

Las representaciones de la dualidad en los libros de Carlos Castaneda

Dr. Gabriela Toma

El artículo analiza las representaciones de la dualidad, en los trece libros de Carlos Castaneda, desde el punto de vista de los niveles del tonal y del nagual, el primero y el segundo nivel de atención, el primero y el segundo anillo de poder, recorriendo el "camino con corazón", que destaca desde el primer libro, "Las enseñanzas de don Juan". Tomando distancia del carácter híbrido de la antropología poética, el artículo presenta el método transdisciplinario que radica en los tres axiomas fundamentales: ontológico, lógico y epistemológico.

Palabras-claves: Carlos Castaneda, dualidad, transdisciplinaridad, tercer incluido, Tercer Oculito.

Cruzando a través (desde el otro lado)

Los representantes de la antropología reflejaron sobre el estado epistemológico, sobre los instrumentos, sobre el observador y el objeto observado, el hecho de que observar significa deshacer la integridad del universo que se encuentra unido, donde hay una vinculación clara entre el ser y el objeto de su observación en términos de influencia y creación¹. Esta forma de indagación se puede realizar operando solamente con el concepto de dualidad, un concepto arcaico dentro de la cosmovisión prehispánica que significa el acto de juntar dos elementos complementarios/ opuestos para comunicar el entero. La vinculación entre los dos elementos es el tercer incluido, el mediador. Liberar las paradojas y entender al otro bajo el concepto de la dualidad son actos indispensables en el intento de romper los eventos de percepción corriente, desde el interior y, con el apoyo del maestro, desde el exterior² para acceder al poder, a la verdadera vista, más allá de palabras y pensamientos.

La mirada antropológica significa, según Vintilă Mihăilescu, "la vista", es decir "el conocimiento", "la remodelación a través de escribir", "el arte de ponerse en el punto de vista del otro para compararlo de una manera legítima con nosotros"³.

Según la enseñanza de don Juan, analizada por Carlos Castaneda en los trece libros (doce más un libro de tensegridad), hay una diferencia entre "mirar" que describe el mundo a través de la forma en que nuestra razón lo percibe y "ver" que es una habilidad especial del "hombre de conocimiento" en entender al mundo como "cargas de energía"⁴.

¿Como puede el antropólogo describir en sus escritos los elementos que acompañan la entrevista, las cosas sutiles, difíciles de percibir y contemplar, lo *no-dicho*

¹ Stanisflav Grof, 2007, p. 79.

² *Povestiri despre putere*, 2005, p.100

³ "remodelarea prin scriere", "arta de a te pune pe punctul de vedere al celuilalt pentru a-l compara în mod legitim cu noi", Vintilă Mihăilescu, 2009, p. 48.

⁴ Guillermo Marin. *Para leer a Carlos Castaneda*, p.17, <http://es.scribd.com/doc/85332579/Marin-Guillermo-Para-Leer-a-Carlos-Castaneda>, consultado en el 13 de julio 2014.

de cada evento y encuentro? Esta búsqueda de entender más el silencio del entrevistado, sus pausas, sus gestos que acompañan y delimitan el discurso, esta búsqueda determinó la aparición de “una teoría de la frontera”. Los autores de la antropología poética están buscando una forma nueva de discurso, en el contexto de que la realidad tiene el rostro que nosotros concebimos⁵ y nosotros aprendemos la manera de ver y percibir las cosas⁶, interrogándonos sobre las representaciones del mundo, sobre sus palabras y los símbolos que describen la realidad.

Nikola Milošević asigna al imaginario una función antropológica. El autor considera que la antropología de la literatura se explica a través de la necesidad del ser humano de realizar una amplificación, un desdoblamiento, una reproducción en el imaginario. En este sentido, la literatura revela una estructura profunda que forma las reacciones y los rituales de la sociedad entera⁷.

Con la intención de representar “el real-realidad” (Juan Carlos Olivares Toledo, *El umbral Roto: escritos en antropología poética*, 1995), entre los autores que acercaron la antropología a la literatura destaca Clifford Geertz (la antropología interpretativa de la *descripción densa*) que identificó las formas simbólicas de la cultura como texto. A un nivel del análisis, el uso de las metáforas y los sentidos figurados como instrumentos prestados de la literatura es una manera más fiel de presentar los datos que se graban dentro del trabajo del campo. J. Iain Parttis llamaba „brecha lingüística” (*Anthropological poetics: reflections on a new perspective*) un aspecto importante que el lenguaje corriente, cotidiano y el científico lo pierde, la parte del lenguaje que es el camino de las incertidumbres y de las búsquedas.

Iván Carrasco M. considera la antropología poética como „una textualidad multifacética”⁸ en el sentido en que el texto no es una creación literaria, sino un texto que usa los instrumentos de la escritura poética para desarrollar un texto antropológico. El texto acompaña al explorador de la realidad en su camino. La finalidad es hablar sobre su propia persona a través del otro, como afirmaba Francisco Gallardo Ibáñez en „Cruzando a través (desde el otro lado)”. En la opinión de Iván Carrasco M., la antropología poética intenta restituir la humanidad (tanto del investigador como de los seres y contextos observados) a la ciencia tradicional, fría, imparcial, voluntariamente alejada del objeto de estudio, objetivista en otras palabras”⁹.

El lenguaje en que habla Don Juan es el de la precisión y belleza, es rigor y poesía. Es importante, en este sentido, activar la naturaleza ritual que guardamos dentro de las palabras, imágenes, movimientos o complejos ceremoniales. Es el salto que necesitamos hacer desde el otro hacia nosotros. Castaneda viene a México como antropólogo y sale como visionario y hablamos aquí de los niveles multirepresentacionales de la alteridad.

Lo que falta a la antropología poética para configurar su discurso es la carencia de una metodología adecuada para mostrar la complejidad del mensaje antropológico. En

⁵ Carlos Castaneda, 2000a, p. 40.

⁶ idem, p. 53.

⁷ Nikola Milošević, 1983, V-VII

⁸ Iván Carrasco M., *La antropología poética como mutación disciplinaria*, Estudios Filológicos, N° 38, 2003, pp. 7-17, http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132003003800001#z, consultado el 11 de abril de 2014.

⁹ Iván Carrasco, M., http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132003003800001, consultat în data de 11 aprilie 2014.

este sentido, utilizando la metodología transdisciplinaria, es posible el análisis de la tensión entre los términos del discurso y la solución de esta tensión por medio del tercero incluido, los niveles de representación y de identidad, el conocimiento fundado sobre los valores y la unidad abierta del conocimiento. El nagual no corresponde al sagrado (Mircea Eliade) que es un instrumento laico, es “la otra realidad” (Carlos Castaneda) que resista a nuestra descripción, no pertenece a una cultura/ a un lugar, no es una divinidad o un ídolo (“Dios es un objeto de nuestro tonal personal y del tonal de los tiempos”)¹⁰. La propuesta de don Juan es la dualidad tonal-nagual, donde el nagual es algo “meta alcanzable”¹¹, el camino de los videntes que tienen acceso a las emanaciones del Águila, que es el Tercer Oculto, el Gran Otro, “Fuente de la Realidad”, en el lenguaje transdisciplinario, “aliento cósmico que nos incluye a nosotros y al universo”, esencial para comprender el *mundus unus*¹².

El camino hacia el centro

La necesidad de encontrar “el camino hacia el centro” (Mircea Eliade) por el hombre moderno conoce diferencias cuando lo colocamos en comparación con el hombre cosmoderno, que remite a la visión transdisciplinaria sobre el ser humano (sus pensamientos reflejan sus actos) y la unidad abierta del conocimiento (fundado en valores: tolerancia, inclusión, integridad, responsabilidad, solidaridad). A la vez, hay una necesidad del ser humano actual que busca entender su identidad a través del viaje en otros espacios culturales, muy diferentes del suyo. Es una necesidad casi vital de salir de su cultura para encontrar la alteridad y a sí mismo.

La búsqueda de la identidad, el sentido de la existencia se hacen entendidos solamente a través de la meditación sobre la muerte como generador de vida y como acompañante del hombre de conocimiento. Es la dualidad central que hace nacer todas las otras dualidades de la vida humana y de la naturaleza.

Por los brujos, la muerte se mantiene alejada, el guerrero (el hombre de conocimiento) puede elegir el momento oportuno para morir¹³, moviendo “el punto de encaje”, acceder a un universo diferente¹⁴. Cruzando los niveles de la realidad es el resultado de una práctica de la percepción para acceder a la otra realidad.

No es la duda sobre la realidad que involucra Castaneda, así como algunos críticos mencionaron, sino la aceptación de los niveles de realidad, del tonal y del nagual, de los niveles de atención: el primero y el segundo nivel de atención (a través de los sentidos y la clarividencia), la tercera atención (la manifestación del Fuego), el primero y el segundo anillo de poder (fuerza reflejada del Águila y el anillo de “no-hacer” que despierta la segunda atención), sin encajarlas en un modelo opuesto simple. En este sentido, Castaneda habla de una “totalidad del ser”, que se accede después del encuentro

¹⁰ J. Amando Robles Roble, *El conocimiento en la propuesta “Hombre de conocimiento” de Carlos Castaneda*. In: Ciencias Sociales 95: 73-86, 2002 (I), p. 78, http://www.revistacienciasociales.ucr.ac.cr/wp-content/revistas/95/06-ROBLES_El%20conoci_73-86.pdf, consultado el 19 de noviembre 2014.

¹¹ idem

¹² Javier Moreno, *Entrevista a Basarab Nicolescu*, <http://www.microrevista.com/entrevista-a-basarab-nicolescu/>, consultado el 4 de octubre 2014.

¹³ Carlos Castaneda, 2000b, p.204

¹⁴ idem, pp. 204-205.

con el nagual, como una colonia de egos vinculados por la fuerza de la vida, cada uno independiente, pero relacionado con los otros, y que en el momento de la muerte, se desunifica, se desintegra para regresar al nagual (*Relato sobre poder*). En este sentido, la integridad es específica por la cosmovisión mesoamericana y por la transdisciplinariedad.

Desde el punto de vista fenomenológico, en el encuentro con los objetos, nuestra conciencia no se puede separar de los objetos, es parcial, puede ver solamente algunos significados. El ojo de la conciencia nunca puede entender el entero (que es su propia persona, el tiempo), el sentido del ojo de la conciencia es, desde el punto de vista heideggeriano, temporal, es el ojo presente que vincula el presente y el futuro. Bajo ninguna forma este ojo no puede entender la nuestra manera de ver, ni el sentido temporal, es decir, no puede acceder al entero. Solamente dentro de una experiencia estética o trascendental, se puede acceder a la totalidad del presente, el tiempo, el flujo temporal se rompe.

Extendiendo este tipo de experiencia al nivel espiritual, el encuentro con nosotros mismos, en el contexto de las enseñanzas de don Juan, es posible dentro de los ejercicios. El poder remite a la fuerza energética de cada persona, eso lo pueden ver los brujos, los maestros, los iniciados. A la vez el poder elige cual es la persona que merece el conocimiento.

En un ensayo en que se propone una manera “Para leer a Carlos Castaneda”, Guillermo Marín hace una observación muy pertinente sobre “el desafío de aceptar la existencia de este camino al conocimiento” porque “no sólo debemos vencer la resistencia natural a lo desconocido, sino que además debemos luchar contra un colonialismo cultural e ideológico de 500 años, el cual, por fortuna, no ha podido borrar del todo la esencia de nuestro origen cultural autónomo”¹⁵. Además, es la lucha con el miedo, la claridad (la seguridad que te mantiene atrapado en un nivel de realidad en términos transdisciplinarios), el poder, la vejez vinculada con la necesidad del descanso y del olvido. El hombre de conocimiento, el danzante necesita entrar en el mundo de la sabiduría sin ambiciones, sin orgullos, sin egos. Tiene que aceptar las tareas con humildad para encontrar el lugar de poder. Como mencionaba Basarab Nicolescu en una entrevista, “Esențial este să-ți găsești locul pe acest Pământ”.¹⁶

La idea es buscar este lugar de poder¹⁷, un espacio donde cada uno tiene que ir, pedir a la naturaleza que sea parte de ella y transformarse y transformar lo que quitamos a la naturaleza. Esto es vinculado con la forma de ver las cosas tal vez de otro color, más amorfas, transparentes. Esta manera de ver es lo que Carlos Castaneda a través de las enseñanzas de Don Juan es percibir el flujo de la energía en el universo, su dibujo vibratorio, su sintaxis¹⁸.

El lugar del poder es, paradójicamente, el lugar de la muerte (*Viaje a Ixtlan*) así como el cerro es el lugar de la danza, donde se danza por la última vez. Entre más dure la danza, el momento de la muerte esta más lejos. Cada guerrero danza enfrente de su

¹⁵ Guillermo Marín, *Para leer a Carlos Castaneda*, p. 6, <http://es.scribd.com/doc/85332579/Marin-Guillermo-Para-Leer-a-Carlos-Castaneda>, consultado en el 13 de julio 2014.

¹⁶ “Lo esencial es encontrar tu lugar en este mundo”, Tudor Călin Zarojanu, Basarab Nicolescu - „Esențial este să-ți găsești locul pe acest Pământ”, *România literară*, nr.12, 2010, http://www.romlit.ro/basarab_nicolescu_-_esențial_este_să-ți_găsești_locul_pe_acest_pământ, consultado el 26 de octubre de 2012.

¹⁷ Carlos Castaneda, 2004, p. 33

¹⁸ Carlos Castaneda, 1999, p. 12.

muerte personal, su conciencia es lo que impide al ser humano morir, ella mantiene a un lado la muerte, en la concepción de los visionarios. Los danzantes de la tradición conchera o mexicana son guerreros. Ellos saben que las energías se sacrificaron para que sea vida, para que sea maíz, para que sea sol y luna, día y noche, hombre y mujer, esa realidad y la otra. Cada ser humano tiene un don que necesita cazar así como el guerrero caza su poder, así como la muerte es el cazador, por excelencia.

Renunciar al estado anterior tras los ejercicios es sentirse melancólico, triste, un estado de ánimo tan intenso que puede ser letal (*Fuego interno*), significa una ruptura, un cambio mayor en la vida, una muerte simbólica que hace posible el segundo nacimiento, aceptando el destino de guerrero¹⁹, acceder a la fuerza impersonal y adquirir una nueva velocidad necesaria para transigir a la otra realidad. Hay muchos caminos para ver la otra realidad: puede ser epifanía, puede ser la danza, puede ser el temazcal, puede ser la música, las técnicas de meditación. Dentro del proceso de conocimiento, el que sigue este camino puede ver, no mirar en la otra realidad.

La Datura tenía que ser sembrada por el que estaba buscando su buen lugar, el lugar de poder (donde el poder es la fuerza que guía todo lo que es vivo); tras la siembra, la planta muere y revive tras sus semillas que se cosechan en un momento indicado por Don Juan. El humito (*Psilocybe mexicana*) trae un cambio en el ser del otro, el mescalito es un guía, un protector que lleva la forma del hombre para dirigirlo y traerlo de nuevo. Es la primera etapa, porque la meta es conseguir sin las plantas a detener el diálogo interno y conseguir el silencio interno tras practicar la segunda atención, ser conciente del doble, como experiencias de enredando y desenredando las energías. Dentro del estado alterado de conciencia, el ser humano se conecta al pasado, a la herencia y se encuentra fuera del tiempo lineal, atravesando los niveles de la realidad, es la libertad del pensamiento que conecta cosas normalmente que no se pueden relacionar. La forma en que se manifestaba y la *dominación* de la energía fueron unas de las preocupaciones importantes en el mundo antiguo²⁰. Conocer el doble permite una extensión de la conciencia, una intensidad más profunda.

El estado alterado de conciencia, según Isaac Antonio Gutiérrez Bonilla (entrevista en Xalapa, 6 de noviembre 2012), puede ser provocado por muchas cosas como música, danza, plantas de poder. A lo contrario de que es la modificación del estado ordinario de conciencia, definido como “una forma de estancamiento, de vicio, de anti-naturalidad y de inducción de la conciencia hacia estado desequilibrado”, lo que es “la danza, la música, el ejercicio, la medicina y las plantas sagradas, más estoy presente en la verdadera conciencia del momento de las cosas que pasan, más se extiende a lo largo de mi vida, también, porque es algo que yo pido, yo rezo, esa conciencia que no es limitada, ni cerrada, ni encasillada, según cual se interpreta todo de un modo, relacionar una cosa, nada más, que no es verdadera”. Dentro del estado alterado de conciencia, “aprendo las cosas como son al verlas pasar enfrente de mis ojos”. Es la estructura interna de las cosas, es la obsidiana, la necesidad de ver lo que llevan las cosas en su interior.

Con cada libro, el aprendizaje se profundiza, y en algunos libros, como es *Viaje a Ixtlan*, retoma los conocimientos desde otro nivel. Cada libro es un nivel donde se sitúa Castaneda y su lector también, a medida que uno conoce, el otro lee y sube desde un nivel a otro de percepción, de acercamiento al conocimiento.

¹⁹ Carlos Castaneda, 2003, pp. 124-125.

²⁰ Gheorge Mușu, 1973, p.260

Todos los ejercicios de Don Juan son “instrumentos de la muerte”, instrumentos de poder con carácter mágico, así como son las 48 semillas de maíz atravesado por una línea roja, las plumas, los cristales. Si alguien comía estas semillas, estaba a punto de morir en poco tiempo y solamente el curandero tenía el poder para extraer y eliminarlos, así como aparece en primer libro de Castaneda, „Las enseñanzas de Don Juan”.²¹. Este peligro de la muerte que esta presente en permanencia hace que la mente del discípulo se concentre mejor y accione en consecuencia; es decir cambiar radicalmente el modo de vivir, ver, pensar. Don Juan prohíbe a Carlos Castaneda a utilizar los aparatos para grabar. Esther Suárez, la curandera con cual trabajó Teresita de Jesus Ruiz Mendez, explica también que “hay cosas que no te conviene saber, ni ver, hay cosas a las que no se les puede sacar película ni nada; mira, yo no se como no se te descompuso la cámara o la grabadora, por eso no se te grabo nada de la limpia, porque estas cosas no se deben de sacar en película”²².

Prepararse para el conocimiento es similar a prepararse para la guerra, sin tener miedo, con respeto y una convicción sin dudas. Para entender más allá de la enseñanza formal, un discípulo necesita un aliado (planta, animal) que se manifiesta tras el campo energético²³.

Los ejercicios con la ayuda del peyote que implican la participación, la vigilia, conectar el ser humano con el mundo-otro en espacios alejados de las zonas habitadas. Cosechar peyote, consumir la medicina sagrada, necesita un guía, un maka'akame, el que acompaña también los muertos hasta el mundo del más allá²⁴. *Lophophora williamsii* es la „lagrima del Sol, tutu, huella y voz del venado, camino del maka'akame”, es parte de la ofrenda, junto a la comida y el agua bendita²⁵. El peyote fue representado en el Códice Florentino²⁶ y en el Codice Magliabechiano²⁷, donde el hombre que come los hongos se encuentra bajo la amenaza de Mictantecuhtli, pero representado como diablo por los católicos. En el mismo sentido, en el Codice Florentin, arriba de los hongos se encuentra un demonio²⁸.

El chamán es indispensable en guiar el alma hacia el mundo del más allá, es el único que tiene acceso de la verdad al conocimiento de la muerte porque el puede atravesar los niveles de la existencia²⁹. Es importante renunciar a la comodidad, a las costumbres rutinarias, guardar solamente los eventos esenciales dentro de la historia personal, del album de eventos muy importantes (*El segundo circulo de poder*). El guerrero necesita superar sus límites, lograr estados de ánimo complejas dentro de la transa, del vuelo, de los ejercicios físicos (agotables) y mentales en una practica de purificación e interdicciones para indagar los niveles de la realidad, para alterar el estado de conciencia, para liberarlo y propulsarlo hacia lo hondo.

²¹ Carlos Castaneda, 2004, pp. 23-25.

²² Teresita de Jesus Ruiz Mendez, 2000, p. 175.

²³ Carlos Castaneda, 2000a, p. 122.

²⁴ Elisa Ramirez Castañeda, *Sobre los pasos de los ancestros*. In: *Arqueología mexicana*, Vol. VI, no. 34, nov.-dec. 1998, p. 65.

²⁵ idem, pp. 69-71.

²⁶ Solange Alberro, *Las „abusiones” de origen prehispánico*. In: *Arqueología mexicana*, Vol. VI, no. 34, nov.-dec. 1998, p. 61.

²⁷ idem, p. 62.

²⁸ idem, p. 63.

²⁹ Mircea Eliade, 1992, pp. 26-27.

En *El poder del silencio*, Castaneda habla de uno de los métodos espirituales que es practicar el stalking y una de las técnicas que es la poesía, porque leer poesía es interrumpir el dialogo interno y emplazarlo con el silencio interno que hace lugar a la comprensión. En el mismo sentido es el mito, el cuento mitológico, como camino hacia el poder y perfectibilidad por ser un guerrero.

El ejercicio de mover el punto de ensamblaje es visto como un golpe, como una muerte simbólica, es desconectar y reconectar a un fuente mas fuerte del poder (*El poder del silencio*).

La presencia del Águila es muy importante porque retoma en discusión un símbolo esencial de la mitología precolombina; en los libros de Castaneda, es la fuerza que resiste a nuestra descripción, es la entidad sin fin que absorbe la conciencia del ser humano en el momento de su muerte, la que se representa como una madeja de algodón que luce. (*El fuego interno*). El ser humano es una fibra de luz dentro de la otra mirada, dentro del proceso de ver.

El universo es influenciado por dos fuerzas gemelas y complementarias en el mismo tiempo³⁰, entre éstas, es la fuerza rodante de la vida y de la conciencia y la fuerza letal que es parte de la manifestación de la energía universal³¹.

En los libros de Carlos Castaneda destaca una forma amplia de viaje-reflexión sobre la muerte. La vida es “un pequeño desvío” y la muerte sirve como presencia que está activa y que trabaja dentro del guerrero para su impecabilidad³².

La lectura de la realidad de Don Juan es una del **tercer incluido**, donde la dualidad se manifiesta en su plenitud, donde el ser humano vive integrando sus niveles de percepción y de identidad.

La muerte es “el último testigo”³³ que nunca miente y es siempre presente, es el cazador, se encuentra a nuestra izquierda, es parte del conocimiento, es pertenecer, ser acompañante, consejero, es lo que crea dentro del guerrero el poder para accionar, la paciencia, el coraje de enfrentar el desconocido³⁴. La muerte simbólica (la iniciación) es esencial y „reside en la prueba de la propia muerte seguida de una resurrección”³⁵.

Al nivel de la creación, de la manifestación y el entendimiento, la dualidad existencia-muerte y los representaciones de la muerte en los libros de Carlos Castaneda son multiples (la imagen del vértice y de “una nube brillante”, es el guardián del otro mundo, el cazador, el testigo, el generador del conocimiento) y sugieran el camino autentico que el vidente necesita recorrer entre “el mundo de aquí” y “el mundo del mas allá”, con el sentimiento de reconocimiento por la dualidad existencial y cosmica que se encuentra en todos y todas.

³⁰ Carlos Castaneda, 2003, p. 225.

³¹ Carlos Castaneda, 2000a, pp. 243-244.

³² Carlos Castaneda, 2005, p. 102.

³³ Carlos Castaneda, 2004, p. 188.

³⁴ Carlos Castaneda, 2000b, pp. 115-116.

³⁵ Jean Patrick Costa, 2003, p. 38.

Bibliografia

Libros

Castaneda, Carlos, *Cealaltă realitate*, traducere din limba engleză de Gabriel Florentin Popa, Editura RAO International Publishing Company, 2005.

Castaneda, Carlos, *Focul lăuntric*, traducere din limba engleză de Alexandra Petrea, Editura RAO International Publishing Company, 2000a.

Castaneda, Carlos, *Învățăturile lui don Juan*, traducere din limba engleză de Eugenia Popescu, Editura RAO International Publishing Company, 2004.

Castaneda, Carlos, *La rueda del tiempo: los chamanes del antiguo México y sus pensamientos acerca de la Vida, la Muerte y el Universo*. México: Plaza & Janes Editores S.A., 1999.

Castaneda, Carlos, *Latura activă a infinității*, traducere din limba engleză de Raluca Popa, Editura RAO International Publishing Company, 2003.

Castaneda, Carlos, *Puterea tăcerii*, traducere din limba engleză de Daniela Truția, Editura RAO International Publishing Company, 2000b.

Costa, Jean Patrick, *Los chamanes ayer y hoy*, Siglo XXI Editores, Mexico, 2003.

Durand, Gilbert, *Aventurile imaginii. Imaginația simbolică. Imaginarul*, traducere din limba franceză de Muguraș Constantinescu, Anișoara Bobocea, Editura Nemira, București, 1999.

Eliade, Mircea, *Istoria credințelor și ideilor religioase*, vol.III, *De la Mohamed la epoca Reformelor*, traducere de Cezar Baltag, Editura Universitas, Chișinău, 1992.

Grof, Stanislav, *Dincolo de rațiune: naștere, moarte și transcendență în psihoterapie*, traducere din limba engleză de Ileana Achim, Raluca Aron, Editura Curtea Veche Publishing, 2007.

Mihăilescu, Vintilă, *Antropologie: Cinci introduceri*, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Iași: Polirom, 2009.

Milošević, Nikola, *Eseuri de antropologie literară*, traducere din limba sârbă de Dorin Stoenescu, Editura Univers, București, 1983.

Mușu, Gheorghe, *Din istoria formelor de cultură arhaică*, Editura Științifică, București, 1973.

Ruiz Mendez, Teresita de Jesus, *Ser curandero en Uruapan – Zamora*, El Colegio de Michoacán, Instituto Michoacano de Cultura, Michoacán, 2000.

Revistas

Acta Poética, 26 (1-2), primavera-otoño, 2005.

Arqueología mexicana, Vol. VI, nr.34, nov.-dec.1998.

Fuentes electrónicas:

**Carrasco, Iván M., *La antropología poética como mutación disciplinaria*, Estudios Filológicos, N° 38, 2003, pp. 7-17,
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132003003800001#z,
consultado en el 11 de abril de 2014.**

**Marin, Guillermo, *Para leer a Carlos Castaneda*,
<http://es.scribd.com/doc/85332579/Marin-Guillermo-Para-Leer-a-Carlos-Castaneda>,
consultado en el 13 de julio 2014.**

**Moreno, Javier, *Entrevista a Basarab Nicolescu*,
<http://www.microrevista.com/entrevista-a-basarab-nicolescu/>, consultado el 4 de octubre 2014**

***România literară*, nr. 12, aprilie 2010, http://www.romlit.ro/basarab_nicolescu_-_esential_este_sa-ti_gasesti_locul_pe_acest_pamant, consultado el 26 de octubre de 2012.**