

Aldous Huxley y Carlos Castaneda: Estudio literario comparado en el proceso de la experiencia mística mediante enteógenos

Crítica Literaria

Trabajo de grado presentado para obtener el título de
Profesional en Estudios Literarios
Universidad Autónoma de Bucaramanga

Camilo H. Murcia Salazar

Noviembre 2023.

Aldous Huxley y Carlos Castaneda: Estudio literario comparado en el proceso de la experiencia mística mediante enteógenos

Crítica Literaria

Trabajo de grado presentado para obtener el título de
Profesional en Estudios Literarios
Universidad Autónoma de Bucaramanga

Director

Nicolás Cadavid

Camilo H. Murcia Salazar

Noviembre 2023.

Tabla de Contenido

Resumen	4
Abstract	5
Introducción	5
1. Marco Teórico y Antecedentes	11
1.1. Antecedentes	11
2.1. Marco teórico	15
2.1.1. ¿Qué son las Experiencias Místicas?	16
2.1.2. Los psicodélicos y la experiencia mística	17
2.1.3. Los Enteómanos como medio de iluminación para la creación literaria.....	18
2.1.4. La teoría literaria comparada.....	19
2. Análisis y discusiones	21
2.1. La dinámica cultural en el uso de enteógenos	21
2.1. El Pensamiento de Aldos Huxley	23
2.1.1. La Filosofía Perenne (1944)	24
2.1.2. Las Puertas de la Percepción (1954)	26
2.2. El pensamiento de Carlos Castaneda	27
2.2.1. Las enseñanzas de Don Juan	28
2.3. Aldous Huxley y Carlos Castaneda: El uso de las drogas en la creación literaria ..	32
2.4. Comparación de enfoques en la experiencia mística de Huxley y Castañeda mediante enteógenos.	35
2.4.1. Enfoque de Huxley	35
2.4.2. Enfoque de Castañeda	35
2.5. Análisis comparado del contexto cultural y temporal en la obra de Huxley y Castañeda.	36
2.5.1. Entorno temporal y cultural de Aldous Huxley (1894-1963):.....	36
2.5.2. Entorno temporal y cultural de Carlos Castañeda (1925-1998 :	37
2.5. Impacto de la Obra de Huxley y Castañeda	39
2.6. Críticas y controversias al pensamiento de Castañeda y Huxley	40
3. conclusiones	41
4. Referencias	46

Resumen

Los elementos que motivan este trabajo están noble e íntimamente ligados a la condición humana; la búsqueda de experiencias místicas y recurrir a sustancias enteógenas como puerta de entrada a ese anhelado estado divino. Aunque la práctica espiritual se transversaliza sin distinción de tiempo-espacial universalmente, los propósitos de esta iniciativa se contextualizan en el ámbito literario, mediante el estudio comparado de la obra de Aldous Huxley y Carlos Castañeda, confesos defensores y practicantes de la experiencia mística mediante enteógenos. Bajo una metodología cualitativa- descriptiva, basada en el análisis crítico de la literatura de ambos escritores, contrastada frente a otras relevantes visiones y corrientes de pensamiento, se concretaron las discusiones y análisis, cuyos resultados, si bien no logan un consenso doctrinal y global sobre el tema, infieren ventajas, efectos y desafíos en el marco de la creación artística. Como gran conclusión alejada de polarizaciones y estigmatizaciones inherentes al consumo de sustancias alucinógenas, se abre una ventana de oportunidad para ampliar el discernimiento sobre su uso, desde bases objetivas que cooperen al desarrollo del conocimiento y su exploración con bases científicas, acorde con una nueva visión ética contemporánea, en el marco del libre derecho que tienen las personas a dirigir su propio destino.

Palabras clave: Aldous Huxley, Carlos Castañeda, estudio literario comparado, experiencia mística, enteógenos.

Abstract

The two elements that motivate this work are ancestral and intimately linked to the human condition; the search for mystical experiences and resorting to entheogenic substances as a gateway to that desired divine state. Although spiritual practice is universally transversal without temporal-spatial distinction, the purposes of this initiative are contextualized in the literary field, through the comparative study of the work of Aldous Huxley and Carlos Castañeda, confessed defenders and practitioners of the mystical experience through entheogens. Under a qualitative-descriptive methodology, based on critical analysis of the literature of both writers, contrasted against other relevant visions and currents of thought, the discussions and analyzes were carried out, the results of which, although they did not achieve a doctrinal and global consensus on the theme, they infer advantages, effects and challenges within the framework of artistic creation. As a great conclusion, removed from polarizations and stigmatizations inherent to the consumption of hallucinogenic substances, a window of opportunity opens to expand knowledge about their use, from objective bases that contribute to the development of knowledge, for the sake of its exploration with scientific bases, in accordance with a new contemporary ethical vision, within the framework of the free right that people have to direct their own destiny.

Keywords: Aldous Huxley, Carlos Castañeda, comparative literary study, mystical experience, entheogens.

Introducción

El uso de enteógenos está vinculado al ser humano desde sus orígenes más primitivos, su presencia se registra en disimiles culturas alrededor del mundo, distintos momentos históricos y

diferentes ámbitos; espirituales, rituales, medicinales, recreativos y en tiempos contemporáneos se erige como exitoso tratamiento psicoterapéutico, entre otros.

Los enteógenos son considerados por diversas culturas ancestrales como regalo de los dioses, dádivas divinas cuyos efectos psicofisiológicos derivan de un conjunto de plantas que tienen propiedades psicoactivas, han sido ampliamente conocidas por grupos atávicos a lo largo de la civilización y el desarrollo humano, formando parte de costumbres religiosas, tradiciones, rituales, prácticas artísticas, entre otras habilidades humanas sociales adquiridas, en la incesante búsqueda humana de lo divino, asociada al trascender del ser, de la cognición y percepción ampliada de la mente hacia niveles sublimes o superiores, intentando equiparar la deidad.

Estas experiencias que pueden ser alucinógenas, psicodélicas o enteogénicas, describen vivencias que en lo cognitivo amplifica la percepción de sonidos, sensaciones y visiones sin que estos correspondan a estímulos externos. La sensación es descrita como aproximativa del ser con el entorno, consigo mismo o con otros seres humanos, dado que uno de los efectos es la capacidad de modificar el relacionamiento de quienes las consumen, logrando alteraciones sensoriales, que se perciben en mayor intensidad de sonidos, colores, la luz, las texturas, entre otros patrones físicos y geométricos, llegando a crear ilusiones ópticas y disociaciones del entorno físico y el propio, llevando vivencias extrasensoriales físicas e internas.

Cabe resaltar que los efectos se presentan de forma más compleja a medida que se aumenta su uso ya sea en el tiempo o en las dosis que se consumen. Del mismo modo, los resultados que provoca, consecuencias y secuelas dependen y se modifican en relación a la condición física, psicológica y emocional de quien las consume, los cuales pueden enfrentar dificultades físicas, cambios a estados eufóricos, producir mayor o menor energía o sensaciones polarizadas de placer o desagrado.

Es estratégico y de gran vigencia informativa el estudio del tema del uso de enteógenos desde su perspectiva general, en primer lugar, teniendo en cuenta la creciente importancia que se viene dando en la actual sociedad del conocimiento al “ser” y el “autoconocimiento” desde una visión amplia, libre de prejuicios, estigmatizaciones y estereotipos que impidan estar bien informados y de manera objetiva, sobre aspectos antes limitados a la intimidad e incluso censurados como es “el viaje interior”. La ciencia moderna ha dado cabida a importantes disciplinas como la Neurociencia, que a su vez vienen explorando sobre “movilidades enteogénicas” nombre utilizado para describir un desplazamiento o experimentación al interior del ser, promovidos mediante estados de introspección, como puerta de acceso o apertura a lo sagrado, no desde una concepción dual, sino desde un nuevo constructo de unidad con lo divino, que deriva al conectarse con la fuente sagrada de la creación.

Por otra parte, ahondar en el análisis del uso de enteógenos en el ámbito artístico, tomando como blanco la literatura, resulta pertinente, dado que ha sido un sector que ha usado el simbolismo místico como medio de expresión, a través del cual diversos literatos exponen la condición de libertad que caracteriza su sensibilidad artística, lo que facilita la ejemplificación, como es el caso de los autores Aldous Huxley y Carlos Castaneda, que han dedicado varias de sus producciones intelectuales a la narrativa del proceso de la experiencia mística mediante enteógenos.

La literatura se ha valido de distintos elementos que transitan entre la realidad y la fantasía, entre lo tangible y lo intangible, lo concreto y lo abstracto, en una dinámica mutante, llena de transiciones entre las dos realidades humanas lo físico y lo espiritual, buscando amalgamar el alma con lo divino, mediante el amor, la contemplación, la devoción, la espiritualidad, entre otras emociones y sentimientos de ascetismo.

Este trabajo se enfoca en la utilización de enteógenos en el proceso de la experiencia mística, mediante un estudio comparado de las obras de dos grandes autores Aldous Huxley y Carlos Castaneda, los cuales además de experimentar su uso como fuente para acceder a elevados estados espirituales, han promulgado que las vivencias asociadas a su consumo se constituyen en un medio efectivo para propiciar el desarrollo creativo y conocimientos intelectuales superiores. Mediante una metodología de enfoque cualitativo basada en análisis crítico de literatura propia de los autores Huxley y Castaneda, así como de otros autores que han reseñado, analizado y discutido sus obras, ya sea desde similares propósitos investigativos o dentro del mismo marco teórico-conceptual que delimita el alcance del presente trabajo.

Seguido a la revisión documental de antecedentes investigativos que derivan en un estado de la cuestión, así como la formulación de una batería teórico-conceptual que consolida las principales corrientes de pensamiento, referentes, imaginarios y posturas doctrinales que sustentan el entramado de conocimientos e ideas incluidas en el marco de estudio, se llevan a cabo las discusiones a partir de los hallazgos, los cuales circundan en la contratación de los pensamientos de Aldous Huxley con el de Carlos Castaneda, sobre sus vivencias en el proceso de la experiencia mística mediante enteógenos, plasmadas en sus obras literarias.

Se enuncia como pregunta problema que guía la investigación *¿Qué puntos de convergencia y divergencia se identifican al comparar la obra literaria de Aldous Huxley y Carlos Castaneda, en relación con el proceso de la experiencia mística mediante enteógenos?* De este cuestionamiento principal se derivan las siguientes sub preguntas de investigación: *¿Qué obras literarias de Aldous Huxley se refieren al proceso de la experiencia mística mediante enteógenos?; ¿Cuáles son las principales ideas de las obras identificadas de Aldous Huxley que se refieren al proceso de la experiencia mística mediante enteógenos?; ¿Qué obras literarias de Carlos Castañeda se refieren al proceso de la experiencia mística mediante enteógenos?;*

¿Cuáles son las principales ideas de las obras identificadas de Carlos Castañeda que se refieren al proceso de la experiencia mística mediante enteógeno; ¿En qué coinciden y discrepan Huxley y Castañeda sobre el proceso de la experiencia mística mediante enteógenos?

El esbozo de los anteriores interrogantes permitió el establecimiento claro del problema de estudio, conduciendo de forma expedita y enfocada hacia sus fines y propósitos que se expresan como objetivos de investigación, los cuales guiarán su abordaje para responder los interrogantes que motivan el proyecto.

Es así como se define como objetivo general, realizar un estudio literario comparado, de las obras de Aldous Huxley y Carlos Castaneda, que se refieren al proceso de la experiencia mística mediante enteógenos.

Para facilitar su concreción se establecen como sub-fines específicos, en primer lugar, identificar las obras literarias de Aldous Huxley y Carlos Castañeda relacionadas con el proceso de la experiencia mística mediante enteógenos.

Como segunda meta concreta, describir las principales ideas de las obras identificadas de Aldous Huxley y Carlos Castañeda relacionadas con el proceso de la experiencia mística mediante enteógenos.

Como último objetivo específico se precisa comparar las ideas de Huxley y Castañeda sobre el proceso de la experiencia mística mediante enteógenos, infiriendo convergencias y divergencias.

Este trabajo está estructurado en tres grandes acápite:

Un primer capítulo sirve de contextualización del problema, para lo que se proporciona una visión completa y actualizada del marco teórico y los antecedentes relacionados con el estudio literario comparado, la obra de Aldous Huxley y Carlos Castañeda y el proceso de la experiencia mística mediante enteógenos, previamente identificados como palabras claves.

La primera categoría de estudio es el pensamiento de los autores Aldous Huxley y Carlos Castañeda en relación con el uso de enteógenos como medio para propiciar la experiencia mística, asociada a sus procesos creativos e intelectuales.

La segunda condición de análisis está ligada a la inherente necesidad de conceptualizar la experiencia mística y aproximar las teorías que se expongan con el uso de enteógenos, definiéndose de este modo un nuevo bloque de conceptos que será necesario debelar y describir.

Un tercer y último bloque de precisiones conceptuales, tributa al objetivo de este artículo, que tiene como propósito el análisis literario comparado de la obra de Aldous Huxley y Carlos Castañeda, lo que hace pertinente desarrollar las teorías existentes, método y referentes relacionados con la metodología comparatista en los estudios literarios.

En un segundo capítulo se abordan y concretan los análisis y las discusiones enmarcados desde los referentes conceptuales, guiado por los objetivos propuestos y en concordancia con el diseño metodológico.

Posterior a las reflexiones y deliberaciones, en un tercer y último aparte, se infieren unas conclusiones, presentadas a la luz de las teorías y conceptos que la sustentan, así como planteando las posturas propias del autor, las cuales surgen desde sus aprendizajes significativos de este proceso reflexivo, que además origina algunas recomendaciones para nuevas iniciativas investigativas. Los resultados infieren la necesidad de amplia difusión sobre el uso de enteógenos que trascienda las estigmatizaciones e imaginarios negativos que crean barreras al desarrollo del conocimiento.

Se vislumbra como prospectiva para el desarrollo de nuevos conocimientos, que el tema sea abordado desde otras disciplinas o líneas de investigación, dada la relevancia y vigencia informativa que reviste el tema del uso de enteógenos a nivel global.

1. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES

Este artículo aborda un entramado teórico, cuya comprensión previa es relevante para lograr una apreciación profunda del tema. Así mismo, es relevante considerar los antecedentes que han dado forma a su discusión en literatura académica. En este sentido, a continuación, se presenta el andamiaje conceptual sobre el que se erigen los análisis y el estado de la cuestión, alrededor de los enfoques e ideas más influyentes en el campo, asegurando un adecuado marco referencial, que aporte al lector una línea de continuidad y luces sobre aspectos claves y perspectivas teóricas de sus categorías de análisis.

1.1. Antecedentes

En el siguiente acápite se desarrolla un compendio del estado actual de la producción bibliográfica más relevante relacionada con el tema de la experiencia mística mediante enteógenos, desde los postulados de los autores Aldous Huxley y Carlos Castañeda cuyas ideas guían este estudio literario. Sus premisas son contrastadas con otros estudios y aportes teóricos, coincidentes en cuanto a variables, categorías de análisis y perspectivas metodológicas, para coadyuvar al desarrollo del presente trabajo y el cumplimiento de sus objetivos. Estos antecedentes investigativos están compuestos por documentos académicos recientes, principalmente artículos científicos editados por revistas de alto impacto, tesis doctorales, de maestría y entre otras publicaciones de relevancia informativa para proveer las pistas de abordaje que permiten relacionar el uso de drogas y la actividad literaria y llevar a cabo los análisis y discusiones pertinentes.

En relación con los anteriores planteamientos, un primer esfuerzo argumentativo compara las cinco grandes religiones del mundo: cristianismo, islam, hinduismo, budismo y judaísmo, desde los aportes más significativos que sus fundadores, posturas doctrinales, pautas y criterios

más destacados, expresan sobre la experiencia, encuentro o conexión con la divinidad (Roa, 1999).

Según el evangelio de San Marcos (siglo I d.C) la doctrina cristiana describe que, Jesús viajó a un río en las afueras de la ciudad de Jerusalén y fue bautizado allí por un profeta errante; después de salir del río el espíritu de Dios descendió sobre él y les anunció su favorecido estatus a los presentes (Biblia de Jerusalem, 2009).

Por su parte el islam (siglo XIX d.C.) describe a Mahoma inquieto por las preocupaciones de su pueblo va a una cueva a las afueras de su pueblo y allí medita hasta que una noche un arcángel apareció, tirándolo al suelo y ordenándole que recite versos coránicos (Cortes, 2005).

En cuanto al hinduismo (año 1000 a. C.) las palabras santas fueron recibidas a través de transmisión divina por los antiguos. Es así como posteriormente, la transmisión de este conocimiento sublime se adquiere de dos formas; la primera de ellas mediante “lo que se oye” y quienes son iluminados por estos dogmas son llamados “Rishi” y la segunda forma de transmisión doctrinal es mediante “lo que se recuerda” y sus discípulos se denominan “Smriti”, siendo los sabios védicos llamaron quienes denominan estos grandes sacerdotes hinduistas, encargados de dar continuidad a la recopilación y transmisión de las nociones hinduistas a través de las edades.

El judaísmo (año 1000 a. C.) vincula al ser humano con la existencia divina en la figura de Abraham como “elegido por Dios” en un encuentro que se produce en su edad anciana, cuando escuchó un mensaje que reconoce proviene de Dios, instruyéndole como ejecutor de la voluntad divina e instándole: *“Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Con tus descendientes formaré una gran nación; te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros”* (Galbiatti, 1985, pág. 33). Como recompensa al entendimiento de la misión que garantiza mejores condiciones para sus semejantes y para sí mismo, recibe la

bendición divina, cuya generosidad trasciende sus descendientes, es así como se le concede el milagro de la procreación, saltando las limitaciones biológicas humanas de su avanzada edad y su esposa infértil (Embajada de Israel en España, s.f.).

Por último, el budismo (siglo XIX a.C.) registra como su líder espiritual a Siddhartha Guatama, más conocido como Buda (c. 563 – c. 487 a.C.) que según describe la leyenda universal era príncipe ermitaño que abdicó de sus riquezas y posesiones materiales a cambio de la iluminación (Mark, 2020). Buda, buscó durante años respuestas a los problemas del sufrimiento humano y al hacerlo, meditando bajo una higuera, después de cuarenta días, obtiene la iluminación por encima de todo sufrimiento (Roa, 1999).

Las anteriores descripciones, de los cinco encuentros divinos, a la luz de cada una de las grandes doctrinas religiosas universales progenitoras de la espiritualidad humana, convergen en la necesidad de Dios de tomar el hombre como instrumento transmisor de su divinidad, lo que limita el origen y relación entre Dios y el hombre a dicha experiencia. Así como circunscribe toda la narrativa sucesiva a dicha creencia, de la que penden todos los dogmas profesados a lo largo de la historia y hasta la actualidad.

Es decir: Si el espíritu santo no entró en Jesús en el río Jordán durante su bautismo, cuestiona todos sus actos evangelizadores orientados a la salvación del mundo y propone distintos interrogantes: ¿Era simplemente un mago o profeta más que afirma alejar a los demonios y resucitar a los muertos? O desde las creencias del islam, si Mahoma no afirmara haber recibido el Corán de un ángel, ¿Será el Corán una fuente creíble de conocimiento divino? Surgen las mismas dudas para los creyentes budistas, si las vedas no hubiesen afirmado haber recibido o escuchado algún tipo de inspiración del mundo espiritual, que les confiere un carácter sagrado.

La estrecha relación existente entre el origen de las grandes doctrinas religiosas y diversos encuentros místicos como fuente de iluminación de la que se derivan las principales creencias

espirituales, abre el punto de partida que permite abordar desde distintos teóricos, investigadores y literatura gris, como se construyen los imaginarios humanos, desde supuestos y especulaciones, cuya persistencia histórica se fundamenta principalmente en la tradición, dando pie a la exploración de otras fuentes para que el hombre alcance las tan deseadas experiencias místicas, no necesariamente ligadas a vivencias religiosas. Ejemplifica de forma amplia estas ideas, Rubia (2009) en su obra “La conexión Divina: la experiencia mística y la neurobiología” que describe la realidad humana:

“Nuestras vidas se pasan en sueños y ensueños que representan una realidad interna a la que no tenemos acceso consciente. De esta extraemos nuestras intuiciones y ocurrencias que nos sirven para la creatividad, tanto en arte como en ciencia. Estas intuiciones, corazonadas, sentimientos afines están influenciadas por nuestro propio cerebro, de forma que el resultado no es lo que existe sino una mezcla de estímulos externos de construcción cerebral. Lo que vemos son ilusiones ópticas que no reflejan fielmente la realidad” (pág., 10).

Es así como, es posible asociar el uso de enteógenos en la búsqueda de experiencias místicas, siendo la producción artística y la literatura permeada e incluso estigmatizada sobre su práctica. Diversos autores e investigadores sobre el uso de drogas como fuente inspiradora y creativa confirman algunos de estas posturas críticas. Castoldi- Gardié (2017) examina un corpus de obras del movimiento modernista latinoamericano y se encuentra que el uso de drogas se produce como parte de la influencia orientalista, y se asume el uso de drogas desde un perfil transgresor para encontrar un camino diferente de creación artística, introspección y choque contra el racionalismo.

Por su parte Pérez-Montfort (2018) examina cómo en el movimiento intelectual de primera mitad del siglo XX hay un interés creciente desde la antropología, arqueología, etnografía y etnobotánica por los rituales de comunidades indígenas en que persistía el uso de sustancias psicodélicas. Lo que llevó a que literatos y artistas de la época experimentaran con estas

sustancias, influyendo sobre los textos e imágenes poéticas inspirados por los efectos de los enteógenos. Esto muestra que América Latina es un entorno propicio para establecer la forma en la cual el uso de drogas se populariza en los ámbitos de producción intelectual.

Otros análisis señalan el uso de las drogas como parte de una metáfora que no siempre es correspondiente con la vida de los autores. Luengo López (2021) examina el papel de la obra de Joaquín Dicenta, *El Crimen de Ayer*, en el cual, el uso de la droga es parte de la temática, particularmente el éter y el opio, buscando retratar de manera histórica el uso de estas sustancias y su relación con el estatus social, sin necesariamente ser parte central de los hábitos del autor. Esto también se puede ver en el estudio de Sáez (2020), en la cual analiza la obra del poeta Luis Alberto de Cuenca, en el que la droga representa una búsqueda personal y creativa en la cual esta impacta de manera mínima sobre la vida del autor pero es referenciada de modo muy recurrente en su obra, en la cual la utiliza como metáfora de la peligrosa ambivalencia de la tentación, del riesgo de muerte y del anhelo de suicidio.

Por último, también se presenta un análisis histórico literario de tres obras que inician la tradición de la novela mexicana *Pasto Verde de Garcia-Saldaña (1968)*, *El Vampiro de la colonia Roma de Zapata (2014)* y *La Vocación Insular de Valdés-Manríquez (1999)* que muestran cómo las drogas aparecen como una temática importante de la vida cotidiana muy alejada de la perspectiva prohibicionista de finales de siglo XX (Beltran, 2009)

1.2. Marco teórico

El sustento teórico de esta investigación tiene tres categorías de análisis, las cuales fueron identificadas como palabras claves, para facilitar el entramado conceptual, que requieren los análisis y discusiones pertinentes, para responder los interrogantes de investigación que la motivan, así como la concreción de objetivos que la guían.

En concordancia con lo anteriormente expuesto, la narrativa discursiva siguiente, aborda los conceptos fundamentales a tener en cuenta, previamente identificados y expresados como palabras claves, para dar sustento y validez a los análisis y discusiones que propone esta investigación.

1.1.1. ¿Qué son las Experiencias Místicas?

Según Rubia (2009) El misticismo se refiere a “la potenciación y exaltación máxima del elemento irracional de la religión, es decir no se trata de una abstracción intelectual o pensamiento lógico-analítico, sino de un sentimiento o afecto que proviene de estructuras cerebrales o subcorticales” (pág. 21).

Si una experiencia mística debe definirse como transitoria y que contiene elementos no éticos, un sentido de inefabilidad, una iluminación de la conciencia, un sentimiento de ampliación, un sentido de unidad, la emancipación del yo y es variablemente introvertido; entonces es importante explorar qué exactamente significan estas subcategorías y cómo la historia de las tradiciones místicas han informado nuestra comprensión actual de lo que ha sucedido con respecto a las experiencias de carácter místico. El objetivo no es comprometer tales definiciones filosóficamente, sino relacionarlas con las personas que, a lo largo del tiempo, han experimentado dentro de sus propias vidas. Primero está la sensación de fugacidad; ha sido descrito por varios estudiosos como la temporal entrada del Ser en un estado similar al trance que tiene la capacidad de promover la curación.

En “Las variedades de experiencias religiosas” de William James (2006 tomo II), habla de la idea de fugacidad como la experiencia de lo místico que no puede sostenerse durante largos períodos de tiempo, tal vez no más de la mitad ¡incluso una hora! Explica además que la experiencia mística es implícitamente un estado de ser que es de breve duración y quizás, de

hecho, deba serlo, porque, en resumen, si la experiencia no fue transitoria, entonces no sería en realidad místico en absoluto, sino que se transformaría en el nuevo terreno de la norma existente para esa entidad particular de conciencia. Tangiblemente, como se puede ver en el capítulo cinco, debido al estado físico del cuerpo de un individuo durante una experiencia mística, si el evento si la experiencia durara un período prolongado, el individuo podría no sobrevivir a la experiencia sin ayuda. Desafortunadamente, la investigación sobre los peligros potenciales de la trascendencia mística no está bien establecida.

1.1.2. Los psicodélicos y la experiencia mística

El uso de sustancias para la generación de algún efecto psicológico es una constante en la cultura, debido a su relación con la medicina, las prácticas mágicas y la religión. De acuerdo con Escohotado, (2002) todas las drogas en la historia de la humanidad han tenido funciones distintas y bien diferenciadas, lográndose distinguir por su función social, como los fármacos de paz que están asociados a estados de relajación y de congregación social (opio, morfina, codeína, somníferos y licores) y fármacos de energía que buscan incrementar la excitación psicológica (cocaína, cafeína y anfetaminas), y otros fármacos denominados visionarios (MDMA, marihuana, mezcalina y psilocibina) que se utilizan para producir una experiencia de éxtasis que está asociado con la experiencia de viajar a lugares inexplorados, de revelación, seguida de una experiencia descrita como la de una muerte y renacimiento.

Entre estas últimas, muchas entran en la categoría de *enteógenos*. Los enteógenos tienen esta denominación porque son sustancias vegetales, en la mayoría de los casos preparados a partir de técnicas tradicionales, que aparte de su efecto alucinatorio, tiene un papel social relacionado con la experiencia de lo sagrado, o de la inspiración poética (Fericgla, 1999).

El término *Enteógeno* fue propuesto Wasson, et al (1983) como producto de las raíces griegas éntheos (ἔνθεος), que traduce algo que posee un dios en su interior, o que es inspirado por los dioses, y gen o genos (γένος), que puede traducirse como *aquello que produce, que genera o que convierte en*. De esta manera, las plantas que ocasionan este tipo de experiencias no son entendidas sólo desde el contexto político criminalizador que asigna los términos alucinógeno o psicodélico (Godlaski, 2011, pág. 12).

1.1.3. Los Enteógenos como medio de iluminación para la creación literaria

El uso de enteógenos para la inspiración literaria se observa en diversos escritores y periodistas hispanoamericanos, como Hoyos & Vinent, Ramón Sender, así como los literatos uruguayos Horacio Quiroga y Julio Herrera, Federico Moré del Perú, entre otros, ampliamente conocidos por su consumo de enteógenos y alucinógenos como el éter y el opio, dado que abiertamente expresaban y defendían el poder creativo y capacidad de estimulación intelectual y creativa de estas sustancias, naturalizando su ingesta al considerarlas por una causa noble y conferirles el poder de conectarlos con su ser y esencia espiritual, considerándolas un medio condicionante para su creación literaria (Luengo-López, 2021).

Glockner, (2012) afirma que, el mundo interior y el exterior se diferencian de forma paralela con la distinción existente entre los individuos contemporáneos y los tradicionales. Argumenta que, mientras una persona de pensamiento contemporáneo descuida sus sueños, al experimentar con sustancias psicoactivas, considera que está teniendo alucinaciones, es decir, percepciones de objetos inexistentes, en cambio el hombre tradicional interpreta la situación de manera radicalmente distinta. Para él, los sueños representan una fuente de mensajes y premoniciones que actúan como un vínculo entre el mundo de la vigilia y un plano espiritual. Este ámbito es capaz de proporcionar claves y soluciones para resolver problemas que se

desarrollan en el transcurso de la vida diaria. Cuando, consume plantas sagradas en ritual, accede a una dimensión espiritual en la que se le revelan verdades y se le permite comunicarse directamente, siempre y cuando esté preparado, con seres cuya voluntad influye en los acontecimientos del mundo.

1.1.4. La teoría literaria comparada

La literatura comparada es un área disciplinar de los estudios literarios que se focaliza en las relaciones entre obras literarias. De acuerdo con Fokkema y Bou (1989), el objeto de investigación de los estudios literarios comparados trasciende el mundo interno de las obras y la autorreferencia a sus elementos para poder comprender la situación de la comunicación literaria, así como el código que emplean, entendiendo por código las convenciones que guían la producción la recepción de los textos en un entorno social y cultural que los ha aceptado como literatura. Esto lleva a asumir las obras literarias como hechos sociales como producciones discursivas contextualizadas en un tiempo y lugar determinados, que asignan tanto a la literatura como al escritor funciones concretas de las que deriva la producción y circulación de las obras (Sapiro, 2016, pág. 8).

Desde este enfoque, las obras literarias comparadas hacen parte de un sistema literario, definido por Mombelli (2019) como:

“red de relaciones entre una cierta cantidad de actividades llamadas «literarias», y consiguientemente esas actividades mismas observadas a través de esta red. El sistema pretende englobar todos los aspectos, incluso los económicos, que gravitan en torno al hecho literario (p. 104).

Esto tiene relación con lo propuesto por Llovet et al (2012) quien observa que en la literatura existen códigos comunes que en cierto modo dan cuenta de una continuidad, pero también de una diversidad. La identificación de elementos en los cuales se puede encontrar una

identidad en un grupo de obras, mientras estas mantienen una autonomía que les es propia, en la medida en que las obras son producto de un mismo hecho cultural, como, por ejemplo, la identidad nacional o la contracultura.

Mombelli (2019) propone que la literatura comparada puede delimitarse como el análisis de seis elementos centrales: los tópicos, que son los argumentos retóricos que son reactualizados constantemente por las nuevas obras que tienen una permanencia temporal en la literatura; las imágenes (o schema), son elementos visuales que organizan una percepción y que apelan a una representación individual o colectiva que agrupa elementos afectivos e intelectuales, objetivos o subjetivos; los temas que no deben ser confundidos con los tópicos, y que con mayor precisión son la articulación entre temas, motivos y materias, y que se caracterizan por elementos formales que crean una tradición en la literatura; los tipos, o personajes, que son una reedición de la noción junguiana de arquetipo, y que denotan características comunes que los personajes pueden tener y que se actualizan en cada obra; los géneros literarios, que hacen referencia a los aspectos más formales; y los estilos, que hacen referencia a los rasgos particulares de cada creador (pag.2).

Teniendo esto en cuenta que, la literatura comparada puede escoger como objeto de estudio la comparación entre tópicos. Según Márquez (2002) los tópicos, en el marco de las comparaciones y a nivel metodológico, se pueden entender también como un lugar común que contextualiza toda una obra dentro de una tradición y que se puede entender como “el uso actualizado y contextualizado por un escritor de una materia literaria abstracta o general que es reconocida como común por un círculo de cultura” (p. 254). En tal sentido, éstos provienen de la retórica griega y no sólo apelan a lugares comunes, sino también a unas formas concretas que ayudan a construir el argumento del mensaje y, si es posible, una intención característica.

2. ANÁLISIS Y DISCUSIONES

2.1. La dinámica cultural en el uso de enteógenos

La antropología cultural es la disciplina científica encargada del estudio de las leyes y formas que competen el comportamiento cultural de distintos conglomerados sociales, enmarcados en distintos períodos evolutivos de la humanidad. No obstante, su enfoque ha privilegiado la investigación de sociedades ágrafas o primitivas, demandando una nueva orientación contemporánea hacia las problemáticas complejas de nuestra actual sociedad.

El actual entorno se caracteriza por un enfoque humanista o “nueva era” que persigue una investigación sociocultural alrededor de los propios términos que impone una nueva sociedad del conocimiento ávida por trascender a los paradigmas tradicionales y en donde se observan modelos interdisciplinarios e investigaciones antropológicas modernas capaces de englobar distintos enfoques y marcos amplios donde se integran las nuevas realidades, intereses y necesidades de la sociedad moderna.

Desde la anterior coyuntura el uso de enteógenos ha sido estudiado de forma atomizada por la etnobotánica, etnofarmacognosia¹, pese a su amplio campo de estudio referido a la relevancia cognitiva y cultural para distintos grupos sociales, tanto ancestrales como contemporáneos que ha tenido a lo largo de la historia humana el uso de enteógenos. Muy a pesar de esto, la mayoría de los desarrollos se encuentran subyacentes en la investigación científica, limitados a la cognición y fenómenos relacionados con la mente humana, sin profundizar en su producción cultural como aspecto clave para entender su importancia histórica. En contraposición, el consumo de enteógenos viene en ascenso como tema de interés interdisciplinario a nivel global, aunque más

¹ Medicina de los pueblos primitivos y salvajes

bien limitado a la auto experimentación, necesitando avanzar en el rigor metodológico del campo científico y mediante la integración transdisciplinar de su investigación.

El termino enteógeno busca alejar el grupo de plantas que lo integran de otras categorías lingüísticas que encarnan connotaciones negativas e inadecuadas como; “alucinógenos” y “psicodislepticos”, asociadas a psicosis, alucinaciones e ilegalidades. Pero muy a pesar de que nadie se refiere a un Chaman como consumidor de alucinógenos, narcóticos o estupefacientes, ni mucho menos es rechazado el uso de bebidas embriagantes en ritos religiosos, es incomprensible que el consumo de enteógenos permanezca como una práctica oscura, misteriosa y mal vista en una sociedad que a lo largo de sus tradiciones registra su uso como remedio para la curación de enfermedades, sistema de adaptación, prácticas religiosas, entre otros ámbitos, simbolismos y procesos identitarios de la vida cotidiana del desarrollo histórico humano, siendo una práctica cuasi universal. Cabe resaltar que también existe evidencia del uso de plantas enteógenas en el reino animal.

El uso de enteógenos ha tenido una relevancia significativa en distintos procesos socio culturales de la humanidad, tanto para los pueblos ancestrales como para la sociedad actual. Su dinámica multiétnica se registra en los pueblos indígenas, en las culturas de oriente y occidente, en su evolución y procesos de cambio, con todas sus implicaciones culturales e identitarias, lo que hace incomprensible su menosprecio por algunos sectores de la comunidad científica, dado su peso como elemento cultural y relacional de los pueblos, que forma parte de su memoria colectiva y ha sido medio de actuación y toma de decisiones que han definido el pasado, presente y sostenibilidad de la humanidad.

El estudio literario comparado de la experiencia mística a través del uso de enteógenos por parte de los escritores Aldous Huxley y Carlos Castaneda es una tarea fascinante que involucra la

exploración de las obras de estos dos autores, así como la consideración de las similitudes y diferencias en sus enfoques y experiencias, que se presentan a continuación.

2.2. El Pensamiento de Aldous Huxley

Es relevante conocer los orígenes intelectuales e influencias presentes en los primeros años de vida de Huxley, dado que importantes investigadores como Prat (2012) le catalogan como pionero de los nuevos imaginarios culturales denominados “New Age” o “Nebulosa Místico-Esoterica” que compone un proceso evolutivo de pensamiento que etnólogos como James Frazer (1854-1911) estudian dentro de la etnología evolucionista.

La Red de Literatura “Lecturalia” (s.f.) narra en su biografía, que el inglés Aldous Leonard Huxley nació en Godalming el 26 de julio de 1894 y murió a la edad de sesenta y nueve años en Los Ángeles el 22 de noviembre de 1963. Y que nació rodeado de eminencias intelectuales y talentosos artistas y hombres de ciencia, al ser miembro de una familia que tenía entre sus haberes un premio nobel, entre otros destacados personajes. No obstante, problemas de visión en su juventud, le restaron provecho a tan productivo entorno académico. Limitación que fue superada, pudo terminar sus estudios en Oxford, recorrer Europa y fungir como crítico de arte y literatura. Comentan que su producción literaria inicial no tuvo gran eco y estaba compuesta por poesías, cuentos y sus primeras novelas. Comienza a ser foco de atención y controversia en el año 1932 cuando publica “Un mundo Feliz”, que se convertiría en su obra más famosa y donde comienza a debelar sus ideas, consideradas por sus críticos obsesivas, las cuales redundan en dos grandes ejes temáticos; el control del estado y los efectos de la tecnología en la deshumanización del hombre.

Sus experiencias con enteógenos inician, al radicarse en los Estados Unidos en el año 1937, cuando tras abandonar su natal Inglaterra, centra su temática literaria en el misticismo, desde sus

vivencias personales en el uso de drogas psicoactivas, que analiza como medio, para acceder a la experiencia mística. De estas prácticas se deriva su obra “Las puertas de la Percepción” publicado en el año 1959.

El investigador etnológico Joan Prat Carós (2012) analiza tres de sus obras; *The Perennial Philosophy* (1944), *Doors of Perception* (1954) y, *Moksha* (1980) infiriendo importantes elementos constitutivos de su pensamiento que le califican como pionero y clásico de la “Nebulosa Místico-Esoterica” a saber:

2.1.1. La Filosofía Perenne (1944)

En la Filosofía Perenne² (*The Perennial Philosophy*) el primer elemento relevante que Huxley presenta en su obra es la alusión que hace sobre el concepto de *philosophia perennis*, que considera patrimonio vetusto y universal. Del mismo modo atribuye a esta filosofía la realidad auténtica, que denomina única y divina, subyacente, ubicada tras las múltiples cosas que componen la vida, los espíritus y el mundo. En la dimensión de divinidad que le confiere a esta realidad, su acceso para los mortales es inaccesible de forma directa e inmediata. En contraposición, se requiere para abordarla, ser pobre de apegos y puro de corazón, nivel que coloca a la dimensión de los espíritus, los santos, los profetas, los sabios y los iluminados, que, tras escalar sus rigurosas exigencias espirituales, despojadas de lo material, permiten captarla plenamente.

Desde los anteriores postulados Huxley advierte que, el resto de los humanos que deseen alcanzar la plenitud de la “*philosophia perennis*” quedan abocados a vías indirectas y conscientes a través del estudio de los personajes iluminados que integran la privilegiada y escasa lista de la primera categoría (Prat, 2012).

² Traducción al español de *The Perennial Philosophy* (1944) publicada en el año 2000

Este mundo ideal de Huxley caracterizado por la plenitud y unidad también ofrece entradas subyacentes o vías inferiores, que consisten en el ejercicio de la moral, como lo hizo Buda, ejemplo de estos singulares seres no interesados en la especulación y enfocados en la vida práctica. Como es normal en la configuración dual del universo, Huxley afirma que existe una vía paralela de carácter superior, emprendida por teólogos y filósofos que a través de su vocación extrema a la reflexión y al estudio del pensamiento han construido el entramado teórico que rodea el pensamiento universal. Finalmente muestra un camino intermedio entre la vía superior y la inferior, explicando que se refiere a la religión espiritualista, que abraza a todos los personajes memorables e inmemoriales que encontraron en la contemplación, la puerta de acceso a la realidad divina y que según Huxley este grupo comprende a los místicos de todos los tiempos y de todos los contextos geográficos tanto orientales como occidentales.

Surge como interrogante; ¿Cuál de las tres vías elige Huxley? Siendo precisamente la intermedia, propia de los místicos y contemplativos, camino a través del que sustenta, explica y glosa su filosofía perenne (Castoldi, 1997).

La variedad de textos sagrados sobre tradiciones mixticas, escritas por Huxley, están compuestos de una amalgama de antología personal, en la que deja entrever sus preferencias e influencias en los sadus de India, dentro de los que se destaca Shankara o Sri Aurobindo, catalogados como excepcionales, amén de clásicos como Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam. Después de los compendios hindúes, hace fuerte alusión a sumarios budistas del Dhammapada³. Es notable su apreciación de la sapiencia de los chinos, como, por ejemplo; Laoza y Xhuangzi. También acota el pensamiento sufí⁴ para lo que fundamenta en diversos textos como; Jalal al-Din Rumi, Al Ghazzaki. Finalmente, completa el conjunto de autores y textos que desde su visión

³ Libro Tibetano de los muertos

⁴ El sufismo ("At-tasawwuf") es el misticismo como creencia, práctica y ascética en el islam

encarnan la filosofía de todos los tiempos, glosando a los místicos de las religiones tradicionales como el cristianismo, catolicismo y los protestantes, enlistando a Eckhart, San Juan de la Cruz, Santa Teresita, Santa Catalina, Ruysbroek y Law (Sevilla, 2021).

2.1.2. Las Puertas de la Percepción (1954)

Considerada por sus críticos como una de sus obras capitales, la primera edición titulada “Doors of Perception” publicada en el año 1954, en su versión original al inglés, que se traduciría en el año 1956 al idioma español bajo el nombre “Las Puertas de la Percepción”. La narrativa de la obra describe la experimentación del consumo de mezcalina, enteógeno que ya había sido blanco de experimentación por otros escritores como Ludwing Lewin y Havelock Ellis, con peyote⁵. Huxley les sucede en sus experimentos con ingesta de mezcalina, bajo el auspicio de un importante laboratorio californiano, en una investigación participante cuyo propósito era vivenciar dentro de estados no ordinarios de consciencia, la experiencia mística, en una homologación de visionarios u médiums, predecesores de la práctica mística por medios naturales o inducidos mediante estados hipnóticos, la meditación trascendental sistemática y mediante el consumo de enteógenos, como medio para trascender el pensamiento en su estado natural y alcanzar estados de consciencia expandidos o modificados (Prat, 2012).

La narrativa vivencial y visionaria de Huxley sobre los estados de consciencia ampliados o modificados, destaca el rol protagónico desempeñado por elementos tangibles como los colores y aspectos más abstractos como el tiempo y el espacio, que parafraseando a Huxley conllevan a una indiferencia temporal y espacial, intensifican la percepción visual, permitiendo impresiones extrasensoriales muy intensas, equiparable a la belleza contemplativa y pensamiento de unidad

⁵ La mezcalina es el principio activo del peyote

que en sus propias palabras “*hay un oscuro conocimiento de que todo está en todo y de que todo es realmente una cosa*”⁶ (Prat, 2012).

Huxley (1954) afirma que la mezcalina ayuda al escritor a conectarse con la esencia de su ser interior y sus misterios insondables, atestiguando que muchos artistas y literatos han experimentado este estado con la ayuda de la mezcalina, entre los que cita a William Blake, Rudolf Otto, a los que atribuye sus creaciones proféticas, derivadas del encuentro con el mundo interior, infiriendo que su uso en la creación literaria, constituye un paradigma para sumergirse en el los misterios y fascinaciones del mundo “*mysterum tremendum et fascinans*”.

Desde una perspectiva sociológica, Huxley afirma que “La puerta de la Percepción” es una interpretación social, que abraza un deseo universal de hombres y mujeres de todas las épocas y culturas de trascender lo material e insertarse en las profundidades de su ser. Es así como muchos recurren a estas puertas artificiales, para escapar de sí mismos y para alcanzar ese paraíso, ante una realidad propia vacía, llena de tedio y pobre de satisfacciones o realizaciones personales o incluso cuando el ambiente que rodea al hombre es intolerable u opresivo. Huxley denomina a estos trances místicos “vacaciones químicas”, y las homologa con prácticas socialmente admitidas como el alcohol y los barbitúricos. Así como advierte que en ciertas culturas o ambientes el opio, el hachís, la marihuana y la cocaína actúan como sustitutos de los sentimientos religiosos (Prat, 2012).

2.2. El pensamiento de Carlos Castaneda

Este escritor peruano fue bautizado como Carlos César Salvador Arana Castañeda. Nació en Cajamarca el 25 de diciembre de 1925 y fue su última morada la ciudad de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, al naturalizarse como estadounidense y allí falleció el 27 de

⁶ Traducción al español de Prat (2012).

abril de 1998. Autodenominado chamán nagual tolteca la narrativa de su controversial obra literaria redundante en la descripción de su entrenamiento en la práctica antigua del nahualismo⁷ mesoamericano tradicional. Sus detractores califican de farsa y ficción sus libros, por ser inverificables y de carácter sincrético⁸ y autobiográficos. No obstante, sus seguidores califican sus textos como obras de valor antropológico. Sobre su entrenamiento como aprendiz hasta convertirse en chamán, el autor afirma que modificó su conciencia y percepción, mediante el uso de enteógenos, los cuales hacen parte de los rituales en las primeras fases del conocimiento, que luego resultan innecesarias y nocivas.

2.2.1. Las enseñanzas de Don Juan

Este texto es publicado mientras Castañeda estudiaba antropología en la Universidad de los Ángeles en el año 1986, en una versión original en idioma inglés titulada “The Teachings of Don Juan (A Yaqui Way of Knowledge)” que se traduciría en el año 1974 bajo el título de “Las enseñanzas de Don Juan. Su narrativa a modo biográfico cuenta su cómo se inicia la amistad con el viejo indio y brujo Yaqui, hasta convertirse en su discípulo para su iniciación al nahualismo bajo su mentoría y línea de autoridad, como aspirante obtuvo de su maestro la sabiduría, secretos y poderes que confiere su conversión en chaman nagual tolteca. El tono de las descripciones expresa el temor y respeto del aspirante durante la experiencia, denotando que una mala praxis engendra graves peligros. Bajo la denominación de “el camino del guerrero, Castaneda describe el largo recorrido de los neófitos, un sendero “que tiene corazón” y está compuesto de pasos, pruebas y obstáculos que se deben superar para convertirse en un “hombre de conocimiento”,

⁷ También llamado nagual o nawal (brujo o ser sobrenatural)

⁸ hibridación de dos o más tradiciones culturales.

estado limitado para pocos mortales “elegidos” para alcanzar la mágica concepción de la realidad (Castaneda, 1974).

Las situaciones descritas por Castaneda (1974) en su inmersión como discípulo de chamán, advierten que todo el proceso para acceder a esa “realidad no ordinaria” es conducido por la figura jerárquica de poder y sapiencia ejercida por el chamán Yaqui Don Juan, que es el que impone como medio de acceso el uso de alucinógenos, como único medio de acceder a las experiencias místicas. Es así como inicia la ingesta de peyote o “mezcalillo”, amalgamado con setas alucinógenas, *Datura stramonium*⁹, raíces de cactus, ingredientes muy difíciles de conseguir pero que Don Juan conoce muy bien su localización. También pormenoriza los terribles efectos que ingerir la pócima le produce a su estómago, durante el ritual sagrado, que según Castañeda le provocó vómito, temblores similares a convulsiones, aclarando que lograr la dosificación y domesticación del consumo del brebaje fue un proceso largo, molesto, doloroso y lleno de emociones intensas, muchas desagradables. No obstante, el primer logro del proceso es que el novicio supere todos esos obstáculos, que son los que le elevan y confieren la sabiduría, poder y estado superior que deseado.

Otro importante factor de análisis de la experiencia de Castaneda en su inmersión en el universo religioso, mágico y místico que implicó su conversión en Chamán, es la relación cercana, casi transversal de los elementos animal, mineral, vegetal, humano, supra humano entrelazados estrechamente y actuando de forma complementaria, para fusionar el mundo interior con el exterior, otorgando las facultades supra humanas, al superar las circunstancias humanas en las dificultades que se deben superar como prolongados estados de vigilia, ayuno, quebrantos de salud, entre otras adversidades, que dejan entrever, como se conectan todas las dimensiones del

⁹ Planta angiosperma del género *Datura*, de la familia Solanácea. El estramonio es una planta venenosa cosmopolita, de la familia de las solanáceas.

hombre con el mundo que le rodea, integrando lo imaginario, lo empírico, donde solo cuando existe una visión integrada de unidad, es posible conectarse con el cosmos, en una dimensión totalitaria, global y holista, que supera cualquier elemento o limitación macro o micro del cosmos (Sevilla, 2021).

El laureado escritor Octavio Paz, poeta, diplomático, Premio Nobel de Literatura considerado uno de los autores más influyentes del siglo XX y uno de los más grandes poetas de todos los tiempos, escribió el prólogo de “Las Enseñanzas de Don Juan” bajo el título “La Mirada Anterior” y es interesante como categoriza los temas y desarrollos del libro como “una derrota a la Antropología” que confiere “el triunfo de la magia”, explicando como Castaneda deambula a lo largo de su narrativa desde la etnografía, en descripciones sobre las propiedades y usos de las plantas alucinógenas, para dar paso en las páginas sucesivas a su narración autobiográfica de conversión.

Sobre el particular Prat, (2012) realiza el análisis de Paz bajo un enfoque dual de sujeto/objeto, explicando que “un sujeto que conoce y un objeto que da a conocer”. No obstante, este paradigma se desdibuja dando paso a un modelo igualmente dual de maestro-aprendiz. En el proceso relacional del discípulo y el maestro, inicialmente el alumno desea conocer al otro (su maestro) para después desear convertirse en otro (iniciado). Retomando lo descrito por Paz (1974) El aprendiz deja de ser Antropólogo para convertirse en Brujo. Situación que conflictúa con el conocimiento de la ciencia contemporánea y occidental. Por esto Paz (1974) escribe a modo de epitafio “muere la antropología y resucita la brujería”.

En cuanto al uso de las drogas para acceder al conocimiento, es una práctica ancestral utilizada por los indios americanos. Existe evidencia del uso milenario del Yagé o Ayahuasca en Sudamérica, de Peyote en México, Hongos enteógenos o Datura en Oaxaca y Puebla. Es así como Castaneda (1974) intenta probar que en la triada de Peyote, Datura y Hongos que le dio Don

Juan, es una tradición indígena en vía de extinción. De tal forma que su inmersión y conversión de antropólogo a brujo parte de una experiencia tradicional visionaria.

Por su parte Paz (1974) contrasta la ingesta de enteógenos con fines de iluminación mística o espiritual, con otras creencias religioso-culturales, por ejemplo, las practicas ascéticas cristianas, la meditación trascendental oriental, la danza sagrada de derviches, que finalmente son distintas formas con un solo objetivo: el encuentro interior, la liberación, la conquista de la sabiduría y la auténtica experiencia de una visión mística o despertar de la realidad.

El misticismo ha sido parte importante de proceso creativo, sus protagonistas artistas de distintas expresiones como la pintura, la música, la escultura y la literatura han introducido sus elementos discursivos en sus creaciones y obras, que en su mayoría surgen de las vivencias propias de los artistas o producto de la observación del entorno que les rodea o sus congéneres, que plasman a modo de voces, visiones y emociones por las que transitan. Desde estas consideraciones es claro que las experiencias místicas no son fáciles de alcanzar y que quienes las persiguen deben someterse a procesos dedicados de acercamiento a la divinidad, así como es expresado por diversos expertos y teóricos la gracia divina es conferida por Dios exclusivamente.

Quien desee una experiencia mística debe ser consciente que su camino implica una entrega desmedida, de intimidad, amor absoluto, comprensión y crecimiento personal progresivo sin el que no se puede alcanzar su éxtasis, limitado para almas justas, privilegiadas que solo mediante la contemplación divina se pueden fusionar con el Espíritu Santo.

Es por ésta que el misticismo puede considerarse como practica dado que formula reglas para su praxis, así como al describir el alcance de los fenómenos místicos, se convierte en doctrinal, encarnando para sus practicantes diversos grados o niveles de vida contemplativa y experimental de vivencias privilegiadas y personales para almas únicas y seleccionadas por Dios.

2.3. Aldous Huxley y Carlos Castaneda: El uso de las drogas en la creación literaria

Teniendo en cuenta lo anterior, es relevante la obra de Alberto Castoldi (1997). Castoldi señala que a fines del siglo XVIII se produce un despertar literario e intensificación de la producción literaria que tiene como elemento común el interés de los autores por las experiencias alternas a la realidad, y una necesidad imperante de narrar su vivencia de estos estados de conciencia extravagantes a otras personas y a sus lectores. Así, el autor crea el concepto de *fenomenología del texto drogado* para comprender cómo autores como De Quincey, Moreau de Tours, Víctor Hugo, Nerval, desarrollan una suerte de fascinación por los estados alterados de la conciencia y las revelaciones que a estos atañen y los buscan activamente

“El universo drogado es, como el sueño, objeto de narraciones, de ahí la correlación que se establece enseguida entre sueño, droga y locura, mezclados con las extravagancias perceptivas y con la necesidad de recurrir a la mediación de la palabra para describirlo. El lenguaje, el logos, se convierte paradójicamente en el único testimonio posible, pero también en el único modo verosímil de experimentar lo irracional”

(Castoldi, 1997, pág. 13)

Castoldi identifica la forma en que diversos movimientos literarios y artísticos e intelectuales clave en estos hacen uso y descripción de las experiencias el opio, el hachís, la cocaína y la mezcalina. En lo que concierne a la mezcalina, Castoldi (1997) analiza obras como las de Louis Lewin, Antonín Artaud, Aldous Huxley y Carlos Castaneda. El uso de la mezcalina fue principalmente motivado por el trabajo de Lewin, quien lo describe como una sustancia con efectos que se manifiestan en la percepción visual, como la aparición de dibujos ornamentales, colores intensos, visiones fantásticas, así como también la sensación de desmaterialización y desdoblamiento de la personalidad, en que el sujeto puede verse a sí mismo interna y externamente, sufriendo cambios de aspecto y de color. La experiencia de Artaud, uno de los

fundadores del movimiento surrealista, por el contrario, se orientó hacia una experiencia de conocimiento de sí mismo y desligamiento de las ataduras del yo.

Por último, Castoldi (1997) se refiere también a las experiencias similares de Carlos Castaneda y Aldous Huxley. Castaneda proviene de un entorno científico, de una facultad de antropología, y a raíz de un trabajo etnográfico en México experimenta con el mezcal en el marco de una iniciación a las prácticas místicas yaqui, en la cual se familiariza con los secretos de las plantas medicinales, siendo la principal el peyote, del cual se obtiene la mezcalina. Castaneda descubre, según Castoldi, que:

“La droga permite, pues, alcanzar una forma de conocimiento radicalmente distinta a la occidental, centrada en la racionalidad, por lo que don Juan debe antes de nada conducir a su alumno hacia una realidad que no puede describirse ni ser testimoniada con palabras, sino que debe ser vivida en primera persona para que pueda ser vista, y aprender así la diferencia, que establece como sustancial, entre el mirar, típico de la cultura occidental, y el *ver*, típico del hombre de conocimiento” (Castoldi, 1997, pág. 226).

Sobre estas aseveraciones es pertinente aclarar el distanciamiento entre los pensamientos de oriente y occidente:

El pensamiento occidental excluye completamente cualquier implicación con los sentidos, el cuerpo, imágenes y sensaciones con las ideas. El consenso de sus autores más representativos; Platón, Aristóteles, Sócrates, Platón, Humé, Kant, entre otros, teorizaron y compartieron esta corriente de pensamiento que examina la realidad material, prescindiendo de forma preconcebida, absoluta y premeditada de cualquier oposición al pensamiento desde su materialización o realidad. En contraposición a los anteriores planteamientos, el pensamiento oriental considera las fuerzas y circunstancias del entorno social y sus diversas interacciones, como lo expresan las ideas y doctrinas de sus más grandes pensadores; Lao Tse, Confucio, Mozi, Zhang Yang, Mencio, Zhu Xi, Deng Xiaoping, quienes convergen en la conquista de la experiencia mística y su

interpretación, como característica común y esencial de toda su doctrina religiosa y espiritual. Sus fundamentos son inconcebibles desde el pensamiento racional, dado que promulgan una experiencia directa de la realidad, cuando esta trasciende hasta las percepciones sensoriales.

La experiencia de Huxley es similar, aunque esta está enmarcada en una búsqueda activa de una experiencia de *recuperación de lo irracional*, que a su vez continúa la temática literaria del autor, quien en sus primeras novelas se había centrado en reflexionar sobre la relación entre la realidad objetiva y emoción subjetiva, entre juicio estético y ético; la experiencia de Huxley, sin embargo, según la interpretación de Castoldi (1997), tiene como diferencia que el elemento místico-religioso de la experiencia con la mezcalina ocupa un segundo plano, apareciendo de manera central una serie de sustituciones sensoriales que permiten al autor tener una experiencia menos religiosa y bajo control médico.

Cómo las experiencias místicas impactan la religión, estas vivencias espirituales se sitúan en el contexto de largas tradiciones, ya sean inducidas mediante el uso de sustancias enteógenas, prácticas espirituales o en un contexto espontáneo, dentro de este entorno y como tales tienen un impacto importante sobre él. Para las prácticas religiosas, es seguro decir que su impacto ha sido bastante grande.

Las experiencias místicas se presentan mediante un tipo único de autoridad de reclamo divino, ayudan a los seguidores a saber cómo estar en relación correcta con sus inquilinos de fe, son marcadores de ubicación esenciales para la creación de historia sagrada, reivindicaciones políticas y territoriales posteriores y, por último, a menudo presentan temas universales de derechos humanos. Puede apreciarse que el entorno de los enteógenos es un campo rico en alcances, objetivos y ámbitos para discutir y fácilmente podría reclamar volúmenes definirlos en su totalidad. Conscientes de esta realidad y buscando la mensurabilidad de los análisis que se proponen en este trabajo, sus narrativas y descripciones abordarán los temas y categorías de

análisis previamente identificados como palabras claves, las cuales se desarrollarán en un grado suficiente para iluminar una mejor comprensión de los enteógenos, así como poder establecer su distinción con otro tipo de sustancias o elementos no enteogénicos.

2.4. Comparación de enfoques en la experiencia mística de Huxley y Castañeda mediante enteógenos.

2.4.1. Enfoque de Huxley

Tomando como obra de Aldous Huxley "Las Puertas de la Percepción", donde describe su experiencia en el uso de Enteógenos, que en su caso es la Mezcalina, la cual experimentó bajo supervisión médica, sus relatos evidencian que Huxley se acercó a la experiencia mística desde una perspectiva más científica y filosófica. En su obra, explora cómo las sustancias psicodélicas pueden alterar la percepción y conducir a estados de conciencia expandida. También reflexiona sobre la naturaleza de la realidad y la percepción.

2.4.2. Enfoque de Castañeda

En el caso de este autor la obra que destaca su experiencia en el uso de enteógenos es la titulada "Las Enseñanzas de Don Juan: Un camino yaqui de conocimiento", donde Castañeda narra su primer ritual de consumo de Peyote, un cactus psicoactivo, que "Don Juan" su maestro, guía en el proceso de iniciación, mezcla con otras hierbas psicodélicas utilizadas en las prácticas chamánicas de los pueblos indígenas. En contraposición al enfoque científico de Huxley, Castañeda se acercó a la experiencia mística desde una perspectiva antropológica y chamánica. La retórica literaria de la obra evidencia un enfoque empírico diametralmente opuesto a la orientación científica de Huxley. El punto de vista de Castañeda es una mezcla de antropología,

filosofía y espiritualidad, desde su viaje personal hacia la iluminación, lo que lo coloca en el plano experimental y percibido del autor.

2.5. Análisis comparado del contexto cultural y temporal en la obra de Huxley y Castañeda.

El contexto cultural y momento histórico que rodea la obra Huxley y Castañeda desempeña un papel fundamental en su análisis literario, especialmente si este se enmarca en el proceso de experiencia mística mediante enteógenos, dado que recibieron influencias del entorno que se reflejan en la forma en que cada autor aborda el tema, desarrolla personajes, narra las historias y transmite sus propias experiencias. Los autores fueron permeados por la cultura que los rodeaba tanto en su época de vida, como en la temporalidad que delimitan sus obras. Algunas de las preocupaciones y vivencias de los escritores son manifestadas en lenguaje metafórico, simbólico o mediante referencias.

El contexto cultural y temporal complementó un papel fundamental en la formación de las perspectivas de Aldous Huxley y Carlos Castañeda sobre los enteógenos y la experiencia mística. Cada autor vivió en un momento histórico y en un entorno cultural diferente, lo que influyó en sus enfoques y concepciones de estos temas.

2.5.1. Entorno temporal y cultural de Aldous Huxley (1894-1963):

Huxley vivió en el siglo XX, una época caracterizada por cambios radicales en la ciencia, la tecnología y la cultura. Su obra más influyente, "The Doors of Perception", se publicó en 1954, en pleno auge de la Guerra Fría y la Guerra de Corea. La década de 1950 fue una época de ansiedad y búsqueda espiritual en Occidente. La Segunda Guerra Mundial había dejado profundas cicatrices, y muchas personas buscaban respuestas espirituales y filosóficas.

- **Influencia cultural:** Huxley estaba influenciado por la filosofía, la psicología y la literatura de su tiempo. Estaba en contacto con figuras intelectuales como el psicólogo Carl Jung y el escritor DT Suzuki, quienes exploraban temas de conciencia y espiritualidad.
- **Perspectiva:** Huxley abordó la experiencia mística con un enfoque más científico y filosófico. Su uso de la mezcalina y su reflexión sobre la naturaleza de la percepción estaban en línea con la exploración de la mente y la conciencia que caracterizaba la época.

2.5.2. Entorno temporal y cultural de Carlos Castañeda (1925-1998):

Castaneda vivió en una época en la que la contracultura y el movimiento hippie estaban en pleno auge en los Estados Unidos. Su primera obra importante, "Las enseñanzas de Don Juan", se publicó en 1968, en medio de un período de agitación social y cultural.

- **Influencia cultural:** Castañeda se vio influenciado por la creciente fascinación por las tradiciones indígenas y el chamanismo en la contracultura de los años 60 y 70. Su trabajo resonó con la búsqueda de espiritualidad y autoexploración característica de la época.
- **Perspectiva:** Castaneda adoptó un enfoque más antropológico y chamánico en su exploración de la experiencia mística. Sus relatos se basaron en sus supuestas experiencias con un chamán yaqui llamado Don Juan Matus y se centraron en las prácticas chamánicas y las enseñanzas espirituales.

En resumen, el contexto cultural y temporal en el que vivieron Huxley y Castañeda influyó en sus perspectivas sobre los enteógenos y la experiencia mística. Huxley abordó estos temas desde una perspectiva más científica y filosófica, mientras que Castaneda se centró en las tradiciones

chamánicas y espirituales, que estaban en sintonía con la contracultura de su época. Ambos autores reflejaron las preocupaciones y las tendencias espirituales de sus respectivas épocas en sus obras.

Otros rasgos se presentan en el estilo y lenguaje que puntualmente Huxley utiliza un lenguaje formal y más elaborado que el de Castañeda que se caracteriza por un estilo más coloquial y directo. También se pueden leer perspectivas sociopolíticas de los autores, en especial Castañeda que, entre ambos, es el que más responde a eventos de estigmatización y paradigmas del momento histórico en el que se desarrollan sus textos, moldeando sus personajes, los cuales encarnan estereotipos que desafían las normas socioculturales de su época. Estos se mueven en una trama que refleja los conflictos que se viven en ese instante, presentando su postura personal sobre el consumo de enteógenos como una práctica “noble” amparada por posturas etno antropológicas. Por su parte Huxley muestra una perspectiva neutral, que evita personalizar su punto de vista, asumiendo pensamientos de racionalidad y objetividad, característicos de su enfoque científico, basado en la metodicidad y demostrabilidad.

En el aspecto que convergen ambos autores es en la experimentación literaria. Cada uno cruza la línea de escritura convencional, rompiendo los paradigmas clásicos e ingresando en nuevas formas discursivas, alejadas del contexto cultural y temporal que les rodea. Se alzan como innovadores y experimentadores, cada uno en su enfoque Castañeda valorando la tradición y Huxley desde la orilla ortodoxa. De este modo, Huxley y Castañeda, cada uno en su orilla abordaron sus experiencias y cómo se relacionaron con la espiritualidad, la conciencia y la percepción.

2.6. Impacto de la Obra de Huxley y Castañeda

Las obras de Huxley y Castañeda influyeron en la percepción pública de los enteógenos y la búsqueda espiritual. La obra de Huxley, especialmente "The Doors of Perception", tuvo un impacto profundo en la literatura psicodélica y la contracultura de la década de 1960. Sus descripciones detalladas de sus experiencias con la mezcalina influyeron en escritores y artistas de la época, como Ken Kesey, Timothy Leary y Allen Ginsberg.

Huxley también fue un gran promotor de la espiritualidad y la expansión de la conciencia mediante el uso de enteógenos, argumentando que las sustancias psicodélicas tenían el potencial de expandir la conciencia y fomentar experiencias místicas. Esto contribuyó a la popularización de la idea de que las sustancias psicodélicas podrían utilizarse con fines espirituales y terapéuticos. Así mismo, coadyuvo en la investigación psicodélica y en la exploración científica de sustancias como el LSD y la psilocibina. Su trabajo proporcionó un marco teórico para comprender cómo las sustancias psicodélicas podrían utilizarse en la terapia y la exploración de la mente.

Por su parte, Castañeda popularizó la espiritualidad chamánica. Sus obras, en particular "Las Enseñanzas de Don Juan", ayudaron a acreditar la espiritualidad chamánica y las prácticas de los pueblos indígenas de México, lo que llevó a un aumento en el interés por las tradiciones chamánicas. Uno de los grandes productos legados del pensamiento de Castañeda es la contracultura y la espiritualidad New Age. Castaneda fue una figura influyente en la contracultura de la década de 1960 y 1970, dado que sus libros proporcionaron una visión alternativa de la realidad y la espiritualidad. Esto influyó en la creación del movimiento New Age, que abrió paso a la búsqueda masiva de la espiritualidad contemporánea.

2.7. Críticas y controversias al pensamiento de Castañeda y Huxley

Aunque Castañeda tuvo un impacto significativo en la literatura hispanoamericana, también enfrentó críticas y controversias. Algunos académicos cuestionaron la autenticidad de sus relaciones y la precisión de sus descripciones de las prácticas chamánicas yaquis. Del mismo modo, sus detractores contrvirtieron sus prácticas, argumentando preocupaciones éticas y de seguridad relacionadas con el uso de enteógenos en sus obras, aduciendo que no abordó estas cuestiones de manera adecuada.

En cuanto a Huxley, continúa influyendo en la literatura y la espiritualidad contemporánea, así como en la investigación científica sobre enteógenos.

Tanto Huxley como Castañeda influyeron en la percepción pública de los enteógenos y la búsqueda espiritual, pero desde perspectivas y enfoques diferentes. Huxley promovió una exploración más científica y filosófica de los enteógenos, mientras que Castaneda popularizó la espiritualidad chamánica y las tradiciones indígenas, contribuyendo a la creación de movimientos culturales y espirituales. Ambos autores dejaron una huella duradera en la literatura y la sociedad en relación con estos temas.

Carlos Castaneda y Aldous Huxley han sido objeto de ataques y controversias por parte de diversos autores y críticos. Algunos de los autores y figuras que han expresado críticas y escepticismo hacia sus obras y experiencias con enteógenos son:

- **Timothy Leary:** A pesar de compartir intereses en la investigación de sustancias psicodélicas, Leary y Huxley tenían diferencias filosóficas y metodológicas. Leary adoptó un enfoque más optimista y de consumo libre de sustancias psicodélicas, mientras que Huxley abogaba por un enfoque más controlado y supervisado. Estas diferencias llevaron a tensiones entre ambos (Montero, 2023).

- **Richard de Mille:** El autor Richard de Mille escribió un libro titulado "*Castaneda's Journey: The Power and the Allegory*", en el que analiza y critica la autenticidad de las narrativas de Carlos Castaneda. De Mille argumenta que gran parte de la obra de Castaneda es ficción o una especie de alegoría literaria en lugar de un relato veraz de experiencias reales con chamanes yaquis (De Mille, 2000).
- **Jay Courtney Fikes:** Fikes, autor y antropólogo, escribió "*Carlos Castaneda: Academic Opportunism and the Psychedelic Sixties*", un libro que cuestiona la credibilidad de las afirmaciones de Castaneda y su representación de la cultura Yaqui. Argumenta que Castañeda se apropió de las tradiciones indígenas para crear una narrativa literaria y no una investigación antropológica auténtica.

3. CONCLUSIONES

Este estudio comparativo concretó sus objetivos al arrojar luces sobre cómo dos reconocidos autores como Castañeda y Huxley, desde diferentes enfoques han abordado la experiencia mística a través del uso de enteógenos y cómo estas experiencias han sido influenciadas por sus propias perspectivas culturales y filosóficas.

Los resultados infieren la necesidad de amplia difusión sobre el uso de enteógenos que trascienda las estigmatizaciones e imaginarios negativos que crean barreras al desarrollo del conocimiento. Su estudio debe ser amplio, adecuado y extenso, abrazando sus valores homeostáticos, como afectan la conducta humana, sus usos terapéuticos, lúdicos, religiosos, místicos, entre otros, sin tabú, desde una concepción imparcial y enmarcada en la ley, mediante su estudio teórico y considerando la transferencia de resultados, desde la perspectiva universal que tiene el conocimiento, el cual debe ser sin barreras, exento de temas buenos o malos, con

objetividad y desde una visión holística del ser y la necesidad de comprender los eventos que rigen su conducta, que aporten claridad más allá de implicaciones socioculturales.

Como gran conclusión, los enfoques personales de Aldous Huxley y Carlos Castaneda en relación a sus experiencias con enteógenos, espiritualidad, conciencia y percepción difieren en varios aspectos clave:

Perspectiva Filosófica y Científica: Huxley se acercó a la experiencia mística y al uso de enteógenos, como la mezcalina, desde una perspectiva más filosófica y científica. Su obra "The Doors of Perception" (Las Puertas de la Percepción) es un relato reflexivo de sus experiencias con la mezcalina y sus reflexiones sobre cómo esta sustancia altera la percepción y la conciencia.

Exploración de la Naturaleza de la Realidad: Huxley se centró en la exploración de la naturaleza de la realidad y la percepción. Argumentó que las sustancias psicodélicas podían desvelar dimensiones de la existencia que normalmente están ocultas. Su enfoque se basaba en cuestionar la percepción convencional y explorar la conciencia expandida.

Unión de Ciencia y Espiritualidad: Huxley abogaba por la unión de la ciencia y la espiritualidad a través de las experiencias con enteógenos. Creía que estas sustancias podían abrir la puerta a una comprensión más profunda de la espiritualidad y la conciencia humana.

Sin lugar a dudas Carlos Castañeda, desde su perspectiva Chamánica adoptó un enfoque más antropológico. Su serie de libros, comenzando con "Las Enseñanzas de Don Juan", narra sus supuestas experiencias con un chamán yaqui llamado Don Juan Matus. Exploró las prácticas chamánicas y las enseñanzas espirituales transmitidas por Don Juan. A lo largo de obra, Castaneda relató su proceso de aprendizaje chamánico y su transformación personal. A través de su relación con Don Juan, exploró temas como la percepción no ordinaria y la expansión de la conciencia. Castaneda se centró en la idea de que las enseñanzas chamánicas podían llevar a la

trascendencia personal ya una comprensión más profunda del universo. Su trabajo a menudo presenta una narrativa de autodescubrimiento y crecimiento espiritual.

Huxley y Castaneda abordan sus experiencias con enteógenos desde perspectivas diferentes. Huxley se enfocó en la exploración filosófica y científica de la percepción y la conciencia, mientras que Castañeda se centró en las prácticas chamánicas y la transformación personal a través del aprendizaje chamánico. Ambos autores contribuyeron de manera única a la comprensión de la relación entre enteógenos, espiritualidad, conciencia y percepción. Tanto Aldous Huxley como Carlos Castaneda abordan el uso de enteógenos en sus obras, y en ambos casos, se plantean preocupaciones éticas y de seguridad en relación con estas sustancias, aunque con enfoques y respuestas diferentes:

Huxley se preocupó por la ética del uso de enteógenos en la sociedad. En su obra "The Doors of Perception", abordó la cuestión de si era ético o no alterar la percepción y la conciencia a través de sustancias psicodélicas. Si bien Huxley vio un potencial espiritual y terapéutico en el uso de la mezcalina, también expresó preocupación por el abuso y la falta de orientación adecuada. En tal sentido, argumentó a favor de la supervisión médica y de la necesidad de entornos controlados y seguros para la administración de enteógenos. Abogó por la idea de que, bajo las circunstancias adecuadas, estas sustancias podrían usarse de manera responsable y beneficiosa.

Castaneda enfrentó cuestionamientos y críticas éticas relacionadas con la autenticidad de sus relaciones. Algunos académicos y expertos en antropología argumentaron que sus descripciones de las prácticas chamánicas yaquis eran inexactas y que había fabricado gran parte de sus experiencias. Castaneda presentó el uso de enteógenos en el contexto de las prácticas chamánicas, pero el grado en que sus narrativas representaban prácticas auténticas o invenciones literarias ha sido objeto de debate. Esto plantea cuestiones éticas sobre la representación de las culturas indígenas y la apropiación cultural.

Tanto Huxley como Castaneda abordan las preocupaciones éticas y de seguridad relacionadas con el uso de enteógenos en sus obras, pero lo hicieron de maneras diferentes. Huxley se abogó por la supervisión médica y entornos controlados como parte de un enfoque responsable, mientras que Castañeda se enfrentó a críticas y cuestionamientos éticos relacionados con la autenticidad de sus relaciones y la representación de las prácticas chamánicas. La ética del uso de enteógenos sigue siendo un tema importante en la discusión contemporánea sobre estas sustancias.

El legado de Aldous Huxley y Carlos Castaneda en la literatura, la espiritualidad y la investigación científica sobre enteógenos ha perdurado y continúa influenciando estas áreas de diversas maneras:

Huxley dejó un legado duradero en la literatura psicodélica. Sus escritos sobre las experiencias con la mezcalina en "The Doors of Perception" inspiraron a otros autores a explorar los temas de la conciencia expandida y la percepción en sus propias obras. Figuras literarias como Ken Kesey, Timothy Leary y Allen Ginsberg se vieron influenciadas por Huxley. También influyó en la investigación científica y médica sobre sustancias psicodélicas. Sus escritos proporcionaron una base teórica para la exploración de la conciencia y la terapia con psicodélicos, lo que ha experimentado un renacimiento en las últimas décadas. La idea de que las sustancias psicodélicas pueden tener un valor espiritual ha influido en la espiritualidad contemporánea. Las comunidades que practican el chamanismo y el uso ritual de enteógenos han encontrado en Huxley un defensor de la exploración espiritual.

Los libros de Castaneda contribuyeron significativamente a la popularización de la espiritualidad chamánica en Occidente. Inspiraron a muchas personas a explorar las tradiciones chamánicas y las enseñanzas espirituales de las culturas indígenas. Castaneda fue una figura influyente en el movimiento New Age, que abogaba por una espiritualidad ecléctica y orientada hacia el crecimiento personal. Su trabajo influyó en la percepción de la espiritualidad y la

autoexploración en la sociedad contemporánea. Las ideas y conceptos de Castañeda siguen siendo fuente de inspiración para autores, cineastas y artistas que exploran temas relacionados con la espiritualidad, la conciencia y el chamanismo. Aunque el legado de Castaneda es innegable, su trabajo también ha enfrentado críticas y controversias debido a las dudas sobre la veracidad de sus narrativas y la representación de las culturas indígenas.

En la investigación científica, tanto Huxley como Castañeda influyeron en la exploración de las propiedades terapéuticas y espirituales de los enteógenos. Investigaciones recientes han vuelto a centrarse en estas sustancias en el contexto de la terapia psicodélica y la comprensión de la conciencia. Es importante tener en cuenta que las críticas y las opiniones varían, y el legado de ambos autores sigue siendo objeto de debate y análisis en la literatura y la academia.

Finalmente, el legado de Huxley y Castaneda persiste en la literatura, la espiritualidad y la investigación científica relacionada con los enteógenos, contribuyendo a la expansión de la conciencia y la exploración de la espiritualidad en el siglo XX y más allá. Sus ideas continúan influyendo en cómo la sociedad contemporánea aborda estos temas complejos y fascinantes.

Se vislumbra como prospectiva para el desarrollo de nuevos conocimientos, que el tema sea abordado desde otras disciplinas o líneas de investigación, dada la relevancia y vigencia informativa que reviste el tema del uso de enteógenos a nivel global, que amerita no solo la continuidad de su estudio, sino acometidas desde distintas corrientes de pensamiento que permitan una comprensión más amplia del tema y sus implicaciones desde otros ámbitos como; académico, científico, médico, sociocultural, antropológico, terapéutico, recreativo, entre otros.

4. REFERENCIAS

- Beltrán, G. (2009). *Adiós Tomasa*. México D.F.: Alfaguara.
- Biblia de Jerusalén. (2009). Pastoral Biblica.org.
- Castoldi, A. (1997). *El Texto Drogado: Dos Siglos de Droga y Literatura*. Madrid, España: Anaya and Mario Muchnik.
- Cortes, J. (2005). *El Sagrado Corán versión electrónica*. San Salvador: Biblioteca Islámica "Fátimah Az-Zahra". Obtenido de http://www.jzb.com.es/resources/el_sagrado_coran.pdf
- Cubillo-Paniagua, R., & Campos-López, R. (2019). *Estudios actuales de literatura comparada* (Vol. I). (P. d. Literatura, Ed.) Universidad de Costa Rica. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/250406735.pdf>
- De Mille, R. (2000) *Castaneda's Journey: The Power and The Allegory*. Universe Ed.
- Embajada de Israel en España. (s.f.). *Historia del judaísmo*. Obtenido de Embassies.gov: <https://embassies.gov.il/madrid/AboutIsrael/history/Pages/HISTORIA-Era-Biblica.aspx>
- Escohotado, A. (2002). *Aprendiendo de las drogas: Usos y abusos, prejuicios y desafíos*. Libertad. Obtenido de <https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecastelo/system/files/Antonio+Escohotado+-+Aprendiendo+de+las+drogas.pdf>
- Fericgla, J. (s.f.). El peso central de los enteógenos en la dinámica cultural. (C. d. Barcelona, Ed.) *Maguaré* (14), 239-263. Obtenido de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/11143/11810>
- Fikes, C. (1993). *Carlos Castaneda: Academic Opportunism and the Psychedelic*. Millennial Pr.
- Fokkema, D., & Bou, E. (1989). La literatura comparada i el nou paradigma. *Revista de*

lenguas y literatura (40), 5-8. Obtenido de

<https://raco.cat/index.php/Marges/article/view/109157/157348>

Galbiatti, E. (1985). *Exilio, Retorno y judaísmo: La biblia: historia de un pueblo*. S.M. Editores.

García-Saldaña, P. (1968). *Pasto Verde*. México, D.F.: Diógenes.

Glockner, J. (2012) Aquí, allá y en todas partes: trascendencia e inmanencia en el uso de

enteógenos. *Cuicuilco* [online] vol.19, n.53, pp.283-300. Disponible en:

<[http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592012000100013&lng=es&nrm=iso)

[16592012000100013&lng=es&nrm=iso](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592012000100013&lng=es&nrm=iso)>. ISSN 0185-1659.

Godlaski, T. (2011). The God within. *Substance Use and Misuse*, 46(10), 1217-1222.

James, W. (1656). *Las variedades de la experiencia religiosa. Tomo II*. Editorial Prana.

Llovet, J., Carner, R., Catelli, N., Marti, A., & Viñas, D. (2007). *Comparada, Teoría Literaria y*

Literatura. Barcelona: Editorial Ariel.

Luengo-López, J. (2021). “Edenes artificiales” en la modernización de la bohemia literaria de

Joaquín Dicenta. *Tonos digitales: revista de estudios filológicos*, 1-20. Obtenido de

<https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/105366/1/2722-7321-1-PB.pdf>

Mark, J. (2020). *World History Encyclopedia*. Obtenido de Antecedentes históricos del

hinduismo: <https://www.worldhistory.org/trans/es/1-11767/siddhartha-gautama/>

Márquez, M. (2002). Tema, motivo y tópico. Una propuesta terminológica. (U. d. Huelva, Ed.)

Exemplaria, 251-256.

Mombelli, D. (2019). La metodología comparatista en los estudios literarios. (S. E. SEEC, Ed.)

Revista Española de Educación Comparada (34), 97-117. Obtenido de

file:///C:/Users/HP/Downloads/La_metodologia_comparatista_en_los_estud.pdf

Montero, G. (2023). El viaje psicodélico como experimento científico tuvo su desarrollo en

Harvard. *El País*. Drogas Sintéticas. <https://elpais.com/ciencia/el-hacha-de-piedra/2023->

06-08/el-viaje-psicodelico-como-experimento-cientifico-tuvo-su-desarrollo-en-harvard.html

- Pérez-Montfort, R. (2018). La representación de la lucha contra las drogas en los primeros cuarenta años del cine sonoro mexicano, 1930-1970. En C. Espejel, & M. González, *La paz alterada* (págs. 443-446). México: Espejel & González Editores. Obtenido de <http://anchecata.colmich.edu.mx/janium/Tablas/tabla155646.pdf>
- Prat, J. (2012). Hacia una arqueología de los nuevos imaginarios culturales. Autores, temas e ideas. *Gaceta de Antropología*, 28(3). Obtenido de <http://www.gazeta-antropologia.es/wp-content/uploads/GA-28-3-05-JoanPrat.pdf>
- Roa, A. (1999). Las grandes religiones: su encuentro y aporte para la paz. *Theologica Xaveriana*, 131. Obtenido de <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/teoxaveriana/article/view/21056>
- Rubia, F. (2009). *La experiencia mística y la neurobiología*. Barcelona: Critica Editores.
- Sáez, A. (2021). "No merece la pena vivir tanto": las drogas en la poesía de Luis Alberto de Cuenca. *Tonos digitales: revista de estudios filológicos*, 315-324. Obtenido de <https://www.cervantesvirtual.com/obra/no-merece-la-pena-vivir-tanto-las-drogas-en-la-poesia-de-luis-alberto-de-cuenca-1138746/>
- Sapiro, G. (2016). *La sociología de la literatura*. (U. N. Educación, Ed.) Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica, Colección Lengua y Estudios Literarios.
- Sevilla, H. (2021). El hombre y su relación con Dios en la perspectiva de Abraham Heschel. *Revista de filosofía open insight*, 12(24), 109-126., 12(24), 109-126. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-24062021000100109&lng=es&tlng=es.
- Valdés-Manríquez, H. (1999). *La vocación insular*. México, D.F.: Ediciones Castillo, S.A. de C.V.

Wasson, G. (1983). El hongo maravilloso Teonanácatl. En M. e. Mesoamérica, *Sección de Obras de Antropología*. México D.F.

Wasson, R. (1992). *La búsqueda de Perséfone: los enteógenos y los orígenes de la religión*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica de México.

Zapata, L. (2014). *El vampiro de la colonia Roma*. México: Penguin Random House Grupo Editorial México.