

Revista Electrónica de Investigación en Filosofía y Antropología

NUMERO 2 (Diciembre 2013)

Editor: Decanato de Filosofía. UNED

ISSN: 2340-4442

Patología y santidad: los retos de William James. Raíz y claves de un proyecto en marcha.

Juan José Fernández Teijeiro, MD, PhD

[<doctorteijeiro@gmail.com>](mailto:doctorteijeiro@gmail.com)

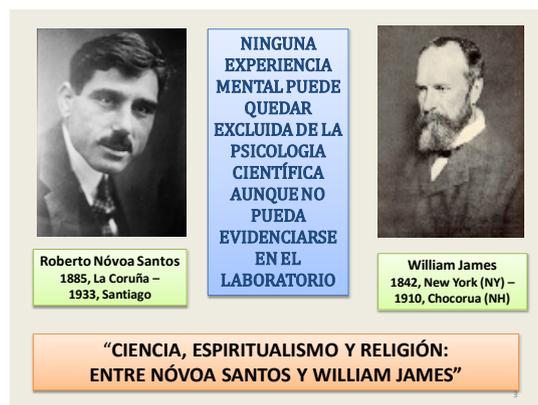
Líneas de investigación: **Interpretación de textos / Historia de la filosofía**

Introducción

¿Por qué William James? ¿Cuáles han sido las raíces de este proyecto? Para empezar, intentaré dar una respuesta a estos interrogantes.

Todo comenzó desde mi encuentro con dos personas. La primera fallecida hace más de 75 años: Roberto Nóvoa Santos (1885-1933). Nóvoa ha sido una de las más grandes figuras de la medicina española en el primer tercio del siglo XX. Sobre él, ya hace muchos, defendimos mi tesis doctoral en Psicología: *La obra psicológica de Nóvoa Santos*. Ahí me encontré con el impacto de William James (1842-1910). En el análisis bibliométrico de la obra de Nóvoa, uno de los autores con mayor incidencia era James. Entre cuarenta autores, ocupaba el cuarto lugar. Nóvoa introdujo por vez primera en España la psicopatología en la patología. Al igual que James definía la psicología como la ciencia de la vida mental, y en sus obras nos va a hablar de conciencia, de conciencia subliminal, de misticismo y tele-energías. Como James nos va a decir: **“ninguna experiencia mental puede quedar excluida de la psicología científica aunque no pueda evidenciarse en el laboratorio”**.

Precisamente en el próximo número de la revista de la SEHP damos a conocer en el ensayo: *Ciencia, espiritualismo y religión: entre Nóvoa Santos y William James*, algunos aspectos de las profundas huellas de James en el pensamiento de Nóvoa.

Y todo hubiera quedado así más o menos, tranquilo y sosegado, si no hubiera tenido la suerte de haberme encontrado en la UNED con otra persona: el profesor Ramón del Castillo Santos. En el terreno de la Psicología, ya había contactado con otros psicólogos también interesados por James, pero poder contar con un experto en William James, sobre todo en la base de su pensamiento filosófico, y ya con un importante número de trabajos – publicaciones y títulos de especial interés -, y presente en los foros jamesianos de Europa y América, supuso para mí un especial atractivo. Quizás esto hubiera sido suficiente, pero la realidad es que su apasionamiento por James y su obra es contagioso. Por él conocí, no solo la amplia obra de James, muchos trabajos ignorados, y también la obra de uno de sus más relevantes investigadores actuales, fallecido este año, Eugene Taylor. Si a esto unimos, algo de lo que, como decía Santiago Ramón y Cajal, no debe carecer un investigador, que es su generosidad - y al profesor del Castillo no le falta - tenemos motivación suficiente para estar hoy presentes en esta aventura. Y en ella estamos.

I

Desde *Principios de Psicología* hasta *Las variedades de la experiencia religiosa*.

Un interrogante más nos lleva a la raíz de nuestra investigación: ¿Qué respuestas podría encontrar a los retos que James ha planteado entorno a la fenomenología religiosa?

En un paso previo a mis reflexiones debo introducir unas breves consideraciones acerca de James en su tiempo. Es bien sabido, que la figura y la obra de William James, están enmarcadas en las décadas finales del siglo XIX y las primeras del siglo XX. A partir de 1890, cuando aparece su gran obra *The Principles of Psychology*, habrá en la Psicología un antes y un después de James. Pero esta obra, que sigue siendo objeto de estudio en las facultades, no estuvo exenta de polémica, incluso vivida por el mismo autor. Como confesó tras los doce años que empleó en su elaboración, para desesperación del editor Holt, tampoco él mismo había quedado satisfecho del resultado final.

¿Qué es lo que había ocurrido? James a los 27 años, en 1869, tras algunos avatares, había terminado la carrera de medicina en Harvard. Fueron etapas críticas en su vida, por un lado, el abandono de los estudios de pintura obedeciendo a su padre, y, por otra parte, la lucha de su pensamiento científico con la línea paterna swedenborgiana, mística y plena de espiritualismo. Unido esto a su mala salud, al haber contraído la enfermedad de Chagas en la expedición con Agassiz al Amazonas, queriendo huir de la rutina, lo había llevado a una profunda depresión e intento de suicidio. Los contactos con el filósofo Charles Renouvier (1815-1903) le ayudaron a superar la situación. James manifestará en repetidas ocasiones su agradecimiento. Incorporado a Harvard enseñará Anatomía y Fisiología. Es en 1875 cuando comienza a enseñar Psicología, y crea el primer laboratorio de Psicología experimental. Recordamos esto queriendo significar que cuando recibe el encargo de escribir un tratado de psicología en 1878 - el mismo año que se casa con Alice -, la formación de James tiene un claro determinante científico.

Pero ese paso de enseñar fisiología a psicología tuvo en James una gran trascendencia. Le interesó la Psicología como una nueva ciencia, y lo que quería enseñar en Harvard nada tenía que ver con la psicología puramente metafísica que se venía enseñando. Sin embargo estaba

convencido de que no podía ser una ciencia solo de laboratorio como desde Leipzig acreditaba la escuela de Wundt.

Esos doce años que James empleó en desarrollar *The Principles* dieron para mucho. Su postura es clara desde el comienzo. Es consciente de que la psicología científica necesita una base positivista, pero la neurofisiología no es suficiente. Tiene bien claro que la psicología es la ciencia de la vida mental y que la psicología tiene que ser el estudio científico de la conciencia. Pero la conciencia “no es una cosa”. Es su célebre corriente que fluye - *the stream of consciousness*.

Por eso decimos, que si hubo un antes y un después en la Psicología a partir de *The Principles*, también añadimos un “durante *The Principles*”. Introducir la conciencia en la psicología fue un hecho definitivo y un gran reto para James. A partir de ahí, nada será ajeno a la psicología: inconsciente, experimentación psíquica, la doble personalidad, el hipnotismo, el misticismo, la conciencia subliminal, toda experiencia, y ¿por qué no? la religión. El camino hacia *The Varieties of religious experience* estaba abierto.

Quizás nos interese destacar algunas circunstancias que fueron determinantes en el desarrollo de la psicología de James. En primer lugar, su profunda formación filosófica. James no fue un filósofo tardío como algunos autores presentan. Uno de sus biógrafos, Barzun, señala que ya cinco años antes de recibir su doctorado en medicina, en 1864, había leído y asimilado tanto filosofía “como la que conocen muchos profesores al retirarse”. Esta formación será muy importante en su amplia visión de la psicología y elaboración filosófica posterior.

Otro aspecto de interés ha sido su conocimiento de las doctrinas evolucionistas. Hay dos artículos de James, recogidos por Taylor, publicados en *North American Review* en 1865. Uno es la referencia a un trabajo de Huxley, sobre anatomía comparada, apoyando la teoría de Darwin; el otro es sobre una publicación de Wallace en relación a la selección natural, y aquí James responde a los interrogantes que plantea Wallace: en la evolución social, los seres humanos se unen y protegen tanto a los dotados como a los menos afortunados. Llega a modificar el medio ambiente adaptándolo a sus necesidades. La conciencia se ha convertido en una gran fuerza en la evolución biológica de la especie humana.

Por otra parte, James, psicólogo, se interesó por la psicología patológica, pero para la conciencia de James, le ofrecían más posibilidades para la investigación psíquica la conciencia subliminal de Myers y la escuela francesa de Nancy, con Binet y Janet, que el mundo subconsciente de Freud y sus complicadas interpretaciones de los sueños. Es en la conciencia subliminal donde James encontrará un amplio abanico de posibilidades para tratar de

entender los fenómenos de conciencia de explicación difícil. Es en los márgenes de la conciencia, en esos flecos de la “corriente fluyente”; aquí tendría también su sitio la fenomenología religiosa.

II

Las variedades de la experiencia religiosa: un reto al psicólogo James y una demanda al filósofo

Centramos nuestra exposición en *The Varieties of religious experience* – Las variedades de la experiencia religiosa -, que subtitula *A study in human nature*. Es en esta obra de James donde vamos a plantear las hipótesis que nos permitan llevar adelante nuestro trabajo.

James recoge en este libro las veinte conferencias que pronunció en Edimburgo entre los años 1901 y 1902. Aceptó desde el primer momento, lo consideró un honor. Su idea era programar dos ciclos de diez conferencias cada uno; el primero descriptivo: *Las necesidades religiosas del hombre*, y el segundo metafísico: *Su satisfacción por la filosofía*. Este último no llegará a desarrollarlo. Las conferencias o lecciones Gifford eran un legado de Lord Gifford (1820-1887) en las universidades de Edimburgo, Glasgow, Aberdeen y St. Andrews para “promover y difundir el estudio de la Teología Natural en el sentido amplio del término —en otras palabras, el conocimiento de Dios”. Desde 1888 por esa tribuna pasaban personalidades de gran prestigio. James aclara, desde un principio, que no es un teólogo, ni un antropólogo, ni tampoco historiador de las religiones. Es un psicólogo, y como psicólogo le interesan “*las tendencias religiosas del hombre*” como cualquier otro fenómeno de la vida mental. Pero además James es médico. No nos sorprende así que su primera conferencia sea denominada *Religión y neurología*. Considera que no puede desconocer los aspectos patológicos que rodean el tema. Que las creencias sobre la inmortalidad, la melancolía, la sensibilidad por los temas religiosos, puedan estar relacionadas con las crisis de la adolescencia, la emoción, la sexualidad, o el anhelo sobrenatural como sustituto de la afectividad terrenal. Pero rechaza por ingenuo el materialismo médico que ve a Santa Teresa como una histérica, o a San Pablo como un epiléptico o lesionado en el córtex cerebral como causa de su ceguera camino de Damasco, lo cual pondría en entredicho su autoridad espiritual. Pero plantea una cuestión: *¿En qué sentido puede invalidar el valor espiritual, o lo mismo el valor científico una alteración del estado orgánico?*

Los contenidos del texto hacen referencia a temas que van desde el alma sana, el alma enferma, la conversión, el misticismo y la santidad. Es un psicólogo el que muestra las experiencias religiosas en sus distintas posibilidades. Lo hace – o lo quiere hacer - como un clínico puede presentar un tratado de

medicina. Traza un objetivo, dice, contribuir a la naciente ciencia de las religiones. En la base, está su filosofía: el empirismo radical.

Planteamos dos cuestiones:

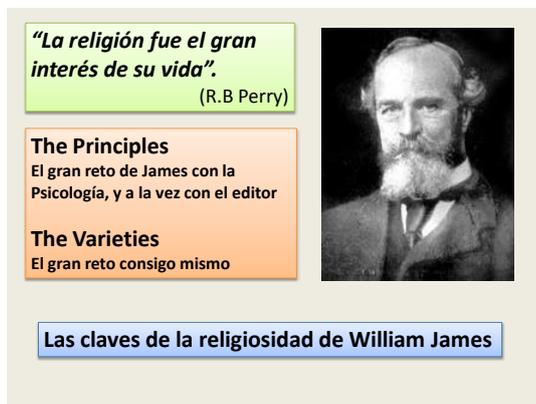
1. ¿Qué necesidad tenía William James de meterse en temas de religión, un terreno rechazado por el pensamiento científico?
2. ¿Cuáles serían sus objetivos, una vez dado este paso?

III

La elaboración de *The Varieties*

Si terminar de escribir *The Principles* fue el gran reto de James con la Psicología, al introducir la conciencia, y, a la vez, ante el compromiso adquirido con su editor, publicar *The Varieties of Religious Experience* constituyó la respuesta a sí mismo, a las muchas inquietudes espirituales sembradas y cultivadas en el hogar de Henry James, Sr. El mismo William justifica en cierto modo la edición del libro al haber pronunciado estas conferencias Gifford sobre la religión natural. Un tributo y un reconocimiento a la espiritualidad de su padre ya fallecido en 1882. James se encontraba en Europa. Aquella muerte, en un espíritu tan depresivo como el suyo dejaron una huella profunda.

Pero las conferencias Gifford no fueron improvisadas, si no fruto de una larga elaboración. Incluso de sus propias vivencias.

The infographic features a central portrait of William James, a man with a full white beard and mustache, wearing a dark suit and a white shirt with a dark tie. To the left of the portrait are three text boxes: a green one at the top with a quote, an orange one in the middle with book titles and descriptions, and a blue one at the bottom with a title. The background is a light beige color.

"La religión fue el gran interés de su vida".
(R.B Perry)

The Principles
El gran reto de James con la Psicología, y a la vez con el editor

The Varieties
El gran reto consigo mismo

Las claves de la religiosidad de William James

Destacamos como claves de su religiosidad los siguientes puntos:

1. La espiritualidad swedenborgiana vivida en el ambiente familiar y sus crisis espirituales juveniles.
2. El tributo a su padre, fallecido en 1882, editando en 1884 *Literary Remains*, donde recopila los trabajos de su padre.
3. Un interés especial, ya en las décadas de los 60, por la espiritualidad y las religiones orientales, compartido con J. Royce (1855-1916) . Encuentros con monjes orientales.
4. Sus propias experiencias con anestésicos, hidrato de cloral y óxido nitroso (años 60-70).

5. La correspondencia con H.W.Rankin (1851-1937). Conciencia mística y el yo subliminal.
6. Las conferencias Lowell en 1896 sobre *Estados Mentales Excepcionales*, recopiladas por E. Taylor.
7. En 1897 James pronuncia en Harvard, en la cátedra Ingersoll, la conferencia sobre la inmortalidad humana. Al año siguiente editada con el título: *Human Inmortality: Two supposed objections to the doctrine* .
8. En 1898 publica en un tomo un conjunto de ensayos bajo el título *The Will to Believe and other essays in popular philosophy*. Creer: un acto de voluntad.
9. En 1899 (Harvard) Curso de Filosofía 6: “Elementos de fe religiosa”, y al mismo tiempo comenzó a enseñar en Filosofía 13 “El estudio comparado de la Religión”.
10. En el curso 1901-1902 en Filosofía 13: “La ciencia de las religiones”.

Puede deducirse, desde la visión de estas diferentes etapas, que la religión no fue para William James algo secundario, un compromiso añadido. Como señala Perry, y escribió James en una carta, **la religión fue el gran interés de su vida**. Uno de los agradecimientos que destaca en el prefacio de la obra es a Rankin, (hijo de un misionero presbiteriano), el cual aun cuando no lo conoció personalmente le proporcionó abundante e interesante bibliografía. En *The Varieties*, como psicólogo, a James no le interesa investigar las instituciones religiosas; investigará los fenómenos religiosos subjetivos, los sentimientos y los impulsos, y lo hace a partir de los testimonios religiosos autobiográficos dejados por personas, “inteligentes y conscientes de sí mismos”, en expresión de James.

¿Consiguió James el objetivo final, contribuir a la ciencia de las religiones? Cuando leemos el último capítulo en *The Varieties*, así como las páginas postscriptum, reconoce que su trabajo ha sido fundamentalmente descriptivo y escribirá otro libro más adelante donde complete la filosofía de su investigación. No llegará a realizar esa segunda parte.

Y si bien el impacto de *The Varieties* fue extraordinario en ese momento, y ha sido a lo largo del tiempo la obra más utilizada en el estudio de la psicología de la religión, no solo en los Estados Unidos, en cierto sentido ensombreció la fama que como psicólogo había logrado, sobre todo por los psicólogos experimentalistas, que ya en Harvard con Titchener, querían ser los auténticos valedores de la psicología científica. La religión venía a ser un desvarío del profesor James.

No faltaron las críticas, desde luego. Conocemos la de James H. Leuba (1867-1946). Comienza manifestando su admiración por William James, el autor de *Principios de Psicología*, pero cree que no debiera haber salido de una interpretación psicológica de la vida religiosa, ya que en sus conclusiones no aporta nada a lo que hasta entonces se había escrito sobre la ciencia de las religiones. Hay un rechazo a ese mundo de seres espirituales, interpretado por James, que actúan

en los humanos por vía del yo subliminal. La crítica, amplia y no exenta de ironía, hace referencia a las pruebas experimentales del propio autor – en realidad, las únicas experimentadas - con drogas y anestésicos. Leuba no es materialista, pero cree que James se ha desbordado con esa interacción del mundo espiritual en las experiencias personales de la conversión y místicas, de las que la gran mayoría de los seres humanos quedarían excluidos. Le sorprende incluso que el profesor James tenga – según su opinión – una visión tan estrecha de la ciencia de las religiones. Leuba considera que las creencias de James no son el resultado de una investigación empírica de las experiencias religiosas si no una convicción basada y apoyada en las "Razones del corazón, que la razón no conoce", como decía Pascal. Al final Leuba manifiesta que el interés de James con esta obra va dirigido a abrir el camino hacia un objetivo, manifiesto ya en otras circunstancias, el Idealismo Pluralista. Creemos que algo de razón tenía Leuba.

Leuba en sus trabajos sobre la psicología de la religión, publicados a partir de 1909, se manifestará como reduccionista. Considera que tanto el misticismo como otras experiencias religiosas deben ser estudiadas en el marco del naturalismo para su validación científica.

¿Qué podemos deducir al terminar la lectura de *The Varieties*?

1. Como reconoce el propio autor, es una obra incompleta. La segunda parte no será publicada.
2. Da la impresión de que James tiene su hipótesis confirmada de antemano: el subconsciente, el yo subliminal es la clave de las experiencias religiosas, del mundo espiritual. Desde su convicción previa, todas las aportaciones que realiza en las diferentes conferencias están encauzadas a corroborar su hipótesis.

IV

Nuestra hipótesis de trabajo

¿Hacia dónde nos llevan estas consideraciones? Hay una cita de Taylor, investigador de William James que ha llamado nuestra atención: *"uno tiene la impresión que James se estaba esforzando en articular su teología personal al ir redactando sus conferencias"*. Es decir, James, en expresión popular, arrojaba el ascua a su sardina. ¿Qué trayectoria siguió James en su pensamiento después de publicar *The Varieties*? ¿En qué medida influyeron las críticas recibidas a *The Varieties*?

Desde 1906 hasta su fallecimiento en 1912 éstos han sido sus trabajos y publicaciones fundamentales:

1906-1907: En el Instituto Lowell y Columbia pronuncia sus conferencias sobre *Pragmatismo*.

1907: Publica *Pragmatismo*. Reúne las conferencias y la idea original de Peirce llega a ser con James el movimiento filosófico de mayor influencia en el siglo XX. Se jubila en Harvard y da su última clase el 22 de enero de 1907.

1909: Publica *A Pluralistic Universe*. Frente al monismo, mecanicista, propone una visión pluralística del Universo que permite una naturaleza dinámica de la experiencia personal. El pluralismo es la base del pragmatismo y el empirismo radical. También este año publica *The meaning of truth*. La verdad pragmática conduce a lo que vale la pena.

1910: Tras regresar de un viaje por Europa de marzo a agosto, fallece en Chocorua a los 68 años.

En 1912 se publica su obra póstuma *Essays in Radical Empiricism*. Dos principios básicos:

- Una experiencia individual e inmediata representa la esencia de la verdad psicológica.
- Los fenómenos mentales tienen el mismo fundamento que los eventos observables como representaciones de la realidad.

Investigación en marcha

Hemos asumido orientar las líneas de investigación de nuestra tesis sobre *Las variedades de la experiencia religiosa* como un reto que William James tuvo que afrontar, entre los muchos desafíos que mantuvo en su vida. Patología y santidad, representan en esta obra de James los extremos de un mundo de experiencias en la fenomenología de la religión: la enfermedad, por un lado, y la divinidad – el Absoluto, los espíritus – en transacción vía del yo subliminal. James no puede admitir que la patología sea la clave, por lo menos en exclusiva, de la experiencia religiosa.

Algunas cuestiones en estudio:

1. ¿Las personas y los hechos que James estudia en los distintos capítulos de *The Varieties* son expuestos desde un criterio clínico?
2. ¿Por qué James no siguió su trabajo con esa segunda parte que anunciaba en *The Varieties*? ¿Quizás influyó en ello las críticas recibidas?
3. ¿Prefirió James profundizar en la filosofía pragmática y desarrollar las bases del empirismo radical para una base filosófica sólida de la experiencia religiosa?
4. ¿Qué autores incidieron significativamente en las conferencias Gifford de James?

Eugene Taylor
(1946-2013)

1902
The Varieties of religious experience
Conferencias Gifford

“Uno tiene la impresión que James se estaba esforzando en articular su teología personal al ir redactando sus conferencias”.

Y por último, y quizás sea la respuesta más buscada: ¿Hasta qué punto es cierta la afirmación de Taylor cuando dice que James conforme redactaba las conferencias trataba de elaborar su teología personal?

Aquí quedan nuestras cuestiones. Es posible que *Patología y santidad* hayan sido para James importantes y decisivos retos.

BIBLIOGRAFÍA

- Anguera, Blanca (1991) Pierre Janet, un contemporáneo de Sigmund Freud. La noción del inconsciente. *Anuario de Psicología*, 50, 99-108.
- Bandrés, J y Llavona, R (1997). Santos Rubiano: La introducción de la psicología científica en el ejército español. *Psicothema* . 9 (3), 659-669.
- Barzun, Jacques (1986). *Un paseo con William James*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Castillo, Ramón del (2003). Varieties of American Ecstasy. *Streams of William James*. 5 (2), 13-16.
- Castillo, Ramón del (2012). The Comic Mind of William James. *William James Studies*. (8), 65-116. Sponsored by William James Society and published by University of Illinois Press,
- Castillo, Ramón del (2010). James y el malestar en la cultura, *Al hilo del pragmatismo*, Seoane, J. and Vegas, S., eds., 111-148. Madrid: Trotta,.
- Castillo, Ramón del (2010). Estetas y profetas: Equívocos de Santayana y James, *Miradas Transatlánticas: Intercambios culturales entre Estados Unidos y Europa*, Durán, I., Méndez, C. and De Salas, J., eds., Madrid: Fundamentos.
- Castillo, Ramón del (2010). A Comic Experience, *William James's Pragmatism (American and European. Values VI)*, Institute of Philosophy, Opole University: Opole.
- Castillo, Ramón del (2008). Los reinos de la ironía, *El animal humano. Debate con Jorge Santayana*. Muñoz, J. and Martín, F. J., eds., Madrid: Biblioteca Nueva.
- Castillo, Ramón del (2007). The Glass Prison: Emerson, James and the Religion of the Individual, *New Perspectives on William James's Philosophy of Religion*, Franzese, S. and Krämeds. Heusenstman bei Frankfurt: Ontos-Verlag,.
- Castillo, Ramón del (2005). James, Whitman y la religión americana, *Aproximaciones a la obra de William James.*, Martín, F. y Salas, J. eds., Madrid: Biblioteca Nueva.
- Castillo, Ramón del (2000). Introduction to William James. *Pragmatismo*. Madrid: Alianza Editorial.

- Castillo, Ramón del (1995). *Conocimiento y acción. El giro pragmático de la filosofía*. Madrid: Aula Abierta, UNED
- Cook, Emily W. (1994). The subliminal Consciousness: F.W.H. Myers's approach to the problem of survival. *The Journal of Parapsychology*, (58), 39-58.
- Fernández Teijeiro, JJ. (1998). *Roberto Nóvoa Santos: una vida, una filosofía*. La Coruña: Fundación Barrié de la Maza.
- Fernández Teijeiro, JJ. (2001). *Más allá de la Patología. La Psicología de Nóvoa Santos*. Santiago de Compostela: Servicio de Publicaciones USC.
- Fernández Teijeiro, JJ. (2006). *Del Mundo y del Yo: los discursos académicos de Roberto Nóvoa Santos "El problema del mundo interior" (1920) y José Pérez López-Villamil "El problema del mundo exterior" (1948)*. Santander: Real Sociedad Menéndez y Pelayo.
- Fernández Teijeiro, JJ. (2006). *Entre Bechterew y Teresa de Jesús: la psicopatología de Nóvoa Santos*. En Nóvoa Santos, Roberto.-- *Psicopatología general*. Santiago de Compostela : Servicio Galego de Saúde
- Fernández Teijeiro, JJ. (1997). *La Obra psicológica de Nóvoa Santos* . Tesis. Directores de la tesis: Alejandra Ferrándiz Lloret, Enrique Lafuente Niño. Madrid: UNED.
- Fernández Teijeiro, JJ. (2003). *Roberto Nóvoa Santos: la inmortalidad, dolor y saudade*. Sada, La Coruña: Edición do Castro.
- García de Frutos, Héctor (2010). James y Freud: convergencias y divergencias alrededor del inconsciente. *Revista de Historia de la Psicología*. 31 (2-3), 75-88.
- Geels, Antoon (2001). William James, Drugs. And Mysticism. *Temenos* 37-38 (2001-2002), 71-86
- Gondra, J.M. (2000). William James y la investigación psíquica. *Revista de Historia de la Psicología*. 21 (2-3), 567-574.
- Gondra, J.M. (2001). El informe de William James sobre "el control Hodgson-Piper". *Revista de Historia de la Psicología*. 22 (3-4), 361-366.
- Gondra, J.M. (2003). William James y el inconsciente. *Revista de Historia de la Psicología*. 24 (3-4), 623-632. (Bibliografía)
- James, H. (1885) *The Literary Remains of Henry James*. Edited with an Introduction by William James. Boston: James R. Osgood and Company.

- James, W. (1884). What is an emotion? *Mind*, 9, 188-205.
- James, W. (1874). The Anaesthetic Revelation and the Gist of Philosophy. Review. *The Atlantic Monthly*. November 1874. 33 (205) 627-628.
- James, W. (1882) Subjective Effects of Nitrous Oxide. *Mind*, Vol 7.
- James, W. (1890 a). The Hidden Self. *The Scribner's Magazine*. 7 (3), 361-374.
- James, W. (1890 b). *The Principles of Psychology*. 2 Vols. New York: Henry Holt.
- James, William. (1892). The stream of consciousness. *Psychology* (chapter XI). Cleveland & New York, World. (A somewhat shorter account of consciousness than that found in the full *Principles*.)
- James, W. (1897/1956). *The Will to Believe and other essays in popular philosophy. Human immortality*. New York: Dover Publications, Inc.
- James, W. (1897/1922). *La Voluntad de Creer y otros ensayos de cultura popular*. Madrid: Daniel Jorro.
- James, William. (1904a). Does consciousness exist? *Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods*, 1, 477-491. (A later Jamesian account of consciousness.)
- James, W. (1910). A Suggestion About Mysticism. *The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods*, 7(4), 85-92.
- James, W. (1912/2003) *Essays in Radical Empiricism*. Mineola (NY) USA: Dover Publications
- James, W. (1982). *The works of William James: Essays in Religion and Morality*. Cambridge (MA): Harvard University Press.
- James, W. (1983). *The works of William James: Essays in Psychology*. Cambridge (MA): Harvard University Press.
- James, W. (1984). *Pragmatismo*. Barcelona: Ediciones Orbis.
- James, W. (1986). *The works of William James: Essays in Psychical Research*. Cambridge (MA): Harvard University Press.
- James, W. (1986). *Las variedades de la experiencia religiosa*. Barcelona: Península.
- James, W. (1987). *The works of William James: Essays, Comments, and Reviews*. Cambridge (MA): Harvard University Press.

- James, W. (1989). *Principios de Psicología*. México: Fondo de Cultura Económica, S.A.
- Jones, Ernest (1996/1997). *Vida y obra de Sigmund Freud*. Buenos Aires: Paidós.
- Martínez Guerrero (2010). La influencia de la obra teológica de Schleiermacher en la Psicología de la Religión de William James. *Revista de Historia de la Psicología*. 31 (2-3), 63-74.
- McGinn, Bernard (2008). *Mistical Consciousness: A Modest Proposal*. Spiritus, 8, pp. 44-63.
- Milán, Emilio y Tornay, Francisco (1999). Las ideas de James sobre el flujo de consciencia y teorías científicas actuales de la consciencia. *Revista de Historia de la Psicología*. 20 (3-4), 187-196.
- Morgade-Salgado, M. (2010). William James y Charles Sanders Peirce: Una relación de ida y vuelta. *Revista de Historia de la Psicología*. 31 (2-3), 75-96.
- Moya, José, García Vega, Luis. (2001). *William James (1842-1910)*. Madrid: Ed. del Orto.
- Münsterberg, Hugo (1899). Psychology and Mysticism. *Psychology and Life*, (67-84), 229-282
- Myers, F.W.H. (1892), The subliminal consciousness. *Proceedings of the American Society for Psychical Research*, 7, 298-355
- Myers, Gerald E. (1990). James and Freud. *Journal of Philosophy*. 87 (11) 593-599.
- Padilla Moreno, J. (2010). William James: Psicología y filosofía en diálogo. *Revista de Historia de la Psicología*. 31 (2-3), 103-116.
- Nóvoa Santos, R. (1932). *Patografía de Santa Teresa y El instinto de la muerte*. Madrid: Javier Morata.
- Paris García, Iliana (2011). *El fenómeno de la Mística desde la Mirada psicológica: un estado de la cuestión*. Trabajo de Máster. Director: Amador Vega Esquerra. Barcelona: Universidad Pompeu Fabra.
- Perry, Ralph Barton (1973). *El pensamiento y la personalidad de William James*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

- Taylor, E. & Wozniak, R. (1996). *Pure Experience, the Response to William James: An Introduction*. pp. ix-xxxii. Bristol: Thoemmes Press.
- Taylor, E. (1983). *William James on Exceptional Mental States. The 1896 Lowell Lectures*. New York: Ch. Scribner's Sons.
- Taylor, Eugene (1996). *William James on Consciousness beyond the Margin*. Princeton University Press.
- Taylor, Eugene (1999). William James and Sigmund Freud: The future of Psychology Belongs to your work. *Psychological Science*, 10 (6) 465-469.
- Taylor, Eugene (2000). *Shadow Culture: Psychology and Spirituality in America*
- Taylor, Eugene (2010). William James and the Humanistic Implications of the Neuroscience Revolution: An Outrageous Hypothesis. *Journal of Humanistic Psychology*. 50 (4) 410-429.
- Tymoczko, Dmitri (1996). The Nitrous Oxide Philosopher. *The Atlantic Monthly*. 277(5), 93-101.
- Webster, Richard (2002). Por qué Freud estaba equivocado. Barcelona: Destino
- Weinberger, Joel (2000). William James and the Unconscious: Redressing a Century-Old Misunderstanding. *Psychological Science*. 11 (6), 439-445.