

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

TESIS DOCTORAL

PATOLOGÍA Y SANTIDAD: LOS RETOS DE WILLIAM JAMES*

Doctorando: Juan José Fernández Teijeiro

Director: Prof. Ramón del Castillo Santos

Escuela Internacional de Doctorado UNED. Madrid. España.

Defensa: Día 6 de noviembre de 2017.

Salón de Grados de Filosofía. Edificio de Humanidades. Ciudad Universitaria.

Madrid (España)

TRIBUNAL:

Presidente: Prof. Jaime de Salas Ortueta.

Catedrático de la Universidad Complutense

Secretario—Vocal: Prof. Julio Seoane Pinilla.

Profesor Titular de la Universidad de Alcalá de Henares. Madrid.

Vocal: Prof. Mª Uxía Ribas Monroy

Profesora Titular de la Universidad de Santiago de Galicia.

CALIFICACIÓN: SOBRESALIENTE. Mención «CUM LAUDE»

***PATHOLOGY AND HOLINESS: THE CHALLENGES OF WILLIAM JAMES**

720505 FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES [PSICOLOGÍA]

720209 ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA [CONCIENCIA]

720799 FILOSOFÍA SOCIAL [RELIGIÓN]

RESUMEN PARA TESEO

Cuando la psicología trataba de encontrar en la experimentación y el laboratorio su soporte científico, William James, al publicar en 1890 *Principios de Psicología*, abre la puerta a la conciencia: «Ninguna experiencia mental puede quedar excluida de la psicología científica aunque no pueda evidenciarse en el laboratorio».

Esta tesis parte del reto que asume James al introducir la conciencia —corriente que fluye— en la psicología, así como la fenomenología marginal de la conciencia subliminal, desde el hipnotismo hasta la doble personalidad y el misticismo. La religión había sido relegada en la antítesis del pensamiento científico, o vinculada a la patología psiquiátrica, James mantiene otro reto al considerar la fenomenología religiosa, como una actividad mental, sea fruto de una mente sana o enferma. Ya desde su hogar paterno, con sus crisis espirituales y la influencia y amistad de Emerson y Whitman, James vive una profunda espiritualidad. En 1902 publica *Variedades de la experiencia religiosa*, donde recoge las conferencias Gifford, pronunciadas en Edimburgo entre 1901 y 1902. Este estudio muy próximo a una valoración clínica objetiva de diversos fenómenos como la conversión, la santidad, el misticismo, al margen de toda institución eclesial, constituye un nuevo reto que asume enfrentándose a las críticas suscitadas. La fenomenología religiosa era para James un punto de partida para investigar los procesos inconscientes —nada que ver con el enrevesado inconsciente freudiano— ; una vía que abría el mundo espiritual a la investigación psíquica.

Continuando la línea de trabajo del Prof. Ramón del Castillo, profundo conocedor de la obra jamesiana, bajo su dirección investigamos una extensa e incluso desconocida bibliografía. En *Exceptional Mental States* (Taylor) están recogidas las conferencias Lowell pronunciadas por James en 1896. Inéditas durante más de 50 años, habían sido entregadas a la Houghton Library de Harvard. Taylor las considera el eslabón perdido entre *Principios de Psicología* y *Variedades de la experiencia religiosa*, mostrando un James que no elude enfrentarse a una fenomenología marginal; encuentra la clave de las experiencias del mundo espiritual en el subconsciente, el yo subliminal.

¿Cómo respondió James a las críticas?

1. Como psicólogo, con más ciencia: Todos los estados mentales —incluidos los religiosos— tienen una base neurológica; todos son experiencia. La conciencia es una función adaptativa al servicio de la supervivencia.
2. Como filósofo, con más filosofía: En el *Pragmatismo* encuentra la veracidad pragmática de la religión y el soporte filosófico de la vida espiritual; en el *Empirismo radical* toda actividad mental es experiencia..

La proyección actual de la neurociencia con las técnicas de neuroimagen, las investigaciones genéticas, neurotransmisores, sistema límbico, etc., confirma la hipótesis de James sobre una base neurobiológica de la espiritualidad. Las investigaciones de la neuroespiritualidad (A.Hardy) muestran una realidad trascendente distinta del propio yo. James —médico, psicólogo y filósofo— trata de armonizar ciencia y filosofía y en el pragmatismo cree encontrar el soporte filosófico a la ciencia psicológica. Defiende esta tesis que el auténtico compromiso y reto con la psicología científica de W. James ha sido la conciencia: una conciencia global —consciente e inconsciente— en un universo pluralista.

720505 PHILOSOPHY OF SOCIAL SCIENCES [PSYCHOLOGY]
720209 PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY [CONSCIOUSNESS]
720799 SOCIAL PHILOSOPHY [RELIGION]

THESIS SUMMARY

When psychology tried to find its scientific support in experimentation and laboratory, William James, in publishing the *Principles of Psychology* in 1890, opens the door to consciousness: «No mental experience can be excluded from scientific psychology, although it can not be evidenced in the laboratory».

This thesis is part of the challenge that James assumes by introducing the consciousness - current flowing - in psychology, as well as the marginal phenomenology of the subliminal consciousness, from hypnotism to double personality and mysticism. Religion has been relegated to the antithesis of scientific thought, or linked to psychiatric pathology, James maintains another challenge in considering religious phenomenology, as a mental activity, to be the result of a healthy or diseased mind. Already from his paternal home, with his spiritual crises and the influence and friendship of Emerson and Whitman, James lives a deep spirituality. In 1902 he publishes *Varieties of Religious Experience*, which includes the Gifford Lectures, given in Edinburgh between 1901 and 1902. This study is very close to an objective clinical assessment of various phenomena such as conversion, sanctity, mysticism, apart from any institution ecclesial, constitutes a new challenge that assumes facing the critics raised. Religious phenomenology was for James a starting point for investigating the unconscious processes -not to do with the convoluted Freudian unconscious-; a path that opened the spiritual world to psychic research.

Continuing the line of work of Prof. Ramón del Castillo, a profound connoisseur of the work of James, under his direction we investigate an extensive and even unknown bibliography. In *Exceptional Mental States* (Taylor) are collected the Lowell lectures given by James in 1896. Unpublished for more than 50 years, they had been delivered to the Houghton Library of Harvard. Taylor considers them the missing link between *Principles of Psychology* and *Varieties of religious experience*, showing a James who does not avoid confronting a marginal phenomenology; finds the key to the experiences of the spiritual world in the subconscious, the subliminal self.

How did James respond to criticism?

1. As a psychologist, with more science: All mental states - including religious ones - have a neurological basis; all are experience. Consciousness is an adaptive function in the service of survival.
2. As a philosopher, with more philosophy: In *Pragmatism* finds the pragmatic truth of religion and the philosophical support of spiritual life; in *Radical Empiricism* all mental activity is experience .

The current projection of neuroscience with neuroimaging techniques, genetic investigations, neurotransmitters, limbic system, etc., confirms the hypothesis of James on a neurobiological basis of spirituality. The investigations of neurospirituality (A.Hardy) show a transcendent reality different from the self. James - doctor, psychologist and philosopher - tries to harmonize science and philosophy and in pragmatism believes to find the philosophical support to psychological science. He defends this thesis that the real commitment and challenge with the scientific psychology of W. James has been the conscience: a global conscience - conscious and unconscious - in a pluralistic universe.