

Dizajn karata: Tarot

Mohr, Monika

Undergraduate thesis / Završni rad

2021

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University North / Sveučilište Sjever**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:122:010268>

Rights / Prava: [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-11-29**

Repository / Repozitorij:

[University North Digital Repository](#)

Odjel za Medijski Dizajn

Završni rad br. 141/MED/2021

Dizajn karata: Tarot

Student

Monika Mohr, 3368/336

Mentor

Niko Mihaljević, doc.art.

Ko-mentor

Iva Matija Bitanga , izv. prof. art

Koprivnica, lipanj 2021. godine

Prijava završnog rada

Definiranje teme završnog rada i povjerenstva

ODJEL	Odjel za umjetničke studije		
STUDIJ	preddiplomski sveučilišni studij Medijski dizajn		
PRISTUPNIK	Monika Mohr	MATIČNI BROJ	3368/336
DATUM	7.7.2021	KOLEGIJ	Kreativni proces
NASLOV RADA	Dizajn karata: Tarot		
NASLOV RADA NA ENGL. JEZIKU	Card design: Tarot		

MENTOR	Niko Mihaljević	ZVANJE	doc. art.
ČLANOVI POVJERENSTVA	doc. Andro Giunio, predsjednik		
	1.	doc. art. Niko Mihaljević, član	
	2.	izv. prof. art. Iva Matija Bitanga, član	
	3.		
	4.	doc. Luka Borčić, zamjenski član	
	5.		

Zadatak završnog rada

BROJ 141/MED/2021

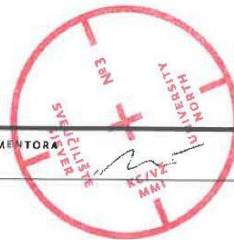
OPIS
Tema ovog rada dizajn je novog izgleda tarot karata pri tome zadržavajući njihovo osnovno originalno značenje uz dodatak novog. Ovaj rad obuhvaća analizu povijesti igračih karata, nastanak tarota i analizu simbolike unutar njega. Ta analiza ključna je za kreativni proces dizajniranja i ilustriranja karata. Kompletna izrada novog dizajna bazirana je na korištenju računala i grafičkog tableta te više softverskih programa (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop) kao alternativa starijem dizajnu.

- U radu je potrebno:
- analizirati postojeću klasičnu verziju dizajna tarota
  - definirati simboliku unutar karata
  - napraviti novi dizajn te pri tome zadržati originalno značenje
  - izraditi karte i popratne materijale (ambalaža, priručnik za korištenje)

ZADATAK URUČEN 8.7.2021.

POTPIS MENTORA

SVEUČILIŠTE
SJEVER

Predgovor

Karte se mogu izraditi od posebno pripremljenog kartona, debljeg ili tanjeg i presvučenog plastikom, od mješavine pamuka i papira ili od tanke plastike koja je obilježena određenim motivima. Skup karata naziva se špilom i osim za zabavu, poput kartanja, mađioničarskih trikova i gatanja, mogu se koristiti za profesionalno kockanje. Karte za igranje obično su veličine dlana za praktično rukovanje, a obično se prodaju zajedno u kompletu kao špil karata ili paket karata. Kroz ovaj rad prikazati će se proces dizajna i ilustracije karata kroz medij digitalnog crtanja, specifično tarot karata, te njihova povijest i način na koji je simbolika uvedena u dizajn.

Foreword

Cards can be made of specially prepared cardboard, thicker or thinner and coated with plastic, from a mixture of cotton and paper or from thin plastic marked with certain motifs. A set of cards is called a deck and in addition to entertainment, such as card games, magic tricks and divination, they can be used for professional gambling. Playing cards are usually palm-sized for practical handling and are usually sold together in a set as a deck of cards or a pack of cards. This Bachelor final project will present the process of designing and illustrating cards through the medium of digital drawing, specifically tarot cards, their history and the way in which symbolism was introduced into the design.

Sažetak

Kroz rad, dotaknut ćemo se povijesti tarota i simbolike unutar tarota kako bi se detaljnije prikazao način osmišljavanja dizajna te inkorporiranja simbola za bolju interpretaciju samih karata. To je vrlo bitan dio za sam dizajn jer o simbolici ovisi cijela ilustracija i uz nju se služimo kako bismo što vjernije prikazali kartu i prenijeli njeno značenje. Potom ćemo prikazati proces digitalne ilustracije karata i njegovu izvedbu te usporediti "moderni" dizajn i tradicionalne ilustracije karata. Cilj ovog rada je prikaz dizajna u novom mediju te prikazivanje priče kroz ilustraciju.

Ključne riječi: Karte, tarot karte, simbolika, dizajn karata, digitalno crtanje, ilustracija

Summary

Throughout the paper, we will go through the history of tarot and the symbolism within the cards to show in more detail how to design and incorporate the symbols for a better interpretation of the cards themselves. This is a very important part of the design itself, because the whole illustration depends on the symbolism, and we use it to present the cards as faithfully as possible and convey its meaning. Then we will show the process of digital map illustration and its performance and compare the "modern" design and traditional card illustrations. The goal of this paper is to present the design in a new medium and to present stories through illustration.

Keywords: Cards, tarot cards, symbolism, card design, digital drawing, illustration

Sadržaj

1. Povijest tarota	6
2. Tarot kao način proricanja	7
3. Postave otvaranja tarot karata	8
4. Digitalna umjetnost.....	9
5. The Fool	11
6. The Magician	12
7. The High Priestess	13
8. The Empress	14
9. The Emperor	15
10. The Hierophant	16
11. The Lovers	17
12. The Chariot	18
13. Strength	19
14. The Hermit	20
15. The Wheel of Fortune	21
16. Justice	22
17. The Hanged Man	23
18. Death	24
19. Temperance	25
20. The Devil	26
21. The Tower	27
22. The Star	28
23. The Moon	29
24. The Sun	30
25. Judgement	31
26. The World	32
27. Zaključak	33
28. Literatura	35

1. Povijest tarota

Precizno podrijetlo igraćih karata i dalje je predmet rasprava, a čak se i najbolje teorije više oslanjaju na nagađanja nego na dokaze. Postoje jasni povijesni dokazi da su se igraće karte počele pojavljivati u Europi krajem 1300-ih i početkom 1400-ih godina. Pretpostavlja se da je podrijetlo igraćih karata negdje s Istoka, a u Europu su ih možda uvezli romi, križari ili trgovci. Čini se da je zajednički konsenzus da je rani oblik igranja karata nastao negdje u Aziji, ali ne možemo biti u potpunosti sigurni jer nedostaju čvrsti povijesni dokazi. Vjeruje se da su karte za igranje izumljene u Kini tijekom dinastije Tang oko 9. stoljeća poslije nove ere. [1] Neki vjeruju da je najraniji zapis o kartanju u Europi bila zabrana korištenja karata u svrhu igre u gradu Bernu 1367. godine. Također se 1377. godine pojavila studija Johna iz Rheinfeldena u kojoj opisuje igraće karte i njihovo moralno značenje. Od te godine nadalje događa se sve više zapisa, obično zabrana, igraćih karata, koji se prvi put pojavljuju u Engleskoj već 1413. godine. Široka upotreba igraćih karata u Europi može se sa sigurnošću pratiti od 1377. godine nadalje. [2]

Slika 1.1

Tarot karte također su počele kao igraće karte, osmišljene u Italiji 1430-ih dodavanjem postojećem paketu s četiri boje još jednu, petu boju od 21 posebno ilustrirane karte zvane trionfi ("trijumfi") i neparne karte nazvane il matto ("budala"). No važno je za znati da "budala" nije podrijetlo modernog jokera, koji je izmišljen krajem 19. stoljeća. [3] Svaki trionfo imao je različitu alegorijsku ilustraciju umjesto zajedničke oznake. Takve su ilustracije vjerojatno predstavljale likove u srednjovjekovnim rekonstrukcijama rimskih trijumfalnih povorki. Prvotno su bili bez broja, tako da je bilo potrebno zapamtiti koji im je bio redosljed. [4]

Slika 1.2

Slika 1.3

2. Tarot kao način proricanja

Prilagođavanje tarota okultnim svrhama te u svrhu proricanja sudbine prvi se put dogodilo u Francuskoj oko 1780. godine. Proricanje sudbine pomoću igračih karata zapravo se nije krenulo koristiti sve do 1785. godine, kada je francuski okultist Jean-Baptiste Alliette, poznat pod svojim pseudonimom Etteilla, stvorio veze između ilustriranih karata, astrologije i drevne egipatske nauke. Tijekom sljedećeg stoljeća mističari i filozofi nastavili su širiti ulogu tarota. Krajem 1890-ih, nekoliko okultista sa sjedištem u Londonu osnovalo je Hermetic Order of the Golden Dawn, jednu od skupina odgovornih za obnovu i popularizaciju suvremene magije. Dvojica osnivača grupe, supružnici MacGregor i Moina Mathers, napisali su priručnik koji detaljno opisuje simboličku snagu tarota, pod naslovom Knjiga T. Godine 1909. Arthur Edward Waite i Pamela Colman Smith osmislili su i objavili tarot špil temeljeći se na učenjima Hermetic Order of the Golden Dawn. Ovaj bezvremenski špil poznat je kao Rider-Waite špil i još uvijek je najpopularnija tarot varijanta, kako za početnike tako i za profesionalne čitače tarota. [5]

Slika 2

U svrhu proricanja svakoj tarot karti dodjeljuje se značenje. Karte glavne arkane odnose se na duhovna pitanja i važne trendove u životu osobe kojoj se čita. U manjoj arkani Štapovi se uglavnom bave poslovnim stvarima i ambicijama u karijeri, Šalice ljubavlju, Mačevi sukobom i Novčići novcem i materijalnom udobnošću. Osoba kojoj se čita promiješa tarot špil, a zatim gatar položi nekoliko karata, ili nasumično odabranih ili podijeljenih s vrha izmiješanog špila, u posebnom uzorku. Značenje bilo koje karte mijenja se prema tome je li okrenuta naopako, položaj karte prema uzorku koji je postavljen i značenje karata koje se nalaze do nje. [4] Možemo reći da se glavna arkana bavi značajnim događajima i promjenama u našem životu te se tada i pojavljuje. Ona simbolično prikazuje naše putovanje kroz životni put i svaka karta samostalno ima snažnu poruku koja predstavlja životne promjene te početke i krajeve nekih ciklusa. To su vrlo dinamične karte koje simboliziraju trenutke transformacije. Karte su numerirane da predstavljaju stanice unutar našeg većeg putovanja kroz život; njihov kronološki poredak otkriva kako vrijeme prolazi. Mala arkana, s druge strane, bavi se svakodnevnicom. Te karte predstavljaju obične ljude kroz njihove svakodnevne aktivnosti i navode da je akcija koja je pokrenuta kroz ljudsko ponašanje samo blagi prijelaz te može imati privremeni ili manji utjecaj. U maloj arkani broj karte otkriva fazu događaja gdje As karta predstavlja početak dok karta 10 simbolizira kraj.

3. Postave otvaranja tarot karata

Karte velike i male arkane zajedno stvaraju sveobuhvatni slikovni jezik. Važno je zapamtiti da se svi odgovori koje tražimo nalaze unutar špila, a svaka karta prikazuje osobu, okolnost ili potencijalni ishod. Budući da u tarotu ne postoje tajne zagonetke ili skrivene agende, sposobnost prepoznavanja značenja leži u čitaču te njihovoj vlastitoj narativnoj interpretaciji. [5] Prije čitanja, karte se promiješaju te se dijele na 3 dijela i rasporede licem prema dolje. Najjednostavniji i najučinkovitiji uzorak postavljanja tarot karata je uzorak sa 3 karte i kategorije se mogu prilagoditi bilo kojoj situaciji kao npr. prošlost, sadašnjost i budućnost ili sebe, druga osoba i veza. Kod čitanja značenja iz tarota, bitan je odnos između karata, smjer u kojem su okrenute, boje, simboli, likovi i ilustracije te u kojem su odnosu same ilustracije. Iako svaka karta ima određena značenja, ona se može interpretirati na više načina i o uspješnosti čitanja ovisi intuicija osobe koja gata. Tarot nudi bogat rječnik, ali u konačnici nije moćniji od bacanja novčića. Iako tarot zahtijeva vrijeme, vježbu i strpljenje, mi iznutra posjedujemo sve vještine potrebne za stvaranje iskrenih i točnih gatanja. U srži tarota su strast, znatiželja i intuicija. [5]

Slika 3.1

Slika 3.2

4. Digitalna umjetnost

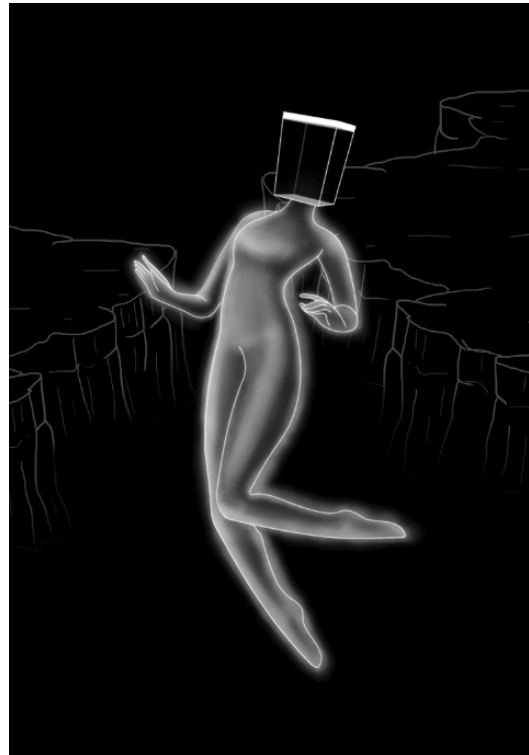
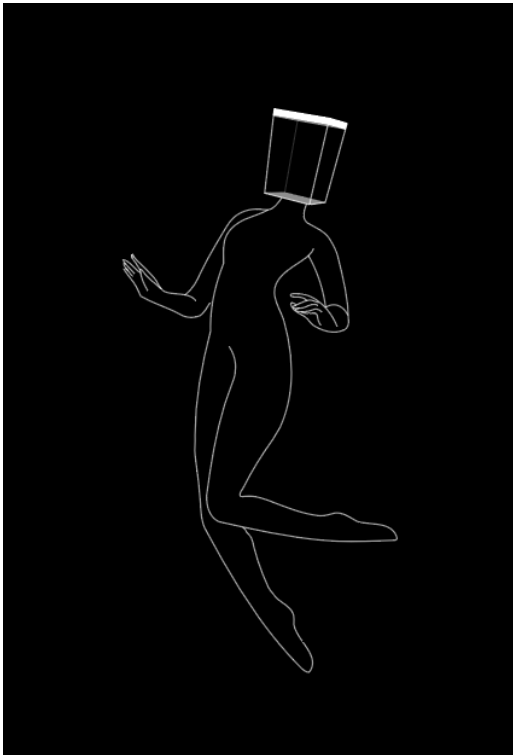
Digitalna umjetnost je rad koji je izrađen digitalnom tehnologijom ili je predstavljen na digitalni način. Digitalna umjetnost mogu biti i slike koje su napravljene u potpunosti na računalu ili tabletu ili djelomično gdje je skica nacrtana na papiru, skenirana te potom dovršena u programima poput Adobe Illustrator ili Adobe Photoshop. Ovakva vrsta umjetnosti može uključivati i 3D skulpture napravljene u programima poput Blender ili ZBrush te također razne projekte koji mogu kombinirati više tehnologija. Pojam "digitalna umjetnost" prvi se put koristio 1980-ih godina u vezi s ranijim programom računalnog slikanja. To je metoda umjetničkog stvaranja koja se pridaje multimedijском formatu jer se potencijalno može prikazati putem raznih medija poput televizije i interneta. Ukratko, digitalna umjetnost svojevrsno je spajanje umjetnosti i tehnologije. Omogućuje mnogo novih načina stvaranja umjetnosti. Ovakva vrsta umjetnosti, naravno, ne može postojati bez računala, a umjetnici su prvi put počeli istraživati mogućnosti ovakve vrste umjetnosti krajem 1950-ih i 1960-ih godina. Njemački umjetnik i matematičar Frieder Nake je oko 1965. godine stvorio računalni algoritam koji je korišten kako bi stroj nacrtao oblike u svrhu izrade umjetničkih djela. To se smatra najranijim primjerom umjetnosti koja je izrađena na računalu. [6] Danas je digitalna tehnologija u centru naših života i bitna je za značajne promjene u mnogim područjima bilo to umjetničkim, medicinskim, kulturnim ili edukativnim. U današnje vrijeme se digitalna tehnologija razvila do te mjere da VR (3D virtualna stvarnost) i razne druge računalne grafičke tehnike omogućuju i veliki pomak u području tradicionalne umjetnosti. Ona se smatra novim alatom koji će služiti raznim umjetničkim potrebama kako bi se pomaknule barijere stvaranja i mašte. [7] Bez obzira na ovaj veliki pomak u digitalnoj umjetnosti ona ne gubi na kvaliteti te smo zapravo više nego prije izloženi različitim stilovima i idejama. Umjetnost postaje pristupačnija i nešto u čemu svatko može uživati bila osoba kreator umjetnosti ili gledatelj. To također uključuje nova iskustva kada su u pitanju izložbe, predstave, opere i čak balet jer VR postaje glavni alat za oblikovanje iskustava publike. Zbog ovakvih mogućnosti te i današnjeg vremena gdje možda nismo u mogućnosti otići preko puta svijeta da pogledamo neke od najbitnijih djela kroz povijest, čak i muzeji se moderniziraju i digitaliziraju svoje zbirke i arhive u 3D obliku. Takva 3D arhiva omogućuje lakši pristup kolekciji muzeja svim posjetiteljima koji imaju internetsku vezu.

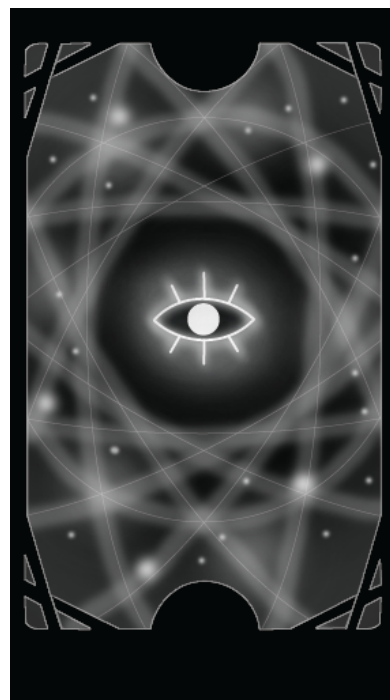
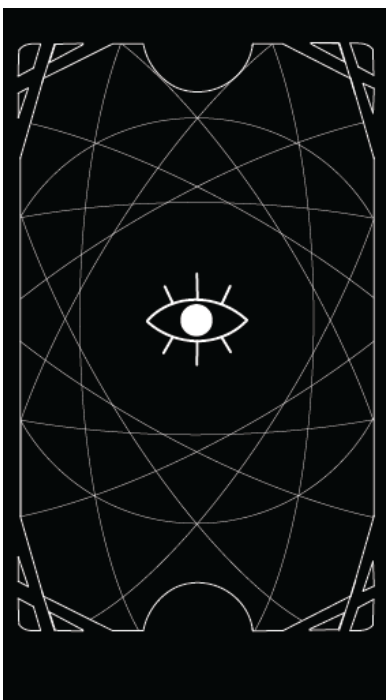
Slika 4

Cilj ovog rada je dizajn novih tarot karata uz prikaz kreativnog procesa istog. S obzirom na to da se značenje karata veoma promijenilo kroz godine, ovaj pothvat zahtijeva mnogo istraživanja simbolike te razmišljanja kako prenijeti različita značenja kroz ilustraciju sa dijelom modernog života i svijeta. Kako bih spojila dva svijeta tarota, tradicionalni i moderni, odlučila sam svoj rad izvesti tehnikom digitalnog crtanja. Za to sam u nekim crtežima koristila kombinaciju izrade skice na papiru kako bih prvenstveno razvila neku ideju te potom koristeći grafički tablet, napravila skicu u Adobe Illustratoru. Zbog lakoće upravljanja linijama sam se prvenstveno odlučila za Adobe Illustrator za glavnu, linijsku skicu te sam potom prenijela rad u Adobe Photoshop gdje sam dodala sjene, detalje i više mekoće te dimenzije samom crtežu.

Pozadinu karata odlučila sam izvesti na isti način. Korištenjem alata unutar Adobe Illustratora, stvorila sam željene oblike te korištenjem mekih kistova unutar Adobe Photoshopa dodala sam mekoću i dubinu ilustraciji.

5. The Fool

Proces izrade karata i osmišljavanja dizajna sastojao se od istraživanja dizajna tarot karata kroz godine te promatranja simbolike koja se provlači kroz svaku kartu. Simbolika se također mijenja ovisno o osobi koja izrađuje karte te se mogu dodati i drugačiji simboli, no neki univerzalni simboli su bitni za tumačenje tokom čitanja tarota. Odlučila sam se za prikaz Velike Arkane s obzirom na to da je najpopularniji i često najprepoznatljiviji dio tarota.

Slika 5

predstavlja i nas kako napredujemo različitim životnim cestama. Veliku Arkanu često i nazivaju 'Putovanje Budale', a Budalu možemo zamisliti prisutnim na svakoj karti kao da doživljava trenutak s nama.

Za primjer ćemo uzeti klasični špil tarot karata iz Rider-Waite tarot špila. Rider-Waite špil je objavljen 1909. godine te je jedan od najpopularniji špilova tarot karata te ujedno i najrasprostranjeniji sa procjenom da je preko 100 milijuna primjeraka objavljeno u više od 20 zemalja. [8] Krećemo od broja 0, broja za kartu The Fool (hrv. budala) koja je zapravo protagonist naše priče unutar tarota. U ovom prikazu on nosi čarape bez cipela, a na leđima nosi štapić. Budala je prikazan kao mladić koji nesvjesno korača prema rubu provalije. Unutar Rider-Waite špila prikazan je s malim psom koji laje za njim, upozoravajući ga na opasnost koja se nalazi ispred njega. No Budala je toliko u dodiru sa svojim instinktom da nema potrebe da gleda gdje ide te je čak u nekim tarotima prikazan kao slijepac, naglašavajući njegovu mogućnost snalaženja više podsvjesno i intuitivno nego vizualno. [9] Budala u jednoj ruci drži bijelu ružu kao simbol slobode od jednostavnih želja, a u drugoj na štapiću visi mala torba sa stvarima koja predstavlja neiskorišteno kolektivno znanje. [10] Budala, kao protagonist, često

Prikaz Budale unutar mog špila je malo drugačiji. Kao što sam napomenula, osoba tj. ilustrator koji izrađuje karte može dodati svoje motive i znakove te sam se za interpretaciju Velike Arkane odlučila kombinirati predmete ili glave životinja kao glave likova unutar karata što dodaje više samoj priči karata. Budala je karta neograničenih mogućnosti. Ona predstavlja radosno započinjanje nepoznatog putovanja, ispunjenog uvjerenjem da je pravi put. Naime, u mojem špilu Budala je već iznad provale, kao da lebdi, a fenjer koji gori označava volju i sreću. Na takav način Budala se zapravo već baca u nepoznato bez obzira na rizik. Spontano se suočava sa životom i kombinira mudrost i nepromišljenost. Što to konkretno znači kod čitanja karte može se razlikovati, ali mora uključivati i rizik. Krenite na neočekivani put, idite na taj slijepi spoj, uzmite psa, ako je istodobno i briljantno i pomalo ludo, Budala nas navodi da to učinimo. Navodi nas da skočimo i vjerujemo da će nas svemir uhvatiti.

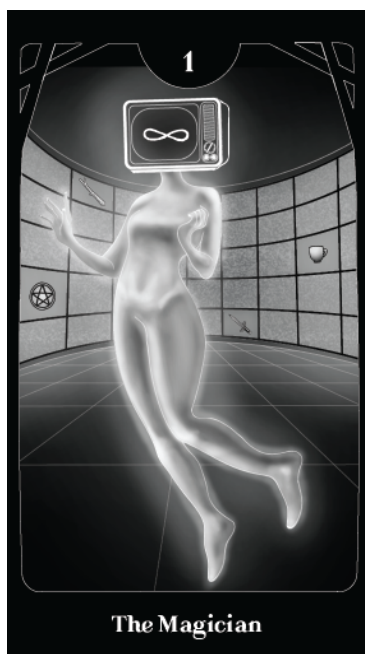
6. The Magician

Slika 6

The Magician (hrv. Mađioničar), također poznat kao Mag ili Žongler, prvi je adut ili karta Glavne Arkane u većini tradicionalnih tarot špilova. Koristi se u kartanju i proricanju; u engleskom govornom području njegovo značenje kroz proricanje mnogo je poznatije. Mađioničar je prva numerirana i druga ukupna karta Glavne Arkane. Mađioničar slijedi nakon Budale, koja u nekim špilovima nema broj ili je označena sa 0. Mađioničar kao objekt okultnog proučavanja tumači se kao simbol moći, potencijala i ujedinjenje fizičkog i duhovnog svijeta. Osnovno je da je mađioničar postavio stol na otvorenom, kako bi izložio predmete koji predstavljaju karte Male Arkane: čaše, kovanice, mačevi kao i noževi. Jedan od znakova, palicu, drži u ruci. Palica je kasnije promijenjena tako da predstavlja doslovni čarobnjački štap. Ilustraciju tarot karte Mađioničar iz tarot špila Rider-Waite razvio je A.E. Waite za Hermetički red Zlatne Zore 1910. godine. [11] Waiteov mađioničar ima simbol beskonačnosti iznad glave i pojas ouroborosa, zmije koja jede vlastiti rep gdje oboje simbolizira

vječnost. Lik stoji među vrtom cvijeća kako bi implicirao manifestaciju i kultivaciju želja. [12] Mađioničar nam demonstrira svoju moć na način da donosi sadašnju stvarnost i ideje i potencijale koji su obično skriveni od naših očiju za budućnost. Svi umjetnici su zapravo mađioničari jer manipuliraju svakodnevnim stvarima pretvarajući ih u transcendentne predmete. Umjetnici oduzimaju višak detalja, pokazujući nam osnovnu strukturu koja leži u osnovi svakog izgleda. [13]

Mađioničar je tarot karta koja je ispunjena simbolikom. Kroz svoj prikaz Mađioničara, htjela sam naglasiti manifestaciju želja i volje. Karta je simbol koncepta manifestacije, crpi energiju iz svoje okoline i usmjerava ju da stvara. Navodi nas da usmijerimo svoje opsesije, uzbuđenje, iskustvo i resurse te napravimo nešto. Glava Mađioničara je televizor kao simbol manifestacije te unutar ekrana simbol beskonačnosti. Znak beskonačnosti ukazuje na beskonačne mogućnosti stvaranja s voljom. Iza lika se također nalaze ekrani te su na njima prikazani, kao i na stolu Mađioničara iz špila Rider-Waite, predmeti koji predstavljaju karte Male Arkane. Bez čarobnjačkog štapa, ovdje Mađioničar crpi energije kroz ekrane u pozadini te kroz sebe, usmjerava i oslobađa energiju na produktivan način. S jednom rukom uperenom prema gore, u nebo, dok je druga ruka, više zatvorena, okrenuta prema sebi. Kao takva, simbolizira kako se vanjski svijet odražava iznutra, unutar nas. Potiče nas da sanjamo veliko i pripremimo se za ostvarivanje tih snova. Kada se pojavi karta Mađioničara daje nam do znanja da smo kreativni i moćni te nas poziva na usmjereno djelovanje.

Kada u čitanju dobijete Mađioničara, to bi moglo značiti da je vrijeme da bez oklijevanja iskoristite svoj puni potencijal. To može biti naš novi posao, novi poslovni pothvat, nova ljubav ili nešto drugo. To pokazuje da je vrijeme za akciju sada i bilo kakvi znakovi suzdržavanja značili bi propustiti priliku da postanete najbolja verzija sebe.

7. The High Priestess

Slika 7

Visoka Svećenica karta je pod brojem dva Glavne Arkane u većini tradicionalnih tarot špila. Ova se karta koristi u igranju s kartama, kao i u proricanju. U prvom paketu tarota s natpisima, drvoreznom Marseilles Tarotu iz 18. stoljeća, ova je figura okrunjena papinskom tijarom i označena kao La Papesse, papa, što je moguće pozivanje na legendu o papi Joani. U stvaranju tarot špila Rider-Waite Papessa je promijenjena u Visoku svećenicu koja sjedi između stupova Boaza i Jachina. Nosi krunu sličnu egipatskoj božici Hathor, ali s rogovima oblika koji više nalikuju na polumjesec. A. E. Waite, jedan od kreatora špila Rider-Waite, odbacio je ideju da je karta izvorno prikazivala papu Joanu i nagađao je da je umjesto toga povezana sa drevnim kultom Astarte. [14] U njegovom špilu, Visoka Svećenica se poistovjećuje sa Shekhinah, ženskom božanskom prisutnošću. Nosi obične plave halje i sjedi s rukama u krilu. Svitak u njezinim rukama, djelomično pokriven njezinim plaštom, nosi slova TORA (što znači “božanski zakon”), koji simbolizira sjećanje koje nosimo u sebi na prošlost, sadašnjost i budućnost, nazvano Akasha. [15]

Veo Hrama je iza nje: izvezen je palminim lišćem (muški simbol) i šipkom (ženski simbol). Motiv koji visi iza prijestolja Visoke svećenice, prekrivajući sve tajne koje ona čuva, predložen je u uzorku lika unutar karte Carice. Dalje iza svega toga nalazi se ono što se čini vodenim tijelom, najvjerojatnije morem. Voda teče kroz većinu karata tarota Rider-Waite.

Karta Visoke Svećenice označuje psihičku snagu i sve tajanstvene strane ženskog arhetipa. Voda iznad koje ona lebdi simbolizira nespješnost, a polumjesec na njenim prsima ženstvenost. Ima pristup kolektivnom nespješnom. Budala je upoznaje na početku svog putovanja, prije nego što je spreman shvatiti što to znači. Kao dodatni simbol, njena glava je ilustrirana kao knjiga, simbol mudrosti. Iza nje se proteže jezero te staje kod šume i planina, ne vidimo iza njih. Navodi nas da se okrenemo unutar sebe, meditiramo, bavimo se umjetnošću, radimo sve što nas dovodi u kontakt s onim dijelom kojem nam je teško svjesno pristupiti i to u praksi može izgledati poput mirnoće. Još nemamo pristup onome što se nalazi iza drveća ni jezeru, no ne smijemo žuriti, moramo pogledati unutra i vjerovati onome što vidimo. Značenje Visoke Svećenice povezano je s unutarnjim znanjem. Njeno pojavljivanje u čitanju tarota može značiti da je vrijeme da poslušate svoju intuiciju, a ne da dajete prednost svom intelektu i svjesnom umu. Kad se Visoka Svećenica pojavi, može prikazati arhetip poznat kao tajanstvena žena koja razumije i drži odgovore na duboke

nepoznanice. Ona predstavlja nekoga tko je intuitivan i počinje se otvarati prema svojoj duhovnosti. Sama karta prikazuje noćni prizor, što znači da je svijet u kojem ona štiti i čuva onaj koji na prvu može izgledati zastrašujuće, ali ima potencijal da nas odvede u rast samog sebe.

8. The Empress

Slika 8

The Empress (hrv. Carica) je numerirana kao treća karta unutar tarota. Carica sjedi na prijestolju noseći krunu s dvanaest zvijezda i u jednoj ruci drži žezlo. Žezlo je predstavnik njene moći nad životom, njezina kruna ima dvanaest zvijezda koje predstavljaju njezinu dominaciju tijekom godine, a njezino je prijestolje usred polja žita - simbol njezine vladavine nad rastućim stvarima. Carica je predstavnik produktivnosti podsvijesti, zasijane idejama. Ona bi trebala biti utjelovljenje rasta prirodnog svijeta, plodnosti i onoga što se iz srca zna ili vjeruje. Waite i ostali okultisti odgovorni su za zvjezdanu krunu, emblem Venere, vodopad te vegetaciju i divlje životinje. U povijesnim špilovima, Carica sjedi na prijestolju, gotovo uvijek držeći štit ili kuglu u jednoj ruci i žezlo u drugoj. Na štitu se obično nalazi orao, heraldički emblem Svetog Rimskog Carstva. Caricu može predstavljati Afrodita, lik iz grčke mitologije.

Carica se povezuje s kartom Smrti zbog njene povezanosti sa životom, smrću i ponovnim rođenjem. [16] U nekim špilovima, Carica liči na Visoku Svećenicu, kao da joj je sestra. Kad god se sestre pojave u mitovima, snovima i bajkama, one

često predstavljaju dva različita aspekta iste obitelji ili suštine, u ovom slučaju ženskog principa. Kad bismo ih poznavali samo po imenima, pomislili bi da Visoka Svećenica predstavlja duhovnu ženstvenost dok bismo Carici dodijelili vladavinu nad svjetovnim carstvom. To nije takav slučaj jer zlatno žezlo koje carica nosi u ruci simbolizira povezivanje neba sa zemljom, duha sa materijom te je to zapravo glavna karakteristika Carice. [17]

Carica nam pokazuje koliko smo duboko povezani sa svojom ženstvenošću. Ženstvenost bi se mogla povezati s plodnošću, izražavanjem, kreativnošću i njegovanjem, među mnogim drugim aspektima. Stoga, poziva nas da se povežete s ljepotom i u svoj život unesete sreću. U čitanju je ona znak da budete dobri prema sebi, da se brinete o sebi. Za vlastiti prikaz Carice, odlučila sam odbaciti neke konvencionalne simbole koji se protežu kroz većinu špilova. Jedini simboli koji ostaju su cvijeće u obliku zvijezda te žito unutar kojeg stoji. Carica je prikaz toplijih aspekta ženskog arhetipa. Ona je njegovateljica, prikazuje obilje, cikluse zemlje i žetve. U čitanjima tarota predstavlja nježnost i povezanost s prirodom, kao i majčinsku ili romantičnu ljubav. Bez obzira gledamo li ju kao majku, ljubavnicu ili povezanost s prirodom, prikazuje cjelovit i bezrezervan pristup životu. Navodi nas da živimo sa strašću i dobrotom. Kako bih naglasila tu nježnost i dobrotu, odlučila sam se za glavu lika koristiti vazom sa biljkom. Naime tu dolazimo do toga kako ilustrator dodaje značenje i simboliku predmetima unutar karata koje ilustrira što bi

kod mene bilo povezanost vaze sa idejom ili sjećanjem vlastite majkom, a biljke sa osjećajem topline, rasta, veselja te energije za životom.

9. The Emperor

Slika 9

Car je karta pod brojem 4 unutar tarot špila. Car sjedi na prijestolju ukrašenom ovnom, simbolom Marsa. Na njegovom se ogrtaču može vidjeti još jedna ovnova glava. Njegova duga bijela brada nosi simbol mudrosti. U desnoj ruci drži Ankh žezlo, a u lijevoj kuglu - simbol dominacije.[18] Car sjedi na vrhu surove, neplodne planine, znak sterilnosti, regulacije i nepopustljive moći. Simbolizira vrh sekularne hijerarhije, krajnji muški ego. Car je apsolutni vladar svijeta. [19] Car se može smatrati aktivnim, muškim principom koji je došao da provede red u Caričinom vrtu, koji, ako mu se dopusti da raste po volji, može postati džungla. Car prikazuje da ćemo stvoriti puteve za međusobnu komunikaciju i nadgledati izgradnju kuća; zaštititi carstvo od invazija neprijateljske prirode i barbara. Ukratko, stvorit će, nadahnuti i obraniti civilizaciju. Do sada smo se bavili primitivnim svijetom nesvjesne prirode. Sada idemo korak dalje u civilizirani svijet svjesnog čovjeka. Pojavom Cara napustili smo neverbalni svijet carstva Carice te smo ovdje započeli govor o zakonu duha o prirodi. Ovaj je zakon utjelovljenje racionalnog principa koji je aspekt arhetipa Oca. Dovodi naše misli i energiju u red i na praktičan način povezuje ih sa stvarnošću. Unatoč

tome što predstavlja, poput Carice, arhetipsku moć, Car je puno više čovjek i stoga je pristupačniji svijesti. [20]

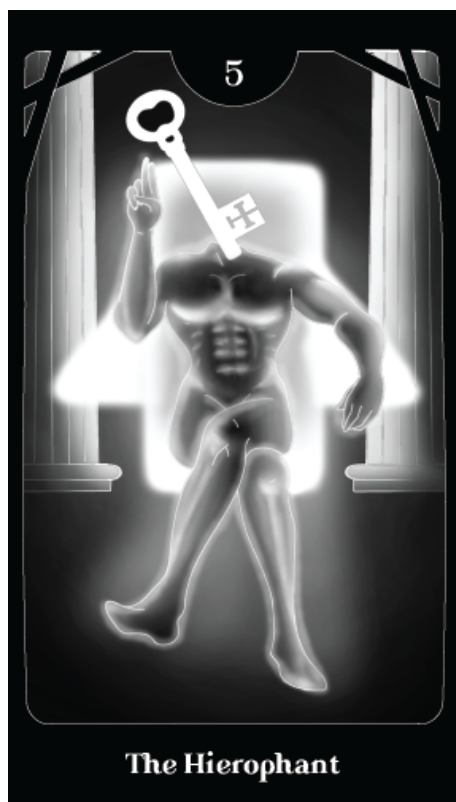
Za razliku od opuštenog Cara u ilustraciji špila Rider-Waite, u vlastitom prikazu sam htjela naglasiti aktivnog Cara kroz njegovu pozu. Glava ovna ga povezuje s Aresom, ali također označava snažnu divlju životinju koja je pripitomljena. Car predstavlja svijet stvoren od strane čovjeka dok planine u pozadini simboliziraju čvrst temelj koji je otporan na promjene. Iako su planine otporne, okvir koji se nalazi iza njega simbolizira civilizaciju te je nagnut, implicirajući da su promjene moguće te da možda i nije sve kako treba biti. Car simbolizira društvo i zakone koji ga i obvezuju i podržavaju. Ovu kartu možemo čitati kao civilizaciju koja se može demokratski oblikovati na bolje te također često predstavlja oca ili očevu figuru. Također može predstavljati bilo koji autoritet koji ima vlast nad nama: šefa, policajca, vojnika. Car bi također mogao predstavljati muškog romantičnog partnera, pogotovo ako u vezi postoji neravnoteža moći. U čitanju tarota, Car nas poziva da se zauzmemo za sebe, uspostavimo vodstvo, stvorimo strukturu i racionalno razmišljamo kroz situaciju.

10. The Hierophant

Slika 10

U mnogim modernim špilovima, Hierophant (hrv. Papa) ili u nekim nazvan Papa je predstavljen s desnom rukom podignutom u blagoslov, s dva prsta usmjerena prema nebu, a dva prema dolje, prema dlanu, čineći tako most između Neba i Zemlje koji podsjeća na oblik tijela karte Objješnog Čovjeka. Papa je, stoga, graditelj mosta između božanstva i čovječanstva. U lijevoj ruci drži trostruki križ. Papa je tipično muškarac, čak i na špilovima koji prikazuju feministički pogled na Tarot, kao što je Motherpeace Tarot. Papa je poznat i kao "Učitelj mudrosti". U većini ikonografskih prikaza, Papa se vidi kako sjedi na prijestolju između dva stupa koji simboliziraju Zakon i Slobodu ili poslušnost i neposluh, prema različitim tumačenjima. Nosi trostruku krunu, a ključevi Neba su mu pred nogama. Ponekad je prikazan s štovateljima, jer mu je zamjenski naslov Papa ili, ponekad, Jupiter. Karta je poznata i kao "Veliki Svećenik". [21] Njega kao središnju figuru uokviruju dvojica muškaraca koji kleče ispred njega i dva okomita stupa iza njega. Papu tada možemo vidjeti kao vanjsku inkarnaciju čovjekove potrage za većom povezanošću u svojoj težnji da pronade smisao života. [22]

Papa je vođa te označava put koji je postavljen za nas, od učitelja, organizirane religije ili obrazovanje unutar strukture. On vodi u određenoj tradiciji i prenosi to znanje drugima. U širem smislu, to bi mogao biti bilo koji učitelj ili vođa u zajednici koji poštuje tradiciju. Također može simbolizirati kako na nas utječu ove vrste struktura, poput internaliziranih vrijednosti koje su nas originalno učile tradicionalne organizacije i autoriteti. No, u mom prikazu više je netko tko će nas voditi na pravi put kao mentor. Također uzima simboliku iz klasične ilustracije te desnom rukom daje blagoslov, no onda dolazimo do neobične glave - ključ. Ključ je simbol koji pokazuje da postoje neka vrata koja još nismo otvorili, mentor nam pokazuje put, daje blagoslov i on sam je ključ za prolaz. Za razliku od klasične poze Hierophanta, ovaj izgleda više opušteno, no zapravo naglašava bliski odnos između čitatelja i karte, te samopouzdanje i moć Hierophanta. U čitanju tarota, u najboljem slučaju, ova karta podsjeća da se iz zajednice može puno naučiti i označuje dobro provjeren put, no u najgorem slučaju, to može značiti želju da se slijedi vođu i preda se odgovornost drugome. Također, u

čitanju pita gdje polazemo svoju vjeru i zašto. Kako je to utjecalo na nas? Treba li to promijeniti?

11. The Lovers

Slika 11

U nekim tradicijama Ljubavnici predstavljaju odnose i izbore. Njezina pojava u postavi karata ukazuje na neku odluku o postojećem odnosu, iskušenju srca ili izboru potencijalnih partnera. Često će se morati žrtvovati način života neženja i steći veza ili se može odabrati jedan potencijalni partner dok se drugi odbija. Bez obzira na izbor, odluka se ne smije donositi olako, jer će posljedice biti trajne. U špilu Rider-Waite, slike ove karte značajno su promijenjene u odnosu na tradicionalni prikaz. Umjesto da par primi blagoslov od plemića ili svećenika, špil Rider-Waite prikazuje Adama i Evu u rajskom vrtu. Smanjivanjem broja ljudi prikazanih na kartici s tri na dva, Waite je uspio pojačati svoju korespondenciju sa horoskopskim znakom Blizanac. Karta Rider-Waite također uključuje i drvo spoznaje dobra i zla sa zmijom omotanom oko debla. [23] Na karti Ljubavnika, muškarca i ženu sa slike anđeo štiti i blagoslivlja. Par se čini sigurnim i sretnim u svom domu, koji je kao i navedeno prije, rajski vrt. Voćka sa zmijom iza žene referenca je na tu priču koja govori o padu čovječanstva u napast carstvu tijela i senzualnosti. Ovdje prikazan anđeo je Raphael, anđeo zraka - koji je od istog

elementa horoskopskog znaka koji upravlja ovom kartom: Blizanci. Zrak je povezan s mentalnom aktivnošću, a posebno s komunikacijom, koja je temelj zdravih odnosa. Čini se da njegov blagoslov ovoj karti na nas ostavlja dojam ravnoteže i harmonije, simbolizira ujedinjenje u velikom i kozmičkom smislu između dvije suprotstavljene sile.[24]

U nekim prikazima, Ljubavnici pokazuju izbor između potencijalnih romantičnih partnera. Karta nas može navesti na razmišljanje o ulozi ljubavi na našem putu. Iako mnogi kartu tumače isključivo kao romantičnu i seksualnu ljubav, na ovom svijetu postoji mnogo vrsta ljubavi i može se odnositi na bilo koji odnos u kojem se ljubav osjeća intenzivno i duboko. U čitanjima, ova karta predstavlja izbore oko toga tko želite biti i s kime želite biti. Često simbolizira izbor između onoga što želite i onoga što smatrate moralno ispravnim. Unutar moje interpretacije karte, Rubikove kočke se polako pomiču i uhvaćen je trenutak prije nego što se poslože što simbolizira kako je prava osoba nađena i između njih se stvara povezanost. Primarno značenje Ljubavnika je sklad, privlačnost i savršenstvo u vezi. Povjerenje i jedinstvo koje Ljubavnici imaju daju svakom od njih samopouzdanje i snagu, osnažujući drugoga. Veza koju su stvorili vrlo je jaka i može ukazivati na to da su njih dvoje povezani ili u braku ili drugim bliskim i intimnim vezama. Naime, karta također može ukazivati na dva dijela sebe te navoditi nas da volimo i prihvatimo sebe u cijelosti.

12. The Chariot

Slika 12

Kočija unutar Rider-Waite špila prikazuje lika koji sjedi u kočiji te iako ne drži uzde, vuku ga dvije sfinge ili poneki put konji. Često postoji crno-bijeli motiv, na primjer jedan od konja može biti crn, a drugi bijeli. Lik može biti okrunjen ili u kacigi, a u nekim je prikazima krilat. Lik može držati mač ili štapić. Špil Thoth Tarot čak ima lika koji kontrolira četiri životinje. Čekić na grbu kočije masonski je simbol koji predstavlja samokontrolu. Nadstrešnica sa zvijezdama iznad glave kočijaša namijenjena je pokazivanju "nebeskih utjecaja". [25] Karta prikazuje energičnog, mladog kralja koji nosi kraljevske oznake i zlatnu krunu kako stoji ispred nas u svojoj kočiji. Čini se da već zna kamo ide i već je na putu. Uzdignut je iznad pješaka i uokviren sa četiri stupa njegove kočije, dobivajući našu pažnju. Njegovo vanjsko putovanje kočijom nije samo simbol unutarnjeg putovanja nego je i sredstvo za naše samootkrivanje. Učimo o sebi kroz angažman i komunikaciju s drugima te sa suočavanjem izazova našeg okruženja. Svako putovanje nudi brojne mogućnosti za nove uvide i također nas izlaže riziku od dezorijentacije. Biti sam u nepoznatoj zemlji, bez podrške obitelji, susjeda ili prijatelja, stvara određeni trenutak istine kada junak može otkriti tko je on zapravo ili ga to iskustvo može uništiti. Bio svjestan ili ne te veze između unutarnjeg i vanjskog putovanja, mladić koji kreće u potragu za svojom srećom također traži vrijednost koja nadjačava jednostavno svjetovno zlato. [26]

Na prvu, karta Kočije pokazuje kao da apsolutno nema šanse da se može sigurno ići naprijed, stoji na dva konja, a užad oko konja je opuštena no unatoč tome, kreće se brzim, samopouzdanim pokretima. Za jahanje dva konja potrebna je kontrola nad obje pogonske snage te ako se kreću u istom smjeru, tada se brzo kreću no ako to ne učine, uopće se ne mogu pomaknuti. Navodi nas da je vrijeme da pronademo neku ravnotežu između svog lošeg ja i mekše strane. Imamo sposobnost držati zajedno kontradiktorne sile i jurišati prema svom cilju. Kočija je pobjeda snagom volje, sve dok djelujemo odlučno i uravnoteženo, zasigurno ćemo uspjeti. Glava sa svijećom i plamen su simboli snage volje, iako ga se često ne može kontrolirati, on je u ovoj ilustraciji siguran i ohrabrujuć. Kao i u klasičnom prikazu, konji su crne i bijele boje te su simbol suprotstavljenih sila koje kočijaš mora naučiti kontrolirati. Zadatak kočijaša je voditi ove konje prema odredištu, koji su obilježeni kozmičkim silama koje on predstavlja. Tarot karta Kočije je simbol svladavanja izazova i stjecanje pobjede zadržavajući kontrolu nad svojom okolinom. Ova savršena kontrola i samopouzdanje omogućava kočijašu da u svakoj situaciji izađe kao pobjednik. Upotreba snage i snage volje presudni su u osiguranju da prevladamo prepreke koje nam stoje na putu.

13. Strength

Slika 13

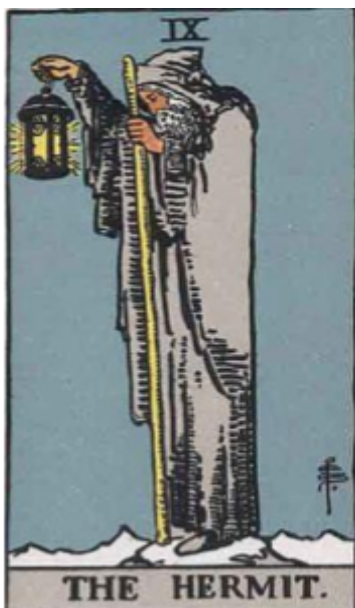
Dizajn karte Snage prilično je konstantan kroz mnoge tarot špilove. Ključni su likovi žene i lava, a žena se naginje nad lavom. Na mnogim kartama, uključujući i ovu u špilu Rider-Waite, žena drži lavlju čeljust. Na nekima se nalazi simbol beskonačnosti koji lebdi nad ženskom glavom. Na ostalim špilovima žena sjedi na lavu ili samo jednom rukom na njemu. [27] Na nekim se špilovima nalazi samo jedan od likova; no na ovoj je karti često je i predstavljeno cvijeće. Cvijeće iznad nje predstavlja prosvjetljenje i duhovne moći, dok lav predstavlja životinjske strasti i zemaljske žudnje. [28] Energija koja se do sada koristila za prilagodbu vanjskom svijetu početi će se više koristiti za brigu o našem unutarnjem rastu. Moći koje su prije bile posvećene konkurentnosti i opstanku sada se počinju više kretati prema ujedinjenju i budućem razvoju. Ova promjena prikazuje se na karti Snage. Ovdje se obična žena prvi put pojavljuje kao središnja figura karte. Ona nije nikakva božica koja nepokretno sjedni na svom prijestolju, ona je obično ljudsko biće, odjeveno u modi toga doba. No ona nije vulgarna žena, ona nježno kroti lava. Njena snaga počiva u njenim rukama koje neustrašivo drže lavlju čeljust što ukazuje na to da je njena magija ljudskija, osobnija i izravnija od njenog suparnika, Mađioničara. Njena snaga ne leži u čarobnjačkom štapu koji je preuzet za kontrolu po volji nego prebiva u vlastitom biću kao trajni i intimni dio. [29]

Iako je karta Snage često povezana sa lavom i istim horoskopskim znakom, unutar novog prikaza, odabrala sam tigra. Za razliku od lava koji je grublji prikaz snage, tigar je tu nježniji, i dalje snažan te iako se kroti, slobodan je jer figura žene ga ne dodiruje. To je simbol veće povezanosti sa dijelovima sebe i kontrolom istih. Tigar predstavlja naše divlje ja, obično izglačeno zahtjevima života u civiliziranom svijetu, osoba ga nježno kroti, ne forsirajući i ne prisiljavajući na njegovu suradnju. Postoje dijelovi nas koji su divlji i dijelovi nas koji pokušavaju staviti divlje aspekte našeg lika pod kontrolu kao i na karti. Kad se pojavi ova karta, vrijeme je da pogledamo oba dijela i otvorimo Pandorinu kutiju svoje osobnosti. Kao simbol te Pandorine kutije, glava ženske figure je škrinja. Ne vidimo što se nalazi unutra, a nema ni lokota. Naznačuje da smo otvoreni u vezi samih sebe. Trik unutarnje snage je ljubav i prihvaćanje. Osoba ima razumijevanje za tigra i svim njegovim divljim sklonostima. Navodi nas da se potrudimo da se naši demoni stave pod svoju svjesnu kontrolu i ne demoniziraju. Karta potiče da pronađemo hrabrost da započnemo ili nastavimo s teškim projektom samopoboljšanja ili da iskoristimo snagu s kojom se već suočavamo izvan prepreka. Prepoznamo svoje strahove i nesigurnost i nježno ih prihvatimo.

14. The Hermit

Slika 14

strašljivo traženje ljudske duše i zagrijava srca ispražnjena od nade i smisla. Prema Jungu, ova figura personificira arhetip Duha. Razlikuje se od karte Pravde po tome što on ne nosi vagu na kojoj bi se moglo izmjeriti neizmjereno. Ova nam je slika prikazana vrlo ljudski, Pustinjak hodajući osvjetljava svoje korake samo svjetlošću svoje male svjetiljke. On ne gleda preko ramena - ne trebamo više razmatrati ono što smo ostavili iza sebe.

Pustinjak je tragač za znanjem koje dolazi iznutra. Usamljeni litalica na putu noći, on traži ono što se može steći samo dugim vremenima samoće - unutarnji glas. Da bi ga čuo, mora se odvojiti od mnoštva čiji glasovi i želje prijete da nadvladaju njegov vlastiti. U ovom prikazu, Pustinjak sjedi sam, njegova glava kompas koji pokazuje put do svojeg unutarnjeg ja. Navodi da je vrijeme da se povučemo unutar sebe dovoljno da se saslušamo. To ne znači da trebamo napustiti terapiju, iznajmiti kolibu u šumi i baciti mobilni u rijeku, nego da u sebi imamo sve što nam treba, ali tišina je potrebna da se čuje; neka unutarnji glas bude lampion koji će nas voditi kroz noć. Karta nas poziva da čujemo šapat svog srca i uči pravi smjer kojim bi naš život trebao krenuti. U Rider-Waite špilju, planina označava postignuća, razvoj i uspjeh, no za prikaz unutar svojeg špila odlučila sam se za biljke, one i dalje rastu no mogu i uvenuti ako se ne brinemo o njima. Tarot karta Pustinjak odnosi se na razinu duhovnog znanja koju je postigao i da je spreman to znanje prenijeti svima. Također postoji duboka predanost svom cilju i čvrsta svijest o putu kojim ide. Unutar lampiona primijetit ćete zvijezdu sa 6 točaka koja je poznata i kao

Salomonov pečat. Ovaj simbol predstavlja mudrost.

15. The Wheel of Fortune

Slika 15

Karta na slici je karta Wheel Of Fortune s tarot špila A. E. Waite. Ona je bila ključna figura u razvoju Tarota u skladu s hermetičkim magijsko-religioznim sustavom koji se također razvijao u to vrijeme, a ovaj špil, uz to što se i danas često koristi, također predstavlja osnovu za niz drugih modernih tarot špilova. Ovdje je to slučaj, slova T-A-R-O u smjeru kazaljke na satu ili T-O-R-A u smjeru suprotnom od kazaljke na satu često se mogu pojaviti, što se može protumačiti i kao R-O-T-A, latinska riječ koja znači "kotač". Na nekim špilovima, poput Waitea, na kotač su također upisani dodatni alkemijski simboli koji predstavljaju četiri elementa: Zemlju, Zrak, Vatra i Voda. Na prikazanoj Waite karti, iako ne nužno i na drugim, u uglovima karte nalaze se i četiri krilata stvorenja koja predstavljaju simbole četiri evanđelista (Lav, Vol, Anđel i Orao). Ovu četvoricu evanđelista predstavljaju i četiri fiksna astrološka znaka: Bik, Lav, Škorpion i Vodnjak. Uz to se vidi prikaz boga Anubisa kako se diže s kotačem na desnoj strani, dok se zmijoliki Tifon spušta s lijeve strane, a Sfinga sjedi na vrhu kotača. [32] Budući da je Sfinga unutar

tarota jako čudovišna, sama prisutnost nas upozorava na sudbinu koja čeka one koji se usude uzdići iznad ostalih stvorenja i tako pobjeći iz kotača ljudske sudbine. Ako se ne možemo uzdići iznad svoje sudbine, moramo pronaći drugi način da se nosimo sa Sfingom i njenim kotačem. Kotač možemo vidjeti kao kružni spremnik koji sadrži svu prirodu u unaprijed utvrđenim granicama i kao izvor energije kroz koji možemo svjesno ići izvan tih granica.

[33]

Kao i u klasičnom prikazu, na kotaču koji se nalazi kao glava figure piše TARO no to isto stvara riječ "TAROT" koja se čita u neprestanom krugu, a u suprotnom smjeru piše TORA, pozivajući se na Torah i time upućuje na više znanje. Karta govori da je situacija izvan naše kontrole i da se životne okolnosti uvijek mijenjaju, a nakon ove promjene, opet će se promijeniti. Možda nema izravnog razloga za vašu sreću ili nesreću i ako su nam stvari trenutno izvrsne, to neće trajati vječno i ako je život težak, podignite glavu jer će biti bolje. Kotač se neprestano okreće i važno je pomiriti se sa svojtvenom nestabilnošću života. Na to isto upućuje poza figure koja je relativno opuštenu; prepušta se sudbini dok drvo na kojem sjedi gori. Ovdje djeluju više sile koje su izvan ljudske kontrole. Iste sile koje upravljaju promjenom godišnjeg doba ili izlaskom i zalaskom sunca također su gospodar sreće i sudbine pojedinaca. Gdje završi, nasumično je; možda se nađete na vrhu ili na dnu, ali imajte na umu da, bez obzira na ishod, možda neće dugo trajati, jer se kotač uvijek okreće.

16. Justice

Slika 16

Karta Pravde pojavljuje se redosljedom karata ranije u nekim tarot špilovima, kao što je Tarot de Marseilles. Dio je Glavne Arkane i obično slijedi Kočiju, kao karta pod brojem osam, iako se neki špilovi razlikuju od ovog uzorka. Vrlina Pravda prati dvije druge glavne vrline u Glavnoj Arkani: Umjerenost i Snagu. Lik na karti u lijevoj ruci drži vagu izrađenu od zlata, što simbolizira uravnoteženu odluku. [34] Prikazani mač namijenjen je za više dužnosti od ispravljanja zlih dijela i previše je važno oružje da bi se koristilo na takav način. Pravda sjedi pred našim očima, nepotkupljiva i svemoćna, spremna da nas poštedi gnjavaže moralnog sukoba odlukom i definiranjem pitanja nevinosti i krivnje. Simbolika Pravde neprestano aludira na skladno udruživanje suprotstavljenih sila. Sjedeći na prijestolju, njena figura predstavlja nadljudsku moć. Čini se da mač nije u položaju napada niti obrane već je uspravan te se na takav način zapravo drži kao žezlo ili neki drugi simbol moći. Mač također predstavlja snagu razlučivanja koja nam omogućuje da presječemo slojeve zbnjenosti i lažnih slika kako bismo otkrili središnju istinu. Pravda drži svoj mač vrhom usmjerenim prema nebu

kako bi spojila nebo i zemlju. U lijevoj ruci drži vagu te za razliku od mača, vaga je pokretna, što sugerira relativnost cjelokupnog ljudskog iskustva i potrebu da se svaka pojedinačna izvedba odvagne kao jedinstveni fenomen. [35]

U mojoj verziji dolazimo do vrlo različite simbolike. Vaga je dio figure Pravde, opet ravna te čeka vrijeme za suđenje, predstavlja uravnoteženje obje strane rasprave. No, mač s dvije oštrice predstavlja izbor i moć koju ima pravda. Usmjeren je prema tlu dok je Pravda u pokretu i pokazuje da je vrijeme za donošenje odluke, potiče da te odluke donosimo istinito i pošteno. Ovo je moderniji pristup Pravdi jer više nije statična, u pokretu je i mogli bismo reći da je čak s obzirom na poziciju mača, spremna za napad. Karta Pravde može ukazivati na to da mi ili netko drugi, možda netko tko nam je nanio nepravdu, nećemo pobjeći od pravde. Ova karta simbolizira konceptualni oblik pravde, ovisan o tome da vidimo istinu o sebi i svom svijetu. Kada se karta pojavi govori nam da činimo ono što je ispravno, ponašamo se pošteno, izvažemo obje strane problema i donesemo pravednu odluku, čak i ako "pravi" odabir nije odabir koji bismo više voljeli. Odluke koje sada donosimo imaju dugoročne učinke na sve stvari, kako za sebe, tako i za druge. Uvijek će doći vrijeme kada ćemo biti osuđeni. Tarot karta Pravde koja se pojavljuje u čitanju signalizira da će presuda biti donesena pošteno. Odluke

koje smo donijeli u prošlosti pažljivo će se izmjeriti pošteno.

17. The Hanged Man

Slika 17

Čovjek razumije da je njegov položaj žrtva koju je trebao podnijeti kako bi napredovao te predstavlja pokajanje zbog prošlih nedjela ili proračunati korak unatrag da bi izračunao svoj put dalje. [37]

Karta Obješeni Čovjek odražava posebnu potrebu za obustavom određene radnje. Kao rezultat, to može ukazivati na određeno razdoblje neodlučnosti. To znači da će se određene radnje ili odluke koje je potrebno pravilno provesti vjerojatno odgoditi čak i ako u ovom trenutku postoji hitnost da se djeluje. Zapravo, bilo bi u konačnici najbolje ako budete sposobni zaustaviti određene radnje kako biste osigurali da imate više vremena za razmišljanje o donošenju kritičnih odluka, ovo će u konačnici biti najbolje. Ova karta predstavlja razdoblje nelagode u interesu vlastitog razvijanja, a prosvjetljenje se može postići laganim udaljavanjem od svijeta. Nešto se novo razvija i Obješeni Čovjek mora zastati, povući se i pustiti da to samo dođe. Doslovno gledano, to je preokret perspektive. U čitanjima o sukobu, problemima i neslaganjima, karta nas upućuje da problem pogledamo s drugog gledišta, prihvatimo svoje okolnosti, dopustimo da nam se perspektiva pomakne. Za jedan vrlo drugačiji prikaz, Obješeni Čovjek za glavu ima štap za med sa kojega curi med, a oko njega lete pčele dok njegova poza tijela također upućuje na smirenost. Tu je simbolika slatkoće, život može biti sladak čak iako smo u nezgodnoj situaciji.

Bitna je perspektiva i pogled na onaj ljepši dio života, bez obzira na probleme (pčele) te ako samo zastanemo, smirimo se, opustimo i promijenimo perspektivu, možemo napredovati.

18. Death

Slika 18

Karta Smrti obično prikazuje Smrt kao kostura. U nekim špilovima Smrt jaše na bijelom konju, a često maše srpom ili kosom. Oko Smrti leže mrtvi ili umiru ljudi iz svih staleža, uključujući kraljeve, biskupe i pučane. U tarot špilu Rider-Waite prikazan je kostur koji nosi crnu zastavu ukrašenu bijelom ružom. U pozadini su dvije kule i zalazeće sunce. [38] Smrt je prikazana kao živi kostur te nosi oklop što označava njegovu nepobjedivost signalizirajući da nitko ne može uništiti Smrt. Bijeli konj kojeg jaše simbolizira čistoću jer smrt pročišćava sve. Ispod njega u prljavštini leže sve klase ljudi - kralj i siromah, koji nas trebaju podsjetiti da smrt ne razlikuje klasu, rasu i spol. Smrt je jedna od najstrašnijih karata u tarotu i vrlo je neshvaćena. Mnogi ljudi izbjegavaju spominjati ovu kartu jer ona ima toliko snage. Uglavnom ljudi naziv karte uzimaju doslovno. Međutim, pravo značenje na karti Smrti jedno je od najpozitivnijih u cijelom špilu. Karta Smrti signalizira da jedna glavna faza u našem životu završava i da će započeti nova. Trebamo samo zatvoriti jedna vrata, pa će se nova otvoriti. Prošlost treba staviti iza sebe, tako da svoju energiju možemo usmjeriti na ono što je pred nama. [39]

Dok karta Smrti ponekad sadrži poruke bolnih završetaka, ona također nosi poruku nade. Nešto se može zauvijek izgubiti, ali nešto novo će uskoro početi. Posađeno je sjeme. U mnogim verzijama ove karte, cvijeće i biljke rastu na opustošenom zemljištu. Na horizontu izlazi sunce signalizirajući da je najteže gotovo. Nijedna veća transformacija ne može doći lako, a nova stranica u životu uvijek uključuje izazove. Smrt poziva na vjeru i nadu da će vas život odvesti tamo gdje trebamo biti. To nije laka karta, ali definitivno nije tako tamna kao što se u početku čini. Karta Smrti jaka je metafora za promjenu te kada se karta pojavi, nešto u našem životu mora umrijeti da bi se stvorilo mjesto za nešto novo i to može biti bilo što poput veze, puta u karijeri ili težnja prema nečemu. Promjena je neizbježna i karta nam pokazuje trenutak kada dopuštamo promjenu. Glava Smrti, ogledalo, pokazuje naš odraz i predstavlja ideju da Smrt dolazi za sve nas, bez obzira na naš status ili način na koji živimo svoj život. Bijeli cvijet na crnoj zastavi simbolizira nevinost i nove početke. Tarotova smrt donosi novi početak te se možemo veseliti vezi, drugačijem poslu, odabiru koji mijenja život ili preseljenju na posebno mjesto. Smrt također može značiti da trebate odbaciti sve nezdrave navike koje imate u svom životu. Ovo je važan dio života, pa nas karta uči kako da nastavimo dalje.

19. Temperance

Slika 19

Karta Umjerenost se gotovo uvijek prikazuje kao osoba koja ulijeva tekućinu iz jedne posude u drugu. Povijesno gledano, ovo je bio standardni simbol vrline umjerenosti, jedne od glavnih vrlina, koja je predstavljena razrjeđivanjem vina vodom. U mnogim špilovima osoba je krilati anđeo, obično ženskog ili androginog oblika dok jednom nogom stoji na vodi, a jednom na kopnu. Na kraju puta u donjem lijevom dijelu karte nalazi se kruna koja označava postizanje cilja ili njegovo savladavanje. [40] Anđeo Umjerenosti presudna je figura u tarotu, nadahnjujući mnoge radnje koje slijede. Često vrčevi imaju simbole ili su obojani u crvenu i plavu, predstavljajući elemente vatre i vode. Voda koja teče između ova dva vrča nije ni crvena ni plava, već čisto bijela, što nam sugerira predstavljanje čiste esencije, možda energije. Naravno, dva suprotstavljena elementa poput vatre i vode ne mogu se izravno sučeliti; to bi sigurno bilo katastrofalno. Moglo bi završiti nasilnim djelovanjem nekontroliranih elemenata vatre ili jednako pogubnim

postupkom poput ublažavanja duhovnog plamena hladnim valom nesvijesti. Prije nego što se elementi crvene i plave mogu slobodno susresti na svjetlu dana, mora se obaviti priprema u mračnom povlačenju psihe. Ovo je ceremonija kojom Umjerenost predsjedava. Kao i u svakoj konfliktnoj situaciji, kreativni prvi korak prema rješavanju je pronalazak arbitra, nekoga čija mudrost i razumijevanje mogu pokriti oboje. Krila Umjerenosti govore nam da je više od čovjeka, sposoban je vinuti se iznad svjetovnih stvari. Naseljava carstvo izvan dosega smrtnika. Na ovoj karti nije predstavljena nijedna ljudska figura, što nam ukazuje na to da se ono što se ovdje događa događa u junakovoj nesvijesti. [41]

Sve na ovoj karti predstavlja ravnotežu, savršeni sklad koji proizlazi iz unije dualnosti. Njezin je savjet da isprobate bilo što novo, prije nego što skočite u dubinu. U trenucima kada postoji tjeskoba ili veliki stres, uspijevamo ostati mirni cijelo vrijeme. Tarot karta Umjerenost sugerira umjerenost i ravnotežu, zajedno s puno strpljenja. Tamo gdje se pojavljuje ova karta, postoji prijedlog da se u bilo kojoj situaciji treba izbjegavati ekstrem. Kao i u klasičnom izgledu tarota, Umjerenost je prikazana kao anđeo, neodređenog spola, jednom nogom stoji na kopnu, što simbolizira čvrsti svijet, a jednim u vodi, što simbolizira nespješnost. Kruna koja se opet pojavljuje i u ovoj karti, za razliku od Rider-Waite špila, nalazi se zapravo kao dio anđela, njegova glava, no ne dodiruje ga te se time naglašava da je cilj skoro postignut i samo nadomak ruke. Prikaz anđela koji kombinira vatru i vodu, to spajanje vatre i vode, više spolova i miješanje vode i zemlje, kombinacija je suprotnosti. Naglašava da možemo i trebamo kombinirati suprotnosti u sebi. Tijekom čitanja, karta nas potiče da djelujemo umjereno i spojimo različite

elemente svog života, a ako se karta pojavi u trenutku kada nam je stanje ravnoteže loše, to je znak za promjenu. Ako nam karta dođe dok pokušavamo odabrati, uzevši u obzir da naše mogućnosti nisu polarne suprotnosti, navodi nas da krenemo srednjim putem ako taj postoji.

20. The Devil

Slika 20

ostavljajući ih razotkrivenima i posramljenima zbog svoje golotinje. [43]

shvatimo što je naša ovisnost, naš posao je da se oslobodimo tih lanaca.

U špilju Rider-Waite, vrag je dijelom izveden iz poznate ilustracije Eliphasa Levija "Baphomet" u njegovom Dogme et Rituel de la Haute Magie (1855.). Vrag ima stopala harpije, rogove ovna, krila šišmiša, obrnuti pentagram na čelu, podignutu desnu ruku i spuštenu lijevu ruku koja drži baklju. Sjedi na četvrtastom pijedastalu. Dva gola ljudska bića jedan muški, drugi ženski s repovima stoje okovani za pijedestal. Mnogi moderni tarot špilovi prikazuju Vraga kao stvorenje nalik satiru. Prema Waiteu, Vrag stoji na oltaru. Zapravo je smješten na pola oltara ili pola kocke, što pokazuje da zna samo pola priče. Zbog toga ne može donijeti utemeljenu odluku. Karta predstavlja biti zaveden materijalnim svijetom i fizičkim užicima; požuda i opsjednutost novcem i moći. [42] Muškarac i žena u prikazu oboje imaju rogove, kao da žele pokazati kako što više vremena provode s Vragom, postaju manje ljudima. Zbog lanaca čine da se čini kao da ih je vrag odveo u zarobljeništvo. Muškarac ima plamen, a žena zdjelu grožđa na repu, što simbolizira njihovu ovisnost o moći, odnosno finijih stvari u životu. Gledajući pažljivo, ni muškarac ni žena ne izgledaju sretno. Oduzeta im je njihova individualna moć,

Kao suprotnost, u ovom prikazu Vrag je žena sa glavom mačke i rogovima, sjedi u pećini, okružena draguljima i zlatnicima. Mačke se mogu interpretirati na više načina, no u negativnom smislu, tradicionalno, crna mačka povezana je s vješticama. Crna mačka potiče nas da upoznate svoje ja iz sjene, manje poznatu i ponekad tamnu stranu onoga što zapravo jesmo. To može biti ljubomora, čak i obmana i nevjera. U ovom slučaju ilustracija predstavlja pohlepu, okružena materijalnim te kao zmaj, štiti svoje blago. Kada se karta pojavi, vrijeme je da se zapitamo za što smo vezani? Ovo je karta ovisnosti. Vezani smo za neku negativnu silu veću od sebe, bilo da je riječ o alkoholu, drogi, opsesiji ili toksičnom odnos s određenim partnerom. Onaj osjećaj bespomoćnosti i srama koji slijedi kada ispunimo vlastitu želju za nečime koja je nanijela stvarnu štetu; to prikazuje ova karta. Karta također može ukazivati na zla koja su izvan naše kontrole. Možemo biti okovani nepravednim društvima i nasilnim situacijama. Šire gledano, ukazuje na to da smo zarobljeni lažima. Moć ove karte je uvjerenje da tamo nemamo alternative, ali ima te jednom kada

21. The Tower

Slika 21

Karta Tornja slijedi odmah nakon Vraga u svim tarot špilovima koji je sadrže i povezana je s iznenadnim, ometajućim otkrićem i potencijalno destruktivnom promjenom. [44] Karta predstavlja dvije ljudske figure bačene nasilno s tornja svjetionika. Izgledaju zaprepašteno, ali neozlijeđeno. Sama kula nije srušena, ali plamen svjetlosti, vatreni jezik, sudario se sa zlatnom krunom koja joj je služila kao krov. Možda je prva slika s kojom je povezana ova karta slika Babilonske kule. Prema biblijskom izvještaju, ovaj Nimrodov bezbožni čin izazvao je Božji gnjev i osvetu. Veza između ove kule unutar tarota i babilonske kule je moguća; budući da su ovdje predstavljene dvije ljudske figure iskušavale nebeski gnjev, bačene su sa svog položaja visoke sigurnosti u drugu opasnost i zbrku. Tada je simbolično toranj zamišljen kao sredstvo za povezivanje duha i materije pružajući ljestve kroz koje su se mogli spuštati bogovi, a ljudi uspinjati. Toranj nije izgrađen kao ljestve do nebeske energije. Više izgleda poput male kule u kojoj živi dvoje ljudi. Ova gornja paluba ne dopušta ulaz bilo kojem posjetitelju s neba, kao ni toplinu ili osvjetljenje. [45] Još jedan način na koji možemo gledati kartu je da

kako plamen izlazi na prozorima, tako ljudi skaču kroz prozore iz očaja. Oni možda simboliziraju iste ljude koje ranije vidimo okovane na Vražjoj karti. Žele izbjeći previranja i razaranja iznutra. Toranj je simbol ambicije koja se gradi na neispravnim temeljima. [46] Uništenje kule mora se dogoditi kako bi se raščistili stari načini i dočekalo nešto novo.

Ova karta znak je katastrofalne promjene; udar groma koji ruši naše zidove, ne ostavljajući ništa osim ruševina. Iz tog razloga sama karta nas čini nervoznima, ali ne mora nužno biti uistinu zastrašujuća ili zlokobna budući da je središnja poruka ove karte temeljna, prijelomna promjena. Sam Toranj često je metaforička struktura poricanja; zatvor koji podižemo kad ne živimo život usklađen sa svojim istinskim ja. Kada se to dogodi, iznutra se povećava pritisak. Naći će neki način da eksplodira. U drugim situacijama, udar groma s karte može biti vanjski događaj izvan vaše kontrole. Ne postoji način da spriječite da se toranj ne uništi i sruši. Navodi nas da smanjimo bol puštajući. Događaji koje označava karta Tornja ne moraju biti nešto strašno, poput katastrofe ili velikog gubitka. Sama promjena normalan je dio života koji čovjek mora prihvatiti, ali ponekad može izazvati strah, jer to znači da moramo napustiti istine koje smo znali prije ovog događaja. Stari načini više nisu korisni i morate pronaći drugi te ujedno i druge vrijednosti i procese koji će zauzeti njihovo mjesto.

22. The Star

Slika 22

Zvijezda prikazuje ženu koja kleči kraj vode s jednom nogom u vodi, a drugom nogom na kopnu. Iznad njezine glave nalazi se jedna velika zvijezda koja predstavlja njezine temeljne esencije i sedam manjih zvijezda koje predstavljaju čakre. U svakoj ruci drži vrč. Iz jednog vrča ulijeva tekućinu u vodu ispred sebe. Iz drugog vrča izljuje tekućinu na zemlju. Prema A.E. Waite, zvjezdana karta ima nekoliko značenja poput gubitka, krađe, napuštanja, no može i biti arogancija, oholost, nemoć. [47] Žena kleči pored vode i na ritualni način izljuje vodu iz dvije crvene urne, tako da se sadržaj jedne vraća u rijeku, a sadržaj druge pada na zemlju. Pojavljuje se na mjestu gdje žive vode kolektivnog nesvjesnog dodiruju tlo pojedinačne ljudske stvarnosti. Voda koja padne na tlo hrani sjeme koje se u njemu nalazi. Voda u drugom vrču sada je prozračena i pročišćena te teče natrag u rijeku da bi je revitalizirala i napunila. Psihološki gledano, figura koja kleči možda dijeli i iznosi na vidjelo nove vizije svijesti, odvajajući osobno od transpersonalnog. Možda meditirate o katastrofalnom događaju prikazanom u Tornju razaranja.

Na karti Zvijezde, dva vrča podsjećaju nas na anđela u karti Umjerenosti, povezujući ga tako s arhetipskim moćima. Međutim, to je ljudska figura i nema krila. Budući da je gola, njezin je kontakt s prirodom neposredan i izravan. [48]

Zvijezda donosi nadu, obnovljenu snagu i snagu za nastavak života. To pokazuje koliko nas je svemir obilno blagoslovio. Trenutno to možda neće biti izravno vidljivo, jer ova karta prati traumu karte Tornja. Sličan prikaz kao i iz Rider-Waite špila, pojavljuje se u ovoj karti no glava žene je vrč iz kojega teče voda niz njenu ruku te natrag u jezero. Jednom nogom na kopnu i jednom u vodi vidimo je ne samo kako pristupa nesvjesnom, već dodaje vlastitu kreativnost u kolektivni bazen. Ova karta prikaz je tišine nakon oluje u karti Toranj. Na početku Glavne Arkane vidjeli smo planine iza Velike Svećenice. Na karti koja dolazi prije Zvijezde, Toranj je nasilno uništen. Toranj često predstavlja samonametnutu strukturu poricanja. Kroz uništenje Tornja dolazimo do Zvijezde. Voda na karti Zvijezde ista je voda koja se pojavila na karti Visoke Svećenice kojoj nismo mogli pristupiti. U čitanjima ova karta sugerira vrijeme oporavka nakon traumatičnog događaja. Ovo je ujedno i karta nadahnuća; ovo je vrijeme kada će se kreativno izražavanje slobodno kretati kroz nas.

23. The Moon

Slika 23

Karta Mjesec prikazuje noćni prizor, gdje se nalaze dva velika stupa. Vuk i pripitomljeni pas zavijaju na Mjesec dok rakovi izlaze iz vode. Mjesec ima šesnaest glavnih i šesnaest sekundarnih zraka. Prema Waiteovom tarotu, karta predstavlja život mašte odvojen od života duha. Pas i vuk su strahovi prirodnog uma u prisutnosti tog mjesta izlaska, kada postoji samo reflektirana svjetlost koja ga vodi. Intelktualno svjetlo je odraz i izvan njega je nepoznata tajna koju ne može otkriti. Uz to osvjetljava našu životinjsku prirodu. [49] Kad naiđemo na Mjesec, vidimo put koji vodi u daljinu. S obje strane staze stoje vuk i pas koji predstavljaju našu životinjsku prirodu gdje je jedan civiliziran, a drugi divlji. Postoji rak koji puze iz ribnjaka odakle potječe staza. U daljini vidimo dvije kule koje okružuju središnju stazu, još jednom aludirajući na dvojnike vidljive na ovoj karti. Čini se da sve na ovoj karti aludira na dvije mogućnosti. Kad hodamo stazom, koračamo tankom granicom između svjesnog i nesvjesnog, između ukroćene strane civilizacije psa i sila prirode koje predstavlja vuk. Kule na suprotnim krajevima predstavljaju sile dobra i zla, a njihova sličnost u izgledu može aludirati na poteškoće s kojima se susrećemo prilikom razlikovanja među njima. [50]

S jedne strane, Mjesečeva karta može simbolizirati da naša mašta uzima najbolje od nas. U mraku noći krećemo putem koji nije siguran jer bi u njegovim dubinama mogla vrebati opasnost. Mjesečevo svjetlo može nam donijeti jasnoću i razumijevanje, a mi bismo trebali dopustiti svojoj intuiciji da nas vodi kroz ovu tamu. Umjesto vuka i psa, u ovom prikazu na kamenu uz vodu sjedi žena sa glavom vuka. Vuk kao i prije predstavlja našu divlju stranu, naše životinjsko ja dok žena našu ljudsku. Ovdje nije vidljiv put kojim možemo ići jer ga još nismo otkrili, na drugoj je strani te se trenutno moramo unutar sebe posložiti. U tarotu je Mjesec nepouzdan izvor svjetlosti u noćnoj mori. Voda je ista voda kao kod Velike svećenice. Mi smo iza vela, gledajući ih s druge strane. Mjesec može biti izazovna karta za čitanje. Govori o intuiciji, no onoj vrsti intuicije koja nam kaže da je čovjek opasan ili "Mene lažu". Mjesec također govori o nesvjesnom i potisnutom sjećanju. Razmislimo o mjesečevim fazama. Neki je dio mjeseca uvijek skriven, ali s vremenom otkriva više sebe. Neznanje je zastrašujuće, ali nevjerovatne ideje i uvidi mogu izaći iz ovog prostora tame i nelagode.

24. The Sun

Slika 24

Dijete jaše na bijelom konju pod antropomorfiziranim Suncem, a u pozadini su suncokreti. A. E. Waite sugerirao je da je ova karta povezana sa stečenim znanjem. Dijete života drži crvenu zastavu koja predstavlja krv obnove dok ga sunce obasjava, predstavljajući postignuće. Svjesni um prevladava nad strahovima i iluzijama nesvjesnog. Ova se karta općenito smatra pozitivnom te odražava sreću i zadovoljstvo, vitalnost, samopouzdanje i uspjeh. Ponekad se naziva najboljom kartom u tarotu i predstavlja dobre stvari i pozitivne ishode u trenutnim borbama. [51] Već smo se odmaknuli od mračne složenosti Mjesečevog osobnog krajolika prema jednostavnom svijetu sunčevog djetinjstva gdje život više nije izazov, već doživljaj u kojem treba uživati. To je svijet nevinih igara gdje možemo vratiti izgublenu spontanost. Možemo ponovno otkriti unutarnji sklad koji smo osjećali kao djeca suočavajući se s razlikama koje su nas plašile i razdvajale od nas i drugih. [52] Karta Sunca predstavlja osjećaj optimizma i ispunjenosti. Sunce je izvor čitavog života na našoj planeti i predstavlja samu životnu energiju. Na karti je prikazano dijete koje se u prvom planu radosno igra. Simbol naše nevinosti, predstavlja sreću koja se osjeća kada ste u skladu sa svojim istinskim jastvom. Dijete je golo što znači da nema apsolutno ništa za sakriti. Karta također prikazuje dječju nevinost i apsolutnu čistoću. To se posebno naglašava kroz bijelog konja na kojem jaše dijete. Konj je ovdje također simbol snage i plemenitosti. [53]

S obzirom na to da se svaka ilustracija mijenja i uz klasične dodaju se različiti predmeti i simboli bitni ilustratoru, ovo je jedna od karata u koju je najviše uneseno osobnog dodira. Karta Sunca predstavlja uspjeh, obilje i sjaj. Poput samog sunca, daje snagu i vitalnost svima onima koji imaju sreću osjetiti njegove zrake. U svjetlu Sunca sve je blistavo i radosno. Iznenada, izolacija i svakodnevna mukotrpnost otpadaju i osjećamo se kao dio povezanog, živahnog svijeta. Bez obzira na to što je figura prikazana u zatvorenom prostoru, tu ima sreće kroz smirenost koju osjećamo unutar nas. Glava od suncokreta odražava sreću i zadovoljstvo, vitalnost, samopouzdanje i uspjeh. Karta prikazuje sreću i kroz ilustraciju karte sam unijela prikaz moje sreće. Kada se karta pojavi, moramo uživati u danu i učiniti ono što nas čini sretnima. Važno je zapamtiti da Sunce prikazuje trenutak, a ne trajno stanje jer, ipak, stalni sunčev sjaj vrt će učiniti pustinjom. Sunce označava gledanje na svijet s osjećajem čuđenja i sreće te čak i ovaj maleni trenutak u sobi s mačkom pokazuje veliku ispunjenost i veselje.

25. Judgement

Slika 25

Tradicionalna scena oblikovana je prema kršćanskim slikama Uskrsnuća i Posljednjeg suda. Prikazan je anđeo, vjerojatno Metatron ili Israfil, koji puše u veliku trubu, s koje visi zastava svetog Jurja. Skupina uskrslih ljudi (muškarac, žena i dijete) blijede puti stoje raširenih ruku, sa strahopoštovanjem gledajući anđela. Uspavani mrtvi izranjaju iz kripti ili grobova, pozivajući se na 20. poglavlje Knjige Otkrivenja, gdje more daje svoje mrtve. U pozadini su planine prekrivene snijegom što ukazuje na zimsku temu, slično pustinjaku, kao simboličan kraj. [54] Poanta ovog uskrsnuća nije, naravno, u tome što su pravednici negdje u ciklusu nagrađeni besmrtnošću, već u tome što su se probudili za novi "nebeski" život na zemlji. Psihološki gledano, bit će pozvani u novu dimenziju znanja, do tada nepoznatu. U Presudi je ovaj trenutak duhovnog uskrsnuća predstavljen na razne načine. Ovdje se po prvi puta ljudska figura, ona koja izlazi iz grobnice i suočava s izvorom osvjetljenja. To nije bio slučaj u Ljubavnicima, u Tornju uništenja, u Zvijezdi, Mjesecu ili Suncu, gdje su učinke osjetili, ali samo neizravno, kroz nesvjesno. U Presudi, središnja figura svjesno opaža i čuje taj poziv. [55]

Ilustracija karte Presude Rider-Waite prikazuje ushićenje, zajedno s anđelom koji trubi kako bi pozvao sve dobre kršćane iz njihovih grobova u nebo. Umjesto toga, odlučila sam nacrtati Anubisa, egipatskog boga mrtvih. Drevno Egipatsko razumijevanje božanske prosudbe uključivalo je recitiranje 'Negativnih ispovijesti', popisa od 42 grijeha koje duša nije počinila. Nakon toga Anubis bi odmjeravao srce nedavno preminulog protiv pera istine. Ako je srce lakše od pera, duša bi se popela u zagrobni život. Ako je srce teže, srce i duša bili bi prožderani i uništeni, a da još nismo mrtvi. Dakle, obračun nije vanjski. Tradicionalno značenje Presude usredotočuje se na trenutak kada reflektiramo i procjenjujemo sebe i svoje postupke. Kroz samorefleksiju možemo jasnije i objektivnije razumjeti gdje smo sada i što trebamo učiniti da bismo rasli kao ljudi. Karta Presude koja se pojavljuje u čitanju znači da se približavamo ovoj značajnoj točki u svom životu u kojoj moramo početi procjenjivati sebe. To je poziv da se objektivno osvrnemo na svoj život i svoje izbore. Presuda je velika karta. To je prilika da učimo iz svoje prošlosti, odgovorimo na poziv i namjerno postanemo nešto novo. Možda nam se sviđa ono što vidimo i ne želimo se mijenjati; to je također u redu, sve dok je to odluka, a ne stagnacija. Mi smo Anubis i srce; mi prosuđujemo sebe.

26. The World

Slika 26

U tradicionalnom marsejskom Tarotu, kao i kasnijem tarot špilu Rider-Waite, gola žena lebdi ili pleše iznad Zemlje držeći štap u svakoj ruci, okružena vijencem, a promatraju je četiri živa bića židovske mitologije: anđeo, lav, vol i orao. Ovaj prikaz uspoređuje se s tetramorfom koji se koristi u kršćanskoj umjetnosti, gdje se četiri stvorenja koriste kao simboli četvorice evanđelista. Neki astrološki izvori objašnjavaju te promatrače predstavnicima prirodnog svijeta ili kraljevstva zvijeri. U nekim špilovima vijenac je ouroboros, zmija koja grize vlastiti rep. U Thoth Tarotu koji je dizajnirao Aleister Crowley, ova se karta naziva "Svemir". Svijet predstavlja završetak životnog ciklusa, stanku u životu prije sljedećeg velikog ciklusa koji započinje Budalom. [56] Plesačica ima lice, kosu i prsa žene, ali tanki bokovi i robusne noge sugeriraju da je androgeno biće u kojem se kombiniraju i integriraju muško i žensko. Njezin neutralan spol odvaja ju od svijeta osobnog da bi ju odveo u područje transcencije, budući da boja njenog tijela govori o čovjeku. Veo koji nosi oko vrata sugerira prisutnost duha uvijek u pokretu. Plesačica drži dva štapa, po jedan u svakoj ruci koji predstavljaju pozitivne i negativne energetske polove. Kada se kreću, ovo dvoje se kreću na način

da se međusobno kompenziraju, simbolizirajući stalnu i dinamičnu igru suprotnosti. [57]

Svijet je zadnja karta na putu Budale. Imamo i ouroboros kao glavu lika, simbol s krajevima koji zapravo nisu krajevi, jer sve opet kruži natrag. Cvijeće i biljke koje okružuju središnju figuru simbol su uspjeha. Svijetom bismo mogli nazvati toliko stvari: prosvjetljenje, kraj ciklusa, transcencija. Više volim o tome razmišljati kao o samoaktualizaciji. Riječ je o tome da se naše unutarnje ja uskladi s onime kako živimo svoj život. Ne radi se o protjerivanju dijelova sebe koji nam se ne sviđaju, već o učenju da ih volimo kako bismo postali kompletni i cjeloviti mi. Također se radi o prihvaćanju i viđenju sebe u vezi sa svemirom u cjelini. U čitanjima će možda biti teško zadržati veličinu Svijeta, koji nam se čini da nam klizi između prstiju kad ga podignemo protiv svakodnevne stvarnosti. U najprizemnijem smislu, Svijet bi mogao značiti da će se ciklus završiti u postignuću i zadovoljstvu. Više volim razmišljati o Svijetu u slavnijem smislu: živjet ćemo izvanredan život.

27. Zaključak

Ove karte sve imaju svoju priču, samo ju je bitno dobro ispričati. Svaka karta predstavlja situaciju, arhetip ili energiju. Tarot govori o formiranju priča u vezi sa životom ili pitanjem subjekta. Imajmo na umu da nijedna karta nije u potpunosti dobra ili loša. "Sretna" karta može značiti i dosadu. "Lošija" karta obično znači priliku za ponovni početak. Svaka je karta složena i ovisna o kontekstu. Ista karta različitim ljudima može značiti različite stvari, ovisno o njihovom vlastitom odnosu prema temi koju karta predstavlja. Postoji jezik u strukturi tarota. Tarot iznosi taj novi jezik kojim možemo razgovarati o našem unutarnjem i vanjskom ja. Kao osoba koja najbolje uči vizualno, ovaj rad je bio jedan veliki pogled unutar mene same. Bio je i jedan veliki izazov kao umjetniku jer sam trebala stvoriti vlastiti jezik i prenijeti priču svake karte. Stvorila sam ovaj špil jer sam željela napraviti tarot špil koji odražava svijet u kojem živim bilo to kroz same ilustracije ili tehniku kojom je izveden. Dobro čitanje tarota doima se poput rješavanja zagonetke, a ilustracija tarot špila je poput dubokog zaranjanja u svijet umjetnosti, simbolike i spoznaje sebe.

**IZJAVA O AUTORSTVU
I
SUGLASNOST ZA JAVNU OBJAVU**

Završni/diplomski rad isključivo je autorsko djelo studenta koji je isti izradio te student odgovara za istinitost, izvornost i ispravnost teksta rada. U radu se ne smiju koristiti dijelovi tuđih radova (knjiga, članaka, doktorskih disertacija, magistarskih radova, izvora s interneta, i drugih izvora) bez navođenja izvora i autora navedenih radova. Svi dijelovi tuđih radova moraju biti pravilno navedeni i citirani. Dijelovi tuđih radova koji nisu pravilno citirani, smatraju se plagijatom, odnosno nezakonitim prisvajanjem tuđeg znanstvenog ili stručnoga rada. Sukladno navedenom studenti su dužni potpisati izjavu o autorstvu rada.

Ja, MONIKA MOHR (ime i prezime) pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da sam isključivi autor/ica završnog (obrisati nepotrebno) rada pod naslovom DIZAJN KARATA: TAROT (upisati naslov) te da u navedenom radu nisu na nedozvoljeni način (bez pravilnog citiranja) korišteni dijelovi tuđih radova.

Student/ica:
(upisati ime i prezime)

Monika Mohr
(vlastoručni potpis)

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju završne/diplomske radove sveučilišta su dužna trajno objaviti na javnoj internetskoj bazi sveučilišne knjižnice u sastavu sveučilišta te kopirati u javnu internetsku bazu završnih/diplomskih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Završni radovi istovrsnih umjetničkih studija koji se realiziraju kroz umjetnička ostvarenja objavljuju se na odgovarajući način.

Ja, MONIKA MOHR (ime i prezime) neopozivo izjavljujem da sam suglasan/na s javnom objavom završnog (obrisati nepotrebno) rada pod naslovom DIZAJN KARATA: TAROT (upisati naslov) čiji sam autor/ica.

Student/ica:
(upisati ime i prezime)

Monika Mohr
(vlastoručni potpis)

28. Literatura

- [1] <https://playingcarddecks.com/blogs/all-in/history-playing-cards-modern-deck>, pristupljeno 04.05.2021.
- [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Playing_card, pristupljeno 04.05.2021.
- [3] [https://en.wikipedia.org/wiki/Trionfi_\(cards\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Trionfi_(cards)), pristupljeno 04.05.2021.
- [4] <https://www.britannica.com/topic/tarot>, pristupljeno 04.05.2021.
- [5] <https://www.allure.com/story/how-to-read-tarot-cards>, pristupljeno 04.05.2021.
- [6] <https://study.com/academy/lesson/what-is-digital-art-definition-history-examples.html>, pristupljeno 09.06.2021.
- [7] <https://impakter.com/digital-technology-transforming-art-world/>, pristupljeno 09.06.2021.
- [8] https://en.wikipedia.org/wiki/Rider-Waite_tarot_deck, pristupljeno 10.06.2021.
- [9] Sallie Nichols: Jung and Tarot: An Archetypal Journey, Weiser Books, 1980., str. 48
- [10] [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fool_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fool_(Tarot_card)), pristupljeno 10.06.2021.
- [11] [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Magician_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Magician_(Tarot_card)), pristupljeno 10.06.2021.
- [12] Arthur Edward Waite: The Pictorial Key to the Tarot, William Rider & Son Limited, London, 1911., str. 31
- [13] Sallie Nichols: Jung and Tarot: An Archetypal Journey, Weiser Books, 1980., str. 90
- [14] https://en.wikipedia.org/wiki/The_High_Priestess, pristupljeno 10.06.2021.
- [15] Arthur Edward Waite: The Pictorial Key to the Tarot, William Rider & Son Limited, London, 1911., str. 32
- [16] [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Empress_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Empress_(Tarot_card)), pristupljeno 11.06.2021.
- [17] Sallie Nichols: Jung and Tarot: An Archetypal Journey, Weiser Books, 1980., str. 129
- [18] Eden Gray: A Complete Guide to the Tarot, Bantam, 1982., str. 22
- [19] [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Emperor_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Emperor_(Tarot_card)), pristupljeno 11.06.2021.

[20] Sallie Nichols: Jung and Tarot: An Archetypal Journey, Weiser Books, 1980., str. 149

[21] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hierophant, pristupljeno 11.06.2021.

[22] Sallie Nichols: Jung and Tarot: An Archetypal Journey, Weiser Books, 1980., str. 171

[23] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lovers, pristupljeno 11.06.2021.

[24]

<https://www.strangeandmystic.com/blog/2020/2/14/the-lovers-amp-what-it-actually-means>, pristupljeno 11.06.2021.

[25] [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Chariot_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Chariot_(Tarot_card)), pristupljeno 11.06.2021.

[26] Sallie Nichols: Jung and Tarot: An Archetypal Journey, Weiser Books, 1980., str. 199-200

[27] [https://en.wikipedia.org/wiki/Strength_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Strength_(Tarot_card)), pristupljeno 11.06.2021.

[28] Eden Gray: A Complete Guide to the Tarot, Bantam, 1982., str. 27

[29] Sallie Nichols: Jung and Tarot: An Archetypal Journey, Weiser Books, 1980., str. 283-284

[30] Eden Gray: A Complete Guide to the Tarot, Bantam, 1982., str. 28

[31] [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hermit_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hermit_(Tarot_card)), pristupljeno 12.06.2021.

[32] [https://en.wikipedia.org/wiki/Wheel_of_Fortune_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Wheel_of_Fortune_(Tarot_card)), pristupljeno 12.06.2021.

[33] Sallie Nichols: Jung and Tarot: An Archetypal Journey, Weiser Books, 1980., str. 261

[34] [https://en.wikipedia.org/wiki/Justice_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Justice_(Tarot_card)), pristupljeno 12.06.2021.

[35] Sallie Nichols: Jung and Tarot: An Archetypal Journey, Weiser Books, 1980., str. 218-220

[36] [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hanged_Man_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hanged_Man_(Tarot_card))

[37] <https://www.biddytarot.com/tarot-card-meanings/major-arcana/hanged-man/>, pristupljeno 12.06.2021.

[38] [https://en.wikipedia.org/wiki/Death_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Death_(Tarot_card)), pristupljeno 12.06.2021.

[39] Eden Gray: A Complete Guide to the Tarot, Bantam, 1982., str. 33

- [40] [https://en.wikipedia.org/wiki/Temperance_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Temperance_(Tarot_card)), pristupljeno 12.06.2021.
- [41] Sallie Nichols: Jung and Tarot: An Archetypal Journey, Weiser Books, 1980., str. 346
- [42] [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Devil_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Devil_(Tarot_card)), pristupljeno 12.06.2021.
- [43] Eden Gray: A Complete Guide to the Tarot, Bantam, 1982., str. 36
- [44] [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Tower_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Tower_(Tarot_card)), pristupljeno 12.06.2021.
- [45] Sallie Nichols: Jung and Tarot: An Archetypal Journey, Weiser Books, 1980., str. 391-392
- [46] Eden Gray: A Complete Guide to the Tarot, Bantam, 1982., str. 37
- [47] [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Star_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Star_(Tarot_card)), pristupljeno 13.06.2021.
- [48] Sallie Nichols: Jung and Tarot: An Archetypal Journey, Weiser Books, 1980., str. 407-408
- [49] [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Moon_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Moon_(Tarot_card)), pristupljeno 13.06.2021.
- [50] Arthur Edward Waite: The Pictorial Key to the Tarot, William Rider & Son Limited, London, 1911., str. 51
- [51] [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sun_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sun_(Tarot_card)), pristupljeno 13.06.2021.
- [52] Sallie Nichols: Jung and Tarot: An Archetypal Journey, Weiser Books, 1980., str. 451
- [53] Arthur Edward Waite: The Pictorial Key to the Tarot, William Rider & Son Limited, London, 1911., str. 52
- [54] [https://en.wikipedia.org/wiki/Judgement_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Judgement_(Tarot_card)), pristupljeno 13.06.2021.
- [55] Sallie Nichols: Jung and Tarot: An Archetypal Journey, Weiser Books, 1980., str. 465-466
- [56] [https://en.wikipedia.org/wiki/The_World_\(Tarot_card\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_World_(Tarot_card)), pristupljeno 13.06.2021.
- [57] Sallie Nichols: Jung and Tarot: An Archetypal Journey, Weiser Books, 1980., str. 481

Popis slika

Slika 1.1 <https://imgur.com/Er6yze1>

Slika 1.2 <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tarot-cary-collection-ita-sheet-3s-c1500..jpg>

Slika 1.3 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tarocchi_Cards_MET_DT222405.jpg

Slika 2

https://cdn.shopify.com/s/files/1/2351/3223/products/rider-waite-tarot-cards_1200x1200.jpg?v=1612390490

Slika 3.1

<https://www.alittlesparkofjoy.com/wp-content/uploads/2020/07/three-card-tarot-spread.webp>

Slika 3.2

<https://www.alittlesparkofjoy.com/wp-content/uploads/2020/07/five-card-tarot-spreads.webp>

Slika 4 <https://www.pexels.com/photo/person-holding-black-ipad-with-white-pen-7117274/>

Slika 5

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/90/RWS_Tarot_00_Fool.jpg/170px-RWS_Tarot_00_Fool.jpg

Slika 6

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/d/de/RWS_Tarot_01_Magician.jpg/170px-RWS_Tarot_01_Magician.jpg

Slika 7

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/8/88/RWS_Tarot_02_High_Priestess.jpg/220px-RWS_Tarot_02_High_Priestess.jpg

Slika 8

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/d/d2/RWS_Tarot_03_Empress.jpg/220px-RWS_Tarot_03_Empress.jpg

Slika 9

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c3/RWS_Tarot_04_Emperor.jpg/150px-RWS_Tarot_04_Emperor.jpg

Slika 10 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8d/RWS_Tarot_05_Hierophant.jpg

Slika 11 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/db/RWS_Tarot_06_Lovers.jpg

Slika 12

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9b/RWS_Tarot_07_Chariot.jpg/220px-RWS_Tarot_07_Chariot.jpg

Slika 13

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/f/f5/RWS_Tarot_08_Strength.jpg/150px-RWS_Tarot_08_Strength.jpg

Slika 14

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/4d/RWS_Tarot_09_Hermit.jpg/220px-RWS_Tarot_09_Hermit.jpg

Slika 15

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3c/RWS_Tarot_10_Wheel_of_Fortune.jpg

Slika 16 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e0/RWS_Tarot_11_Justice.jpg

Slika 17 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2b/RWS_Tarot_12_Hanged_Man.jpg

Slika 18 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d7/RWS_Tarot_13_Death.jpg

Slika 19 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f8/RWS_Tarot_14_Temperance.jpg

Slika 20 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/55/RWS_Tarot_15_Devil.jpg

Slika 21 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/53/RWS_Tarot_16_Tower.jpg

Slika 22 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/db/RWS_Tarot_17_Star.jpg

Slika 23 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7f/RWS_Tarot_18_Moon.jpg

Slika 24 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/17/RWS_Tarot_19_Sun.jpg

Slika 25 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/dd/RWS_Tarot_20_Judgement.jpg

Slika 26 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/ff/RWS_Tarot_21_World.jpg