

CONOZCA AL INVESTIGADOR:
ELÍAS CAPRILES
(Mérida, Venezuela)

Esta reseña sobre la obra y la trayectoria del profesor Elías Capriles, miembro del Comité Editorial de nuestra revista *Dikaiosyne*, fue producida como resultado de un proyecto concebido y dirigido por el psicólogo transpersonal canadiense y estudioso del budismo, Dr. Douglas MacDonald, Codirector del *International Journal of Transpersonal Studies*, e integrante del Consejo Directivo del *Journal of Transpersonal Psychology*. La misma fue publicada en el número 2 del Volumen 34, correspondiente al año 2002, del *Journal of Transpersonal Psychology* (pp. 129-133), bajo el título «Meet the Researcher: Elías Capriles».

La traducción fue realizada por el bachiller Frank Arellano, estudiante de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela. La versión que aquí se reproduce es una traducción estrictamente literal del original, con la excepción del párrafo sobre la obra del profesor Capriles *Estética primordial y arte visionario: Un enfoque cíclico-evolutivo comparado*, que en consulta con el profesor Capriles la Redacción de esta revista incluyó en el trabajo (ya que el autor considera que dicha obra es una de las más importantes producidas por él hasta ahora, pero la no disponibilidad de la misma en EE.UU. hizo que no fuera incluida en la reseña original en inglés).

Traducción de la reseña

Elías Capriles es un estudioso formado por sí mismo. Desde 1992 hasta 2003 ocupó la Cátedra de Estudios Orientales, en el Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Además, es un instructor certificado en el entrenamiento del “Santi Maha Sangha” ideado por el maestro de [la tradición meditativa budista conocida como] dzogchén,¹ Chögyal Namkhai Norbu.²

En 1973, después de llevar a cabo estudios sobre distintas disciplinas, Capriles se trasladó al subcontinente Indio, donde dirigió “refugios de emergencia espiritual” y luego recibió enseñanzas sobre el dzogchén y transmisiones relacionadas de parte de Dudjom Rinpoché, Dilgo Khyentse Rinpoché, Thinle Norbu Rinpoché y Namkhai Norbu Rinpoché, entre otros maestros. Desde fines de 1977 hasta diciembre de 1982, pasó la mayor parte de su tiempo en retiro en los altos Himalayas practicando el dzogchén *upadesha*. Después de regresar a Venezuela en 1983, Capriles invitó a Chöguñal Namkhai Norbu para que dictase enseñanzas; el maestro visitó Venezuela en 1986 y estableció la Comunidad Dzogchén en el país.

El profesor Capriles ha sido un estudioso y escritor extremadamente productivo. Sus trabajos publicados abarcan áreas que incluyen el budismo tibetano, la ontología, la estética, la filosofía de la historia, la psicología, la sociología, la filosofía política, la

axiología y otras variadas disciplinas, así como la poesía. Él ha publicado ocho libros en Venezuela, España y Nepal (ver bibliografía); dieciocho artículos académicos en Venezuela, Estados Unidos y España (ver bibliografía); y siete capítulos de libros en Venezuela e Italia, además de los cuales tiene uno en prensa en India (ver bibliografía). Además ha compilado y publicado dos libros con trabajos de varios autores en Venezuela (ver bibliografía). Su trabajo ha sido reseñado en libros sobre filosofía iberoamericana publicados en Francia,³ España⁴ [y Venezuela].⁵ Es editor asociado de la revista académica *Utopía y Praxis Latinoamericana*, y forma parte de los Consejos Editoriales de otras tres revistas académicas, incluyendo el *International Journal of Transpersonal Studies* (USA). Capriles considera Capriles 1989, Capriles 1994, Capriles 2000a y Capriles 2000b como los libros más importantes (de su autoría) entre los publicados hasta el momento.

En el primer capítulo de su libro de 1994 *Individuo, sociedad, ecosistema: Ensayos sobre Filosofía, política y mística*, Capriles establece su posición ontológica y gnoseológica en el contexto de la discusión de la definición de “filosofía”. En el segundo capítulo, desarrolla una filosofía degenerativa de la historia que invierte totalmente la de Hegel: tal como lo establecen varias tradiciones orientales, incluyendo el budismo, así como tradiciones occidentales que incluyen a los estoicos, la evolución social y espiritual de la humanidad ha constituido un proceso de degeneración progresiva. En efecto, de acuerdo con Capriles, en vez de ser un desarrollo de la verdad y la perfección, la (evolución y la) historia constituyen un desarrollo del error y la fragmentación, que van aumentando, en parte como resultado de las relaciones entre los dos hemisferios del cerebro humano descritas por Gregory Bateson (1972, 1979), de una manera que Capriles explica en términos de la “espiral de simulaciones” concebida por R. D. Laing (1961) y del concepto de negación fenomenológica implícito en la teoría de la mala fe desarrollada por Sartre (1943/1980). Este aumento hace que dicho error y dicha fragmentación den lugar a la presente crisis ecológica, con lo que ellos (y todo lo que se desarrolla con ellos) completan su reducción al absurdo, de modo que, o bien se restablece el orden primordial y comienza una nueva edad de oro, era de la verdad o edad de perfección, o bien la especie humana se autodestruye. Capriles también invierte la teoría de evolución social de Marx y Engels, señalando que dicha evolución no comprende progreso ni tampoco resulta de la lucha contra la indigencia: existencialmente, los humanos primitivos eran absolutamente ricos, y la pobreza es el resultado de la evolución degenerativa. Luego muestra cómo la sociología sistémica de Niklas Luhmann (basada en el concepto de autopoiesis de Varela y Maturana) usa una teoría de sistemas [de un tipo que muchos considerarían como] de “nuevo paradigma,” para producir una teoría sesgada instrumentalmente que busca mantener el orden social al precio de la libertad y la subjetividad humanas, y también muestra cómo la crítica de Habermas a Luhmann erradamente deshecha todas las teorías de sistemas, [en base al falso supuesto de que todas éstas] necesariamente producen los efectos indeseables implícitos en la teoría de Luhmann (Luhmann y Habermas 1971).

Capriles señala que un cambio de paradigmas será insignificante [e inefectivo] a menos que una revolución en la psiquis [humana] ponga fin al error o delusión [que se va desarrollando a lo largo del ciclo cósmico], así como a las relaciones instrumentales resultantes de la evolución de dicho error. Apoyándose en el anarquismo no violento (entre otros autores, Kropotkin), el marxismo libertario (entre otros autores, Castoriadis), la política verde y la comprensión budista de la psiquis humana, Capriles critica radicalmente la teoría marxista de la revolución, y a continuación establece algunos lineamientos generales de cómo podría ser una sociedad iluminada. Finalmente, en el último capítulo desarrolla una teoría del valor que establece una conexión directa entre Valor, Verdad, Bien, Belleza y Riqueza, y explica la aparición del valor ético, del valor estético, del valor económico y así sucesivamente, como consecuencias del encubrimiento de la Verdad / el Valor / el Bien / la Belleza / la Riqueza, [y señala que dichos valores], en vez de restaurar el Valor, la Verdad, el Bien, la Belleza y la Riqueza, nos apartan mucho más de ellos, impulsando el proceso de degeneración social y espiritual.

En el primer capítulo de su *Estética primordial y arte visionario: un enfoque cíclico-evolutivo comparado*, Capriles explica la génesis del valor y los valores como resultado de la aparición y el desarrollo del error o la delusión que el Buda llamó *avidya* y que Heráclito designó como *lethe*, el cual introduce la “partición originaria” que constituye el sentido etimológico del término alemán *Urteil* (juicio). En efecto, una vez que surge el error, y con él la ilusión de un ego, aparece el egoísmo, de modo que para prevenir sus efectos negativos es necesario inventar los códigos morales; una vez que nos sentimos separados del todo, se manifiesta una carencia de totalidad y plenitud que puede ser denominada “pobreza existencial,” y como resultado de ésta aparece el valor económico; se pierde la Verdad en cuanto *aletheia* o *vidya* (o sea, en cuando ausencia de *lethe* o *avidya*), y lo verdadero se concibe como *adaequatio intellectus et rei*; y se cierran las puertas de la percepción, con lo cual las cosas dejan de aparecer como son —en su infinita maravilla— y como consecuencia de ello comienza la distinción entre lo bello y lo feo, lo sublime y lo ridículo —con lo cual aparecen los valores estéticos. En relación a estos últimos, Capriles considera el concepto pitagórico de *kalokagathia* y la inseparabilidad platónica de Verdad, Bien y Belleza, que explica de manera antipitagórica y antiplatónica. Luego considera la finalidad y el significado del arte primordial, así como el desarrollo de la ocultación en el arte eurasiático, que toma como base para realizar un esbozo de teoría estética degenerativa. En el Capítulo II considera el desarrollo de la ocultación y la desocultación en Eurasia desde la piedra hasta los metales; la *koiné* artística prehistórica eurasiática y la aparición del arte budista del Centro de Asia; la finalidad y el significado del arte oriental y del arte occidental antiguo; la destrucción del orden medieval en Europa y los nuevos desarrollos de la ocultación y la desocultación en la región. Luego pasa revista a algunos ejemplos de arte primordial, desde el arte primitivo hasta la pintura china taoísta y budista *ch’an* (con referencia a la artesanía, las danzas sagradas y los fuegos artificiales); introduce

unas breves notas sobre algunas formas artísticas de la India; considera la pintura tibetana tomando el *mándala* como paradigma de la inseparabilidad de connotación y denotación, y considera la relación entre la *Divina Comedia* de Dante y el *mándala* (y en la próxima edición, entre éstos y *El matrimonio del cielo y el infierno* de William Blake). Luego toma como ejemplo de arte primordial de fines del siglo XX el filme *Baraka*, que considera en términos del *mándala*, y diserta acerca “arte del porvenir.” Por último, en el Capítulo III considera la estética de la superación del ser en términos de una crítica de la ontología y la estética de Heidegger, con referencia crítica a las de Kant y Schopenhauer. Aquí se analiza la relación entre el ser y el valor, y se discuten las relaciones entre arte y verdad, estética y ontología.

Actualmente, Capriles está trabajando en tres libros en inglés, los cuales una vez completados se publicarán en el sitio web del Istituto Zhang Zhung (Arcidosso, GR, Italia) y luego se le ofrecerán a editores estadounidenses. El resto de esta reseña proporciona al lector una visión a vuelo de pájaro de cada uno de ellos.

(1) *Mas allá de la mente, más allá del ser: Dzogchén, filosofía occidental y psicología transpersonal.* En los primeros capítulos de este libro, Capriles muestra cómo se distorsionan los conceptos del dzogchén si se los traduce con la terminología de Heidegger y otros autores occidentales. El dzogchén expresa la visión de la realidad que resulta del Despertar (o Iluminación), mientras que los autores en cuestión reflejan las estructuras de la experiencia samsárica (Heidegger, en particular, hace una descripción fenomenológica de las estructuras ontológicas del *samsara* que son el eje del engaño y el error, sin reconocer que ellas son erróneas). Capriles contrasta lo que Heidegger llamo ser (*das Sein*) con lo que las enseñanzas del dzogchén llaman la Base (*ghzi*), mostrando que el anterior es el más general de los conceptos, cuya valorización-absolutización delusoria da lugar al *samsara* (en Heidegger, 1987, el autor señala que cuando oímos o leemos la palabra “ser” inmediatamente concebimos algo, porque el término tiene su “fuerza de nombrar”), mientras que la Base es la naturaleza totalmente no conceptual tanto del *samsara* como del *nirvana*, la cual en el *samsara* es ocultada por la valorización-absolutización delusoria de los conceptos, y en el *nirvana* se desoculta gracias a la autoliberación de los pensamientos. Luego Capriles señala que muchos psicólogos transpersonales, habiendo identificado erróneamente la experiencia transpersonal con la salud mental, toman el acceso a los reinos transpersonales como un fin en sí mismo, y en contraposición a aquéllos esboza un sistema metatranspersonal que distingue entre las experiencias transpersonales samsáricas (como las que en términos del budismo pertenecen al *arupadhatu* y que constituyen los cuatro *arupa lokas*), las experiencias transpersonales que no pertenecen ni al *samsara* ni al *nirvana* (el *kun-ghzi kham*s de las enseñanzas dzogchén), y el *nirvana*, en el cual las experiencias-teñidas-por-conceptos pertenecientes a todos los reinos de experiencia (incluyendo los transpersonales) se autoliberan como dibujos hechos en el agua. Todas las jerarquías y “holoarquías” de estados psicológicos y niveles del ser

producidas por psicólogos transpersonales y/o integrales, enumeran estados y niveles pertenecientes al *samsara* (aunque algunos de ellos quizá puedan incluir el estado en el cual ni el *samsara* ni el *nirvana* están funcionando). El *nirvana* no es un estado o un nivel en un jerarquía u “holoarquía;” su esencia no es expresada por ninguno de los estados o niveles enumerados en las jerarquías u “holoarquías” existentes, y a él no se llega escalando por los niveles (establecidos en dichas jerarquías u “holoarquías”). Lo que se ha denominado Matrices Perinatales Básicas (MPBs, ó BPMs en lengua inglesa) son estadios, no sólo del proceso de nacimiento, sino principalmente de una “constante humana” más amplia que se manifiesta en las diferentes instancias del bardo (o estado intermedio) entre la muerte y el renacimiento, entre los cuales sería valioso mencionar: El estado intermedio entre la muerte clínica y el nacimiento de un nuevo ser humano; el estadio entre la muerte psicológica (que puede tener lugar en algunas psicosis) y el renacer de un ego más balanceado (discutido en Bateson, 1961; Laing, 1967, y Bateson, 1972, entre otros textos); y el desarrollo de prácticas tales como las del *thod-rgal* y el *yang-thig* del dzogchén *upadesha*, las cuales resultan en una muerte ontológica (que no comprende la muerte fisiológica) y la subsiguiente condición ininterrumpida de total plenitud y perfección (dzogchén). Por lo tanto, el confinamiento en cualquier MPB es patológico o, cuando menos, no es verdaderamente liberador. Atravesar el proceso completo que comprende la serie de MPBs mientras el cuerpo está clínicamente vivo puede resultar en un ego más balanceado. Sin embargo, es atravesando dicho proceso en el contexto de una milenaria tradición de sabiduría (por ejemplo, en las prácticas del *thod-rgal* y el *yang-thig* pertenecientes a la enseñanza dzogchén) que se pueden quemar las semillas del *samsara*, de modo que el individuo pueda establecerse en el *nirvana* que es intrínsecamente liberador.

(2) *Budismo y Dzogchén: La doctrina del buda y el vehículo supremo del budismo tibetano* (versión ampliada, revisada y corregida de Capriles, 2000a; traducida por el autor en colaboración con Judy Daugherty). En la primera parte, se exponen las doctrinas generales del budismo (haciendo una larga exposición de las cuatro nobles verdades basada en la experiencia), y se comparan brevemente entre sí las escuelas existentes en nuestro tiempo: el *theravada*, las escuelas chinas que luego se extendieron por todo el lejano oriente, y las escuelas tibetanas que luego se extenderían a Bhután y Mongolia. Luego Capriles describe los nueve vehículos de la escuela de budismo tibetano *rNying-ma-pa* (los cuales compara con los siete vehículos de los *gSar-ma-pa*), clasificándolos en tres senderos en términos de una antigua tradición expuesta por *Nubs Nam-mKha'i sNying-po* (uno de los principales discípulos directos de Padmasambhava) en su *bKa'thang sDe-Inga* (revelado como un *gter-ma* en el siglo XVI por *O-rgyan gLing-pa*) y luego expuesto también por *gNubs-chen Sangs-rgyas Ye-shes* en su *bSam-gtan Mig-sgron* (hallado en Tun Huang en el comienzo mismo del siglo XX después de haber estado sepultado por casi un milenio). Esta tradición, que luego desapareció del budismo tibetano como resultado de la generalización y el incremento de la influencia de las enseñanzas de los *gSar-ma-pa* y de la política del

Tíbet, y que en el siglo XX fue sacada a la luz por Chöguñäl Namkhai Norbu, divide los nueve vehículos en: (1) vía de la renuncia (que contiene el *shravakayana*, el *pratyekabuddhayana* y el *bodhisattvayana*); (2) vía de la transformación (que contiene los vehículos tántricos externos de purificación y los vehículos tántricos internos de transformación), y (3) vía de autoliberación (el *dzogchén-atiyana* con sus tres series de enseñanzas).

En la segunda parte se explica la concepción que tiene el *dzogchén* de la Base, el Sendero y el Fruto, así como las subdivisiones de estos tres; se examinan las enseñanzas y prácticas básicas de las tres series de enseñanzas *dzogchén* (el *sems-sde*, el *klong-sde* y el *man-ngag-sde* o *upadesha*), y se entabla una prolongada discusión de los dos niveles de práctica del *man-ngag-sde* o *upadesha*, que explica los principios funcionales tras cada uno de estos niveles, pero no proporciona instrucciones para su práctica (ya que éstas no se difunden en libros públicos: en Capriles 1989, que es un libro en inglés de acceso restringido, el autor da instrucciones para la práctica del *man-ngag-sde* o *upadesha*, poniendo el énfasis en la práctica del *khregs-chod*), y discute sus respectivos frutos.

Finalmente, en la tercera parte Capriles discute la dinámica del *mándala*, el *yantra yoga*, el consumo de carne y alcohol, los guardianes y las prácticas con ellos relacionadas, la práctica de *gcod* y el “ciclo del día y la noche.” En particular, la discusión del *gcod* pone el énfasis en la forma en que todos los vehículos budistas convergen en esta práctica, y de cómo la misma es un medio para catalizar la autoliberación que constituye la característica esencial del *dzogchén*.

(3) *Las cuatro escuelas filosóficas del sutrayana tradicional enseñadas en el Tíbet (con referencia a las enseñanzas dzogchén)*. En este libro, Capriles discute las cuatro escuelas filosóficas del *sutrayana* (que comprende el *hinayana* y *mahayana*) tradicionalmente incluidas en los *pensa* tibetanos, poniendo el énfasis en las razones por las cuales los puntos de vista de estas escuelas se enseñan de una manera progresiva y jerárquica, y comparando los puntos de vista de las principales escuelas del *mahayana* con las del *vajrayana* (tantrismo) y las del *atiyana-dzogchén*. En particular, el punto de vista de la escuela *Mahamadhyamaka* de filosofía *Madhyamaka* que los *rNing-ma-pa* consideran como la suprema visión teórica del *mahayana*, se compara con los puntos de vista de la escuela *Yogachara* y de otras escuelas *Madhyamaka*, y luego se la contrasta con las enseñanzas *dzogchén*.

Elías puede ser contactado por correo al Apartado Postal 483, Mérida 5101, o por correo electrónico a la dirección eliascapriles@dzogchen.ru

Su Página Web, publicada por el Instituto Shang Shung de Italia y dando acceso a sus libros más recientes, se encuentra en: <https://eliascapriles.dzogchen.ru>

Notas

¹ El dzogchén (*rdzogs-chen*) constituye el vehículo (*yana*) supremo del budismo tibetano. El mismo transmite la vía de autoliberación, como diferente de la vía de transformación constituida por el tantrismo y de la vía de renuncia constituida por el *sutrayana* (*hinayana* y *mahayana*); sin embargo, el dzogchén se transmite dentro de un marco más amplio que también incluye estas últimas dos vías.

² Namkhai Norbu Rinpoché es un lama o maestro espiritual nacido en el Tíbet y reconocido oficialmente como la reencarnación de algunos de los más importantes maestros de dzogchén que vivieron en el pasado. Además se lo reconoce como la manifestación del *dharmaraja* (en tibetano “chöguñäl” [*chos-rgyal*]) o “rey religioso” del Bhután, siendo el equivalente del Dalai Lama en este último país himaláyico. Este maestro es el presidente y supremo guía de la Comunidad Dzogchén Internacional.

³ El profesor Capriles es uno de los únicos tres venezolanos vivos reseñado en Guy, A. 1997 (colección *Que sais-je* de Presses Universitaires de France #3273, *La philosophie en Amérique Latine*, p. 80).

Por otra parte, el profesor Capriles es el único venezolano reseñado Cornu, Philippe, 1998 (*Guide du Bouddhisme Tibétain*, por Philippe Cornu. París, Les Guides Selène, Le Livre de Poche, p. 256).

⁴ Guy, A., 1998. (*La filosofía en América latina*, por el Prof. Alain Guy (Madrid, Acento Editorial, p. 63).

⁵ Guy, A., 2002. Después de la preparación de esta reseña por el *Journal of Transpersonal Psychology*, la Universidad Católica Cecilio Acosta publicó en Venezuela, en 2002, la traducción del libro del especialista francés en filosofía iberoamericana Alain Guy *Panorama de la filosofía iberoamericana*, en el cual se reseñan las principales obras del profesor Capriles publicadas hasta 1996.

Bibliografía

OBRAS EN LAS QUE SE RESEÑA AL PROFESOR ELÍAS CAPRILES Y SU OBRA

Guy, A. (1997), *La philosophie en Amérique Latine*, p. 80. París, colección *Que sais-je* #3273, Presses Universitaires de France.

Guy, A. (1998), *La filosofía en América latina*, p. 63. Madrid, Acento Editorial.

Guy, A. (2002), *Panorama de la Filosofía Iberoamericana: Desde el siglo XVI hasta nuestros días*, pp. 189-190. Maracaibo, Universidad Católica Cecilio Acosta.

Cornu, Philippe (1998), *Guide du Bouddhisme Tibétain*, p. 256. París, Les Guides Selène, Le Livre de Poche.

MacDonald, Douglas, director del proyecto (2002), “Meet the Researcher: Elías Capriles.” En el *Journal of Transpersonal Psychology*, # 2 del vol. 34 correspondiente a 2002, pp. 129-133.

LIBROS POR ELÍAS CAPRILES

Capriles, E. (1976), *The Direct Path*. Katmandú (Nepal), Mudra Publishing.

Capriles, E. (1985), *Introducción a la teoría y práctica del budismo tántrico*. Caracas, Centro Dzogchén.

Capriles, E. (1986b), *Cremation Grounds/Campos Crematorios*. Caracas, Centro Dzogchén.

Capriles, E. (1986a), *Qué somos y adónde vamos. Sobre la crisis mundial y la problemática individual. Ontología, filosofía de la historia, ecología, física, psicología...* Caracas, Unidad de Extensión de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela.

Capriles, E. (1989), *The source of danger is fear: Paradoxes of the realm of delusion and instructions for the practice of the rDzogs-chen Upadesha.* Mérida, Venezuela: Editorial Reflejos.

Capriles, E. (1994), *Individuo, sociedad, ecosistema: Ensayos sobre filosofía, política y mística.* Mérida (Venezuela): Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes.

Capriles, E. (2000a), *Budismo y dzogchén. La doctrina del Buda y el vehículo supremo del budismo tibetano.* Vitoria (España): Ediciones La Llave.

Capriles, E. (2000b), *Estética primordial y arte visionario: Un enfoque cíclico-evolutivo comparado.* Mérida, Venezuela: Publicaciones del Grupo de Investigación en Estudios de Asia y África (GIEAA)/CDCHT-ULA.

LIBROS EN PREPARACIÓN POR ELÍAS CAPRILES

Capriles, E., (de pronta publicación 1), *Beyond Mind, Beyond Being: Dzogchen, Western Philosophy and Transpersonal Psychology.*

Capriles, E., (de pronta publicación 2), *The Four Philosophical Schools of the Sutrayana Traditionally Taught in Tibet: With Reference to the Dzogchen Teachings.*

Capriles, E., (de pronta publicación 3), *Buddhism and Dzogchen: The Doctrine of the Buddha and the Supreme Vehicle of Tibetan Buddhism.* (3 volúmenes en lengua inglesa: Versión ampliada y corregida del libro publicado en español, indicado en la sección anterior con el número 2.)

Capriles, E., (en preparación), *La filosofía griega y el Oriente.* (En preparación.)

CAPÍTULOS DE LIBROS POR ELÍAS CAPRILES

Capriles, E., (1997a), «Steps to a Comparative Evolutionary Aesthetics (China, India, Tibet and Europe)», en Marchianò, Grazia (para ese entonces vicepresidenta de la Asociación Mundial de Estética y presidenta de la Asociación Italiana de Estética), *East and West in Aesthetics.* Pisa/Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali.

Capriles, E., (1997b), «Mohandas K. Gandhi, precursor de nuevos paradigmas sociales, económicos y políticos», en Cejas, Ismael, compilador, *Gandhi.* Nombre del capítulo: Mérida, Consejo de Publicaciones y CDCHT de la Universidad de Los Andes, 1997.

Capriles, E., (1998a), «India: ¿Qué tradición? ¿Continuidad en cuál cambio?», en Cejas, Ismael, compilador, *India: Tradición y modernidad. ¿continuidad en el cambio?* Mérida, Ediciones GIEAA y CDCHT de la Universidad de Los Andes.

Capriles, E., (1998b), «En torno a los estudios asiáticos», en Capriles, Elías y Hernán Lucena, compiladores, *África y Asia: diálogos en Venezuela.* Mérida, Ediciones GIEAA y CDCHT de la Universidad de Los Andes.

Capriles, E., (1999a), «Pasos hacia una estética evolutiva comparada», en Capriles, Elías y Hernán Lucena, compiladores, *Estudios de África y Asia.* Mérida, Ediciones GIEAA y CDCHT de la Universidad de Los Andes, 1999.

Capriles, E., (1999b), «Aportes de la India hacia la solución de la crisis global», en Capriles, Elías y Hernán Lucena, compiladores, *India: De su contribución universal a los pensadores de la independencia.* Mérida, Ediciones GIEAA y CDCHT de la Universidad de Los Andes.

Capriles, E., (por aparecer), «Aesthetics for a New Age.» En proceso de publicación en Nueva Delhi, India, en una compilación del maestro en estética comparada, profesor Mazhar Hussain.

COMPILACIÓN DE LIBROS POR ELÍAS CAPRILES

Capriles, Elías y Hernán Lucena, compiladores (1999a), *Estudios de África y Asia*. Mérida, Ediciones GIEAA y CDCHT de la Universidad de Los Andes.

Capriles, Elías y Hernán Lucena, compiladores (1999b), *India: De su contribución universal a los pensadores de la independencia*. Mérida, Ediciones GIEAA y CDCHT de la Universidad de Los Andes.

ARTÍCULOS POR ELÍAS CAPRILES

Capriles, E., (2001), «The Meaning of Self-Liberation and Some Loops from “The Source of Danger is Fear”.» Hawai, USA, *International Journal of Transpersonal Studies*, Vol. 20, 2001 (University of Hawai‘i at Manoa).

Capriles, E., (2000b), «Beyond Mind. Steps to a Metatranspersonal Psychology.» Hawai, USA, *International Journal of Transpersonal Studies*, Vol. 19, 2000 (University of Hawai‘i at Manoa).

Capriles, E., (2000a), «Heráclito y el Oriente». Mérida, Venezuela, Revista *Filosofía*, Maestría de Filosofía, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad de Los Andes, No. 11.

Capriles, E., (1999b), «El anarquismo político y gnoseológico de Antístenes en el hilo de Ariadna de una antigua tradición soteriológica». Mérida, Venezuela, Revista *Dikaiosyne*, Grupo Logos-Filosofía, Derecho y Sociedad, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad de Los Andes, No. 2.

Capriles, E., (1999a), «Más allá de la mente. Pasos hacia una psicología metatranspersonal». Mérida, Venezuela, *Trasiego* (revista de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes), No. 9.

Capriles, E., (1998b), «El nihilismo pseudopostmodernista Vs la verdadera postmodernidad». Mérida, Venezuela, Revista *Dikaiosyne*, Grupo Logos-Filosofía, Derecho y Sociedad, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad de Los Andes, No. 1.

Capriles, E., (1998a), «Ángel Cappelletti revisited a las puertas del tercer milenio». Maracaibo, Venezuela, Revista *Utopía y praxis latinoamericana*, con sede en la Facultad de Humanidades y Educación de La Universidad del Zulia, Vol. 3, No. 5.

Capriles, E., (1997b), «Pasos hacia una fenomenología metaexistencial de los estados de conciencia». Maracaibo, Venezuela, *Utopía y praxis latinoamericana*, Vol. I, No. 2.

Capriles, E., (1997a), «Más allá de la mente. Pasos hacia una psicología metatranspersonal». Mérida, Venezuela, *Trasiego*, No. 9.

Capriles, E., (1996-7), «Inseparabilidad de obra y vida en Ángel Cappelletti». Mérida, Venezuela, Revista *Filosofía* del Postgrado de Filosofía de la Universidad de Los Andes, Nos. 9-10.

Capriles, E., (1994b), «El valor y los valores como resultado de la caída (parte II)». Mérida, Venezuela, *Filosofía* (No. 6).

Capriles, E., (1994a), «Ángel Cappelletti: Una filosofía de la unidad, la unidad de una filosofía». Mérida, Venezuela, *Trasiego* (No. 7).

- Capriles, E., (1993b), «El valor y los valores como resultado de la caída (parte I)». Mérida, Venezuela, *Filosofía* (No. 5).
- Capriles, E., (1993a), «La Inversión hegeliana de la historia». Mérida, Venezuela, *Filosofía* (No. 4).
- Capriles, E., (1991), (en colaboración con Mayda Hocevar): «Enfoques sistémicos en sociología. Discusión de algunas de las tesis de Capra, Luhmann y Habermas». San Sebastián, España, *Anuario Vasco de Sociología del Derecho (Eskubidearen Soziologiako Euskal Urtekaria)* (N° 3).
- Capriles, E., (1990b), «Ciencia, chamanismo y metachamanismo.» Mérida, Venezuela, *Boletín Antropológico* (N° 19).
- Capriles, E., (1990a), «Las aventuras del fabuloso hombre-máquina. Contra Habermas y la *ratio technica*». Mérida, Venezuela, *Actual* (N° 16-17).
- Capriles, E., (en prensa 2), «Aletheia: Heráclito Vs. Heidegger?». Madrid y Cáceres, España, Memorias del Ier Congreso Iberoamericano de Filosofía realizado en agosto de 1988 en Cáceres y Madrid (España).
- Capriles, E., (en prensa 1), «La vía del medio (Madhyamaka) y nuestra total plenitud y perfección.» Mérida, Venezuela, Revista *DikaioSYNE*, Grupo Logos-Filosofía, Derecho y Sociedad, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad de Los Andes.

LIBROS POR OTROS AUTORES CITADOS EN ESTA RESEÑA

- Bateson, G., compilación e Introducción (1961). *Perceval's narrative: A patient's account of his psychosis, 1830-1832* (por John Perceval). Stanford: Stanford University Press.
- Bateson, G. (1972). *Steps to an ecology of mind*. New York: Ballantine Books.
- Bateson, G. (1979). *Mind and nature: A necessary unity*. New York: Dutton.
- Heidegger, M. (1953; 8th ed 1953) *Einführung in Die Metaphysik* (Introduction to Metaphysics). Tübingen: Max Niemeyer Verlag (157 pp.). (Spanish translation, 1980). *Introducción a la metafísica (Introduction to metaphysics)*. Translation by Emilio Estiú. Buenos Aires: Editorial Nova.
- Laing, R. D. (1961), *The Self and the Others*. London: Tavistock.
- Laing, R. D. (1967). *The politics of experience and the bird of paradise*. London: Tavistock; (hard cover); Harmondsworth, Pelican (paperback).
- Luhmann, N. and Habermas, J. (1971), *Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie—was leistet die Systemforschung?* Frankfurt: Suhrkamp Verlag.
- Sartre, J.-P. [1943; 31st edition, 1980], *L'Être et le néant. Essai d'ontologie phénoménologique*. Paris, NRF Librairie Gallimard.