420 aproximadamente, por lo que las barajas de Carlos VI no pueden considerarse como auténticos tarot.

Ilustración 9 Izquierda: *L' Amoureux* (*Los enamorados*) del tarot erróneamente atribuido a Carlos VI. Derecha: Una reina de espadas (baraja común para juegos de mesa) del juego de cartas editado por Abril, Stanislas-Désiré en 1864.

Para asimilar la esencia del tarot, es importante saber que los juegos de cartas de mesa no fueron inventados en Europa exclusivamente; según el historiador Tom Tadfrod Little (1999), los naipes no nacieron allí, él menciona en sus investigaciones que antes de 1375 no existen registros sobre los juegos de cartas en el territorio europeo, y las primeras referencias aluden a estas como un juego innovador que años más tarde sería censurado por las autoridades eclesiásticas y municipales de distintas partes de Europa. Así, concluye que es desde el mundo islámico que los juegos con cartas se expanden, ya que en ese contexto cultural, estos venían conociéndose hace varios siglos atrás.

En la actualidad, se conserva uno de varios naipes islámicos conocidos como *Mamluk*; proviene de las fuerzas musulmanas que ocuparon el norte de África, parte de España y Sicilia durante el Sultanato Mameluco de Egipto; un reinado ocurrido en la edad media, en 1250, tras la caída de la dinastía *Ayubí* (Qantara: Patrimonio mediterráneo, 2008). En los países del oeste europeo, se usaba una variante de estas cartas que poco a poco se

estableció con fuerza a partir de 1375 en toda Europa, siendo España el puente de contacto entre el Islam y el mundo occidental.

Según Manuel Rodríguez (2017), autor del libro *Tarot Hermético*, estas cartas artesanales «tenían juegos de tazas, de espadas, de monedas, y de palos de polo (véase por los europeos como bastones) y de personajes de las cortes reales, que consistían en un rey y dos sirvientes masculinos», y no es sino hasta «cierto tiempo después, antes de 1480, [que] las cortes francesas introdujeron entonces en el juego -familias de corazones, tréboles, espadas, y diamantes» (p. 64). La apropiación europea de las cartas de juego musulmanas es, sin duda alguna, otra de las claras evidencias acerca de la influencia que tuvo el Islam en la arquitectura, arte, cultura y lenguaje en el Viejo Continente.

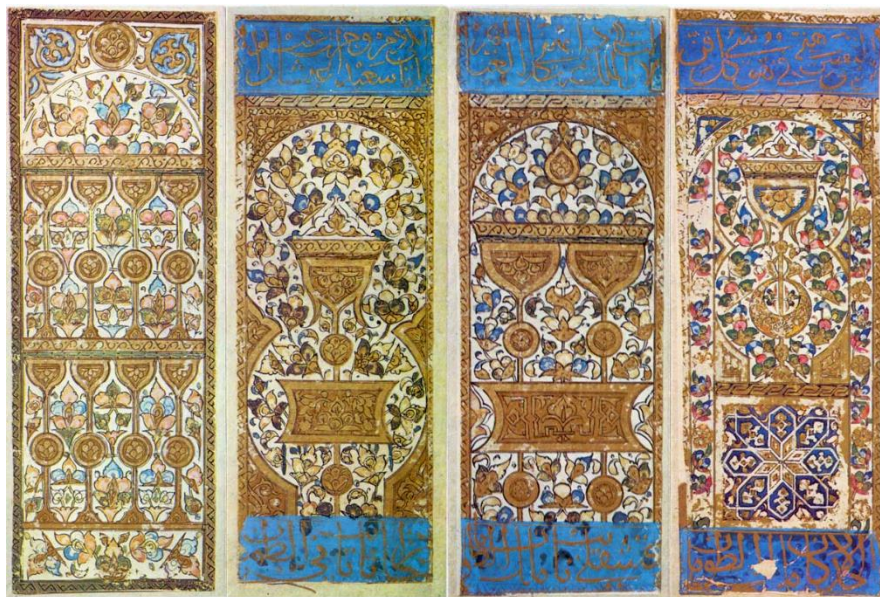

Ilustración 10 *Versión restaurada de un mazo Mamluk del siglo XV por Jan Bauwens y publicada por Aurelia Books, Brussels and Louvain en 1972.*

Aun así, quizá la invención de este juego de mesa no sea exclusiva del mundo islámico. Hay evidencia de que en China, entre los años 618-907, bajo el mandato de la dinastía Tang, los juegos con cartas eran ya un entretenimiento en la corte del emperador Gaozu y curiosamente se asociaban con ideas esotéricas. En un artículo para la revista

española *Espacio, tiempo y forma. Serie II, Historia antigua*, Esteban Llagostera (2011) habla sobre los orígenes de los naipes:

La historia de este juego, empieza con los palos (ramitas) y flechas de madera que se utilizaban como instrumentos de adivinación. Con el tiempo, se transformaron estos palos, en palos del juego, y más tarde, por ser más manejables se hicieron largas y estrechas tiras de papel. El resultado, fue un mazo de cartas (tiras de papel), dividido en palos (palos de la baraja), a los que pusieron nombres y figuras tan diversos, como: pez, faisán, cuervo, conejo, estrella, caballo, etc. etc. Había barajas dibujadas a mano de 126 cartas divididas en 6 o más palos. (pp. 317-318)

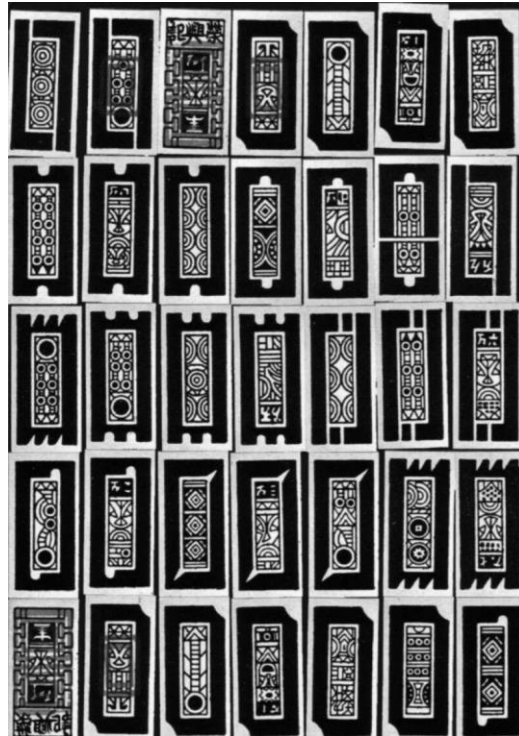

Ilustración 11 Antiguos naipes chinos.

En las distintas fuentes sobre la historia del tarot se ha hablado de que el origen de las cartas no tiene nada que ver con la adivinación, que sencillamente se destinaron a actividades lúdicas, pero la asociación de los antiguos naipes chinos con los llamados «palos [...] como instrumentos de adivinación» no pudo ser una mera coincidencia. Deja mucho que pensar el hecho de que una actividad tan sencilla como un juego de mesa se relacionaba con una práctica mágica muy antigua que requería el uso de varitas.

El uso de varas adivinatorias tenía también algo que ver con la práctica radiestésica, que buscaba captar las radiaciones de algo o alguien con un propósito fijo mediante el manejo de palos. Este procedimiento data de al menos 7000 años y se ha encontrado evidencia de que era usada en Egipto, Caldea, y por supuesto China. Richard Bessière (2009) señala que:

El arte del embrujo tendría sus orígenes en China, donde un bajorrelieve del segundo milenio antes de Cristo representa al emperador Yu, de la dinastía Hia, con una vara en la mano y una inscripción que dice así: «revela tesoros ocultos». (p. 14)

El ejemplo de las barajas chinas es una muestra de que las prácticas lúdicas no carecían de un propósito trascendental. En la Italia renacentista del siglo XV, la imaginería del arte, los juegos, o los vitrales religiosos se tomaban con una seriedad en particular. El uso de las primeras barajas con triunfos pudo tratarse de un asunto importante; el autor estadounidense Mitch Horowitz (2018), ganador del premio *PEN Oakland / Josephine Miles literaria* por su libro *Occult America: The Secret History of How Mysticism Shaped Our Nation*, afirma en *The Little Known History of Tarot*, una producción de la plataforma virtual *Gaia*, que «cuando alguien hablaba de un juego durante el Renacimiento, la gente de esa época no lo asimilaba como nosotros lo hacemos con *Monopolio* o *Twister* actualmente.

El tarot en el contexto Renacentista italiano

Entre finales del s. XIV y mediados del XV, la creación de naipes, y por supuesto el tarot con algunas de sus variantes, se van desarrollando gradualmente entre las cortes italianas del norte, especialmente en Ferrara, Florencia y Bolonia; aunque se viene discutiendo la procedencia del tarot como lo conocemos hoy en día, a una de estas tres ciudades, las pruebas que se encuentran en torno a ello son insuficientes, además de que en la misma época, en Aviñón, ciudad de la región de la Provenza de la actual Francia, según cita Philippe Camoin (2018) al historiador Hyacinthe Chobaut, también se fabricaban tarots muy similares al estilo del «*Tarot de Marsella*». De todos modos, los detalles históricos, y algunas apreciaciones estéticas permiten constatar el enriquecimiento del tarot bajo la influencia del renacimiento italiano; incluso Alex Schechter (2020) atribuye a este contexto histórico la autoridad completa en uno de sus artículos para la revista *National Geographic* cuando concluye que:

No sorprende que el tarot, en su belleza elocuente, su fusión sin esfuerzo de lo religioso y secular, sea una invención italiana sincera. Lleva la firma inconfundible de una cultura que nos dio el *Nacimiento de Venus* y la Capilla Sixtina. Incluso la urgencia en cómo las cartas se comunican (considérese las ominosas figuras de la carta de *El Juicio* levantándose de sus tumbas, por ejemplo), como si no pudieran transmitir el mensaje lo suficientemente rápido. ¿Qué tan italiano es eso?

La fabricación de naipes en la tradición italiana produjo diversidad de bellísimas barajas durante 1450, se experimentó con algunos diseños y composiciones que destacan, en el caso del laboratorio de Ferrara, con el mazo *Ercole d'Este*, conocido quizás como el más antiguo de entre las variantes de las barajas con triunfos, algunos de sus rasgos más característicos son los emblemas heráldicos de la casa de los Este. Es probable que este mazo se pintara al temple debido a que no es sino a partir de la segunda mitad del siglo XV, que se empieza a experimentar con la pintura al óleo en la ciudad de Venecia, a pesar del deterioro de las cartas, se puede observar que se aplicaba detalles en oro para el fondo de la composición, destacando así, que este tipo de naipes eran confeccionados exclusivamente para las élites italianas de la época, el único grupo social que se podía permitir esa clase de lujos.

Ilustración 12 *La Estrella*, uno de los triunfos del tarot *Ercole d'Este*, perteneciente a la colección de Melbert Brinckerhoff Cary Jr. (1892–1941), Universidad de Yale.

Por otra parte, Emilia Maggio (2014), se refiere al *Tarot de Alessandro Sforza*, el cual resulta peculiar por un *trionfi* en el que se representa a una mujer desnuda sosteniendo una jarra con su mano derecha mientras la derrama en su entrepierna, montada en un alce. Esta carta forma parte de un conjunto de 15 naipes de entre los cuales solamente tres son reconocidos triunfos, además de cartas numeradas y de la corte, es decir, arcanos menores; el interés que despierta radica en que su composición no resulta familiar a ninguno de los arcanos mayores que ya se conocen, a excepción del elemento que carga en su mano, la ya mencionada jarra, que motiva a los investigadores a concluir que se trata de *La Templanza* (XIV), puesto que la iconografía que presenta en otras versiones de tarot antiguas, la describe como una mujer sosteniendo dos recipientes llenos de agua, derramando el contenido del uno sobre el otro (p. 240).

Ilustración 13 Arcano sin nombre, perteneciente al tarot de Alessandro Sforza, posiblemente *La Templanza* (XIV). Pintado a mano y posiblemente con la técnica al fresco sobre pergamino.

En el caso de Florencia, no existen vestigios concretos de barajas de aquella época puesto que desgraciadamente en 1497 la cultura laica de la ciudad se vio destruida tras el exilio de los Médici; según un artículo escrito por Javier Cisa (2017) para *La Vanguardia*, el fraile dominico Girolamo Savonarola se aprovecha de esta situación y arremete contra la herejía y el paganismo, y organiza la famosa *Hoguera de las vanidades* donde se queman variedad de objetos considerados pecaminosos, los juegos con cartas cumplían tristemente los requisitos para arder en el fuego. A pesar de esto, Filesi Marcos Méndez (2016) menciona que de aquí sobrevive el ya mencionado y mal titulado *Tarot dit de Charles VI* que conserva varios signos heráldicos de los Médici; así también, una derivación de las cartas triunfos prevaleció y se conocía como *Minchiate*, en cuya composición se encuentran 97 cartas, con arcanos mayores sin nombre, además de tratar temas esotéricos como la astrología, mitologías paganas y los cuatro elementos.

Con respecto a Bolonia, se han desarrollado teorías en cuanto a que el origen del tarot tradicional radica en esta; la antigüedad de la industria naipera en la ciudad, un documento de los Este de Ferrara especificando la adquisición de un par de barajas traídas desde Bolonia en 1442 y un retrato del príncipe Francesco de Fibbia a quien se atribuye la invención de los triunfos escrita directamente en el cuadro; Filesi Marcos enfatiza cómo en la pintura se puede ver al célebre personaje sosteniendo una baraja de tarot mientras deja caer algunas de sus cartas, en la inscripción de letras pequeñas se lo describe como el «inventor del juego del tarocchino de Boloña. De los XVI reformadores de la ciudad, tuvo el privilegio de poner el emblema de los Fibbia en la reina de bastones y el de su mujer en la reina de oros. Nacido en el año 1360 y muerto en el año 1419» (Méndez, 2016). Sin embargo, algunos datos históricos apuntan a que jamás contrajo matrimonio con Francesca de Bentivoglio, al contrario de lo que señala la misma inscripción, por lo que la veracidad en cuanto a su autoría sobre la baraja queda en duda. Este como otros datos en estas investigaciones dejan mucho que pensar por falta de información, o a su vez, porque se contradicen, aun así, no está de más tenerlas en cuenta por razón de que la cultura italiana de la época fue principal influyente para los cimientos del tarot como lo conocemos en la actualidad.

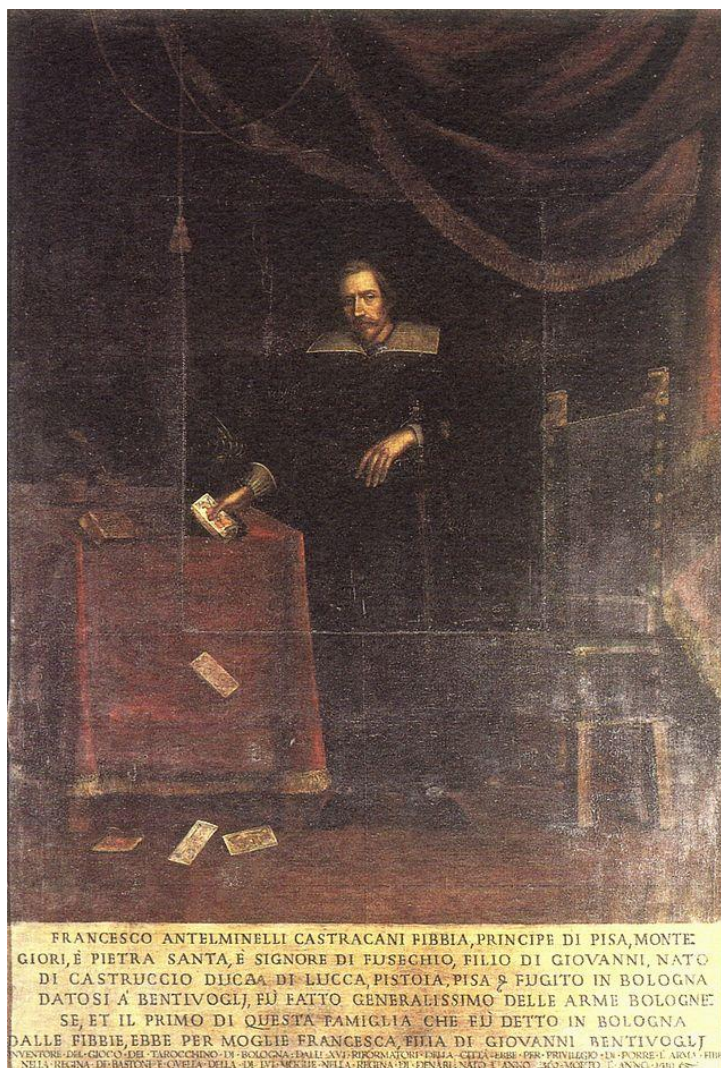

Ilustración 14 *Retrato de Francesco de Fibbia, príncipe de Pisa Monteggiori y Pietra Santa, (alrededor del s. XVII).*

En el período comprendido entre finales de la edad media e inicios del Renacimiento, jugar a las cartas se puso de moda en Lombardía, pero el tarot se distinguió con el pasar del tiempo por su peculiar composición de cuatro palos de bastos, copas, espadas y oros respectivamente -es decir, arcanos menores-, sumándose a estos sus veintidós *trionfi* -Arcanos Mayores- cuyas imágenes traían consigo nombres alusivos sobre las verdades universales de la vida. El simbolismo de los triunfos, era un reflejo de los ideales de una cultura que se abría paso en la historia, incentivando la naturaleza inquieta del ser humano ante una visión distinta del mundo; esto se vio plasmado en otras manifestaciones plásticas

artísticas de la época, como la pintura, escultura e incluso la arquitectura; como el panel de la Catedral de Siena en Italia, que según su sitio web oficial, fue construido con mármol e incrustaciones en 1372 y restaurado en 1864, y forma parte de un conjunto de 56 paneles más, de distintos tamaños, distribuidos por toda la Iglesia, cuyo origen radica en un proyecto decorativo para el templo entre los siglos XIV y XVI y en el que colaboraron 40 artistas. Las composiciones «representan las sibilas, escenas del Antiguo Testamento, alegorías y virtudes» temas comunes en la cultura de la época.

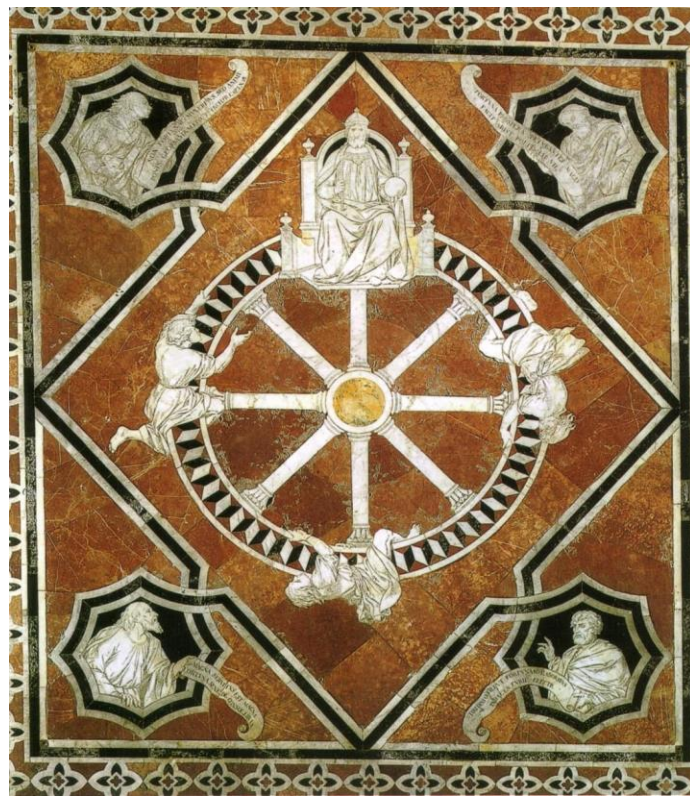

Ilustración 15 *Rueda de la Fortuna (décimo arcano mayor del tarot)* en el piso de mosaico de la Catedral de Siena en Italia.

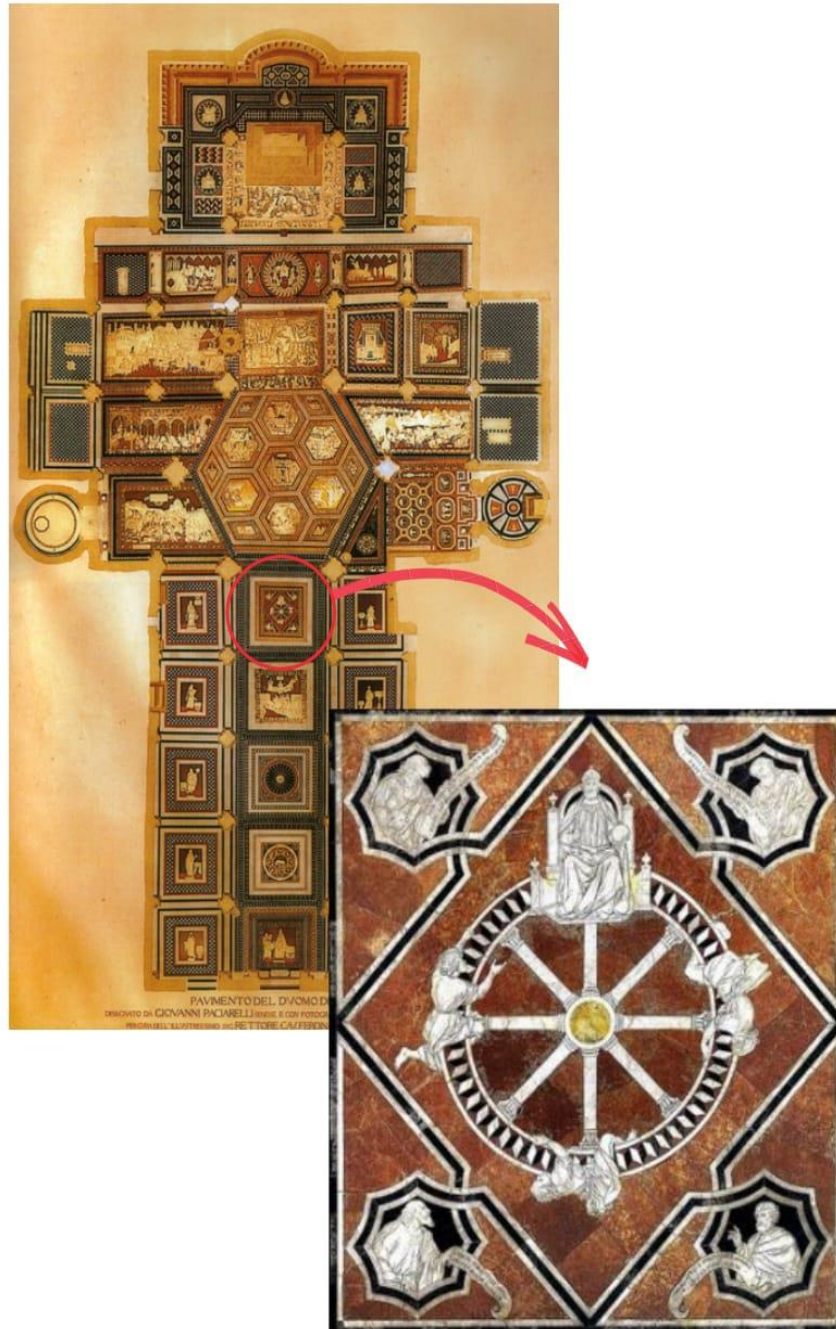

Ilustración 16 *Plano de la Catedral de Siena*, en donde se puede ver la ubicación del panel en el que se construyó La Rueda de la fortuna.

El tarot consiguió especial notoriedad gracias a la familia Visconti-Sforza a mediados del siglo XV cuando estos contratan a Bonifacio Bembo para que pintara una lujosa baraja en detalles de oro y plata. El control de Milán por parte de los Visconti-Sforza por al menos

doscientos años, fue un factor fundamental para que el tarot sea reconocido dentro de las élites italianas y permaneciera hasta ahora. Según Alex Schechter (2020), fue a principios del siglo XX que en un viejo castillo de los Sforza se encuentran unas pocas cartas de la baraja original, 26 exactamente, conservadas en la *Accademia Carrara* de la ciudad de Bérghamo.

En realidad, la influencia de los Visconti propició la creación de tres distintas barajas de tarot acuñadas con ese nombre. El *Tarocchi Visconti di Modrone* se creó alrededor de 1400 como un encargo de Felipe María Visconti, probablemente a Michelino da Besozzo.

Ilustración 17 *El Mundo (XXI)* en una de las versiones limitadas para la baraja Visconti di Modrone, restaurada y hecha a mano por el artista milanés Osvaudo Menegazzi.

El *Tarocchi Visconti Brambilla* por su parte, es un reflejo de una Lombardía Gótica y la influencia de la aristocracia, guardando una influencia directa en relación al estilo de todo el conjunto de barajas Visconti que existen.

Ilustración 18 *Dos versiones de la misma baraja de Brambilla, un Ocho de Oros, una Sota de Oros y la Rueda de la Fortuna.*

De igual forma, el célebre *Tarocchi Visconti Sforza* data de 1450, mientras la Familia Visconti se aliaba a la Sforza. Gracias al esfuerzo de Francesco Sforza por llevar a Milán de vuelta a la gloria, para Cristina Dorsini (s. f.), este acontecimiento propició además un tiempo ameno para la colaboración de reconocidos artistas, como los hermanos Zavattari en la corte.

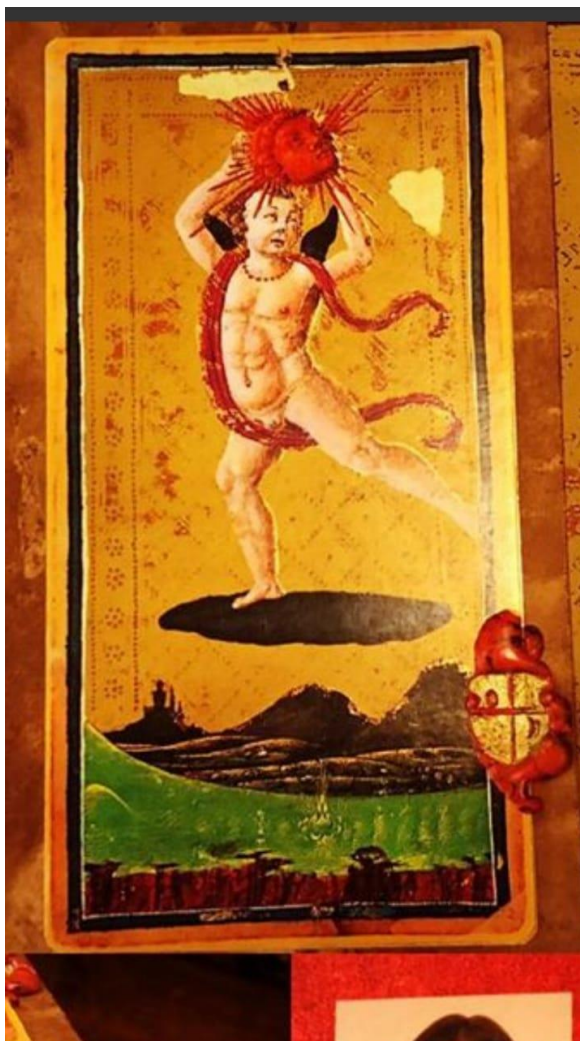

Ilustración 19 *El Sol (XIX)* del célebre tarot Visconti Sforza, cuya elaboración se atribuye al pintor y miniaturista italiano Bonifacio Bembo, educado en el estilo gótico y futuro adepto del vislumbrante Renacimiento.

Philippe Camoin (2018) permite tener en cuenta el importante hecho de que antes de 1481, la región de Lombardía en la actual Italia, se desempeñaba como un estado independiente, al igual que la Provenza no formaba parte del reino francés, por lo que las relaciones entre ambos territorios vecinos eran más que obvias (p. 97). Así pues, Mitch Horowitz (2018) en la ya citada producción *The Little Known History of Tarot* añade que a partir del contexto italiano (es decir Lombardía), el tarot viaja al sur de Francia (la Provenza), y a parte de Aviñón, la ciudad de Marsella se convierte particularmente a inicios de 1500, en el centro de fabricación de barajas comunes de juego y de tarots, aunque no con un propósito

esotérico específicamente. En el contexto provenzal, «gente interesada en el incipiente Renacimiento, en la retomada filosofía egipcia y otras antiguas filosofías herméticas, empiezan a imbuir la baraja con ciertas imágenes de sí mismos, y los significados de las cartas trascienden. La idea era que las cartas comunicaban algún tipo de desarrollo interior o espiritual». En los siglos siguientes, la narrativa mística y sofisticada del tarot se solidifica en la mente de la colectividad, y la asociación de este con ideas ocultistas, simbolismo antiguo y demás teorías esotéricas -incluso sin evidencia histórica-, es casi instantánea.

La intervención de algunos ocultistas a partir de la segunda mitad del siglo XVIII en la historia del tarot, como Court de Gébelin, quien atribuyó al tarot por pura afición características esotéricas, para luego declararlo sin fundamento alguno que es proveniente de los jeroglíficos del antiguo *Libro de Thoth* egipcio, y finalmente crearse su propia versión - en realidad una pésima copia- de la baraja marsellesa; el adivino francés Etteilla que también produce un mazo bajo su propia imaginación envuelta en teorías astrológicas y de la Cábala; Éliphas Lévi (1854), renovador del ocultismo francés, en su obra *Dogma y ritual de alta magia* concluyó que los veintidós arcanos mayores del tarot son ilustraciones del alfabeto hebreo, y desprecia los otros cincuenta y seis arcanos menores. Estas, como otras personalidades inmersas en teorías o grupos místicos de la época, según concluye el célebre Alejandro Jodorowsky (2004) en la introducción de *La vía del Tarot*, fueron los principales influyentes para que el tarot se vea inmerso en un mundo de engaños que ofuscaba su verdadera esencia «sagrada» (pp. 19-22).

A pesar de todo, hay que reconocer que los aportes que se hicieron al tarot a partir del siglo XVIII, ayudaron al desarrollo artístico de distintas barajas gracias a su rico simbolismo místico y esotérico, dando como resultado pequeñas obras de arte eclécticas. Aunque no fue ninguna novedad, ilustrar los cincuenta y seis arcanos menores entre finales del siglo XIX e inicios del XX, contribuyó a que los significados fuesen más digeribles tanto para el consultante, como para el intérprete; este hecho, por su parte, también facilitó la creación de nuevas barajas ligadas bajo un solo concepto o tema, sin por esto verse alejadas del lenguaje universal del tarot.

La permanencia de las imágenes arquetípicas en la baraja de tarot fue un factor esencial para que despierte el interés del público por la cartomancia. La representación de los

arcanos, mayores y menores, en barajas desarrolladas el siglo pasado, así como las ya conocidas, eran un recordatorio de los conceptos acerca de las pitias, hechiceros y hechiceras, ermitaños, héroes, ladrones, lugares sagrados, demonios y más, que los seres humanos han conservado en su inconsciente colectivo durante generaciones, y que se remontan a la magia de las imágenes rupestres de las cuevas primitivas.

El Tarot de Marsella

Al hablar del tarot, es imprescindible hacer un acercamiento al famoso *Tarot de Marsella*, por razón de que podría generar confusión la variedad de versiones existentes en la actualidad sobre este mismo mazo.

La denominación *Tarot de Marsella* engloba los numerosos juegos de tarot fabricados por artesanos en siglos y lugares diferentes a nuestro tiempo. Según la investigación del historiador francés Thierry Depaulis (1975) en *El tarot de Marsella-Hechos y Falacias I*, alrededor de la Sociedad Internacional de los Juegos con Cartas publicó su primera lámina de patrones dedicada a varios tipos de barajas de tarot, en donde la titulada «IT-1» describe a su patrón como:

Popularmente conocido como el «Tarot de Marsella» cuyo nombre es el recomendado. Es un término relativamente tardío, probablemente debido a la gran producción de cartas por parte de los fabricantes de dicha ciudad, aunque las cartas se fabricaron en otros lugares de Francia y Suiza, incluyendo las ciudades o pueblos de París, Belfort, Aviñón, Fribourg y Neuchâtel. (p. 27)

Si bien los mazos relacionados al término son varios, hay que tener en cuenta que provienen de un solo modelo de baraja conformada por 78 cartas divididas en dos partes, la primera, con 22 Arcanos Mayores, y la segunda con 56 Arcanos Menores de cuatro palos. Esta misma baraja, a su vez, mantiene a *El Papa* y *La Papisa* dentro del conjunto de los arcanos mayores, en lugar de *Júpiter* y *Juno* como sucede con el *Tarot de Besançon*, otra baraja conocida y también un nombre genérico para cartas del mismo tipo. El modelo más antiguo que se conoce de un Tarot de Marsella, data de 1672 en esa ciudad, siguiendo una tradición muy antigua; según Philippe Camoin (2018), descendiente directo de los maestros artesanos fabricantes de cartas en Marsella, esta baraja proviene de la dinastía conformada por François

Chosson y sus sucesores en lo concerniente a la fabricación de naipes. Incluso, según documentación perteneciente a la familia Camoin por siglos, hay evidencias de que existieron maestros naiperos en Marsella desde 1608 (p. 78).

Ilustración 20 Arriba: *Tarot de Besançon*, abajo: *una clásica versión del Tarot de Marsella*. De izquierda a derecha, se puede apreciar las similitudes y diferencias entre *El Mago*, *Juno* y *La Papisa*, *Júpiter* y *El Papa*, y el *arcano sin nombre* o *La Muerte*.

Como ferviente defensor y devoto de la versión marsellesa como la auténtica de entre todos los tarots, Philippe Camoin (2018) profundiza más en la historia documentada de *La Casa Camoin* y sostiene a partir de documentos oficiales, uno del siglo XVII, y otro del XVIII, específicamente en 1731, firmado por el rey Luis XV de Francia, que la labor de los naiperos de Marsella se venía dando desde «tiempos inmemoriales» (p. 76), lo cual es un

indicio -según la teoría de Camoin- de que el primer tarot fue creado en Marsella hace varios siglos atrás, remontándose incluso al primero de nuestra era.

La aportación de Camoin (2018) respecto a la curiosa teoría de que el tarot fue creado en Marsella en el siglo I, podría resultar un tanto descabellada por el hecho de que entre los historiadores no consta documentación alguna que pueda sustentar tal afirmación. Pero el escritor francés hace hincapié en que la inexistencia de suficientes pruebas, no debería ser un pretexto para dejar de lado alguna posibilidad cuando existen otras evidencias relacionadas al tema central. Así es como él mismo llega a concluir que, por razón de que el tarot marsellés contiene varios códigos cristianos y otros códigos secretos que únicamente cobran sentido en el contexto histórico, social y cultural de la Roma no cristiana, una datación posible para la creación de esta obra sería entre la mitad del siglo I, hasta finales del III. Para ejemplificar este hecho, el mismo Camoin expone dos cartas de este tarot:

La *Reina de Bastos* es un ejemplo de estos códigos cristianos. Representa una mujer extremadamente sexual, donde el elemento que permite asociarla a un pueblo es su corona de laurel. La corona de laurel permitía precisamente distinguir a los romanos de otros pueblos en las pinturas y los mosaicos antiguos. En el Tarot de Marsella, ella simboliza a la mujer romana depravada, una representación completamente opuesta a *La Papisa* que representa a una mujer cristiana casta y con velo. (pp. 108-109)

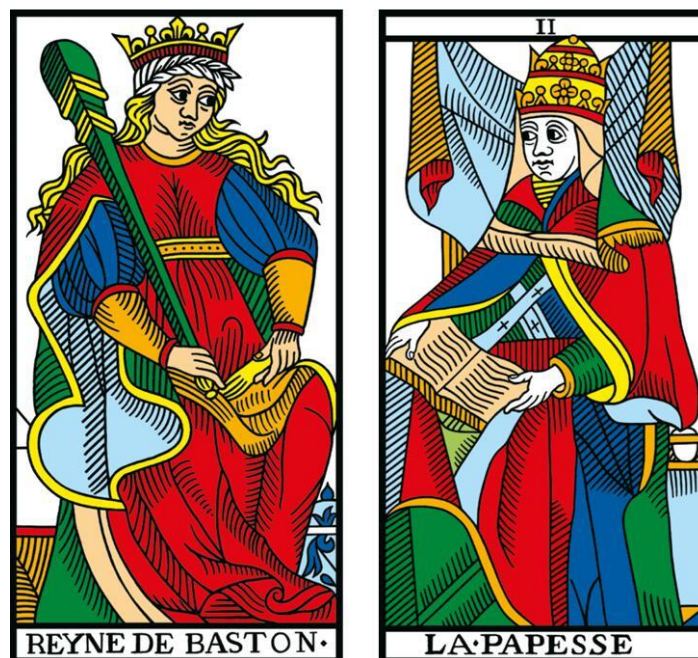

Ilustración 21 Izquierda: *Reina de Bastos*, Derecha: *La Papisa*. Ambas cartas pertenecen a la versión del tarot de Marsella de Philippe Camoin y Alejandro Jodorowsky.

Si los demás datos expuestos por Philippe Camoin (2018) en *Los códigos secretos del Tarot I* se ajustasen a las exigencias de los historiadores, se podría concluir que el Tarot de Marsella no solo nació en dicha ciudad en el siglo I, sino que al extenderse por toda la Provenza y a las demás regiones europeas como Barcelona, Tolosa, y por supuesto Lombardía, sirve como un modelo para la apropiación artística en estos territorios, y genera una relación estrecha entre este y la cultura que lo acoge; sobre todo en el contexto lombardo, de donde se han obtenido los tarots originales más antiguos, cuyo simbolismo se manifestó en otras áreas como el arte o la arquitectura del Renacimiento, estética que resuena incluso en nuestra época.

El tarot en el siglo XX

De la misma forma en la que los ideales del vislumbrante Renacimiento influyeron en el desarrollo de las expresiones artísticas de la época, y por consecuencia, con el arte del tarot; a inicios del siglo XX, en 1909, el ocultista Arthur Edward Waite, iniciado de la *Orden Hermética del Amanecer Dorado*, lanzó en colaboración con la artista Pamela Colman Smith el popularmente conocido *Rider-Waite Tarot*, una colorida baraja en la que es posible reconocer imágenes simbólicas para los cuatro palos de cada uno de los cincuenta y seis arcanos menores.

La ilustración de los arcanos menores no fue una iniciativa de A. E. Waite; alrededor de 1470 e inicios del siglo XVI se produjo el *Sola Busca Tarot*, una baraja italiana que reflejaba los ideales de una cultura alquimista y hermética. El conjunto de cartas se caracteriza por ser uno de los tarots completos más antiguos que existen; la técnica usada para desarrollar los 78 naipes es el grabado bulino, un método de impresión consistente en crear formas determinadas mediante hendiduras en placas de metal que se untan con algún tipo de betún o tinta y pasan a ser impregnadas en papel, para posteriormente, dar color a las cartas con témperas y finalmente iluminarlas con oro. Según investigaciones de Isabella Alston y Kathryn Dixon (2014), la técnica del grabado bulino se atribuye al artista Nicola di Maestro Antonio (1472-1510), quien también sería el responsable del mazo Sola Busca, no solo por el método empleado, sino por la insistencia de su estilo, tanto en las cartas como en sus pinturas (p. 20).

No es difícil notar la influencia que tuvieron las imágenes de los 56 arcanos menores del Sola Busca en el trabajo de Pamela Colman Smith para el desarrollo de su propia versión de este mismo conjunto de cartas. Aunque existen cartas que conservan prácticamente los mismos símbolos en ambas barajas, como es el caso del *Tres de espadas*, hay algunas en las que se han invertido las representaciones simbólicas, por ejemplo, en el *Diez de espadas* del Sola Busca se puede ver un personaje de espaldas cargando 10 espadas rojas, algo que en el caso del Waite-Smith no ocurre, no obstante, sí hay un tipo idéntico que pertenece al palo de los Bastos, cargando en su lugar diez varas.

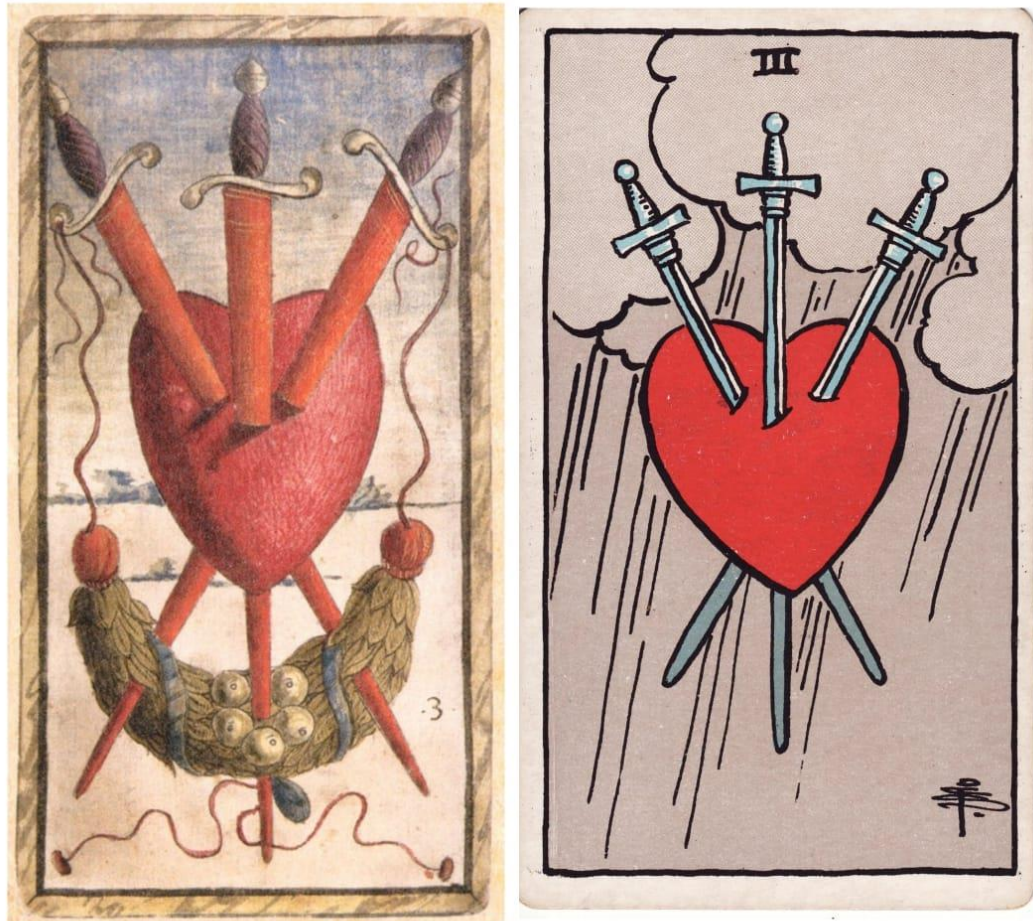

Ilustración 22 Izquierda: *Tres de Espadas*, parte del grupo de los arcanos menores del tarot Sola Busca. Derecha: *Tres de Espadas* del Tarot Waite-Smith.

A pesar de que existe una diferencia marcada en cuanto a los triunfos de ambas barajas, se puede evidenciar que Pamela Colman Smith toma algunos elementos de los arcanos menores del Sola Busca, para implementarlos en la representación de los arquetipos de los arcanos mayores de su tarot. Por tomar nuevamente un ejemplo, la imagen de un animal (posiblemente un perro) tirando de las prendas de un sujeto desaliñado como si tratase de detenerlo en el *Cinco de copas* del Sola Busca, se ve de alguna manera fusionada con el *Mato* de ese mismo mazo, para crear una nueva versión de *El Loco* de Colman Smith.

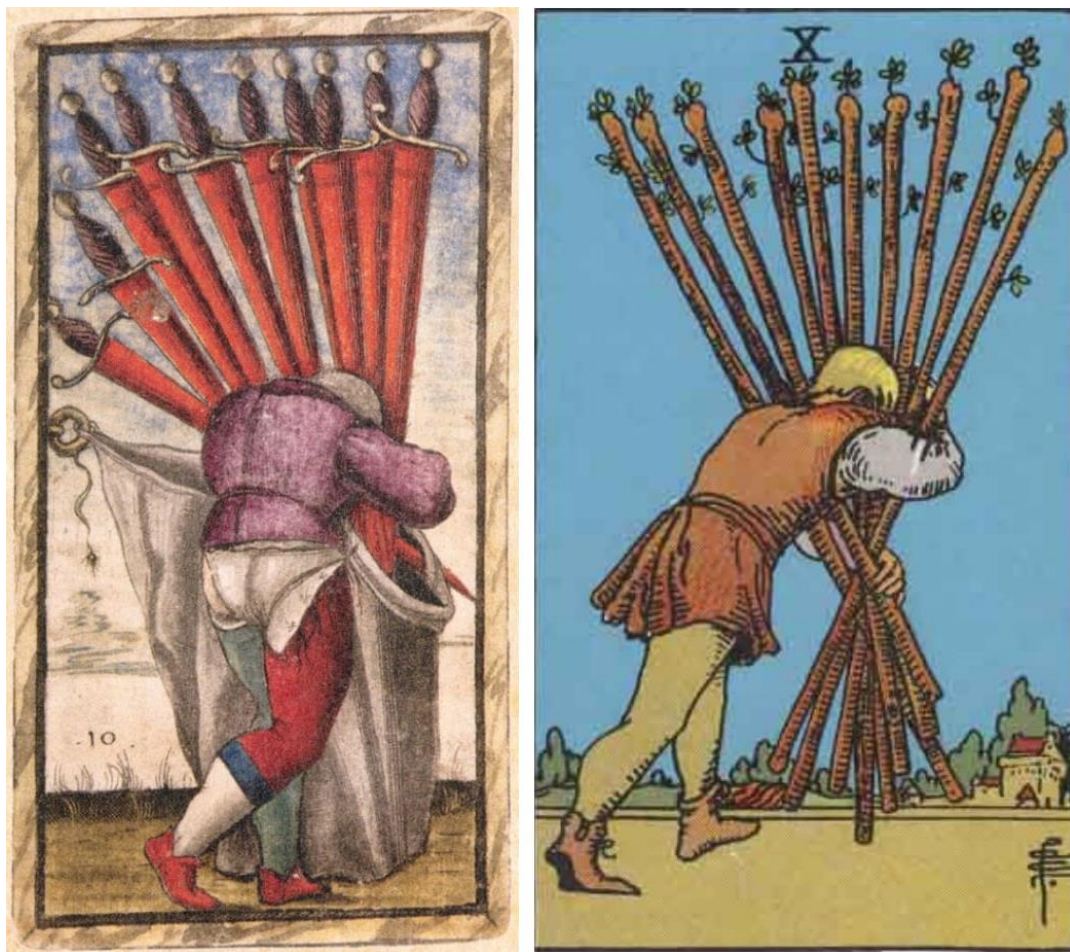

Ilustración 23 Izquierda: *Diez de Espadas del tarot Sola Busca*. Derecha: *Diez de Bastos de la versión Waite-Smith*.

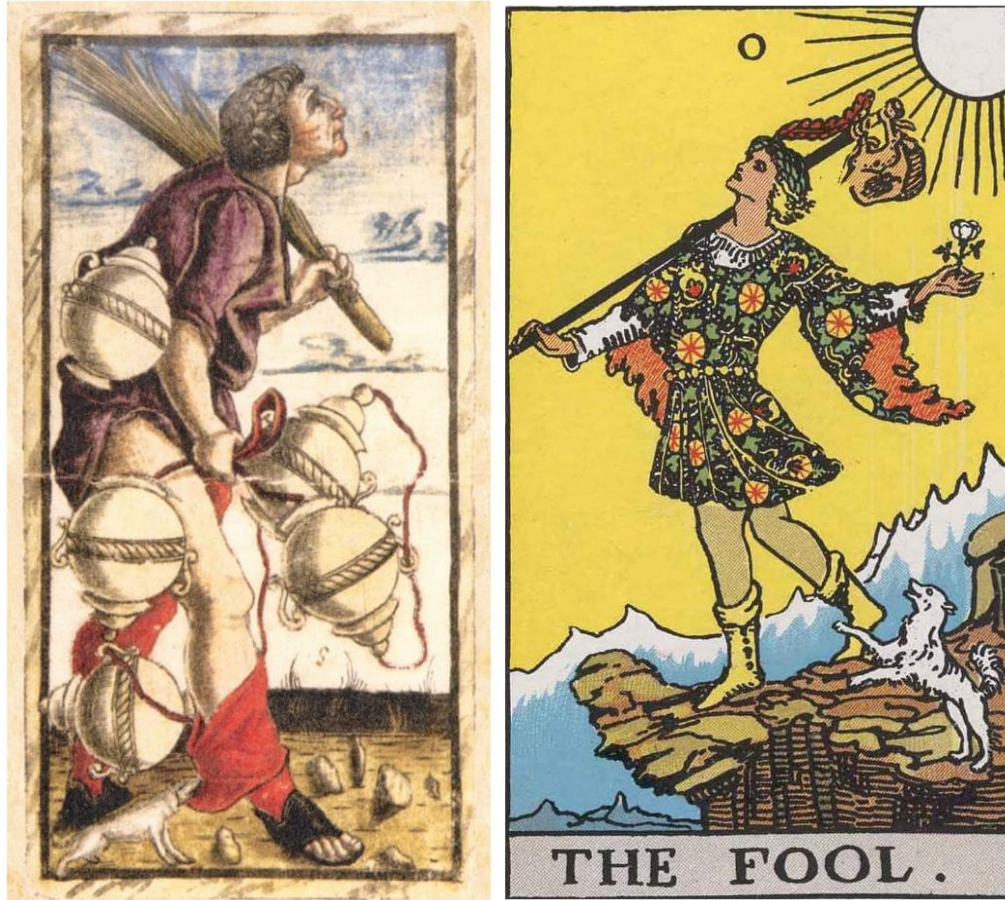

Ilustración 24 Izquierda: *Cinco de Copas (Sola Busca)*. Derecha: *El Loco (Waite-Smith)*

La estética inconfundible del tarot Waite-Smith radica en la relación que tuvo Pamela Colman con el mundo del arte de la época. Cuando la artista empezó sus estudios en el Instituto Pratt de Brooklyn, Nueva York, en 1893, la misión de esta institución insistía en que el pensamiento y carácter de cada uno de sus alumnos se viera impregnado autónomamente en sus obras (Hathi Trust. Digital Library, 2020). Este hecho promovió consecuentemente un estilo simbolista adoptado por Smith rápidamente; así también, hay que resaltar la influencia de uno de sus formadores, el artista Arthur Wesley Dow (1857-1922), quien muy probablemente pudo ser un referente para cimentar el estilo de la artista, además de que fue él quien le incentivó a estudiar el género artístico japonés *Ukiyo-e*, cuya técnica de grabado y posterior coloración -curiosamente muy parecida a la del tarot Sola Busca- se aprecia claramente en las obras de Colman Smith.

Ilustración 25 *Crepúsculo Gris*, por Arthur Wesley Dow (1900), impresión en xilografía para posterior coloración con pigmentos.

La relación que generó con el ocultismo y algunos personajes reconocidos de esta corriente a finales del siglo XIX, fue lo que le llevó a conocer a Arthur E. Waite, quien después de separarse de los miembros fundadores de la muy influyente *Orden Hermética del Amanecer Dorado*, pasa a hacerse del control de esta misma y funda la *Sagrada Orden del Amanecer Dorado*, enfatizando algunos simbolismos cristianos y de la cábala; Pamela Colman formaba parte de la nueva Orden, y después de haber creado algunos encargos personalizados para Waite, este le propone trabajar en un tarot innovador y colorido, con un carácter más artístico. Si bien la inspiración para la creación de los arcanos mayores se basa notoriamente en el *Tarot de Marsella*, la idea de distanciamiento de la Iglesia católica como institución se aprecia cuando los títulos *La Papisa* o *El Papa* se ven reemplazados por otros místicos como *La Suma Sacerdotisa* y *El Hierofante*.

Ilustración 26 *Criaturas Marinas*, por Pamela Colman Smith, acuarela sobre papel.

Tristemente el trabajo de Pamela Colman se vio ofuscado en casi los últimos 100 años que existe la baraja Waite-Smith, atribuyéndose erróneamente el mérito a la editorial *William Rider & Son* que la publicó en su momento conjuntamente con Waite. Sin embargo, gracias a la empatía y conclusiones de algunos tarólogos y tarotistas de por lo menos la última década, el arte de Colman ha recibido su debido reconocimiento y es, hoy por hoy, la base

fundamental para el desarrollo de nuevas barajas que despiertan el interés del público no solo por sus arquetipos, sino también por la peculiar manera en cómo sus diseñadores y artistas transmiten una determinada cosmovisión, al usar una diversidad de elementos simbólicos que quizás nadie se hubiera imaginado encontrar en una baraja de tarot.

Aunque existe un modelo básico para la elaboración del tarot, hay barajas que añaden otras cartas, o cambian su nombre debido a la manera en cómo su creador las concibe, basta mencionar como ejemplo el *Thoth Tarot* creado por Aleister Crowley en 1940 en colaboración con Lady Frieda Harris, contemporáneos de A. E. Waite y Pamela Colman; mientras en el tarot Waite-Smith se conservan títulos similares a los del *Tarot de Marsella* para los arcanos mayores como *La Fuerza*, *La Rueda de la Fortuna*, *La Justicia*, *La Templanza*, *El Juicio* y *El Mundo*, en el tarot Thoth se sustituyen respectivamente por *Lust* (un término en inglés para referirse a la lujuria), *Fortuna*, *Ajustamiento*, *Arte*, *The Æon²* y *El Universo*. Asimismo, en las cartas de la corte, no existen el rey ni la sota, pero se ven reemplazados por el caballero y una princesa, y curiosamente el caballero del tarot Waite-Smith se ve representado por un príncipe en el tarot Thoth.

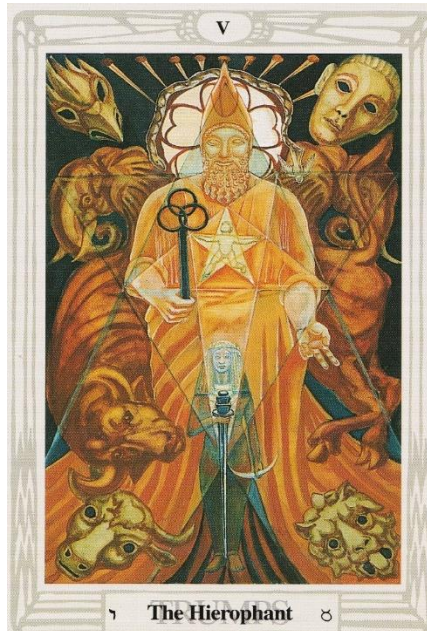

Ilustración 27 *The Hierophant*, tarot Thoth.

² Dentro del thelemismo, alude a períodos de tiempo que señalan la historia y existencia humana, a la vez que corresponden a distintos dioses egipcios.

Este tipo de interpretaciones se repite con algunas variantes en otras barajas a las que se tiene acceso hoy en día, lo que corresponde, como ya se ha mencionado, a la cosmovisión o interpretación de la realidad de su diseñador, sin por esto dejar de ser un oráculo efectivo que al mismo tiempo conserva copias de auténticas obras de arte. Mazos como el *Tarocchi Visconti Sforza*, *The Wild Unknown Tarot* o *El Tarot de la Biodiversidad*, mantienen temáticas como el hermetismo de la alquimia de tiempos del Renacimiento, la vida natural desligada del ego humano, y otras que se inspiran en referentes artísticos con el fin de resaltar la armonía de sus imágenes dirigidas al bienestar mental del consultante.

El tarot en la actualidad

En nuestros días, acceder a una baraja de tarot no es complicado, ni para nada extraño, cualquiera puede acudir a una librería y conseguir el mazo que más le interese, y si prefiere profundizar en el tema, también puede optar por llevarse un libro guía sobre el significado de las cartas y así leerlas para sí mismo; habrá quienes no dispongan del tiempo suficiente para estudiar tarot y ser capaces de hacer sus propias tiradas, para ello existen sitios en internet en los que se puede adquirir una lectura gratuita, o si el consultante quiere, puede pagar para obtener una lectura personalizada con algún intérprete al otro lado de la pantalla. El interés por el ocultismo de esta época, ha llevado también a que características particulares del tarot se puedan reconocer en las variantes de la cultura popular, siendo estas una fuente de inspiración para artistas de distinto rango y práctica.

Ilustración 28 El cantante Post Malone usando una camiseta con un diseño del *Nueve de Espadas* de la artista Micah Ulrich, en el festival musical Voodoo Music + Arts Experience de Nueva Orleans, Estados Unidos.

En el caso de la industria musical de hoy, esta no puede prescindir de su correspondiente producción artística visual, tanto la temática de la letra de las canciones, como el libreto para la creación de sus vídeos musicales e imagen publicitaria debe reflejar los intereses e ideales de artista –o artistas- al mando, y consecuentemente del público que se atrae. Tal es el caso del grupo de rock alternativo estadounidense *Pearl Jam*, un claro referente del movimiento *Grunge* de principios de los años 90, que según Alejandro Tena (2017), básicamente veló por una filosofía enfocada a abandonar la superficialidad del cuerpo en un sistema mediático, capitalista y consumista para encontrar un propósito humano.

Siendo fiel esta banda a sus principios, en mayo de 2020 lanza *Retrograde* como el cuarto sencillo de su undécimo álbum de estudio *Gigaton*, en el cual se aborda la preocupante situación sobre el futuro de nuestro planeta por causa del cambio climático; la aparición de la reconocida activista en pro del medio ambiente Greta Thunberg en su video musical, actuando como una vidente que consulta su bola de cristal y hace uso de cartas del tarot para predecir el futuro, permite reflexionar nuevamente en la actitud innata de los humanos ante el porvenir.

Aunque en el video musical se esclarece un final catastrófico mediante estos instrumentos de adivinación, es interesante notar que dentro las cartas de tarot que se expanden sobre la mesa, aparezcan los miembros de *Pearl Jam*, seguidos de una multitud escalando una inmensa pirámide de naipes, así también, al final de la producción audiovisual, la bola de cristal se va haciendo pequeña hasta que se convierte en la pupila del ojo de Thunberg como la vidente, como si se tratase de decir que los seres humanos son en sí oráculos vivos capaces de predecir ese futuro espantoso, pero más importante aún, que tienen en sus manos el poder de mejorar la situación ahora si se unen como hermanos, no en vano el video termina mostrando un cuadro de texto tomando un fragmento de la letra de su canción diciendo «*I'ts gonna take much more tan ordinary love to lift this up*» (Se necesitará mucho más que amor ordinario para levantar esto).

Ilustración 29 Fragmento de *Retrograde* de Pearl Jam (2020).

El tarot ha sido una fuente de inspiración para nuevas propuestas, aunque no de una manera artística precisamente, basta remitirse a la línea de perfumes lanzados por la firma de moda italiana *Dolce & Gabbana* en 2009, cuyos distintos frascos portaban los nombres de los Arcanos Mayores; pero esta no fue la única ocasión en la que la reconocida casa de alta costura se ha referido a las cartas de tarot, de hecho las afirmaciones de que el origen del tarot se encuentran en Italia, bien puede significar una razón de enorgullecimiento patriótico para la marca.

A principios de 2020, Dolce & Gabbana colaboró con el artista milanés Osvaldo Menegazzi para la exhibición de uno de sus bolsos al que llamaron *Devotion Bag*, refiriéndose a su solapa artesanal decorativa con forma de corazón (corazón sagrado) como «el último símbolo del amor». El maestro Menegazzi es reconocido en el mundo del tarot actualmente por mantener la tradición de elaboración de mazos de tarot de modo totalmente artesanal, conservando y restaurando viejas versiones del siglo XV como el mazo Visconti Brambilla, a la vez que innovando en barajas de su propia autoría, produciendo así, otras de las joyas del arte italiano por excelencia.

Ilustración 30 Exhibición de Dolce & Gabbana con naipes de tarot de autoría del maestro Osvaldo Menegazzi.

De igual forma, el mundo del arte contemporáneo no es la excepción, gracias a la flexibilidad que lo caracteriza, es común encontrar que artistas guiados por esta corriente ejecuten obras referidas al tarot, con miras a una experiencia estética.

El tarot en el arte contemporáneo

En el arte contemporáneo, diversos artistas se han dirigido a los significados básicos de la baraja de tarot para desarrollar obras de arte basadas en movimientos como el *performance*, instalación, arte conceptual y demás, o por otra parte, simplemente rediseñando las cartas con elementos comunes de nuestro tiempo, los objetivos detrás de estas producciones son diversos, sin embargo es posible encontrar un punto en común en el que se desafía la concepción tradicional y hermética en la que este oráculo se ha visto inmerso.

Uno de los proyectos sobre tarot que destacan en esta corriente es el denominado *Contemporary Magic: A Tarot Deck Art Project* en 2018, curado por el ícono del arte de Nueva York Stacy Engman, el cual reúne a 78 artistas y personalidades influyentes del arte contemporáneo a nivel mundial como Nan Goldin, Yayoi Kusama, Tracy Emin, entre otros. Estas personalidades reinterpretaron una carta distinta de la baraja, entre arcanos mayores y menores, lo que propició una característica especial al nuevo mazo tanto por estilo, técnica y visión; la realización de esta obra dejó en claro que los temas universales que se abarcaron en la edad media, siguen muy presentes en esta tan revolucionaria época actual.

Ilustración 31 *Reina de Oros*, de la serie *Contemporary Magic: A Tarot Deck Art Project*, Yayoi Kusama (2018).

Los artistas y cineastas Silvia Maglioni & Graeme Thomson participaron en 2017 en el evento artístico organizado por el museo *Macba* de Barcelona denominado *Las imágenes recurrentes. Sobre las condiciones materiales de su retorno. Jornadas sobre visualidades críticas* con su obra *Dark Matter Cinema Tarot* (cine tarot de materia oscura), la cual se puede describir como una tirada de tarot colectiva. El sitio web del museo resalta que lo interesante de esta obra, es el hecho de que sus autores suprimen los significados básicos de los arcanos mayores y menores del tarot, sustituyendo sus imágenes tradicionales por fotogramas de reconocidas películas producidas a lo largo de la historia del cine; así pues cuando alguien del público decide participar con una pregunta, las respuestas de las cartas se interpretan bajo una «descripción especulativa y [de] fabulación colectiva». Cada consulta que se realiza en esta obra, tiene como meta encontrar nuevas narrativas y posibilidades dentro del universo de cintas producidas y cuyos fotogramas se muestran como cartas.

Ilustración 32 *Fragmento de la obra Cine tarot de materia oscura.*

Por otra parte, la experiencia de una consulta también puede convertirse en una obra de arte. Tal es el caso de la artista española Marina Vargas titulada *Las líneas del destino* (2016), en el que la tirada en sí misma, que le había hecho una santera cubana, se constituyó como la protagonista de la muestra de arte en el museo ABC de Madrid. El trabajo de Vargas consistió en una reinterpretación de las nueve cartas que la vidente sacó en aquella consulta, algunas de estas pintadas en gran formato sobre madera, pero desarrolladas bajo el inconfundible lenguaje que la artista supo desarrollar a lo largo de su carrera. Una de las cartas que formaron parte del conjunto de la mencionada tirada fue el *Dos de Copas*, sin embargo la representación de este arcano se logró mediante la instalación de dos antiguos jarrones de cerámica de la prestigiosa fábrica Alcora, pertenecientes a la colección privada del Banco Santander. Además, para representar otras cartas, pertenecientes a las de la corte de los arcanos menores, la artista hizo uso de imágenes de revistas pertenecientes al museo que acogió su muestra. Finalmente, en este conglomerado de obras de arte, se realizó una video instalación en la que se podía ver a Marina junto a su intérprete de las cartas realizando la consulta de tarot que dio paso a esta exposición.

Ilustración 33 De izquierda a derecha: *Diez de Copas*, *Rey de bastos* y *Siete de Oros*. Museo ABC de Madrid. Marina Vargas (2016).

Hablando del tarot en el arte contemporáneo sudamericano, no puede pasar desapercibido el trabajo de dos importantes referentes como el colombiano Pedro Ruíz y la chilena Zaida González, quienes también se apropiaron del lenguaje del tarot para visibilizar dos tipos de diversidad a las que comúnmente no se da la debida importancia.

Si bien no se puede atribuir todos los créditos a Pedro Ruíz por la autoría del titulado *Tarot de la biodiversidad*, hay que tener en cuenta que su colaboración en este proyecto avalado por el Instituto Humboldt de Colombia, fue imprescindible para lograr la calidad artística que caracteriza a este mazo. Andrés Elasmár (2017) explica en un artículo para la revista *Diners* que el artista trabajó conjuntamente con la tarotista María Elvira Molano para desarrollar estas lujosas cartas en las que se aborda la diversidad ecológica del territorio nacional exclusivamente; de hecho, para poder aprobar algunas de las composiciones propuestas por Ruíz, era necesario que todos los elementos fueran estrictamente colombianos, lo que significó la rectificación en algunas de sus obras terminadas.

El proyecto como tal no fue visto con buenos ojos, ya que si bien es cierto, el Instituto Humboldt basa sus investigaciones únicamente en métodos científicos. A pesar de todo, la diversidad étnica, de flora y fauna de Colombia inspiró a que esta iniciativa cobre vida; así pues, se dieron cuenta de que detrás de todos los rigurosos estudios de plantas, animales y demás, habían historias envueltas en la magia de los ancestros de los grupos étnicos colombianos, por lo que fusionar ambos aspectos, el científico y el mágico era una propuesta que no se podía dejar pasar. Otra de las metas fue visibilizar la importancia de mantener los ecosistemas en una época en la cual el saqueo a la naturaleza ya se ha convertido en un verdadero problema que amenaza la existencia de la especie humana.

Ilustración 34 Tres arcanos mayores del *Tarot de la Biodiversidad*, del colombiano Pedro Ruíz en colaboración con el Instituto Humboldt.

Abordar la temática de Zaida González en su apropiación de las imágenes de los arcanos mayores del tarot de Marsella, supone reflexionar en una problemática de carácter social referida a la diversidad sexual y de género, que por causa de una cultura dominante, se ha visto ofuscada desde tiempos inmemoriales. La denominada muestra fotográfica *Juicio Final: Tarot Trans* de 2018, hace un llamado al despertar de la idea de lo bueno y lo malo que se ha inculcado desde siempre, obligando a creer que existen parámetros supuestamente morales que no deben ser transgredidos.

Según detalla la plataforma virtual de arte *Culturizarte* (2018), el proyecto de González tardó tres años en completarse, ya que según la propia artista, abordar los significados del tarot no es algo que se pueda hacer en poco tiempo; usar como modelos a personas de grupos discriminados por la sociedad era el objetivo primordial. Estas mismas personas posaban frente al lente de la cámara de la artista, asumiendo el rol de alguno de los personajes del tarot, las fotografías se imprimieron en blanco y negro para pasar a ser retocadas con técnicas de pintura tradicional.

La diversidad sexo genérica resulta todavía chocante en nuestra sociedad, especialmente en regiones calificadas de conservadoras, como América Latina, de igual manera, aunque el tarot mantiene una serie de imágenes atrayentes, existen otras que pueden causar el rechazo del espectador por ideas preconcebidas, lo cual representa muy bien la realidad a la que se enfrentan este tipo de minorías por su identidad.

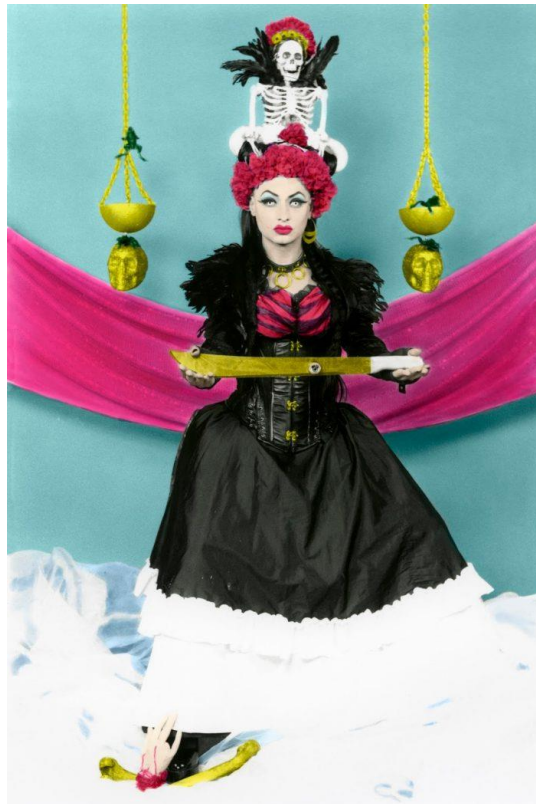

Ilustración 35 *Reinterpretación de una Reina de Espadas. Zaida González (2018).*

III Reinterpretación de los arcanos mayores del tarot

Metodología

El presente proyecto dio inicio con un acercamiento al tema de las necesidades intrínsecas del humano primitivo por desentrañar los misterios de su propia existencia y la de su entorno, mismas que lo llevaron a buscar una explicación derivada de su propia mente y asimilación animista de la naturaleza, siendo la magia una práctica con la que podía trabajar directamente con estas fuerzas desconocidas, lo que a su vez dio lugar al desarrollo de herramientas mágicas exclusivas para su uso, y que hoy son vistas como las primeras manifestaciones de arte.

Se evidenció cómo las creencias religiosas antiguas de distintas civilizaciones compartían similitudes entre sus correspondientes simbologías para representar alguna creencia espiritual, como el uso de la espiral en Europa y las culturas prehispánicas de Sudamérica; a la vez que se abordó brevemente la estrecha relación que existe entre la psique, definida desde un punto de vista científico y filosófico, y las prácticas rituales, que a su vez se conectaban con la función de los oráculos para leer la fortuna.

Todo lo descrito cumplió con el propósito de introducir al tarot como tema central de esta investigación, enfatizando su relación con el arte a lo largo de su historia, razón por la cual se dedicó una sección entera que empezó con un acercamiento sobre sus orígenes y posibles influencias a finales de la edad media, estableciendo la relación y diferenciación entre este y el mazo común de juego de aquella misma época, la riqueza significativa que adquirió durante el Renacimiento, y cómo con el pasar de los siglos se vio reinterpretado por diversos artistas, ocultistas, psicólogos, pensadores y demás, sin perder su estructura original; para mostrar su participación en el arte contemporáneo actual, precisamente por la influencia particular que logra tener en la psique de determinados públicos por su lenguaje arquetípico.

Desmitificar el tema del tarot también pareció importante, puesto que han existido muchas ideas preconcebidas sobre su uso, lo que por otro lado también conllevó mencionar cuán rentable resulta su capitalización en el denominado *Wellness Market* actualmente.

La variedad de manuales sobre tarot a los que se tuvo acceso fueron recursos válidos para comprender el significado básico de cada uno de los 22 Arcanos Mayores; por otro lado, se reconoce que algunos proyectaban ideales muy personales de sus autores, por lo que fue necesario elegirlos cuidadosamente para referirse a sus premisas y sustentar este proyecto de la manera más objetiva posible.

El objetivo de este proyecto es producir un conjunto de cartas de tarot compuesto por 22 Arcanos Mayores; aplicándose los conocimientos adquiridos por el autor, durante los últimos dos años de estudio de la baraja como autodidacta, y mediante la información recopilada en esta investigación. Finalmente, es importante resaltar que el referente más importante para explicar detalladamente las cartas, fue la obra de la escritora Sallie Nichols (1989), quien aborda el tarot de Marsella en su obra *Jung y el Tarot: Un viaje arquetípico* desde una perspectiva basada en la psicología arquetípica de Carl Gustav Jung.

Abordando una temática

La historia da testimonio de cuán indispensable ha sido el arte como un medio comunicativo de los más profundos sentimientos del ser humano, incluso cuando la escritura no había sido desarrollada. Las manifestaciones artísticas de finales de la Edad Media y durante el Renacimiento, describen actualmente la realidad de las sociedades europeas de ese tiempo; el tarot desarrollado en el mismo contexto, aunque usado con fines lúdicos y esotéricos, expresaba con sus arcanos mayores verdades universales, o arquetipos que influían en la colectividad de aquella época.

Lo que impulsó a desarrollar este proyecto con el objetivo de reinterpretar los arcanos mayores del tarot, fue la necesidad de materializar mediante la apropiación de los significados de sus cartas, una visión personal holística de la vida inspirada en una suerte de eclecticismo espiritual; como ya se dijo, si bien algunas religiones del pasado manifestaban su propia mitología, existían paralelismos importantes entre unas y otras que las conducían a un solo punto.

Otra de las necesidades desarrolladas en la ejecución artística de este proyecto, fue la de trazar paralelismos con algunos principios de la Cosmovisión Andina, entendida esta como el eje transversal de las diversas culturas en esta región, que según Rafael Alulema

Pichasaca (2018), «se fundamenta en la casa cósmica que integra y se vincula con la sabiduría ontológica» de los Andes (p. 50), dirigiendo la atención en algunos casos a la mitología del pueblo cañari; esto como una forma de honrar a los ancestros y la importancia que tuvo en su pensamiento la relación entre el ser humano y la naturaleza, una necesidad primordial en la época actual, en donde los desastres ecológicos son ya una verdadera amenaza para la supervivencia de todos.

Es así que se desarrolló una narrativa que fue tomando forma en un devenir constante, mediante escritos y bocetos que permitieron la añadidura y descarte de ideas, hasta crear una simbología propia alineada a los ideales del tarot reflejados en la Cosmovisión Andina; un proceso creativo que se puede comparar metafóricamente con la fabricación de espejos en la antigüedad, instrumentos que se obtenían al pulir minuciosamente superficies de plata, hasta que se mostrase un reflejo cercano a la realidad; de igual forma, esclarecer los conceptos preconcebidos sobre el tarot y adoptar una actitud abierta a nuevas posibilidades, condujo al despertar de nuevas sensaciones, a la vez que se daba paso a la reconciliación con los arquetipos de ciertas cartas. En el fluir de esta experiencia estética se pudo aclarar algunas dudas acumuladas desde el pasado y durante este mismo proceso, a la vez que surgieron otras interrogantes que se plantean en las obras finales, dedicadas a los futuros espectadores.

Apuntes sobre los arcanos mayores

A continuación, se explica el significado esencial de cada uno de los arcanos mayores del tarot, enlistando en un primer apartado las características principales del estudio que hace sobre estos Alejandro Jodorowsky (2004) en *La vía del tarot*, para de igual manera, pasar a las conclusiones a las que llega Sallie Nichols basándose en la psicología de Carl Gustav Jung.

En cuanto a la simbología, se desarrolló una lista en la que se fusionan los símbolos más significativos de la baraja de Marsella (TM) y la versión Waite-Smith (WS) puesto que comparten muchas similitudes, pero entendiendo sus particularidades, se ha hecho uso de sus correspondientes abreviaturas para señalar a cuál de ellas se refiere en específico. Asimismo, se cree importante señalar que se conservará la particular numeración correspondiente de las cartas del tarot de Marsella en números romanos; así por ejemplo, en lugar de escribir el número 14 en su forma «XIV», se mantiene el sentido de acumulación de los caracteres al anotarlo como «XIII».

Finalmente, en el apartado «Interpretación», se desarrolla el significado de las cartas en base a los autores mencionados, y se expone los paralelismos entre estos y la Cosmovisión Andina con sus respectivos referentes. En cuanto a la reinterpretación, se explica el porqué de las nuevas composiciones y elementos, mostrando algunos bocetos e imágenes de otras versiones de tarot o arte relacionado, así como el nuevo nombre que se pensó para algunas cartas.

0 El loco

Ilustración 36 *El Loco*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- Inconsciencia
- Experiencia en estado puro
- Energía creadora
- La importancia del presente
- Lo desconocido
- Sincronía con El Todo

Según la psicología junguiana:

- El *Sí-Mismo*
- La naturaleza animal y anárquica de los seres humanos
- Lo irracional de la vida
- El balance entre la fantasía etérea y la realidad eterna
- La totalidad original de la naturaleza

Simbología:

- El cero: lo absoluto, un punto de referencia

- El abismo: lo desconocido (WS)
- Pluma roja: la fuerza vital, la libido (WS)
- El perro: la consciencia, el instinto natural
- El hatillo: la experiencia, la carga que todos llevan
- Hoja verde: eternidad, fecundidad (TM)
- Androginismo: unión de dualidades: El Todo

Interpretación:

La versatilidad del cero en las matemáticas se visibiliza cuando pasa de representar un valor nulo a un potenciador significativo cuando acompaña a otro número. Esto permite pensar en la idea de que *la nada* no siempre representa el concepto comúnmente aceptado; de hecho, la nada o vacío era considerada como la *Prima Materia* de los procedimientos alquímicos de la edad media, un factor esencial para la ejecución de los experimentos, pues como señala Sallie Nichols (1989), era «el principio activo de la existencia previo a su manifestación material, la nada de la cual proceden las cosas. [...] “aquello en lo que todos empezamos”» (p. 68).

Nichols (1989) se refiere al arquetipo de *El Loco* como «el símbolo de la deidad no manifiesta, del primitivo caos o vacío de donde surgió por primera vez el cosmos y todo lo creado». Abordar el tema del origen del universo remite a la teoría del Big-Bang, según un artículo de National Geographic (2010), «hace unos 10.000 o 20.000 millones de años, una onda expansiva masiva permitió que toda la energía y materia conocidas del universo (incluso el espacio y el tiempo) surgieran a partir de algún tipo de energía desconocido»; esto por otra parte redirige la atención al llamado *Bosón de Higgs*, una de las partículas resultantes de la Gran Explosión, descubierta por el científico Peter Higgs en los años sesenta, y como explica Miguel Corral (2012) en un apartado de la plataforma virtual *El Mundo*, es la responsable de que lo que conocemos como materia sea posible, encontrándose en absolutamente todo lo que conforma al universo.

Reunir estas ideas, permitió conectarlas con la explicación de Alejandro Jodorowsky (2014) de *El Loco* como una energía creadora y su relación con lo desconocido (pp. 147-

151); lo que motivó a pensar también en el paralelismo que esto tiene con el huevo como símbolo en algunas manifestaciones artísticas, siendo usado muchas veces para representar el origen del universo. El huevo se concibe como un centro fértil en potencia, y resulta curioso que la forma de este elemento se asemeje a la del número cero que se aplica al arcano del tarot, teniendo en cuenta que esta misma carta no contenía número alguno en las antiguas barajas. La circularidad del cero y la forma del huevo también conectan con la idea de C. G. Jung, según lo cita Nichols (1989), acerca del ciclo circular del *sí-mismo*³, el cual existe antes y durante el nacimiento, y después de la muerte de un ser humano, como una fuerza indescriptible que se remonta a la energía primitiva creadora de El Todo (p. 72).

Ilustración 37 *Sunrise by the ocean*, de Vladimir Kush, 2000.

³ Jung dijo: «Creo que la cosa que llamo *sí-mismo* es un centro ideal, equidistante entre el yo [es decir, el ego] y el inconsciente..., es un sueño de totalidad»; según S. Nichols (1989), el *sí-mismo* representa «la parte central de la psique, la fuerza que» guía al ser humano desde su interior (p. 48). Y para la psicóloga clínica Olivia del Castillo, el *sí-mismo* debe entenderse como «un proceso» que tiene como fin la *individuación*, es decir, la trascendencia o el estado en el que «el yo rebaja su influencia y se confronta con las imágenes del inconsciente colectivo, presupone un yo suficientemente fuerte para poder arriesgarse a ser inundado por el inconsciente, un yo que es relativamente seguro como para volver a emerger transformado» (Del Castillo Sánchez, 2018). Así, se podría decir que este término alude a una característica propia de los seres humanos.

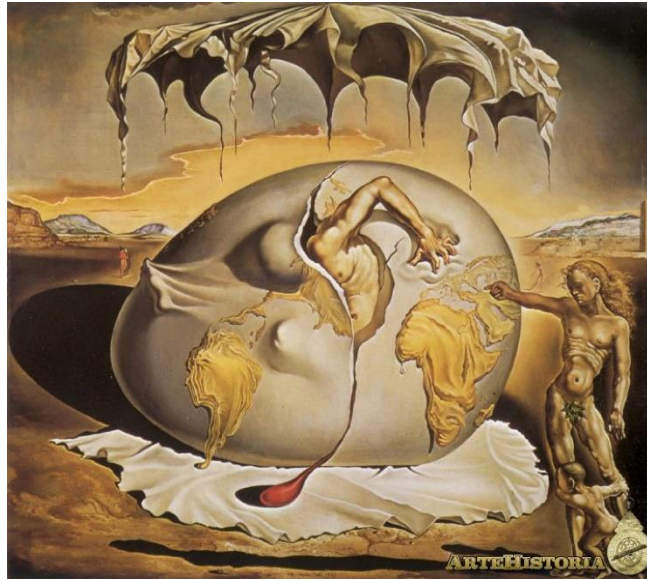

Ilustración 38 *Niño geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo*, Salvador Dalí, 1943.

Juan Fajardo Noritz (2010) resalta que en la mitología de los pueblos andinos, el origen de la vida se ha relacionado con la forma del huevo (p. 49), un ejemplo es el dibujo explicativo de la cosmovisión incaica, por Joan de Santa Cruz Pachacutic en el siglo XVII; asimismo, el carácter místico que se le otorga al agua como procreadora se ve reflejado en la variedad de historias antiguas que existen, una de ellas es el relato cañari acerca del origen del ser humano como consecuencia del emerger de una serpiente de la actualmente conocida Laguna de Culebrillas, en la provincia ecuatoriana del Azuay; Vicente Zaruma (2006) menciona que el término *cañari*, se refiere a los hijos de la culebra y la guacamaya, dos deidades muy veneradas por esta nación (pp. 65, 66).

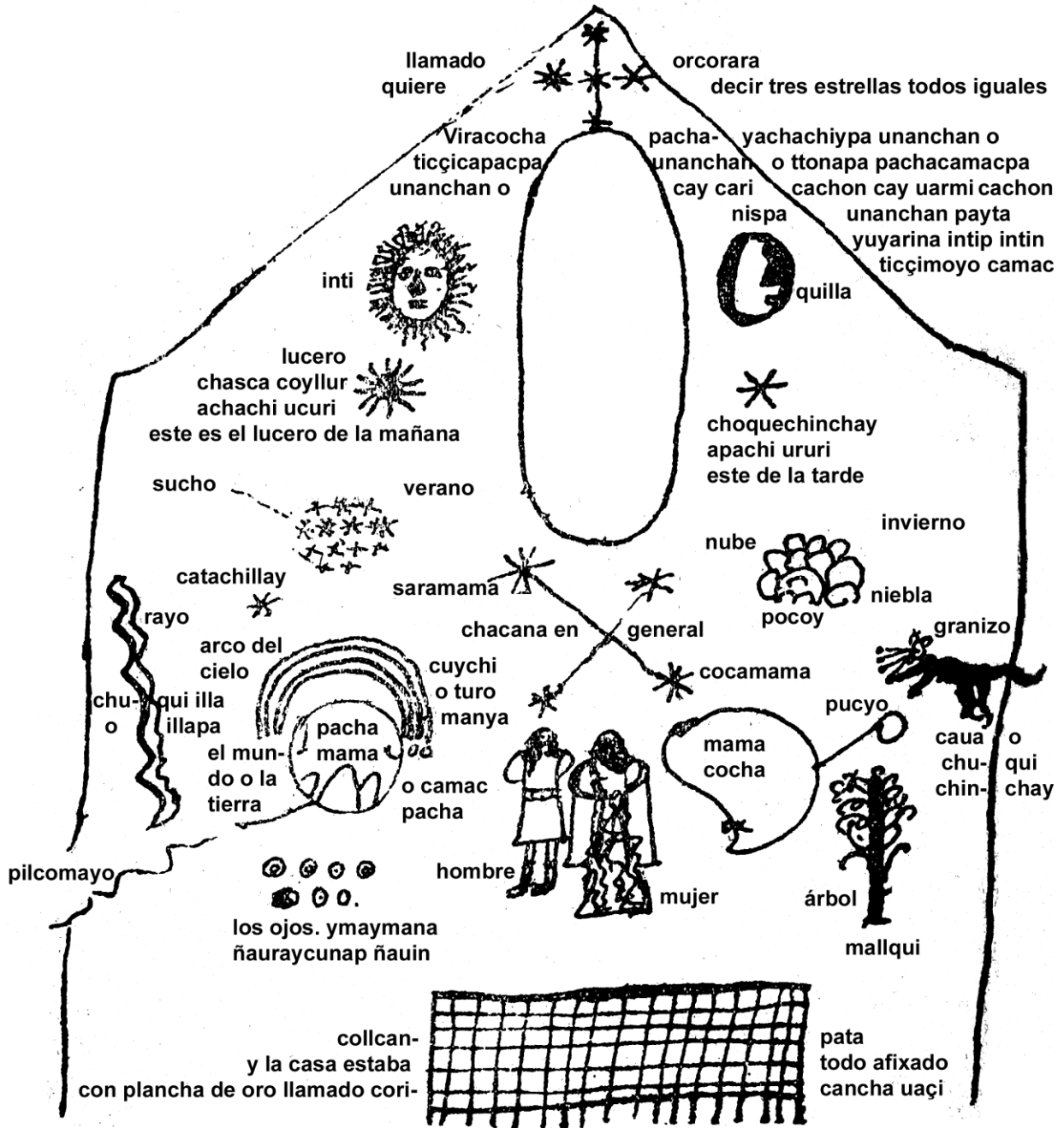

Ilustración 39 Representación de la cosmovisión incaica, Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua, s. XVII.

Ilustración 40 *Boceto experimental para la nueva versión de El Loco.*

Ilustración 41 *Una primera versión de El Loco descartada, acuarelas sobre papel.*

Es por esto que, aplicando las premisas descritas anteriormente, se pudo concluir que *El Loco* se puede representar en una nueva versión sin nombre ni numeración, cuya composición presenta a un huevo cósmico en medio del vacío fértil de la nada, a punto de eclosionar para dar paso al estallido de energía pura que propiciará el ambiente perfecto, para el desarrollo del sí-mismo, el cual cobrará forma por la complementación de polaridades durante su proceso de materialización, como lo describen las siguientes cartas.

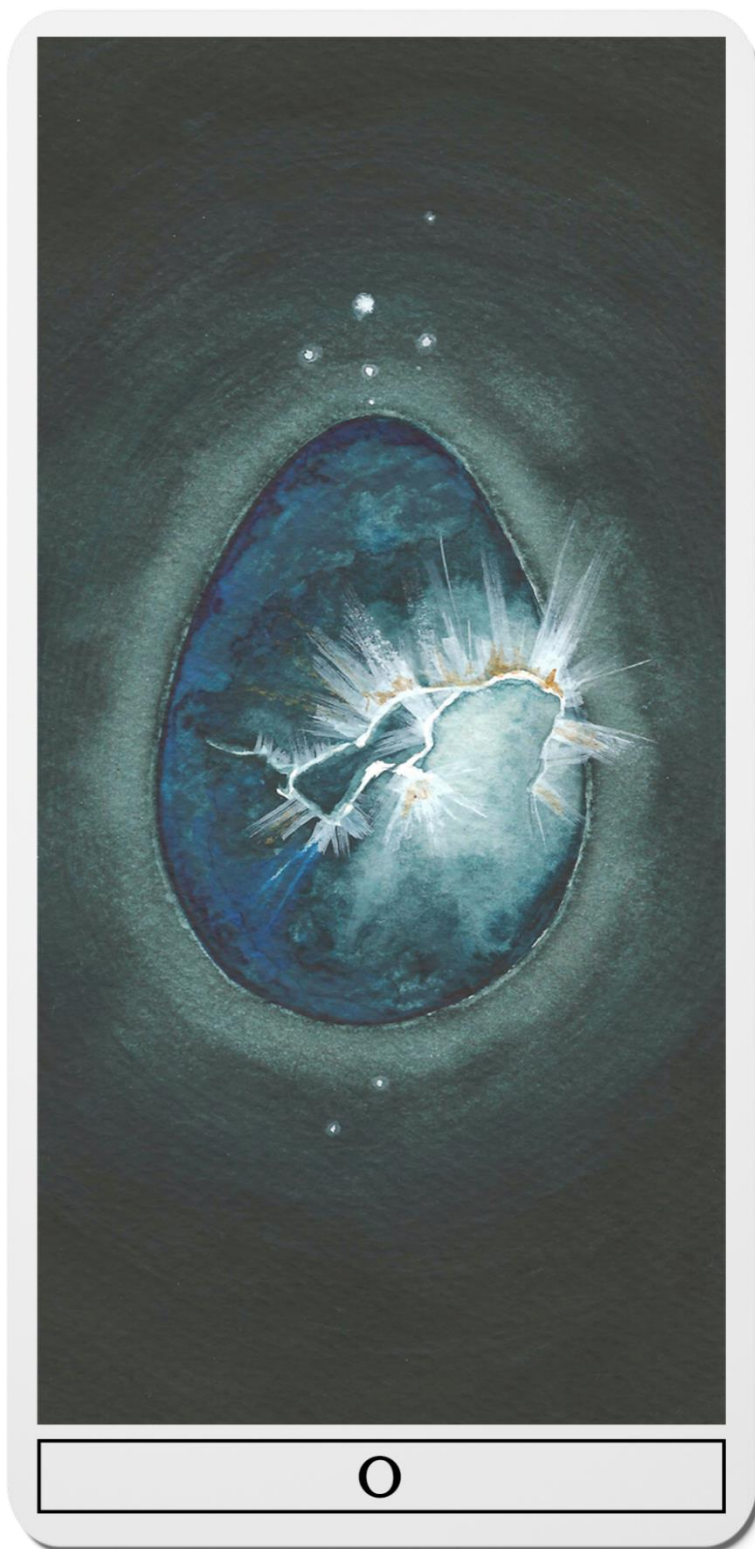

Ilustración 42 *Reinterpretación final de El Loco*, en la nueva versión no lleva nombre, solamente el número cero.

I El Mago

Ilustración 43 *El Mago*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- Comienzo
- Del inconsciente al supraconsciente
- Espiritualización de la materia, pero persistencia de la animalidad
- La consciencia de la materia ligada al Todo
- La importancia del aquí y el ahora
- La integridad del propio ser: el sí-mismo reuniendo inteligencia, corazón y creatividad.
- Androginismo
- Ausencia del ego
- Pertenencia a la materialidad

Según la psicología junguiana:

- El factor que inicia y dirige la energía caótica de *El Loco* (la energía libre que fluye y no se ha manifestado todavía, el espíritu), hacia la humanización/encarnación, es decir, hacia el proceso de la autorrealización (individuación), y que guía en la travesía

del inconsciente profundo, se puede decir que es la materialización del puente conector entre el sí-mismo y el ego

- Conexión con la Gran Unidad
- Androginismo, a pesar de predominar una polaridad masculino-activa, también manifiesta una cualidad receptiva
- La unión del ser personal con el ser personal de la divinidad

Simbología:

- El uno: representa la conciencia humana
- La mano: el poder del hombre para medir y dar forma a la naturaleza, usando de modo creativo sus energías
- Lemniscata: El infinito, la unión de lo mental con el cosmos, circulación de opuestos
- Doble cinturón: control sobre el intelecto y la animalidad
- La vara: concentra y redirige la energía, símbolo fálico: fecundador.
- Copa, vara, espada/cuchilla, moneda: los cuatro elementos

Interpretación:

Una de las premisas para entender la energía del arquetipo de *El Mago*, es el ejemplo que Nichols (1989) propone, basándose en la comparación que hace C. Jung sobre el trabajo alquímico como un «soporte de proyecciones», y la búsqueda personal de la trascendencia, como el caso de los alquimistas, quienes aplicaban métodos determinados para obtener el codiciado oro, trabajando con los métodos de allá afuera, es decir de la realidad objetiva, a la vez «conseguían una conexión intuitiva que les hacía ver transformaciones similares en su propia naturaleza interior» (p. 84).

Esta particularidad se manifiesta en lo que Alejandro Jodorowsky (2009) califica como *psicomagia*. A razón de que la sublimación de los impulsos indeseables mediante ciertas prácticas no eliminaba el deseo reprimido, Jodorowsky cree necesario implementar un método en el que se pueda liberar el deseo practicándolo, pero metafóricamente, ya que el inconsciente no entiende el lenguaje de la razón. Así, su propuesta va más allá del método tradicional psicoanalítico que limita al paciente a expresar sus represiones únicamente

hablándolas, para dar especial importancia al actuar, manejando el lenguaje del inconsciente por medio de símbolos en el mundo de la razón.

Esta incidencia directa al inconsciente se evidencia en las prácticas rituales mágicas de tiempos ancestrales, donde los participantes conectaban con el mundo espiritual llevando una vida simbólica; la carta de *El Mago* se relaciona con el poder del ser sobre su realidad con la premisa de que los pensamientos se manifiestan en el mundo exterior, de ahí la importancia de cuidar la mente para atraer lo que es bueno para sí mismo.

En la casa cósmica andina todo lo que forma parte de la naturaleza está interconectado y vivo, las piedras, cascadas, lagunas, cerros y demás, son los lugares en los cuales habita el espíritu; por esto, las comunidades de los andes mantienen una relación de respeto con la naturaleza. La ritualidad que conlleva esta particular conexión, es un reflejo del arquetipo de *El Mago*.

En la brujería contemporánea se usan varas, athames, cristales, calderos y demás, pero en las algunas tradiciones se insiste en la importancia del cuerpo como herramienta principal para conectar con el mundo espiritual, de hecho, una varita mágica no es más que una extensión del dedo índice para canalizar y dirigir energía.

La energía fértil de *El Loco* cobra forma en *El Mago* simbolizando la humanidad naciente, todavía cerca de su esencia primitiva, siendo su cuerpo la herramienta primigenia para conectar con la dimensión superior (*Hanan Pacha*), *el medio*, más no el *representante* de la divinidad en la tierra, como se verá en el arcano V, *El Papa*.

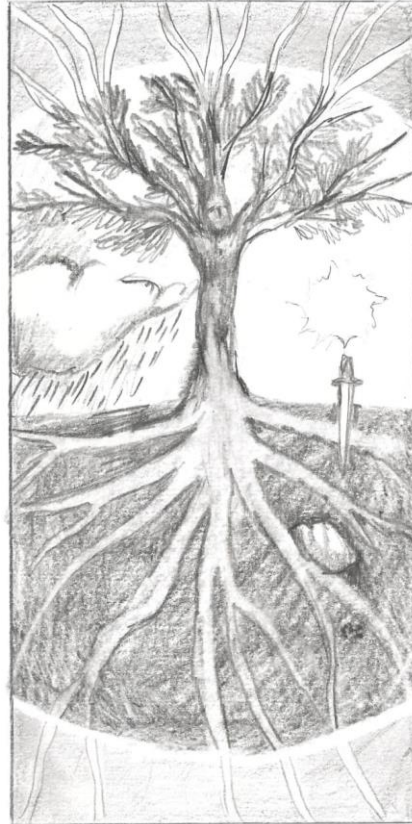

Ilustración 44 *Uno de los primeros bocetos para la reinterpretación del Mago, basado en la idea del árbol como conector del cielo y la tierra.*

Ilustración 45 *Otra propuesta para El Mago, basada en las representaciones tradicionales de la carta.*

Ilustración 46 *Primera versión de El Mago (descartada).*

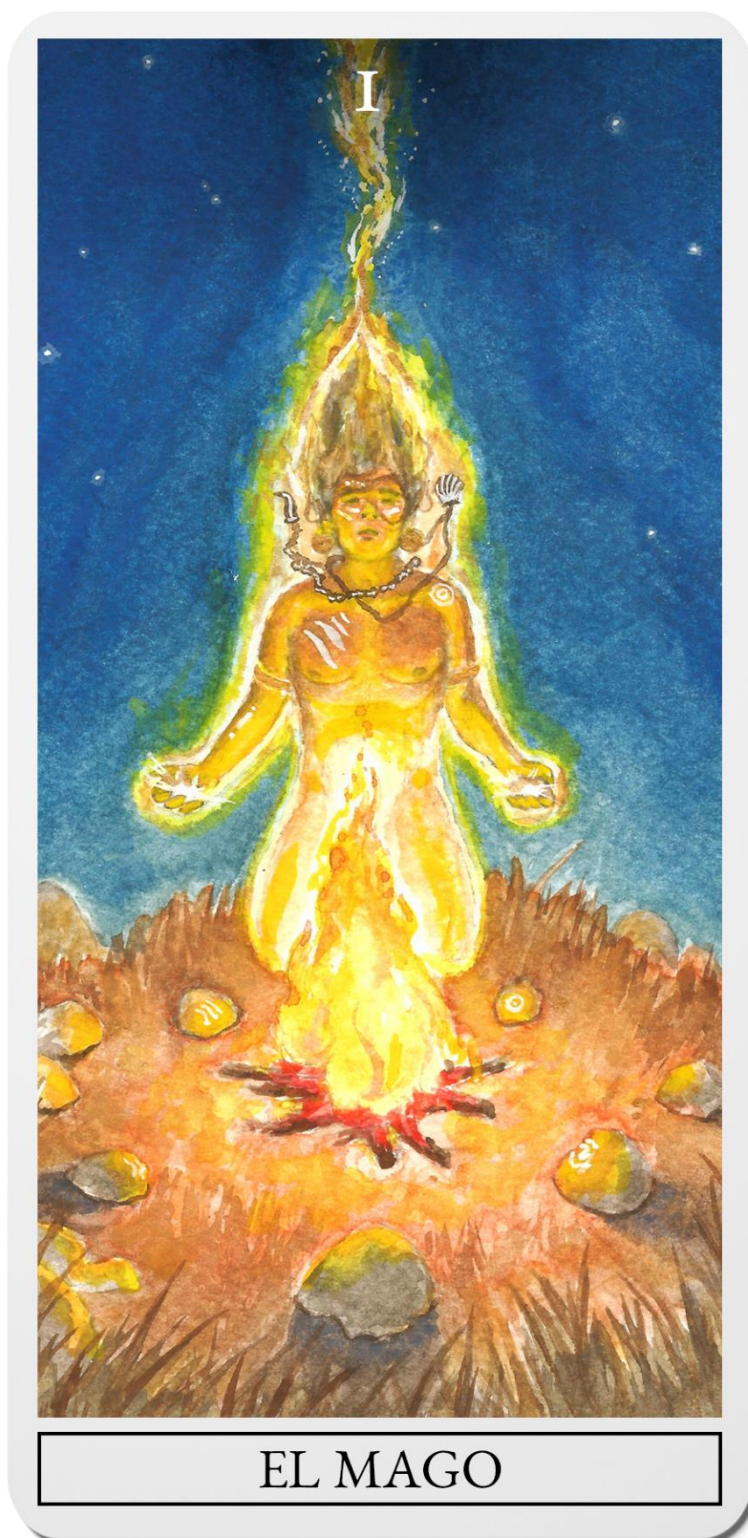

Ilustración 47 Versión final de El Mago

II La Papisa/Suma Sacerdotisa

Ilustración 48 *La Papisa/Suma Sacerdotisa*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- Incubación, gestación
- Virgindad, como potencialidad, enraizamiento al cuerpo
- Consciencia ligada a la materia, pero entregada al mundo espiritual
- Receptividad, a la espera de ser inseminada por el universo
- Lo relacionado con el misterio
- Meditación
- El cuerpo como templo sagrado

Según la psicología junguiana:

- El cuerpo femenino como el vehículo por el cual el espíritu puede encarnar
- Cualidades femeninas
- Actitud lunar: es decir, cambiante e inconsciente, manifestada en ambos sexos

Simbología:

El 2: número sagrado atribuido a las antiguas deidades femeninas

- Cortina estampada: la pantalla en la que se proyectan las impresiones y acontecimientos psicológicos, el entorno en el cual se revelan los sueños
 - o Las palmeras y granadas: fecundidad, pero a las espaldas (WS)
- Corona triple luna (WS)/ corona de tres niveles (TM): conexión con los tres aspectos de la diosa lunar
- Símbolo de tauro: la era astrológica del matriarcado (WS)
- Pergamino (WS)/ libro (TM): conocimiento, experiencia
- Agua (WS): Misticismo, fecundidad
- Huevo (TM): fecundidad, el que es gestado, alusión a la energía cósmica del Loco
- Columnas: Santuario interior, el cuerpo como el propio templo

Conclusiones:

El misterio con el que se relaciona a *La Papisa* se asemeja al del origen de la vida. Como ya se abordó en *El Loco*, tanto el huevo como el agua son aspectos esenciales para representar la fertilidad procreadora, y no es coincidencia que en las representaciones del segundo arcano en barajas tradicionales como la *Waite-Smith* y la de Marsella se los aplique respectivamente.

Referirse a lo desconocido, también remite a los sucesos milagrosos que la humanidad ha experimentado durante su historia, el relato de la virgen María concibiendo sin haber sido fecundada por hombre alguno, es un claro ejemplo del arquetipo ideal de *La Papisa* en la mitología cristiana; pero por otra parte también se solía referir a los estragos provenientes de la dimensión espiritual, lo cual se puede comprobar con la asociación que tiene el caos con el aspecto femenino en diversas culturas y que se evidencia en la característica desestabilizante de la luna, como una fuerza cambiante.

En el contexto cultural moderno, a pesar de estar dominado por un principio masculino, se puede evidenciar una revolución femenina que tiene lugar tanto en hombres como en mujeres. Nichols (1989) habla de la necesidad de incluir al hombre en el proceso del embarazo, para hacerlo copartícipe. En el caso de los hombres, el arquetipo de *La Papisa* se puede comprobar en su aspecto femenino por naturaleza, al cual C. Jung llamó *ánima*, y

se relaciona con los sentimientos característicos del ser humano que han sido reprimidos por estereotipos machistas (p. 114).

En la Cosmovisión Andina la consciencia femenina está definida por naturaleza; se cree que la circulación entre polaridades es la base fundamental de la vida. Los misterios que provienen del cielo, es decir, del *Hanan Pacha*, tales como la energía del sol, las lluvias, la influencia de la luna y demás, son esenciales para fecundar al *Uku Pacha*, es decir la tierra, y por consiguiente generar vida.

Uku Pacha es entendida como el vientre materno, oscuro, húmedo, contenedor del agua, el ambiente propicio para que germinen las semillas y echen raíz; es el mundo de los muertos, y donde son re-engendrados, para dar paso a la regeneración de la vida. Una premisa que representa muy bien el significado esencial de *La Papisa*.

Ilustración 49 *Botellas con representaciones de serpientes con colmillos*. En las culturas andinas las serpientes representaban al inframundo pues habitaban en el subsuelo y la forma de su cuerpo se asemeja a la del flujo del agua. Museo Larco, Perú.

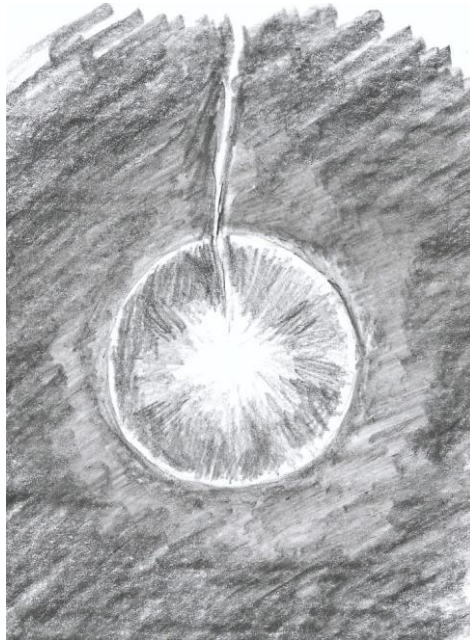

Ilustración 50 *Un boceto de La Papisa como un vientre cósmico.*

Por tal razón, se pensó que para la reinterpretación de *La Papisa* se sustituya su nombre por el de *Uku Pacha*; esta representa el **escenario desconocido** en el que suceden los milagros expuestos en *El Loco* y *El Mago*. Es preciso mencionar que, la numeración presentada en las últimas tres cartas estudiadas, no define un orden cronológico para su interpretación, sino que simboliza un aspecto esencial en cada una de estas.

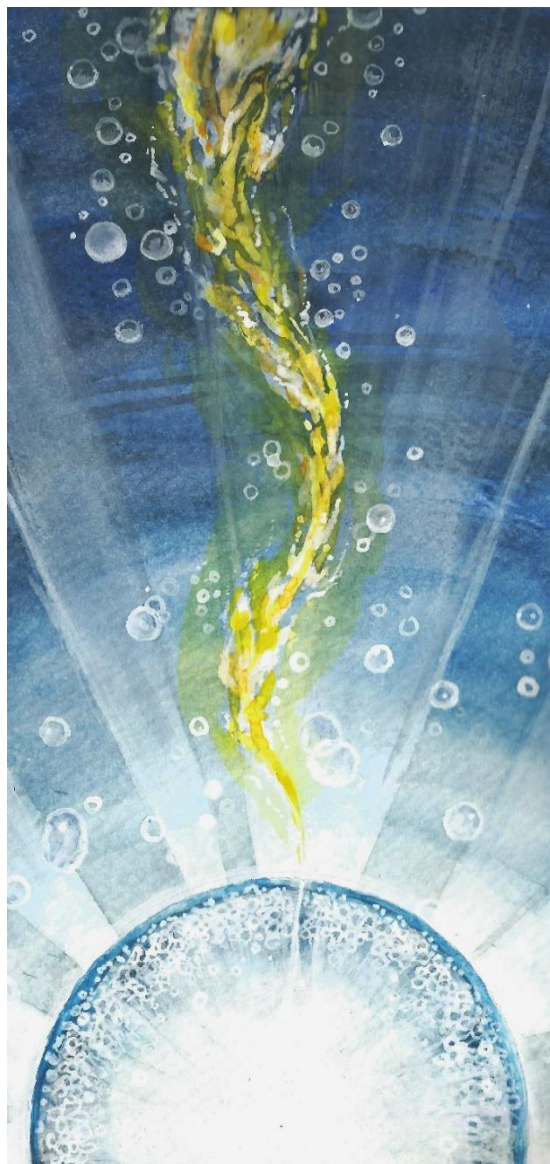

Ilustración 51 *Primera versión de La Papisa (descartada).*

Así entonces, se puede resumir la relación de estos arcanos como el milagro del nacimiento de la consciencia humana en algún momento en el tiempo, desprendida de su animalidad como consecuencia de un proceso evolutivo para convertirse, como expresa Rafael Alulema Pichasaca (2018), en «la *chakana*⁴ celebrativa que contribuye a la

⁴ Josef Esterman (1998) indica que el término *chakana* deriva de los dos elementos: *chaka* (puente) y *na* (partícula de la estructura gramatical del quechwa que representa potencial), por lo tanto, se la puede definir como un «comunicar, conectar, cruzar hacia, que nos permite pasar hacia la fuente de la sabiduría andina. La *chakana* es un vínculo entre la naturaleza, los seres sobrenaturales y la sociedad de los andes» (pág. 34). Por lo tanto se puede concluir que el ser humano como *chakana* remite a la idea de un ser-puente, entre el *Hanan Pacha* y *Kay Pacha*, algo ya abordado en el estudio de *El Mago*.

conservación y al restablecimiento del orden cósmico» en un nuevo escenario, con una nueva forma materializada; para ser «el guardián celoso y responsable de la base de la vida, no solo de la tierra y de los animales sino de todos los fenómenos cósmicos y meteorológicos que contribuyen a la continuación de la vida» (p. 68).

Ilustración 52 Versión final de La Papisa, ahora llamada Uku Pacha.

III La Emperatriz

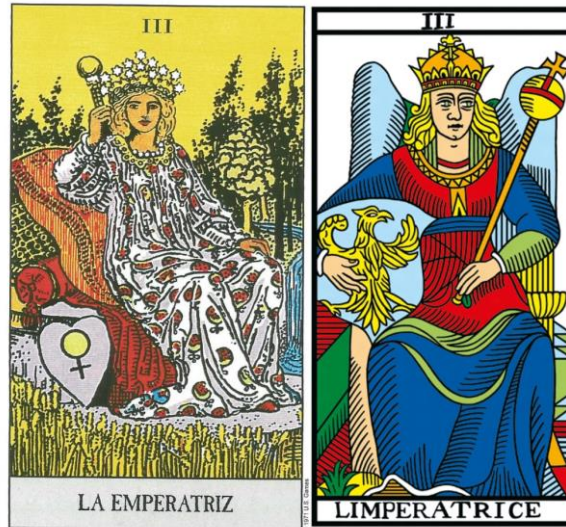

Ilustración 53 *La Emperatriz*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- Eclosión, la gestación de *La Papisa* manifestada
- La naturaleza pujante en su estado femenino
- El pleno crecimiento
- Potencial regenerativo
- Energía sexual cósmica
- Un palacio viviente: el mundo natural
- La acción creativa no razonada
- Los varios aspectos de la fertilidad

Según la psicología junguiana:

- Conectar el cielo con la tierra, el espíritu con la materia
- Fuerza unificadora, conecta el Yin con el Yang, une los opuestos en un abrazo creativo para dar paso a algo nuevo
- Concreta el poder creativo de *La Papisa*

- La naturaleza a sus anchas, previa a la llegada de civilización humana

Simbología:

- El 3: la concreción de la intención divina
- Corona: pensamiento explosivo, creativo
- Una mujer en medio de la naturaleza: el aspecto femenino, fecundo, de la naturaleza (WS)
- El símbolo de Venus: conexión con el amor maternal, la única fuerza que puede unir opuestos
- Águila: alcanzar las alturas: conectar el cielo con la tierra (TM)

Interpretación:

La diferencia entre *La Papisa* y *La Emperatriz* radica en su forma particular de manifestación; tomando como ejemplo la dualidad andina, la primera es una madre en gestación y su proceso se lleva a cabo en secreto, representa el misterio de la vida. *La Emperatriz* por otra parte, es la madre que ya concibió, la energía de *El Loco* materializada.

La *Pachamama* es el ejemplo por excelencia del arquetipo de la Gran Madre al que se refiere la carta de *La Emperatriz*, además de ser parte de una dualidad complementaria, manifiesta la suya, evidenciada en su capacidad de dar vida y arrebatarla; en uno de sus aspectos existe como Kay Pacha, el espacio en el cual se desarrolla la realidad de los seres humanos ya encarnados, la dimensión mediadora entre el cielo y la tierra, el lugar en el cual ocurre el milagro de la vida.

Ilustración 54 *Boceto de La Emperatriz representada con la idea de la Pachamama.*

Una producción del *Museo Larco* dirigida por Rafael Besaccia (2020), explica que la conexión circular entre el *Hanan Pacha* (cielo) y el *Uku Pacha* (tierra), que acontece en la *Pachamama*, genera el *Tinkuy*, un espacio donde se establecen relaciones vitales: la luz del sol y el agua permitiendo la germinación de las plantas, el trabajo agrícola para la productividad de la tierra, y la unión sexual de las especies.

La fertilidad de la naturaleza se ha visto representada de varias maneras en el arte, Judith Crews (2003) señala en *Significado simbólico del bosque y del árbol* las razones por las que uno de los elementos más representativos resulta ser el árbol de la vida:

A menudo se tomaba el árbol de la vida como el centro del mundo. Se lo veía como unión de cielo y tierra, representación de un nexo vital entre los mundos de los dioses y los humanos. Oráculos, juicios y otras actividades proféticas se realizaban a su sombra. En algunas tradiciones, el árbol estaba plantado en el centro del mundo y era visto como fuente de la fertilidad terrestre y de la vida. Se creía que la vida humana descendía de él y que sus frutos daban una vida eterna; y si fuera cortado, toda fecundidad llegaría a su término. (p. 41)

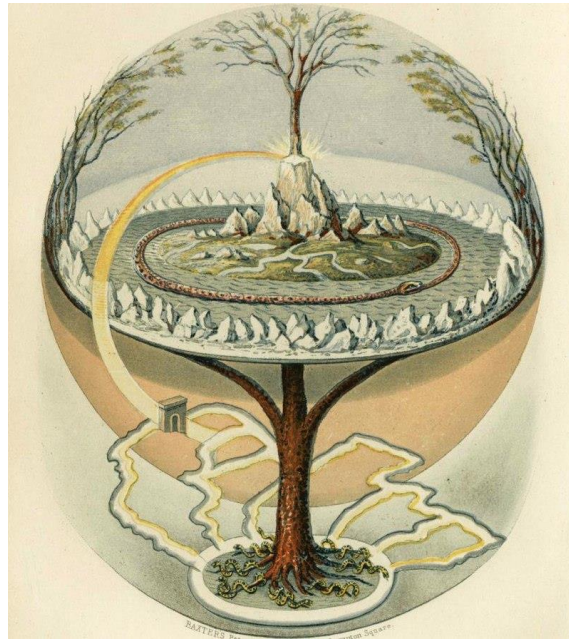

Ilustración 55 Yggdrasil, el árbol sagrado de la mitología nórdica, según se describe en el manual de poesía islandés Edda Prosaica.

El árbol representa a la Madre Naturaleza, así, tras la necesidad de enfatizar la cualidad femenina característica del arcano III, se implementó una forma almendrada (una mandorla) en el tronco, simulando una vulva presta a alumbrar la energía de *El Loco* descendiendo del Hanan Pacha y representada por una línea de luz dorada, para penetrarla y efectuar la encarnación del sí-mismo.

En el estudio previo a la ejecución artística de las cartas, se entendió que el crustáceo representado en *La Luna* (XVIII), es un recordatorio de la inconsciencia primitiva del ser humano, pues estas criaturas fueron las primeras formas de vida surgidas en el planeta. De hecho, todavía existe el llamado cangrejo herradura, un invertebrado que se remonta a millones de años. Incluir el cangrejo herradura en la composición para la reinterpretación de *La Emperatriz* ahora llamada *Pachamama*, además de aplicar el mismo principio que en *La Luna*, pretende comunicar que la carta III pertenece a la misma dimensión misteriosa e inconsciente en la que se desarrollan los cuatro arcanos anteriores, a la vez que marca el punto en el que empieza la transformación de esa misma cualidad primitiva al encuentro de la conciencia cuando la criatura sale del agua para presenciar el milagro que está a punto de

sucedier, el preámbulo del nuevo orden instaurado por los humanos como especie en el siguiente arcano, *El Emperador*.

Ilustración 56 Boceto. *La Emperatriz* representada con la idea del árbol de la vida.

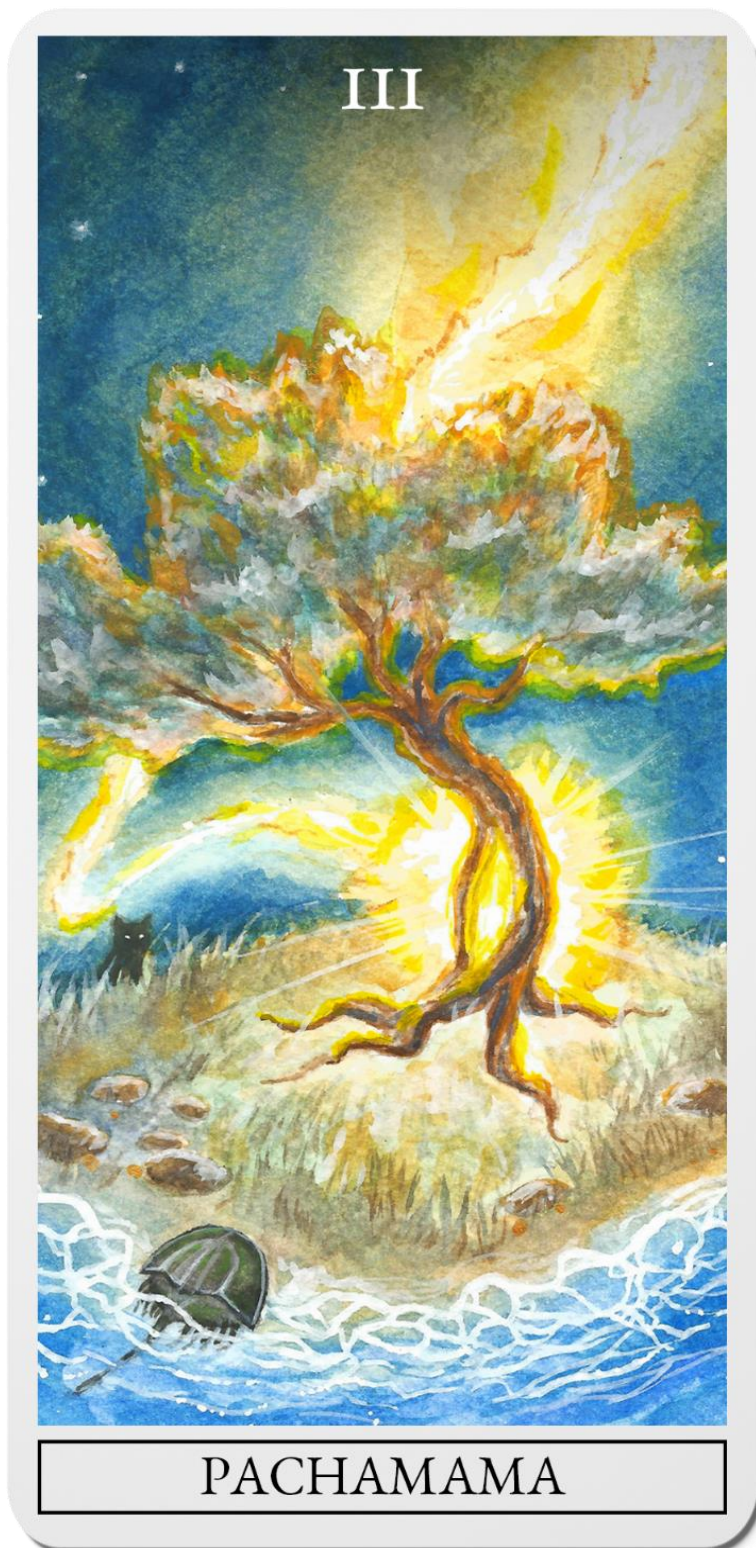

Ilustración 57 Versión final de *La Emperatriz*, ahora llamada *Pachamama*.

IIII El Emperador

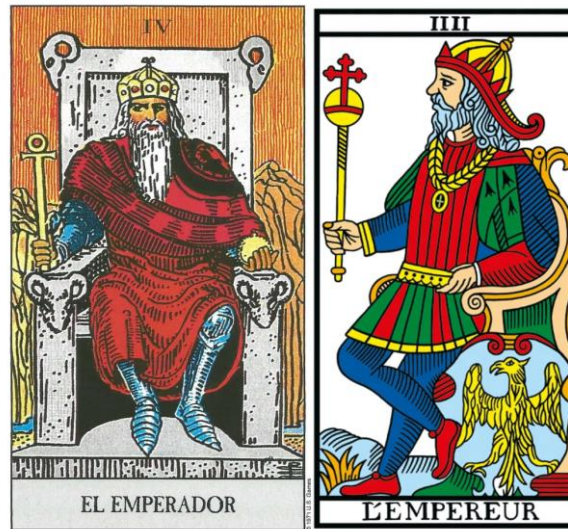

Ilustración 58 *El Emperador*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- El dominio del mundo material
- Las leyes del universo establecidas
- Arraigo a la materia
- Dominio de contrarios respetando las leyes cósmicas
- Atención al presente
- La figura del padre ideal
- Mente cuadrada: racionalidad humana
- Fuerza y acción
- De frente a lo desconocido

Según la psicología junguiana:

- La ley masculina del espíritu sobre la naturaleza
- La creación, inspiración y protección de la civilización humana
- La encarnación del *logos* (la razón), definiendo el arquetipo del padre

- El ordenamiento de los pensamientos y energías para conectarlos a la realidad de forma práctica
- La lucha del ser humano por dejar atrás su naturaleza salvaje
- La etapa adulta del individuo
- La estructura terrenal del Estado como reflejo del orden imaginado del cosmos
- El lenguaje, fundamental para la humanización
- La unificación de las cartas anteriores

Simbología:

- El 4: la plenitud, factor de ordenamiento, unificación de cuatro puntos
- Corona: mente refinada, inteligencia
- El cuadrado: la racionalidad
- Cruz ansata: procreación y renovación de la vida
- Manzana/cetro de oro: el poder humano sobre el mundo
- Águila: al igual que en la emperatriz, una conexión entre el cielo y la tierra

Interpretación:

Todos los arquetipos son experimentados como colectividad. Los ideales de la madre, en sus dos facetas complementarias, y los del padre, se reflejan en nuestra cultura de diversas formas que permiten establecer determinados parámetros de comportamiento para la sociedad, pero su asimilación subjetiva puede verse distorsionada.

La experiencia personal influye en las reacciones de una persona cuando se enfrenta al arquetipo de la madre o el padre. Pero hay que tener en cuenta que, como se señaló en el estudio de *La Papisa*, la desequilibrada influencia del principio masculino característico de nuestra sociedad, puede ser un influyente significativo.

El otro aspecto de *El Emperador* como el orden establecido por la humanidad en la tierra, puede generar reacciones de rechazo cuando se ha desarrollado una conciencia ecológica en los tiempos críticos actuales, esto, sumado a las experiencias como el abandono del padre, machismo, sexismo y homofobia respaldados en ideales distorsionados sobre la masculinidad, fueron, particularmente para el autor de este proyecto, la razón principal para

desarrollar ideas preconcebidas al primer encuentro con el arcano de *El Emperador* como estudiante autodidacta del tarot.

Sin embargo, al profundizar en el estudio de esta carta, se pudo evidenciar que el significado de este arquetipo dista mucho del concepto negativo desarrollado en un principio; a medida que se aclaraban las ideas con respecto a *El Emperador* y su masculinidad necesaria en el orden cósmico, se pudo percibir una suerte de reconciliación psíquica en el inconsciente. Decidir implementar una estética andina a la reinterpretación de las cartas, nació también por la necesidad de inmortalizar aquel convenio de paz firmado en la dimensión del inconsciente, en una especie de ritual imaginario para favorecer el primer paso de la unión del ánimo con la propia esencia masculina desatendida por años, en el camino hacia la autorrealización.

En cuanto al proceso de reinterpretación, se tomó como referente a una de las primeras manifestaciones arquitectónicas, el *menhir*. Aunque no se haya concretado el uso definitivo para los *menhires* hallados alrededor del mundo, recordar que para el antiguo habitante de los andes hasta las piedras tenían vida, permite pensar que quizás estos megalitos prehistóricos se destinaban a las prácticas espirituales. Prestando atención a los cañaris, Federico Gonzáles Suárez (1878) mencionó en una de sus investigaciones antropológicas que además de la luna y los árboles, este pueblo rendía culto a las rocas grandes así como también a las piedras preciosas (p. 12).

Ilustración 59 *Boceto de una primera composición basada en la idea del ordenamiento de las culturas mesopotámicas.*

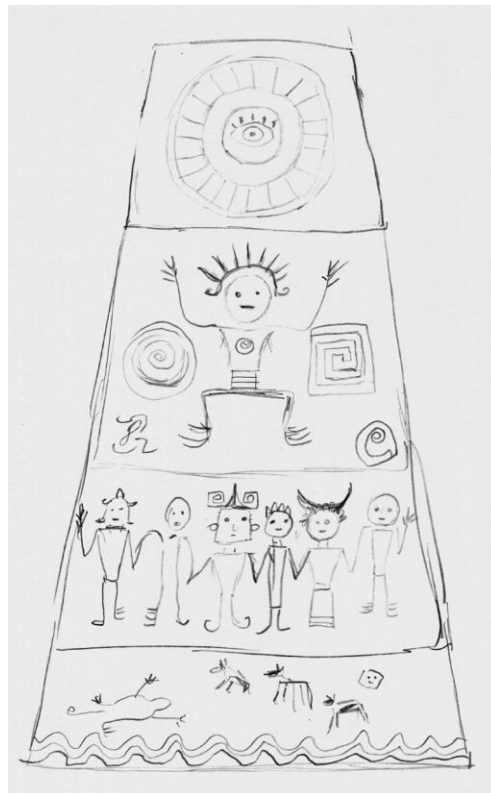

Ilustración 60 *La misma idea del ordenamiento humano manifestada con símbolos de culturas indígenas de América.*

En las cartas anteriores se vio el desarrollo evolutivo del ser humano desde el inconsciente primitivo, iniciando su materialización, para convertirse en un eje fundamental colaborador en la preservación de los ciclos naturales en *El Emperador*, ahora llamado *Kay Pacha*, es decir, la dimensión cuadrada de la realidad humana, en donde sentirá la necesidad de materializar el orden cósmico que conserva en su mente.

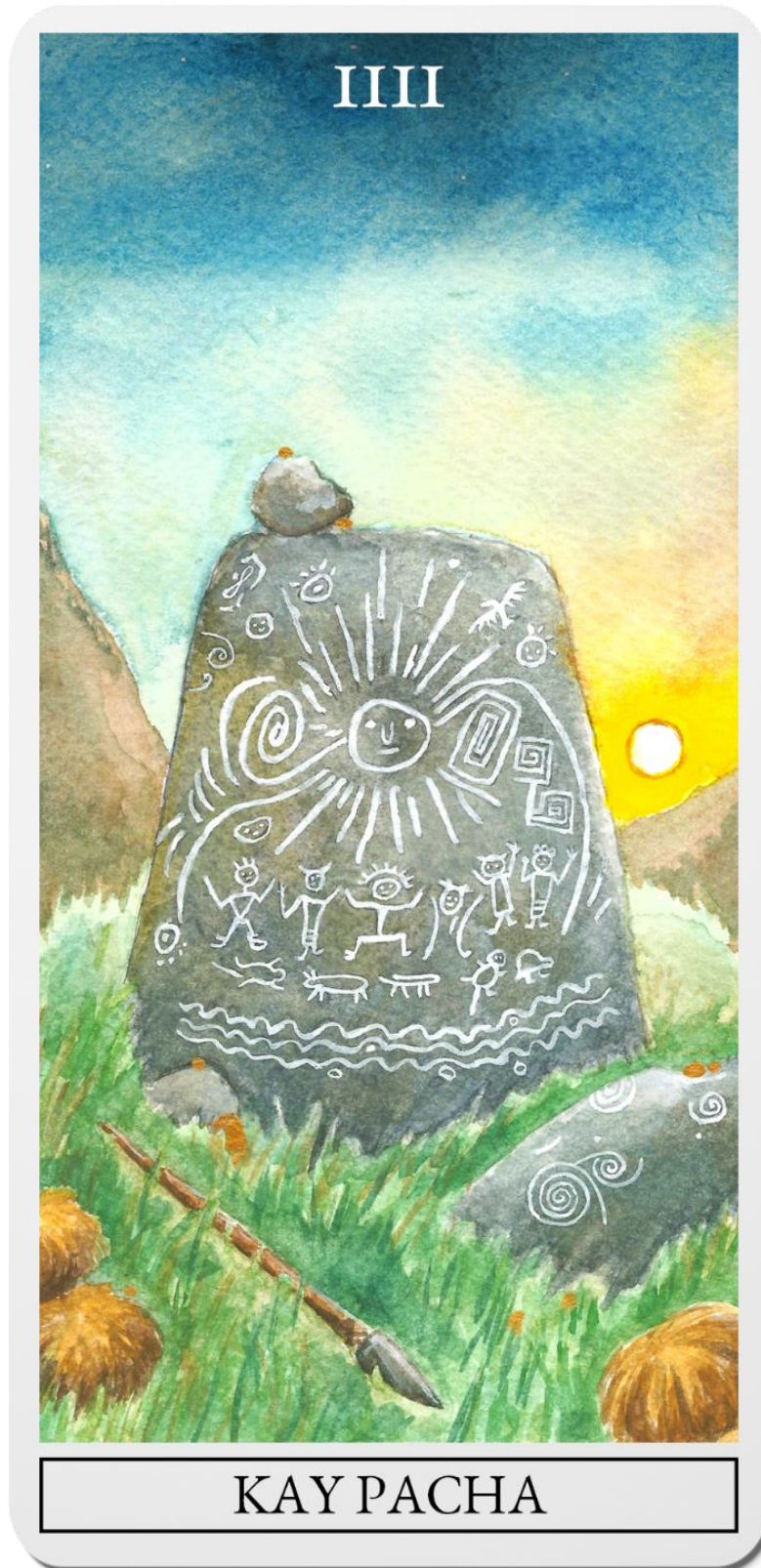

Ilustración 61 Versión final de El Emperador, ahora llamado Kay Pacha.

V El Papa/Hierofante

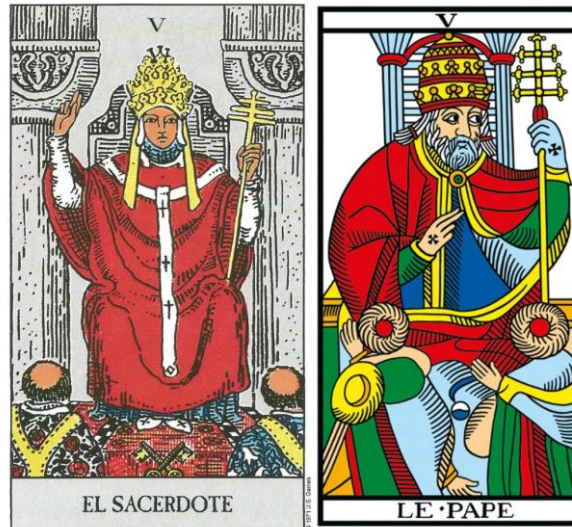

Ilustración 62 *El Papa/ Hierofante*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según Alejandro Jodorowsky:

- Mediador
- El puente humano entre el cielo y la tierra
- Encarna la divinidad y la enseña
- Vida sagrada, dogmas
- Experiencia, apego al silencio
- Receptividad espiritual
- Busca respuestas a los misterios de la vida, los entiende y los comunica

Según la psicología junguiana:

- El aspecto religioso innato del ser humano
- Necesidades espirituales, búsqueda de una conexión superior
- El aspecto de *El Mago* pero manifestado con conciencia
- El puente hacia la divinidad, su trabajo es conectar a los demás seres humanos con ella
- Organización y verbalización de las ideas para ser entendidas en el sistema racional

- Cuerpo terrestre, alma inmortal
- La consciencia innata que se encuentra en todos
- Presenta ambivalencias con *El Diablo*

Simbología:

- El 5: sintetización y encarnación de los cuatro elementos comunes mediante el espíritu
- Señal de bendición con la mano: unir los dedos índice (intelecto) y medio (corazón)
- Corona triple: puente hacia a la deidad
- Báculo: la autoridad sobre sí mismo, el espíritu, cuerpo y alma
 - o El báculo cruzado de tres brazos también es llamado hierofante
- La tonsura de los sacerdotes frente a la figura central: la apertura espiritual
 - o Los discípulos representan también los impulsos gemelos que el ser humano siente en su naturaleza religiosa
 - o La posición de espaldas: son inconscientes
- El Papa: el ocupar la mayoría del espacio de la composición de la carta alude a la condición humana individualista con los poderes del más allá, la experiencia personal (TM)

Interpretación:

En *El Emperador* se pudo ver cómo el ser humano instaura un sistema de ordenamiento del caos natural para comprender su origen animal y por consiguiente, dominarlo, se vislumbraba el nacimiento de la civilización humana, cuyo desarrollo se basaría en aspectos como la organización social, económica y política, el idioma, la arquitectura, agricultura y religión.

El ser humano primitivo había desarrollado necesidades espirituales y religiosas ante las grandes cuestiones trascendentales que planteaba su misma existencia, desentrañarlas fue una tarea que él mismo asumió, tal y como se vio en *El Mago*, era este nómada quien cumplía el rol de su propio intermediario hacia el mundo superior. Pero con la creación de la civilización, el contacto con lo divino, era una tarea que se asumía colectivamente; cuando

todos se mantenían ocupados en diferentes actividades para el desarrollo del Estado, el tiempo para la libertad anárquica había pasado a la historia, pero la inseguridad de la gente ante lo desconocido no; Luis Íñigo Fernández (2016) concluye entonces que la herencia mágico religiosa del pasado pasaba ahora a ser una actividad institucionalizada (pág. 40), a cargo de personas capaces de propiciar el nuevo puente de conexión entre la divinidad y el mundo de los humanos.

La religiosidad de los antiguos pueblos andinos se manifestaba en todos los aspectos de su vida, como en los rituales, su alimentación, artesanías y demás. La edificación de templos en honor a las deidades nacía tras el afán de concretar un medio de conexión palpable, como una manera de materializar a las deidades. El significado de *El Papa* se muestra en las ceremonias rituales que los cañaris efectuaban en la Laguna de Culebrillas, relacionada al mito de la serpiente como madre de esta nación; el Consejo Provincial del Cañar (2011) describe en su sitio web lo siguiente:

En determinadas épocas del año y en ceremonias de esplendor del rito Indígena, se arrojaban a su interior, simbólicas piezas de oro y plata. Los indios y hacendados del sector, contaban la existencia de unas gradas de piedra sin precisar el lugar exacto de su ubicación, hasta que el día domingo 17 de diciembre de 1978, se descubren esos graderíos que penetran en la laguna, a unos 30 mts del desaguadero. El 25 de enero de 1987 fue encontrado un andén de piedra labrada de 4 mts de largo por 0.80 mts de ancho. En este mismo lugar se descubrieron las ruinas de una construcción de piedra labrada de 11 mts. de largo por 7 mts. de ancho. De todos estos descubrimientos se desprende, que los nativos antepasados rendían culto a sus dioses y a las mismas aguas que las consideraban sagradas.

El término *hierofanía* deriva del otro nombre con el que se conoce al arcano V (Hierofante), según el diccionario de la Real Academia Española (2019), una hierofanía es la «manifestación de lo sagrado en una realidad profana», la «persona o cosa en la que se manifiesta lo sagrado». Por lo expresado, se puede concluir que la laguna sagrada era **el representante**, la manifestación de la divinidad en la realidad humana, rodeada de montañas y rocas que los cañaris también veneraban, **los medios** por otra parte, eran los mismos sacerdotes y demás participantes de la ceremonia ritual, usando diversas herramientas mágicas como bastones o hachas con inscripciones de guacamayas y demás, idea principal por la que se dirigió la ilustración de la nueva versión de esta carta ahora llamada *Hierofanía*.

Ilustración 63 *Laguna de Culebrillas, provincia del Cañar.*

Ilustración 64 *La nueva versión de El Papa, ahora llamado Hierofanía.*

VI El Enamorado

Ilustración 65 *El Enamorado/Los Enamorados*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- Amor y unidad con el todo
- La complejidad de la vida emocional
- Consciencia poética
- Autosacrificio
- Elecciones trascendentales
- El enamorado cósmico, la divinidad como fuente de amor universal

Según la psicología junguiana:

- La consciencia individual
- La confrontación individual del escenario descrito en *El Papa*
- La liberación del sí-mismo de alguna clase de atracción regresiva
- El rescate del ánima para enrolarse en la vida
- El reto que enfrenta el individuo en su iniciación hacia la trascendencia, tras dejar las dimensiones paternas descritas en las cartas anteriores

- El reto es conectar la vida espiritual con la emocional, a través del compromiso apasionado con toda la vida, conseguir una buena relación con los demás y una nueva armonía con el uno mismo.
- El conflicto es esencial para la trascendencia

Simbología:

- El ángel: conexión con lo divino
- La desnudez: honestidad con la naturaleza (WS)
- Serpiente: bajos instintos (WS)

Interpretación:

La materialización de la energía de *El Loco* en el escenario Primitivo inconsciente conformado por *El Mago*, *La Papisa* y *La Emperatriz*, evolucionó hacia la racionalidad cuadrada de la civilización descrita en *El Emperador* y *El Papa*, en donde el enfrentamiento al misterio y separación del ser humano de su animalidad, eran tareas que se efectuaban como comunidad. Estos mundos paternales representan los aspectos femenino y masculino como polaridades complementarias, fuerzas que influyen psicológicamente en el ser humano en su camino hacia la autorrealización.

El Enamorado guarda el amor cósmico que recibió de sus padres en su ser interior, pues él es el resultado de esa unión milagrosa; pero al llegar el momento de su emancipación, estará solo para enfrentar la realidad de la vida, deberá tomar decisiones por cuenta propia aplicando lo que heredó de sus progenitores, pero carece de experiencia, y muchas veces dará sus primeros pasos como si estuviera a la deriva, apenas ha iniciado su camino.

Sallie Nichols (1989), concluye que esta carta «representa al ego con un reto que marca un paso importante en su iniciación. Podría decirse que *El Papa* del tarot ofrece la iniciación hacia la vida del espíritu», en *El Enamorado* se asume la responsabilidad de «conectar esta vida espiritual con la vida emocional y, a través del compromiso apasionado con toda la vida, conseguir una nueva relación con los demás y una nueva armonía con uno mismo» (p. 192).

Las situaciones conflictivas que experimentará el ego representado como un héroe novato en su camino ya emprendido, serán necesarias para alcanzar sus objetivos. Nichols (1989) cita a C. G. Jung cuando menciona que «el conflicto es la esencia de la vida, y es un requisito previo necesario para todo crecimiento espiritual» (ídem); la persistente influencia del mundo paterno puede ser un obstáculo al momento de tomar decisiones, he ahí la importancia del equilibrio, demostrar una actitud serena y consciente que permita acertar a un objetivo, aún en una situación difícil, como la disciplina que requiere el *Kyudo*, y es explicada por la platabranda virtual *La Arquería* desde un enfoque histórico:

En Japón, cuando el arco dejó de ser un arma de caza y de guerra para los Samurai, la arquería nipona evolucionó hasta convertirse en sofisticado arte marcial con raíces contemplativas provenientes del Zen y del Shinto. El espíritu, la energía, la concentración, la disciplina y un comportamiento perfecto convergieron todos en la práctica del *Kyudo* que significa «el camino del arco». Esta disciplina es más que un deporte, es un estilo de vida por las exigencias que demanda de quienes la practican: superación personal con un gran énfasis en la paciencia, la calma, humildad y el control de uno mismo.

En el tarot de Marsella, *El Enamorado* es el blanco de Cupido, listo para lanzar su flecha. Cupido también conocido como Amor en la poesía latina, o Eros en la mitología griega, es el poder de atracción fatal que une los opuestos en un acto de amor cósmico que produce la vida. No es una coincidencia que este concepto occidental guarde un paralelismo con el de la energía Tinkuy ya mencionada en el estudio de *La Emperatriz*, y que tiene su lugar en la *Kay Pacha*; este poder natural está fuera del alcance del ser humano, sencillamente no puede controlarlo.

Ilustración 66 *Myt Clas. Cupid and Psyche, detalle, Life Photo Collection, Time Inc.*

Por otro lado, Tinkuy no controla el libre albedrío de las personas; el ser humano es un colaborador en los procesos naturales que ocurren en la tierra, él es otra de las manifestaciones de la chakana, por esto, para la reinterpretación del arcano VI, se creyó apropiado que sea el héroe quien porte su arco y flecha, guiado por su instinto que lo libera de la venda de la súper racionalidad, para propiciar el equilibrio que necesita, a la vez que le señala un objetivo en el cielo.

Ilustración 67 Boceto de la nueva versión del Enamorado

El personaje no ha abandonado su naturalidad salvaje, se encuentra descalzo sobre la hierba, el ofidio enroscado en su pierna le recuerda que es el hijo de la mítica serpiente que surgió de las aguas del lago sagrado, su vestimenta, ornamentos y el arma que está a punto de disparar contra el flujo del viento, son una herencia de su padre, todo esto bajo un ambiente conflictivo simbolizado por un eclipse que acontece en un cielo de carácter romántico por sus tonalidades.

Ilustración 68 *Versión final de El Enamorado.*

VII El Carro

Ilustración 69 *El Carro*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- Reconocer los propios orígenes
- Tomar las riendas
- Avanzar al ritmo de la rotación planetaria
- Búsqueda alquímica: materialización del espíritu, espiritualización de la materia
- Dominio de la vida material trabajando con la fuerza cósmica
- Deshacer los nudos de los enigmas
- La consciencia y fuerza vital de la humanidad
- La actividad del cosmos en todas las dimensiones
- Un llamado a volver a casa

Según la psicología junguiana:

- El sí-mismo usando la psique individual como medio de transporte
- *El Enamorado* en marcha hacia la autorrealización
- Vínculo para el autodescubrimiento
- Las energías de *El Papa* y *El Emperador* integradas

- La imaginación como medio de transporte: cerrar los ojos y dejar que fluya
- El poder conductor de la psique
 - o La psique es un proceso, el movimiento es su esencia
- El sí-mismo en un estado de consciencia plena en el que se relaciona con la vida
- El conductor de su propio destino

Simbología:

- El 7: número perfecto, los 7 chakras
- Gota verde: inmortalidad de la materia (TM)
- Máscaras como hombreras: Las distintas personalidades (TM)
- Esfinges: los misterios de la vida, representación de las polaridades
- El carro de piedra: no se mueve por sí solo, fluye al ritmo de la naturaleza

Interpretación:

El arquetipo del héroe que transmite la carta de *El Carro* se puede entender como el personaje sin experiencia que representaba *El Enamorado* en una fase un poco más madura, con cierta autosuficiencia. Aunque se pueda percibir una entrega completa a la materia, este individuo conoce la importancia de mantenerse en sintonía con las fuerzas superiores.

El Carro guarda paralelismos importantes con *El Mago*, pues es como ese *volver a ser*, es decir, el ser humano se reconoce a sí mismo, nuevamente,, pero de manera consciente, como medio para llegar a la trascendencia. El contexto que experimenta ese héroe principesco es distinto al del hombre primitivo de *El Mago*, pues tiene una herencia basada en la razón para entender la realidad objetiva, pero se basa en sus propios principios para alcanzar el objetivo mayor.

Es como si las energías de *El Papa* y *El Emperador* se recogieran e integraran en un solo principio orientador, para crear una filosofía alineada a la visión cósmica objetiva que se manifestará en el joven héroe, quien a su vez las impartirá mediante nuevos ideales que aportarán en su proceso de crecimiento espiritual. S. Nichols (1989) dice al respecto: «El Enamorado ha creado ahora una estructura psíquica móvil dentro de la cual puede dirigirse a la vida» (p. 202).

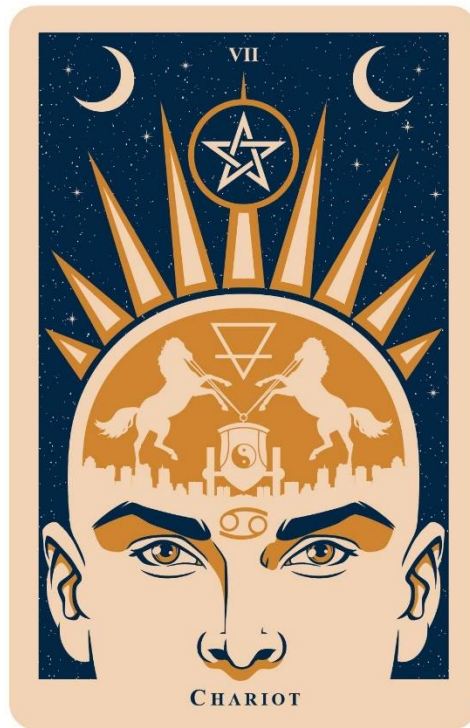

Ilustración 70 *La idea de El Carro como un medio conductor psíquico se manifiesta en la versión de la baraja R.Black Tarot.*

En la reinterpretación de *El Enamorado*, se vio a un joven semidesnudo en medio de una situación conflictiva, En *El Carro*, se ha buscado volver a presentar a este mismo personaje, pero con una vestimenta completa, portando una diadema, para comunicar que ha encontrado su lugar en el mundo material de la realidad humana. Sus siete centros energéticos, o *chakras*, están a la vista, crean una cadena de energía que empieza desde su base, en la parte inferior de la columna, hasta llegar a la coronilla de la cabeza, donde se produce una luz amarilla que rodea todo el centro del pensamiento, una concentración de esa misma energía, le permite crear ese cordón dorado que nace desde sí mismo para conectarse con el *Hanan Pacha*.

Es preciso mencionar que para llegar a la idea recientemente detallada, se pensó que ese mismo cordón energético, símbolo de la libido del héroe, tomase la forma de una deidad (véase la ilustración 71), sin embargo, teniendo en cuenta el estado de madurez incompleta que caracteriza al personaje central de este viaje arquetípico, se optó por descartar la propuesta, pero conservarla para aplicarla en el arcano XIII, *La Templanza*, cuyo significado

también se refiere psicológicamente a la transformación de la libido en miras hacia la autorrealización en *El Mundo*.

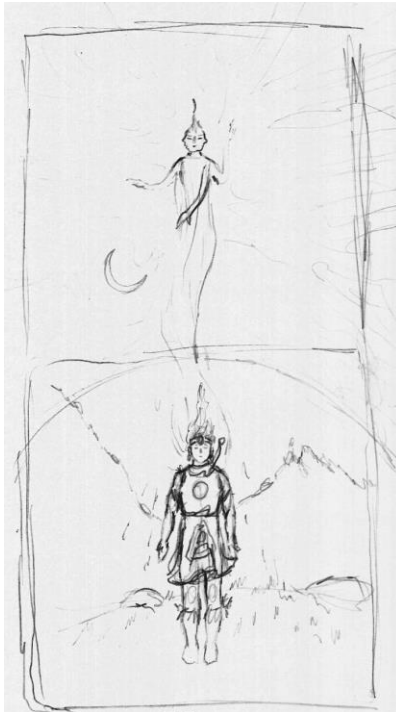

Ilustración 71 *Primer Boceto de El Carro como medio de transporte psíquico.*

Por otra parte, El Carro también esconde un lado oscuro –como todos los demás arcanos-, volviendo a citar a Nichols (1989), esta carta «representa un estado de engruimiento del ego al que los antiguos llamaban “*hybris*”. En términos psicológicos, representa una situación en la que el ego, o centro de la consciencia individual, se ha identificado con una figura arquetípica (se imagina que se ha convertido en...) y trasciende los límites humanos» (p. 207). La autosuficiencia que adquirió el héroe en su travesía le podría llevar a pensar que alcanzó su meta, olvidándose de que es una chakana colaborativa en la casa cósmica, por lo cual deberá aprender otras lecciones que le ofrece la vida, como se verá en los arcanos siguientes.

Ilustración 72 Versión final de El Carro.

VIII La Justicia

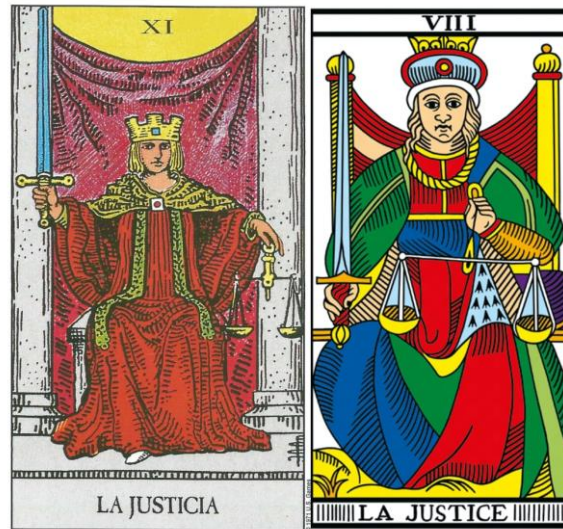

Ilustración 73 *La Justicia*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- El equilibrio, perfección eternos
- La perfección natural: no hay simetrías
- La inestabilidad propia de la naturaleza
- La inteligencia dotada del cosmos
- El testimonio de la divinidad interior
- Consciencia clara
- Juicio compasivo, en uno mismo, y con los demás

Según la psicología junguiana:

- En el reino del equilibrio material, es el humano quien tiene el papel más activo en el proceso de su evolución creativa
- La dualidad humana: la doble naturaleza
- El equilibrio entre lo celestial y lo terreno
- Sacrificios

- La psique como un sistema de auto regulación que busca el equilibrio y la plenitud, no la perfección
 - o El misterio compensa la dura realidad
- El consciente y el inconsciente en constante diálogo
- La unión de los opuestos para actuar de manera creativa
- Justicia poética: buscar el reequilibrio en lugar de castigar

Simbología:

- El 8: perfección natural, estabilidad material y espiritual
- El gesto de mudra: unificación (TM)
- La espada: corta lo superfluo, sacrificar
 - o Apuntando hacia arriba: fiel al espíritu
- Los platillos de la balanza: el eje terrenal por estar en posición horizontal

Interpretación:

Las poderosas energías de *El Emperador* y *El Carro* llevadas a un extremo negativo pueden desencadenar sucesos nefastos en la civilización; las guerras registradas en la historia alrededor del mundo evidencian los alcances de la barbarie humana. Las principales causas para que estalle una guerra se relacionan con ideales sociopolíticos, económicos o religiosos, factores infaltables para crear la división entre naciones. La búsqueda por la paz motivó la instauración de organizaciones gubernamentales desde el siglo pasado, intermediarias con la finalidad de establecer el orden.

Con la llegada de los colonizadores europeos por todo el continente americano, se desprendieron varias polaridades en lo relacionado a cultura, política o religión; y como se conoce, no armonizaron en lo absoluto, pues una de las partes siempre terminó imponiéndose a la otra, pensar en cómo sería el mundo si las partes implicadas en la colonización de América hubieran fomentado la paz desde un principio, significaría plantear una utopía descabellada. Sin embargo, el mundo occidental ha venido construyéndose por el utopismo desde hace mucho. Lyman Tower Sargent (2010) expresó al respecto:

El utopismo, argumentan algunos, es esencial para la mejora de la condición humana. Pero si se usa incorrectamente, se vuelve peligroso. [...] Hay socialistas, capitalistas, monárquicos, demócratas, anarquistas, ecológicos, feministas, patriarcales, igualitarios, jerárquicos, racistas, de izquierda, de derecha, reformistas, amor libre, familia nuclear, familia extensa, gay, lésbico y muchas más utopías entre 1516 y el siglo XX [...] Y debido a esto, hay una fuerte tradición antiutópica [...] y después del siglo XX ha habido distopías rechazando las tres posiciones. (p. 21)

Todos estos ideales, según señala el mismo autor, nacieron como respuesta por visibilizar problemáticas que necesitaban ser resueltas para crear una mejor sociedad. Claro está, el surgimiento de las dichas distopías era inminente al igual que sus correspondientes consecuencias. Con lo expresado, está claro que existe una estrecha relación entre justicia y paz, los ciclos de la madre naturaleza también dan fe de ello. Lo que a vista del ser humano puede parecer violento o despiadado, no es sino una muestra de misericordia divina, leyes cósmicas establecidas para propiciar la vida y el orden.

Ilustración 74 La idea del encuentro de polaridades se manifiesta en La Justicia de la versión de la baraja Wild Unknown Tarot

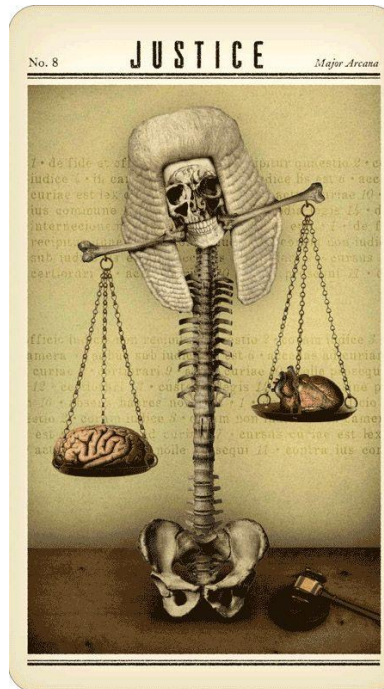

Ilustración 75 La dicotomía mente-corazón manifestada en la versión de La Justicia del Zombie Tarot

La Cosmovisión Andina se basa en un principio estabilizador, en donde la especie humana juega un papel fundamental de este proceso. Imaginar la hermandad entre nativos americanos y colonizadores europeos en el siglo XVI, es plantear metafóricamente cómo distintas formas de pensar, como la occidental (representando la razón humana cuadrada, metódica, científica), y la andina (significando un mundo holístico, ecológico), pueden entablar una interrelación ideal.

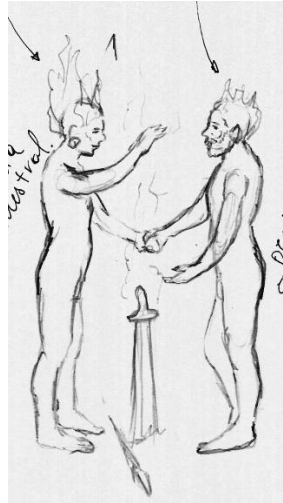

Ilustración 76 Boceto de *La Justicia* representada por dos polaridades en armonía.

Lo expuesto anteriormente, fue la base principal para crear una nueva composición para la carta de *La Justicia*. Teniendo también en cuenta que el héroe de *El Carro* experimentará en carne propia cómo la misericordia divina hace justicia en la Kay Pacha, él, como un integrante consciente de esta dimensión terrenal, tendrá que actuar de la misma manera en la relación con sus semejantes y consigo mismo, buscando siempre el equilibrio en lugar de castigar; lo cual se representó con la idea de la era de acuario, simbolizada por el agua, elemento asociado a la sanación y la regeneración.

El objetivo de reinterpretar esta carta también busca plantear la idea de que en nuestra época, como nunca antes, se necesita del intelecto racional complementado por un pensamiento *pachasófico*, para detener el cataclismo que está generando la desequilibrada civilización humana.

Ilustración 77 Versión final de La Justicia.

VIII El Ermitaño

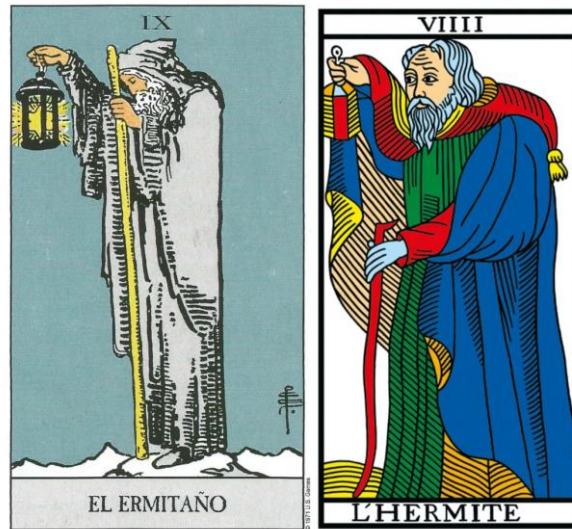

Ilustración 78 *El Ermitaño*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- Visión clara del mundo
- Crisis y sus aspectos positivos
- Incertidumbre
- La conexión con uno mismo, ver hacia adentro
- El inicio de un nuevo ciclo
- Receptividad hacia lo desconocido, conciencia lunar
- Desapego a la materia
- La luz divina interior
- El estado propicio para la mutación espiritual
- Alumbrar el pasado

Según la psicología junguiana:

- Mirar hacia dentro para despertar
- Vivir el silencio, el arte de la soledad
 - o El mismo escenario antes del surgimiento de la materia (*El Loco*)

- La soledad como un estimulante de la imaginación
- El arquetipo del espíritu: el sentido oculto preexistente en toda la materia
- La iluminación espiritual propia
- Encontrar en uno mismo lo que la civilización no fue capaz de dar
- El reencuentro con el ser interior
- Encontrarse con los fantasmas interiores
- La vida como un proceso, no una meta

Simbología:

- El 9: el punto alto de la consciencia
 - Gestación
- Bastón: el apoyo en uno mismo
- Nieve: remite al agua, emociones, invierno, sanación (WS)

Interpretación:

El héroe de *El Carro* sucumbirá al desánimo cuando se enfrente a la realidad de las polaridades irreconciliables de la dimensión humana. La todavía persistente inexperiencia de este personaje, lo hace susceptible a cuestionarse el propósito del viaje que ha emprendido, pues se da cuenta de sus propias limitaciones y debilidades. Esta situación crítica de nivel psíquico provoca que reaccione aislándose de los demás, a encerrarse en sí mismo.

El escenario depresivo en el que ahora se encuentra, es una proyección del desequilibrio que experimenta en carne propia. Ante tal situación, naturalmente, el desdichado personaje podría verse en la necesidad de acudir por ayuda, de reencontrarse con el ordenamiento de *El Papa* para solicitar consejo; y precisamente el ideal que representa *El Ermitaño* enfatiza la necesidad de buscar ayuda superior, sin embargo, este arcano redirige la atención al sí-mismo, como en *El Mago*.

En *El Carro* se trazó un paralelismo entre este arcano y *El Mago*, que básicamente describía al ser humano reconociendo a su persona como el medio principal para conectar con la vida, pero aplicando la sabiduría que le había sido heredada de su dimensión paterna compuesta por *El Emperador* y *El Papa*. Con *El Ermitaño* sucede que el individuo ya no

busca afuera, sino en su propio ser, su humilde consciencia lunar le permite reconocer la matriz simbólica que heredó de su madre cósmica, en la cual podrá incubar sus conflictos y concebir la luz que ha guardado dentro y no conocía; este nuevo mago ahora es capaz de divisar el camino que había perdido en su propia oscuridad.

Ilustración 79 La versión de *El Ermitaño* de John A. Rice, para quien el fuego dentro de una cueva representa iluminación y claridad en un sentido shamánico.

El significado del arcano VIII es un recordatorio de que el reconocimiento de las debilidades es esencial para volverse fuerte, un determinante en el viaje del desdichado enamorado, pues es en este punto cuando empieza a desarrollar su capacidad de auto regeneración.

Ilustración 80 Uno de los primeros bocetos conservando la imagen tradicional de El Ermitaño, con la añadidura de las sombras de otros seres representando a los ancestros.

Tradicionalmente, en el tarot se representa al hombre sabio de *El Ermitaño* como un anciano portando una lámpara (su luz interior) y un bastón (su propio soporte), pero para la reinterpretación de esta carta, se creyó importante conservar la imagen del mismo joven inexperto, pues aún le falta mucho por recorrer. Presentarlo cubierto con su propio poncho alude la idea de auto involucrarse ante situaciones críticas. Este ermitaño mira al cielo, la morada de la diosa luna, a la vez que él mismo brilla, no tiene una linterna, él es la luz que acaba de descubrir; a su lado reposa el bastón del que han brotado hojas, como si hubiera pasado tanto tiempo engendrando su propia luminosidad. A la par que engendraba, él mismo era engendrado por un poder primitivo del que no era totalmente consciente, he ahí la forma almendrada que rodea la composición, en la que se dibujan los rostros de los antepasados, las espirales y la serpiente de la vida.

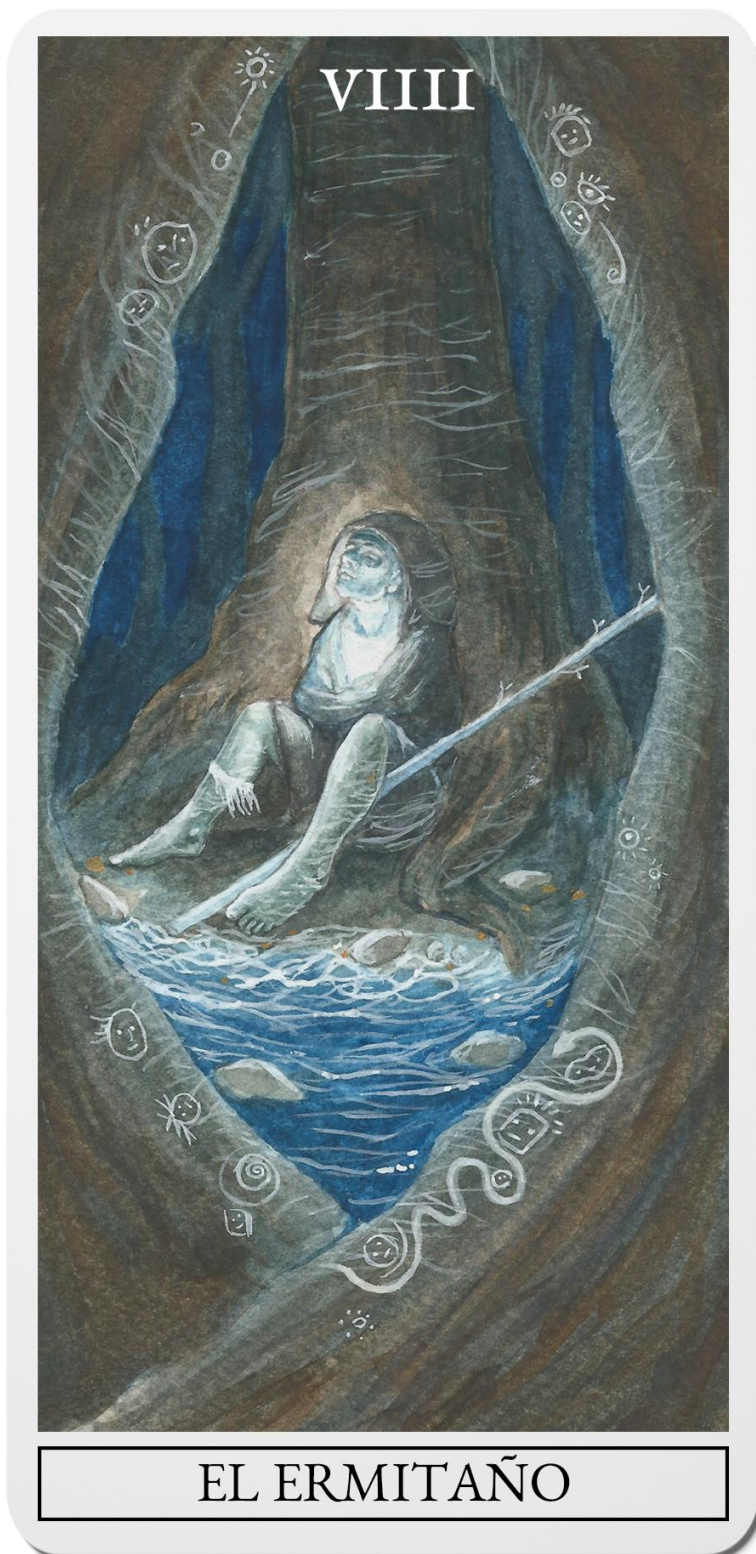

Ilustración 81 *Versión final de El Ermitaño.*

X La Rueda de la fortuna

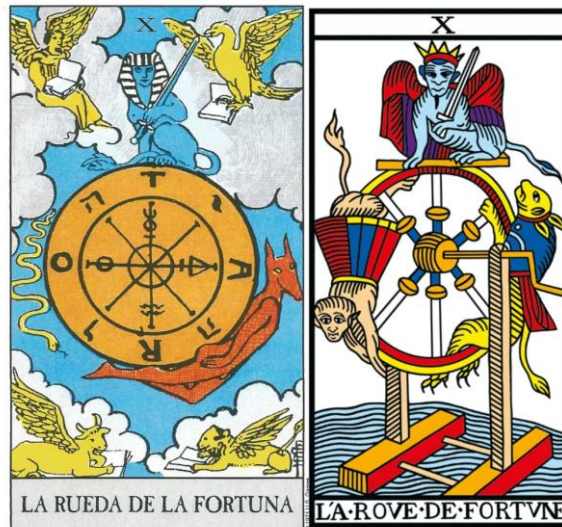

Ilustración 82 *La Rueda de la fortuna*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- La ley, curso de la naturaleza, ciclo vital
- Rueda de la vida, circularidad
- Cambio perpetuo, eterno retorno
- El misterio, capricho, enigma divino
- La acción cósmica, la divina providencia
- La naturaleza animal y mental de los seres humanos: dualidad para llegar a la unidad
- La consciencia de ser inconsciente
- El océano de posibilidades

Según la psicología junguiana:

- La iluminación hacia los más amplios panoramas de los principios universales
- El destino de frente al libre albedrío
- El ciclo interminable de la naturaleza compuesto de dos fuerzas opuestas
- La manifestación de la madre vengativa, quien quita y otorga
- Reconocer que no es posible levantarse por encima del destino

- El diagrama que mide la interrelación de las diversas facetas de la naturaleza, incluyendo la humana
- La vida como un proceso constante de transformación, regeneración y degeneración
- El círculo como el punto de encuentro central del exterior
- El ego independiente de los arquetipos patriarcales
- Representa un punto crucial en la vida, no cronológico
- Un viaje interior a la consciencia
- Los sueños son el medio que la psique usa para revelar los problemas que deben ser resueltos en la vigilia

Simbología:

- El 10: nueva era de conocimiento e integración
 - o Unión e integración con el cosmos
 - o Revolución psíquica
- La esfinge: diversidad, unidad, continuidad, cambio
 - o El caos preexistente den la creación, energía primitiva divina, el lado negativo de La Emperatriz
- Serpiente: destrucción (WS)
- Ángel, toro, águila y león: los 4 elementos (WS)
- Los animales: la inconsciencia (TM)

Interpretación:

La Rueda de la fortuna se asocia por un lado, a los oráculos y la adivinación, centrar la atención en el presente para enfrentarse al porvenir; en las comunidades andinas, leer las señales del cielo en las estrellas, les permitía determinar el tiempo en el cual la lluvia está cerca, o cuándo los animales van a concebir sus crías. *La Rueda de la fortuna* significa el ciclo circular y constante que acontece en la naturaleza y se experimenta en las 4 estaciones, en su fase material, es el *Tinkuy*, el encuentro de diversos factores que hacen posible la vida.

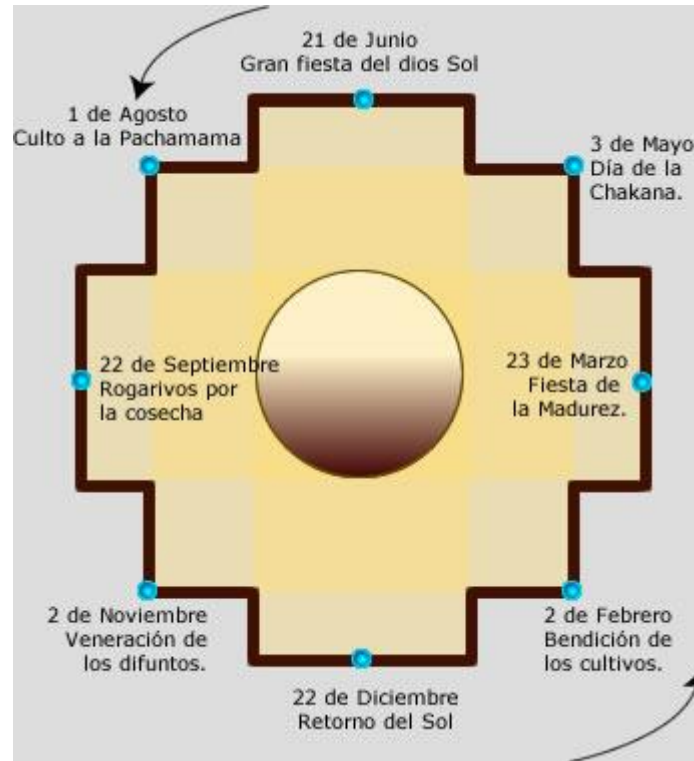

Ilustración 83 *Representación de la Chakana con las ocho ceremonias destacadas de los Andes, 4 coinciden con los solsticios y equinoccios y 4 se ubican intermediariamente.*

La circularidad del mundo material, se basa en principios de integración y desintegración, regeneración y degeneración, los cuales también se manifiestan en la dimensión psicológica de los seres humanos, en el proceso que experimenta el ego en su relación con la realidad objetiva establecida por *El Emperador*.

Este mismo proceso se puede dividir en dos partes, basadas en principios duales cada una. Así, la primera es llamada por Nichols (1998) como «involución y generación», en donde «el nacimiento del ego, el desarrollo de su fuerza, empieza a liberarse de su dependencia de los arquetipos patriarcales y se establece por sí mismo» en el mundo. Y la segunda, «evolución y regeneración», en la cual afloran las energías del ego «después de haber conquistado el mundo exterior» para volverse «hacia adentro, hacia un desarrollo espiritual», al encuentro consigo mismo, a la trascendencia (p. 268).

La Rueda es un *Tinkuy* psicológico, marca un punto importante en el giro de la vida del héroe; en los primeros 10 arcanos se pudo ver el **ascenso** del ego desde el mundo

primitivo y cómo fue evolucionando en la realidad humana; ahora, los arcanos restantes simbolizan la segunda etapa de su vida, un **descenso** a las profundidades del inconsciente, donde se enfrentará a sus recuerdos prehistóricos y evidenciará su poder interior de auto regeneración para volver a ascender.

Esta revolución psíquica no debe entenderse como un punto único en el tiempo, sino como un proceso que forma parte de la vida de los seres humanos y puede acontecer en cualquier momento por determinado conflicto. Nichols (1989) cita la explicación de Jung al respecto, él expone que «el camino no es recto, parece dar vueltas en círculos. Un conocimiento más preciso del movimiento nos prueba que es espiral», a la vez que introduce la importancia de los sueños «para definir formas» que provienen del centro de esta (p. 269).

Tener en cuenta los conflictos que se presentan el mundo de los sueños, puede ser una forma de dar solución a algunos aspectos que acontecen en la vigilia. Las distintas experiencias que se viven en esta dimensión, se pueden comparar con las piezas de un rompecabezas desparramadas por toda la mente inconsciente del individuo.

Cuando el héroe de *El Carro* cae en la depresión que experimentó como ermitaño, pudo darse cuenta de que la vida no es algo que tenga que controlar, acepta sus limitaciones, reconoce su humanidad, esa fue la luz que descubrió dentro de sí. En la reinterpretación de esta carta, se representó este proceso de iluminación como el escenario onírico con el cual se el héroe se encuentra repentinamente en su camino, la unión de dos dimensiones opuestas y complementarias, el *Hanan Pacha* (la fuerza superior sobre la cual el ser humano no tiene control) abriendo un portal en la *Kay Pacha* (la realidad material) que conducirá al viajero al vientre de su madre eterna, la *Uku Pacha*, para volver a ser engendrado y volver a renacer.

Dentro del túnel que forma esta unión, desciende la divinidad en forma de luz, y que se encarnará en el siguiente arcano. Los cinco menhires simbolizan la realidad propia que el héroe construyó en base a los principios expresados en las primeras cinco cartas. En los arcanos que suceden a *La Rueda*, ahora nombrada *Tinkuy*, inicia un período particular de altibajos psicológicos representados por figuras míticas y hechos oníricos, en palabras de Nichols (1989), el héroe experimentará «su destino personal como una especie de mito, conectándose con los mitos de los dioses arquetípicos», las historias y leyendas que heredó de sus antepasados cobrarán vida para darse cuenta de la «gloria de ser humano» (p. 280).

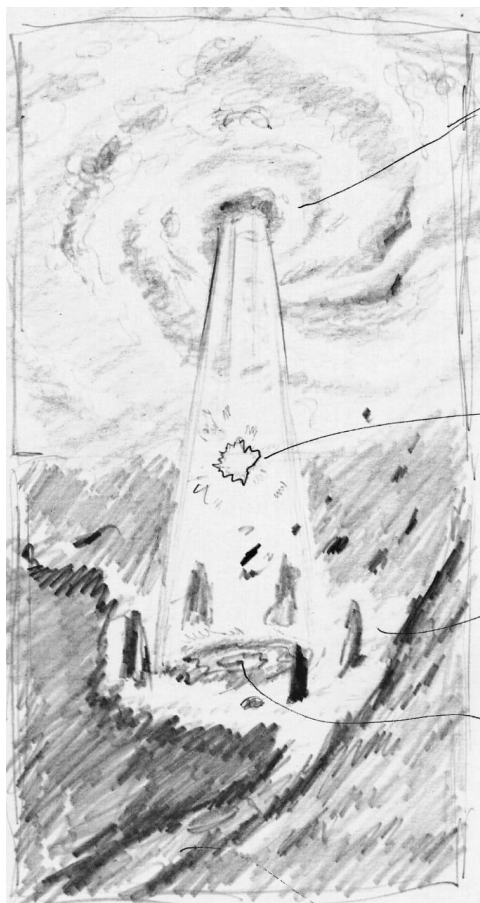

Ilustración 84 *La Rueda representada como un Tinkuy psicológico.*

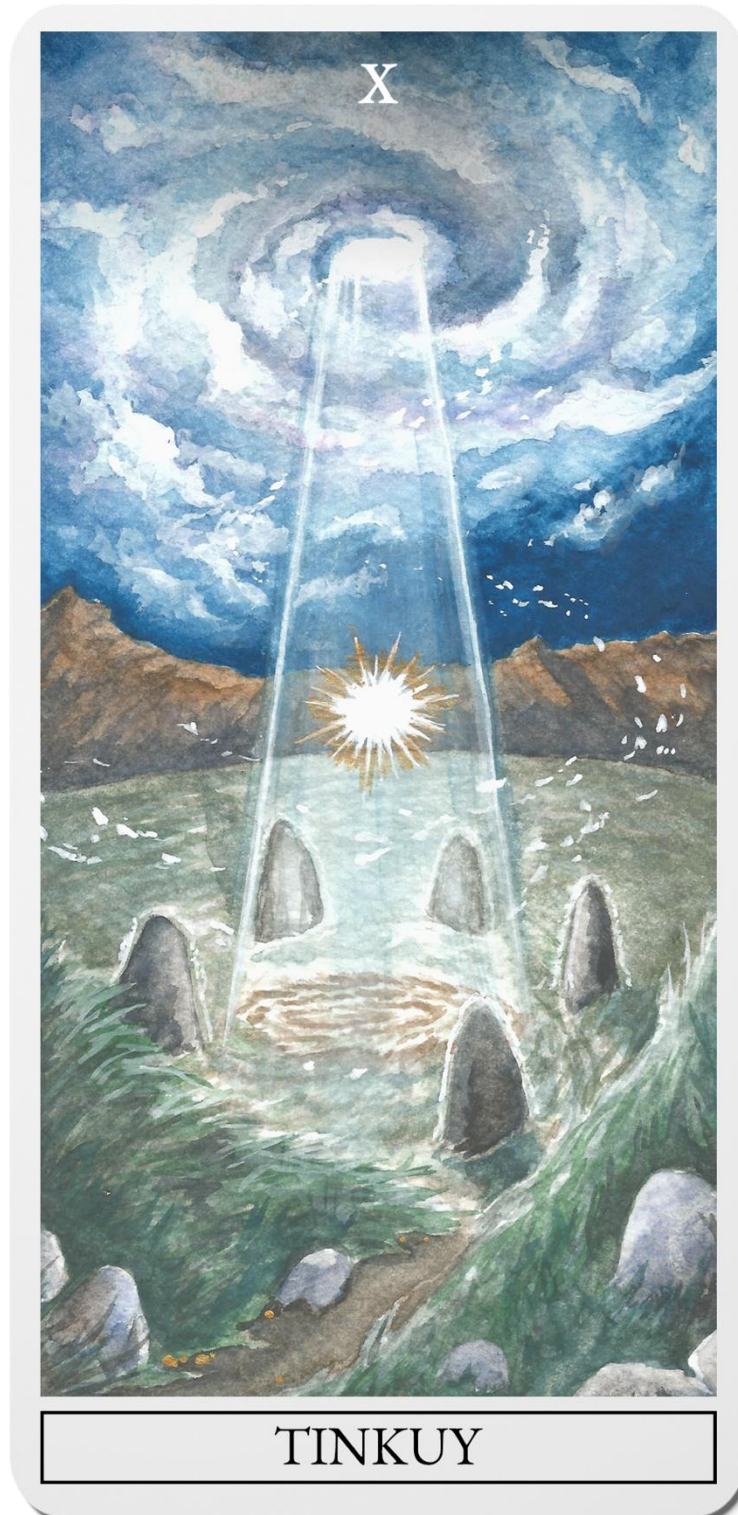

Ilustración 85 *Versión final de La Rueda de la Fortuna, llamada ahora Tinkuy.*

XI La Fuerza

Ilustración 86 *La Fuerza*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- El inicio del nuevo ciclo que empezó *La Rueda de la fortuna*
- Fuerza primitiva, la apertura de las energías inconscientes
- El emerger de la nueva consciencia desde las profundidades del ser
- Inteligencia receptiva
- La mente se encarna a la animalidad, la fuerza del instinto
- La energía animal guarda cuestiones esenciales
- Fluidez del impulso sublime y feroz que el mundo necesita (el caos de *El Loco*)
- El ser que busca rebelarse, florecimiento de los poderes creativos
- La naturaleza intelectual escucha la voz del animal, y el animal la influencia de lo mental

Según la psicología junguiana:

- Inicio de una nueva fase de conocimiento
- El ánima como subconsciente del héroe
 - o Es la que permite la relación entre la conciencia del ego y la inconsciencia

- La versión femenina del Mago, la fuerza mediadora entre el ego y los poderes primitivos de la psique
- Conducta masculina modificada por un acercamiento hacia lo femenino
 - o El ánima que no está bajo el control del ego consciente, se presenta en sueños y visiones, ayudará a domesticar la fuerza animal
- Representación de la naturaleza salvaje del ser humano y la cultura de la civilización
- El cambio de la consciencia humana individual

Simbología

- El león rojo: poder impulsivo y de voluntad; asociación a la autorrealización
- La mujer: el aspecto cultural
- Lemniscata: poder infinito, conexión con el mundo superior

Interpretación:

La Rueda significó el preámbulo de la serie de altibajos con los que el héroe va a tener que lidiar en una dimensión distinta a la de su realidad humana. El arcano XI guarda un paralelismo directo con *El Mago*, de hecho, es su versión femenina potenciada, habitando la dimensión del inconsciente. La energía que *La Fuerza* representa es esencial para mantener el equilibrio entre el intelecto o ego, y la animalidad del ser humano.

Se puede entender los 10 arcanos anteriores a *La Rueda* como una etapa de evolución y supervivencia en la cual el ego superó a la naturaleza instintiva hasta que fue olvidada; las experiencias que estos arcanos iniciales trajeron consigo, se mueven ahora en una sola energía que se dirige hacia el proceso de la unificación; La Fuerza simboliza el primer paso que el héroe debe dar para hacer factible su propio desarrollo, esto es, reconocer que tiene un origen primitivo igual de importante que su ego.

Vanessa Lemm (2010) se refiere en su libro *La filosofía animal de Nietzsche* al filósofo del siglo XIX y su pensar sobre la relación entre el hombre y la animalidad, quien entendía que el enfrentamiento entre el olvido animal y la memoria humana, estimula en el individuo el desarrollo de «una nueva conciencia y autoconciencia que lo conducirá, en primer lugar, a afirmarse como animal en tanto ser histórico que olvida y, en segundo lugar,

a hallar en su memoria una fuerza de vida creativa», es decir, la capacidad de experimentar la realidad mediante sus propias interpretaciones en lugar de asimilarla de una manera fáctica; el escritor también expresa que el «origen animal del humano revela algo esencial y necesario que le pertenece, algo que el ser humano ha perdido y que debe re-cobrar para potenciar el devenir» de su vida; esto es, el privilegio que tienen los animales de vivir el presente y unificarse con él en un proceso transformador en el que el pasado y el futuro no importan, y asumir la vida como una experiencia «puramente estética» (pp. 212-215).

Alejandro Jodorowsky (2004) habla de algo parecido cuando se refiere al significado de *La Fuerza*, describiéndola como «la emergencia de la nueva consciencia», un período de vida «influido por el instinto», «la vuelta de la energía vital» que se remonta a los orígenes del cosmos, y que permite al individuo recobrar el control de su cuerpo, haciendo infinitos a sus sentidos, sin verse limitados por el miedo que caracteriza a la moral humana (pp. 216-217). La razón aprendida en el mundo de *El Emperador*, necesita de la energía creativa de *La Fuerza* para alcanzar el objetivo de la trascendencia que se manifiesta en el último arcano, *El Mundo*.

Tradicionalmente en las diversas versiones del tarot se representa a este arcano con una mujer sosteniendo la boca de un animal salvaje como un león, o a su vez, siendo acompañada por este; las dos figuras principales simbolizan una energía, sin embargo están separadas, cada una es un cuerpo distinto. Para la nueva versión de este proyecto, se buscó retratar la misma escena pero añadiendo características propias de los Andes, se pensó en representar a una mujer con rasgos nativos, acompañada por un oso de anteojos; otra idea fue la de crear una escena con la misma figura femenina danzando sobre el orificio que dejó La Rueda, mientras se podría ver cómo una especie de oso se manifestaba sobre esta, como a manera de un espíritu. Con el tiempo, ambas ideas se descartaron, pues se buscaba crear algo distinto.

Ilustración 87 *Primer boceto para la nueva versión de La Fuerza.*

Ilustración 88 *Boceto de La Fuerza basado en la idea de su representación tradicional.*

Por otra parte, el mito cañari de las guacamayas descrito por Federico González Suárez (1878) en *Estudio histórico sobre los cañaris. Antiguos habitantes de la provincia del Azuay*, despertó el interés en lo relacionado a su hibridación humano-animal, y por lo tanto fue la inspiración para desarrollar una nueva imagen para *La Fuerza*:

En el origen de los tiempos, la raza humana se vio amenazada por una formidable inundación y sólo dos hermanos fueron los únicos que se salvaron en la cumbre de una montaña llamada *Huacay-ñan* o camino del llanto en la provincia de Cañaribamba, las olas de aquel diluvio urgían en torno de los dos hermanos; más a medida que se levantaban las aguas, la montaña se iba levantando también sobre ellas, sin que llegara a ser descubierta, por haber alcanzado a tener una altura considerable. Cuando con la disminución de las aguas hubo pasado ya el peligro, los dos hermanos se vieron solos en el mundo; pronto consumieron los pocos víveres que les habían sobrado y, para procurarse otros, los salieron a buscar en los valles vecinos; más, ¿cuál no sería su sorpresa al encontrar de vuelta a la cabaña, que habían edificado, listos y aparejados por manos desconocidas manjares, que ellos no esperaban? Al cabo de algunos días, durante los cuales no había cesado de repetirse la misma escena, deseosos de descubrir aquel misterio se convinieron en que uno de los dos se quedaría oculto en la cabaña, puesto en acecho, para sorprender aquel enigma, mientras iría el otro, como de costumbre, a buscar alimento. Como lo habían acordado, así lo pusieron por obra: cuando he aquí que el que estaba escondido ve entrar de repente en la cabaña dos papagayos con caras de mujer, los cuales prepararon inmediatamente el maíz y las demás viandas que debían servir para la comida. Así que descubrieron al que estaba oculto, las dos aves alzaron el vuelo para huir; más no lo hicieron con tanta ligereza que no alcanzase a apoderarse de una de ellas, con la cual se desposó y de este matrimonio nacieron seis hijos, tres varones y tres mujeres. Estos a su vez se desposaron entre ellos y de sus familias tuvo origen la nación de los Cañaris que poblaron la provincia del Azuay y tuvieron siempre por los papagayos grande veneración. (pp. 11, 12)

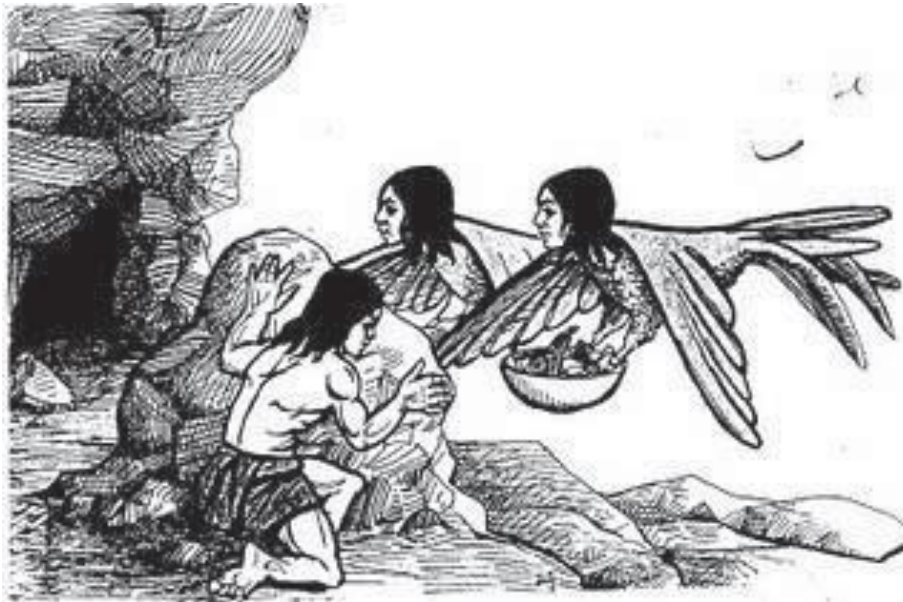

Ilustración 89 *Ilustración del mito cañari de las guacamayas*, autor desconocido.

La hibridación de las guacamayas es uno de los varios ejemplos de criaturas con rasgos humanos y animales que se pueden encontrar en las mitologías antiguas alrededor del mundo; Matías Fernández Robio (2013) menciona en *Seres híbridos en la mitología* que los

«híbridos son seres liminares entre lo divino y lo humano, la vida y la muerte, cuya hibridación no es sólo somática sino también espacial, pues ocupan zonas abismales en las que estos pares de contrarios se ponen en juego. En consecuencia, [...] la hibridez es una metáfora de lo liminar», e incluso aluden a la labor de toma de consciencia de la identidad del ser humano como tal, conceptos que se relacionan perfectamente con el significado de *La Fuerza*, pues esta es una nueva maga, que da inicio a una nueva etapa de toma de consciencia (pp. 167-171).

Ilustración 90 *Sirena de terracota*, Grecia, 550-500 A. C. Metropolitan Museum of Art.

Es así que se procedió finalmente a recrear una figura similar a la de las guacamayas mitológicas, conservando esta su cuerpo humano, pero rodeada de plumas, con la piel grisácea característica de estas aves; la figura se encuentra suspendida en el aire, justo sobre el abismo en el suelo que creó *La Rueda*, llamando al héroe a encarar su próxima etapa.

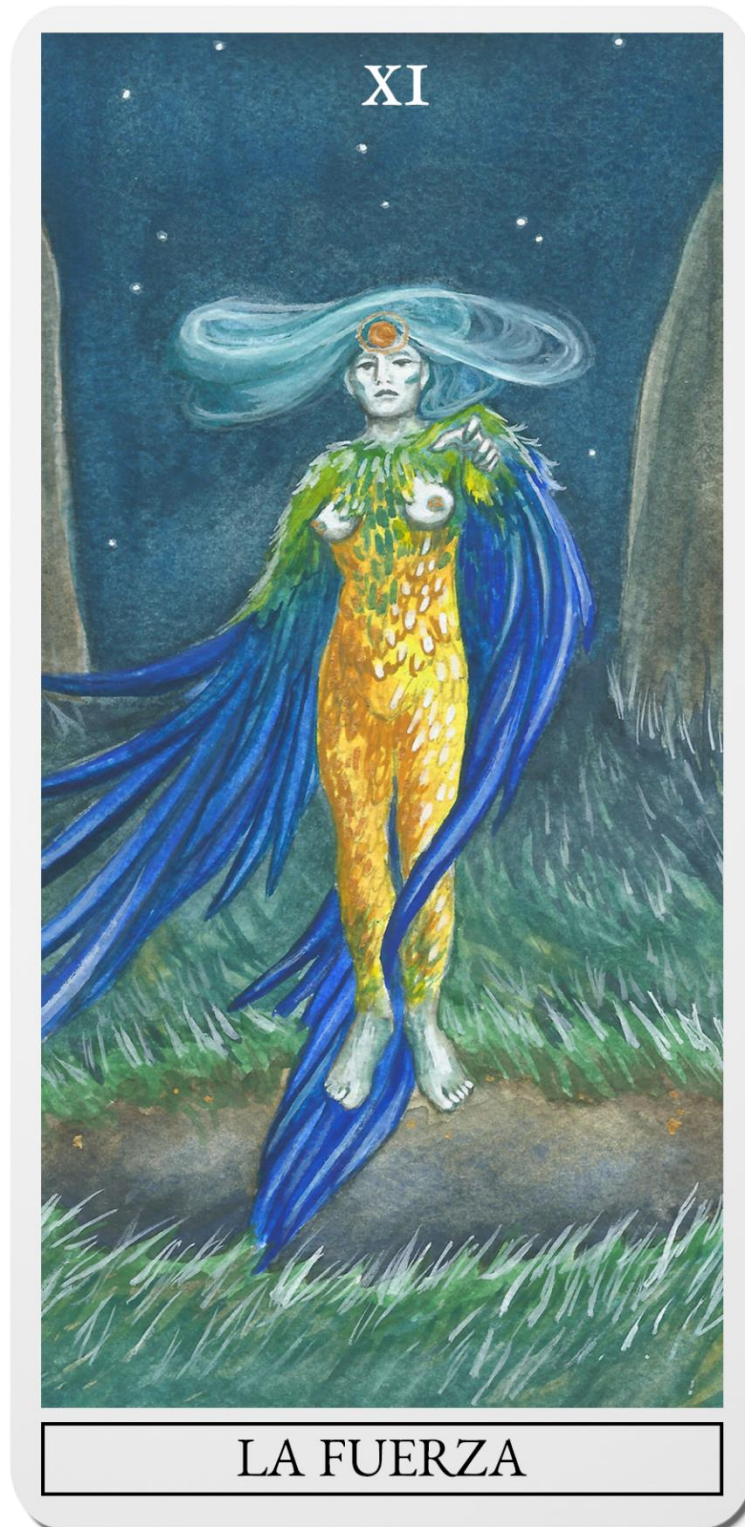

Ilustración 91 *Versión final de La Fuerza.*

XII El Colgado

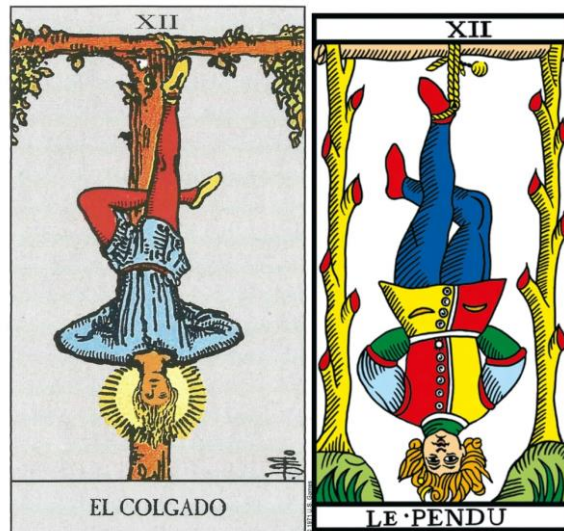

Ilustración 92 *El Colgado*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- Meditación: acceso a la sabiduría universal
- Estado de acumulación
- El ser vuelve a ser incubado
- El arte del *no hacer*
- Sacrificio de las inquietudes del ego
- La caída como ascenso
- Ver las cosas desde otra perspectiva
- Mente receptiva, la necesidad de madurar
- Se cortan todos los lazos excepto los de la consciencia

Según la psicología junguiana:

- La naturaleza del ser confina al ego en su vientre para parirlo de nuevo
- El volver a nacer: pasar del mundo profano al sagrado, experiencia de la muerte
- Coraje y sacrificio
- Enfrentar los aspectos más bajos de la psique

- Inspiración en las profundidades
- El colgado ha sido desconectado de sus raíces: siente la necesidad de descender para conectar con su origen y naturaleza
- El sacrificio de los antiguos modos de andar y comprender
 - o El sacrificio: hacer sagrado
 - o A merced de los dioses pero con la oportunidad de aceptar el destino de manera consciente e indagar su significado
- La robustez de la propia naturaleza interior
- La cualidad del inconsciente de producir una situación imposible para forzar al individuo para sacar lo mejor de sí mismo para autocompletarse
- Cooperar con el destino es escogerlo
- Encomendar el espíritu propio a una fuerza superior: entender el concepto de la muerte

Simbología:

- El 12: tiempo límite de la realidad humana que se manifiesta en las horas, meses, etc, el zodíaco como la dimensión sobrehumana
- La pierna cruzada en forma de 4: símbolo químico del fuego
- La altura: perspectiva celestial
- Estar amarrado: indefenso
- Árboles: símbolo universal de la madre
 - o Ramas podadas: castración de la consciencia masculina del ego (WS)
 - Un nuevo crecimiento con mente amplia

Interpretación:

Las nuevas prioridades que se establecen en la carta de *El Colgado* se complementan con el significado de *La Papisa*, el vientre materno en su oscura dimensión inconsciente engendra y recibe a los muertos para dar continuidad al ciclo de la vida. El arcano XII evoca aproximadamente la misma energía, esta vez, es el héroe quien voluntariamente vuelve a la Uku Pacha para ser procreado una vez más.

El arquetipo de *El Colgado* demuestra en su aspecto positivo que entregarse al dolor es necesario para alcanzar la trascendencia; tómese como ejemplo el origen mítico del oráculo de las *runas* explicado por la plataforma virtual *RedHistoria* (2017), cuando el héroe toma la forma del dios germano Odín en la cultura nórdica:

Odín cambió su ojo izquierdo con el gigante Mímir, su tío materno y guardián de las fuentes de sabiduría, para que éste le enseñara los misterios y grandes secretos del mundo. Una vez que Odín recibió este gran conocimiento, del cual no estaba contento, cayó atrapado entre las ramas de *Yggdrasil* (Idrasil) durante nueve noches, lo que le permitió avanzar en su parte más interna e íntima y crecer como ser espiritual. Por ese motivo, las runas no solo son un medio de adivinación, sino que son también una estupenda herramienta de crecimiento personal.

Ilustración 93 *Odin/O Enforcado*, de la serie de óleos *Cum Mortuis in Línqua Mortua*, Daniel Africano, 2008.

Odín sacrificó algo de sí mismo dos veces para alcanzar su cometido, la primera vez fue uno de sus ojos, sin embargo, lo que recibió a cambio no pudo satisfacer a su corazón; por segunda

ocasión, cuando se vio acorralado por fuerzas superiores, simbolizadas por el *Yggdrasil*, no tuvo más remedio que entregar su cuerpo y permitir que estas lo transformen a su tiempo. No es coincidencia que el dios germano haya pasado nueve noches en suspenso, se puede decir que era incubado nuevamente, como *El Ermitaño* y *El Colgado*, ambos regresando al vientre materno, con la diferencia de que con el último, se evidencia el estado de depresión profunda que el héroe experimenta en las siguientes cartas.

Ilustración 94 *Boceto de la nueva versión para El Colgado.*

El Colgado de esta nueva versión de tarot se manifiesta de forma similar a la tradicional, de cabeza, pero no pende de nada; la intencionalidad es mostrar al héroe descendiendo con actitud de entrega al vientre materno en la *Uku Pacha*, mientras se va convirtiendo en arcilla. En el escenario subterráneo se ven rocas con símbolos similares a los de *El Ermitaño*, la presencia de los ancestros y un recordatorio de la circularidad de la vida, señalan que se aproxima al mundo de los muertos.

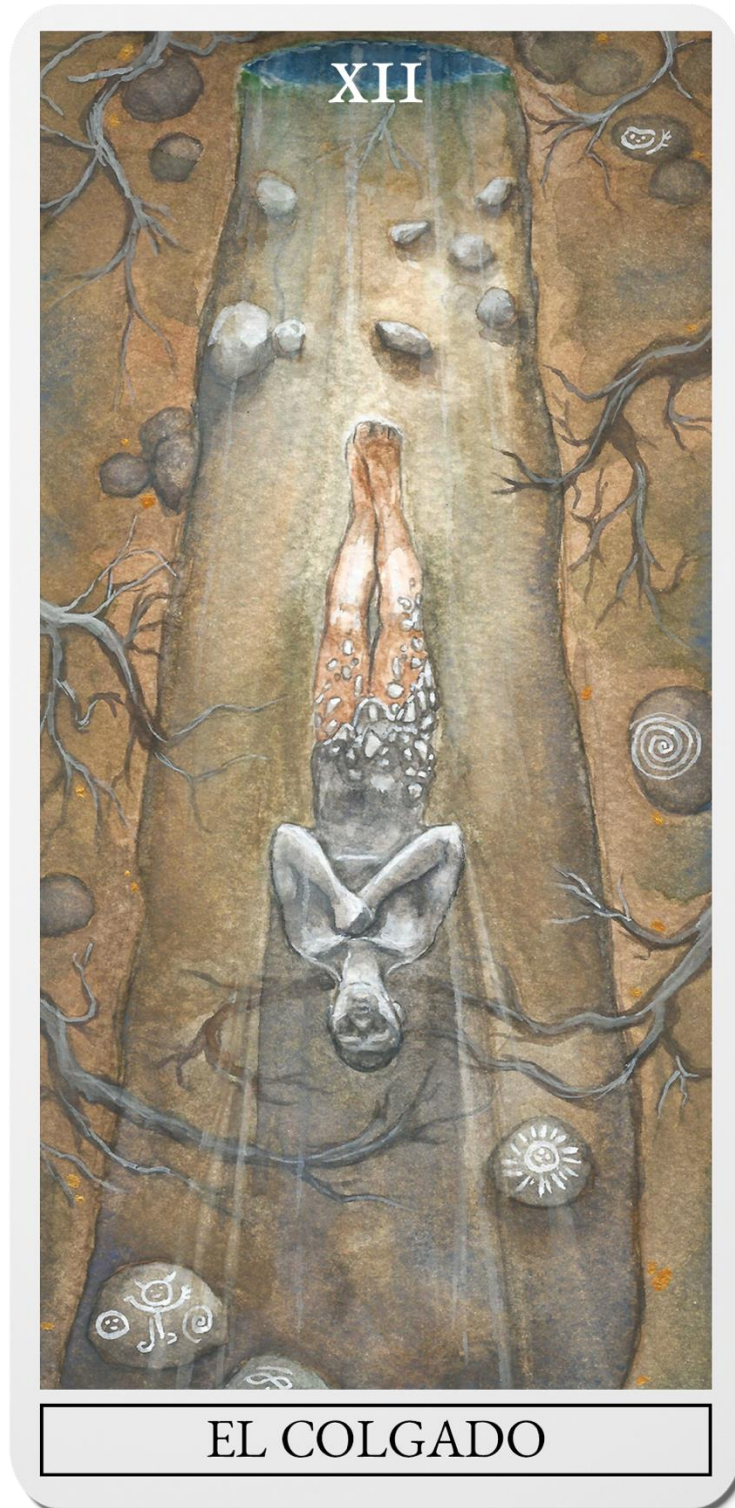

Ilustración 95 Versión final de El Colgado.

XIII Arcano sin nombre, La Muerte

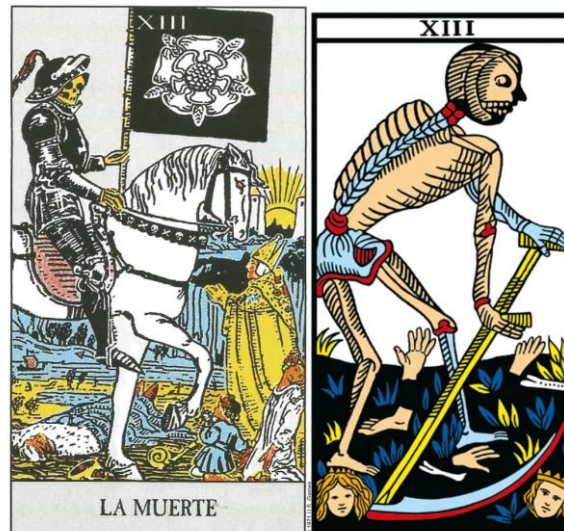

Ilustración 96 *La Muerte*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- Un eco de *El Loco*
- Labor de limpieza: renovación y ascenso
- Revolución en las profundidades del inconsciente
- Preparar el terreno para la siega, para labrar y domar el ego
- Recuperar la libertad innata de *El Loco*, perdida por las dependencias mundanas
 - o Abandono de los conceptos heredados: propicia el nacimiento del nuevo ser
- Gran transformación
- Final de la vida infantil inconsciente: apertura a la adultez
- La destrucción permanente: creación constante sin comienzo ni final

Según la psicología junguiana:

- Revitalización y renovación
- Tras la experiencia de *El Colgado* viene el dolor del desmembramiento
 - o La vieja personalidad hecha pedazos

- La desmembración como un proceso de transformación que divide un contenido de origen inconsciente para conseguir su asimilación consciente
- Periodo de aflicción entre la poda de lo antiguo y la maduración de lo nuevo
- La muerte como parte del nacimiento
- Experiencia individual, la necesidad de afrontar este momento en soledad, el honrar la vida como un asunto personal
- La naturaleza encuentra innumerables maneras de acabar con una existencia sin sentido
- La gran madre que atrae al ser hacia sus brazos
- Comprender la muerte es la base para el desarrollo de una visión del mundo que ampliará la consciencia humana

Simbología:

- El 13: asociado al infortunio
- Guadaña: llevar a cabo lo pensado. Tiempo
- Desmembración: proceso de transformación que divide un contenido de origen inconsciente para conseguir su asimilación consciente (TM)
- Esqueleto: necesidad de perder la identificación de uno mismo con su cuerpo
 - Marco y soporte de nuestros órganos, músculos y demás, es decir un sistema unificador
 - El testimonio de nuestra existencia El esqueleto como un diagrama universal del cual brilla el puro ser
 - Unión del microcosmos y el macrocosmos

Interpretación:

El estereotipo que envuelve al arcano XIII evoca un escenario crítico y fatal, que instantáneamente significa la muerte; en el mundo del espectáculo, hay variedad de largometrajes que cuentan con la presencia de videntes leyendo la fortuna con el tarot, fungiendo de profetas ante un futuro desastroso revelado por la carta de *La Muerte*, en la

trama, el personaje principal es advertido de un obstáculo en su camino, al que deberá prestar atención, o de lo contrario lo pagará con su vida.

La idea de la muerte siempre trajo horror consigo, y esto, por otra parte, ha sido una característica distintiva de los seres humanos frente a los animales. Según cita S. Nichols (1989) al psicoterapeuta alemán Edgar Herzog, el horror «es muy distinto del miedo específico a la propia muerte que opera como instinto de autoconservación tanto en los hombres como en los animales», pues esta reacción provocada en los primeros seres humanos ante la muerte física, fue la causa principal que proporcionó «el primer impulso de toda ciencia y toda religión» (p. 341).

Ilustración 97 *Denise Poncher Before A Vision Of Death*. Témpera, tintas y oro sobre pergamino. Alrededor del año 1500, Francia.

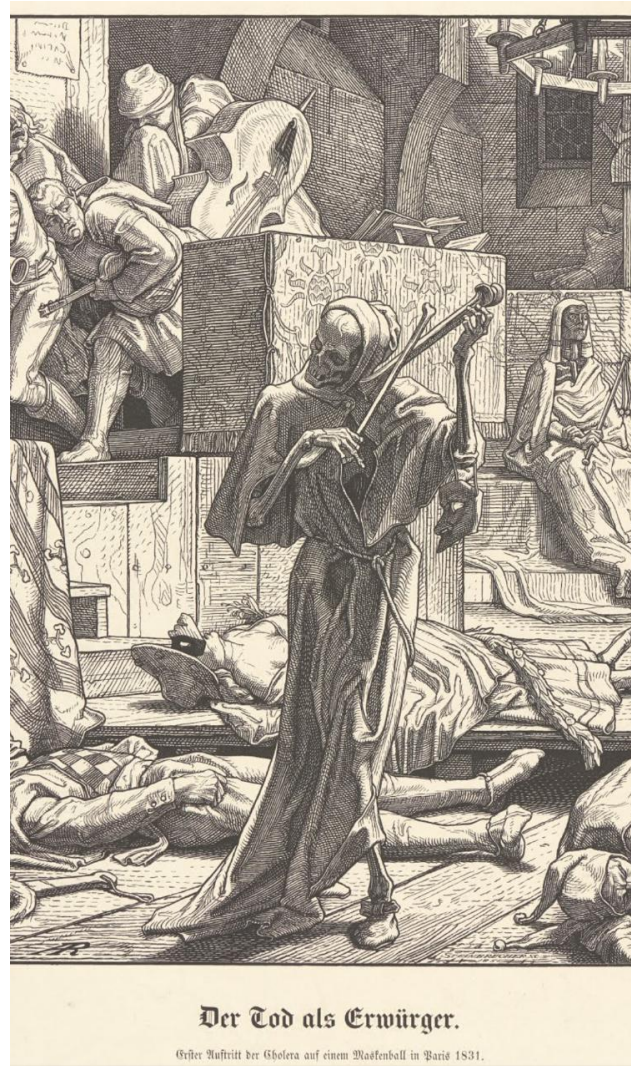

Ilustración 98 *La muerte como enemigo*, por Alfred Rethel. Xilografía. 1851. Davison Art Center, Wesleyan University.

En la actualidad, a pesar de los rituales funerarios, existe una asimilación de la muerte como un «fenómeno puramente físico», «único [que] tiene lugar irrevocablemente en un cierto momento del tiempo»; ante tal incertidumbre, el ser humano ha creado su propio concepto de la muerte valiéndose de estudios médicos que certifican las causas del deceso de determinada persona, como por ejemplo, que su corazón dejó de latir, o el electroencefalograma ya no detecta ondas cerebrales, y demás (p. 338).

Esta dicotomía vida-muerte de la realidad humana, dista mucho de la función que tiene la muerte en el proceso natural de regeneración. Victor Bascopé Caero (2001) menciona

en *El sentido de la muerte en la cosmovisión Andina: El caso de los valles andinos de Cochabamba*, que para la Cosmovisión Andina, la muerte «nunca es el final o la terminación del ser; es continuidad del ser dentro de la totalidad existencial y universal», se cree que el difunto emprende un viaje hacia una nueva vida, he ahí las razones por las cuales se han encontrado tumbas, que además del cadáver, contienen herramientas, utensilios, comida, prendas de vestir e incluso otros cuerpos correspondientes a familiares o sirvientes, por lo que se entiende que los muertos tenían las mismas necesidades que los vivos.

Las comunidades andinas dan suma importancia al enterramiento de sus muertos, para estas, la tierra es su madre. Por eso, tras haber concretado diversidad de rituales funerarios y la preparación de una tumba circular subterránea, lo que en realidad hacían era entregar al difunto a los brazos de la Gran Madre para la nueva vida; no es coincidencia que en algunos casos, como en la cultura cañari, se colocaban los cuerpos en posición fetal, según señala un artículo de diario *El Tiempo* en febrero de 2018.

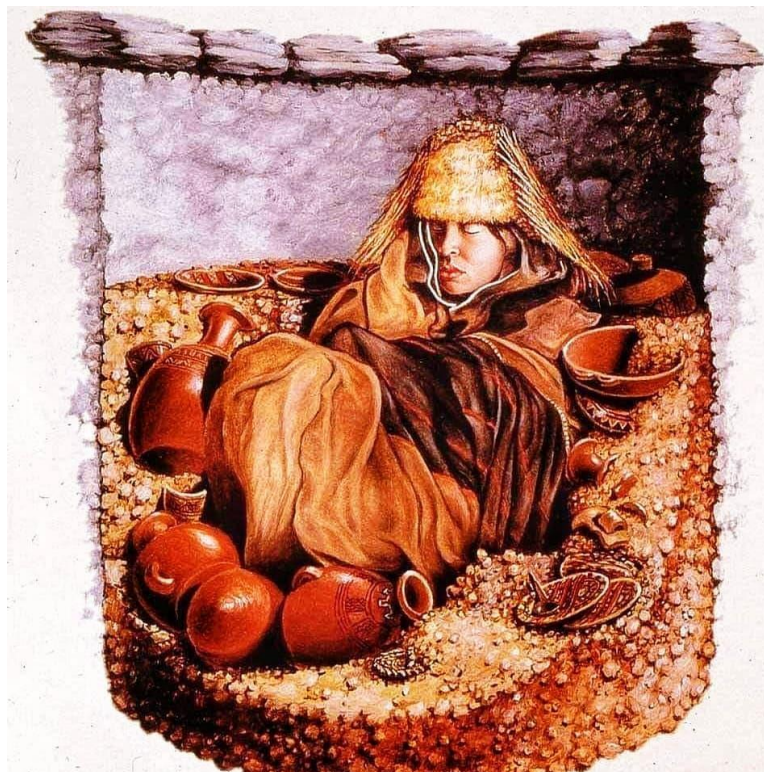

Ilustración 99 *Reconstrucción gráfica de la tumba de la famosa Dama de Ampato, quien fue colocada en posición fetal luego de su sacrificio, en Arequipa, Perú, 1995.*

La comprensión de la muerte en la región andina no es única; de manera similar, la idea de la vida después de la muerte se puede evidenciar en diversidad de religiones alrededor del mundo y de distintos períodos de tiempo. María Ortega y Norma Atancuri (2011) toman como ejemplo en su tesis *Los nuevos descubrimientos de los asentamientos cañaris* el caso de los neandertales hace más de 50,000 años; en los vestigios de entierros de sus muertos en Asia, Europa y demás, se puede evidenciar la ritualidad que involucraba despedir a un difunto, sus tumbas también eran acomodadas y abastecidas con distintos utensilios (p. 8).

Para nuestros primeros ancestros, la vida y la muerte no eran aspectos contrarios ni mucho menos, ambas formaban parte de un sistema natural de regeneración y preservación de las leyes cósmicas, lo cual dista mucho de la idea moderna acerca de la muerte. Esclarecer este tema no supone que el dolor que trae consigo la pérdida de un ser querido vaya a desaparecer, es parte de las necesidades del ser humano verse inmerso en un proceso de auto recuperación después de tal experiencia.

El arcano XIII simboliza el momento en el cual el sacrificio del cuerpo del héroe, efectuado en *El Colgado*, se concreta; este se ha entregado al vientre de la *Uku Pacha* para volver a nacer con una nueva personalidad que lo proyectará a una nueva vida hacia la trascendencia.

La idea principal para reinterpretar este arcano surgió casi automáticamente, y se concretó representando al héroe que vino de *El Colgado*, convertido completamente en una momia de arcilla, de frente con una posición rígida, a la vez que se fragmentaba y revelaba una luz en su interior; el propósito de tal idea surgió por la premisa de Alejandro Jodorowsky (2004) de que *La Muerte* es un eco de *El Loco*. En el tarot de Marsella se puede ver como ambas cartas comparten similitudes en su composición; en cuanto a su significado, Jodorowsky menciona que, si *El Loco* fue una explosión de energía creadora, como parte del proceso cósmico de regeneración deberá ser transformada con *La Muerte*.

Para el escenario de la nueva versión del arcano XIII, se desarrolló un ambiente inspirado en las descripciones del *Museo Macba* (2017) sobre la *Uku Pacha* en la mitología del Perú antiguo; lúgubre, infestado de raíces que a la vez estaban cubiertas por agua, como si fuera el líquido amniótico del vientre de la madre tierra, iluminado vagamente por la luz interior que se escapa por las grietas de esta momia de arcilla que está a punto de estallar

como el huevo cósmico de *El Loco*; a la vez que se manifiesta una serpiente blanca, símbolo principal de esta dimensión, y madre de la nación de los cañaris.

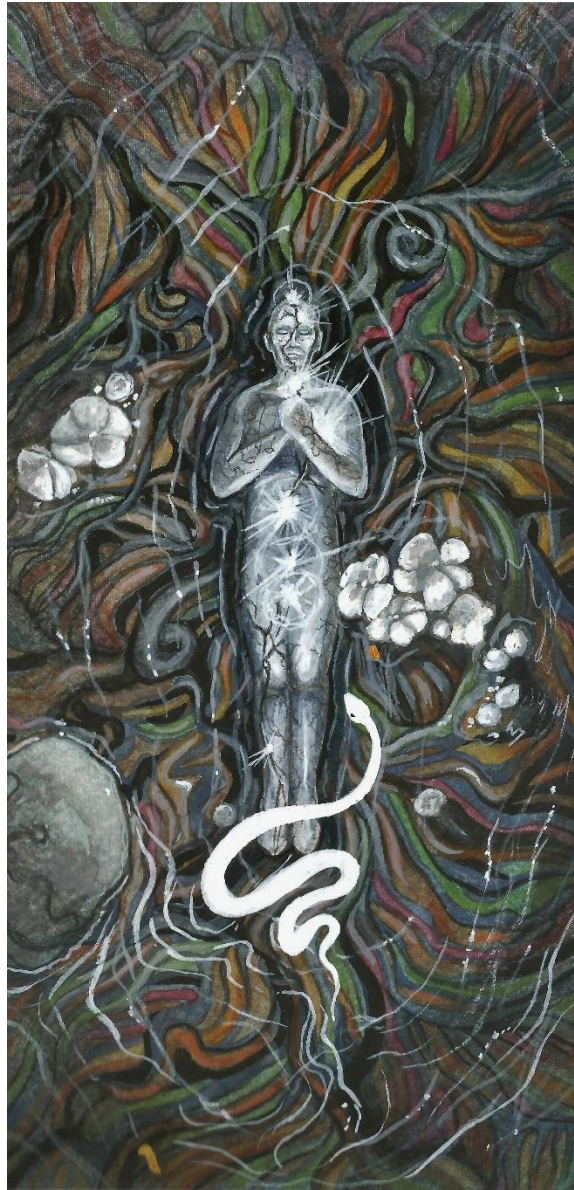

Ilustración 100 *Primera versión de La Muerte (descartada)*.

Sin embargo, al finalizar el desarrollo de la carta, se creyó importante que la figura central no estuviese en la posición descrita anteriormente, sino que de manera fetal, tal y como se evidencia en los enterramientos cañaris. Por esto fue necesario rectificar la obra final, pero conservando el mismo escenario y elementos.

Ilustración 101 *Versión final de La Muerte.*

XIII La Templanza:

Ilustración 102 *La Templanza*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- Unir aspectos contrarios
- Circulación interior, fluidez y comunicación de energías entre sí
- Tiempo de paz y salud, protección
- La fuerza animal sublimada
- El secreto del equilibrio radica en el complemento de los contrarios
- Buscar la vía del medio: la unión sellada del mundo con uno mismo
- La benevolencia cósmica, una parte del inconsciente

Según la psicología junguiana:

- Disolución de lo antiguo
- Sanación en el oscuro retiro de la psique, sin presencia del ego
- Cuando el ego se siente inseguro, las figuras del más profundo inconsciente pueden llegar a nuestro nivel de consciencia
- Necesidad de sanar la desmembración de *La Muerte*
- La nueva conexión entre la claridad del cielo del espíritu y la naturaleza humana

- Reconciliación entre el consciente y el inconsciente, el diálogo entre el sí-mismo y el ego
- *La Templanza* como el aspecto humano de *La Justicia*, comprometida y afectada por el proceso de sanación
- Transición por la gracia divina del mundo de los problemas morales al de la iluminación superior

Simbología:

- El ángel: personificación del acceso al consciente, de que algo ocurre en el inconsciente
 - o Alas: ser celestial
- Jarras: alusión a la balanza de *La Justicia*
- Diadema: la quinta esencia en la individuación, el doble nacimiento
- Agua: era de acuario, que a su vez significa la disuasión de lo antiguo.
- Color morado: complementación de opuestos, energías

Interpretación:

La situación crítica que originó el sacrificio de *El Colgado* en *La Muerte* representa para el héroe, según S. Nichols (1989), una sensación de estar «hecho pedazos», porque al haber entregado las comodidades de su vieja personalidad con el propósito de trascender, este desmembramiento hizo que aspectos y costumbres pasados sean casi irreconocibles, lo que psicológicamente se entiende como «un proceso de transformación que divide un contenido de origen inconsciente para conseguir su asimilación consciente» (p. 318).

Cuando el héroe decidió sacrificar su ego, fue consciente de que se enfrentaría al dolor, la soledad, el miedo y el vacío, pero por otra parte, también comprendió que necesitaría de ellos para disolver los nudos que lo ataban al desequilibrio.

Con *La Templanza* se genera un proceso de recuperación por lo sucedido en los últimos arcanos. Esta carta se ve representada tradicionalmente por un ángel sosteniendo dos jarras, de entre las cuales fluye agua, una remisión al significado del signo acuario, que como ya se mencionó en *La Justicia*, permite la circulación de ideas, a la vez que purificación,

renovación y disolución de lo rígido para la liberación, así como el equilibrio entre energías opuestas.

El arquetipo de *La Templanza* se manifiesta en las ideas acerca de espíritus protectores que guían a los seres humanos en su vida, como el ángel de la guarda en la mitología cristiana; Carl G. Jung definió a estas criaturas espirituales como «la personificación de los transmisores de los contenidos del inconsciente cuando anuncian que quieren hablar» (p. 347), y de hecho, es posible entablar comunicación con estos seres gracias a la *imaginación activa*, que básicamente consiste en hablar con uno mismo desde el inconsciente, permitiendo fluir al ser interior, libre de las limitaciones del ego, logrando una recuperación de carácter psicológico.

Ilustración 103 *Custodi Nos Dormientes (El ángel guardián)*, Jacopo de'Barbari, 1509. Impresión, National Gallery of Art, Washington DC.

La libido que conducía a *El Carro* se transforma en *La Templanza* para sostener al héroe debilitado por su drástica experiencia con *La Muerte*, permitiendo el equilibrio cuando comprende que las experiencias nefastas son parte de la vida; además, lo que creía imposible lograr, se vuelve viable gracias a la nueva fuerza adquirida en este período de transformación. La energía que simboliza *La Templanza* fluye naturalmente desde los más profundos niveles del inconsciente, a su propio ritmo propicia el equilibrio; es aquella voz interior que permite asimilar un estado crítico desde otra perspectiva usando la creatividad que se desarrolló con *La Fuerza*.

En el desarrollo de la reinterpretación de este arcano, se encontró un paralelismo entre la delicada situación del héroe después de *La Muerte*, y la escena de Jesús en los brazos de María después de su crucifixión, como en la *Pietà* de Miguel Ángel. Si bien la figura de María se relaciona directamente con *La Papisa*, en este caso, se podría decir que ese mismo ideal materno que nace de su inconsciente para cuidar de sí mismo y apaciguar el drástico estado mental en el que se encuentra.

Ilustración 104 *Fotografía de La Piedad de Miguel Ángel*, la escultura fue ejecutada entre 1498 y 1499. Life Photo Collection, New York, Estados Unidos.

Por esta razón, en la composición de la nueva versión de *La Templanza*, se ha representado al héroe arquetípico renacido pero debilitado, la desnudez simboliza su propia

naturaleza y vulnerabilidad. Es sostenido por una figura maternal que nace de las profundidades del mismo escenario que se vio en *La Muerte*; esta criatura mística posee tres rostros distintos unidos en una sola corona de luz que se expande por la dimensión superior, evocando la idea ya expresada de la libido de *El Carro* transformada. Sus brazos son múltiples al igual que sus rostros, lo cual simboliza su potencialidad, sostiene al héroe con ellos y realiza otras funciones a la vez, así pues, el que uno de ellos conserve la forma de raíz significa que mantiene una conexión con lo profundo, con otro controla el agua que rodea el escenario, como si la estuviese preparando para sanar al herido, y finalmente apunta al tercer ojo de este, emitiendo una pequeña descarga eléctrica que conecta con el significado del arcano XVI, *La Torre*.

Ilustración 105 *Boceto de la nueva versión para La Templanza.*

La Templanza da inicio a un nuevo periodo de recuperación espiritual. A partir de esta carta, el héroe experimenta con los arcanos siguientes una serie de lapsos que irán clarificando paulatinamente su objetivo final en *El Mundo*, dará cuenta de lo que ha dejado atrás, sus recuerdos prehistóricos vendrán como un recordatorio de su propia esencia evolutiva.

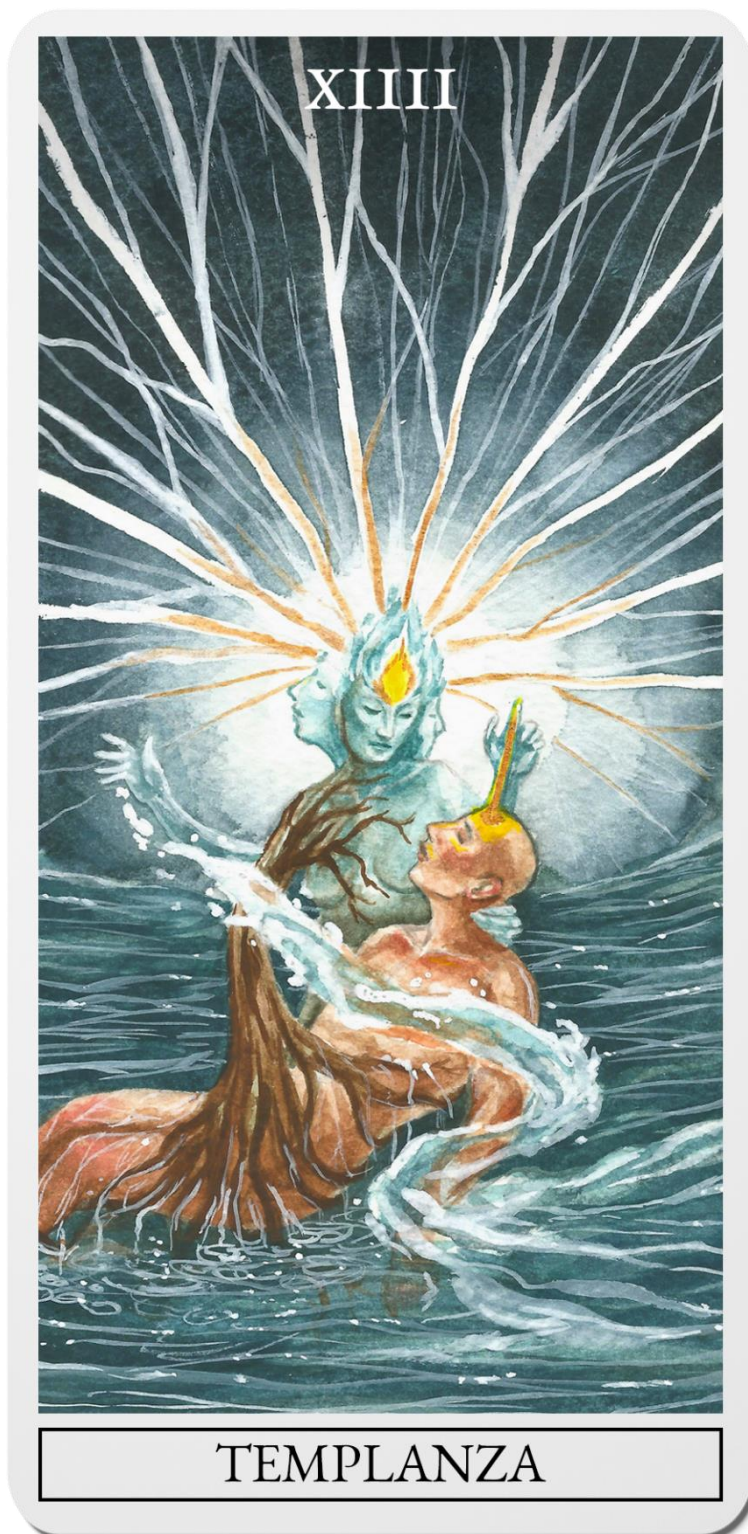

Ilustración 106 Versión final de La Templanza.

XV El Diablo:

Ilustración 107 *El Diablo*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- Posibilidades desconocidas
- Puente a las profundidades del ser
- La noche del inconsciente profundo, el Yo no explorado y rechazado
- La necesidades espirituales aun en la animalidad
 - o Remontar a los orígenes de la divinidad creadora
- Carácter emocional sin freno, extensión del deseo sexual y creativo. Ataduras autodestructivas
- La energía potente que encierra el psiquismo
- Representación de lo ambiguo
- Creatividad andrógina libre de moral
- La burla hacia la racionalidad

Según la psicología junguiana:

- Los aspectos femenino y masculino mecanizados
- Energías conflictivas

- La importancia de aceptar el propio aspecto sombrío para conectar con las fuerzas inconscientes de la naturaleza interior
- Portal a la sugestión, la zona oscura de la psique
- Desbarajuste de los pensamientos lógicos
- El lado oscuro de la humanidad
- Las fuerzas instintivas condenadas del humano civilizado son más destructivas y peligrosas que los instintos del hombre primitivo
- El aspecto grotesco y siniestro del inconsciente
- Los complejos, debilidades, prejuicios, herencias negativas, que se ocultan detrás de la consciencia
- La peligrosidad de la autonomía inconsciente
- El aspecto destructivo de la divinidad
- El chivo expiatorio de la realidad humana

Simbología:

- Hibridez: los recuerdos prehistóricos enterrados en lo más profundo del sistema nervioso
- Alas de murciélago: abominación, la capacidad de navegar a ciegas por la oscuridad
- La manera de tomar la espada por la hoja: uso del poder inconsciente y egocéntrico, la burla de todo lo que la justicia representa (TM)
- Los humanos: al estar encadenados significa que están atados a sus bajos instintos

Interpretación:

Al igual que *La Muerte*, la carta de *El Diablo* está rodeada de ideas negativas que generan una reacción automática de rechazo. Esta connotación nefasta sobre el arquetipo del arcano XV está conectada con los ideales de la cultura occidental adherida al cristianismo, y que dieron origen, de entre otras cosas, a la baraja de tarot a finales de la Edad Media; el Diablo es un producto del cristianismo por excelencia y representa todo lo que va en contra de la moralidad establecida en el contexto occidental. Sin embargo, en otras culturas, este personaje arquetípico no es asimilado de la misma forma.

El Diablo une al mundo eliminando fronteras ideológicas o culturales, cuando el ser humano lucha por erradicar conductas destructivas que caracterizan a este arcano en su aspecto negativo como la violencia, egoísmo, corrupción y demás, mismas que amenazan el orden de su realidad.

El Diablo del tarot representa los instintos básicos, impulsos biológicos como el hambre, el miedo o el sexo, que contribuyen a la supervivencia de las especies; en este sentido, el arcano XV trae consigo una fuerza positiva que permite crear consciencia sobre atender las necesidades elementales.

Las experiencias que el ser humano enfrenta por sobrevivir ante las adversidades, son satánicas en esencia; la taróloga María del Mar Tort (2018) lo explica en una producción de la *Escola Mariló Casals*, tomando como referente una escena de la película *Lo que el viento se llevó*, en la cual la protagonista frente a su situación crítica, jura por Dios no volver a pasar hambre nunca más, ni ella, ni los suyos, «aunque tenga que estafar, ser ladrona o asesina»; tal actitud, es lo que según cita Nichols (1989) a C. G. Jung, se describe como una función psíquica desatada del conjunto, «actuando de manera autónoma», es decir, «demoníaca» (p. 369).

Al recurrir a este tipo de comportamientos, es natural sentir culpa, una característica propia del proceso de toma de consciencia; Jung menciona que colectivamente los seres humanos comparten la culpa de su propia naturaleza, aquel aspecto oscuro que puede llegar a convertir a un individuo en criminal (p. 377), es así que cuando el ser humano tropieza en la carrera por abandonar su lado primitivo, reconoce su incapacidad de cumplir cabalmente con los parámetros morales que ha heredado, y ante tal impotencia, convierte al Diablo en su chivo expiatorio, a quien echará la carga de su propia imperfección.

El arquetipo del Diablo se evidencia en diversas culturas alrededor del mundo, pero no todas lo asimilan como una amenaza, al contrario del ideal occidental, en la Cosmovisión Andina, esta figura oscura forma parte de las peculiaridades de la vida y todo cuanto la conforma. Alejandro Ortiz Rescaniere (1986) explica en *Imperfecciones, demonios y héroes andinos* que debido a la herencia occidental en el territorio andino, se ha relacionado directamente la idea de *Supay* con la imagen de Satanás; sin embargo, este término alude a «un **aspecto** de los seres sobrenaturales» y las personas, su «sombra espectro, fantasma», que

también se vinculaba con la palabra «*sagra*», que en «su campo semántico va de lo salvaje a lo monstruoso» (p. 205). Lejos de reprimir una parte esencial del ser humano, la filosofía andina concibe a Supay como una polaridad esencial en las relaciones constantes y contradictorias del ordenamiento de la casa cósmica.

Ilustración 108 *La Diablada del carnaval de Oruro, Bolivia..*

Sallie Nichols (1989) se refiere a *El Diablo* como esa fuerza absurda, ilógica, que pone en duda la razón humana; el hecho de que esta figura arquetípica se haya representado en barajas antiguas mediante una monstruosa fusión de partes animales y humanas, a la vez que ejecutando un movimiento peligroso, permite ver a *El Diablo* como la encarnación de los recuerdos prehistóricos que producen un terror irracional ante lo desconocido, algo de lo que el ser humano ha venido huyendo desde que la civilización se impuso a la naturaleza.

Ilustración 109 Un grabado del Renacimiento en Italia muestra a la monstruosa imagen de *El Diablo torturando a las almas pecadoras*.

El mundo lúgubre al que Supay pertenece se relaciona con la *Uku Pacha* y la *Hurin Pacha*, dos vocablos que posiblemente designan dimensiones intraterrenas distintas, lo que vino siendo una premisa fundamental para la reinterpretación de este arcano. María del Carmen García Escudero (2009) cita en uno de sus artículos para la plataforma virtual *Gazeta de Antropología* a la investigadora María Hocquenheim, titulado *El mundo de los muertos en la cosmovisión centroandina*, resaltando sus estudios sobre este plano en donde «las direcciones se invierten», lo que reafirma la característica absurda del arcano XV.

Es así que la nueva versión de *El Diablo* o *Supay* se pensó como una composición intencionalmente ambigua, absurda, que en primer lugar, crea dudas acerca de lo que realmente sucede. La idea a priori que surge por obviedad, es la de una fogata suspendida en el aire, pero ardiendo hacia la tierra; sin embargo, tener en cuenta lo expresado por María Hocquenheim, puede comunicar que lo que está realmente invertido es el resto del escenario, y que el fuego se dirige naturalmente por la ley de la gravedad hacia la *Hanan Pacha*.

La relación que tiene el fuego (símbolo del pasado prehistórico del ser humano) con el cráneo en esta escena, contribuye a desarrollar la idea recientemente expresada, además de exponer la característica autodestructiva de *El Diablo*. La posición fetal que adopta el cuerpo del héroe en *La Muerte*, dirige su cabeza hacia abajo; en *El Diablo*, el fuego arde con tal fuerza desde una dimensión más profunda, pero invertida, que perfora la tierra hasta revelar el cuerpo, consumiendo su carne y dejando los huesos, que consecuentemente serán reducidos a cenizas.

Ilustración 110 *Boceto de la nueva versión del Diablo.*

Así, esta representación significa el resultado de sucumbir desenfrenadamente a los impulsos de la animalidad frente a un estado caótico; la energía demoníaca consumiría totalmente la consciencia divina que el héroe a penas desarrolla, si se dejase llevar por su sombra primitiva, convirtiéndose *El Diablo* en un obstáculo dentro del proceso hacia la

autorrealización, en lugar de una fuerza por la supervivencia, será decisión del héroe cómo usará esta fuerza tan antigua.

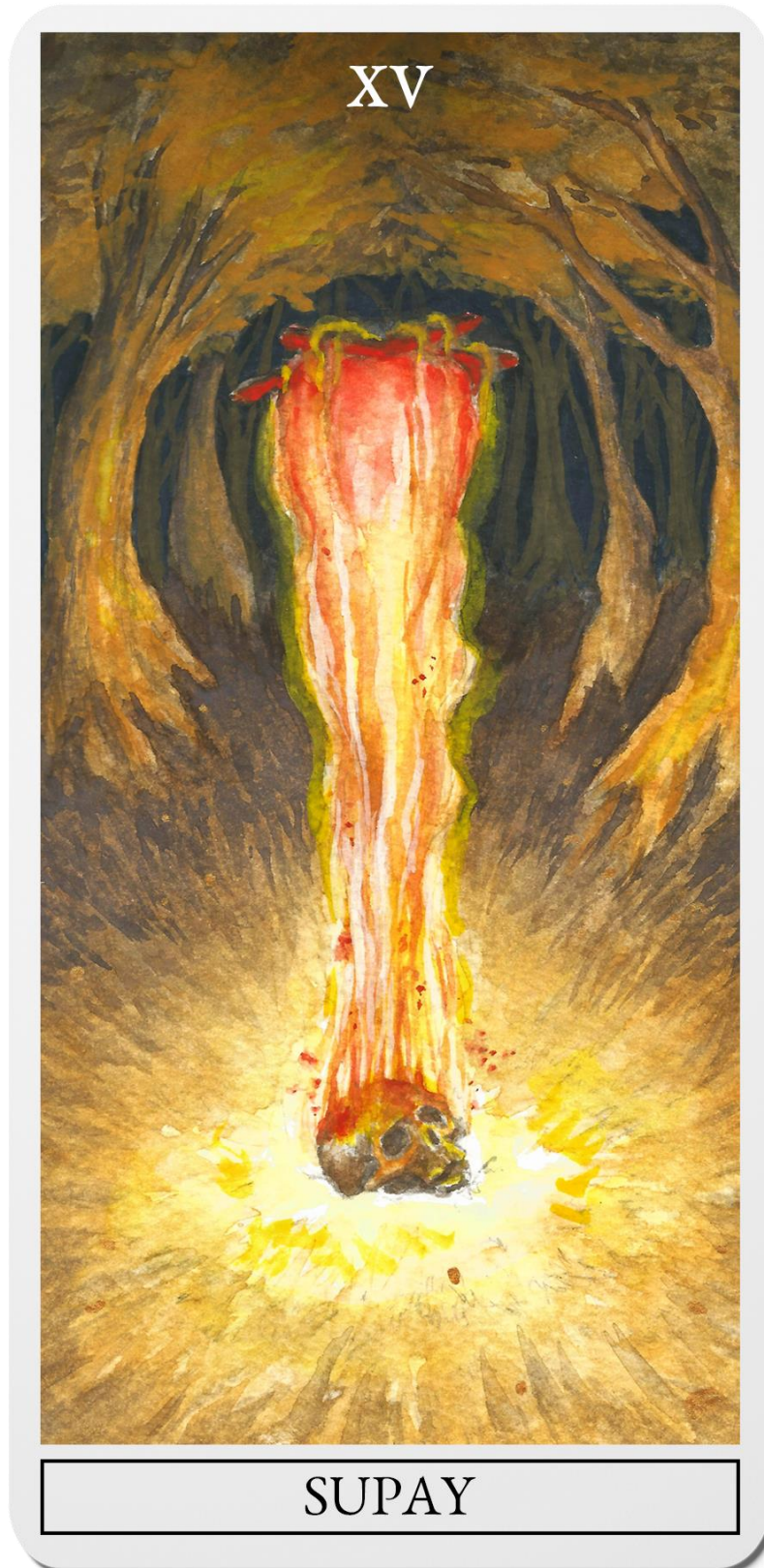

Ilustración 111 *Versión final de El Diablo, llamada ahora Supay.*

XVI La Torre

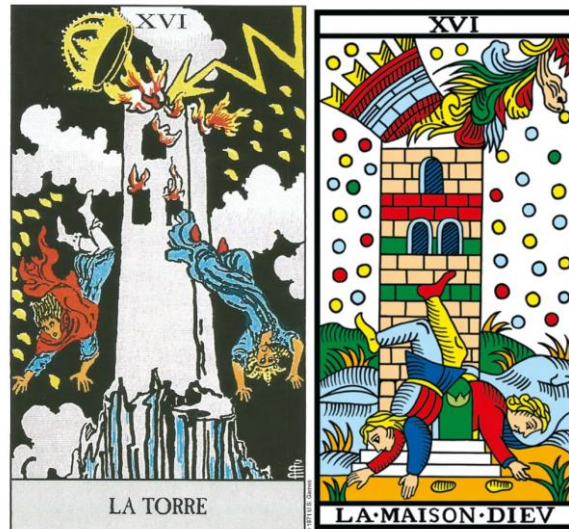

Ilustración 112 *La Torre*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- Alivio espiritual
- El cuerpo como el templo de la divinidad
 - o «Dejar de buscar a Dios en el cielo y encontrarlo en la tierra»
 - o El cuerpo humano en plena recepción de su energía original
- El germen de la nueva consciencia
- La raza humana como un aliado especial en el orden cósmico
- La vida como una construcción incesante
- La alegría cataclísmica de lo vivo: lo imprevisto

Según la psicología junguiana:

- Una construcción individual, auto coronada por el ego, sin reconocer otra autoridad
- «Llamado o no, Dios está ahí»
 - o La fuerza superior que libera al individuo del propio confinamiento en su fortaleza ideal, mental, sentimental, etc., creada por el ego

- El sistema moderno obliga a las personas a auto aislarse en sus propias torres construidas en base a ideas políticas, filosóficas, religiosas, etc., se vuelven prisioneros de sí mismos
- La resistencia al cambio genera cataclismos: estado de shock
- Apertura a la iluminación superior para un cambio de condición psíquica
- El ego tiende a *encastillar* su percepción de la realidad

Simbología:

- Puntos de colores: concentración de energía (TM)
- Arcoíris: alianza entre Dios y el hombre (TM)
- Rayo: ser tocado por la divinidad
 - o Falo celestial fecundador
- Los personajes: por sus vestimentas simbolizan la realidad humana civilizada
- Torre sin puerta: la seguridad del auto encierro

Interpretación:

La Torre, junto a *La Muerte* y *El Diablo*, conforman el pequeño grupo de arcanos que se han ganado mala fama por sus supuestas características negativas; y no es para menos, a simple vista, estas tres cartas describen escenas perturbadoras que automáticamente generan una reacción de rechazo. Sin embargo, como se ha visto a lo largo del estudio de los arcanos mayores, todos ellos poseen características positivas y negativas que se adhieren a la cualidad estabilizadora del tarot.

En las barajas tradicionales, *La Torre* se representa como una edificación en cuya parte más alta acontece una suerte de explosión que expulsa a sus habitantes al abismo; pero no es una torre cualquiera, de hecho, su techumbre es una corona, y esta misma se desploma por la gran energía que llega desde el cielo en forma de llama de fuego o relámpago, por lo que se puede concluir que este escenario es una alegoría de algún tema espiritual.

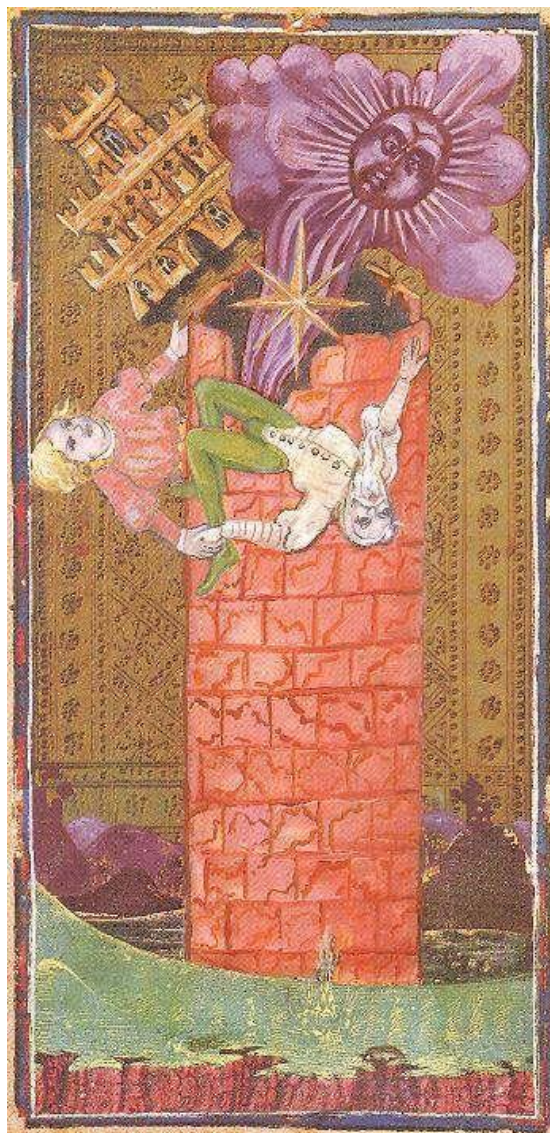

Ilustración 113 *La Torre de la versión restaurada del Tarot Visconti Sforza.*

La construcción de edificios a gran escala desde las primeras civilizaciones, se debió a ideales arquitectónicos y espirituales; Un artículo en la plataforma virtual de National Geographic en 2012 señala que el caso de los zigurats en la antigua Mesopotamia «encierra la idea de que el hombre no debería vivir en lugares elevados, puesto que éstos representan terrenos numinosos predestinados para el culto». Otro es el caso de las catedrales góticas, que según Javier Cisa (2020) para *La Vanguardia*, nacieron por la necesidad de crear templos tan majestuosos «que transmitieran la grandiosidad y la gloria de Dios y que sirvieran a los fieles como reflejo de la vida eterna». Además de entablar una conexión entre el cielo y la

tierra, muchas de las grandes construcciones del pasado obedecían a los intereses políticos, religiosos, militares y de poder de una civilización, eran el símbolo del estado.

Ilustración 114 *Zigurat de Ur*, construido alrededor de 2111-2046 a.C., el templo fue comisionado por el Rey Ur-Nammu y dedicado al dios lunar Sin. Actual Irak.

De la misma forma, *La Torre* del tarot simboliza un conjunto de ideales orientados a la dimensión espiritual, o al inconsciente. Alejandro Jodorowsky (2004) hace una importante observación al respecto cuando se refiere al título original en francés del arcano XVI; *La Maison Dieu*, que traducida al español se entendería como «La casa Dios» y no «La casa de Dios», que lo llevó a concluir que *La Torre* es una forma de simbolizar al cuerpo humano como el hábitat de la divinidad (p. 248), por su parte, S. Nichols (1989) se refiere al término «encastillar» como una forma de expresar la idea del «ego monumental» (p.403), y de hecho la Real Academia Española (2019) define la misma palabra como una actitud humana determinada a «perseverar con tesón, y a veces con obstinación, en su parecer y dictamen, sin atender a razones en contrario».

Por lo ya expresado, se puede decir que *La Torre* representa al ser humano, como un ente capaz de crear su propia fortaleza intelectual en base a los idealismos que va adoptando a lo largo de su vida, tanto colectiva como individualmente; pero lo que le ocurre al edificio en la ilustración de este arcano es un aviso de que hay un asunto importante a tener en cuenta

cuando de construir castillos en el aire se trata. La gran lengua de fuego o relámpago que aparta la corona de la torre, es un indicio para sumir que se trata de una intervención superior, pues simbólicamente, tanto el fuego como el rayo, representan en la cultura occidental una fuerza divina manifiesta en la dimensión terrenal.

Según escribe Nichols (1989), para Plutarco el relámpago dio origen a la vida, pues este concibe a este fenómeno natural como un falo fertilizador de las aguas; por lo que la autora concluye que:

La idea del relámpago como poder dador de vida está reflejada en esta carta del tarot, donde la torre de ladrillos, al igual que la cáscara dura de una nuez, es golpeada para liberar los dos «huesos» que vivían en ella, haciéndolos caer al suelo. Será ahí donde enraícen, comenzando una nueva vida. (p. 394)

Los «huesos» a los que Nichols se refiere, son los dos personajes que salen disparados de la torre, quienes construyeron su propia fortaleza para auto aislarse de la realidad. Entendido esto desde el punto de vista psicológico, se puede decir que los seres humanos pueden llegar a ser prisioneros de sus propias «torres ideológicas», «cualquier construcción mental, sea política, filosófica, ideológica o psicológica [...] a fuerza de palabras e ideas» (p. 397). Por lo tanto, cuando alguien da cuenta de que todo lo que ha venido creyendo fervorosamente durante toda su vida va por la dirección equivocada, se produce una suerte de cataclismo mental, generado por el impacto del trueno de la consciencia.

A pesar del dolor emocional que un suceso como este significa, la liberación forzosa de ideales y conductas dañinas, permite que un individuo avance a paso firme en su camino hacia la autosuperación. Claro está, esta toma de consciencia abrupta, al ser difícil de digerir, toma su tiempo, por lo que es necesario volver a remitirse al arcano de *La Templanza*, cuya cualidad de auto sanación permite asimilar este acontecimiento de una manera creativa.

Esta es la razón por la cual en la nueva versión de *La Templanza*, se ve al espíritu que cuida del héroe moribundo, apuntando a su tercer ojo con el dedo índice, del cual fluye una luz dorada electrificante, el mismo relámpago que está a punto de tocar al héroe en el nuevo escenario de *La Torre*.

La nueva *Torre* que se desarrolló en este proyecto, presenta al héroe en otra dimensión onírica, como un lapso en el cual experimenta su toma de consciencia. Al haber elevado su

ego por las nubes, la energía creativa que se origina en su centro energético base, o primer chakra, se concentra de tal forma que produce una llamarada de fuego igual de agresiva que la de *El Diablo*, y que consume parte de su cuerpo, produciendo una espesa nube de humo que no le permite ver la realidad. Afortunadamente, *La Templanza* también se manifestará con un nuevo rayo esperanzador en el siguiente arcano que representa *La Estrella*.

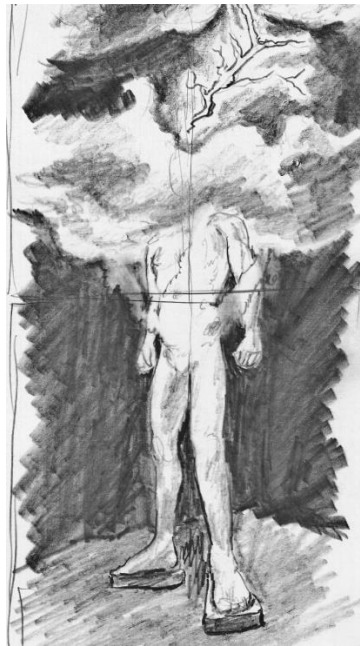

Ilustración 115 *Boceto para una nueva versión para La Torre.*

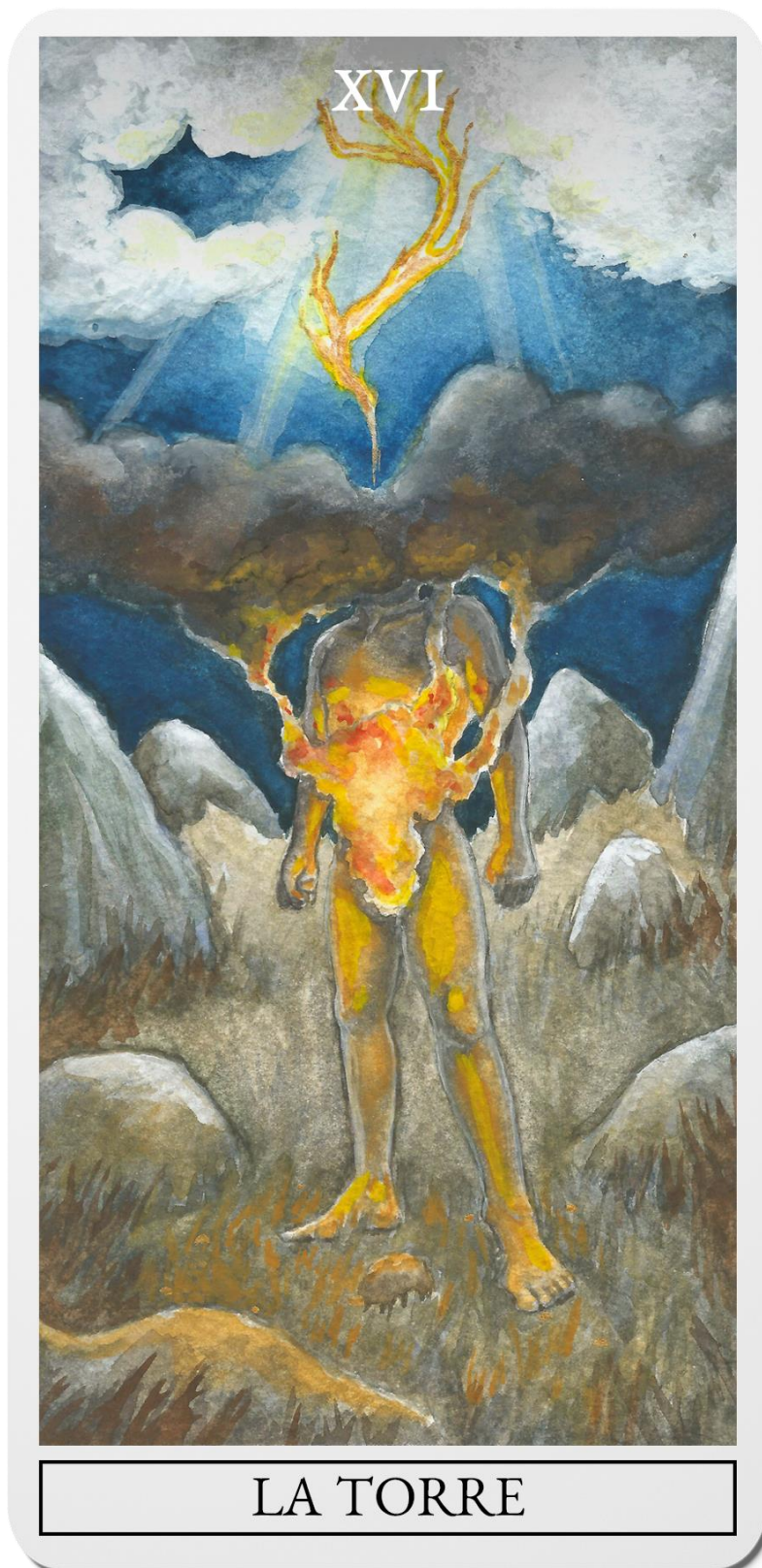

Ilustración 116 *Versión final de La Torre.*

XVII La Estrella

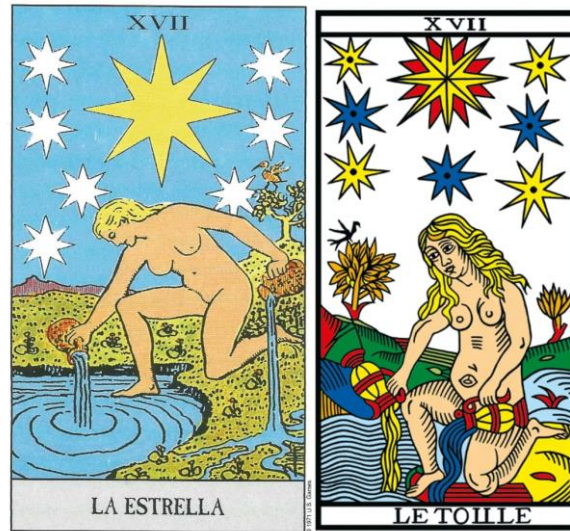

Ilustración 117 *La Estrella*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- La esencia indestructible e inalienable que tiene cada persona
- Arraigo a la tierra, comunicación con el cosmos
- El ser unido al mundo
- La inteligencia convertida en sabiduría receptiva
- La revelación consciente y generosa de la naturaleza
- Orientación en el inconsciente
- El guía espiritual que todos llevamos dentro
- Vivir en el presente

Según la psicología junguiana:

- La energía que se hace presente cuando las aguas vivas del inconsciente colectivo tocan la tierra de la realidad humana
 - o El agua que nutrirá alguna semilla que yace dormida por ahí
- Una nueva visión de luz para la consciencia: vista amplia, sin las limitaciones de la torre

- La imaginación como la estrella del inconsciente
 - o El misterio como parte esencial en la experiencia de uno mismo
- La reunión con la divinidad después del cataclismo
- La salvación del ser humano que yace en las profundidades de su psique, una nueva luz en la penumbra
- El primer paso hacia la participación consciente y activa en el proceso de individuación
- Las estrellas como un mapa de la constelación interior de los seres humanos, un mirar hacia la eternidad
 - o Puntos de orientación en la astrología
- «El silencio en el espacio interior que necesitamos para crecer»

Simbología:

- Las ocho estrellas: la perfección del don
 - o La estrella mayor: mandala, visión de plenitud
- La desnudez: conexión con la naturaleza, la esencia del ser
- Pájaro: conexión con la dimensión superior
- Árboles: el símbolo del ser universal
 - o Duplicados: un nuevo aspecto de la psique, se mueve algo del inconsciente a la consciencia

Interpretación:

Después del dolor, el héroe yace agonizante en el lecho del espíritu de *La Templanza*, y en forma de catarsis, experimenta la energía feroz de *El Diablo*, y el derrumbamiento intelectual de *La Torre*; aunque inconsciente, pronto dará fe del advenimiento de una nueva era numinosa que se manifiesta con *La Estrella*, el arcano que marca un momento sin precedentes en el proceso hacia la individuación.

Si bien *La Rueda* de la fortuna definió un tiempo único en el viaje del héroe, lo que hace distinto al período de *La Estrella*, es el hecho de que todas las cargas emocionales, el dolor y la culpa, quedan atrás. La nueva etapa que inicia con el arcano XVII, describe los

sucesos que experimenta el nuevo ser alejándose paulatinamente de la oscuridad, hasta llegar a la iluminación completa de su consciencia en *El Mundo*. Mientras es incubado en la silenciosa dimensión del vientre materno, el héroe vislumbra finalmente una señal luminosa en el cielo de su inconsciente nocturno, es su propia luz interior que anuncia el alumbramiento de una nueva vida.

Nichols (1989) expone que para C. G. Jung, la salvación del ser humano se encuentra en lo más profundo de su psique, y recalca la importancia de que cada persona trabaje «individualmente para descubrir y liberar la esencia del oro que yace enterrada dentro de [la] naturaleza psicofísica», es por eso que la autora concluye que el arquetipo de *La Estrella*, «representa un paso importante hacia la participación más consciente y activa en el proceso de la individuación» (p. 410).

No en vano esta carta lleva el nombre de *Estrella*; desde tiempos inmemoriales el ser humano se ha valido de los astros del cielo para guiarse, como ya se mencionó anteriormente el caso de los pueblos prehispánicos de los Andes, tenían gran reverencia al cielo por razón de que ahí encontraban las señales precisas para saber si era el tiempo correcto para ejecutar determinadas actividades, de entre ellas la agricultura. Es así que «las estrellas conectan cada momento individual con el tiempo trascendental. Comparten la sabiduría del antiguo conocimiento» con los dilemas de los seres humanos (p. 413). En términos junguianos, Nichols (1989) explica que arquetípicamente las estrellas simbolizan:

Imágenes que influyen en nuestras vidas y a través de las cuales experimentamos los múltiples aspectos de la divinidad. A medida que recorremos el camino de la individuación, estos pequeños puntos de luz tienden a unirse hasta llegar a formar una luz gigante, cuyo brillo es más constante. Podemos imaginar que esta gran luz está oculta tras una cortina celestial a través de la cual nos llega, gracias a pequeños pinchazos efectuados en la misma, hasta que finalmente la cortina cae y podemos experimentar la luz directamente en su origen. (p. 414)

Ilustración 118 *Los pueblos andinos estaban conectados con el mundo superior para conocer el tiempo apropiado para las prácticas agrícolas. Museo Larco, Perú.*

La cortina a la que se refiere Nichols, bien puede representar la parte inconsciente de los seres humanos, colectiva e individualmente; los acontecimientos milagrosos que se experimentan con los años, pueden ser asimilados por la psique gradualmente hasta que llega un momento en el cual saca sus propias conclusiones, y por lo tanto crea su propia filosofía de vida, dejando de lado prejuicios culturales, sociales, religiosos o políticos, como simbolizaba *La Torre*. Esta apertura de consciencia se manifestará en las acciones comunes del nuevo individuo que comprende su rol dentro de la casa cósmica, como la *chakana* que vela por mantener el orden natural en el planeta tierra.

La manera tradicional de ilustrar este arcano muestra a una joven mujer representando el ánimo del héroe, en medio de un ambiente místico, ejecutando una acción simbólica con el agua, mientras en el cielo a sus espaldas se imponen ocho estrellas. Pero, para la nueva versión se pensó en algo distinto, la nueva *Estrella*, y los arcanos restantes, se crearon en un plano subjetivo, con el propósito de hacer que el espectador mire con los ojos del héroe sus últimos pasos hacia la autorrealización.

Esta *Estrella* expone un paisaje nocturno sencillo, iluminado por la tenue luz de los astros, en donde se unen pequeños riachuelos que desembocan en un abismo. La intención de retomar el agua como símbolo en esta reinterpretación, se relaciona con la importancia que tiene este elemento en las comunidades andinas por ser fuente de vida, a la vez que se relaciona con el aspecto curativo que el héroe está experimentando en carne propia.

Ilustración 119 *Primer boceto para la nueva versión de La Estrella.*

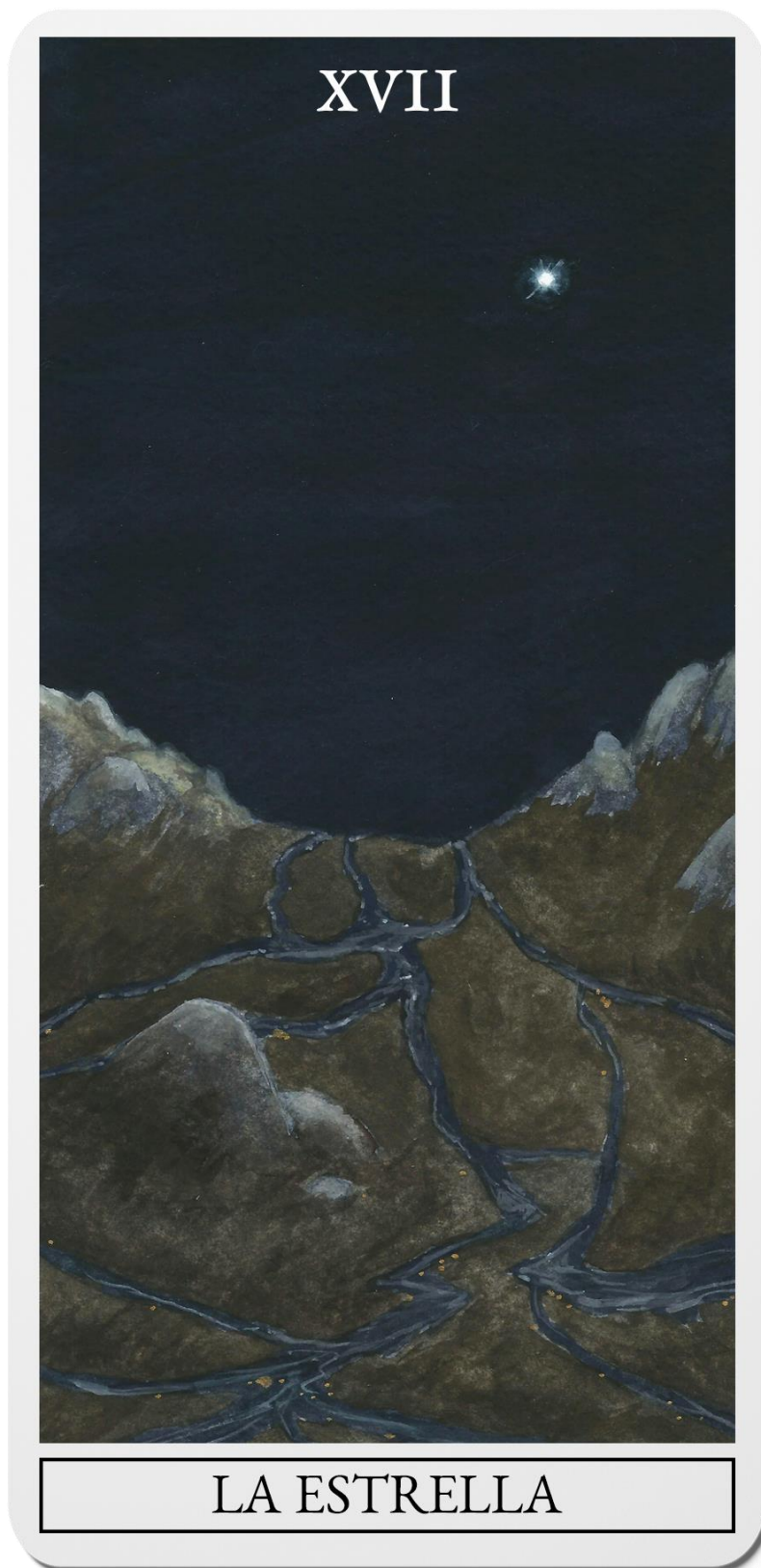

Ilustración 120 *Versión final de La Estrella.*

XVIII La Luna

Ilustración 121 *La Luna*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- Comunicación intuitiva profunda
- Soledad, angustia, estar perdido
- El misterio del ser inconsciente
- Los impulsos ocultos de la naturaleza femenina receptiva
- La madre cósmica
- Mundo onírico, imaginario
- Caos mental
- Arrebatos emocionales y espirituales
- El misterio de donde comienza todo conocimiento profundo
- El espejo de las deidades del mundo

Según la psicología junguiana:

- El sucumbir a un estado de depresión profunda: el hundimiento en el acuoso inconsciente
- La transformación de uno mismo para salir de la noche de terror

- Los aspectos devoradores del inconsciente pueden traer psicosis
- La salvación se hace posible gracias al conocimiento instintivo: la sabiduría primitiva del cuerpo
- La evolución empieza desde las profundidades
- El ansia invisible del renacimiento
- La dificultad para encontrar el camino hacia la trascendencia, tentación de dar marcha atrás
- Aspecto depresivo y numinoso
- La visión intuitiva interior permite descubrir la iluminación en lo más profundo del ser
- La luna como representante de la naturaleza misma, del orden caótico que desafía la temeridad humana

Simbología:

- El crustáceo:
 - Inmortalidad
 - Contacto con la intuición
 - Signo primitivo de la evolución
 - El misterio del pasado
 - Atracción regresiva de la madre naturaleza
- La ausencia de una figura humana: pérdida de contacto con el propio ser
- Los perros: el instinto animal con el que el héroe debe llegar a un acuerdo
- Gotas: el nuevo alimento para la tierra
- Las torres: la consciencia, la autorrealización

Interpretación:

Ahora que el héroe encontró esperanza en su interior, es consciente de que pronto se abrirá a la nueva vida simbolizada por los últimos tres arcanos siguientes a *La Luna*. Pero antes de ello, experimentará una última transformación bajo la influencia del disco plateado que ilumina la noche de su inconsciente.

La luna ha sido venerada durante generaciones por distintas culturas alrededor del mundo. Se podría comparar a este satélite como el espejo en el cual se reflejan muchas de las deidades que la humanidad conoce, además de representar el arquetipo materno por excelencia, su propio aspecto femenino ha sido asociado al caos y al misterio del cual el ser humano ha venido huyendo desde siempre. La personalidad de la madre luna no siempre es estable, pues al igual que su apariencia, se transforma constantemente; cuando en un momento brilla en todo su esplendor, pasan los días y desaparece, dejando a sus hijos en completa oscuridad.

Antes de la dominación incaica, la veneración a la luna fue una característica principal de la cultura cañari, quienes la veían como un ser vivo, susceptible a las dolencias que experimentan los humanos, como lo describe la leyenda de *Mama Shin*, retomada por Jaime Chinchilima Pesántez (2016) en *Hacia el camino sin fin. Cuentos, utopías, memorias, bondades y encantamientos*:

Bajo el penetrante frío de la noche, cuando no existía más ruido que el croar de las ranas, los gritos de los grillos, el lejano eco del canto de las quebradas o el aleteo leve de los pájaros, de vez en cuando Mama Shin se enfermaba, daba muestras de su debilidad, se extinguía lentamente, se ponía de color anaranjado, se sonrojaba, la fiebre le subía, un manto negro la cubría en su totalidad y cambiaba su coloración.

Cuando esto sucedía, y mientras la noche iba devorando las horas de la vigilia, se escuchaban, de pronto, gritos desesperados que ponían alerta a todos los nativos; salían fuera de sus chozas y al observar el cielo se sorprendían por tan extraño fenómeno y lloraban a gritos pidiendo a Mama Shin que no los abandonara.

Con el ruido de las bocinas, *kipas*, aullidos, lamentos y ritos trataban de ahuyentar el mal de Mama Shin, de reanimarla... no se resistían a perderla, le imploraban que volviese, que no se fuera, se negaban a quedarse sin su deidad, su resplandeciente luz y su alegría. Eran minutos eternos que envolvían el espacio oscuro, inerte y aterrador, se imaginaban que el mundo se terminaba y que nunca más volvería a existir su claridad.

Al escucharlos y al sentir en su interior la súplica de su gente, Mama Shin decidía volver a sonreír de manera paulatina, y poco a poco se ponía verde, roja, anaranjada hasta llegar a su color natural. (p. 16)

Después de los ritos dedicados a Mama Shin, los hijos de la luna se iban a dormir hasta altas horas de la noche, algunos teniendo pesadillas, otros seguros de que lo que habían hecho ayudaría a que su madre se recuperara, y lo comprobaban al día siguiente cuando veían que había vomitado sapos y lagartijas muy grandes (ídem). Vicente Zaruma (2006) señala que la adoración de los cañaris hacia la luna denotaba un arraigo importante al arquetipo materno, para ellos, esta tenía un rango más importante que el sol, pues su significado femenino

conectaba directamente con la fecundidad, así, «la tierra, la *tullpa*, la *chakra* y algunos cerros son representaciones femeninas; además, las fases lunares son consideradas en relación a las actividades como lavar, desyerbar, podar, sembrar, etc» (p. 96); queda como evidencia la placa perdida de oro encontrada en *La Huaca de Patecte*, en Chordeleg, donde se plasman los principales símbolos religiosos de los cañaris, y en donde la luna es venerada de manera particular, como lo demuestra el artículo *El cuadro de Patecte, un tesoro poco conocido en Azuay* en la plataforma virtual de diario *El Tiempo* en 2017:

En la parte central de la figura se ve un indio, la cual representa al líder, cacique o régulo de los cañaris, que levanta los brazos, en actitud de adoración a la luna llena. Este astro, a su vez, gira en lo más alto del cuadro, sobre la cabeza del personaje, como amparándole y protegiéndole; la extremidad de este remata en la pata delantera de un leopardo, ‘guagual’ en Cañari, que lanza en alto sus zarpas y las esgrime, defendiendo a los suyos y ofreciendo sus victorias a la diosa. Las patas traseras del felino están echadas a la izquierda, en actitud de correr hacia la presa, que son los enemigos de su pueblo. El brazo izquierdo remata en un altar, signo de dedicación de algún templo, construido en honor a la luna.

Ilustración 122 *Cuadro sintético de la mitología Cañari*. Tomada del libro *Tiempos indígenas o los sigsales*, de Juan Cordero ñínguez, pág. 180.

Teniendo en cuenta a Nichols (1989), se puede concluir que el arcano XVIII simboliza en parte esa relación especial que tuvieron los cañaris con la luna, pues aquel contacto estrecho contribuía al bienestar de los seres humanos, física y espiritualmente (p. 443). En lo concerniente a la inestabilidad que este arquetipo representa, la carta de *La Luna* ilustra un ambiente a la vez depresivo y solitario, que se podría entender como el límite entre la oscuridad y la iluminación, como el momento en el cual el héroe está a punto de renacer, pero antes echa un vistazo al pasado, y de repente se siente invadido por la nostalgia.

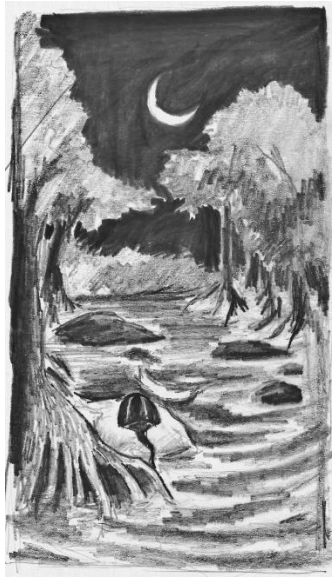

Ilustración 123 *Primero boceto para la nueva versión de La Luna.*

La nueva *La Luna* ilustra un escenario melancólico visto con los propios ojos del héroe, al otro lado del abismo en el cual desembocaban los tres riachuelos de *La Estrella*, para conectarse con unas aguas estrepitosas, como si la madre hubiera roto su fuente y se preparara para dar a luz; en el instante en que aparece la misma criatura prehistórica de *La Emperatriz*, emergiendo de las profundidades en dirección a la luna, como un recordatorio de la esencia primitiva de los seres humanos, y del volver a casa cuando el caos de la realidad sofoca al espíritu. Así es como el héroe se despide de su madre eterna para volver a nacer y encarnar su nueva vida.

Ilustración 124 *Boceto final para la reinterpretación del arcano de La Luna.*

Ilustración 125 Versión Final de La Luna.

XVIII El Sol

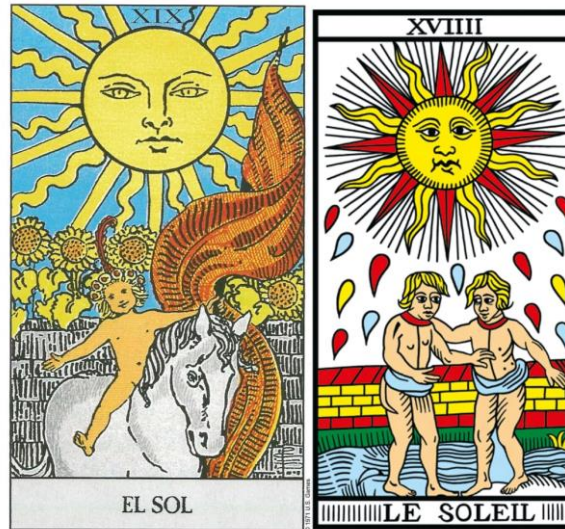

Ilustración 126 *El Sol*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- Nueva construcción, nueva vida
- El amor del arquetipo paterno
- Salir de la oscuridad del pasado, ver las cosas con claridad
- La unión total de los planos celeste, terrestre y humano
- La consciencia eterna de cada uno, el despertar de la consciencia masculina
- Presagio de éxito
- Energía, euforia vital
- La resonancia del primer grito de *El Loco*

Según la psicología junguiana:

- El mundo de la infancia solar, armonía interior, libertad y naturalidad
- La vida como una experiencia para el disfrute
- Una nueva manera de experimentar el mundo conocido, a través del juego imaginativo del niño interior
- La oscura depresión de los arcanos pasados está ahora a la luz

- Recuperación de la identidad natural inconsciente, reconexión con la esencia perdida de uno mismo
- Los opuestos interactúan directamente y de forma humana
 - o Las necesidades del espíritu y la carne pueden ser reconocidas para relacionarse de forma que cada uno recibe lo que le pertenece
- El sí-mismo como el centro del sistema solar de cada persona
- El sol como una presencia prometedora constante: el cosmos ordenado
- Experiencia directa con la divinidad, sin dogmas ni ideas preconcebidas

Simbología:

- Gemelos: la parte consciente del ser ayudando a la primitiva (TM)
 - o Los niños representan la función inferior subdesarrollada, más próxima a la naturaleza
 - o Lo nuevo, experimental
 - o El sí-mismo
- El halo negro que rodea al sol: unión de fuerzas distintas (TM)
- La pluma roja: la energía de vida (WS)

Interpretación:

A pesar de que *La Estrella* y *La Luna* simbolizan el preámbulo de una nueva vida, fueron períodos distintos de depresión profunda, pero necesarios en el proceso de incubación del nuevo ser, quien bajo la energía de *El Sol*, puede ver la claridad total; para Nichols (1989), recuperado del «estado de alineación interna impuesto por la civilización», el héroe conecta con el lado perdido de su ser interior, un aspecto del sí-mismo que hace posible la experiencia directa con la trascendencia (p. 454).

De acuerdo a los términos psicoanalíticos de Jung, Nichols (1989) explica a este arcano como la unión del Logos y el Eros, es decir, el consciente y el inconsciente, luego de que el primero atravesó un proceso de separación en el cual se purificó (desde *La Muerte*, hasta *La Luna*); es así que finalmente las necesidades de ambas partes se reconocen y pueden «relacionarse de una manera tal que se devuelva a cada uno lo que le pertenece» (p. 457). Es

por eso que *El Sol* representa un arquetipo paterno por excelencia, pues no prioriza la polaridad masculina en su totalidad, como se podría asumir a primera vista, sino que crea el ambiente perfecto en la dimensión psíquica para que el caos femenino, y el orden masculino se entrelacen, permitiendo una vida equilibrada en el individuo cuando es consciente.

La influencia que ha tenido el astro rey en la especie humana, no se limita a un sentido material, sino también espiritual; los ritos atribuidos al sol eran esenciales para la preservación de la vida en el planeta para algunas culturas indígenas del continente americano. Tal es el caso de los indios *Pueblo*, habitantes del territorio norteamericano, quienes creían que la adoración al sol a primera hora del día, le ayudaban a levantarse para continuar su camino en el cielo. Si dejaban de hacerlo, temían que el sol no volviese a surgir jamás, sumiendo al mundo en completa oscuridad. Para Jung, este acto representa una experiencia de vida simbólica que permite expresar las necesidades diarias del alma, y que claramente visibiliza la importancia de la relación entre el ser humano y la naturaleza, pues cuando este vínculo se rompe, «el mundo se vuelve tan estéril, oscuro, frío y desolado como si realmente no saliera el sol» (pág. 460); algo que lamentablemente en la cultura occidental, se ha dejado de lado por considerarse como meras supersticiones.

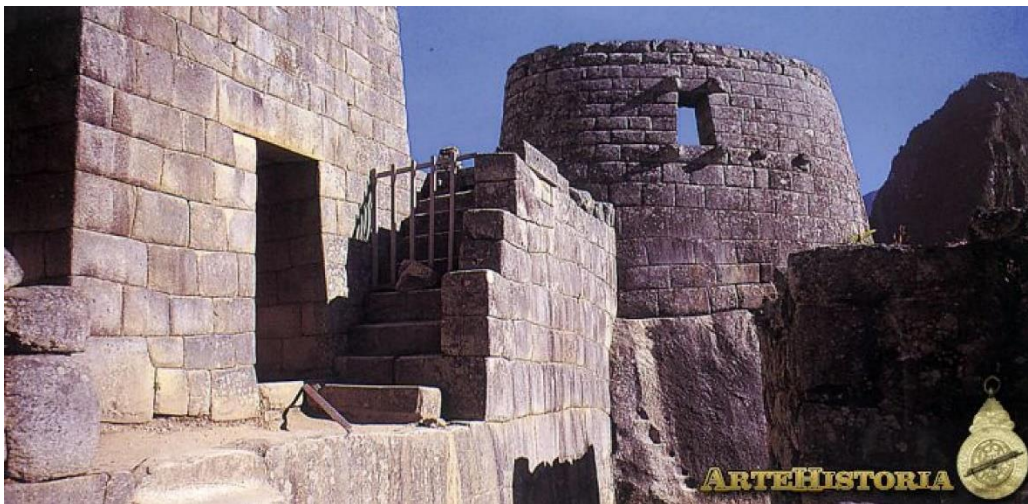

Ilustración 127 Los incas erigieron un templo dedicado a la adoración del sol en la emblemática ciudad de Machu Picchu, Perú.

A diferencia de la luna, el sol mantiene siempre su forma, por lo que representa la promesa de un nuevo día con total seguridad; esta es la razón por la cual en el tarot, algunas

de las características del arcano XVIII apuntan a una energía primordialmente positiva, se podría decir que es el momento en el cual el héroe reconoce su propio cuerpo y todo cuanto le rodea de una forma distinta que lo motivará a actuar en consecuencia, una actitud tan necesaria en los tiempos caóticos de hoy.

Ilustración 128 Primer boceto para la nueva versión de El Sol, mismo que sería descartado y aplicado a El Juicio.

Al igual que los dos arcanos anteriores, la nueva versión de *El Sol* se muestra desde la perspectiva del héroe, quien yace en el suelo recién nacido, y al abrir los ojos contempla un escenario tranquilo, con el cielo despejado en donde el astro rey se impone glorioso, atrayendo con su energía la atención de unas flores de cinco pétalos, representando la quintaesencia del ser humano, cuyo color amarillo, para Eva Heller (2004), evoca la idea de una nueva vida clara, consciente y optimista.

El cóndor que sobrevuela cerca, anuncia simbólicamente la unión de la tierra con el cielo, es decir, la consciencia plena y el inconsciente. Por otra parte, un impulso ecológico fue lo que motivó a representar abejas y mariposas monarca en esta composición, pues en los últimos años se ha evidenciado la importancia que tienen estas especies en la polinización de las plantas y consecuentemente con la producción agrícola, además de honrar el trabajo de

algunos ecologistas de los últimos años en Sudamérica, quienes las han defendido de los intereses consumistas del capital, pagando incluso con su propia vida.

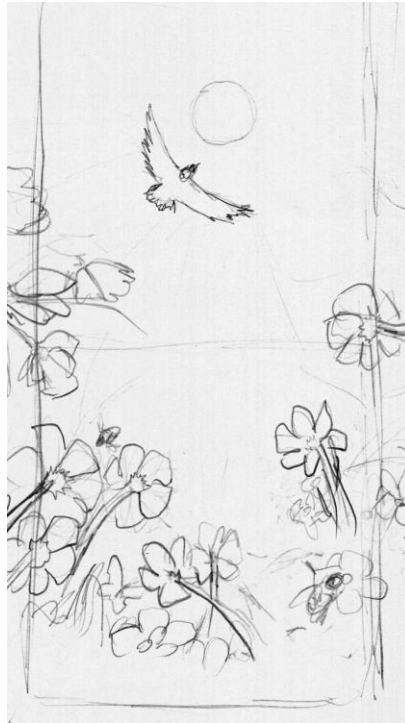

Ilustración 129 Boceto final para la reinterpretación de El Sol

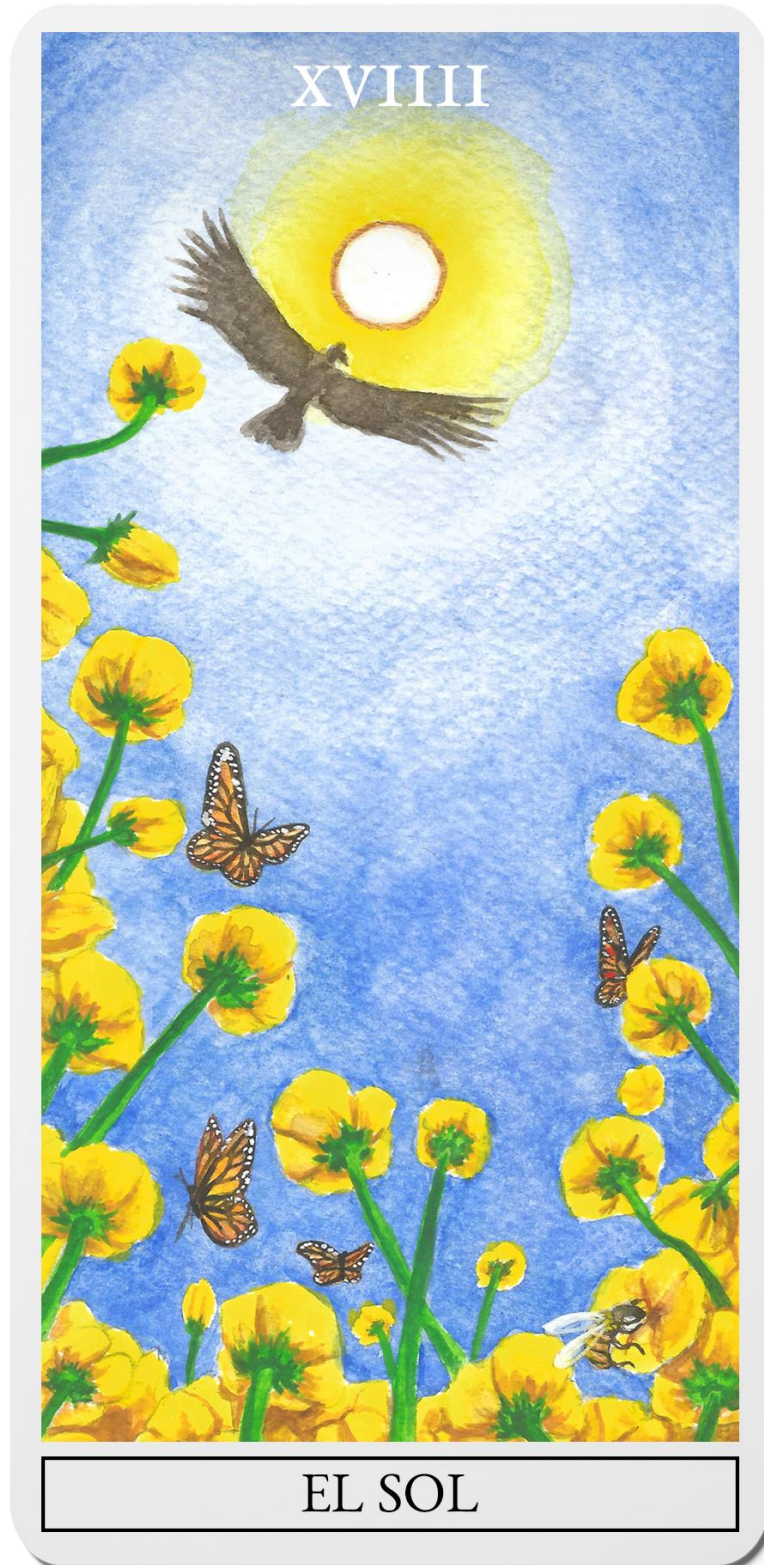

Ilustración 130 *Versión final de El Sol.*

XX El Juicio

Ilustración 131 *El Juicio*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- El llamado al nacimiento de una nueva consciencia
 - o Conexión con la consciencia suprema
- Resurrección de entre las sombras, desde las profundidades del inconsciente
- El poderoso deseo de evolución se manifiesta en el nuevo renacimiento profundo
- Consciencia inmaterial: la fuerza que desafía a la muerte y actúa en nuestra existencia
- El último paso antes de la realización total en *El Mundo*
- Hacer la paz con uno mismo
- El milagro que ocurre en el interior
- El despertar de energías dormidas

Según la psicología junguiana:

- El llamado a una nueva dimensión de conocimiento hasta entonces desconocida
- El sonido como una forma de comunicación primitiva, directa y comprometedora a la iluminación

- La palabra hablada vibra y responde a la totalidad de la naturaleza del ser humano
- Anuncio de un nuevo orden: *El Mundo*
- El regreso renovado del cuerpo y el espíritu, revitalizado por su contacto con la tierra y por lo sucedido en las profundidades del inconsciente
- La muerte del viejo ego

Simbología:

- La cruz: diferenciación y conexión
- El ángel: inmediatez de la conexión entre la dimensión celestial y terrenal
- La trompeta: la música que conecta al ser interior y exterior de manera misteriosa
 - Armonización del espacio desordenado
- Los personajes: escena de un renacido siendo recibido por otros, alusión al todo, hermandad.

Interpretación:

Después de la experiencia con *La Muerte*, el héroe despertó a una nueva vida en *El Sol*, viendo las cosas con total claridad después de un período de depresión profunda en la oscuridad del inconsciente. En *El Juicio*, es esa consciencia la que lo motivará a actuar en el último arcano mayor, *El Mundo*.

La idea de una nueva consciencia significa más que conocimiento, involucra acción; cuando se reconoce el lugar que se ocupa en el cosmos, la toma de decisiones se inclina por una necesidad de transformación. El nuevo significado que adquiere la vida, motiva a tomar una actitud flexible, libre de las limitaciones del ego, priorizando el bienestar del ser interior hacia un equilibrio con el entorno.

Ilustración 132 *Pintura del Juicio Final*, por Joos van Cleve, 1520-1525. Metropolitan Museum Of Art, New York, Estados Unidos.

El Juicio es como el llamado que surge desde las profundidades del inconsciente para cambiar las cosas, es como esa voz interior que pone en alerta al individuo cuando sus necesidades psíquicas no están siendo satisfechas. Para ejemplificarlo, es preciso remitirse a

la carta de *La Torre*; el arcano XVI muestra cómo el ser humano edifica sus propias fortalezas intelectuales para alejarse del mundo exterior, creando verdaderas zonas de confort que no satisfacen su propósito en la vida, es así que una persona insegura de su potencial en determinado campo, termina entregando gran parte de su tiempo a un trabajo totalmente opuesto a su verdadera vocación, desarrollando frustración, estrés y hasta sentimientos de culpa hacia sí misma; pero esto no tiene por qué ser un mal interminable, con ayuda y determinación, lejos de ser una forma de auto tortura, según Nichols (1989), este periodo de estancamiento podría convertirse en «un entreacto de renovación creadora» (p. 471).

Nichols (1989) denomina a esta fase como un «sistema de autorregulación» de la psique, que permite equilibrar los diversos aspectos que se experimentan en la realidad material, e inciden a nivel psicológico (p. 473). Este proceso se efectúa mediante una especie de ritual redentor, en el que una persona mira al pasado, analiza los aspectos de su vieja personalidad, los comprende y busca una forma piadosa de trascenderlos; además de propiciar el autoconocimiento, el sentido de responsabilidad se agudiza, influyendo directamente en sus futuras decisiones.

El arcano XX ilustra este acto con el dogma cristiano del día del juicio final, cuando los muertos resucitan, expiados de sus pecados para iniciar una nueva vida en armonía con Dios. En las barajas tradicionales como el tarot de Marsella, se ve a un ángel tocando una trompeta, a la vez que dos personajes dan la bienvenida a un hombre que se levanta de su tumba; Nichols (1989) se refiere al sonido producido por la trompeta celestial como «una forma primitiva de comunicación mucho más directa y comprometedora que la iluminación», pues «un perezoso dormilón puede dar media vuelta para no ver los rayos del sol y seguir con sus sueños», es así que la música se convierte en una poderosa fuerza que «conecta el mundo interior y el exterior de una manera misteriosa» que impulsa a actuar, o bien actúa como un tranquilizante del caos espiritual (p. 466).

Después de la voz, las flautas fueron los primeros instrumentos producidos por el ser humano primitivo para crear música; según la física y divulgadora científica Almudena M. Castro (2020) para el sitio web *Cuaderno de cultura científica*, flautas de hueso que datan de más de 43,000 años, son evidencia contundente de que la música nació junto al pensamiento simbólico humano, además, se refiere al uso de la caracola de mar también como instrumento

de viento alrededor del mundo, que en distintas culturas servía también como una forma de comunicación a través de largas distancias, tanto en el plano material, como en el espiritual donde habitan los dioses.

Por su parte, la plataforma académica virtual *Red Voltaire* (2010) conserva un escrito en el que se explica que en la cosmovisión andina, *Tayta Huayra* representa al viento, y cuando *Inti* (el padre sol) lo acompaña, se «determina el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha», de ahí que la música producida con diversos instrumentos de viento y demás, en las comunidades indígenas de los Andes, se considere como un «elemento primordial en las actividades cotidianas, agrícolas y el pastoreo, así como para la celebración de rituales, ceremoniales y festejos». El viento como ser vivo, trae consigo un mensaje divino al que el runa de los Andes presta especial atención, pues es una de las fuerzas establecidas en la casa cósmica para propiciar el *Tinkuy* en la *Kay Pacha*.

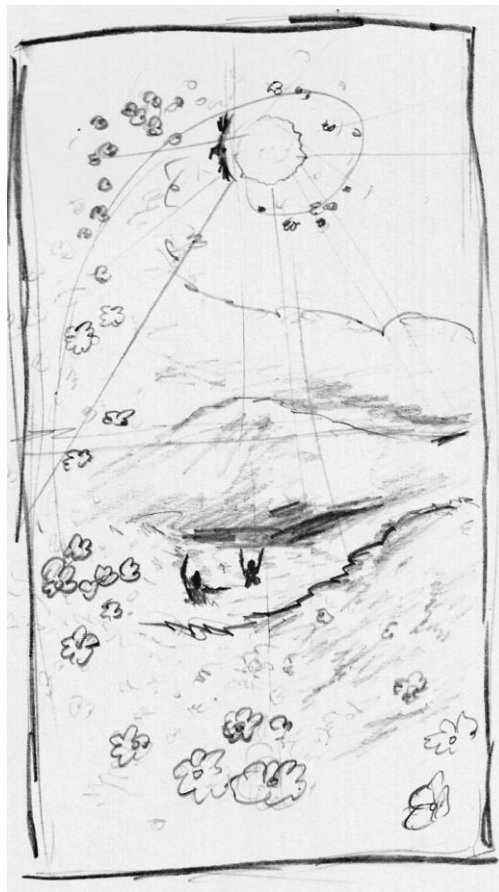

Ilustración 133 *Propuesta para la nueva versión de El Juicio*

Esta es básicamente la idea fundamental por la cual gira en torno la nueva versión de *El Juicio*; el héroe que yacía en el suelo tras haber sido alumbrado en *El Sol*, se levanta en *El Juicio* para contemplar el panorama completo, un escenario en el que se desarrolla un suceso numinoso; el dios Huayra se materializa en una espiral de viento que toma consigo las flores amarillas de la quinta esencia, para llevarlas a Inti, declarando la unión del sí-mismo con la consciencia suprema, que también se manifiesta con la presencia del cóndor en la lejanía. En un segundo plano hay tres figuras humanas dando la bienvenida al renacido, recordando con esto que el proceso de toma de consciencia, si bien es individual, debe ser compartido para efectuar cambios a gran escala. Y por último, en el tercer plano, se divisa una montaña, como el objetivo final superior al que se dirigen estos nuevos seres, cuyo significado se amplía en *El Mundo*.

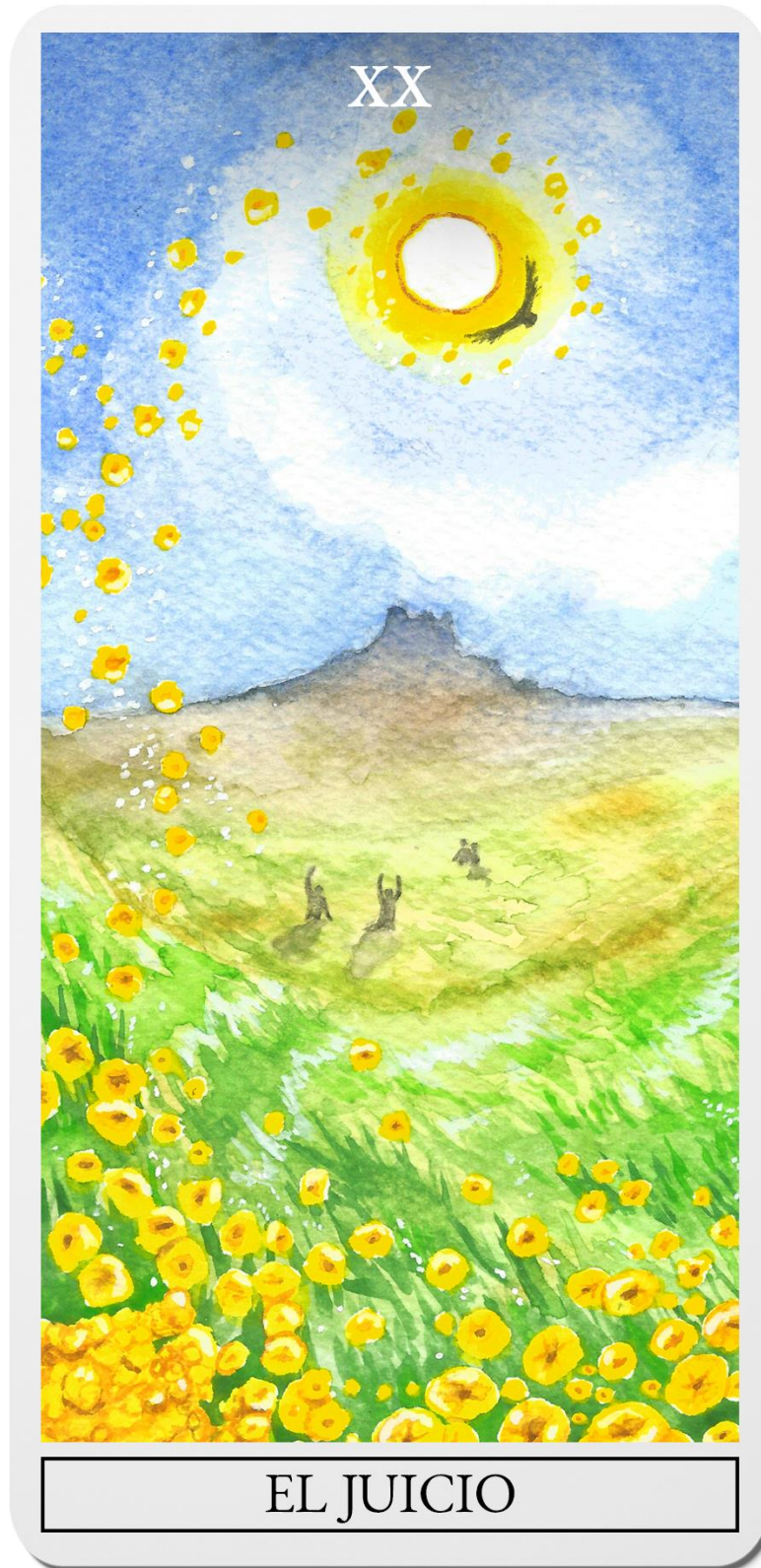

Ilustración 134 *Versión final de El Juicio.*

XXI El Mundo

Ilustración 135 *El Mundo*. Izquierda: *Waite-Smith Tarot*, derecha: *Tarot de Marsella*

Según A. Jodorowsky:

- Realización total
- La unión de los principios activo y receptivo crean un andrógino realizado
- El auto reconocimiento en la realidad profunda
- La plenitud de la autorrealización
- Liberación de la autodestrucción para estar al servicio de los demás
- La unidad recobrada del mundo en su totalidad
- Las cuatro energías elementales en armonía:
 - o Realización de la vida **material**
 - o Perfección **emocional**, sentir el amor cósmico
 - o La realización **mental**
 - o Sublimación de la **animalidad** a la consciencia
- El objetivo final: a donde van todos los caminos
- Conclusión y formación de la energía de *El Loco*
- La protección y éxito que ofrece la madre tierra al estar esta en un estado de liberación

Según la psicología junguiana:

- Los opuestos se combinan y crean una entidad
- La unión de los aspectos consciente e inconsciente de la naturaleza
 - o El sí mismo como el centro de la totalidad psíquica
- La necesidad de conectar con el sí-mismo natural se efectúa gracias a la creatividad
- Todo cuanto compone el universo es una danza de partículas constante
- Limitaciones extintas, liberación del conflicto neurótico
- La sensación de haber sido creado de nuevo
- El presente seguro: consciencia de que la reacción de hoy está en armonía con el ayer
- La individuación se concreta: persona total, no perfecta, pero sí completa
 - o La autorrealización o individuación como un proceso de movimiento continuo que ilumina al ser desde el interior para atraer a los demás a su órbita y compartir la vida como una hermandad
- Toda experiencia humana como un mundo
- La psique como la base absoluta para la consciencia

Simbología:

- Las cuatro criaturas (ángel, toro, águila y león): representan las cuatro energías elementales
- La vara y el recipiente: cualidad activa y receptiva a la vez
- Mandorla: símbolo de la eternidad, feminidad
 - o Semilla, huevo
 - o Nacimiento
 - o Interpenetración creativa de las dos esferas del cielo y la tierra
- Desnudez incompleta: naturalidad y consciencia del secreto sagrado
- La figura central flotando: contacto con la eternidad
 - o Simboliza la quinta esencia: el ser más allá de las cuatro dimensiones de la realidad ordinaria
- La mandorla dentro del rectángulo: la síntesis del mundo en base a la intuición mística y la observación científica

Interpretación:

Como en una suerte de trance, la melodía del viento en *El Juicio* hace que los sentidos sintonicen en una danza cósmica donde, según S. Nichols (1989), entre el tiempo mortal y el tiempo trascendental, el andrógino puede experimentarse «a sí mismo como una parte del proceso siempre cambiante» (p. 484); la autora además menciona que la danza como expresión artística simboliza el acto mismo de la creación, a la vez que se refiere a los hechos científicos que afirman que todo cuanto existe en el universo es una interminable danza de partículas (ídem), lo cual conecta con lo ya expresado en *El Loco*, es decir, la energía pura y explosiva que hizo posible la existencia del cosmos.

Se podría decir que en el arcano XXI, el héroe arquetípico vuelve a casa, a sus orígenes caóticos, pero siendo un nuevo ser consciente. En esta dimensión donde el pasado y el futuro se unen para crear el presente en un devenir constante, la experiencia con el sí mismo permite reconocer la propia identidad, y cómo esta permanece en todos los aspectos de la vida. Nichols (1989) cita la explicación de C. G. Jung al respecto:

La consciencia ampliada ya no es aquel montón de deseos personales, de miedos, esperanzas y ambiciones que siempre tenían que compensar y corregir las tendencias contrarias del inconsciente; en su lugar existe la relación con el mundo de los objetos que llevará al individuo hacia lo absoluto, ligándole en una comunicación indisoluble con el mundo en toda su amplitud. Las complicaciones que surjan en este estado ya no serán conflictos del deseo egoísta, sino dificultades que conciernen a los demás, tanto como a uno mismo. (p. 486)

Lo expresado por Jung se ve reflejado en la explicación anterior de los primeros arcanos, en donde el nacimiento de la consciencia humana, como un proceso evolutivo que ocurre con *El Loco*, *El Mago* y *La Papisa*, y que se establece en *La Emperatriz* y *El Emperador*, experimentará una severa transformación durante los demás arcanos, para convertirse finalmente en *El Mundo*, y como sostiene Rafael Alulema Pichasaca (2018), en una chakana que «contribuye a la conservación y al restablecimiento del orden cósmico» (p. 68).

Ser una chakana significa la autorrealización que el héroe ha venido buscando durante el viaje arquetípico con los 21 arcanos mayores del tarot. Aunque este objetivo se lleva a cabo de manera individual, no implica aislarse de todo; de hecho, S. Nichols menciona que este proceso afecta también a la comunidad, a manera de metáfora, explica que la iluminación interior de una persona atrae a otros a su órbita (p. 492). Claro está, pensar que la autorrealización de alguien vaya a cambiar el mundo de la noche a la mañana es un disparate, no obstante, hay que tener en cuenta que, gracias a las necesidades de unos cuantos

discriminados, nacieron las utopías, y por consiguiente nuevas revoluciones que cambiaron el mundo constante y paulatinamente, como ya se expresó en *La Justicia*; al respecto, Jung dice que «la resistencia a la masa organizada solo podrá oponerla el hombre que esté tan bien organizado en su individualidad como la misma masa».

Ilustración 136 *Primera versión de El Mundo (descartada)*.

Ilustración 137 *Gaia*, óleo sobre lienzo, 1989. La obra del artista Estadounidense Alex Grey se basa en la idea de la interconectividad cósmica, y presta especial énfasis al rol del ser humano en este hecho.

A lo largo del estudio de los Arcanos Mayores en este proyecto, se ha venido enfatizando algunos paralelismos entre sus significados básicos y los ideales de la Cosmovisión Andina; aunque el tarot nació en un contexto occidental a finales de la Edad Media, expresaba verdades universales que la humanidad comparte a raíz de sus propias necesidades innatas, y que cada cultura ha sabido expresarlas desde tiempos antiguos con sus propios mitos, leyendas o filosofías.

La particularidad del pensamiento andino se refleja en el arquetipo de *El Mundo* con la explicación del ordenamiento de la casa cósmica, cuyo equilibrio se da gracias a las relaciones entre polaridades propias de la naturaleza y la civilización humana, una premisa clave para la reinterpretación de este arcano, tomando como referente el dibujo de Juan de Santa Cruz Pachacutic en el siglo XVII, y que ya se vio en *El Loco*, que aunque corresponda específicamente a la cosmovisión incaica, muchas de sus características son compartidas en la mitología de otras comunidades de los Andes.

Ilustración 138 *El ser humano es un colaborador esencial dentro de la casa cósmica andina.*

Teniendo especial consideración a la idea del andrógino señalado tanto por Alejandro Jodorowsky (2004) y Sallie Nichols (1989) en la explicación de la carta de *El Mundo*, se posicionó a este personaje híbrido en medio de una composición basada en el orden de la obra de Juan de Santa Cruz Pachacutic, reuniendo las características principales de algunos arcanos anteriores enlazados a estos mismos ideales. Todo esto en un nuevo escenario, es decir, la montaña a la que se dirijan los renacidos en *El Juicio*, que simboliza las altas expectativas o utopías de un nuevo mundo, tanto para la realidad subjetiva del héroe, como para el planeta del que todos, agua, minerales, rocas, plantas, animales, humanos y demás, formamos parte.

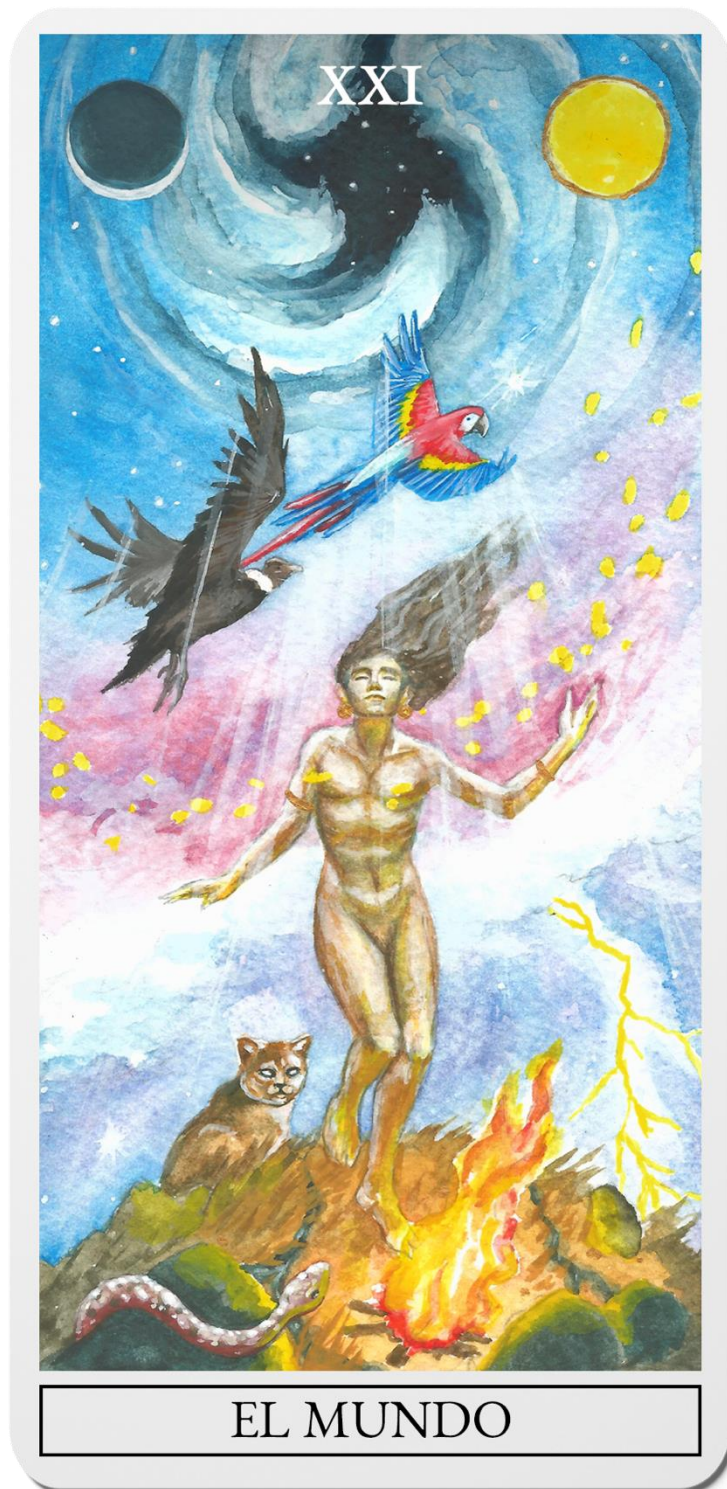

Ilustración 139 *Versión final de El Mundo.*

Conclusiones

Al estudiar el tarot se puede comprobar que existen por lo menos dos formas de explicar el significado de sus cartas; la primera mediante definiciones metafísicas o esotéricas, enfatizando la conexión del oráculo con la dimensión espiritual, y la segunda basada en los estudios del psicoanálisis, razonando en el efecto que tiene el particular lenguaje de las cartas en la psique humana por la manera simbólica en la que están representados sus arquetipos.

A pesar que los temas metafísicos no cuentan con los parámetros científicos necesarios para considerarse dentro del campo académico, la información recopilada para este proyecto de titulación permite comprobar que la existencia de la baraja de tarot, si bien se debe a un contexto, tiempo y ubicación particulares, fue gracias al arte que pudo cobrar forma y materializarse, lo que permitió que se replique a manos de distintos artistas con el transcurso de los años, para llegar incluso a la época actual, en la cual sigue siendo fuente de inspiración para la creación de otras obras de arte.

El arte como uno de los medios por excelencia que permitieron al ser humano comunicar sus utopías a lo largo de su historia, permite a los artistas de hoy ser más flexibles en cuanto a su trabajo profesional y lo que buscan comunicar; es así que retomar la esencia simbólica del tarot para reinterpretarla, trazando a la vez paralelismos con la Cosmovisión Andina, logra efectuar mediante la práctica plástica artística lo que se ha titulado como *El tarot del páramo*.

Esta baraja compuesta por sus 22 Arcanos Mayores retoma las premisas principales de las comunidades andinas en cuanto a su entendimiento sobre el cosmos, prestando especial atención al simbolismo de la mitología de la cultura cañari, con el objetivo de visibilizar la riqueza del folclor andino y sus arquetipos, para mostrar cuán necesario es que en los tiempos caóticos de hoy, las naciones despierten a una nueva consciencia *pachasófica* para conservar el único lugar habitable para el ser humano, la Tierra.

Bibliografía

- ABC, M. (2016, junio 2017). *Museo ABC*. Obtenido de MARINA VARGAS: LINEAS DEL DESTINO: <https://museo.abc.es/exposiciones/2016/06/marina-vargas/177107>
- Aczel, A. (2004). *Entrelazamiento: El mayor misterio de la física*. Barcelona: Critica. Obtenido de <http://matematicaeducativa.com/foro/download/file.php?id=1402&sid=60c5f1985fc3a2709c22e1c9413c21c7>
- Alston, I., & Dixon, K. (2014). *Tarot Cards*. Carolina del Norte: TAJ Books International LLC.
- Alulema Pichasaca, R. (2018). *Universidad Andina Simón Bolívar*. Obtenido de La sabiduría cañari de la chacra en relación con la salud y el ambiente, frente a la modernización agropecuaria en la organización Tucayta: <http://hdl.handle.net/10644/6826>
- Bartlett, S. (2007). *La Biblia del Tarot*. Madrid: Gaia Ediciones.
- Bascope Caero, V. (2001). El sentido de la muerte en la cosmovisión Andina: El caso de los valles andinos de Cochabamba. Chungará, Bolivia.
- Besaccia, R. (Productor), & Besaccia, L.-R. (Dirección). (2020). *Descubre... | 4. Kay Pacha* [Película]. Perú. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=JdajySfSzss>
- Bessiere, R. (2009). *Misterios por descubrir: El enigma de los tesoros malditos*. Barcelona: RobinBook. Obtenido de <https://books.google.com.ec/books?id=usNXtYgobEQC&pg=PA14&lpg=PA14&dq=varas+a+divinatorias+chinas&source=bl&ots=Txo0LsfAnP&sig=ACfU3U1DMrJc5g7fZ-reqvb9tjHiRoRLjw&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjztr--sKTnAhWJxFkKHeLvCsEQ6AEwAXoECAoQAQ#v=onepage&q=varas%20adivinatori>
- Bibliothèque Nationale de France*. (2015, 01 26). Obtenido de Recueil. Tarot dit de Charles VI: <https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403537867>
- Camoin, P. (2018). *Los códigos secretos del tarot I*. Malta: CONVER.
- Castro, A. (2019, 07 18). *Cuaderno de cultura científica*. Obtenido de El sonido del viento: <https://culturacientifica.com/2019/07/18/el-sonido-del-viento/>
- Castro, A. (2020, 08 27). *Cuaderno de cultura científica*. Obtenido de Un sonido para hablar con los dioses: <https://culturacientifica.com/2020/08/27/un-sonido-para-hablar-con-los-dioses/>
- Chinchilima Pesántez, J. (2016). *Hacia el camino sin fin. Cuentos, utopías, memorias, bondades y encantamientos*. Cuenca: GAD Municipal del cantón Cuenca.
- Cisa, J. (2017, 07 28). *La Vanguardia*. Obtenido de Savonarola y la hoguera de las vanidades: <https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-moderna/20170307/47310279613/la-hoguera-de-las-vanidades.html>

- Cisa, J. (2020, 06 15). *La Vanguardia*. Obtenido de Catedrales góticas: la fiebre que recorrió Europa: <https://www.lavanguardia.com/historiayvida/edad-media/20200304/473946683026/catedrales-goticas-edad-media-burguesia-ciudades.html>
- Consejo provincial del Cañar. (2011, mayo 17). *Wayback Machine. Internet Archive*. Obtenido de Laguna de Culebrillas: https://web.archive.org/web/20110517021041/http://www.hcpcanar.gov.ec/hcpc_lculebrillas.asp
- Cordero ñíguez, J. (2007). *Tiempos indígenas o los sigsales*. Cuenca: Ed. Municipalidad de Cuenca.
- Corral, M. (2012). *El Mundo*. Obtenido de Descubren la 'partícula de Dios' que explica cómo se forma la materia: <https://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/04/ciencia/1341398149.html>
- Crews, J. (2003). Significado simbólico del bosque y del árbol. *Unasyva*(213), 37-44. Obtenido de <http://www.fao.org/3/y9882s/y9882s00.htm#TopOfPage>
- Culturizarte*. (2018, marzo 22). Obtenido de Artista reflexiona sobre la diversidad utilizando cartas del tarot: <https://culturizarte.cl/artista-reflexiona-sobre-la-diversidad-utilizando-cartas-del-tarot/>
- Cunningham, S. (2001). *¿Qué es la wicca? Brujería de hoy*. St. Paul, Minnesota: Llewellyn Español.
- Deaulis, T. (s.f.). *ACADEMIA*. Obtenido de Thierry Depaulis The Tarot de Marseille – Facts and Fallacies Part I: https://www.academia.edu/8119804/Thierry_Depaulis_The_Tarot_de_Marseille_Facts_and_Fallacies_Part_I
- Del Castillo Sánchez, O. (2018, julio). El Sí-mismo de Jung y su importancia para la psicología clínica. Barcelona, España.
- Deaulis, T. (s.f.). *ACADEMIA*. Obtenido de Thierry Depaulis The Tarot de Marseille – Facts and Fallacies Part II: https://www.academia.edu/8119803/Thierry_Depaulis_The_Tarot_de_Marseille_Facts_and_Fallacies_Part_II
- Dorsini, C. (s.f.). *Welcome to Il Meneghello Edizioni*. Obtenido de Books & Publications: <http://www.ilmeneghello.it/>
- El Tiempo*. (2017, 08 29). Obtenido de El cuadro de Patecte, un tesoro poco conocido en Azuay: https://www.eltiempo.com.ec/noticias/intercultural/1/el-cuadro-de-patecte-un-tesoro-poco-conocido-en-azuay?__cf_chl_jschl_tk__=c5dfea0127343676c8e3fd5527ebe3590688739f-1602525749-0-AZ1G5DB07ojnh3vQI0ynLyJrzi9x7km163qTVGtIkLRuu-cqOGEb6Lg9n1Og1qSAefvoXAh1N
- El Tiempo*. (2018, 02 11). Obtenido de Vida supraterrrenal y ritos funerarios cañaris: https://www.eltiempo.com.ec/noticias/intercultural/1/vida-supraterrrenal-y-ritos-funerarios-canaris?__cf_chl_jschl_tk__=ebf0119dea6c58f4685142f928ee36911fecb560-

1599838009-0-

AQYHQLEGKdRNzCTy6rNs7YHEOD9T7Mi4ZttV2RSyqLnRjc3vnwh5ek5GTG__tiwZXHDtj7RG
SRk1SAncZ6

Elasmar, A. (2017, julio 21). *Revista Diners*. Obtenido de Los tres arcanos mayores: el tarot de la biodiversidad en el Instituto Humboldt: https://revistadiners.com.co/arte-y-libros/47654_lostresarcanosmayores-tarot-la-biodiversidad-instituto-humboldt/#:~:text=El%20Instituto%20Humboldt%20acaba,sobre%20los%20recursos%20biol%C3%B3gicos%20de

Escola Mariló Casals (Dirección). (2018). *Aprender Tarot es fácil: Los aspectos positivos del DIABLO* [Película]. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=QbceewflQdg>

Esterman, J. (1998). *Filosofía Andina*. Quito: Abya-Yala.

Fajardo Noritz, J. (2010). *ESTUDIO DE LA DUALIDAD REPRESENTADA EN EL ARTE ANDINO Y TIPOLOGIA ANDINA QUE GENERE NUEVOS REFERENTES EN LOS ELEMENTOS DE DISEÑO*. Obtenido de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3221>

Fernandez Robbio, M. (2013). Alberto Bernabé - Jorge Pérez de Tudela (eds.). Seres híbridos en la mitología. *Revista de estudios clásicos*, 167-171. Obtenido de https://www.academia.edu/8809885/Alberto_Bernab%C3%A9_y_Jorge_P%C3%A9rez_de_Tudela_eds_Seres_h%C3%ADbridos_en_la_mitolog%C3%ADa_griega_Madrid_C%C3%ADrculo_de_Bellas_Artes_2012_288_p

Frazer, J. (1944). *La rama dorada*. Madrid: Ediciones F. C. E. España, S. A.

Gallagher, A.-M. (2017). *La biblia de la Wicca*. Madrid, España: Gaia Ediciones.

García Escudero, M. D. (2009, 12). *Gazeta de Antropología*. Obtenido de El mundo de los muertos en la cosmovisión centroandina: https://www.ugr.es/~pwlac/G25_51Carmen_Garcia_Escudero.html

González Suárez, F. (1878). *Estudio histórico sobre los cañaris. Antiguos habitantes de la provincia del Azuay*. Quito: Imprenta del clero.

Hathi Trust. Digital Library. (2020, febrero 02). Obtenido de Pratt Institute monthly. v.1: <https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015033943500?urlappend=%3Bseq=20>

Hauser, A. (1978). *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid: Ediciones Guadamarra.

Heller, E. (2004). *Psicología del Color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona: Editorial Gili SL.

Historia: National Geographic. (2016, 11 10). Obtenido de La caza de brujas en Europa: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/caza-brujas-europa_7761/1

Huertas, P., & De Miguel, J. (2005). *El enigma de los celtas*. Madrid: Libsa.

Íñigo Fernández, L. E. (2016). *La historia universal en 100 preguntas*. Madrid: Ediciones Nowtilus, S. L.

- Jodorowsky, A. (2004). *La vía del tarot*. Madrid: Siruela, S. A.
- Jodorowsky, A. (2009). *Manual de psicomagia*. Santiago: Siruela S.A.
- Jung, C. G. (1990). *Sincronicidad*. Barcelona: Sirio.
- La Arquería*. (s.f.). Obtenido de Breve repaso de la historia del arco en la vida del hombre:
<https://arqueriaaltai.com/la-arqueria/>
- Lemm, V. (2010). *La filosofía animal de Nietzsche*. Santiago de Chile: Salesianos Impresores S. A.
- Lenormant, F. (2004). *Lo que hay que saber de la magia antigua para practicar la magia moderna*. Barcelona: Humanitas S. L.
- Llagostera, E. (2011). El ocio en la antigüedad. Ocio en el mundo. *Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua*, 305-330.
- Macba, M. (2017, septiembre 19). *MACBA*. Obtenido de Las imágenes recurrentes. Sobre las condiciones materiales de su retorno.: <https://www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/actividades/imagenes-recurrentes-sobre-condiciones-materiales-su-retorno-0>
- Maggio, E. (2014). *Academia*. Obtenido de The Stag Rider from the So-called "Tarot of Alessandro Sforza" at the Museo Civico di Castello Ursino of Catania:
https://www.academia.edu/7722673/The_Stag_Rider_from_the_So-called_Tarot_of_Alessandro_Sforza_at_the_Museo_Civico_di_Castello_Ursino_of_Catania
- Malinowski, B. (1974). *Magia, ciencia, religión*. Barcelona: Ariel, S. A.
- Méndez, F. M. (2016, 04 23). *Tannhäuser Cabaret*. Obtenido de El tarot: 3. Barajas del Renacimiento: <https://www.mmfilesi.com/tcabaret/el-tarot-3-barajas-del-renacimiento/>
- National Geographic. (2010, septiembre 5). *NATIONAL GEOGRAPHIC*. Obtenido de El origen del universo: <https://www.nationalgeographic.es/espacio/el-origen-del-universo>
- National Geographic*. (2012, 11 12). Obtenido de Zigurats. Los templos de Mesopotamia:
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/zigurats-templos-mesopotamia_6780
- Nichols, S. (1989). *Jung y el Tarot. Un viaje arquetípico*. Barcelona : Editorial Kairós, S.A.
- Nietzsche, F. (2008). *Fragmentos póstumos (1885-1889) (Vol. IV)*. Madrid, España: EDITORIAL TECNOS (GRUPO ANAYA, S. A.). Obtenido de https://kupdf.net/download/friedrich-nietzsche-fragmentos-p-oacute-stumos-iv-1885-1889-2-ordf-ed_58b6841b6454a7a524b1ea83_pdf
- Ortega Heras, M., & Atancuri Pacurucu, N. (2011). Los nuevos descubrimientos de los Asentamientos Cañaris. Cuenca, Ecuador. Obtenido de <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1937>
- Ortiz Rescaniere, A. (1986). Imperfecciones, demonios y héroes andinos. *Antropológica*, 191-224. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/antropologica/article/view/1866>

- Podere Santa Pia*. (s.f.). Obtenido de Siena Duomo | The Mosaic floor and the Porta del Cielo: <http://www.poderesantapia.com/engels/siena/sienaduomomosaicfloor.htm>
- Qantara: Patrimonio mediterráneo*. (2008). Obtenido de Los mamelucos (1250-1517): https://www.qantara-med.org/public/show_document.php?do_id=868&lang=es
- Real Academia Española. (2019). *Diccionario de la lengua española*. Obtenido de <https://dle.rae.es/or%C3%A1culo>
- Red Voltaire*. (2010, 08 20). Obtenido de Los vientos del mundo andino: <https://www.voltairenet.org/article166787.html>
- RedHistoria*. (2017, 12 18). Obtenido de El origen mitológico de las runas: <https://redhistoria.com/el-origen-mitologico-de-las-runas/>
- Rive, J. J. (1779). *Éclaircissements historiques et critiques sur l'invention des cartes à jouer*. París: Didot L'ainé. Obtenido de <https://books.google.fr/books?id=pKxaAAAAcAAJ&lpg=PA41&ots=dScUBv1xLa&pg=PA41&hl=fr#v=onepage&q&f=false>
- Rodríguez, M. (2017). *Tarot Hermético*. Morrisville: Lulu Publishing. Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=QtkvDwAAQBAJ&pg=PA64&lpg=PA64&dq=juegos+de+cartas+isl%C3%A1micos+antiguos&source=bl&ots=OdDAMTBcT0&sig=ACfU3U3EGi6HM_q2oO-8e7SueDY4jaxbuA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiHuPqy-JfnAhWxpFkKHTqgB_cQ6AEwAHoECAKQAQ#v=onepage&q=juego
- Rosental, M., & Iudin, P. (1965). *Diccionario Filosófico*. Montevideo: Ediciones Pueblos Unidos.
- Schechter, A. (2020, 01 16). *National Geographic*. Obtenido de Explore tarot's centuries-old history in Milan: <https://www.nationalgeographic.com/magazine/2020/02/milan-italy-explore-tarot-centuries-old-history/?fbclid=IwAR25HfCpjaglLjPLTfqXAZeNpIT76Ar8I94Xk8-RspB25RfmgFgFpaerXQ>
- Tadford Little, T. (1999). *The Hermitage: A Tarot History Site*. Obtenido de The Birth of Tarot: <http://web.archive.org/web/20080611151324/http://www.tarothermit.com:80/birth.htm>
- Tena, A. (2017, mayo 27). *La cultura herida por el capitalismo: el movimiento grunge*. Obtenido de Voz Paralela: <https://vozparalela.es/cultura/musica/movimiento-grunge-capitalismo>
- The Little Known History of Tarot* (2018). [Película]. Gaia. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=4-CjXCKwj2l>
- Tower Sargent, L. (2010). *Utopianism: A Very Short Introduction*. Nueva York: Oxford University Press Inc. Obtenido de https://books.google.es/books?id=xgA69UImZu8C&pg=PA21&redir_esc=y#v=onepage&q=there%20are%20socialist%2C%20capitalist%2C%20monarchical%2C%20democratic%2C&f=false

- Yanes, J. (2018, enero 29). *El Español*. Obtenido de Los nazis, los primeros 'magufos': así se entregaba Hitler a la pseudociencia: https://www.lespanol.com/ciencia/20180129/nazis-primeros-magufos-entregaba-hitler-pseudociencia/280222841_0.html
- Yar, S. (2019, agosto 28). *The New York Times*. Obtenido de Now Therapists Have to Figure Out Astrology, Tarot and Psychedelics: <https://www.nytimes.com/2019/08/28/style/therapy-psychology-astrology-tarot-ayahuasca.html>
- Zaruma, V. (2006). *Wacanmay (Aliento sagrado). Perspectivas de la teología india. Una propuesta desde la cultura cañari*. Quito: Ediciones Abya-Yala.

Referencias para las imágenes:

ABI. (2013) *Danza de la Diablada en el carnaval de Oruro*. [Figura]. Recuperado de: <https://www.bolivia.com/especiales/carnaval-de-bolivia/noticias/sdi347/54922/el-supay-se-origina-en-el-periodo-prehispanico-y-representaba-a-los-muertos>

Africano, D. (2008) *Odin / O Enforcado* [Figura]. Recuperado de: <https://www.daniel-africano.com/pintura-a-oleo?pgid=j6s2jssl-d79b9e79-aec1-4ac4-93e7-d37541c91867>

Altares, G. (2015) *Imagen de la cueva de Altamira*. [Figura]. Recuperado de: https://elpais.com/cultura/2015/03/26/actualidad/1427364208_289685.html

Anónimo. (2020) *Hanan Pacha. Museo Larco*. [Figura]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=ATcm84Z4gkI&ab_channel=CCTVEspa%C3%B1ol

Anónimo. (2111-2046 a.C.) *Zigurat de Ur*. [Figura]. Recuperado de: <https://www.artehistoria.com/es/obra/zigurat-de-ur>

Anónimo. (s. f.) *Mito de las guacamayas Cañaris*. [Figura]. Recuperado de: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdspace.ucuenca.edu.ec%2Fbitstream%2F123456789%2F397%2F1%2Ftesis.pdf&psig=AOvVaw0kSIc57JYuFTtygXp72lcg&ust=1602539317413000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCNjr76jCrewCFQAAAAAdAAAAABAD>

Anónimo. (s. XIV) *Templo del Sol. Cultura Inca (Machu Picchu, Perú)*. [Figura]. Recuperado de: <https://www.artehistoria.com/es/obra/templo-del-sol-cultura-inca-machu-picchu-per%C3%BA>

Bauwens, J. (1972) *Muluk Wanuwwab Arabic Playing Cards*. [Figura]. Recuperado de: <https://www.wopc.co.uk/egypt/mamluk>

Bibliothèque Nationale de France [BnF] (2015) *Jeu de cartes historiques dit "Jacquemin Gringonneur"*. [Figura]. Recuperado de: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10511056f/f3.item>

Bibliothèque Nationale de France [BnF] (s.f.) *L' Amoureux*. [Figura]. Recuperado de: <https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436678691.public>

Calle, M. (2018) *Laguna de Culebrillas*. [Figura]. Recuperado de: <https://ww2.elmercurio.com.ec/2018/07/30/culebrillas-entre-lo-mitico-y-la-magia-de-su-paisaje-natural/>

Cary, M. B. (1892-1941) *Este Tarot. Star*. [Figura]. Recuperado de: <https://www.mmfilesi.com/tcabaret/el-tarot-13-los-astros/>

Crowley, A. (1940) *The Hierophant*. [Figura]. Recuperado de: <http://www.esotericmeanings.com/thoth-hierophant-tarot-card-tutorial/>

Dalí, S. (1943) *Niño geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo* [Figura]. Recuperado de: <https://www.artehistoria.com/es/obra/ni%C3%B1o-geopol%C3%ADtico-observando-el-nacimiento-del-hombre-nuevo>

De' Barbari, J. (1509) *Custodi Nos Dormientes (The Guardian Angel)*. [Figura]. Recuperado de: <https://artsandculture.google.com/asset/custodi-nos-dormientes-the-guardian-angel-jacopo-de-barbari/XAFT1MPHh5rPlg?hl=es-419>

English, C. (s. f.) *Chakana*. [Figura]. Recuperado de: <http://cuyker.com/index.php/welcome/detail?id=5691>

Geroni, R. (s. f.) *The Zombie Tarot: Justice* [Figura]. Recuperado de: <http://www.raphaelgeroni.com/zombie-tarot>

González, Z. (2018) *Juicio final: tarot trans*. [Figura]. Recuperado de: <https://culturizarte.cl/artista-reflexiona-sobre-la-diversidad-utilizando-cartas-del-tarot/>

GoRaymi. (S.f.) *Petroglifos en Zaruma. Petroglifos de Chepel, Payama y Salvias*. [Figura]. Recuperado de: <https://www.goraymi.com/es-ec/el-oro/zaruma/naturaleza/petroglifos-zaruma-a9eam0eo0>

Grey, A. (1989) *Gaia*. [Figura]. Recuperado de: <https://archivalinkgallery.com/products/gaia-by-alex-grey>

HighInBC. (2004) *"Spirit of Lakwammen" from Songhees Point Park, Victoria, BC*. [Figura]. Recuperado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Totem_Park_pole_1.jpg
<https://brbl-dl.library.yale.edu/vufind/Record/3432703>

Jeam, P. (2020) *Retrograde*. [Figura]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=n9xaDIY2hPE&fbclid=IwAR1y86zkFmzlfJsEouXZQhUwF1jLiqi9m2DolF7WFTZdCQ8IfQ4J3BRd0Q8>

Kusama, Y. (2018) *Queen of Coins*. [Figura]. Recuperado de: <https://www.artsy.net/show/art-capsul-contemporary-magic-a-tarot-deck-art-project>

Kush, V. (s. f.) *Sunrise By The Ocean* [Figura]. Recuperado de: http://vladimirkush.com/OriginalsAvailable/index.php?option=com_content&view=article&id=523%3Asunrise-by-the-ocean

Maggio E. (2014) *Stag Rider, from the Tarot of Alessandro Sforza*. [Figura]. Recuperado de: https://www.academia.edu/7722673/The_Stag_Rider_from_the_So-called_Tarot_of_Alessandro_Sforza_at_the_Museo_Civico_di_Castello_Ursino_of_Catania

Mallon, C. (s. f.) *The Wild Unknown Tarot: Justice*. [Figura]. Recuperado de: <https://cariemallon.com/blog/justice-wild-unknown-tarot-card-meanings/>

Master of the Chronique scandaleuse. (1500) *Denise Poncher before a Vision of Death*. [Figura]. Recuperado de: <https://artsandculture.google.com/asset/denise-poncher-before-a-vision-of-death-master-of-the-chronique-scandaleuse/egHE641Qi4FiOA>

- Méndez F. M. (2016) *Retrato de Francesco Fibbia (Palazzo Fibbia, Boloña)*. [Figura]. Recuperado de: <https://www.mmfilesi.com/tcabaret/el-tarot-3-barajas-del-renacimiento/>
- Menegazzi O. (2018) *Second edition of Visconti di Modrone*. [Figura]. Recuperado de: https://www.instagram.com/p/BfbG_Xgg43O/?igshid=1f7rcv6s50osg
- Menegazzi O. (2018) *Visconti Bambrilla Tarot*. [Figura]. Recuperado de: <https://www.instagram.com/p/BjhurtbAhfe/?igshid=1rqvlyczkvr7r>
- Menegazzi O. (2019) *Visconti Bambrilla Tarot*. [Figura]. Recuperado de: <https://www.instagram.com/p/BzdstUVnw4x/?igshid=n0vkm2g8ywsy>
- Menegazzi, O. (2020). *Dolce & Gabbana and our tarot cards*. [Figura]. Recuperado de: <https://www.instagram.com/p/B8tsJWeHsZW/>
- Metropolitan Museum Of Art. (500 A. C. – 550 D. C.) *Terracotta statuette of a siren*. [Figura]. Recuperado de: <https://artsandculture.google.com/asset/xQFItRQD35E2Gg?childAssetId=AAGFRX-P9x5c7A>
- Museo Larco (1250 a. c. – 1 d. c.) *Una pareja de botellas de cerámica escultórica en la que se representan serpientes con colmillos y manchas circulares en su piel*. [Figura]. Recuperado de: <https://www.museolarco.org/galeria/serpientes/#&gid=1&pid=2>
- National Geographic (2016) *Las brujas de Berwick*. [Figura]. Recuperado de: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/caza-brujas-europa_7761/6
- Nicola, (1470) *Card from the Sola Busca tarot deck, created in Italy during the late 15th century*. [Figura]. Recuperado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Sola_Busca_tarot
- Olufsen, O. (1847) *Yggdrasil, the World Ash in Norse myths*. [Figura]. Recuperado de: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yggdrasil.jpg>
- Pueblos originarios. (s. f.) *Chakana*. [Figura]. Recuperado de: <https://pueblosoriginarios.com/sur/andina/inca/chakana.html>
- Rama. (s.f.) *Victory stele of Naram Sin*. [Figura]. Recuperado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Victory_stele_of_Naram_Sin_9068.jpg
- RBlack Tarot (s. f.) *The Chariot*. [Figura]. Recuperado de: <https://rblack.org/tarot/#jp-carousel-1038>
- Renault (1820) *Trump card from the Renault tarot of Besançon* [Figura]. Recuperado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Tarot_de_Besan%C3%A7on
- Rethel, A. (1851) *Death as an Enemy (Der Tod als Erwürger)*. [Figura]. Recuperado de: <https://artsandculture.google.com/asset/death-as-an-enemy-der-tod-als-erw%C3%BCrger-alfred-rethel/BQGf94wmsXWMBg>
- Rice, J. (s. f.) *Mindscaapes Tarot: The Hermit* [Figura]. Recuperado de: https://www.instagram.com/p/CGH_0OwHPqy/

Rijksmuseum. (1460-1480) *Hel met Satan en bestraffing van zondaars door demonen*. [Figura]. Recuperado de: <https://artsandculture.google.com/asset/hel-met-satan-en-bestraffing-van-zondaars-door-demonen-anonymous/7QG7MwdEXV6Y1A?hl=es-419>

Ruíz, P. (2017) *Tarot de la biodiversidad*. [Figura]. Recuperado de: <http://www.expresionnaranja.com/un-arte-hecho-diversidad-el-tarot-de-humboldt/>

Sailko (2011) *Giovanni paciarelli, schema del pavimento del duomo di siena, 1884*. [Figura]. Recuperado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giovanni_paciarelli,_schema_del_pavimento_del_duomo_di_siena,_1884.jpg

Sailko (2011) *Pavimento di siena, ruota della fortuna*. [Figura]. Recuperado de: https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pavimento_di_siena,_ruota_della_fortuna.jpg

Santacruz, J. (1613) *Retablo de coricancha*. [Figura]. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/1808/180860474001/html/index.html>

Sitomon. (2007) *Piedra de la entrada con arte megalítico*. [figura]. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Newgrange#/media/Archivo:Newgrange_piedra_de_entrada.jpg

Smith, P. (1909) *Rider-Waite tarot deck*. [Figura]. Recuperado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Rider-Waite_tarot_deck

Smith, P. (s.f.) *Sea Creatures*. [Figura]. Recuperado de: <https://hyperallergic.com/490918/pamela-colman-smith-pratt-institute-libraries/>

Thomson, G. & Maglioni, S. (2017) *Les imatges recurrents. Sobre les condicions materials del seu retorn*. [Figura]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=AVNnxM360f8>

TimeLife (s. f.) *Myt. Clas. Cupid and Psyche*. [Figura]. Recuperado de: <https://artsandculture.google.com/asset/myt-clas-cupid-and-psyche/LQH7WgTGfikPQ?hl=es-419>

TimeLife. (s. f.) *Bib New T Passion Dead Christ Michelangelo*. [Figura]. Recuperado de: <https://artsandculture.google.com/asset/bib-new-t-passion-dead-christ-michelangelo/HAEvt8QETiog8g?hl=es-419>

Tourcaty, J. (1734-1753) *Jeu de tarot à enseignes italiennes, dit "de Marseille", avec mentions divinatoires manuscrites attribuées à Melle Lenormand*. [Figura]. Recuperado de: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10537348r.r=jeu%20de%20cartes%20de%20marseille?rk=236052;4>

Trome. (2016) *La Dama de Ampato*. [Figura]. Recuperado de: <https://trome.pe/familia/escuela/dama-ampato-conoce-historia-reliquia-imperio-incaico-video-fotos-25011/?foto=2>

Van Cleve, J. (1500-1525) *The Last Judgment*. [Figura]. Recuperado de:
<https://artsandculture.google.com/asset/the-last-judgment-joos-van-cleve/GAEgqPNJWdkJxw>

Vargas, M. (2016). *Las líneas del destino*, [Figura]. Recuperado de:
<https://museo.abc.es/exposiciones/2016/06/marina-vargas/177107>

Visconti Sforza Tarot. (s. f.) *The Tower*. [Figura]. Recuperado de:
<https://www.pinterest.com.mx/pin/323133342008879899/>

Wesley, A. (1900) *The Gray Twilight*. [Figura]. Recuperado de:
<https://artsandculture.google.com/asset/the-gray-twilight-arthur-wesley-dow/rQG1--dteRePHg>

Anexos:

Proceso del desarrollo de ideas y ejecución de la obra:

0 (El Loco)

- Núcleo/tema: Cerebro
* Neuronas.

El núcleo de un hue-
vo cósmico se expan-
de en una explosión
hacia el vasto es-
pacio de La Nada.

Paratener en cuenta

Las dimensiones de ~~estas~~ estas caídas se componen de dos cuadrados perfectos, en alusión a la unificación de dos paralelos. Universos paralelos, androginismo (femenino, masculino), 'bien' y 'mal', etc.? Que juzgue el espectador.

¿Hay otras formas de representar a la divinidad sin usar una figura humana?

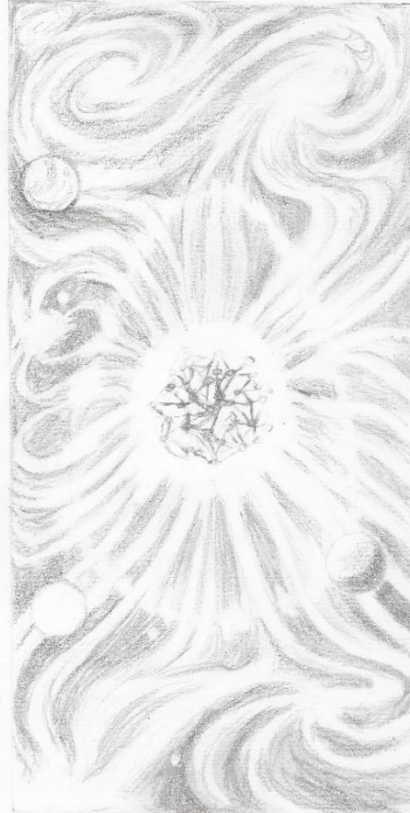
La Divinidad: Dios, El Universo, El Cosmos,
La Energía creadora.

¿En qué pienso cuando escucho hablar de La Divinidad?

- fuerza "inteligente" que permitió la exis-
tencia de todo

La Divinidad podría ser El Todo

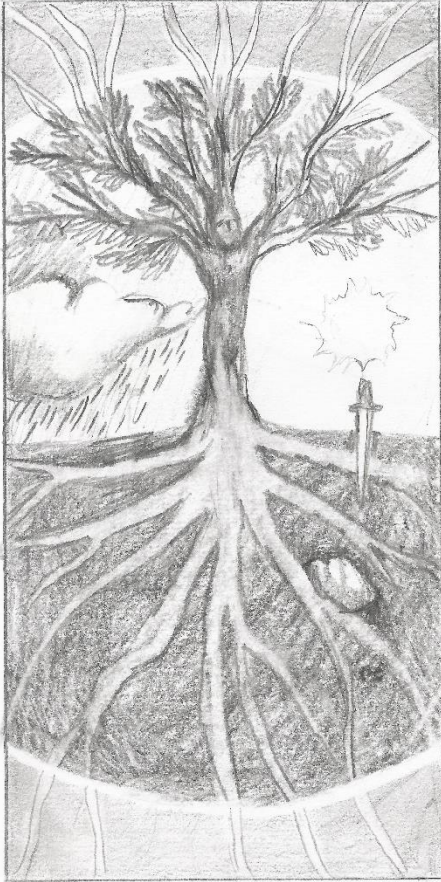
Pienso en El Universo, el "Vacío" de allá afuera

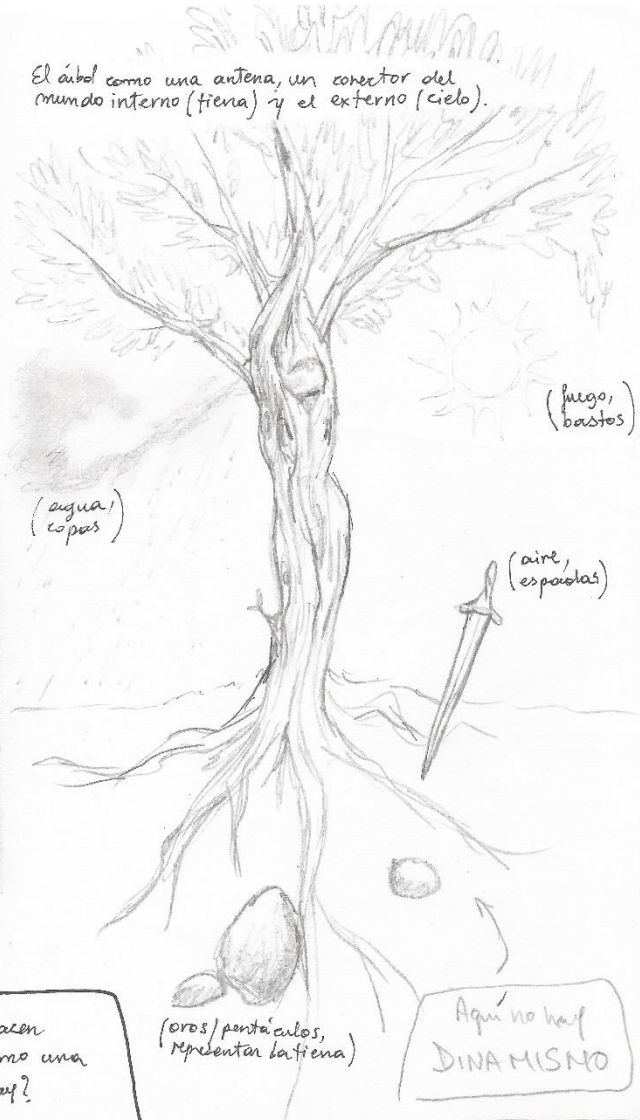

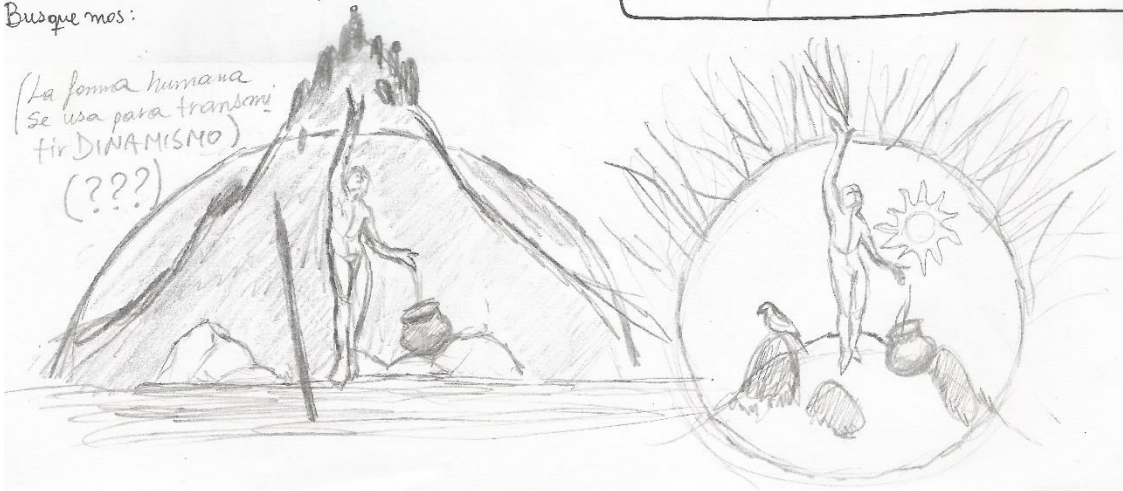
1 El Mago

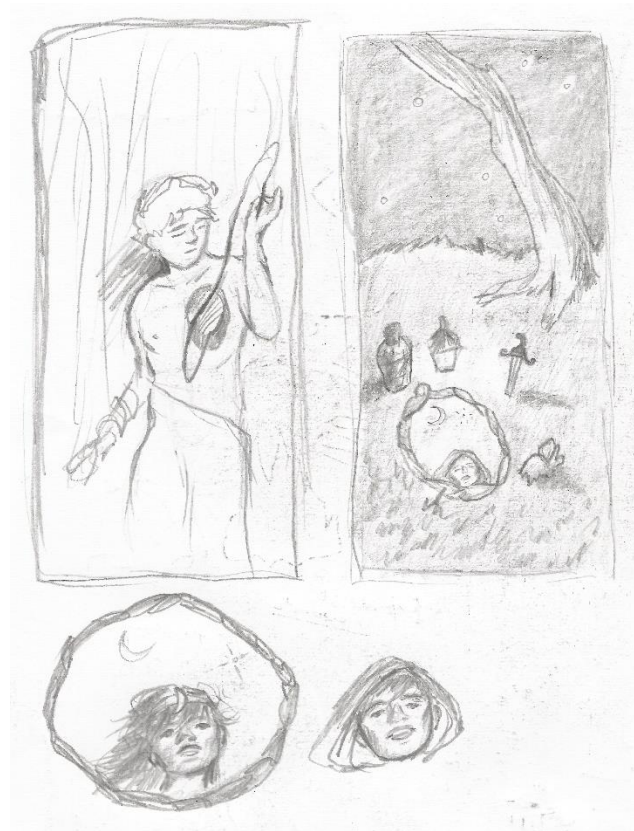
• El mago contiene a los arcanos menores también. (4 elementos)

Muchas versiones del Tarot representan o hacen énfasis en representar a El Mago como una forma humana. ¿Qué posibilidades hay? Busque más:

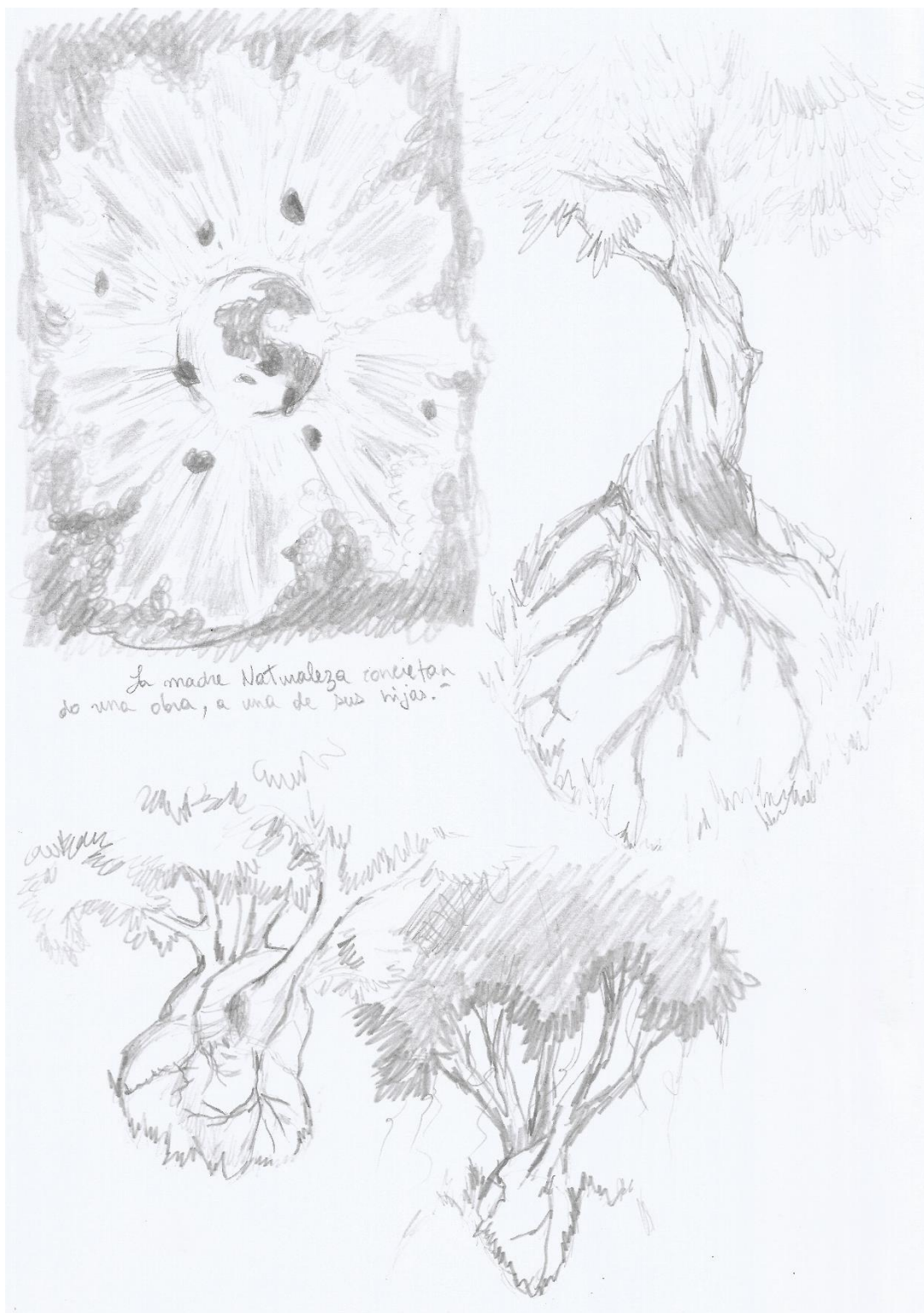

2 Uku Pacha

3 Pachamama

4 Kay Pacha

Diagrama de la pirámide social:

- Top: Ser humano
- Bottom: Naturaleza

Figuras representando diferentes niveles de la jerarquía social:

- Figuras con cetros y coronas (realeza).
- Figuras con vestimentas especiales (nobles).
- Figuras con herramientas (artesanos).
- Figuras sencillas (campesinos).

Lista de roles y características:

- Soberano.
- Poder: ejecutivo, legislativo, judicial. Peligroso.
- Controladores: policía, ejército.
- burguesía.
- pueblo.

Lista de temas:

- Rey/Emperador.
- Religión
- Ricos/burgueses.
- Pueblo.

Tengo mis dudas de representarlo tal cual orden.

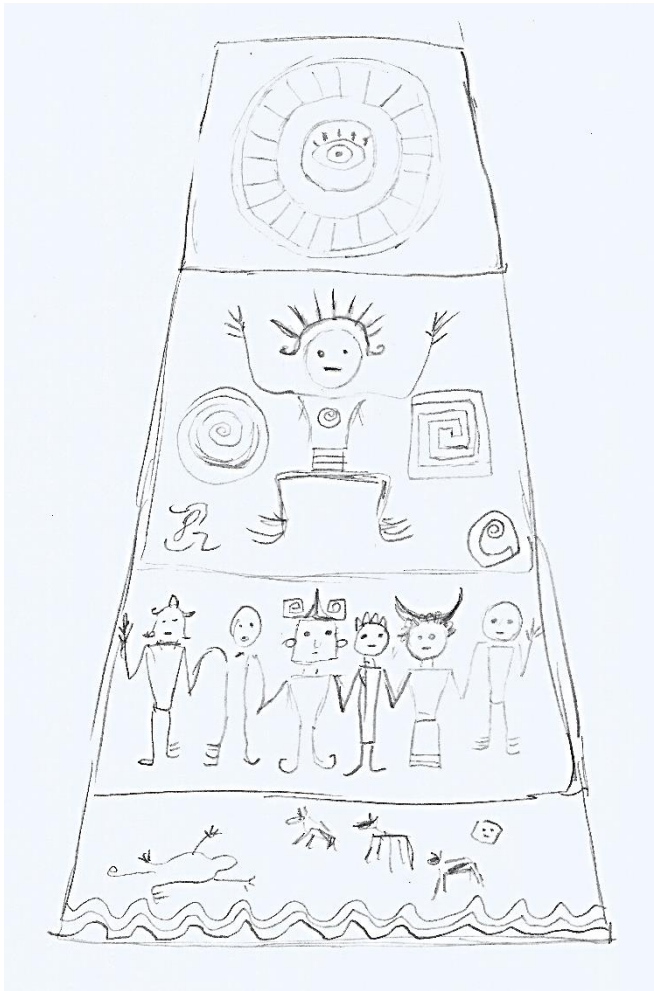
En el Estandarte de Ur y la Estela de Naram-Sin se muestra un orden de superioridad a inferioridad, pero no tal y como lo he concebido (replicado) yo con las pirámides de jerarquización, sino que es más "natural", una composición más que la otra, como si fueran pinturas, no un "diagrama" (?).

- Siento más inspiración por la Estela de Naram-Sin.

Diagrama de la Estela de Naram-Sin:

- Clase religiosa (figura con cetro y corona).
- Soldados pueblo (figuras con armas).
- Animales más pequeños que el resto, plantas, montañas familiares.
- apunta a la divinidad y al monismo.

Nota: Solo el emperador es más grande que el resto.

9 El Ermitaño

11 La Fuerza

13 La Muerte

18 La Luna

Leyenda:

"Cada noche, la luna reúne a su alrededor todos los recuerdos desencarnados y los sueños olvidados de la humanidad, guardándolos en su copa de plata hasta el amanecer. Al llegar la primera luz, todos estos sueños olvidados y memorias perdidas son devueltos a la tierra en forma de rocío. Mezclados con las lágrimas de la luna, este rocío alimenta y refresca toda la vida en la tierra. Nada de valor se pierde para el hombre con la ayuda compasiva de la luna."

→ los efectos lunáricos al escribir esta tesis manifestos en su totalidad.

PALABRAS CLAVE

- INCONCIENCIA PROFUNDA.
- SOLEDAD
- ANGSTIA.
- MISTERIO DEL SER.
- CAOS MENTAL.
- DEPRESIÓN
- TRANSFORMACIÓN
- INSTINTO: Sabiduría primitiva del cuerpo.
- EVOLUCIÓN →
- DUDAR DE UNO MISMO.
- NUMINOSIDAD.

Es necesario adorar el oscuro del cielo, un poco, pues debería haber un frasco entre la estrella y el sol

"Todos estamos rotos, así es como entra la luz".

-Ernest Hemingway.

19 El Sol

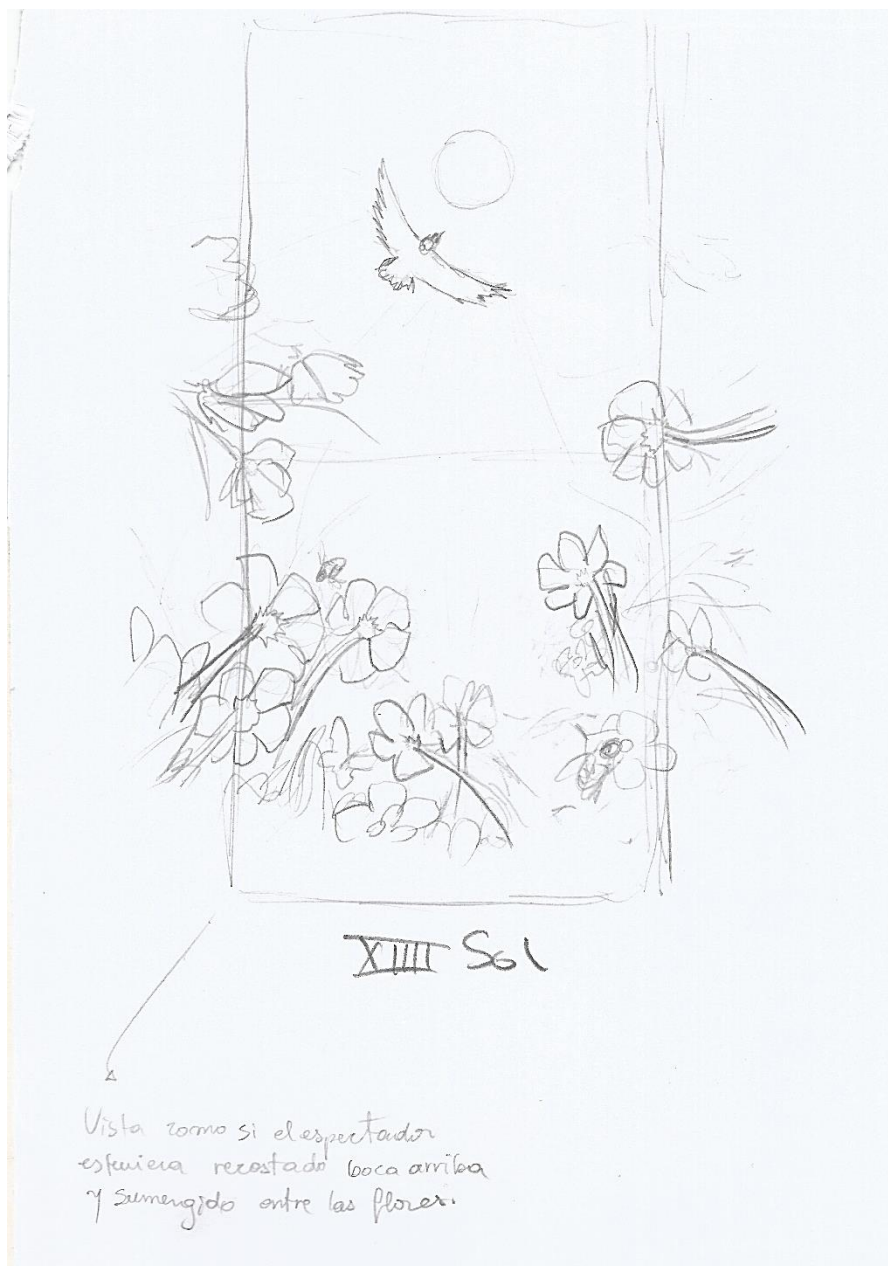
Periodo de depresión profunda.

Claridad total, tiempo para la libertad.

PALABRAS CLAVE:

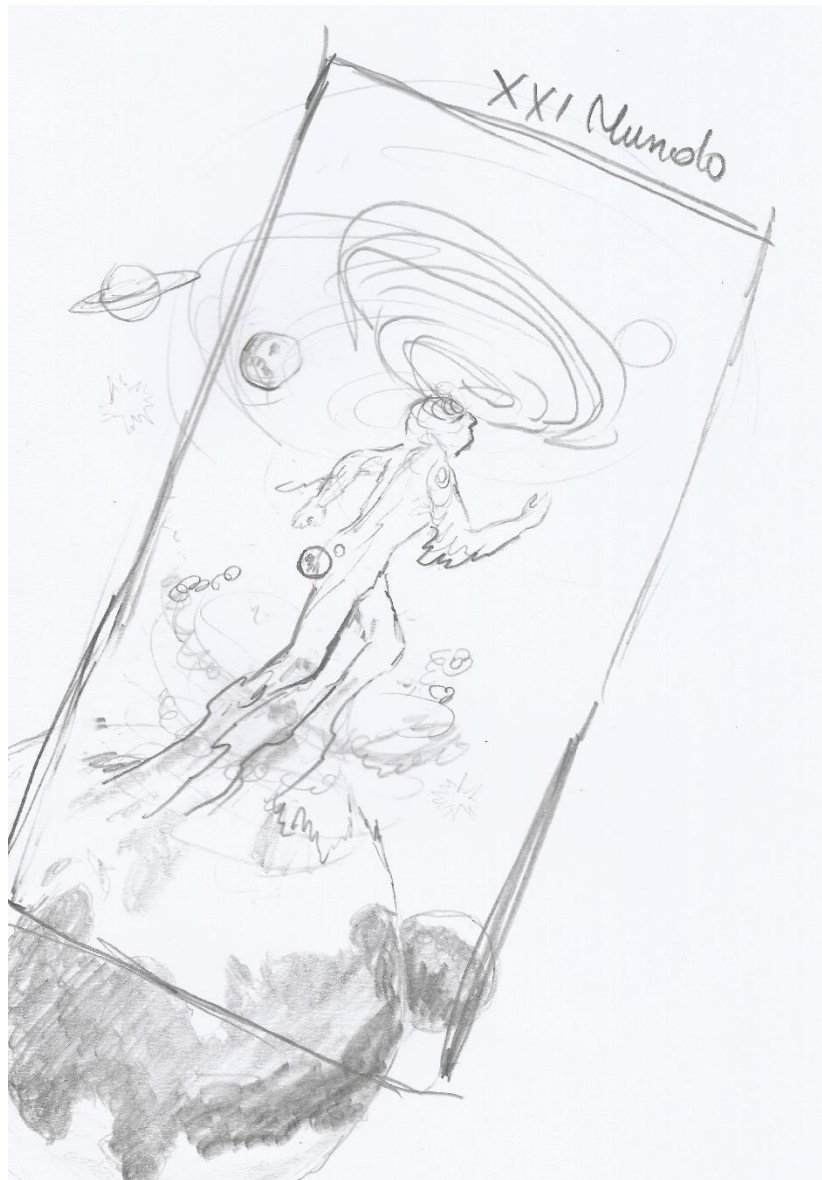
- VER LA REALIDAD DE LAS COSAS.
- CLARIDAD.
- NATURALIDAD
- LIBERTAD
- AMOR
- LO NUEVO.
- CONCIENCIA
- EVOLUCIÓN
- RENOVACIÓN
- DESPERTAR
- EL SÍ-MISMO
- INOCENCIA INFANTIL
- IMAGINACIÓN
- RECONEXION

Esto me da una idea sobre El juicio (XX)

21 El Mundo

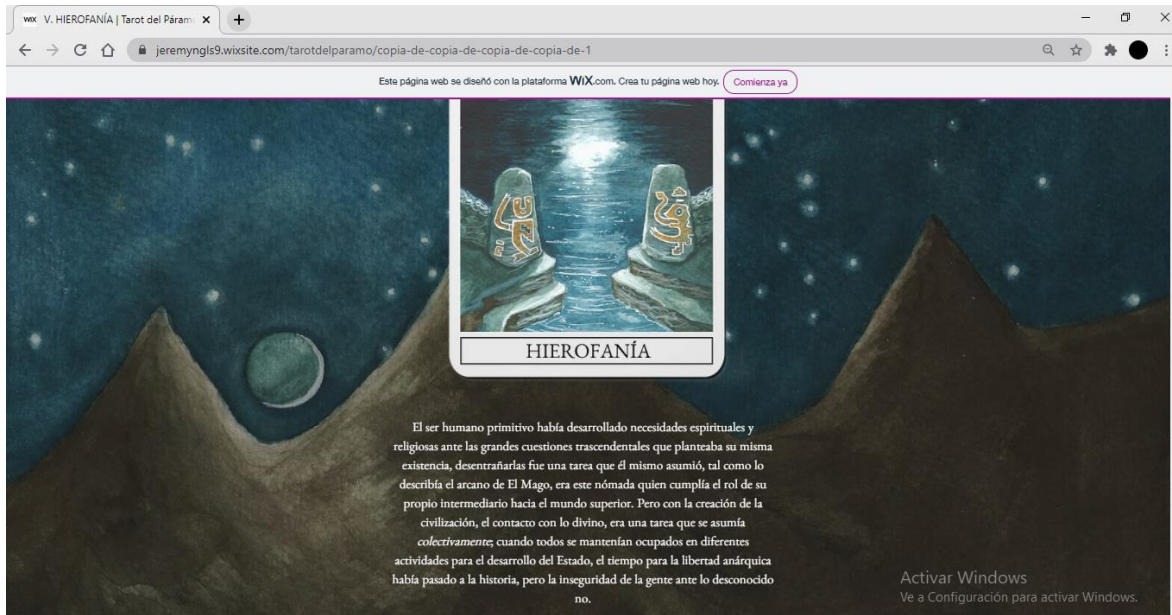

Ilustración 142 *Tarot del Páramo: Hierofanía*. El arcana V y su correspondiente descripción.

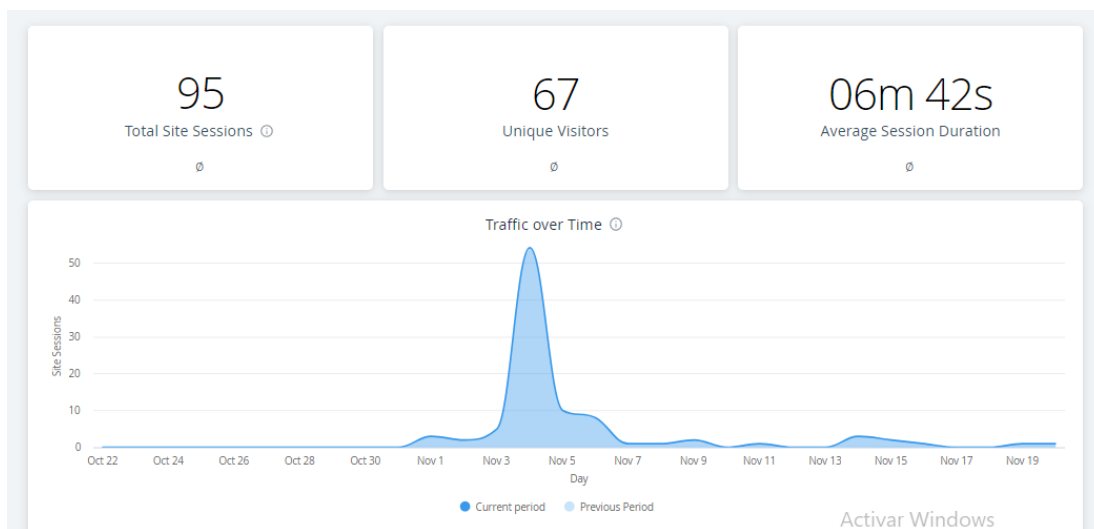

Ilustración 143 *Tarot del Páramo: Tabla de visitantes virtuales*. Resumen provisto por Wix en cuanto al total de visitas al sitio web desde el 1 de noviembre de 2020.

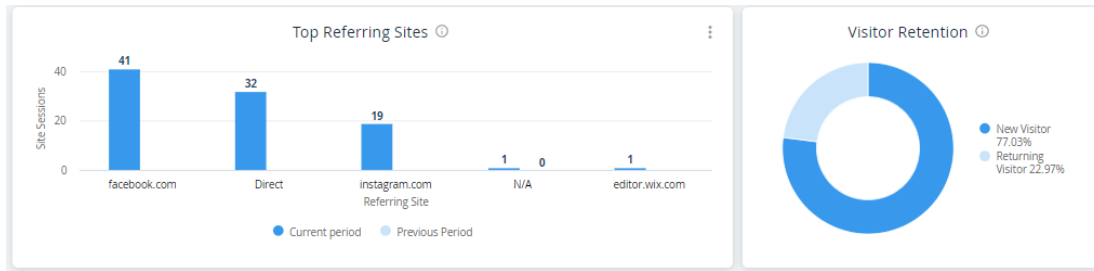

Ilustración 144 *Tarot del Páramo: Redes sociales*. Según el informe de Wix, las visitas al sitio web, en su mayoría se originan en la red social Facebook, seguido por el acceso directo mediante la dirección web, y finalmente por Instagram.

Country	Region	City	Page Views	Site Sessions	Unique Visitors
Ecuador	A	Cuenca	248	64	46
Ecuador	O	Machala	25	3	3
Ecuador	G	Guayaquil	17	5	5
Ecuador	O	Pinas	10	4	2
Ecuador	S	Sucua	10	5	1
Spain	B	Sitges	9	1	1
Spain	MU	Murcia	9	1	1
Spain	M	Madrid	9	2	1
United States	NJ	Jersey City	8	1	1
Portugal	08	Faro	5	2	1
Ecuador	P	Quito	5	2	2
Spain	V	Valencia	4	1	1
Ecuador	R	Babahoyo	4	1	1
France	75	Paris	4	1	1
Spain	MA	Málaga	3	1	1
Ecuador	A	Paute	1	1	1
Ecuador	T	Ambato	1	1	1

Ilustración 145 *Tarot del Páramo: Listado de visitas desde distintos países y sus correspondientes ciudades*.

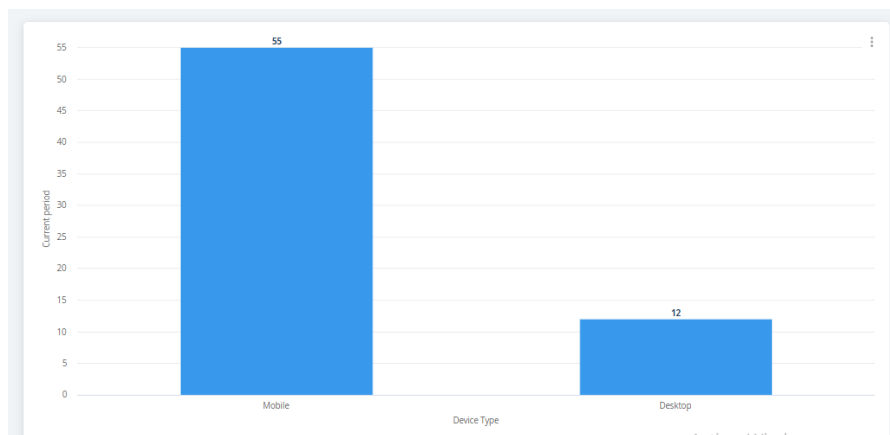

Ilustración 146 *Tarot del Páramo: Tabla informativa sobre la forma de acceso al sitio web*. Como se puede evidenciar, la mayoría de visitas se registraron desde dispositivos móviles.