

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

Área de Derecho

Maestría Profesional en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural

Los derechos de la naturaleza desde la pluralidad de visiones

El Tarot de la Naturaleza

Esperanza Martínez Yáñez

Tutor: Ramiro Fernando Ávila Santamaría

Quito, 2023

Trabajo almacenado en el Repositorio Institucional UASB-DIGITAL con licencia Creative Commons 4.0 Internacional

	Reconocimiento de créditos de la obra No comercial Sin obras derivadas	
---	---	---

Para usar esta obra, deben respetarse los términos de esta licencia

Cláusula de cesión de derecho de publicación

Yo, Esperanza Martínez Yáñez, autora del trabajo intitulado “Los Derechos de la Naturaleza desde la pluralidad de visiones. El Tarot de la Naturaleza”, mediante el presente documento de constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de magíster en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet.
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.

30 de junio de 2023

Firma:

Resumen

La tesis los Derechos de la Naturaleza desde la pluralidad de visiones. El Tarot de la Naturaleza, presenta las discusiones y tensiones sobre los conceptos de naturaleza y propone una metodología para provocar un acercamiento a nuevas formas de interpretación de las relaciones entre las sociedades y la naturaleza.

La tesis propone como método de apertura a otras epistemologías un juego de cartas construido con símbolos del patrimonio cultural del Ecuador, que grafican relaciones con el mundo y con la naturaleza distintas a las occidentales eurocéntricas.

El juego construido dialoga con el tarot clásico, un juego que, con más de 1000 años de historia, logró desarrollar arquetipos diferentes que retratan sociedades y relaciones en un momento de la historia en donde se consagra la ruptura de las sociedades humanas con la naturaleza.

La tesis parte de la premisa de que para el desarrollo de los derechos de la naturaleza se requiere no solo profundizar en las ontologías de naturaleza sino explorar herramientas interculturales, que acerquen los mundos mágicos -no racionales-, u otras racionalidades -no positivistas-, a la existencia de una naturaleza con derechos.

Palabras clave: Naturaleza, cultura, tarot, ontología, patrimonio cultural

Agradecimientos

A quienes fueron cómplices de esta aventura de hacer un juego y explorar nuevos formatos para acercarse a una naturaleza con derechos. A Ramiro, mi director, por alentarme a no dudar en la importancia de transgredir lo formal en la academia. A mis compañeras de Acción Ecológica, con quienes incursioné en el mundo de la magia y el juego. A mis hijos Omar, Martina y Marcos por su inspiración y complicidad, no solo me regalaron los tarot con los que trabajé la tesis, sino que la expresión misma de la magia; a mi hermano Juan por compartir sus conocimientos y el entusiasmo por los mundos indígenas y por las largas sesiones de selección y validación. A Adolfo, por sus correcciones, sugerencias y entusiasmo y sobre todo por su contagiosa fascinación por la naturaleza.

Tabla de contenidos

Introducción.....	11
Capítulo primero. La pluralidad de visiones de la naturaleza.....	15
1. Visiones y tensiones sobre naturaleza.....	15
1.1. Cultura / naturaleza	15
1.2 Tiempo / Espacio.....	17
1.3 Sujeto / Objeto.....	18
2 Marcas de las naturalezas no humanas en lo humano	18
3 Obligaciones frente a una naturaleza con derechos.....	22
Capítulo segundo. Sistemas de interpretación	27
1 Inter-traduccion.....	27
2 Sistemas de predicción	30
3 Desacralización y reservas simbólicas.	32
Capítulo tercero. El tarot	35
1 Evolución del tarot	35
2 El sistema de organización de relaciones y roles en el tarot	37
Capítulo cuarto. El tarot de la naturaleza	45
1 El diseño de un Tarot de la Naturaleza	45
1.1 Los símbolos	47
1.2 La fuerza arquetípica del símbolo	48
1.3 Criterios para la organización de las cartas	49
2 Concordancias y diferencias.....	54
2.1 Arcanos mayores	55
2.2 Arcanos menores	58
3 Lecturas e interpretaciones.....	60
3.1 Una pregunta, una carta.....	60
3.2 Pregunta por relaciones	61
3.3 Pregunta por un conflicto	63
4 Las cartas del Tarot de la Naturaleza	66
Conclusiones.....	81
Bibliografía	85
Anexos.....	93

Figuras y tablas

Figura 1: Comparación entre constelaciones y símbolos del zodiaco	34
Figura 2: Tarot de Marsella	38
Figura 3: Huellas de animales en personajes	39
Figura 4: Símbolos de la naturaleza en Tarot de Thot.....	39
Figura 6: La Baraja Gitana- El Juego de la Esperanza	41
Figura 7: Comparación de diferentes Tarot de la Luna, Sol y El Mundo	42
Figura 8: Elementos en los Arcanos menores	43
Figura 9: Mundos animal y vegetal en las cartas.....	43
Figura 10: Mujer Alada, cultura Jama Coaque.....	46
Figura 11: Petroglifo el camino del saber.....	46
Figura 12: Petroglifo Anaconda creadora.....	47
Tabla 1: Categorización de las cartas: símbolo y funciones.....	49
Tabla 2: Atributos y funciones de arcanos mayores sobre el Ser	51
Tabla 3: Funciones de arcanos mayores: Advertencias.....	51
Tabla 4: Petroglifos y función cosmológica: relaciones cósmicas	52
Tabla 5: El loco del Tarot clásico como el híbrido.....	53
Tabla 6: Cercanías humano / no-humano	53
Tabla 7: Atributos de animales	53
Tabla 8: Atributos plantas	54

Introducciónⁱ

Esta tesis recoge en el formato de cartas una serie de símbolos para familiarizar a los actores vinculados a los procesos de defensa de la naturaleza con símbolos que grafican relaciones con el mundo y con la naturaleza distintos de los occidentales. La propuesta es hurgar en los escondidos repliegues de la mente o en los recuerdos, las representaciones propias de nuestras culturas nativas sobre los mundos naturales.

Se inicia con la premisa de que *la relación con la naturaleza está en el corazón de un proceso de conquista aún inconclusa*. Las batallas actuales *de conquista* están presentes en prácticamente todos los territorios indígenas que fueron arrinconados durante 500 años y que ahora son las nuevas fronteras extractivas.

Históricamente se aplicó una conversión a la idea de naturaleza, a fuerza de la cruz y de la espada, que consagró la ruptura con las leyes de la vida, que habríamos de heredar, y que se generalizó histórica y socialmente. Se construyeron valores y sentidos de dominación acuñados con las nuevas clases sociales y la religión, transformando la matriz más íntima de las culturas locales, ignorando deliberadamente que hay otras relaciones con la naturaleza y entre los seres humanos y los seres no-humanos.

La ruptura con la tierra y la naturaleza fue condición para el desarrollo de la nueva Europa, de su Edad Media y su Renacimiento, y sobre todo de la Modernidad. Para los colonizadores la América Indígena era un conjunto de paisajes, mirados a la distancia, la mayoría de las veces agrestes, pero cargados de riquezas, apropiables y apetecibles; entre esas riquezas estaban las joyas, los cultivos, pero también las mujeres y el trabajo.

La colonización y el mestizaje fueron procesos trágicos y violentos, que no sólo perseguían subordinar al conquistado sino también, someterlo a otros lenguajes y otras formas de pensar la realidad.

Una disputa epistémica central de la actualidad es justamente qué entendemos por naturaleza: sus sentidos y relaciones, las restricciones y protecciones necesarias. En este contexto nacen los derechos de la naturaleza, con más incertidumbres que certezas.

Para desarrollar los Derechos de la Naturaleza / Pachamama, se propone desarrollar una herramienta que permita responder las múltiples preguntas de la vida a partir de las metáforas que surgen del encuentro con imágenes del patrimonio cultural del Ecuador. Son imágenes en las que se funde la noción de cultura y naturaleza, de lo humano y lo no humano, de transiciones, transformaciones, conexiones, que provoquen

posibles respuestas a preguntas esenciales del momento: ¿En dónde nos situamos los humanos? ¿Cuáles son las relaciones entre las especies? ¿Cuánto compartimos con plantas o animales? ¿Somos seres gobernados por las energías cósmicas? ¿Cómo podemos predecir las reacciones a eventos críticos o a aquellos construidos y de evolución lenta presentes en nuestra historia actual, o cómo reparar las relaciones y los lugares que habitamos?

Sobre la relación naturaleza/cultura hay muchos trabajos de antropólogos que han ido desmarcándose de las visiones que, aunque recientes, ya resultan antiguas de la antropología —ciencia inventada para analizar al otro— y que construyen un *nosotros*.¹ De la misma manera, frente a la debacle ambiental, hay debates que dan cuenta de otras visiones para trabajar la naturaleza y que representan la posibilidad de pensar la existencia de humanos viviendo en sociedades para las que la naturaleza no sea su adversario.

La propuesta de recuperar representaciones simbólicas que permitan un diálogo con la naturaleza en un juego de proyecciones alrededor de los mundos vegetales, animales y cósmicos, asume que el jugar con los símbolos puede generar conexiones con capacidades no racionales e imaginativas.

La construcción del juego que se llama el Tarot de la Naturaleza, tuvo un proceso más complejo de lo previsto, no solamente por escoger las imágenes con contenido simbólico y validarlas, sino porque era necesario convertirlas en cartas y establecer concordancias con el Tarot occidental.

La metodología consistió en una revisión de alrededor de 4.000 registros, en 4 museos², de allí se seleccionaron 100 imágenes que fueron convertidas en cartas, probadas, validadas o descartadas y, en el proceso, comparadas con los arquetipos de las cartas del Tarot, hasta tener un juego de 48 cartas. Para seleccionarlás se aplicó una encuesta / entrevista a 100 personas³ y entrevistas.

La interpretación se construyó con la revisión de diccionarios de símbolos, estudiando la etología de los animales seleccionados, revisando fuentes multidisciplinarias y, sobre todo, jugando. Los momentos de juego han sido con diversos

¹ Trabajos como los realizados por: Aparecida Vilaça, 1992; Eduardo Viveiros de Castro, 2013, Marisol de la Cadena, 2014; Nurit Bird-David, 1990/1999; Bruno Latour, 1999; Tim Ingold, 2000; Vinciane Despret, 2008; Myers, 2015 y Donna Haraway, 2016.

² Museo Mindalae, Quito; Museo Mindalae, Otavalo; Museo El Alabado, reserva del museo Antropológico, Guayaquil

³ El 61 % fueron entrevistas a personas de comunidades indígenas realizadas en 5 albergues durante las movilizaciones de octubre, procurando diversidad de origen, pero sin estructurar muestra, el 39% restantes fueron entrevistas en contextos de talleres y reuniones.

grupos y con 3 diversas formas de consulta: 1) En el marco de talleres con compañeros/as de territorios; 2) con mujeres amazónicas y 3) con amigas y amigos. Las formas de consultas utilizadas han sido: a) Una pregunta una carta; b) una situación, con su contexto, salidas y conclusiones, y c) sobre relaciones. En numerosas ocasiones las consultas se utilizaron simultáneamente con otros Tarot para permitir que las cartas se complementen. Parte de esta información está recogida en el diario de campo.

Esta tesis está organizada en 4 capítulos. En el primero se trata de las visiones -y tensiones- sobre naturaleza, sus distintos significados y formas de aproximarse a lo largo de la historia, - de nuestra historia-. En el segundo capítulo se presentan los sistemas de predicción y traducción, considerando que somos naturaleza, que ella es sujeto, no ámbito de especialización, y requerimos acceder a los conocimientos e información que se deriva de ello. En el tercer capítulo se exponen elementos generales del Tarot, un juego de larga historia que logró incorporar y desarrollar arquetipos para un sistema de interpretación de situaciones, este capítulo se incorpora porque el objetivo es construir un Tarot de la naturaleza. El cuarto capítulo es un proyecto de autoría, pues consiste en la explicación de cómo se construyó el Tarot de la naturaleza, la selección de símbolos, la organización de las cartas y las concordancias y diferencias con el juego del Tarot clásico. Al final de este capítulo se incorporan las cartas elaboradas y ejemplos de lecturas colectivas, para sugerir formas de uso. Finalmente están las conclusiones.

Los nuevos derechos de la naturaleza, como todas las cosas nuevas, necesitan abrir caminos, muchos deseos, rituales y un implicarse lo más descentralizado y generalizado posible. Un juego de cartas de la naturaleza puede actuar como metodología y como herramienta, o solo como momentos para reconstruir una relación con el mundo natural desde epistemologías distintas.

Capítulo primero

La pluralidad de visiones de la naturaleza

1. Visiones y tensiones sobre naturaleza

Se proponen tres Visiones/Tensiones sobre la naturaleza que implican otra ontología con la que abordar la propuesta de reconocer derechos propios a la misma. Estas son: (1) Cultura/Naturaleza; (2) Tiempo/Espacio; (3) Sujeto/Objeto. Estas tres tensiones, como se verá, revelan formas distintas de abordar las relaciones con el mundo y con la naturaleza.

1.1. Cultura / Naturaleza

Sobre la relación *Cultura/Naturaleza* hay muchos trabajos de antropólogos que han ido desmarcándose de las visiones antiguas de la antropología, ciencia inventada para analizar al otro y que construyen un nosotros. Por una parte, está el desconocer el papel de los pueblos en la cocreación y producción de las selvas o de la biodiversidad y en la otra el asumir que todo es una construcción cultural.

Hay por lo menos dos formas de ver y sentir a la naturaleza: una externa, como paisaje, o fuente de riquezas, y otra interna, como procesos metabólicos de mundos compartidos entre seres humanos y no humanos. Esta no solamente es una discusión ontológica, es una discusión práctica al momento de aplicar los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución ecuatoriana.

Bajo la visión occidental, ampliamente extendida, hay una sola naturaleza, que es estudiada y pertenece al mundo de las ciencias naturales, un área de conocimiento con un alto grado de especialización. Así, las relaciones con la naturaleza estarían determinadas por la cultura, al punto de ser la naturaleza una construcción cultural. Hay nuevas corrientes de la antropología en las que se critica la multiculturalidad lógica contemporánea (es decir, muchas culturas, una naturaleza) y se trabaja sobre el

relativismo cultural en donde hay muchas naturalezas y lugares con relaciones múltiples que responden a una realidad cósmica unificante.⁴

Aun cuando en occidente hubieron corrientes que cuestionaron el dualismo, - desde los griegos, pasando por los románticos y estoicos-, la idea de que la humanidad está separada de la naturaleza, fue dominante y es la que llegó y se reprodujo con la colonización. Para los colonizadores las tierras americanas eran paisajes, muchas veces agrestes, lugares cargados de riquezas, apropiables y apetecibles, no *lugares habitados*, sino *espacios, vacíos de sentimientos*⁵

Sin embargo, para los mundos Amerindios “es posible reconocer otras formas de relacionarse con la naturaleza, relaciones que no son de “oposición” con la naturaleza o de construcción de un “adversario” al que hay que vencer. Ese “abismo” abierto entre el ser humano y la naturaleza no-humana de Occidente, que resulta de bifurcación cartesiana, no existe en la filosofía andina”⁶. En los mundos Amerindios, las relaciones con la naturaleza son más cercanas, son vitales y rituales. “El andino nunca interpuso instrumento alguno entre él y la naturaleza. Su relación con ésta es vital, ritual, casi mágica.”⁷

Los diferentes pueblos se relacionan con las naturalezas a través de sus conocimientos y saberes que resultan de adaptaciones constantes a su entorno. Cada cultura, cada pueblo, cada sociedad tienen su propia forma de interactuar con sus territorios, sus espacios naturales.

Son muchos los conceptos y elaboraciones teóricas que hay en relación a la naturaleza: La teoría Gaia, ve la naturaleza como un todo; la ciencia moderna que ve el todo como partes (genes y átomos); las teorías de mercado la ven como paisaje o como fuente de servicios; los pueblos indígenas, como madre tierra o como territorio.

Un acercamiento a los Derechos de la Naturaleza desde la interculturalidad, es incorporar las inter-relaciones de ciencia-cultura-naturaleza-territorio.

⁴ Bruno Latour. *Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy, trade* (Cambridge Mass, 2004), 48.

⁵ Laura Trujillo, “Ecología política del desarrollo sostenible”, Mimeo, Curso de Doctorado de Salud Colectiva Ambiente y Sociedad (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador, 2010),5.

⁶ Joseph Estermann, *Filosofía Andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina* (Instituto Superior Ecuménico Andino de Ecología. Bolivia ISEAT, 2006), 190.

⁷ Antonio Peña, “Racionalidad occidental y racionalidad andina: Una comparación”. En: *Búsquedas de la filosofía en el mundo de hoy* (Cusco: Bartolomé de las Casas, 1992), 139-159.

1.2 Tiempo / Espacio

Sobre las relaciones bio-socio-culturales de *Tiempo/Espacio* hay también tensiones: Pachamama es un término que suele traducirse como madre tierra, sin embargo, Pacha es un concepto de tiempo y mama de lugar. Pacha-mama es un concepto *espacio temporal*, que nos acerca a un mundo natural de constelaciones cósmicas, de Einstein o Hawking. Posiblemente fue Newton el primero en formular claramente las nociones clásicas de espacio y tiempo, al escribir en sus Principia Mathematica (1687), pero fue Einstein quien demuestra que el tiempo es una variable, una cuarta dimensión, que debe agregarse a las tres dimensiones comúnmente aceptadas del espacio. En el modelo matemático propuesto, denominado teoría general de la relatividad, el tiempo depende del movimiento o la velocidad.⁸

En general las culturas indígenas se rigen por los ciclos naturales que son espacio y tiempo a la vez. Las acciones realizadas en el presente son semillas que darán fruto en el futuro. El tiempo es circular en el mundo indígena y está vinculado a la idea de la interconexión con la tierra, con el espacio y con todos los seres que la habitan. Incluso los muertos, siguen teniendo presencias físicas.

En la iconografía tiene mucha presencia el espiral tanto en la cerámicas como en los petroglifos. La simbología del espiral, o del caracol, develaría una concepción del tiempo diferente a la lineal predominante en la cultura occidental, que concibe el tiempo como una línea que se extiende desde el pasado hacia el futuro. En el mundo indígena el pasado está de frente y el futuro a las espaldas.

Cada ecosistema actúa como relaciones socio-bio-culturales en las que el tiempo y el espacio son determinantes, la relación con el entorno, la alimentación, el tiempo de ocio, el de los alimentos, determinan las relaciones comunitarias, e incluso las formas de relación con el poder. En sociedades en donde la reproducción de vida no responde a ciclos cortos, sino muy largos, el orden de la vida será distinto de aquellas en donde las relaciones tienen un orden temporal y territorial más constante.

Filosóficamente distanciar los conceptos de espacio tiempo contribuye al olvido. Someterse a las urgencias, tratar los problemas imaginando la construcción de un futuro mejor condiciona las acciones y relativiza las decisiones. La ruptura entre Espacio / Tiempo, conlleva a tener un futuro apocalíptico y un pasado a veces horrible o ideal, pero

⁸ María Fernanda Justiniano, Tiempo e Historia Los tiempos de Newton, Einstein, Prigogine, Hawking y los modos de hacer historia. Revista 3 escuela de historia Año 3, Vol. 1, N° 3, 2004.

no un presente armónico con lo demás, un ahora, que es un tiempo y un lugar de permanentes comienzos acompañados de memorias, lugares y emociones.

1.3 Sujeto / Objeto

En relación a la tensión que ha sido vista como central en los debates sobre naturaleza está la condición de *Sujeto/Objeto*. Hay un desarrollo importante en el mundo de la jurisprudencia, porque esto es central en el mundo del derecho.

En las dimensiones ambientales del pensamiento social y político en América Latina y en el Ecuador, una de las novedades es la noción de naturaleza con derechos, que tiene una relación teórica y epistemológica estrecha con la ética ambiental y que, aunque no viene estrictamente del mundo indígena, se ancla en modo de-colonial en las culturas indígenas.

De la idea de que “El hombre es la medida de todas las cosas” del sofista griego Protágoras, a la de “De todas las cosas del mundo, los seres humanos son lo más valioso” (principio 5 de la declaración de Estocolmo) habían pasado casi 2.500 años. El antropocentrismo, tal y como la etimología de la palabra lo sugiere, puso al ser humano en el centro de todas las cosas y al resto del mundo como medios o instrumentos a su servicio. La naturaleza, fue reducida a ser “medio ambiente”, que, siendo vulnerable, requeriría de la protección del ser humano para seguir siendo útil a los seres humanos, Odum —el padre de la ecología— dice que el hombre tiene una doble función “como manipulador y como habitante del ecosistema”.

El acceso privilegiado del ser humano andino a la *realidad* no es la razón, sino una serie de capacidades no-rationales (que no son *irracionales*), desde los sentidos clásicos, sentimientos y emociones, hasta relaciones cognoscitivas *para-psicológicas* (presentimientos, afectaciones psico-somáticas, comunicación *telepática*).⁹

2 Marcas de las naturalezas no humanas en lo humano

Las comunidades han dejado, a lo largo de la historia, marcas en la naturaleza; las encontramos a través de la arqueología, o en el arte, o en los sistemas agroforestales y

⁹ Joseph Estermann, *Filosofía Andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina* (Instituto Superior Ecuménico Andino de Ecología. Bolivia ISEAT, 2006), 115.

también la naturaleza ha marcado a las sociedades y esas marcas se encuentran en diferentes formas de verse y sentir en el mundo.

Se sugiere aquí que somos animales pensantes, plantas un poco raras¹⁰, seres cósmicos o por lo menos influidos por el cosmos, en un mundo físico donde las montañas, los ríos, las lagunas son parte de nuestros mundos socio-ecológicos y bio-culturales —somos el observador y el observado—. ¹¹ El misterio que debe ser explicado es el de la inclusión de *todos* en un mismo mundo y el de las causas y efectos de la exclusión de *otros* seres vivientes. Una fuente de inspiración es reconocerse parte de ese mundo natural —del que resultamos excluidos—, al que observamos con distancia.

Los seres humanos, y los seres no-humanos, están dentro de una red de múltiples relaciones,¹² de una correspondencia entre lo cósmico y lo humano, lo humano y extra-humano, lo orgánico e inorgánico, en donde los complementos se requieren mutuamente, en el mismo nivel y hay un equilibrio cósmico (armonía) que solicita reciprocidad de las acciones y la complementariedad de los actores en una relación donde siempre existan como equi-valentes y con-naturales. El ser humano no *re-presenta* a la naturaleza, sino que hace las veces de co-creador para mantener y llegar a la *con-creación* plena del orden cósmico.¹³

El primer paso para que los seres humanos reconozcan su condición de seres de la naturaleza fue reconocerse como animales. De hecho, la especie humana sufre de un chauvinismo animalista¹⁴. Una identificación basada en el reconocimiento de la capacidad de sentir, en el compartir varios atributos y en el considerarlos de un origen común. La ciencia ha considerado a los humanos como un tipo peculiar de animal: reino animal; filo: cordados, subfilo: de los vertebrados; clase: mamífera; orden: primates; familia: homínidos; género: Homo; especie: sapiens. Un sistema de clasificación en donde los elementos centrales son tener columna vertebral, glándulas mamarias y la cercanía con los monos.

¹⁰ Michael Marder en el libro *Plant Thinking: A Philosophy of Vegetal Life* (2013) identifica las características existenciales del comportamiento de las plantas y la herencia vegetal del pensamiento humano.

¹¹ Que Niels Bohr diría: “Una totalidad indivisa del universo entero” (Pringe. 2012)*

* Hernán Pringe, *La filosofía trascendental y la interpretación de Bohr de la teoría cuántica scientiæ zudia*, (São Paulo, 2012).

¹² Joseph Estermann, *Filosofía Andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina* (Instituto Superior Ecueménico Andino de Ecología. Bolivia ISEAT, 2006), 195.

¹³ Ibid.

¹⁴ Françoise Halle, *El elogio de las plantas* (España: Traficantes de sueños, 2016).

En la historia de diversas culturas hay animales emblemáticos ó míticos que han marcado religiones y culturas: el ave fénix, la serpiente, el jaguar o el mono. En la iconografía de los pueblos indígenas de América hay muchas imágenes de animales, formas que revelan transiciones, empatías y transformaciones entre lo animal y lo humano.

Con las plantas es distinto. Es más difícil considerar al humano como planta a pesar de respirar el mismo aire, que lo construyen en conjunto¹⁵. No tiene flores, no es capaz de realizar fotosíntesis y no le crecen raíces, al menos literalmente. Pero tiene mucho parecido con las plantas. El mundo interconectado desprovisto de una estructura de mando y control centralizado es el mundo de inteligencia vegetal, más que animal. Las plantas con su historia y su evolución prueban que los vivientes producen el medio en el que viven en vez de estar obligados a adaptarse a él. Las plantas destruyen la jerarquía topológica que parece reinar en el cosmos. Para existir, la planta debe confundirse con el mundo.¹⁶

Las plantas son los verdaderos mediadores entre vivientes: son los primeros ojos que se han posado y abierto sobre el mundo, son la mirada que alcanza a percibirlo todo en todas sus formas. El mundo es ante todo lo que plantas han sabido hacer de él¹⁷. Bajo estas reflexiones no sorprende que, para el indígena las plantas sean vehículos de contacto con los dioses.

La historia humana tiene muchas plantas emblemáticas por su papel en la alimentación (maíz, trigo,tuberculos), los múltiples usos de construcción (palmas, árboles), vestimenta (fibras) o trabajo, pero además por otras relaciones más existenciales con el mundo, como son los sueños (ayahuasca), por ser símbolos de paz (laurel) o por el amor (muérdago), y aunque los hongos no son plantas —pertenecen a otro reino—, en la medida en que no son animales, se los ubica más cercanos a las plantas y se les reconoce facultades y poderes curativos, sin contar con su capacidad de transformar la materia orgánica.

La relación con el cosmos intenta descubrir la influencia sobre la tierra de la luna, el sol, las estrellas o el origen del planeta, la composición de las piedras, ha estado

¹⁵ “Los animales son como máquina de combustión, las plantas de reducción, lo que unos dan al aire otros lo toman.” (Coccia 2017)*

* Emmanuel Coccia, *La vida de las plantas. Una metafísica de la mixtura* (Buenos Aires: Miño y Dávila, 2017), 65.

¹⁶ *Ibid.*, 27.

¹⁷ *Ibid.*, 32.

presente en todas las culturas. Las constelaciones que han sido expuestas por los astrólogos con formas o figuras construidas a fuerza de mirar y estudiar el cielo, se han mantenido en el tiempo y se han cargado de contenidos y utilidad, por ejemplo, como herramientas de orientación.¹⁸

Existe un mundo en donde las montañas son santuarios de altura, desde los tiempos antiguos hasta la actualidad. Una geografía sagrada que establece una continuidad histórica. Las montañas coquetean, tienen amores, tienen hijos, se casan. Las piedras tienen vida; el suelo, el aire, las lagunas, las montañas son seres animados, tienen espíritu, son ancestros, “todo tiene vida”¹⁹ y *todos* mantienen relaciones simbólicas y metabólicas que son insolubles.

La historia geológica del Ecuador es una historia de amores, cuidados y rivalidades. Tungurahua, por ejemplo, es femenina, es de carácter un tanto caprichosa, se casó con Chimborazo, pero antes tuvo amores con Cotopaxi. Chimborazo, el más fuerte de todos, se casó con Tunguragua y tuvo un hijo, el Guagua Pichincha. Guagua Pichincha, es protector, cuida a las comunidades. Cotopaxi, que mantenía rivalidades con Chimborazo, tiene relación con la agricultura.²⁰

Si hasta ahora se ha propuesto que todos somos naturaleza, emparentada con los animales, vinculados íntimamente con las plantas, conectados con los astros y el resto del mundo físico. La pregunta que sigue es ¿Cómo acceder a los conocimientos y la información que se deriva de ellos?

Los 4 elementos descritos en la cultura occidental por los estoicos, son aquellos de los que *primeramente nacen y en los que por último se disuelven aquellos que tienen movimiento*. En el libro primero de Lucrecio la tierra es terra o Tellus, el agua es acua, mare, umor (que designa la humedad), flumina (designa la corriente) ros (rocío); el Aire es aer, aeris, aura (aire en movimiento), ventis, anima (soplo, principio vital); el fuego puede ser ignis, calidum o ignem; calor o ardor, descritos originalmente por Lucrecio en *Rerum Natura*.²¹

¹⁸ El zodíaco reconoce 12 constelaciones que estarían gobernando nuestro cielo y que actúan como calendario, signos y símbolos.

¹⁹ Nina Pacari, “*Sumak Kawsay para que tengamos vida*”, en Antología del Pensamiento Indigenista Ecuatoriano sobre Sumak Kawsay, ed. Antonio Luis Hidalgo Capitán, Alejandro Guillén García Nancy Deleg Guazha (Quito: Huelva y Cuenca, 2014), 345-355.

²⁰ Esperanza Martínez, Reflexiones sobre la cultura, las ciencias y el derecho en ruta a los derechos de la naturaleza (Quito: IEETM - Abya Yala, 2014).

²¹ Ismael Roca Meliá, “Términos lucrecianos para los conceptos de átomo y de los cuatro elementos”. *Millars: revista del Colegio Universitario de Castellón de la Plana*, Vol. 5, 1978. <https://raco.cat/index.php/MillarsCUCP/article/view/131498>

A la luz de las nuevas verdades, somos los cuatro elementos al mismo tiempo, somos agua, tierra, aire, fuego en combustión.

3 Obligaciones frente a una naturaleza con derechos

El Preámbulo de la Constitución Ecuatoriana no solo trasciende la pura literalidad de sus declaraciones, sino que señala los principios que inspiraron al Constituyente para diseñar de una determinada manera la estructura fundamental del Estado y el marco de derechos. El Preámbulo goza de *poder vinculante* en cuanto sustento del orden que la Carta instauro y, por tanto, toda norma —sea de índole legislativa o de otro nivel— que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en él señalados, lesiona la Constitución.²²

PREÁMBULO:

“Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador
 RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos,
 CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia,
 INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad,
 APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad,
 COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro,
Decidimos construir
 Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el *sumak kawsay* (...)”

En el preámbulo de la Constitución los derechos de la naturaleza aparecen con tres horizontes para su interpretación: (1) El mandato post colonial, cuando se habla de *las raíces milenarias de los pueblos nativos*, (2) una ontología de Naturaleza no occidental, en tanto es Pachamama, y (3) un situarse dentro de la naturaleza al proponer el *Sumak Kawsay*, como un modo de vida en armonía con la naturaleza.

El preámbulo de la Constitución tiene un carácter madatorio. “Estos lineamientos y valores no pueden quedar como letra muerta, deben estar dotados de eficacia frente a todas las normas que integran el ordenamiento jurídico, y ante todo acto del poder público que se les oponga. Constituyen norma que debe ser acatada por todos los habitantes del Ecuador y criterios de interpretación constitucional.”²³

²² Corte Constitucional de Colombia, 1992. Sentencia C-479. Magistrados Ponentes: Doctores José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero. Agosto 13 de 1992.

²³ Corte Constitucional Sentencia No. 2-10-RC/22 Parr 32

En el Artículo 10 de la Constitución del Ecuador se reconoce que tienen *derechos* las personas, las comunidades y la naturaleza. Se presentan como tres sujetos, pero son desde el punto de vista indígena *uno al mismo tiempo*, ya que se pertenecen y subsumen entre si. Las personas pertenecen a la comunidad y las comunidades a la naturaleza. De alguna manera marcan una propuesta pedagógica de pensar en cómo evitar que una parte sea invisibilizada.

Los derechos y obligaciones están descritos en el capítulo 7, particularmente en el Artículo 71 donde se determinan las obligaciones, estableciéndose una obligación de respeto frente a (1) la existencia, (2) el mantenimiento y (3) la regeneración.

Artículo 71: La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

A la luz de las diferentes visiones y tensiones, el *respeto* implica una obligación de carácter negativo que, en el contexto de los derechos de la naturaleza, implica *no hacer* todo aquello que afecte la existencia de lo que denominamos como naturaleza, y que se conceptualiza, no solo como Pachamama²⁴, sino como estructuras ecosistémicas que tienen *ciclo vital, estructura, funciones y procesos evolutivos*.

Pachamama puede ser traducida de muchas maneras: como una traducción literal de naturaleza²⁵, como tierra / territorio²⁶ o como un concepto espacio / temporal²⁷.

Para establecer qué implica el *respeto* podemos valernos de las ciencias biológicas, de la geología, de la ecología o de las ciencias ambientales. Pero es claro que son sistemas incompletos, si bien las ciencias han cambiado y estarían en plena gestación unas ciencias híbridas: sociología de la naturaleza, antropología del ambiente, arqueología forestal y otras, es la irrupción en el mundo de las ciencias, de las visiones de los pueblos que mantienen conexión con la naturaleza, las que han ayudado a replantear preguntas y tener nuevas respuestas. El culto a la especialización, promovida originalmente entre las ciencias clásicas se derrumba y pone en evidencia que no era exceso de saber, sino una renuncia consciente y voluntaria al saber de los *otros*.

²⁴ Existen decenas de culturas indígenas solamente en el Ecuador que tienen sus propios términos y conceptualizaciones de naturaleza, además de la Kichwa que la recogida en la Constitución.

²⁵ Claudia Storini, *La naturaleza como sujeto de Derechos en el Constitucionalismo Democrático*. Bogotá: Universidad Libre, 2019.

²⁶ Lourdes Tibán, *Derechos colectivos de los pueblos indígenas de Ecuador*. Quito: INDESIC (Instituto para el Desarrollo Social y de las Investigaciones Científicas) y Fundación Hanns Seidel, 2001.

²⁷ Consuelo Yáñez Cossío, *Pachamama, sumac causai y derechos de la naturaleza*. Quito: Macac e Imprenta Mariscal, 2012.

Un concepto de integralidad engloba dimensiones o valores como lo humano y no-humano, la totalidad; la agencia de las partes, el tratamiento diferente para quién está en una situación de desigualdad o amenaza y las condiciones generales de vida en comunidad. Éstas, pueden trabajarse solo desde la interculturalidad, reconociendo otras formas de conocimientos.

El ser humano no es un ente independiente o desligado de la naturaleza. Ni la naturaleza es algo que solamente la ciencia deba interpretar. Patella²⁸ dice que la naturaleza gana más bien apariencia de una gran asamblea de “no humanos” que presionan por entrar en el colectivo de la deliberación política, que reivindican su derecho a hacerse oír y a expresar su voto. Esto está muy presente en las culturas apegadas a la tierra, más bien, es alguien que quiere hacerse oír y expresar su voto mediante nuevos intérpretes y nuevos portavoces. Ya no son únicamente los científicos quienes deben hacerse cargo de los derechos de las entidades no-humanas que piden ser políticamente representadas.

Hay muchas sociedades que le dan el carácter de persona a los no-humanos, los ven como entes que reconocen e interactúan con su entorno, que son conscientes de su propia existencia. Se reconoce a los no-humanos de la misma manera que se reconoce a otras personas, involucrándose con ellas, invirtiendo tiempo en relaciones de intimidad y cuidado mutuo, como si se tratara de un pariente cercano que tiene agencia.²⁹

El *mantenimiento*, por otra parte, significa conservar algo y darle vigor y permanencia. Cuando la Convención Marco de Cambio Climático³⁰ lo mencionó, lo que propone es “mantener un crecimiento económico fuerte y sostenible”, no se ha hablado del mantenimiento de ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. En general se trata de mantener bienes, mantener el orden, mantener servicios y si acaso mantener un medio ambiente saludable, ubicando a los seres vivientes por fuera de la naturaleza. El mantenimiento son las condiciones externas para que las relaciones se mantengan, es decir, eliminar las presiones. Un gran salto en las propuestas de mantenimiento es la cultura del cuidado, tanto la que viene de las propuestas feministas como la que viene de la conservación y el ecologismo.

²⁸ Giuseppe Patella, “Naturaleza, ciencia, democracia: Bruno Latour y las políticas de la naturaleza”. *Argumentos de Razón Técnica* 8 (2005), 161- 168.

²⁹ Sobre las relaciones se puede profundizar en Marín et al, 2019; e Ingold, 2000, describe esto como interagencialidad.

³⁰ La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático fue suscrita en 1992 <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf>

Las reflexiones sobre el cuidado permitieron colocar sobre la discusión social y política el rol de las mujeres en el sostenimiento de la vida. De hecho, cada vez son más fuertes los vínculos del feminismo con el ecologismo, con corrientes ecofeministas y feminismos eco territoriales, que surgen de los márgenes.³¹

La *regeneración*, finalmente, es la capacidad propia de naturaleza, en que intervienen todos los diferentes organismos del ecosistema para que se restablezcan sus relaciones ecológicas, funcionamientos y sus complejidades estructurales. La sucesión natural, los procesos evolutivos de los ecosistemas a través del tiempo, y el incremento de complejidad de las comunidades biológicas son ejemplos de procesos que han hecho parte de la regeneración natural.

La vida, de acuerdo a la biología, es autocreación y autoorganización, es un estado o carácter especial de la materia alcanzado por estructuras moleculares específicas. La regeneración entonces es permitir que la naturaleza se recupere con autonomía; la autopoiesis de Maturana y Varela³² o la *sin poiesis* de Donna Haraway³³. La vida, de acuerdo a la biología es autocreación y autoorganización, es un estado o carácter especial de la materia alcanzado por estructuras moleculares específicas.³⁴ Esos procesos se han interrumpido por acciones humanas, y sobre todo por empresas que han impedido que los ecosistemas tengan capacidad de regenerarse y que las sociedades puedan ser parte de esos procesos permanentes de autogeneración.

Reconocer que la naturaleza tiene una gran capacidad para recuperarse de los daños que se le causan, ha sesgado al momento de reconocer cuándo éstos son demasiado grandes y puede llegar un momento en que ella no se pueda recuperar del todo, y los humanos, que dependen de muchos seres vivos para alimentarse y del aire y el agua puros para vivir, serían los más perjudicados por la catástrofe que habrían producido. Si esto ocurriera, como nos dice Sandín (1998)³⁵, tal vez algunos grupos podrían sobrevivir, pero con una vida muy triste.

Las ciencias han permitido entender algunas de las formas en que los procesos vitales funcionan. Sin embargo, el pecado de origen, por lo menos de las ciencias biológicas y naturales es situar a los seres humanos, sino por fuera de la naturaleza, sí por

³¹ Mediavilla & Echavarren, 2020; Svampa, 2015; Herrero, 2016.

³² Humberto Maturana, y Francisco Varela, *El árbol del conocimiento*, (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1984).

³³ Donna Haraway, *Seguir con el problema* (Bilbao: ediciones Consonni, 2019).

³⁴ Maturana y Varela, *El árbol del conocimiento*, 1984.

³⁵ Máximo Sandín y Javier Rodrigo, *Madre tierra, hermano hombre. Introducción a la ecología humana*, (Madrid: Ed. De la Torre, 1998), 1.

encima de ella³⁶, esta es una de las imágenes más comunes en las ciencias de la naturaleza: la pirámide trófica.

Elementos desarrollados en las ciencias biológicas y particularmente en la ecología permiten entender lo que ocurre en un ecosistema cuando este es sometido a condiciones de estrés, nos da parámetros y estándares como son los índices de biodiversidad, los cambios en las poblaciones o en sus comportamientos, la fragmentación de los ecosistemas, los estados de sucesión, la presencia o ausencia de gremios —frugívoros, detritívoros, comunidades bacterianas en suelo— y otros ecológicamente importantes. La tragedia que supone la pérdida de los bosques y de sus plantas epífitas, musgos, hojas, que aumentan la superficie de evapotranspiración, afectando la producción de las nubes, la desaparición de los sitios de reproducción de las especies, el empobrecimiento de los suelos y sus capas más fértiles o la bioacumulación de las sustancias tóxicas. Pero no han sido suficientes para detener la barbarie.

Entre los muchos mitos del mundo andino, está el mito de la regeneración. Inkarrí, es un personaje refugiado en el subsuelo, que reconstruye su cuerpo y su cabeza, decapitado por los españoles, y lentamente reconstruye la tierra. Inkarrí habita el Paititi; un lugar mítico debajo de las montañas.

La debacle ambiental ha desatado debates desde múltiples visiones para trabajar la relación de las sociedades con la naturaleza, dentro de éstas se abren posibilidades para pensar la existencia de humanos viviendo en sociedades con, por y para la naturaleza.

³⁶ Las las ciencias sociales igualmente .no solo parten de la negación de nuestra condición de naturaleza, sino que introduce conceptos como el “gen egoísta”, la competencias, la luha del más fuerte (basándose en Malthus)

Capítulo segundo

Sistemas de interpretación

1 Inter-traducciones

Saliendo de los conceptos tan arraigados, en la praxis cotidiana, en las ciencias, en la filosofía y en el derecho, de una naturaleza externa, se observa que el desarrollo de narrativas teóricas, que permitan reescribir el mundo de las relaciones entre los tres sujetos: personas, comunidades y naturaleza, no son suficientes sino que se requeriría, de manera práctica, la inclusión de todos en un mismo mundo, para acercarse a ese mundo natural del que la humanidad resulta excluida y al que se observa con distancia.

Aquí habría que potenciar habilidades, destrezas y actitudes para tejer entre el conocimiento y la sabiduría; el pensamiento estructurado y la imaginación, el diálogo intercultural, así como el desarrollo de herramientas para activar la reserva de información social, cultural y bio-geológica. Esto requeriría actuar con la intuición y con la imaginación, aprender a escuchar y observar con un ojo abierto —para mirar afuera—, y uno cerrado —para mirar el interior. Sin embargo, los formatos tradicionales del conocimiento difícilmente concuerdan, por lo que se propone como método para este conocimiento la apertura al saber, es decir, humildad.

A estos debates se suman nuevas reflexiones de las últimas tres décadas en relación, sobre todo, a las ciencias y derechos, que parten de los cuestionamientos a las visiones instrumentales, racionalistas, mecanicistas y reduccionistas propias de las ciencias clásicas, en busca de una cosmovisión sistémica, ecológica y autorreguladora.

Esta naturaleza encarnada como entidad jurídica necesitaría su propia voz, sus interlocutores e intérpretes, lo que además requiere de una revolución cultural que permita escucharla. Es decir, más traductores que investigadores o, quizás, bastante de ambos.

Las comunidades, también sujetos de derechos, tienen derechos colectivos e interactúan en el mundo de los derechos desde las concepciones de territorio, cultura y formas de vida, reconocidos en la constitución y en estándares internacionales. El derecho a vivir en armonía con la naturaleza y un medio ambiente sano, seguro y sostenible y, al mismo tiempo, el reconocimiento de que de esto depende del pleno disfrute del derecho a la vida, la espiritualidad, la cosmología y el bienestar colectivo.

No se puede concebir que el ser humano sea un ente independiente o desligado de la naturaleza. Al decir de Patella³⁷, la realidad externa deja de ser naturaleza inerte (o paisaje), algo que la ciencia debe interpretar, y gana la apariencia de una gran asamblea de “no-humanos” que presionan por entrar en el colectivo de la deliberación política, que reivindican su derecho a hacerse oír y a expresar su voto mediante nuevos intérpretes y nuevos portavoces, por lo que ya no son sólo los científicos los que deben responsabilizarse de los derechos de las entidades no humanas que piden ser representadas políticamente.

Para esta tradición amerindia abordada, la naturaleza y la cultura no están rotas: los seres y los conocimientos forman parte de la cultura y de la naturaleza al mismo tiempo. En ese sentido, hablar de las naturalezas afectadas, o de los territorios o ríos como víctimas, “es una invitación a descentrar lo humano como locus de la restauración de los derechos y una oportunidad para continuar desestabilizando las fronteras entre el reino de los hechos (lo dado, lo natural, lo real) y el reino de los valores (lo construido, lo social, lo creído)”.³⁸

Los derechos de la naturaleza como se ha mostrado, no solo responden a contextos híbridos, sino que en sí mismos son un híbrido, conformado por: el concepto de Pachamama y/o Madre Tierra de la cultura amerindia; los indicadores de existencia y mantenimiento de los ciclos vitales, estructuras y procesos evolutivos de las ciencias occidentales; y la condición de sujeto que le otorga derechos de protección, proveniente de la teoría de los derechos humanos.

Esta visión híbrida —muy propia de América— ha sido calificada como barroca. Al respecto, Alejo Carpentier dijo que el barroco comprende no sólo las artes plásticas y literarias, musicales y corporales, sino toda la dimensión espiritual, imaginaria y simbólica de una sociedad, así como la realidad física, la naturaleza; dando como resultado la transformación de la vida, los animales, las semillas y los dioses en nuevas expresiones mestizas.³⁹

Para Echeverría, el mestizo posee un potencial creativo y emancipador, capaz de generar una nueva síntesis cultural y social que rompa con la dependencia e imitación de las formas culturales europeas y que reconozca y recrea un pensamiento antiguo que se

³⁷ Giuseppe Patella, “Naturaleza, ciencia, democracia. Bruno Latour y las políticas de la naturaleza”. En: *Argumentos de Razón Técnica* 8, (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2005), 161- 168.

³⁸ Daniel Ruiz, *El territorio como víctima. Ontologías políticas y las leyes de víctimas para comunidades indígenas y negras en Colombia*, (Canadá: MacGill University, 2017), 91.

³⁹ Alejo Carpentier, *Concierto Barroco*, (Madrid: Alianza editorial, 2012).

mantiene vivo en diferentes expresiones culturales. Echeverría lo entendía como una experiencia global, en la medida en que la mezcla de culturas, y la hibridación está presentes en distintas partes del mundo, y se expresa justamente en contextos de globalización.⁴⁰

Las reflexiones abordadas han mostrado cómo la naturaleza se comunica con distintas señales, que deben ser observadas, sentidas y percibidas —sus heridas pueden y deben ser descritas. Al decir de Galeano⁴¹, la naturaleza “no es muda”, “tiene mucho que decir, y ya va siendo hora de que nosotros, sus hijos, no sigamos haciéndonos los sordos”.

En algunas culturas indígenas y tradiciones animistas, se cree que los dioses toman prestados elementos del entorno natural y los animales para expresarse. Por ejemplo, pueden utilizar el viento, el agua, los árboles o los animales como portadores de sus mensajes y como medio de comunicación con los seres humanos. El lenguaje de los dioses toma prestado de la naturaleza y los animales su forma de expresión, a veces llorar o mujer, o bramar, o tronar; por esto, se requiere de una hermenéutica para traducirlo a los seres humanos, ya que no puede ser entendido directamente.

Dentro de las ciencias naturales, la rama que estudia los sistemas de comunicación de las diferentes especies es la biosemiótica, a veces conocida como biohermenéutica. Esta ciencia estudia la comunicación dentro de una especie, o entre especies, pero no se limita a los animales; de hecho, se ha trabajado sobre sistemas de comunicación por ejemplo de los árboles.⁴² Pero la verdad es que quienes mantienen más comunicación, con lo no-humano son los pueblos tradicionales, ellos interpretan las señales, dialogan y además mantienen rituales de intercomunicación con montañas, ríos o cascadas.

El saber de la comunidad contiene visiones de la naturaleza y es probablemente la mejor fuente para entender lo que dice, siente, permite o restringe. Pero requiere traducción, requiere intérpretes y, sobre todo, requiere un trabajo colectivo de construcción de puentes interculturales. Los conocimientos, las tradiciones y las experiencias comunitarias no pertenecen al pasado ni son estáticas. El saber comunitario se recrea, se transmite y se preserva en los entornos comunitarios. Aquí, tiene sentido la reflexión de Carlos Beristain cuando nos dice que: “Comunidades en resistencia. Ambas palabras, ambas experiencias, pertenecen más a la herencia del Sur, de la que el Norte

⁴⁰ Ver Bolívar Echeverría, "La modernidad de lo barroco" (1998), Codigofagia y meztizaje (sf.) y otros textos,

⁴¹ Eduardo Galeano, *Espejos: una historia casi universal*, (Madrid: Siglo XXI, 2008), 1.

⁴² Peter Wohlleben, *La vida secreta de los árboles: descubre su mundo oculto: que sienten, que comunican*, (Barcelona: Obelisco, 2016).

está cada vez más huérfano. La comunidad se estudia en vez de practicarse, y la resistencia dicen que está pasada de moda. Y sin embargo, la resistencia -esa tozudez en proclamar la humanidad en la que creemos- y la comunidad -de la gente con la que creemos- forman parte del diccionario de la vida”.⁴³

Para el ejercicio de los derechos de la naturaleza en los escenarios judiciales, es necesario contar con varios instrumentos: sistemas de prueba, de representación y de traducción de este nuevo *sujeto*. La inter-traducción implica desbloquear conocimientos que han sido sancionados o desplazados históricamente, ubicarse en otro lugar, asumir la voz directamente, porque son ellos los que tienen las mejores condiciones y sensibilidad para *captar* cosas que no están a simple vista, e interpretarlas y traducirlas.

2 Sistemas de predicción

Hay muchas evidencias de la interpretación de los ciclos de la naturaleza por parte de los pueblos apegados a la tierra en los diferentes ecosistemas y territorios, ligados sobre todo al comportamiento de plantas, animales, pero también al sol, los vientos, las nubes y las montañas, el nivel de conocimiento sobre cambios temporales como las heladas, las sequías, las inundaciones, existe en todos los pueblos y se expresa con la lectura de las huellas en la naturaleza, o en el cosmos, pero también a través de los sueños y los sistemas de predicción más *para-psicológicos*. Su lectura de estos cambios permitió a los pueblos domesticar las plantas y crear la agricultura.

Entre los elementos cósmicos conocen las constelaciones, las nebulosas y las estrellas con sus alineaciones; entre los meteorológicos, la observación de las montañas, las nubes y el sol para predecir la llegada de la lluvia, o saben traducir el sonido del viento; entre los biológicos, el canto de los pájaros y las ranas, el brote de las hojas y la floración de las plantas, la aparición de ciertos insectos, la migración de las aves; además, saben interpretar los sueños y las advertencias de los seres espirituales.

La lectura de estas huellas son ejercicios colectivos, estos conocimientos sobre las relaciones con el mundo natural “no se basan en descubrimientos de sabios, de personajes providenciales, sino que son el resultado común de conocimientos obtenidos y compartidos por toda la comunidad”⁴⁴. Estos conocimientos que nacieron de la

⁴³ Carlos M. Beristain, *Viaje a la memoria. Por los caminos de la milpa*, (Bilbao: Virus, 1997), 39.

⁴⁴ Máximo Sandín, “Del Ayllukcuna a la teoría de sistemas”, *Revistas científicas UAM*, Artículo s.f. http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/msandin/sistemas.htm

observación, de la experiencia y experimentación, han sido acumulados y transmitidos de generación en generación y persisten en el tiempo porque justamente están en constante cambio, reconocimiento y generación de respuestas y comportamientos adecuados. las relaciones de los organismos dentro de su familia y en comunidad.

A las personas mayores, dadas sus experiencias, se les suele atribuir mayor capacidad de lectura y predicción. Pero no sólo predicen, sino que construyen momentos en los que se produce una mediación entre símbolos cargados de contenido y experiencias cotidianas, permiten acercarse a la naturaleza, pero también construir comunidad. Utilizan procedimientos que no se basan en la razón ni en el conocimiento científico, sino en la interpretación de los signos de la naturaleza.

El papel de los símbolos, en los sistemas de predicción, es desencadenar conexiones, para no sólo leer lo que se ve en el momento, sino leer el mundo con la información de un tiempo primordial, de un tiempo de principios. El símbolo comprende lo personal y lo colectivo, lo histórico y lo universal. En ese sentido es conectivo, es revelador, actúa como un canal que permite que los contenidos inconscientes accedan a la conciencia.

La importancia del símbolo en la hermenéutica es fundamental, ya que los símbolos son portadores de significado y se utilizan como medio de comunicación y comprensión, transmiten significados más profundos y complejos que las palabras o imágenes literales. Jung argumenta que los símbolos son expresiones de nuestro inconsciente colectivo y nos ayudan a comprender nuestra psique y experiencias individuales.⁴⁵

Los símbolos poseen una cualidad evocadora y polisémica, lo que significa que pueden ser interpretados de múltiples maneras según el contexto y la experiencia del intérprete. Son herramientas poderosas para expresar conceptos abstractos y conocimientos.

Los símbolos a menudo contienen múltiples capas de significado y asociaciones compartidos por una comunidad o que guardan la memoria, la historia de las colectividades e incluso su relación con lo sagrado. Lévi-Strauss, uno de los antropólogos más influyentes en el estudio de los símbolos, aborda la estructura del

⁴⁵ Carl Jung, *El hombre y sus símbolos*. Debate, (España 1964).

pensamiento simbólico y cómo se expresa en mitos, rituales y sistemas de parentesco, y dice que son fundamentales para la organización social y el significado cultural.⁴⁶

Las sociedades apegadas a la tierra, las que viven en comunidad, mantienen el conocimiento de cómo surgieron y cambiaron las cosas. Las explicaciones contenidas en los mitos y símbolos se transmiten de generación en generación y se expresan en las prácticas cotidianas de cómo piensan en el mundo, cómo leen los signos y cómo los interpretan.

3 Desacralización y reservas simbólicas.

Carlos Fuentes, en su libro "La muerte de Artemio Cruz" (1962)⁴⁷, abordó el tema de la desacralización y la secularización en la sociedad moderna, él reconocía que el proceso de desacralización es una característica fundamental de la modernidad, y que estaba acompañada de la importancia de la razón y la ciencia en la comprensión del mundo, pero también señaló que la secularización determinó la pérdida de valores y referentes morales, así como a una disminución de la solidaridad social y la cohesión comunitaria.

La imposición de la modernidad en los mundos Amerindios estuvieron determinados por políticas de Estado y evangelización contra religiones populares y teologías indígenas. Sin embargo, en contavía con las propuesta verticales de desacralización y secularización, los pueblos, muchos en movimiento, necesitaban conservar un vínculo tangible con su territorio de origen, dando lugar a las reservas de los conocimiento. Cuando esas reservas, conocimiento o prácticas, eran desacralizados, la forma de conservarlas es resguardarlas en celebraciones, mitos, leyendas o juegos.

El juego como algo sagrado, ritual y ceremonial, no profano puede tener una dimensión trascendental y simbólica más allá de su función de entretenimiento o competencia. El antropólogo Johan Huizinga en su obra "Homo Ludens" (1938) argumenta que el juego es una actividad fundamental en la formación de la cultura y la expresión simbólica de los seres humanos. Huizinga sostiene que el juego tiene una naturaleza ritual y sagrada, ya que proporciona un espacio apartado y especial donde las reglas se establecen y se suspenden temporalmente, permitiendo la conexión con lo

⁴⁶ Claude Lévi-Strauss, El pensamiento simbólico. Editorial Gedisa, (España 1978)

⁴⁷ Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz. Fondo de Cultura Económica, (México 1962)

trascendental.⁴⁸ Otro autor que ha explorado la dimensión sagrada del juego es Roger Caillois, en su obra "Los juegos y los hombres" (1958). Caillois destaca la importancia de los juegos sagrados, que se caracterizan por su conexión con lo divino y su función ritual en la sociedad.⁴⁹

En diferentes culturas indígenas, se pueden encontrar ejemplos de juegos que tienen un significado sagrado y ceremonial. Estos juegos a menudo están vinculados a creencias espirituales y rituales tradicionales, y se consideran una forma de conexión con el mundo espiritual y la trascendencia.

Finalmente más como práctica que como juego, está el explorar en sistemas de adivinación e interpretación por ejemplo de los sueños. Descubrir algo de forma intuitiva, sin utilizar procedimientos basados en la razón o el conocimiento científico. Esto se llama adivinar. Reconectar con la parte simbólica, intuitiva y no racional, para trabajar sobre la naturaleza (o la naturaleza) contribuye a la traducción de dos universos discursivos contruidos en dos historias cuyo parentesco no existe, no hay equivalencias lingüísticas posibles.

El deseo de interpretar o adivinar es una práctica universal utilizada en todo el mundo y en todas las épocas. Los caracoles, el café, la interpretación de los sueños, el I Ching, el Tarot o las runas son algunas formas de intentar interpretar el presente o proyectar el futuro. Dependiendo de cada sociedad, estas prácticas de interpretación pueden adoptar muchas formas. Pueden hacerse en privado o en público; en la mayoría de los países fueron declaradas ilegales, sin embargo, mantienen un encanto, como momentos de apertura, de imaginación y de complicidades.

Las constelaciones, los animales y las plantas, las piedras y los elementos del paisaje eran los maestros de la humanidad. La intención original era ordenar los seres del mundo natural según sus cualidades y atributos. Este fue el origen no sólo de la adivinación, sino también, en gran medida, del arte.

La construcción de las constelaciones es muy antigua, se dice que comenzó en Babilonia, en el siglo V antes aC. Los zodiacos tenían distinto número de constelaciones, el sistema de 12 constelaciones del zodiaco sólo aparece a partir del siglo VI antes de Jesucristo.

⁴⁸ Johan Huizinga, *Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture*. Routledge & Kegan Paul, (Reino Unido 1938).

⁴⁹ Roger Caillois. *Los juegos y los hombres*. Fondo de Cultura Económica, (España 1958).

En la figura 1 se observa el cielo y las distintas constelaciones organizadas de tal manera que dibujan en el cielo las diferentes constelaciones del zodiaco.

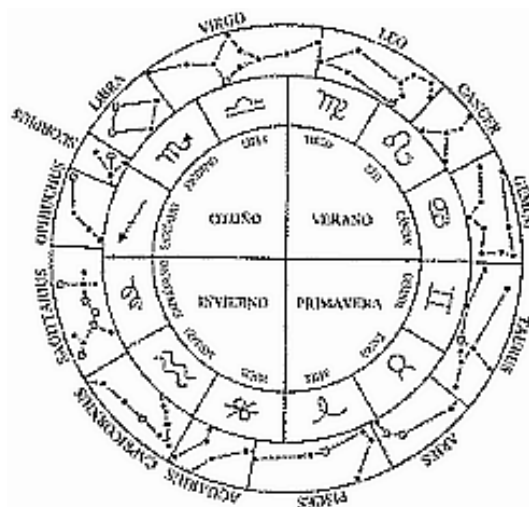

Figura 1: Comparación entre constelaciones y símbolos del zodiaco
Fuente: Espax y Bozzo 1999.⁵⁰

El éxito de todas estas prácticas adivinatorias se debe a ejercicios de identificación proyectiva que a veces implican imitación, empatía, simpatía, contagio mental, proyección, etc.⁵¹ Y que, finalmente, proporcionan un espejo para la sabiduría de nuestra mente inconciente.

⁵⁰ Ramón Espax Royes y Jordi Bozzo Mulet, *Extensión comparativa de las constelaciones (astrología sidérea)*. ASTER, (Barcelona 1999).

⁵¹ Jean Laplanche y Jean-Bertrand Pontalis, *Diccionario de psicoanálisis* (1a ed. Buenos Aires: Paidós, 2004), 185.

Capítulo tercero

El Tarot

1 Evolución del Tarot

El Tarot es uno de los libros, en forma de cartas, más importantes de la cultura occidental. Nació alrededor del año 1000 d.C., nadie sabe quién lo creó, ni dónde, ni cómo; ni qué significa la palabra *Tarot* o a qué idioma pertenece. La mayoría de los textos afirman que hay un origen egipcio del Tarot y que las fuerzas de la naturaleza se observan tal y como las concibieron los *antiguos* según un simbolismo convencional. Se dice que los antiguos imaginaban el cielo, el sol, la luna y sus órbitas como una rueda en la que hay estrellas fijas y que de allí viene su nombre T.A.R.O.= R.O.T.A.= RUEDA⁵²

Cuando las cartas llegan a Europa a través de la influencia árabe, llevan ya seiscientos años de modificaciones realizadas por los distintos reinos de Oriente donde se habían difundido.⁵³

El origen del Tarot no es un misterio. Es mucho más, porque surgió de una vasta y complicada red de influencias filosóficas, culturales, sociales y artísticas.⁵⁴ Una de las hipótesis más utilizadas, en relación con el posible origen de la cartomancia, es que surgió en el antiguo Egipto, y estaría presente en el Libro de Toth. De hecho, se dice que hay una suerte de egiptofilia en la evolución del Tarot.⁵⁵

En las cartas del Tarot, los arcanos mayores en particular, suelen representarse por figuras humanas en diversas situaciones y roles. Esta representación antropocéntrica en el Tarot puede ser interpretada como una expresión de la naturaleza humana de búsqueda de significado y conexiones entre las experiencias humanas y el universo. El Tarot ofrece un lenguaje simbólico a través del cual los seres humanos pueden explorar su propia

⁵² Theriomn Maestroi, *El libro de Thoth: Un breve ensayo sobre el Tarot de los egipcios* (ed. Luis Carcamo: Madrid, 1944), 25.

⁵³ Como Anexo 1 se incluye la historia del Tarot, con información obtenida de: Denise dos Santos Campos, “JUNG y LA BARAJA GITANA: un análisis de los símbolos arquetípicos de las cartas” (Tesis de doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía, 2017), <https://eprints.ucm.es/id/eprint/47272/1/T39848.pdf>

⁵⁴ Ernst H. Gombrich, *The Essential Gombrich. selected writings on art and culture* (Londres: Phaidon, 1996).

⁵⁵ Wouter Hanegraaff, *Dictionary of Gnosis & Western Esotericism* (Leiden: Brill, 2006), 328.

psicología, comprender su lugar en el mundo y reflexionar sobre los diferentes aspectos de su vida.

Por ejemplo, el Arcano Mayor número 3, La Emperatriz, muestra una figura femenina sentada en un trono, simbolizando la fertilidad y la maternidad. El Arcano Mayor número 6, Los Enamorados, representa a dos figuras humanas y explora las dinámicas del amor y la elección. Estos ejemplos muestran cómo el Tarot utiliza imágenes humanas para transmitir conceptos y experiencias universales.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Tarot también incluye elementos más allá de lo puramente humano. Muchas cartas representan animales, paisajes naturales y fuerzas cósmicas, lo que sugiere una conexión más amplia con el entorno y el cosmos en general. Esto puede servir como recordatorio de que, aunque el ser humano ocupe un lugar central en la experiencia y la interpretación del Tarot, también está inextricablemente ligado a la naturaleza y al vasto universo que lo rodea.

Los estudiosos del Tarot afirman que una serie de elementos simbólicos y herméticos, permiten interpretar el presente y descifrar el futuro. La búsqueda de significados ha estado atada a las religiones —o las supersticiones—, a la ciencia, o al arte y aunque las tres parezcan tan contradictorias tienen en común la búsqueda de respuestas y una disputa de sentidos presente en todos los tiempos.⁵⁶

La mayoría de los Tarot mantienen una correspondencia en lo numérico y en las imágenes, que se consideran arquetipos. Las imágenes del Tarot reproducen personajes en un momento histórico en el que la iglesia y el rey son representantes del poder; también los que transgreden esos formatos como el loco, el mago, el diablo o el ermitaño, y los que representan relaciones de poder como el emperador, la emperatriz o el papa.

Existe una extensa investigación del Tarot desde sus orígenes⁵⁷, incluso investigaciones nuevas que describen cómo, con la Nueva Era, aparecieron varios con el uso de símbolos de diversas culturas indígenas, sobre todo en Norteamérica. En esos diferentes Tarot, se busca establecer el paralelo entre los símbolos originales del Tarot.

⁵⁶ En revistas, diccionarios y museos se recogen variedades cartas y naipes que se encuentran en instituciones como museos o fabricantes, con distintos propósitos, educativos, artísticos, conmemorativos.

⁵⁷ Incluso existe la Société de Symbolisme, que se reúne en Ginebra, Bruselas y París y publica sus artículos en los Cahiers Internationaux de Symbolisme, en asociación con el Psychology Department (Universidad del Estado de Georgia), se formó en los Estados Unidos la Sociedad Internacional para el Estudio de los símbolos, cuya publicación se titula International Journal of Symbology.

Hay elementos particulares en los distintos Tarot, pero ellos mantienen un orden, una progresión y una jerarquía.⁵⁸

En los cientos de Tarot que existen, se repiten los arquetipos y la lógica de su estructura. La *Baraja Gitana*, que fue escogida para el desarrollo de este trabajo, es distinta; más que un Tarot, es un oráculo que nació como un juego de salón y llegó a ser utilizado como sistema de adivinación.⁵⁹ En este juego se mezclan las cartas, los números y las imágenes de signos de la naturaleza como el sol, las nubes, las montañas, los árboles, personajes, animales, o símbolos de las relaciones humanas.

Uno de los conceptos fundamentales del Tarot son los *arcanos*. “«Arcano», del latín arcanum, significa «secreto» y procede de arca, «arca, caja, cofre». El Arcano no es propiamente el secreto, pero en cierto modo lo contiene.”⁶⁰

2 El sistema de organización de relaciones y roles en el Tarot

El Tarot, como expresión de la cultura occidental, utiliza figuras de personajes que nos hablan de las sociedades jerárquicas con su estructura militar y de las figuras mitológicas y religiosas más populares de finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. En este sentido, reproduce los valores y sentidos de dominación acuñados con las nuevas clases sociales y la religión de la ruptura con la tierra y la naturaleza. Pero también incorpora algunas representaciones y secretos simbólicos que, confiados a la memoria colectiva, evitan perderse irremisiblemente.⁶¹

Las representaciones en el Tarot responden a la lógica de arquetipos, que suponen representaciones con significados que se repiten en el tiempo y el espacio.

Arquetipo, proviene de las palabras griegas “arje” que expresa la fuente, el principio, el origen y el “typos” o sea la impresión, modelo de representación. Los arquetipos son símbolos que representan relaciones especialmente significativas para el ser humano. Los arquetipos son referentes universales, es decir, íconos consistentes a través del espacio (diferentes países y valores) y del tiempo (distintas épocas históricas). Los grandes mitos, leyendas, cuentos, obras literarias, películas cinematográficas, muestran personajes

⁵⁸ Helen Farley *A Cultural History of Tarot. From Entertainment to Esotericism* (Londres-Nueva York: I.B. Tauris & Co., 2009).

⁵⁹ Denise dos Santos Campos, “JUNG y LA BARAJA GITANA: un análisis de los símbolos arquetípicos de las cartas” (Tesis de doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía, 2017), <https://eprints.ucm.es/id/eprint/47272/1/T39848.pdf>

⁶⁰ Julio Peradejordi, *Los templarios y el Tarot Las cartas del Santo Grial*, (Barcelona: ed. Obelisco, 2004).

⁶¹ Ver sobre esto a: Julio Peradejordi, *Los templarios y el Tarot Las cartas del Santo Grial*, (ed. Obelisco, 2004).

arquetípicos que remueven a la audiencia porque la conectan con la parte más profunda de su psiquismo.⁶²

Los arquetipos representan los personajes de las primeras cartas del Tarot, siendo el más conocido el Tarot de Marsella, que estandarizó la secuencia de las cartas y las imágenes de las mismas.

Figura 2: Tarot de Marsella

Fuente: Charles Walker Collection, *Imágenes del Tarot de Marsella*, Alamy Foto de stock y Museo de Fournier en: <https://fourniermuseoabibat.eus/es/>

Solo al comparar la emperatriz, que abraza el águila símbolo de poder y es un personaje que tiene alas y representa a los ángeles, con el emperador, quien tiene relegado el águila -que incluso parecería muerto-, y refuerza su imagen de guerrero, vemos una relación distinta con la naturaleza.

En las primeras versiones se nota la misma estructura de organización, pero con mayor presencia de elementos simbólicos de animales. El poder imperial viene acompañado con el águila, el conocimiento con la serpiente, la locura con el conejo. En las imágenes antiguas se observan personajes relacionados con animales. De alguna manera se crean analogías con los atributos de los animales.

⁶² Enrique Carlos Bianchi, C. Educa-al. Análisis de los perfiles arquetípicos - educa-al pdf <https://studylib.es/doc/6870534/an%C3%A1lisis-de-los-perfiles-arquet%C3%ADpicos---educa-al>

Figura 3: Huellas de animales en personajes

Fuente: Sin autor, Reserva de cartas del Museo Fournier, En <https://fourniermuseoabibat.eus/es/museo/coleccion>

Las imágenes de los diferentes Tarot, responden a la propia creación de sus artistas y diseñadores, sin embargo, cabe destacar que son muchos los que reconocen y destacan el origen egipcio del Tarot. El Tarot de Thot, recurre a elementos más simbólicos de la naturaleza. Thot era el dios de la escritura y la sabiduría. Los egipcios creían que Thot había creado los jeroglíficos, a partir de conocimientos sagrados. En sus cartas se pueden ver muchos elementos del mundo cósmico.

Figura 4: Símbolos de la naturaleza en Tarot de Thot

Fuente: Tarot de Thot de Aleister Crowley⁶³

⁶³ Este es un Tarot publicado por primera vez en 1972, me regaló mi hijo Omar, quien es historiador.

La emperatriz, mantiene el águila que está sumergida en el agua, tiene un cisne, una flor de loto, y ella misma parece sumergida. Contiene la luna, un pájaro. Se observa cómo la emperatriz acude a símbolos de la naturaleza para matizar su condición de poder.

Una versión más moderna del Tarot es la de Ricardo Cavolo (Figura 6), que tiene un estilo naif; muchos colores brillantes e intensos y un gran número de figuras y elementos compositivos. En estas cartas, los personajes tienen muchos tatuajes y sus versiones son más teatrales. En la evolución del Tarot, los elementos de seres no-humanos fueron desapareciendo. Donde encontraremos una mayor representación de la naturaleza es en la Baraja Gitana. En ella, están presentes varios animales.

Figura 5: Símbolos de naturaleza en Tarot de Cavolo
Fuente: Tarot del fuego de Ricardo Cavolo ⁶⁴

Cavolo en la emperatriz, recupera la abeja, es un vientre con flores, sus alas son de fuego. Pero además mantiene imágenes de flores, árboles y plantas.

En la *Baraja Gitana*, que proviene de un juego de 36 cartas, creado por Johann Kaspar Hechtel, llamado el *Juego de la Esperanza*, se recogen imágenes simbólicas de un viaje, con presencia de personajes más cotidianos.⁶⁵

⁶⁴ Este Tarot producido el 2016, me regaló mi hijo Marcos, artista de una generación más disruptiva desde el punto de vista de la imagen.

⁶⁵ El juego de la Esperanza: una versión antigua, usada, regalada por mi hija Martina, médica quien sabe del valor curativo del juego.

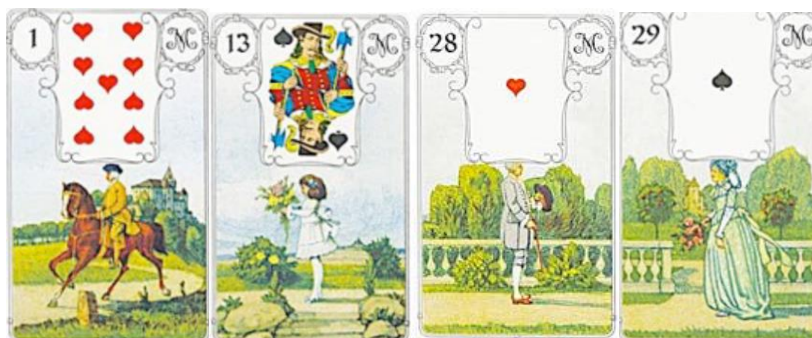
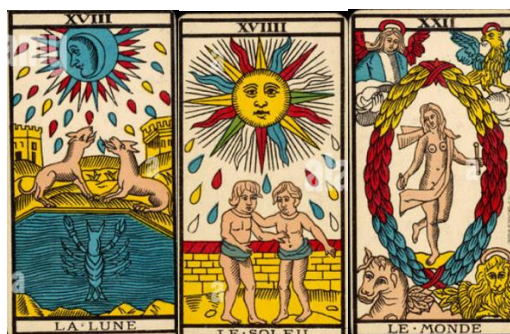

Figura 5: La Baraja Gitana- El Juego de la Esperanza
Fuente: *Imágenes de la Baraja Gitana*

Los mundos cósmicos, tanto en el Tarot como en la Baraja Gitana, están representados por la luna, el sol y las estrellas, que actúan como reguladores del orden natural y de las actividades humanas; se supone que tienen la capacidad de comunicarse y tienen representaciones simbólicas protectoras y con sentido de divinidad. En los tres Tarot reunidos, al hablar de los mundos cósmicos, hay una mayor presencia de animales, así como elementos de culto y adoración a los astros. En el oráculo gitano, además del sol y la luna, están la montaña y la nube, y son interpretados como la capacidad de conectarse con el cosmos.

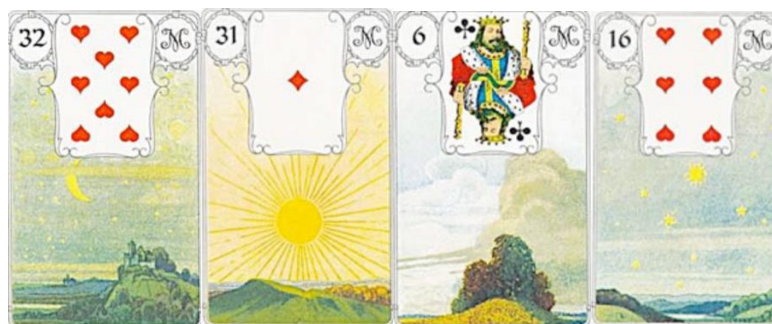
Tarot de Marsella

Tarot de Thot

Tarot de Cavolo

Baraja Gitana

Figura 6: Comparación de diferentes Tarot de la Luna, Sol y El Mundo

Desde la Edad Media hasta nuestros días, el simbolismo de la naturaleza ha pasado a un segundo plano, la ciencia se ha volcado en el estudio racional de la naturaleza provocando un desencantamiento del mundo. Las prácticas relacionadas con la naturaleza pasaron a ser vistas como una representación del mal, por lo que fueron vigiladas y perseguidas por la Iglesia,⁶⁶ sin embargo, permanecieron en expresiones consideradas como paganas, en diferentes tradiciones herméticas o en lo que se calificó como brujería.

Las imágenes de advertencias también están presentes en todos los Tarot, están representadas por el diablo, la torre, la muerte.

Los Arcanos Menores de los Tarot se clasifican en cuatro series o palos de 14 cartas. Del uno al 10 más Rey, Reina, Paje y caballero. Los arcanos menores se organizan en 4 grupos: copas, espadas, oros y bastos. Estos cuatro símbolos corresponden a los 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego; constituyen una fusión entre elementos y personajes.

⁶⁶ Sobre esto ver Raña Dafonte y César Natura, "Optima parens". *Revista Española de Filosofía Medieval*, 16 (Universidad de Santiago de Compostela, 2019) y Eduardo M. Ortega Martín. "Heterodoxias Medievales y su repercusión en la actualidad" (Tesis doctoral. Programa historia y arte. Universidad de Granada, 2021).

Figura 7: Elementos en los Arcanos menores
Fuente: Tarot de Marsella

En el Tarot, los símbolos de la naturaleza se fusionaron con los símbolos de poder de la época, manteniendo las cualidades otorgadas a esos elementos en la interpretación, y la descripción de los símbolos establece una relación entre la emoción y las copas que representan el agua; la pasión con los bastos que representan el fuego; la razón y el pensamiento con las espadas que representan el aire, y el sustento material con los oros que es la tierra. Estos elementos que representan las emociones, han sido definidos y estudiados por diferentes autores. Cabe mencionar que sólo la Baraja Gitana recoge en sus cartas imágenes del mundo animal y vegetal, como se aprecia en la Figura 9.

Figura 8: Mundos animal y vegetal en las cartas
Fuente: Baraja Gitana

El gran mérito del Tarot fue su capacidad de trascender el tiempo al incorporar símbolos en un juego ampliamente extendido, construyendo momentos de encuentro y provocando dudas y deseos de explorar el inconsciente. Logró establecer una serie de imágenes arquetípicas que contribuyen a ubicarse en el juego y a realizar proyecciones.

El gran problema es que se sitúa en un momento de la historia y la cultura de profundas rupturas con la naturaleza.

La discusión al momento de adoptar y adaptar los arquetipos del Tarot clásico a otros tipos de Tarot, es en qué medida resulta forzado y si es posible sustituir símbolos que tienen su propio significado por ejemplo reemplazar la Emperatriz con la "curandera" o el papa con el "chamán", son temas que no se han agotado y al contrario abren un escenario de discusiones sobre los símbolos y los arquetipos.

Capítulo cuarto

El Tarot de la Naturaleza

1 El diseño de un Tarot de la Naturaleza

Al tratarse de un proyecto de autoría este capítulo variará en cuanto a los tiempos de su escritura para captar los distintos momentos experimentados a lo largo del desarrollo del Tarot.

El Tarot de la naturaleza es un juego, como muchos otros, de proyecciones y predicciones, de momentos dialógicos e identitarios y de reflexiones sobre los problemas e inquietudes para las que buscamos respuestas.

Para hacer un Tarot de la Naturaleza el punto de partida es reconocer que no todos entienden lo mismo por Naturaleza; que nos relacionarnos de manera distinta, y que hay fuentes que la identifican y la describan de diversas maneras, finalmente, que reflexionar desde el juego puede ayudarnos a reconciliarnos con nuestra condición mestiza.

En las culturas apegadas a la tierra —no solamente las indígenas, también las campesinas, las afroecuatorianas e incluso las que han retornado al campo—, se mantienen mitos, conocimientos y leyendas que predicen o interpretan la naturaleza solamente leyendo las señales del tiempo y del espacio en el que habitan. Una parte importante de esos conocimientos no están escritos, sino inscritos en la piedra, en el barro, o en prácticas rituales, incluyendo los juegos. Lo interesante de esto es que esos mitos o leyendas son asumidas como historias reales de un tiempo originario y que explican no solo como surgieron, sino también cómo cambiaron las cosas.

Parto de la premisa de que hay formas de acceso a la realidad que no se basan exclusivamente en la razón, sino que incorporan una serie de capacidades no-racionales (que no son irracionales), que incorporan sentimientos y emociones, e incluso relaciones cognoscitivas para-psicológicas (presentimientos, afectaciones psico-somáticas, comunicación telepática).⁶⁷

En el patrimonio cultural de los pueblos indígenas se pueden observar relaciones simbólicas y prácticas con una fuerte conexión con la naturaleza. Si buscamos fuentes escritas sobre qué entendían los pueblos de América sobre las naturalezas, no las

⁶⁷ Joseph Estermann, *Filosofía Andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina* (Instituto Superior Ecuménico Andino de Ecología. Bolivia: ISEAT, 2006), 115.

encontraremos, por lo menos no fuentes históricas. La escritura de los pueblos está inscrita en piedras, en barro, en textiles. Fueron forjadas de forma tridimensional y reflejan contenidos sobre cómo esos pueblos se situaban en el mundo. En estas inscripciones veremos cómo los valores y conductas de los seres humanos fueron modelados a partir de la interpretación de los signos de la naturaleza⁶⁸.

Figura 9: Mujer Alada, cultura Jama Coaque
Fuente: *Museo Mindalae*.

Los pueblos indígenas tienen historia escrita desde hace muy poco tiempo. Hace solo 50 años no había un sistema de escritura. Si bien se hicieron esfuerzos por poner un alfabeto a las lenguas existentes, aún en la actualidad no hay acuerdos sobre su escritura. Para acercarnos a las fuentes fundacionales del conocimiento sobre la naturaleza debemos acercarnos a las fuentes inscritas de una manera distinta. Ejemplos de estas reservas simbólicas están en el patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos.

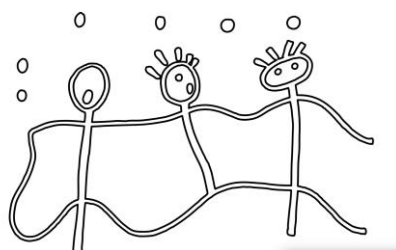

Figura 10: Petroglifo el camino del saber
Fuente: *Museo Mindalae*

El patrimonio cultural del Ecuador, que reposa en museos, pero que además es parte del trabajo artesanal de los pueblos, recoge diversos símbolos que hablan de las relaciones con el mundo, que están en simbiosis con elementos naturales o están en

⁶⁸ Luis Montaluisa Chasiquiza. "Lenguas Indígenas Vivas del Ecuador". 8-10 January, Division for Social Policy and Development. Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues International Expert Group Meeting on Indigenous Languages United Nations. Department of Economic And Social Affairs, (New York, 2008). PFII/2008/EGM1/6

procesos de transformación. Reflejan relaciones como la correspondencia, la reciprocidad; las formas múltiples y mutables de los cuerpos.⁶⁹ Las formas contrastadas de cosmología, modelos de lazo social y teorías de la identidad y la alteridad⁷⁰; la ausencia de jerarquías y, en su lugar, correspondencias recíprocas entre entidades del mismo valor y peso.⁷¹

Figura 11: Petroglifo Anaconda creadora
Fuente: Museo Mindalae

1.1 Los símbolos

De lo que he aprendido sobre los símbolos, entiendo que cuando nos enfrentamos a sueños, mitos o cuentos de hadas, nos enfrentamos a imágenes que determinan diferentes reacciones y que conectan con el inconsciente. Según Jung⁷², la naturaleza simbólica del ser humano ya se encuentra entre las reliquias del hombre prehistórico. El lenguaje, el mito, la religión, el arte, junto con otras formas de expresión humana, tienen como nexo común la capacidad simbólica, y lo más interesante es el símbolo, que expresa lo que no sabemos con nuestros estándares racionales.

El inconsciente se presenta a la conciencia a través de símbolos y los contenidos inconscientes, no simbolizados, permanecen desconocidos⁷³. La imagen simbólica, o símbolo, está formada por una combinación de elementos conscientes e inconscientes. El símbolo tiene la capacidad de provocar una cierta inquietud y una atracción magnética irresistible. El símbolo es conectivo en lo personal y colectivo, es revelador o, como dice

⁶⁹ Eduardo Kohn, *How Forests Think: Towards an Anthropology beyond the Human*, (Berkeley y Los Ángeles: University of California Press, 2013).

⁷⁰ Descola, P, *Más allá de naturaleza y cultura*, (Buenos Aires y Madrid: Amorrortu editores, 2012), 190.

⁷¹ Joseph Estermann, *Filosofía Andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina* (Instituto Superior Ecueménico Andino de Ecología. Bolivia ISEAT, 2006).

⁷² Carl Gustav Jung, *Obra completa 4: Freud y el psicoanálisis*, (Madrid: Editorial Trotta, S.A., 2000), 499.

⁷³ *Ibid*, 366.

Jung, “el símbolo es el camino del medio, es un chorro de agua que, después de una larga sequía, da lugar a la fertilidad”.⁷⁴

En el Anexo 2, varias de las imágenes que me conmovieron, busqué cómo incorporarlas en el Tarot.

1.2 La fuerza arquetípica del símbolo

No tenía claro cómo escoger símbolos para unas cartas de Tarot. Debían provocar emociones, debían contener información e idealmente debían tener alguna correspondencia con el Tarot, sobre todo para crear puentes con quienes ya conocen el juego.

La fuerza arquetípica de las imágenes debe cumplir con las premisas que Campbell⁷⁵ plantea como funciones: la mítica, la cosmológica, la sociológica y la pedagógica.

- Sobre *la función mística*, encontré elementos espirituales y mágicos en muchas figuras y símbolos. Elementos de las relaciones místicas de los pueblos, cosas que la razón no puede comprender.
- Sobre *la dimensión cosmológica*, se encuentran elementos en petroglifos e ídolos, que revelan una conexión con el conjunto del universo. Dado que acá entran también los elementos de la ciencia, busqué elementos de la etología de los animales para valorar esta función.
- En *la función sociológica* —que se articula con lo jurídico—, destaca la relación no jerárquica en el mundo sobre todo entre seres, humanos y no humanos, pero también la construcción de jerarquías en algunos roles comunitarios.
- La cuarta, *la función pedagógica* fue tal vez la que me resultó más fácil pues allí es en donde los mundos no humanos —sus atributos y valores— son visibles.

Sobre Naturaleza —desde las nuevas ontologías—, hay tres elementos pedagógicos, que vienen de nuevos debates, y que incorporo al considerar que contribuyen a explicar los momentos y circunstancias contemporáneas:

1. *Las relaciones de cuidado*, inspirados en los aportes del feminismo y el ecologismo.

⁷⁴ Carl Gustav Jung, *Tipos psicológicos*, (Madrid: Editorial Trotta, S.A., 2013), 492.

⁷⁵ Joseph Campbell, *El poder del mito*, (Editorial Palas Atenea, 1990).

2. *Las tensiones y contradicciones de las personas* individual y colectivamente hablando, trabajadas desde la psicología, y
3. *La reparación y restauración de los mundos naturales* que han ido perdiendo capacidad de auto-regeneración, lo que Maturana llamará la autopoiesis.⁷⁶

Muchas de las imágenes que escogí, no necesariamente provocaban las mismas emociones y reflexiones. La selección de imágenes es arbitraria. En muchas, la manera de describirlas se repetía, en otras, no había elementos simbólicos significativos. La idea de plasmarlas en cartas facilitaba los procesos de consulta y sistematización, pero adelantaba también la idea del juego como propuesta metodológica para construir momentos dialógicos.

1.3 Criterios para la organización de las cartas

Las cartas en el Tarot, como se describe en el capítulo tercero, se dividen en arcanos mayores y menores, y aunque no establezco una relación idéntica, recuperé los principios generales de la organización del Tarot.

Arcanos mayores

Para escoger imágenes para los arcanos mayores procuré que éstas provoquen empatía (que llamo preferencia), recuperé el significado otorgado en alguna de las lanzadas realizadas⁷⁷, y destacé la función que estarían cumpliendo, considerando éstas como: Míticas (M), Cosmológicas (C), Sociológicas (S), Pedagógicas (P); y las relaciones como: cuidado (c), tensiones (t) y reparación (r).

Tabla 1:
Categorización de las cartas: símbolo y funciones

Nombre	Elementos simbólicos	Funciones	Relaciones
Madre (65)*	Mater, tierra, cuidado, nacimiento, Mujer.	Sociológicas Pedagógicas	cuidado
Agricultora (51)	Reproducción de la vida, la que alimenta, sembradora.	Sociológicas Pedagógicas	cuidado
Supai (15)	Mundo de abajo, diablo.	Míticas Pedagógicas	
Mujer alada (15)	Libertad, ángel, mujer pájaro.	Míticas Pedagógicas	

⁷⁶ Humberto Maturana y Francisco Varela, *El árbol del conocimiento*, (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1984).

⁷⁷ Diario de campo. Reflexiones de las gente en diversas consultas

Shamán Jaguar (12)	Trasformación, sabiduría, chamán.	Cosmológicas	reparación
Meditador (10)	Paz, sanación, el que medita, chamán.	Cosmológicas	reparación
Bicéfalo (6)	Contradicciones, dos cabezas, divisiones, problemas.	Pedagógicas	tensiones
Enfermo (4)	Melancolía, muerte, necesidad de cuidado, el recuerdo.	Sociológicas Pedagógicas	tensiones
Allpa Mama (3)	Mujer que cuida el barro, pedir permiso, castigo.	Míticas Pedagógicas	
Nube (2)	Mujer lluvia, lluvias.	Míticas Cosmológicas Pedagógicas	
Vomitador (2)	El que vomita, la que hace la chicha.	Sociológicas Pedagógicas	reparación
Cazador (2)	Acumulador, músico.	Sociológicas Pedagógicas	tensiones
Yaku mama (1)	Sedución.	Míticas Pedagógicas	

*() Los números entre paréntesis significan el número de personas que opinaron sobre cada carta.

Fuente: Entrevistas y encuestas realizadas a 100 personas durante la investigación.

Elaboración: Propia.

Para los arcanos mayores necesitaba imágenes que representen sobre todo funciones míticas que identifiquen el *Ser*, las fortalezas y las relaciones de poder. Los 9 restantes pasaron a los símbolos que representan los arcanos menores que marcan momentos y circunstancias.

El resto de arcanos mayores los armé con imágenes de chamanes extraídos de platos Pastos, las funciones de estos se inscriben sobre todo (aunque no exclusivamente) en la función sociológica.

Los arcanos mayores se organizan en grupos de 5 cartas:

- *Ser*: identifican relaciones, personajes que identifican el mundo, son roles, fortalezas vinculadas a diferentes relaciones de poder.
- *Acciones*: son intervenciones en el mundo, son en general acciones de los personajes que gobiernan el mundo.
- *Advertencias*: son emociones usualmente de aquellos personajes que actúan en el mundo, son amenazas, riesgos.
- *Relaciones cósmicas*: son emociones normalmente de quienes impulsan las acciones en el mundo. Son también protecciones de las fuerzas cósmicas con quienes estamos conectados.

Tabla 2:
Atributos y funciones de arcanos mayores sobre el Ser

Nombre	Atributo	Funciones
Chamán sembrador	Báculo hacia la tierra, cuerpo simétrico, los 4 elementos.	Sociológicas
Cazador	El cazador con presa.	Sociológicas
Pescador	Pescador con su red.	Sociológicas Pedagógicas
El que se Transforma	Metamorfosis a mariposa.	Sociológicas Míticas Pedagógicas
Chamán Alado	Tiene una sola ala.	Sociológicas Míticas Pedagógicas

Fuente: Selección de chamanes en iconografía de platos Pasto.⁷⁸
Elaboración: Propia.

Dado que todos los Tarot y culturas tienen advertencias y señales de peligro, y que responden sobre todo a la función sociológica de establecer reglas, escogí imágenes del libro de Waman Puma⁷⁹, que representan la tragedia de la Conquista para los pueblos indígenas. Son amenazas cargadas de historias de discriminación.

Tabla 3:
Funciones de arcanos mayores: Advertencias

Nombre	Atributos	Función
Diablo	Peligro, pecado, seducción, transgresión.	Sociológicas
Muerte	Fin, muerte, transformación, inicio de algo nuevo.	Sociológicas
Sacrificio	Sacrificio, concesión, repliegue.	Sociológicas
Torre	Peligro, guerra, pelea entre opuestos.	Sociológicas
Templanza	Lucha, violencia, resistencia.	Sociológicas

Fuente: Taller en Quito con dos historiadores⁸⁰. Elaboración: Propia.

A la iconografía de Waman Puma de Ayala, en su obra *Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, del siglo XVII*⁸¹, se la plantea como una teorización de la realidad colonial andina es una ruta hacia el entendimiento de la experiencia colonial y postcolonial en los Andes.

⁷⁸ Diario de campo, recorrido por colección de platos Pasto, Museo de Otavalo.

⁷⁹ <http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm>

⁸⁰ Diario de campo. Quito, taller con 2 historiadores.

⁸¹ Silvia Rivera Cusicanqui, *La universalidad de lo ch'ixi: miradas de Waman Puma*, (La Paz: Universidad Mayor de San Andrés, 2013).

En los petroglifos hay símbolos que se repiten, muchos son elementos cósmicos como el sol, luna, espirales —sencillas o dobles, sueltas o enlazadas—, con su desarrollo diestro o siniestro, simulacros de ciertos fenómenos meteóricos que han podido ser interpretados por su figura, su sonido o su acción como de carácter rotatorio: huracanes, rayos, truenos, vientos, remolinos, trombas o tifones.⁸² Los petroglifos nos ubican en el gran reto que es incorporar también el multinaturalismo⁸³ que se afirma en la unidad (“universalidad”) de un espíritu cósmico versus la diversidad (o “particularidad”) de los cuerpos naturales.⁸⁴

Los cuerpos celestes, telúricos, o los vegetales, aniamales, ya sean terrestres o acuáticos acuáticos, guardan expresiones de lo sagrado, y muchas veces, de acuerdo a Eliade (1998) se expresan con una coherencia superior a *lo sagrado*, y son parte de la construcción de las identidades de los pueblos.⁸⁵

Tabla 4
Petroglifos y función cosmológica: relaciones cósmicas

Nombre	Atributo	Función
Sol	Energía, protección, vida.	Cosmológicas Míticas
Luna	Protección, luz, magia.	Cosmológicas Míticas
Mundo	Origen.	Cosmológicas Míticas
Estrellas	Suerte.	Cosmológicas
Planetas	Amor, guía, depende el planeta.	Cosmológicas
Otros	Tempestad.	Cosmológicas Míticas
	El camino.	Cosmológicas Míticas

Fuente: Selección de petroglifos, catálogo Mindalae. Elaboración propia.⁸⁶

Finalmente está el híbrido, o la carta 0 equivalente al loco, que tiene funciones pedagógicas y sociológicas.

⁸² Los petroglifos particularmente los del Valle de Cotundo, fueron estudiados por el padre Pedro Porras en: Pedro I. Porras G, *Arte Rupestre Alto Napo-Valle del Misahuallí*, (Quito: Artes Gráficas Señal Impreñal Cia. Ltda).

⁸³ Viveiros de Castro propone que por ejemplo en los mundos amazónicos, en lugar de "multiculturalismo", el multinaturalismo" es la norma.

⁸⁴ Eduardo Viveiros de Castro, "Perspectivismo y multinaturalismo en la América Indígena", en *Racionalidad y discurso mítico*. Chaparro Amaya, Adolfo, Christian Schumacher (eds.), (Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario, ICANH, 2003), 191-243.

⁸⁵ Eliade Mircea, *Lo sagrado y lo profano*, (Barcelona: Paidós Ibérica, 1998), 1.

⁸⁶ Comparación con significados del Tarot clásico.

Tabla 5
El loco del Tarot clásico como el híbrido

Nombre	Atributo	Función
El híbrido	Tiene la sabiduría del chamán, sabe caminar y volar. Actúa en la noche y el día.	Sociológicas Pedagógicas

Fuente: Sello Jama Coaque. Museo de Otavalo. Elaboración: Propia

Arcanos menores

Aun cuando en el Tarot los arcanos menores se desarrollan en base a los cuatro elementos (agua, aire, fuego y tierra), para los arcanos menores incorporé relaciones que vienen de las discusiones contemporáneas y que están alimentado las reflexiones de la Ecología Política.

Mi barómetro de selección es cumplir con tres elementos de análisis: cuidado, tensiones, reparación, aplicadas a los mundos: cósmicos, animales, fungi/vegetal. De estos mundos la mayoría de gente siente identificación con los animales, después con los astros y, finalmente, con las plantas.

Tabla 6.
Cercanías humano / no-humano

Los animales	49
Los astros	35
Las plantas	15

Fuente: Entrevistas y encuestas realizadas a 100 personas durante la investigación.

Los arcanos menores, finalmente están organizados en 3 mundos: animal, fungi/vegetal y humano y están organizados en grupos de tres cartas que representan a los cuidados, las tensiones y las reparaciones.

Los mundos animales, son ricos y mantienen muchas empatías en términos de proyecciones e identidades.

Tabla 7:
Atributos de animales

Animal	Atributos	Relaciones
Mono (35)	Juego, hermanos	cuidado
Rana (37)	Anuncio de la lluvia, cantan, hablan con el cielo.	cuidado
Perro (20)*	Lealtad, cuidado.	cuidado

Vaca (33)*	Alimento, compañía.	cuidado
Jaguar (15)	Poder y sabiduría, predador.	tensiones
Boa (10)	Sabiduría, transformación.	tensiones
Pájaro (10)	Libertad, vuelo.	cuidado
Gato (20)*	Astucia, inteligencia, cariño.	cuidado
Insectos (5)	Polinización, daño, enfermedades.	tensiones
Zarigüeya (3)	Cuidado a los hijos, marsupial, plaga.	reparación
Búho (1)	Sabiduría.	reparación
Arañas (1)	Peligro, colaboración.	reparación
Pelicano (1)	Dan la vida por sus polluelos.	cuidado

Fuente: Entrevistas y encuestas realizadas a 100 personas durante la investigación. Elaboración propia.

*Eliminados de la lista por no estar presentes en la iconografía de los pueblos.

Los mundos fungi / vegetales, tienen muy poca presencia en el patrimonio cultural material, aunque sí tienen una fuerte identificación como mediadores del mundo de los humanos.

Tabla 8
Atributos plantas

Hongos / Plantas	Atributo más importante	Otros atributos	Relaciones
Árbol	Fuerza	Árbol de la vida, sombra, lugar de reuniones, material de construcciones, hábitat de otros animales.	cuidado
Flores	Belleza	Amor, perfumes, casa de insectos, ceremonias de nacimiento y muerte.	tensiones
Raíces	Comida/ comunicación	Formación de suelos, con las micorrizas conectan y comunican el mundo.	cuidado
Hierbas	Plantas medicinales	Protección de suelos, alimentos.	reparación
Hongos	Transformadores	Reconstructores de los ecosistemas.	reparación

Fuente: Entrevistas y encuestas realizadas a 100 personas durante la investigación. Elaboración propia.

2 Concordancias y diferencias

El Tarot de la naturaleza tiene 48 cartas, las 21 primeras pueden compararse a los arcanos mayores, en la medida en que representan personajes que son al mismo tiempo fuerzas de la naturaleza o representaciones de acción y poder.

2.1 Arcanos mayores

En el Tarot clásico, las primeras 5 son personajes, en las que hay una mezcla de conocimiento, poder y roles. Tienen un orden ascendente y jerárquico en cuanto a poder. Son imágenes tanto masculinas como femeninas:

- I. **El Mago**, que se acerca al conocimiento y mantiene acciones terrenales.
- II. **La Papisa**, que tiene conocimientos y poder en su versión femenina.
- III. **La Emperatriz**, que aumenta su poder en su versión femenina.
- IV. **El Emperador**, tiene poder en su versión masculina.
- V. **El Papa**, que es la expresión máxima del conocimiento.

Las 5 primeras en el Tarot de la Naturaleza son mujeres que representan la naturaleza misma como la fuerza central de la vida. No fue intencional el escoger mujeres, tampoco coincidencia:

1. El **subsuelo**, representado por la mujer Supay.
2. La **tierra**, representado por la Allpa Mama.
3. El **agua**, representado por la sirena.
4. El **aire**, representado por la mujer alada.
5. La **nube**, representada por la mujer nube.

Las 5 siguientes representan acciones y emociones:

- VI. **El Enamorado** (emoción terrenal).
- VII. **El Carro** (acción).
- VIII. **La Justicia / Fuerza** (conocimiento y control).
- IX. **El Ermitaño** (emoción y autocontrol).
- X. **La Rueda de la Fortuna** (acción).

En el Tarot de la Naturaleza escogí 5 *chamanes* actuando en el mundo y con capacidad de intervenir en el mundo. Son sabios, ancianos, autoridades determinadas no por el dinero o por roles formales impuestos por instituciones externas como ocurrió en Occidente. Los chamanes interactúan con los mundos terrenales y cósmicos.

Las imágenes son de platos de cerámica, provenientes de los Andes, de la cultura Pasto. En los platos Pasto también se encuentra contenida iconografía que representa relaciones, animales o el cosmos:

6. **Sembrador**, chamán que interactúa con la tierra.
7. **Cazador**, chamán que interactúa en el mundo
8. **Pescador**, chamán que actúa con las aguas y hace justicia
9. **Alado**, chamán que actúa con los sueños.

10. **Mariposa**, chamán en proceso de metamorfosis.

Concordancia. Hay el mismo número de arcanos masculinos y femeninos. La fuerza, “poder de la naturaleza”, está representada en figuras femeninas que representan en sí mismo espacios naturales, y las imágenes masculinas, los chamanes, son cartas que revelan acción en el mundo. En el caso de las chamanas son cartas de acción.

Diferencia. En el Tarot clásico los personajes están regidos por relaciones de poder institucional, la Iglesia y la monarquía, en el de la naturaleza por las leyes de la naturaleza misma.

Características. En la vida real, los símbolos de distinción de los chamanes son collares de dientes, tocados de plumas o bastones. Las representaciones en los vestidos de cuadraturas, son representación de fuerza y dominación. El báculo es símbolo de la fuerza y factor de poder.⁸⁷

Elaboración: Propia

En el Tarot clásico siguen 10 cartas que representan acción concordante con las primeras 10, es decir que la 11 es complementaria a la 1, la 12 con la 2 y así sucesivamente.

Realmente son 6 de este grupo son igualmente acciones y emociones, que podrían representar amenazas o advertencias:

XI. **La Fuerza/ Justicia** (conocimiento y acción inicial correspondiente al Mago).

XII. **El Colgado** (acción y emoción correspondiente a la Papisa).

XIII. **La Muerte** (acción que corresponde la Emperatriz).

XIV. **La Templanza** (conocimiento que corresponde al Emperador).

XV. **El Diablo** (emoción que corresponde al Papa).

XVI. **La Torre** (acción de peligro que corresponde a los Enamorados).

Me permití fusionar las Fuerza/ justicia de la carta XI con la templanza de la XIV, para representar la templanza como proceso de resistencia. Con esto escogí solamente 5

⁸⁷ El término de dendrocraacia describe aquella época histórica en que los pueblos se reunían debajo de un árbol y las decisiones que tomaban eran sagradas y se respetaban. Los poderosos asumieron el báculo de madera como representación simbólica del árbol bajo el cual se respetaban las decisiones para que los pueblos les obedecieran.

cartas para representar las emociones que corresponden a las primeras 5 cartas, en modo de advertencias.

Para estas cartas he escogido dibujos de Waman Puma, que representan la tragedia de la Conquista para los pueblos indígenas. Son amenazas cargadas de historias de discriminación y que se conjugan en plural.

A la iconografía de Waman Puma de Ayala en su *Primera Nueva Crónica y Buen Gobierno, del siglo XVII*⁸⁸, se la plantea como una teorización de la realidad colonial andina y una ruta hacia el entendimiento de la experiencia colonial y postcolonial en los Andes:

11. **La templanza** (la fuerza corresponde al mundo de abajo).
12. **Sacrificio** (concesiones, corresponde a la Allpa Mama).
13. **Muerte** (el fin e inicio de algo corresponde a la Yaku Mama).
14. **Diablo** (seducciones corresponde a la mujer que vuela).
15. **La caída** (confrontación de dos formas de vida corresponde a la nube).

Las 5 que siguen tienen relación con el cosmos y son fuerzas de protección. En el tarot clásico se relaciona también con las cartas que se mencionan:

- XVII. **La Estrella** (conocimiento, corresponde al carro).
- XVIII. **La Luna** (emoción, corresponde a la justicia).
- XIX. **El Sol** (acción, corresponde al ermitaño).
- XX. **El Juicio** (conocimiento, corresponde a la rueda de la fortuna).
- XXI. **El Mundo** (de todo: acción, conocimiento y emoción, correspondería a la

Fuerza, al mago).

En el Tarot de la Naturaleza escogí 5 cartas de petroglifos, es decir, imágenes que han sido grabadas en piedra:

16. **Camino del saber** (relación cósmica de la vida).
17. **Luna** entidad femenina de los cielos.
18. **Sol**, entidad masculina de los cielos.
19. **Tempestad**, movimientos telúricos.
20. **Mundo**, anaconda creadora.

Concordancia. En ambos casos los mundos cósmicos son determinantes, en el Tarot clásico son arcanos mayores, en el de la naturaleza son grabados en piedra. Están

⁸⁸ Silvia Rivera Cusicanqui, *La universalidad de lo ch'ixi: miradas de Waman Puma* (La Paz: Universidad Mayor de San Andrés, 2013).

presentes, la luna, el sol, el mundo.

Diferencia. Las advertencias vienen de los dibujos de Waman Puma, que son amenazas y dolores que resultaron de la colonización y el choque de dos mundos. Son cartas que se conjugan en plural, no en singular

Característica. El Tarot de la Naturaleza es más comunitario que individual.

Elaboración: Propia

Y, finalmente está *El Loco* que suele ser representado, a veces, como la carta 0 y otras veces como la XXII. En el Tarot clásico el loco representa libertad sin límites, inocencia, influencias múltiples e incoherentes a las que se halla sometido.

En el Tarot de la Naturaleza utilizo el híbrido como imagen inicial. Un híbrido es la *mezcla o agregación de características o partes de distinta clase*. En este caso uso la imagen del murciélago que es además humano y tiene muchos pies, como un ciempiés.

Muchas figuras en los sellos Manteños son híbridos, se dice que representan el choque de culturas y que invierte barreras y rompe fronteras. El mestizaje reforzó la construcción del símbolo híbrido como *producto del cruce de dos organismos de distinta especie o de diferentes cualidades*.

El híbrido o el loco

Concordancia. Ambas expresiones recogen la idea de momentos de profundas rupturas, en el caso del Tarot occidental con la idea central de la razón, y en el caso del de la naturaleza con el choque de la Conquista.

Diferencia. El loco es un animal híbrido, con rasgo humano, pero fundamentalmente animal.

Característica. En el Tarot de la Naturaleza se representa por el animal híbrido.

Elaboración: Propia

2.2 Arcanos menores

En el Tarot clásico están los arcanos menores, representados por las cartas de palos, oros, copas y espadas, con una correspondencia a la numeración de los arcanos mayores.

Para el Tarot de la Naturaleza propongo salir de la lógica de los elementos, muy propia de la ciencias occidentales positivistas y abordarlo más bien desde los mundos - humano, animal y fungi/vegetal. A estos mundos los organizo en grupos de tres.

Los primeros tres los relaciono con el *cuidado de la vida*, concepto desarrollado por el feminismo y el ecologismo; los siguientes tres con *las tensiones*, que se trabajan sobre todo desde la sicología, pero he incorporado elementos del “poder” muy centrales en ecología política y, los últimos tres, con la *reparación*, pensados sobre todo desde la teoría de la autopoiesis y la reparación integral en el mundo de los derechos.

En el Tarot de la naturaleza hay 27 cartas, 9 representan los mundos humanos-comunitarios, 9 a los animales y 9 a los vegetales (y hongos) con sus respectivos atributos y relaciones.

Mundo comunitario:

- Cuidado: madre, agricultora, celebración.
- Tensiones: bicéfalo, cazador, enfermo.
- Reparación: meditador, vomitador, jaguar - chamán.

Mundo Animal:

- Cuidado: monos, ranas, pelícano.
- Tensiones: jaguar, armadillo, araña.
- Reparación: hormiga, zarigüeya, búho.

Mundo fungi/vegetal:

- Cuidado: árbol, raíz-micelios, maíz.
- Tensiones: flor, tubérculo, epífitas.
- Reparación: hongos, hierbas, liana.

Las cartas de los mundos humanos se representan con figuras humanas, que son representaciones de las culturas Jama Coaque, Bahía o Pastaza. Las del mundo de los animales, provienen de platos Pasto o de sellos de la cultura Valdivia. Los mundos fungi/vegetales, no provienen del patrimonio tangible cultural, dependen de los usos y las empatías obtenidos en las entrevistas.

Arcanos menores: Síntesis de comparación entre Tarot clásico y de la naturaleza

Concordancia. Presentan valores, identificaciones, consejos, roles y relaciones con una lógica de lo coyuntural, o del momento.

Diferencia. El Tarot de la Naturaleza reproduce roles de los humanos en los escenarios

comunitarios. En el mundo animal vamos a encontrar animales que por su etología dan cuenta de distintos atributos y valores que orientan a los seres humanos, y en los mundos fungi/vegetales las plantas tienen características de mediadoras.

Característica. Trabajo con 3 grupos y, dentro de estos, con tres relaciones de cuidado, tensiones y reparación y no con los 4 elementos.

Elaboración: Propia

3 Lecturas e interpretaciones

Cada carta puede tener diferentes interpretaciones (se ofrecen sugerencias de interpretaciones en el manual adjunto). No hay reglas en la interpretación, lo que cada uno dice es lo importante. Se trata solo de una oportunidad de visualizar diferentes cosas, formas de mirar los problemas y formas de relacionarlos. Algunos ejemplos de tipos de consultas y de las interpretaciones de las cartas de diferentes momentos de juego permiten mirar el alcance del juego y del momento.

3.1 Una pregunta, una carta

Es la forma más fácil de jugar, una sola pregunta con diferentes respuestas dadas por quienes acompañan el juego. Es la oportunidad de permitir que cada persona interprete la carta/pregunta. La pregunta nos dirá la naturaleza sobre este problema.

El problema
o el consejo.

La pregunta: ¿Cuál es el problema?⁸⁹

⁸⁹ Diario de campo. Encuentro taller Lago Agrio, 25 de marzo (2021)

	<p>...la tierra ya no produce. ...estamos perdiendo nuestro alimento. ...debemos volver a sembrar. ...llega la enfermedad.</p>
---	---

La pregunta: ¿Qué nos dice la carta?⁹⁰

	<p>...anuncia las lluvias. ...está cambiando el clima, la rana desaparece. ...son muy delicadas. ...saben vivir en todos los medios. ...la rana se comunica con los dioses.</p>
---	---

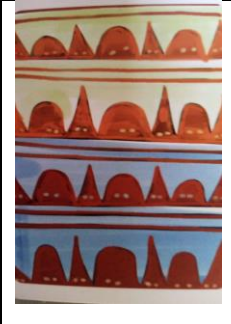

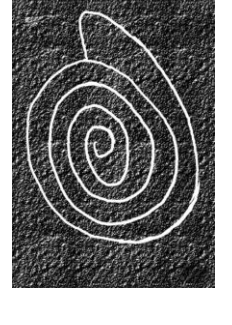
3.2 Pregunta por relaciones

Pregunta por personas, o por grupos. Esta consulta sirve para explicar relaciones y visualizar posibles conflictos o empatías. El yo, no es determinante ni determinador, sería solamente lo visto por otro, y el otro, lo visto por quien hace la consulta. Después está lo que se ve de la relación y finalmente lo que no se ve.

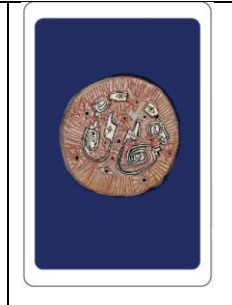

Yo (cómo el otro me ve)	El otro (cómo lo veo)
Los dos (lo que se ve)	Los dos (Lo que no se ve)

⁹⁰ Diario de campo. Encuentro taller Lumbaqui, 25 de febrero (2019) con la organización Orquídeas amazónicas.

La pregunta: ¿Nosotros y el gobierno?⁹¹

		<p>...el otro me ve con la fuerza de las montañas. Las montañas se las ve con vida. Podría decirse que nos ven... como la Pachamama.</p>
		<p>...el gobierno es como un cazador que nos acecha, nos quiere quitar el alimento. ...entre los dos se ve que la naturaleza está asfixiada...que nos asfixia a las mujeres... peligro. ...lo que no vemos es que no hay camino... todo va a salir bien, porque el churo es símbolo de buena suerte.</p>

La pregunta: La comunidad y el río.⁹²

		<p>...nosotros somos como las garzas, tenemos mucha fuerza porque somos muchos... yo más bien veo que son como aves de rapiña observando.</p>
		<p>...el río es la naturaleza que nos observa, es poderoso como la boa.... el río nos está mirando. ...tanto la comunidad como el río estamos atrapados. ...perdemos la comida en la comunidad... ya no se hace la chicha.</p>

⁹¹ Diario de campo. Encuentro Saramantas Warmicuna. 20 septiembre 2021 (Quito en el Verbo Divino)

⁹² Diario de campo. Encuentro Comunidad de Panduyaku. (Panduyaku 18 noviembre 2021).

3.3 Pregunta por un conflicto

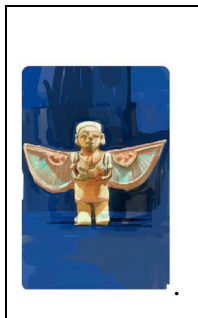
En el caso de un conflicto, esta lanzada de cartas, responde por lo que tenemos a favor y en contra, el escenario, lo que necesitamos y la conclusión. Es una lanzada que pretende no ver el futuro sino reflexionar sobre cómo enfrentar el momento.

El escenario.

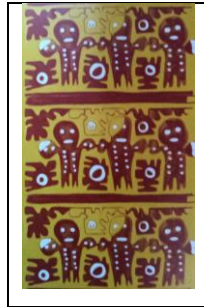
Lo que tenemos a favor.	La conclusión.	Lo que tenemos en contra.
-------------------------	----------------	---------------------------

Lo necesario.

La pregunta: ¿Qué hacer mañana? ⁹³

⁹³ Diario de campo. Encuentro abril 21 del 2022. Chasqui Warmi.

Interpretación:

El escenario: es positivo porque se confía en la mujer que vuela... hay protección... volar significa soñar....

Lo positivo: es la naturaleza a nuestro favor, pero hay que descubrir que hay una oposición... no sabemos para donde ir...

Lo negativo: es que la naturaleza está molesta... está brava...

Lo que se necesita: es la unión de la comunidad. Se ve cómo uno tiene la cabeza partida, como si estuviera en otro lugar... puede ser que alguien nos vaya a traicionar...

La conclusión: es que debemos protegernos y es mejor que no se nos vea, como el murciélago... hay que aprender a actuar en la noche y en silencio...

La pregunta: predicciones para el año 2022 ⁹⁴

⁹⁴ Diario de campo. 14 de enero. Colectivo de Acción Ecológica.

Interpretación:

El escenario: conflictos, atmósfera de peligro, dos visiones contrapuestas (TLC, Covid 19, choque de dos civilizaciones, los últimos pueblos libres) ... Carta fuerte, es arcano mayor...

A favor: la fuerza al margen del poder, la templanza, casos que se resuelven... Nos enfocamos demasiado en lo legal o, todo lo contrario. Carta fuerte es arcano mayor.

En contra: la enfermedad, debilidad, aferrarse al pasado, vivir de los recuerdos...

Lo que se necesita: tejer complicidades, las redes son débiles hay que mantenerse tejiendo todo el tiempo.

En conclusión: guardarnos en la madriguera, usar un caparazón, necesitamos protección...

Este juego puede ser una oportunidad para indagar sobre temas en donde no tenemos certezas. No hay respuestas correctas o incorrectas, es solamente un mundo de posibilidades que eventualmente remueven nuestro consciente o inconsciente. Muchas veces la pregunta que se hace ayuda a aclararse y las imágenes de las cartas permiten miradas distintas para explorar respuestas.

4 Las cartas del Tarot de la Naturaleza

Las imágenes de las cartas son auténticas y provienen del Patrimonio Cultural del Ecuador, se señala el origen, todas son reproducciones de artesanos actuales por eso no llevan fecha. Le he dado color solo por lograr una mayor empatía. Se incluyen elementos de interpretación que vienen de equivalencias con el Tarot, reflexiones hechas durante las “lanzadas” y de mi propia experiencia leyendo el Tarot. Lo más importante es señalar que son solamente pistas para provocar que las cartas sean descritas e interpretadas por los consultantes. La propuesta es que sean “significadas” e “interpretadas” por cada uno de los consultantes, mucho mejor si es de manera colectiva.

Siguen la estructura básica del Tarot: Arcanos mayores y Arcanos menores.

Arcanos mayores: Personajes (naturalezas mujer, acciones chamanes) advertencias y protecciones.

Naturalezas femeninas

	<p>Lo subterráneo (el mago)</p> <p>Jury Jury. Es supay, es mujer y representa el mundo subterráneo. El comienzo. Tiene un ojo abierto, para mirar afuera y un ojo cerrado, para mirar adentro. Tiene una boca en la nuca, que actúa a manera de protección y/ o amenaza. Se dice que conecta el mundo subterráneo con el mundo de arriba.</p> <p>(Kichwa-Pastaza)</p>
	<p>La tierra (la sacerdotisa)</p> <p>La Allpa Mama, gobierna la parte material de la vida, ella es la dueña del barro. Acumulación de experiencia. Ella es el barro. Indispensable para la reproducción de la vida, no solo por la cerámica, que es material y simbólica, sino por el suelo mismo que es en donde se cultiva.</p> <p>(Kichwa-Pastaza)</p>

	<p>Los ríos (la emperatriz)</p> <p>Yaku Mama es quien gobierna las aguas. Estallido creador. Equivaldría a la sirena. Representa el fluir del agua pero también el peligro. El agua es añorada por la fertilidad y temida cuando escapa de todo control Representa la seducción, su canto que engaña, confunde y hace que nos perdamos. Símbolo del deseo y la seducción que puede llevar a la autodestrucción.</p> <p>(Kichwa-Pastaza)</p>
	<p>El cielo (el emperador)</p> <p>Mujer alada, ángel de barro. Estabilidad. Es la mujer que vuela, la que es el aire y los vientos. Representa la capacidad de imaginar.</p> <p>En general el pájaro simboliza la inteligencia, sabiduría, ligereza, libertad, es confiable, por eso se dice que también representa la amistad.</p> <p>(Jama Coaque - Manabí)</p>
	<p>La atmósfera (el sumo sacerdote)</p> <p>Mujer nube, separa los dos mundos: el cósmico y el terrenal. Espiritualidad. En general se la describe como de naturaleza confusa y mal definida, se mueve entre la informalidad material y la forma mágica. En muchas culturas, las nubes son consideradas fuentes de fertilidad cósmica.</p> <p>(Kichwa-Pastaza)</p>

Chamanes y transformaciones

	<p>Sembrador (los enamorados)</p> <p>Chamán que está conectado con la tierra. Entrar en relación con el mundo. Su báculo es al mismo tiempo instrumento de conexión y de siembra. Se dice que los cetros rectos simbolizan la vía recta (solar, diurna, lógica). El apunta al mundo de abajo. La agricultura es central para el sentimiento cósmico en el hombre.</p> <p>(Plato Pasto - Carchi)</p>
---	--

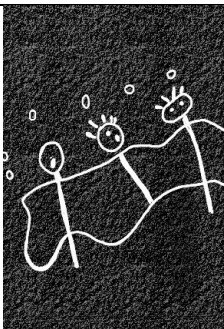

	<p>Cazador (el carro)</p> <p>Chamán cazador es un símbolo de la acción, de la repetición, de la persecución, de lo transitorio. Entrar en acción en el mundo.</p> <p>Es un Shamán de poder que mantiene comunicación con los animales y acuerdos para la cacería.</p> <p>(Plato Pasto - Carchi)</p>
	<p>Pescador (La justicia)</p> <p>Es un Chamán que simboliza la abundancia y prosperidad.</p> <p>Darse lo uno merece. Actúa en el agua, la fuente originaria de la vida y en el inconsciente.</p> <p>Pescar significa también sacar del inconsciente los contenidos profundos, es un símbolo de sabiduría.</p> <p>(Plato Pasto - Carchi)</p>
	<p>El que vuela (el ermitaño)</p> <p>Las alas son símbolo de la relación entre el cielo y la tierra.</p> <p>Estar en contacto con uno mismo. Tiene solo una ala. Su báculo hacia arriba representa poder. Luz Interior</p> <p>Simboliza el elemento aire, pertenece al mundo de los pájaros, está relacionado con la libertad y los sueños.</p> <p>(Plato Pasto - Carchi)</p>
	<p>Metamorfosis (Rueda de la fortuna)</p> <p>Este chamán está mutando en mariposa, símbolo de transformación, alegría y de renacer. Fin del ciclo. Le llaman el luminoso. Tiene el báculo curvo (cayado), se dice que el báculo curvo es lunar y representa la capacidad intuitiva.</p> <p>(Plato Pasto - Carchi)</p>

Advertencias

	<p>Enfrentar la amenaza (La fuerza/ la templanza)</p> <p>Es la intervención en el mundo de quien está al margen del poder. Representa la transformación, es justiciero, y positivo. Representa el discernimiento del mundo de las formas cambiantes y del sentimiento, al de las formas fijas y de la razón. Correspondería a la emoción de la Jury Jury.</p> <p>(Libro Waman Puma)</p>
	<p>Sacrificio (El colgado)</p> <p>Es un símbolo de disciplina y renunciaciones forzadas, impotencia, concesiones. Autosacrificio. La renuncia como resistencia.</p> <p>El sacrificio es también una práctica ritual de agradecimiento. Correspondería al sufrimiento de la Allpa Mama: tierra sacrificada.</p> <p>(Libro de Waman Puma)</p>
	<p>El fin y el inicio (La muerte)</p> <p>Símbolo ambivalente que puede expresar la muerte y la resurrección; creación y destrucción. La gran transformación. Es el símbolo del inconsciente. Correspondería a la emoción de la Yaku Mama. Ejerce una fascinación y sensación de misterio sobre la conciencia atrayéndola desde el abismo.</p> <p>(Libro de Waman Puma)</p>
	<p>La succión (el diablo)</p> <p>Representa el poder. Se relaciona este con la instintividad, el deseo en todas sus formas pasionales, el desorden y la perversión. Correspondería a la emoción de la mujer alada, que gobierna los cielos. Representa los engaños y seducciones.</p> <p>(Libro Wamán Puma)</p>

	<p>La caída (la torre)</p> <p>Son dos mundos en conflicto, ambos están entre la tierra y el cielo, y uno busca someter al otro. Rupturas. Representa también peligro de sacrificar lo colectivo.. Corresponde a la atmósfera en su conjunto. Representa el colapso de una civilización.</p> <p>(Libro Waman Puma)</p>
---	--

Protección de mundos cósmicos

	<p>El camino del saber (la estrella)</p> <p>Representa el conocimiento. Una ruta en lo personal. Son 3 seres humanos: ojos cerrados, boca abierta, hablar sin ver, es también sabiduría.</p> <p>Corresponde a la búsqueda del conocimiento a una ruta por el saber.</p> <p>(Petroglifo en Cotundo - Napo)</p>
	<p>La luna</p> <p>Es un símbolo femenino. Receptividad. Está relacionada con periodicidad, ritmos biológicos, el agua, la lluvia, la vegetación, la fertilidad.</p> <p>La imagen muestra la observación desde los cielos.</p> <p>(Petroglifo en lugar Indeterminado)</p>
	<p>El sol</p> <p>El sol es un símbolo en todas las culturas. Poder cósmico supremo, como la fuerza vital que permite el crecimiento de todas las cosas. Simboliza vitalidad e iluminación. El amor total. Su ciclo diario simboliza el nacimiento, la muerte y la resurrección.</p> <p>(Petroglifo en Palta - Loja)</p>

	<p>Remolinos y tempestades (el juicio)</p> <p>El resultado. No hay acuerdo en su interpretación, se describe como una canoa donde están diferentes especies que se protegen de una gran inundación, se dice que equivale al Arca de Noé. Representa las tempestades y la reacción de la naturaleza (Petroglifo Shuar – Morona Santiago)</p>
	<p>Anaconda Creadora (el mundo)</p> <p>Representa la creación del mundo, o el mundo en sí mismo. Está representado por la anaconda creadora. Realización completa. Puede ser un mapa de la creación del mundo, en donde están las aguas, las comunidades, los animales. (Petroglifo en Cotundo - Napo)</p>

Híbrido

	<p>Lo híbrido (el loco)</p> <p>Es la mezcla o agregación de características o partes de distintos animales, en este caso el murciélago, el cien pies y una persona con un ojo abierto y uno cerrado. El murciélago es muy importante en los mundos andino-amazónicos y en todas las culturas. Es dragón, ave y rata. (Sello Manteño - Manabí)</p>
--	--

Arcanos menores: Relaciones con y del mundo

Humanos y comunidad

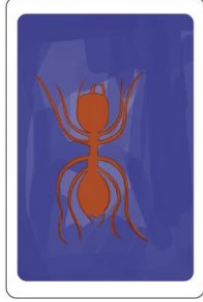
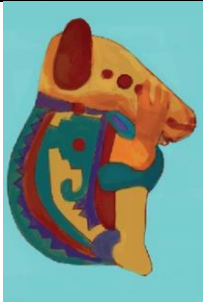
<p>El cuidado</p>	
	<p>Madre</p> <p>Es la fuente de la vida y lugar de nacimiento. Protectora, creadora, bondadosa., Es símbolo del inconsciente colectivo. La madre es un arquetipo en todas las culturas. Representa los lazos de la sangre, las relaciones telúricas y la aceptación pasiva de los fenómenos naturales. (Pasto - Carchi)</p>

	<p>La agricultora</p> <p>Es la que da y recibe. Representa el cuidado de la tierra. Es quien trabaja en la esfera de lo sagrado: las semillas, los brotes, las flores y los frutos, los alimentos. Representa el cuidado y lo cíclico de los acontecimientos terrestres que se ajustan a un movimiento celeste.</p> <p>(Jama Coaque - Manabí)</p>
	<p>La Celebración</p> <p>Las formas animales, y de plantas, impregnan los cuerpos de las ceremonias. El reconocimiento de la diversidad de formas naturales unidas por un solo espíritu cósmico que impregnan los cuerpos en las ceremonias.</p> <p>(Vasijas Omagua - Orellana)</p>
<p>Las tensiones</p>	
	<p>Bicéfalo</p> <p>Representa la contradicción. Lo bicéfalo simboliza lo alternante contradictorio (positivo-negativo, grave-agudo). Símbolos de la convivencia ambivalente, de «tesis y antítesis, paraíso e infierno, amor y odio, paz y guerra, nacimiento y muerte, alabanzas e insultos, claridad y oscuridad.</p> <p>(Bahía - Manabí)</p>
	<p>El cazador</p> <p>Ha cazado en exceso. Acumulación y pérdida de control. Representa la búsqueda del tesoro perdido, empresa que es exactamente la inversión de la inacabable persecución del “cazador maldito”, un arquetipo en la psicología, ya que este persigue las formas fenoménicas en juego incesante de ser y no ser. Puede ser el músico, que es quien marca el tiempo de la vida.</p> <p>(Jama Coaque - Manabí)</p>

	<p>Enfermo</p> <p>Es pieza híbrida podría representar algo en proceso de descomposición, o representa el auto sacrificio,</p> <p>Podría ser el enfermo o el recuerdo, pues una parte se mantiene vivo y otra quiere desaparecer, o la melancolía que es básicamente no dejar ir la parte que ha muerto.</p> <p>(Híbrido – origen incierto)</p>
<p>La reparación</p>	
	<p>La meditación</p> <p>Representa la elevación espiritual, comunión de los santos. Las serpientes en las manos evocan los símbolos de la salud.</p> <p>Simboliza capacidad de regeneración. La capacidad de cambio de la piel de la serpiente está asociada a “tragarse” las enfermedades.</p> <p>(Bahía - Manabí)</p>
	<p>El vomitador</p> <p>Representa la capacidad de regeneración y auto curación. Vomitar es parte de la sanación.</p> <p>También se la interpreta como la hacedora de la chicha, que sería símbolo de cuidado en el trabajo y en la celebración</p> <p>(Jama Coaque - Manabí)</p>
	<p>El Chamán Jaguar</p> <p>Está representada por un chamán que se transforma en jaguar o un jaguar que se transforma en hombre.</p> <p>Los procesos de transformación suelen estar asociadas a plantas alucinógenas como la ayahuasca. Tanto el jaguar como los chamanes consumen ayahuasca.</p> <p>(Jama Coaque - Manabí)</p>

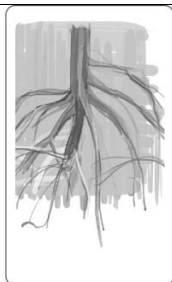
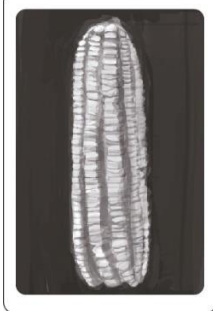
Mundo animal

El cuidado	
	<p>Monos</p> <p>Los monos representan los momentos de celebración, son gregarios y están asociados a bosques. Son principalmente arborícolas. Son alegres, juguetones. Se los considera seres fabulosos en diversas leyendas. Puede representar una ayuda con la que no se contaba, suele decirse que concede el poder de otorgar la salud, el éxito y la protección.</p> <p>(Plato Pasto - Carchi)</p>
	<p>Ranas</p> <p>El nombre sapo quiere decir “ambos medios”, ranas y sapos para llegar a ser adultos deben pasar por una serie de cambios y transformaciones, llamadas metamorfosis. Tienen un oído muy desarrollado y son muy sensibles a los cambios. Las ranas y sapos representan símbolos de fertilidad. La gente dice que se comunican con las nubes y anuncian las luvias</p> <p>(Sello Manteño - Manabí)</p>
	<p>Pelícano</p> <p>Los pelícanos son emblema del amor. Pueden sacrificarse por sus hijos. Se dice que amaba tanto a sus crías que las alimentaba con su sangre. Es una alegoría de Cristo. Las hembras alimentan a sus polluelos con peces semidigeridos. Son aves que viven entre el mar y la tierra firme.</p> <p>(Sello Manteño - Manabí)</p>
Las tensiones	
	<p>Jaguar</p> <p>El jaguar, es un depredador, animal de poder y sabiduría. Es el tercer gato más grande del mundo después de los leones y tigres, tiene una de las mordidas más poderosas del reino animal. Lo que es arriba es abajo, representa la complementariedad. Mantienen comunicación con los chamanes.</p> <p>(Plato Pasto - Carchi)</p>

	<p>Armadillo El armadillo tiene una fuerte armadura que cubre su espalda, flancos y cabeza. Son tímidos y de movimientos lentos. Son solitarios, de hábitos nocturnos, silenciosos. No son agresivos, viven en túneles bajo la tierra en donde tienen sus madrigueras. Su caparazón guarda secretos simbólicos que son recogidos en los diseños de las vacijas amazónicas (mocaguas). Saben moverse sin que se les vea y saben protegerse por su caparazón. Podría representar estrategias de protección y resistencia. (Sello Manteño - Manabí)</p>
	<p>Araña Las arañas son longevas que pueden vivir varias décadas. Producen seda y pueden tejer sofisticadas telas. Son animales muy inteligentes. Son predatoras solitarias, aunque hay varias especies que forman familias, clanes y tienen una vida social. Representa tejer relaciones y complicidad, pero sus telas son frágiles. Se les tiene miedo, pero ayudan a mantener limpios los ambientes. (Plato Pasto - Carchi)</p>
<p>La reparación</p>	
	<p>Hormiga Las hormigas son insectos sociales, cultivadores de su propio alimento en mutualismo con hongos. Se comportan como un superorganismo. Mantienen acuerdos simbióticos. Se dice que contribuyen a la reconstrucción de las selvas, pero también pueden ser muy destructoras. Hay hormigas de distinto tamaño, unas pequeñas y molestosas, otras que a falta de veneno están provistas de imbatibles tenazas. (Plato Pasto - Carchi)</p>
	<p>Zarigüeya La zarigüeya es un marsupial, (tlacuache en México que robó el fuego a los dioses). Representa a la capacidad de adaptación. En Pangea habitaban los marsupiales, en Australia pudieron crecer y hacerse fuertes, en América se hicieron pequeños para sobrevivir. Resisten al veneno de varias especies de serpientes.</p>

	(Sello Manteño - Manabí)
	<p>El búho</p> <p>Representa el ritmo y la sabiduría porque los sueños, las visiones y las revelaciones surgen en la oscuridad de la noche. Son aves que ven en la oscuridad, pueden batir sus alas en silencio lo que les permite acercarse sigilosamente. Son monógamos. Se los considera muy inteligentes.</p> <p>(Sello Manteño - Manabí)</p>

Mundo fungi/vegetal

El cuidado	
	<p>Árbol</p> <p>Tronco, es el cuerpo del árbol, representa subsistencia, refugio, material de construcción y leña, se ha asociado con fertilidad y fuerza. Simboliza la sustancia primordial de la creación longevidad y fertilidad. Tiene además atributos medicinales y alimenticios</p>
	<p>Raíz (y hongos asociados)</p> <p>Raíces y micelios, con quienes están ligadas, son una red de comunicación con el mundo, se considera que son el cerebro del planeta. Las raíces suelen representar reposo, seguridad y reencuentro. Es la fuerza de comunicación en una sola tierra.</p>
	<p>Maíz</p> <p>Simboliza la prosperidad, en general los granos representan figuras espermáticas, como todos los granos. Está relacionado con la chicha que es el compartir.</p> <p>A la planta la denominan la “madre del maíz”. Representa madurez, la comprensión del ciclo de la vida.</p>
Las tensiones	
	<p>Flor</p> <p>Hay muchas flores emblemáticas en la historia de la humanidad y muchos rituales de bienvenida y, despedidas hechas con distintas</p>

	<p>flores. La flor en su esencia y en su forma, es símbolo de la fugacidad de las cosas, de la primavera y de la belleza. Puede ser interpretada como seducción.</p>
	<p>Tubérculo</p> <p>El tubérculo es raíz que se engrosa para convertirse en alimento. No responde a los ciclos cortos ni a las estaciones. La yuca, en el trópico, es un alimento energético, muy potente, al igual que las papas en el mundo andino. Representan la necesidad de alimento de la tierra, pero representan además rebeldía e ingobernabilidad.</p>
	<p>Epífitas</p> <p>Las copas de los árboles, son el lugar de encuentros de las aves con las nubes y los cuerpos celestes. Allí están las plantas de aire, epifitas. Ellas respiran y aumentan la capacidad de las hojas de formar las nubes, son plantas que no tienen contacto con el suelo.</p>
<p>La reparación</p>	
	<p>Hongos</p> <p>En biología no un reino completo, el Fungi. Hay cuatro veces más especies de hongos que de plantas, son los responsables de la descomposición de la materia orgánica y de que aumente la materia orgánica que está en los suelos. Hay hongos comestibles, medicinales, enteógenos, y otros que pueden ser venenosos.</p>
	<p>Hierbas</p> <p>Tienen poderes naturales. Aparecen con gran frecuencia en leyendas y cuentos, hay un alto grado de especialización simbólica en las hierbas. Están ligadas a la idea de los poderes naturales, en el bien y en el mal. Las hierbas son las formas como la naturaleza actúa para restaurar y curar a la gente, en varias comunidades se dice que siempre aparecen las hierbas que se necesitan.</p>

Liana

Las lianas son plantas enredaderas y en general se dice que buscan el vientre de la madre. La ayahuasca se dice que es el vehículo hacia los espíritus, contribuye al encuentro con lo divino, se la utiliza para ensoñar, cambiar los sueños y con ello cambiar el mundo. Requieren de un soporte para encaramarse.

Si se observan las cartas, se encontrará una narrativa decolonial, los primeros arcanos reivindican la fuerza de las mujeres, nuestra pertenencia de origen a la naturaleza y a los ciclos de la vida, y la capacidad de las comunidades de traducir los mundos naturales; en los siguientes arcanos establezco el rol de acción de los chamanes, en general son hombres – no siempre- que tienen un rol de autoridad en la comunidad; los arcanos de advertencias son una crítica a la colonia y a cómo se establecieron relaciones que permanecen en nuestras vidas y en los arcanos de protección, que son la relación con el cosmos, al recuperar los petroglifos, intento recuperar las relaciones con el cosmos y la propia historia de la creación del mundo, anteriores a la colonia.

Los arcanos mayores se supone que ayudan a comprender las condiciones permanentes de las preguntas que se hacen. Grafican quienes somos y adonde vamos. Son consejos fuertes que describen situaciones más determinadoras.

Con los arcanos menores, que son una especie de respuesta a qué hacer en modo más cuyuntural, me permito incorporar tres momentos que son una especie de síntesis de mi experiencia como ecologista: el paradigma del cuidado, reconocer las tensiones y contradicciones y apostar a la reparación de las relaciones y del mundo. Cualquier pregunta puede ser entendida y respondida desde estas propuestas.

Hacer el Tarot de la Naturaleza, establecer relaciones con el Tarot clásico, incluso escoger las imágenes, -descartando muchas-, sintetizar posibles interpretaciones, ha sido como caminar en la oscuridad, a tientas, con tropezones, ajustando la mirada a esa falta de claridad.

La única razón por la que pude mantener el proyecto fue jugando, leyendo las cartas y observando las reacciones de la gente al intentar sumergirse en las más diversas interpretaciones. Es verdad que ha habido casos, sobre todo mujeres mayores de comunidades, que sienten incomodidad con la lectura, una cierta amenaza por irrumpir en escenarios prohibidos; en más de una ocasión he debido parar el juego. He hecho

cientos de tiradas y siento que las cartas cada vez son más asertivas o cada vez , -en los momentos- hay una mejor compenetración con los símbolos.

En la interpretación de las cartas se encontrarán diversas fuentes, que me resultaron útiles para provocar traducciones. La verdad es que me ha ayudado para plantear la traducción de universos discursivos diferentes donde no hay posibles equivalencias lingüísticas, pero con ciertas descripciones se abren diálogos profundos, recupero por esto las explicaciones que me han dicho en las lanzadas, muchas de ellas de una gran sabiduría, sobre todo quienes están aún inmersos en relaciones con la naturaleza y la comunidad. Por ello la propuesta de interpretación deben leerse siempre en puntos suspensivos y con signos de interrogación.

Conclusiones

Esta no es una tesis tradicional, sobre todo si se piensa que es de Derecho y que no hay nada más racional, más antropocéntrico y colonial que el derecho. Sin embargo los derechos de la naturaleza nacieron como una propuesta transgresora de estas características descritas del derecho.

El misterio que debe ser explicado es el de la inclusión de todos en un mismo mundo y el de las causas y efectos de la exclusión de todos los seres, humanos y no humanos, orgánicos e inorgánicos, todos vivientes. Un mundo natural del que resultamos excluidos y al que observamos con distancia.

El problema para tratar los derechos de la naturaleza son por los menos 3 fuentes epistemológicas: 1) la que viene de la historia del derecho, que responde a la regulación de los sistemas de propiedad -y despojo- y a la regulación de las relaciones de poder para la expansión de las clases dominantes; 2) el que tiene que ver con las ontologías de naturaleza construidas desde la ciencia y la religión; y 3) la apología a la razón, propia de la civilización occidental en su conjunto, como la única forma de pensar el mundo y la condena a todas las formas de pensares y sentires no racionales.

Si bien hay muchos aportes académicos y reflexiones teóricas sobre las nuevas ontologías de naturaleza, sobre las leyes de la naturaleza y sobre los derechos de nuevos sujetos, el conocimiento comunitario, es bastante invisible e invisibilizado, es difícil encontrarlo escrito y siempre estará inconcluso, porque está vivo, y porque se construye y se recrea permanentemente.

El significado de los símbolos, el vínculo entre el mundo terrenal y el espiritual, no es posible encontrarlo elaborado porque se mantiene como parte una estrategia de sobrevivencia frente a la desacralización impuesta por Occidente. Las prácticas sagradas muchos de los significados profundos de las negociaciones, restricciones o amenazas, no pueden ser traducidos literalmente, son secretos de los pueblos que no siempre quieren ser revelados, pero requieren respeto y reconocimiento.

He intentado desarrollar el argumento de que para trabajar los derechos de la naturaleza desde la pluralidad de visiones se requiere un esfuerzo de diálogo entre las ciencias, y en ese sentido es multidisciplinario; diálogo entre los conocimientos y las

experiencias y saberes, y en ese sentido es intercultural; y, de diálogo entre el consciente y el inconsciente, y con ello es trascendente.

Para ello me he atrevido a proponer el Tarot de la Naturaleza, que en contenido promueva la multidisciplinaridad, la interculturalidad y la trascendencia y que, como forma, se trabaje un abordaje desde lugares atípicos: el juego, la predicción, los símbolos, la proyección, la traducción.

Recupero la idea del Tarot, por su permanencia en el tiempo y por haber creado un sistema de interpretación / proyección en base a símbolos que los construye como arquetipos. El Tarot es un gran juego, no en vano se ha mantenido por 1000 años, sin embargo, responde a un momento de ruptura con la naturaleza y a la imposición de la Iglesia y el poder feudal, y eso mismo es lo que quería alternar / transformar en el Tarot de la Naturaleza.

El Tarot de la Naturaleza es una propuesta de trabajar con símbolos que vienen del Patrimonio Cultural del Ecuador. Con esto no solo pretendo hacer justicia con el sujeto político de los derechos de la naturaleza / pachamama, sino trabajar estas fuentes en una condición mestiza generalizada.

Los símbolos, en general, cumplen con cuatro funciones: 1) la mística, de hecho, los símbolos han sido incorporados por todas las religiones, la cruz, el ave fénix, o para los pueblos indígenas, el churo y el báculo. 2) Una cosmológica, que intenta explicar el universo “a la antigua”, mirando el cielo, y buscando sentido al sol, o la luna. 3) La sociológica y por derivación, jurídica, que proponen y promueven el orden social y las reglas, aquí entran los símbolos de poder y de autoridad como la vestimenta, los escudos, o los collares y coronas que utilizan los sabios y chamanes. Finalmente, 4) los símbolos tienen una función pedagógica, para mí, muy importante pues cultiva valores, y rescata atributos como la libertad de las aves, la fuerza del jaguar o la sabiduría del búho.

Propongo 3 conclusiones sobre el valor del Tarot en esta tesis:

- *Es un juego*: en este sentido interviene no solo en los *contenidos*, sino también en la *forma* de acercarse a los problemas. El juego tiene el mérito de los momentos empáticos, de los momentos dialógicos, en general colectivos y es una renuncia a la apología del racionalismo. Muchos de los secretos simbólicos del mundo se guardan en juegos que se repiten y así se conservan.
- *Es una metáfora*: en donde intersecta ciencia, arte y religión; la iconografía permite hurgar en los rincones de la mente, para reencontrarnos con esa idea de que “la ciencia no es más que la investigación de un milagro inexplicable, y el

arte, la interpretación de ese milagro.”⁹⁵ Una metáfora de la reintegración de los mundos y de los sentipensares para actuar en el mundo.

- *Es una herramienta:* para contribuir a fortalecer habilidades, destrezas y actitudes para la defensa de la naturaleza con derechos. Contribuye a retejer entre conocimientos y saberes; entre cultura y naturaleza; entre el pensamiento estructurado y la imaginación, entre dos historias encontradas que construyeron mestizajes profundos.

Ni la tesis, ni su producto resultante, el Tarot, pretenden resolver el inmenso vacío que hay en cómo interpretar al sujeto naturaleza, cómo resolver las colisiones de derechos, cómo lograr que los avances dados en las ciencias y el derecho, permitan proteger los territorios con amenazas desbordadas que irrumpen sobre los últimos rincones donde habitan pueblos y naturalezas.

El juego está hecho; a mí me ha ayudado a navegar en el mundo de los símbolos, de las culturas ancestrales, a reconciliarme con la biología de las plantas y animales, pero sobre todo a reconocer que el juego colectivo, -los momentos dialógicos- no racionales y el sentirnos y pensarnos naturaleza, son una terapia epistémica necesaria.

Aprender—como el Jury Jury—, con un ojo abierto para mirar afuera, un ojo cerrado para mirar adentro y una boca con dientes en la nuca para defenderse y resistir.

⁹⁵ Ray Bradbury, *Crónicas marcianas* (México: Minotauro, 2007), 70.

Bibliografía

- Álvarez Portugal, Vanessa. "Modelos de la imagen: El Mago del Tarot Visconti". *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*. Vol.40 no.112. Ciudad de México mar./jun. 2018
- Ávila Santamaría, Ramiro. *La utopía del oprimido. Los derechos de la Pachamama (naturaleza) y el sumak kawsay en el pensamiento crítico, el derecho y la literatura*. Bogotá: Akal, 2019.
- Beristain, Carlos M. *El derecho a la reparación en los conflictos socioambientales*. Bilbao: Hegoa, 2007.
- Beristain, Carlos M. *Viaje a la memoria. Por los caminos de la milpa*, Bilbao: Virus, 1997.
- Bianchi, C. Educa-al. Análisis de los perfiles arquetípicos - educa-al pdf, Sf. <https://studylib.es/doc/6870534/an%C3%A1lisis-de-los-perfiles-arquet%C3%ADpicos---educa-al>
- Bohm, David y David Peat. "Ciencia orden y creatividad". En: *Ciencia, orden y creatividad*, 9-75. Barcelona: Kairós, 1997.
- Boff, Leonardo. "Saber cuidar: ética de lo humano y compasión por la Tierra" y "Dignidad de la Tierra", En *Trotta, Madrid*, 30-32.
- Boyd, David. *The Rights of Nature. A Legal Revolution That Could Save the World*. Toronto: Press, 2017.
- Bravo, Elizabeth. *Leyes de la naturaleza y derechos de la naturaleza*, 2019 (inédito).
- Bradbury, Ray. *Crónicas Marcianas*. México: Minotauro, 2007.
- Carpentier, Alejo. *Concierto Barroco*. Madrid: Alianza editorial, 2012.
- Cassier, Ernst. *Antropología filosófica. Introducción a una filosofía de la cultura*. México: FCE, 1967.
- Castro Carranza, Carlos. "El año de Darwin y Lovelock" en <http://crimtales.blogspot.com.es/2009/04/gaia-y-la-evolucion.html>, visitado en 18 octubre 2021
- Caillois. Roger. *Los juegos y los hombres*. Fondo de Cultura Económica. España. 1958
- Colchester, Marcus. *Naturaleza cercada. Pueblos indígenas, áreas protegidas y conservación de la biodiversidad*. Montevideo: United Nations Research Institute

- for Social Development – UNSRID junto con el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WorldWide Fund for Nature), 2003.
- Cullinan, Cormac. *El derecho salvaje. Un manifiesto por la justicia de la Tierra*. Quito: Huaponi/UASB-E, 2019
- Coccia, Emanuel. *La vida de las plantas, Una metafísica de la mixtura*. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2017.
- Descola, Philippe. *Más allá de naturaleza y cultura*. Buenos Aires y Madrid: Amorrortu editores, 2012.
- De la Cadena, Marisol. “Indigenous Cosmopolitics in the Andes”. En *Cultural Anthropology*, vol. 25, N.º 2, 2010.
- . Política indígena: un análisis más allá de “la política”. *World Anthropologies Network (WAN)/ Red de Antropologías del Mundo (RAM)*, 4, 2009.
- Diez Garretas, M. J. *La obra literaria de Fernando de la Torre*. Valladolid: Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones, 1983.
- Spacassassi, Gerardo. *Baralho petit Lenormand teoria & prática*. São Paulo: Editorial Totalidade, 2014.
- Dos Santos Campos, Denise. “JUNG y LA BARAJA GITANA: un análisis de los símbolos arquetípicos de las cartas”. Tesis de doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía, 2017.
<https://eprints.ucm.es/id/eprint/47272/1/T39848.pdf>
- Echeverría, Bolívar, “Alonso Quijano y los Indios”. En *Revista de la Universidad de México*. 2006.
- . “El ethos barroco y los indios”. En *Revista de filosofía «Sophia»*. 2008.
- . Codigofagia y Mestizaje en:
https://www.lai.fuberlin.de/forschung/lehrforschung/wissenproduktionlateinamerikanischer_intellektueller/bolivar_echeverria/m/index.html
- Escobar, Arturo. “After Nature: steps to an Antiessentialist Political Ecology”. En *Current Anthropology* 4 (1), 1999.
- . “Territorios de diferencia: la ontología política de los ‘derechos al territorio’”. *Cuadernos De antropología Social*, (41), 25-37.
<https://doi.org/10.34096/cas.i41.1594>
- Espax Royes, Ramón y Jordi Bozzo Mulet, *Extensión comparativa de las constelaciones (astrología sidérea)*. ASTER, Agrupación Astronómica de Barcelona, 1999.

- Estermann, Joseph. *Filosofía Andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina Instituto Superior Ecuménico Andino de Ecología*. Bolivia: ISEAT, 2006.
- Farley, Helen. *A Cultural History of Tarot. From Entertainment to Esotericism*. Londres-Nueva York: I.B. Tauris & Co., 2009.
- Fuentes, Carlos. *La muerte de Artemio Cruz*. Fondo de Cultura Económica. México 1962.
- Funtowicz, Silvio y Jerry Ravetz. “La ciencia postnormal: la ciencia en el con-texto de la complejidad”. *Ecología Política* 12, 7-8. Barcelona, 1996.
- Galeano, E. *Espejos: una historia casi universal*. Madrid: Siglo XXI, 2008.
- Gombrich. Ernst H. *The Essential Gombrich. selected writings on art and culture*. Londres: Phaidon, 1996.
- Huizinga, Johan. *Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture*. Routledge & Kegan Paul. Reino Unido 1938
- Jung, Carl Gustav. *Obra completa 4: Freud y el psicoanálisis*. Madrid: Editorial Trotta, S.A., 2000.
- . *Obras Completas, Volumen 9/1, Los Arquetipos y lo Inconsciente Colectivo*. Madrid: Editorial Trotta, 2002.
- . *Tipos psicológicos*. Madrid: Editorial Trotta, S.A., 2013.
- Justiniano, María Fernanda. *Tiempo e Historia Los tiempos de Newton, Einstein, Prigogine, Hawking y los modos de hacer historia REVISTA 3 ESCUELA DE HISTORIA Año 3, Vol. 1, N° 3, 2004*
- Kull, Kalevi. “Semiotic ecology: Different natures in the semiosphere”. En *Sign Systems Studies*. 26. 344-371, 1998. 10.12697/SSS.1998.26.15.
- Kohn, Eduardo. *How Forests Think: Towards an Anthropology beyond the Human*. Berkeley y Los Angeles: University of California Press, 2013.
- Latour, Bruno. “A New Scientific Methodology for Global Environmental Issues”. En *Ecological Economics: Science and Management of*. editado por Robert Costanza, 137-152. Nueva York: Columbia University, 1991.
- . *Nunca fuimos modernos. Ensayos de antropología simétrica*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2007.
- . *Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy, trade*. Porter, Cambridge: Mass, 2004.

- _____. “Visualisation and Cognition: Drawing Things Together” in *Knowledge and Society Studies in the Sociology of Culture Past and Present* (ed.” Kuklick, H) Bingley: Jai Press, 1985.
- Latour & Meter, Weibel. *Iconoclasm: Beyond the Image of Ears in Sciences, Religion and Art*, ed. Bruno Latour and Meter Weibetm, Cambridge: Mass, 2002,
- Lévi-Strauss, C. *El pensamiento simbólico*. Editorial Gedisa, España, 1978.
- Marder, Michael, *Plant Thinking: A Philosophy of Vegetal Life*, Columbia University Press, 2013
- Marín, G., Neira, F., Ramírez, M. E., Soto, D., Vásconez, J., & Vallejo, I. Nociones de persona, lo político y las relacionalidades: paradigmas de la antropología de la naturaleza. *Íconos - Revista De Ciencias Sociales*, (65), 179–197, 2019. <https://doi.org/10.17141/iconos.65.2019.3433>
- Maturana, Humberto y Francisco Varela. *El árbol del conocimiento*, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1984.
- Mattei, Ugo y Fritjof Capra. *The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*. Oakland: Berrett-Koehler Publishers, 2015.
- Mediavilla & Echavarren. Ecofeminismos y variedades de ambientalismos: Estado de la cuestión. En *Revista española de sociología*. Vol. 30, Nº. 1, 2021.
- Montaluisa Chasiquiza, Luis. *Lenguas Indígenas Vivas del Ecuador*. 8-10 January. New York Division for Social Policy and Development. Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues International Expert Group Meeting on Indigenous Languages United Nations. Department of Economic And Social Affairs, 2008 PFII/2008/EGM1/6
- Murcia Riaño, Diana Milena. *LA NATURALEZA CON DERECHOS un recorrido por el derecho internacional de los derechos humanos, del ambiente y del desarrollo*. Quito y Bogotá: Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo / Universidad El Bosque, 2012.
- Narby, Jeremy. *Inteligencia en la Naturaleza*. Lima: Graph Ediciones, 2009.
- Nichols, Sallie. *Jung y El Tarot: Um viaje arquetípico*. Barcelona: Editorial Kairós, 2010.
- Nina Pacari, “Sumak Kawsay para que tengamos vida”. En *Antología del Pensamiento Indigenista Ecuatoriano sobre Sumak Kawsay*, 345-355, ed. Antonio Luis Hidalgo Capitán, Alejandro Guillén García y Nancy Deleg Guazha. Quito, 2014.
- Ortega M. Eduardo. “Heterodoxias Medievales y su repercusión en la actualidad”. Tesis doctoral, Programa historia y arte, Universidad de Granada, 2021.

- Patella, Giuseppe. "Naturaleza, ciencia, democracia. Bruno Latour y las políticas de la naturaleza". 161-168. En: *Argumentos de Razón Técnica* 8. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2005.
- Peña, Antonio. "Racionalidad occidental y racionalidad andina: Una comparación". En *Búsquedas de la filosofía en el mundo de hoy*. 139-159. Cusco: Bartolomé de las Casas, 1992.
- Peradejordi, Julio. *Los templarios y el Tarot Las cartas del Santo Grial*. ed. Obelisco, 2004.
- Portelli, Alesandro. *The Death of Luigi Trastulli, and Other Stories: Form and Meaning in Oral History*. New York: SUNY Press, 1991.
- Raña Dafonte, César. "Natura optima parens". En *Revista Española de Filosofía Medieval*. 16. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2019.
- Recalt, Christine. "Las estrategias de conquista del agua en el Ecuador, o la historia de un sempiterno comienzo". En *Ecuador Debate* 171-186. Repensar las ciencias sociales, Quito: CAAP. no. 72, 2007.
- Rivera Cusicanqui, Silvia. "El potencial epistemológico y teórico de la historia oral: de la lógica instrumental a la descolonización de la historia". En *Temas Sociales*, 11: 49-75. La Paz, 1990.
- . La universalidad de lo ch'ixi: miradas de Waman Puma, (La Paz: Universidad Mayor de San Andrés, 2013).
- Riquelme G., López O. y Ramón, F. "El mundo feliz de las hormigas". En *Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas*, 13 (1):35-48. México: UNAM, 2010.
- Rodríguez, J., Rojas, F., Arzusa E. y Hernandez, A. *Loros, pericos y guacamayas neotropicales*. Quito: Conservación Internacional, 2005.
- Ross, P. *Extraordinary animals: an encyclopedia of curious and unusual animals*. Wetsport: Greenwood Press, 2007.
- Ruiz S, Daniel *El territorio como víctima. Ontologías políticas y las leyes de víctimas para comunidades indígenas y negras en Colombia*. Canadá: MacGill University, 2017.
- Sandín, Máximo, "Del Ayllukcuna a la teoría de sistemas", Artículo s.f. en http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/msandin/sistemas.htm visitado en diciembre 2020

- Sandín, Máximo y Javier Rodrigo. *Madre tierra, hermano hombre. Introducción a la ecología humana*. Madrid: Ed. De la Torre, 1998.
- Sinclair, Andrew. *The Naked Savage*. Londres: Sinclair-Stevenson, 1991.
- Storini, Claudia. *La naturaleza como sujeto de Derechos en el Constitucionalismo Democrático*. Bogotá: Universidad Libre, 2019.
- Tibán, Lurdes. *Derechos colectivos de los pueblos indígenas de Ecuador*. Quito: INDESIC, Instituto para el Desarrollo Social y de las Investigaciones Científicas y Fundación Hanns Seidel, 2001.
- Temper, Leah & McGarry, D. & Weber, Lena. From academic to political rigour: Insights from the 'Tarot' of transgressive research. En *Ecological Economics*. 164, 2019. 10.1016/j.ecolecon.2019.106379.
- Toledo, Victor y Narciso Barrera-Bassols. *La Memoria Biocultural: la importancia ecológica de los saberes tradicionales*. Barcelona: Icaria Editorial, 2008.
- Trujillo, Laura E. “*Ecología política del desarrollo sostenible*”. Mimeo. Curso de Doctorado de Salud Colectiva Ambiente y Sociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar- Sede Ecuador, 2010.
- Vargas, Hugo. *PETROGLIFOS DEL VALLE SAGRADO DE COTUNDO. Guía Interpretativa para Turismo: Introducción al Arte Rupestre Petroglifos del Sector Boa Loma*. Napo: AYAWASKA.NET Comunicaciones, 2007.
- Viveiros de Castro, Eduardo. “Perspectivismo y multinaturalismo en la América Indígena”. En *Cosmopolíticas: perspectivas antropológicas*, 417-456, coord. por Montserrat Cañedo Rodríguez. Madrid: Editorial Trotta, 2013.
- _____. “Exchanging Perspectives: The Transformation of Objects into Subjects in Amerindian Ontologies”, En *Common Knowledge* 10. (3). 2004.
- Wohlleben, Peter. *La vida secreta de los árboles: descubre su mundo oculto: que sienten, que comunican*. Barcelona: Obelisco, 2016.
- Yáñez Cossío, Consuelo. *Pachamama, sumac causai y derechos de la naturaleza*. Quito: Macac e Imprenta Mariscal, 2012.
- Ecuador. *Constitución de la República del Ecuador*. Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008.

Diccionarios y enciclopedias

Archive for Research in Archetypal Symbolism (ARAS): *El Libro de los símbolos:*

Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Madrid: Editorial Taschen, 2010.

Becker, U. *Enciclopedia de los símbolos.* Barcelona: Editorial Swing, 2008.

Cirlot, J.E *Diccionario de Símbolos.* Barcelona: Editorial Labor, S. A., 1992.

Gheerbrant Alain, Jean Chevalier *Diccionario de los símbolos.* Barcelona: Editorial Herder, 1986.

Hanegraaff, Wouter. *Diccionario de Gnosis de HANEGRAAFF (. Dictionary of Gnosis & Western Esotericism.* Leiden. Brill. 2006.)

Miranda, B.M *El libro Ilustrado de los Signos y Símbolos.* México: Editorial Diana, 1997.

Páginas web museos

<http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm>

<http://www.lenormand-museum.de>

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/

<https://fourniermuseoabibat.eus/es/>

Anexos

Anexo 1: Historia del Tarot

Año/ Lugar y Acontecimiento

1360	Europa. Aparición del juego de Cartas
1371	España. Aparición de las cartas en la Corte Española con el nombre de Naypes.
1450	España. Fernando de la Torre describe como “echar la suerte” a través de las cartas en temas relacionados con el amor en el poema: JUEGO DE NAYPES
1506	Italia Giovanni Francesco Pico della Mirandola, describe un capítulo sobre adivinación en un juego de cartas
1505	Mainz Card-fortune book: Mainzer Kartenlosbuch
1527	Teófilo Folengo: primera narrativa sobre el Tarot como adivinación en “Chaos del Tri per uno”.
1538	Juan-Luis Vives. mostró indirectamente, en uno diálogo de uno de sus escritos, como utilizar las cartas como juego de adivinación
1554	España. Un cura español Martin de Azpilicueta describe la utilización de las cartas como el intuido de adivinación.
1563-1601	Henry Cuffe utilizaba la magia con juegos de cartas
1600	Europa. Varias descripciones de como echar las cartas y varios métodos
1615-1617	España. Margarita de Borja en Madrid, echaba las cartas para clientes recitando un encantamiento
1632	Juan Pérez de Moltabán enumeró cartas como medio de sortilegio en “ Enciclopedic miscellany: Para todos ejemplos morales humanos y divinos en que se tratan diversas, ciencias, materias y facultades.”
1631-1632	España. María Castellanos en Toledo, recitaba un encantamiento y echaba las cartas.
1633	España. Lady Antonia Mejía de Acosta, en Madrid, jugaba a las cartas recitando una oración y las cartas de acuerdo como salían describían si la persona tendría buena o mala suerte.
1690	Inglaterra. Dorman Newman presentó las cartas con la intención de echar la suerte.
1711	Inglaterra John Lenthall reedita el trabajo de Dorman Newman
1727	Libro Whartoniana, Miscellanies, in verse and prose. Posee un capítulo que describe un juego de Piquet (juego de carta francés del siglo XVI para dos personas), con el propósito de adivinación en una cuestión romántica.
1730	Inglaterra. Juego anónimo Jack the Gyant-killer, utilización de la cartomancia con cartas de los juegos, no había una baraja específica para echar la suerte.
1750	Italia. En Bolonia se escribo un documento que describe un método de lechar en tipo de Tarot.

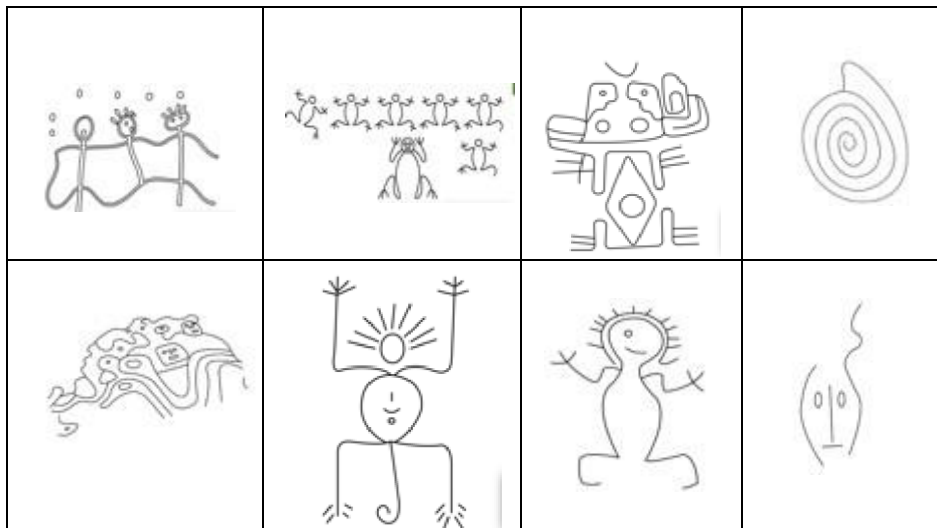
1759	Francia. Dos mujeres son condenadas en Metz por engañar las personas utilizando las cartas para encontrar objetos y cosas perdidas y robadas.
1762-3	Inglaterra. Oliver Goldsmith escribe un romance: The Vicar of Wakefield- que describe la echada de la suerte a una Señorita a través de la cartomancia.
1762-3	Russia. Giacomo Casanova describe una echada de carta realizada en una mañana por Zaire (supuestamente su amante de 13 años)
1772	Francia. En Marseille Anne Cauvin es condenada por prácticas supersticiosas e mala fe, utilizando el Tarot.
1781	Antonie Court Gibelion y un otro autor anónimo publican un ensayo sobre el significado esotérico del Tarot, incluyendo un método de la cartomancia.
1783-1791	Jean Baptiste Alleitte (Etteilla) publicó un libro que contenía un método de cartomancia, utilizando la baraja de Piquet. Redibuja el Tarot.
1800	Francia. Aparición de la famosa cartomante, que se intitulaba una profetisa. Marie-Anne Adelaide Le Normand, conocida como Mademoiselle Lenormand.
1850	Hay un interés de la sociedad por filosofías esotéricas, artes mánticas y en particular la cartomancia.
1889	Oswald Wirth redibuja el Tarot de Marseille
1927	Oswald Wirth: Hace una versión revisada del Tarot de Marseille redibujado por él, que acompaña un texto y fue utilizada por muchos cartomantes de la época.
1930/1949	Grimaud e Paul Marteau revisan el Tarot de Marseille, con cartas e un guión completo de la adivinación. Paul Marteau publica Le Tarot de Marseille.
Informaciones complementarias por SIGLOS	
XVI/ XVII	Aunque el movimiento de inquisición intenta condenar la práctica de utilizar las cartas como magia, estas fueron ampliamente utilizados en muchas maneras distintas.
XVII / XVIII	Popularización de las cartas como una forma de echar la suerte. O juego solitario, conocido como Réussite (Suceso) na Francia, era originalmente un juego de cartomancia.
XVIII/ XIX	Echar la suerte a través de las cartas de Piquet o las cartas del Tarot tornase popular en toda a Europa.
XIX-	Surgimiento del Tarot de Marseille (el más popular y utilizado en los días actuales).
XIX	Cientos de barajas vienen con el propósito de echar la suerte, principalmente en Francia, Italia y Alemania.

FUENTE: Denise dos Santos Campos 2017 JUNG y LA BARAJA GITANA: un análisis de los símbolos arquetípicos de las cartas. Tesis de grado Universidad Complutense de Madrid Facultad de Filosofía. Madrid

Anexo 2. Iconografía del patrimonio cultural

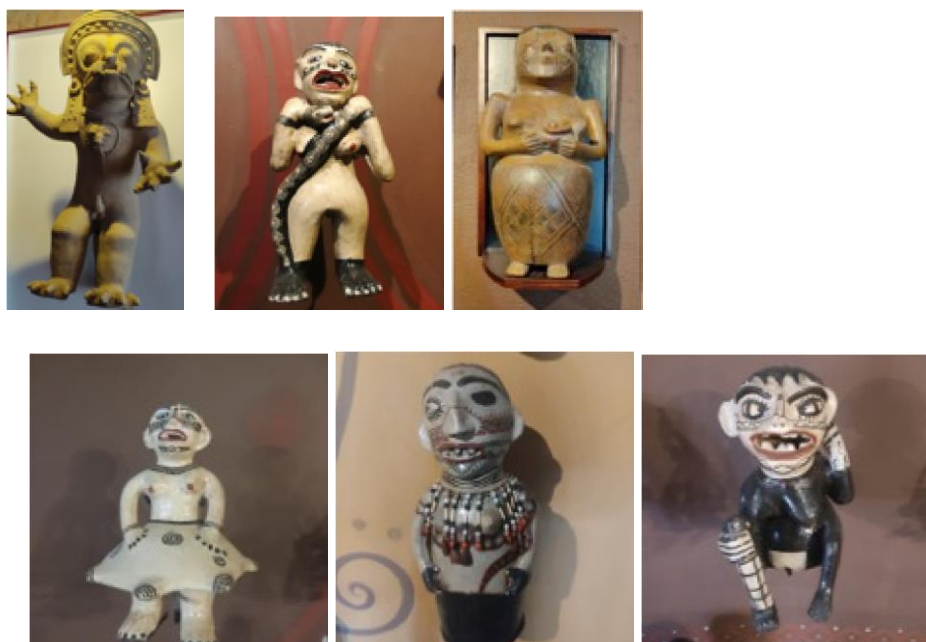
Petroglifos: mensajes grabados en piedra

Petroglifos 700d.C 1532 Área cultural Quijos

Fuente: Catálogo del museo Mindalae.⁹⁶

Ídolos barro.

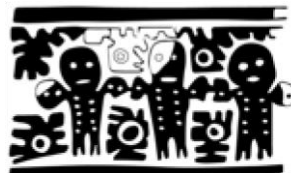
Imágenes del museo Midalae

⁹⁶ Catálogo del museo Mindalae, 2016. Fundación Sinchi Sacha.

Imágenes del museo El alabado

Sellos creados en barro

Catálogo del museo Mindalae

Platos de cerámica

Catálogo del museo Mindalae

Recipientes con formas zoomorfas.

Reserva del museo de Valdivia

Anexo 3. Entrevista

Nuestra relación con la naturaleza.

Estas preguntas son para intentar reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, reconocer nuestros sistemas de predicción, de conocimiento y de relación.

Cómo te identificas.

--

A quienes somos más cercanos a....

Los animales	
Las plantas	
Los astros	

Cuáles animal/es te parecen culturalmente importantes (menciona mínimo 3)
(rana, murciélago, jaguar, boa, mono, armadillo, sariguella, pájaro, otro)

--

De los seleccionados menciona las características o cualidades que te sorprenden

--

Nuestra relación con las plantas

Hojas, flores, raíces, cortezas, describe que te parece lpo más sorprendente

--

Qué significado tiene para ti estas imágenes?

(son imágenes del patrimonio ancestral de los diversos pueblos del Ecuador)

	Ponle un nombre	Qué significado le darías
		
		
		
		
		
		
		

Conoces algún sistema de predicción del tiempo
(Animales, Plantas, Montañas, Viento, Sol)

Predicción de peligro

Predicción de buenas noticias

Cuáles son los personajes que reconoces en las celebraciones o juegos de la comunidad/
barrio (disfraces y roles)

Anexo 4: cuaderno de campo

