

OSVALDO ADELMO ARDILES

(1942-2010)

Perfil bio-bibliográfico en perspectiva latinoamericana

Santiago Bahl

Santiago Bahl Profesor de Filosofía en el nivel secundario y superior en la Provincia de Buenos Aires. Cursa estudios de complementación para la licenciatura en Filosofía en la UNSAM y es miembro del Proyecto de Investigación del CEL/UNSAM: “La Filosofía de la Liberación en su “polo argentino”. Aportes para una interpretación histórica y filosófica del período 1969-1975.

INTRODUCCIÓN

Oswaldo Adelmo Ardiles (Santiago del estero 1942- Córdoba 2010) fue uno de los miembros fundadores del «polo argentino» de la Filosofía de la liberación y, a su vez, uno de sus protagonistas más olvidados y menos estudiados. Nacido en la ciudad santiagueña de Frías fue Córdoba la ciudad donde transcurrió la mayor parte de su itinerario. Estudió en el Colegio Montserrat y se graduó como licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. La presentación de conjunto de su trayectoria bio-bibliográfica es compleja y laboriosa. Ante todo, porque su producción textual es fragmentaria y asistemática. Además, puesto que el acceso a sus textos es particularmente difícil debido a las condiciones en que fueron editados. Finalmente, por las notables variaciones en su filosofía, tanto en lo que hace a sus temáticas como a sus intenciones y a su estilo de escritura.¹

Para abordar su trayectoria intelectual, desplegada entre su primera publicación en 1963 y la última en 2006, se presenta como necesario plantear un bosquejo de estructuración temática- temporal que dé razón de sus virajes especulativos al tiempo que los relacione con acontecimientos biográficos y sociales que marcaron su carrera. Así, de forma provisoria e hipotética, planteamos que se puede dividir su producción en cuatro etapas: La primera, marcadamente *católica y tradicional*, se extiende desde 1963 hasta 1970. La segunda, *liberacionista*, puede hacerse comenzar en 1971 y terminar con el exilio en 1976. La tercera, constituida por un período especialmente crítico, se despliega en México entre 1976 y 1982/3. El trayecto se cierra con una cuarta etapa que abarca desde su regreso a tierras argentinas en 1983 hasta su fallecimiento en el 2010.

¹ A pesar de estos obstáculos, sus letras cruzaron las fronteras interamericanas y ha sido estudiado en otros países como México, donde Orlando Lima Rocha viene analizando algunos de los conceptos centrales de este filósofo argentino. Entre sus principales trabajos están: Orlando LIMA ROCHA, “Oswaldo Ardiles y las filosofías de la liberación. Elementos para una ubicación de su pensamiento”, *Revista Pelicano* (Córdoba) vol. 1 n° 1 (2015) 59-72; *La Filosofía para la Liberación en el pensamiento de Oswaldo Ardiles* (tesis presentada para la obtención del grado de Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México), México DF., 2016; “Por una educación ociosa: reflexiones desde la filosofía para la liberación de Oswaldo Ardiles Couderc”, *Voces de la Educación* vol.1 n° 2 (2016) 57-68.

PRIMERA ETAPA (1963-1970): LA FILOSOFÍA CRISTIANA Y LOS DESAFÍOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

La carrera filosófica de Ardiles comienza, como muchos de sus compañeros y coetáneos, en el seno de un pensamiento cristiano académico con una marcada tendencia al tradicionalismo. En este caso, será la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba el ámbito en que transcurrirá esta primera etapa del camino de Ardiles. Allí había cursado sus estudios de grado y, desde 1965, había iniciado su labor docente. Este anclaje lo vinculó con quien, por entonces, era la figura eje de la institución, el profesor Alberto Caturelli²; lo que le permitió comenzar a participar en las redes de la filosofía cristiana de la época, particularmente en la revista *Sapientia* dirigida por Octavio Nicolás Derisi y en la revista *Eidos*, órgano de reciente creación del Instituto de Filosofía cordobés. Será allí donde publicará sus primeros trabajos.³ Estas primeras producciones giran en torno cuatro temáticas. Ante todo, la reivindicación de la Universidad como institución clave de la historia de Occidente, y la postulación de una exigencia actual de retorno a sus fuentes medievales y platónicas (primacía de la *theoria*, gratuidad, importancia clave de la filosofía y necesidad de reinstalación de la teología como corazón pulsante del conjunto). Además, una investigación exegética sobre la metafísica de Aristóteles. Luego, un análisis filosófico del momento presente leído como crisis, a partir de dos pensadores de la tradición cristiana que ensayaban un diálogo crítico con la modernidad (Romano Guardini y Xavier Zubiri). Finalmente, la propuesta de una introducción a la filosofía para los nuevos alumnos de la carrera; donde los por entonces muy influyentes planteos de Josef Pieper⁴ se entretrejen con motivos heideggerianos.

² Hay indicios para pensar en una suerte de inicial relación discipular de Ardiles con el filósofo cordobés; lo que podría explicar la virulencia de su posterior ruptura.

³ Hemos detectado, hasta el presente, cinco textos correspondientes a esta etapa (ver bibliografía). El primero es una intervención (inhallable) en la revista *Señales* (1963), donde analiza la lectura que Karl Jaspers hace de Nietzsche. Luego de tres años aparece su artículo sobre los orígenes de la Universidad en Occidente (1966). Hay otro salto trienal hasta que en 1969 publica un artículo sobre Guardini y Zubiri y un escrito destinado a los estudiantes de primer año de la carrera de Filosofía. En 1970 aparece su trabajo de investigación filosófica sobre la metafísica de Aristóteles.

⁴ Sobre todo: Josef PIEPER, *El ocio y la vida intelectual*, Madrid, Rialp, 1998.

La preocupación del fondo de la etapa parece ser necesidad de no desvincular al catolicismo de los debates filosóficos y educativos vigentes. Veamos un ejemplo de este texto⁵. Abocado a definir y conceptualizar a la filosofía y a perfilar la peculiaridad del trabajo filosófico, Ardiles dice: “¿Y qué es lo que desea saber la Filosofía, cuál es el objeto de su sabiduría? Este no es otro que la verdad (...) El principio primero de todo lo que es”. En torno a esta definición-netamente clásica- va construyendo el núcleo central de su conceptualización: Amar a la sabiduría es una actividad que posee un fin en sí misma, por lo tanto es in-útil y por ello, libre. Este valor en-sí le transmite a aquellos que la practiquen ese “...desinteresado hundimiento en el ser...” y, en consecuencia, la libertad nacida del ocio. Estas tres ideas nodales serán una constante en su pensamiento, aunque se retomen desde ángulos diversos: La filosofía como búsqueda de la verdad del ser, su in-utilidad y, por tanto, libertad y el carácter de ocio del trabajo del filósofo.

Una carencia significativa es la ausencia de toda referencia a cuestiones latinoamericanas. Mucho más cuando, desde la perspectiva de la filosofía cristiana, Caturelli era uno de los principales cultores del estudio del pensamiento filosófico argentino y que un colaborador de la revista *Sapientia* como Manuel Gonzalo Casas, daba cuenta de distintas vertientes del pensamiento latinoamericano.

Hacia el final de esta etapa, se abre para Ardiles una posibilidad académica clave. Por su destacada labor académica se hace merecedor de una beca para ampliar sus estudios en la *Wolfgang Goethe-Universität* de Frankfurt am Main, donde estudiará entre 1969 y 1971. Allí se pone en contacto con el marxismo crítico y con la Escuela de Frankfurt, especialmente con el pensamiento de Herbert Marcuse sobre el cual redactará su tesis doctoral “*El pensamiento dialéctico-marxiano en el joven Herbert Marcuse*”, dirigida por Jürgen Habermas. Es en estos años cuando Ardiles inicia un viraje intelectual que marca el pasaje a una nueva etapa de su trayectoria.

⁵ Osvaldo ARDILES, *Ingreso a la filosofía* (Síntesis y resumen de fichas de diversos autores, junto con un intento de interpretación para su uso en cátedras introductorias a la filosofía), Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1969. Se trata de un texto elaborado para los estudiantes de primer año de la carrera de Filosofía de la Universidad de Córdoba.

SEGUNDA ETAPA: FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN (1971-1976)

El regreso de Osvaldo Ardiles de Alemania inicia lo que podría llamarse un “giro liberacionista” en su trayectoria. Un cúmulo de factores parece haber convergido. Por un lado, la Córdoba que el autor encuentra está convulsionada social y políticamente en un momento crítico de la “revolución argentina”, con las estelas del «Córdobazo» en pleno desarrollo y con una Universidad Nacional de Córdoba efervescente. Por otro, los desafíos planteados por el pensamiento crítico y el marxismo abordados en la investigación doctoral comienzan a incidir en sus planteos de fondo. Además, se inicia para el autor una participación activa en las reuniones y congresos en los que se enrolaron los fundadores del «polo» argentino de la Filosofía de la liberación: Interviene con tres ponencias en el *Segundo Congreso Nacional de Filosofía* (Alta Gracia, 1971).⁶ Asiste a las *Segundas Jornadas Académicas* organizadas por la Universidad del Salvador-Área San Miguel⁷ y se reúne junto a otros filósofos, con preocupaciones similares tales como Enrique Dussel, Juan Carlos Scannone y Aníbal Fornari, en lo que se ha denominado “Grupo Calamuchita”. Sus escritos son incluidos en las publicaciones más importantes de conjunto del «polo» argentino⁸ y la revista *Stromata* edita sus trabajos.⁹ Por último, no hay que olvidar la cabal importancia que tuvo para toda su generación el Concilio Vaticano II y el posterior documento de Medellín de 1968.¹⁰

⁶ Osvaldo Ardiles presentó tres trabajos, ninguno de los cuales fue incluido en las Actas. El autor las publicó luego en *Vigilia y utopía. Problemas de la filosofía contemporánea*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1980 (en adelante VU). “Logos, Verdad y Ser. Planteo inicial de la problemática verdad-lenguaje en Heidegger”, VU, 23-61; “Herbert Marcuse y la problemática original de la Sociología del Conocimiento”, VU, 63-92; «Lo estético» como mediación liberadora. Una perspectiva para el filosofar latinoamericano”, VU, 157-188.

⁷ Si bien Ardiles no presentó ponencias principales participó de forma activa en los debates de las Jornadas hasta su sexta edición de Agosto de 1975.

⁸ Osvaldo ARDILES, “Bases para una destrucción de la historia de la filosofía en la América indo-ibérica. Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana”, en: AA.VV., *Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana*, Buenos Aires, Bonum, 1973, 7-26; “Prolegómenos para una filosofía de la liberación”, *Revista Nuevo mundo* vol. 3 n° 1 (1973) 6-24; “Ethos, cultura y liberación”, en: AA.VV., *Cultura popular y filosofía de la liberación*, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1975, 9-32; “Líneas básicas para un proyecto de filosofar latinoamericano”, *Revista de Filosofía Latinoamericana* vol. 1 n° 1 (1975) 5-15.

⁹ Osvaldo ARDILES, “Contribuciones para una elaboración filosófica de las mediaciones histórico- sociales en el proceso de liberación latinoamericano”, *Stromata* vol. XXVIII n° 3/4 (1972) 351-370; “El pensamiento dialéctico-marxiano en la Alemania de los años veinte”, *Stromata* vol. XXIX n° 4 (1973) 447-490.

¹⁰ En la nota al pie n° 2 de “Bases para una destrucción de la historia de la filosofía en la América indo-ibérica. Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana” sostiene que la Segunda conferencia general de Medellín (1968) “profetizó el nacimiento de una nueva civilización”.

Este giro parece haber repercutido hondamente en sus vínculos con la figura de Alberto Caturelli y con las redes de filosofía cristiana en las que Ardiles venía moviéndose. La exclusión de las tres ponencias presentadas por el autor de las *Actas* del Congreso, dirigidas precisamente por el pensador cordobés, puede leerse como uno de sus emergentes más significativos.

En lo que hace al nivel temático, irrumpen dos temas centrales de su filosofía (que lo seguirán siendo, al menos, hasta 1985): *La liberación latinoamericana y el pueblo latinoamericano*, con el consiguiente interrogante por el rol de la filosofía en las alternativas de su relación. Las influencias de Emanuel Levinas y de Herbert Marcuse se entrecruzan en estas búsquedas.

El pensamiento filosófico de Ardiles, por tanto, se va a centrar en la búsqueda de los caminos que lleven a la liberación del pueblo latinoamericano. En este marco, el autor renueva sus interrogantes: ¿Qué tipo de teoría requiere este proceso? ¿Quién es el sujeto de dicha liberación? ¿De quién hay que liberarse? ¿Cuál es el fundamento filosófico y político de la liberación? ¿Qué rol puede (y debe) cumplir la filosofía y los filósofos en la lucha por la liberación indo-ibero-americana? Veamos algunas de sus respuestas.

Desde la llegada de la modernidad con los europeos a suelo latinoamericano se impuso una única forma de ser, pensar, sentir y relacionarse con los otros y la naturaleza; la que conllevó el saqueo, la esclavitud, la negación de la historia y de las culturas originarias. Para Ardiles, estas no son dos facetas separadas o diferenciables de la conquista, sino que una remite y da sentido a la otra. La modernidad europea pudo llegar a ser solo en tanto sojuzgó a los pueblos americanos. Con el trascurso del tiempo, el eje de poder cambió de territorio pero no de estructura, el poder nordatlántico pasó por las manos del Imperio español, luego por poderío británico para recaer finalmente en el imperialismo estadounidense. Para analizar y criticar a dicho poder le fue necesaria a Ardiles la utilización de una filosofía que plantee la superación de los parámetros modernos y la posibilidad de pensar desde el sector oprimido¹¹.

¹¹ Es por esto que la utilización de la filosofía elaborada por Emanuel Levinas le es de tanta utilidad, ya que este “fenomenólogo talmúdico” (como lo llama en su libro *La descripción fenomenológica*) propone pensar a la filosofía desde los otros, aquellos que quedan excluidos de la *Totalidad* que domina.

Esta cultura de dominación se asume como un todo perfecto y cerrado y se impone con violencia sobre aquellos grupos sociales que no encuadran en sus parámetros, esta forma de ser es la que domina desde 1492 sobre América indo-ibérica; sin embargo resistiendo a la opresión se encuentra el pueblo que históricamente lucha por Ser. Los pueblos americanos encuentran sus caminos alternativos para desplegar su cultura y resistir la opresión mediante el arte, las tradiciones, las fiestas populares y sobre todo, a partir de la resistencia activa y la lucha histórica. Por lo tanto, el filósofo debe tener como objeto de estudio al pueblo en constante pugna por su liberación¹²; Sin embargo, este pensador histórica-geográfica-socialmente situado no solo se dedica a generar operaciones mentales, sino que su función principal es “... *pensar lo que el pueblo sufre y sentir lo que el pueblo piensa.*”¹³

La filosofía desde esta perspectiva deberá cumplir un rol fundamental en el proceso de liberación popular. Ella es la encargada de develar las contradicciones internas dentro de los distintos proyectos culturales desarrollados¹⁴, con la finalidad de esclarecer el sendero de la toma de conciencia popular. Este camino solo podrá abrirse a las masas desde una operación sobre los tres ejes temporales: la lucha se encuentra en un momento histórico determinado donde se puede entender el *pasado* desde la posibilidad de un *futuro* distinto que resignifica y abre el camino de la transformación del *presente*.

TERCERA ETAPA: FILOSOFÍA DESDE EL EXILIO (1976-1983)

Las dictaduras cívico-militares que asolaron el continente contra las esperanzas emancipadoras no tardaron en condenar a muchos de los filósofos de la liberación al exilio. En 1976 Osvaldo Ardiles parte rumbo a México acusado de ser un “elemento disociador” en los ámbitos universitarios donde se desempeñaba. A partir de aquí se abre una nueva etapa en el desarrollo de su pensamiento que durará hasta el regreso a su patria en 1983. Su

¹² Es por esto que al pueblo lo define como “...*conjunto de sectores sociales explotados en lucha contra el imperialismo y la dependencia interna y externa.*” Cfr. “Líneas básicas para un proyecto de filosofar latinoamericano”, *Revista de Filosofía Latinoamericana* (Buenos Aires) vol. I, 5-15.

¹³ Osvaldo ARDILES, “Ethos, cultura y liberación”, en: *Cultura popular y filosofía de la liberación*, Buenos Aires: Fernando García Cambeiro, 1975.

¹⁴ Para realizar esta operación filosófica se vale de una categoría heideggeriana, ampliamente utilizada por sus compañeros de la Filosofía de la liberación, la de *de-strucción*. Su función no es la de anular, negar o eliminar, sino la de desensamblar los elementos para volver a reunirlos de forma distinta.

trabajo como docente lo lleva a reeditar su texto *Ingreso a la filosofía* y a elaborar una introducción a los problemas fenomenológicos para el ciclo superior de la enseñanza media intitulado *La descripción fenomenológica*.

Dentro del *Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste* (Chiapas, México) presenta un proyecto de análisis del método marxista, su título fue “*La disputa del método en el pensamiento marxiano*”. Allí proponía el estudio “crítico y heterodoxo” de la filosofía de Karl Marx con la finalidad de “responder a la crisis del marxismo” y orientar la comprensión de este hacia América latina. Este proyecto fue rechazado y solo sabemos de él por una mención en forma de “parábola oriental” escrita en 1989¹⁵. Esta investigación que nunca tuvo lugar nos da la pauta de los intereses y lecturas de Ardiles en su exilio mexicano. A partir de ellas se comprende de forma más acabada su escrito “*Filosofía: populismo o liberación*” editado en la *Revista de filosofía* de la Universidad de Guadalajara en 1982 donde realiza una revisión crítica de sus concepciones filosóficas pretéritas¹⁶.

En este artículo aborda los equívocos surgidos de la ambigüedad de conceptos que tuvieron los que profesaron la Filosofía de la liberación. Entre ellos resalta la confusa y, a veces, romántica definición del *Pueblo*: En ella se aglomeraron conceptos político-económicos sin distinción de clases y sin tener en cuenta las luchas que entre estas se entablan; además sostuvo que incurrieron en un error al creer que el Tercer Mundo se comportaba como un todo homogéneo y al concebir que entre la *Totalidad* (El poder imperial) y la *Exterioridad* (El Pueblo) solo habría oposición. El equívoco de tal asunción es especialmente serio, ya que si desde la misma *Totalidad* no existe un principio que posibilite la crítica “desde adentro”, esta deviene inabordable y, por tanto, insuperable.

Esta revisión crítica de los fundamentos filosóficos, que se encuentra en todas sus obras de este período, persigue la intención de lograr una síntesis superadora de la derrota de la liberación frente a las dictaduras cívico-militares, con la finalidad de poder seguir sosteniendo prácticas anti-imperialistas y populares en ese específico momento.

¹⁵Ver “La parábola de No- Tsé”, en: *El exilio de la razón. Trazos de filosofía y política*, 2a edición, corregida y aumentada, Córdoba, Ediciones Sils-María, 1989.

¹⁶ H. Cerutti Guldberg sostiene que este enfoque crítico lo había comenzado a desarrollar en 1975, a partir de una exposición en el Centro de investigaciones latinoamericanas de Mendoza intitulada “América latina, Tercer mundo. Epistemología y nueva racionalidad”. Ver Horacio CERUTTI GULDBERG, *Filosofía de la liberación latinoamericana*, México DF, Fondo de cultura económica, 2006, p. 79, nota 25.

CUARTA ETAPA: RETORNO A LA DEMOCRACIA Y LA FILOSOFÍA DESDE LA DERROTA (1983-2006)

El retorno de la democracia a la Argentina (1983) fue seguido por una serie de acontecimientos complejos y de más de una decepción. En esta última etapa de su pensamiento se reflejan esas tensiones sociales de forma cabal. En sus primeros escritos (entre 1982–1987) se sostiene un espíritu de lucha popular que debe responder a “la década del desencanto”¹⁷, a través del sostenimiento de la utopía, que se logra por medio de la militancia para construir un poder de resistencia nutrido de la esperanza y la solidaridad.¹⁸ La liberación latinoamericana ha sufrido un revés actualmente insuperable, sin embargo todavía le es posible pensar en la apertura de un tiempo distinto a este “presente indigente”.

A partir de 1988, y de forma más acentuada en la década del '90 y hasta su fallecimiento, sus pensamientos retornan a su primera fuente nietzscheana, símbolo de ello es el nombre *Sils- María* que le da a su editorial fundada luego de sufrir una estafa por parte de las empresas editoras.¹⁹ Además de esta influencia, su filosofía se ve marcada por sistemas de pensamiento orientales como el taoísmo o el *I Ching*. Fruto de estas mixturas y de la reflexión sobre la realidad es la definición que bosqueja sobre la actividad intelectual: solo queda el “*filosofar en tiempos de guerra de todos contra todos, dudando de todo bajo el ominoso silencio de Dios*”²⁰. Su filosofía se vuelca a la reflexión solitaria de forma militante y el filósofo es concebido como aquel que, en busca de la verdad, debe soportar las calamidades del desierto sin el acompañamiento ni el reconocimiento de sus pares.

El punto álgido de esta etapa es su opúsculo editado- solo en formato digital- titulado *Philosophare in tempore belli. El extraño Tao o Dao del exilio y su virtud de resistencia y supervivencia en el desierto del Amo* escrito en el año 2001, en el sostiene:

¹⁷*El exilio de la razón. Trazos de filosofía y política*, 2a edición, corregida y aumentada, Córdoba, Ediciones Sils-María, 1989.

¹⁸ “Estrategia popular anti- imperialista”, en Revista *Alternativa latinoamericana*, 1985.

¹⁹ Sils- María fue el pueblo suizo donde Nietzsche pasó muchos veranos y lo utilizó como refugio de las grandes ciudades y de las enfermedades que lo aquejaban.

²⁰*Philosophare in tempore belli omnium contra omnes de omnibusdubitandum in silentio Dei*, con estas palabras comienzan sus últimos libros.

“Oficio filosófico de pensar y ayudar a pensar; oficio de sufrir en tierra y tiempo de indigencia, la intolerancia al pensar y al leer con demasiado ahínco, y en tren de libidinoso «vicio solitario», tantos libros malditos por el Amo y censurados por la Policía. A más libros, menos amigos y más exilios, enfermedades y rechazos de todo tipo.”²¹

En sus libros finales refuerza la idea de que la práctica filosófica posee un fin en sí misma, que el filosofar no busca réditos económicos ni políticos; por eso es in-útil y aquel que la practica es ocioso, ya que su labor no se realiza para la persecución de otros fines. Sin embargo, de todo ello surge la consabida libertad del filósofo que solamente se logra debido a que su actividad posee dichas características. El poder globalizado (“El Amo” en la terminología propia de esta etapa) convirtió el vergel en desierto, domina por sobre nuestras cabezas con sus leyes y principios. No obstante, queda todavía un dejo claridad: la reflexión intelectual libre y crítica nunca podrá ser subsumida totalmente bajo las garras de este Amo.

BIBLIOGRAFÍA

- “Nietzsche a través de Jaspers”, Revista *Señales* (1963)
- “Orígenes, fundamentos y función de la Universidad. Consideraciones histórico-especulativas”, *Sapientia. Revista tomista de filosofía* vol. XXI nº 80 (1966) 107-129.
- “La situación del pensamiento contemporáneo según Xavier Zubiri y Romano Guardini”, *Eidos. Revista de filosofía* (Córdoba) nº 1 (1969) 53-74.
- *Ingreso a la filosofía. Síntesis y resumen de fichas de diversos autores, junto con un intento de interpretación para su uso en cátedras introductorias a la filosofía*, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1969.
- “El objeto de la ciencia suprema en los libros «A», «B», «C» y «E» de la metafísica aristotélica”, *Eidos, Revista de filosofía* (Córdoba) nº 2 (1970) 148- 172.
- “Contribuciones para una elaboración filosófica de las mediaciones histórico-sociales en el proceso de liberación latinoamericano”, *Stromata* vol. 28 nº 3-4 (1972) 351-370.
- “Prolegómenos para una filosofía de la liberación”, *Revista Nuevo mundo* (Buenos Aires) vol. 3 nº 1 (1973) 6-24.
- “Bases para una destrucción de la historia de la filosofía en la América indo-ibérica. Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana”, en: Osvaldo ARDILES (y otros), *Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana*, Buenos Aires, Bonum, 1973, 7-26.
- “El pensamiento dialéctico-marxiano en la Alemania de los años veinte”, *Stromata* vol. XXIX nº 4 (1973) 447- 490.

²¹*Philosophare in tempore belli. El extraño Tao o Dao del exilio y su virtud de resistencia y supervivencia en el desierto del Amo*, Edición digital por Sils- María, 2001.

- “Ethos, cultura y liberación”, en: *Cultura popular y filosofía de la liberación*, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1975, 9-32.
- “Líneas básicas para un proyecto de filosofar latinoamericano”, *Revista de Filosofía Latinoamericana* (Buenos Aires) vol. 1 (1975) 5-15.
- “Leopoldo Zea. Dialéctica de la conciencia americana”, *Latinoamérica. Anuario de Estudios Latinoamericanos* (México) nº 9 (1976) 325-329.
- *Descripción fenomenológica*, México, ANUIES/Trillas, 1977.
- *Ingreso a la filosofía*. 2ª edición, Buenos Aires, Bonum, 1978.
- “La filosofía como arma de la contrarrevolución”, *Revista Éxodo* (Guadalajara) nº 3-4 (1978) 34-36.
- “La cultura del temor y el temor a la cultura”, *Revista Éxodo* (Guadalajara) nº 5 (1978) 32-37. [1976]
- “Herbert Marcuse y la problemática original de la sociología del conocimiento”, *Revista Dialéctica* (Puebla) año 11 nº 5 (1978) 23- 41 [1971].
- “Lo estético como mediación liberadora”, *Revista Éxodo* (Guadalajara) nº 6-7 (1978) 26-33; 39-45 [1971].
- *Vigilia y utopía. Problemas de filosofía contemporánea*, México, Universidad de Guadalajara, 1980.
- “Itinerario de Herbert Marcuse”, *Revista de la universidad de Guadalajara* nº 11 (1981) 5-26.
- “Filosofía: Populismo o liberación”, *Revista de la universidad de Guadalajara* nº 13 (1982) 22-36.
- “La encrucijada del pensar contemporáneo”, *Stromata* vol. XXXVIII nº 1-2 (1982) 41-73.
- “Estrategia popular anti-imperialista”, *Revista Alternativa latinoamericana* nº 2-3 (1985) 18-24.
- *Ingreso a la filosofía ¿Qué es la filosofía?* 3ª edición, Córdoba, Ediciones Sils- María, 1987.
- “Prospecto para un pre-texto titulado *El exilio de la razón* por Osvaldo A. Ardiles Couderc desde su cordobesa «Sils- María» siempre empeñada en florecer”, *mimeo*, 1988, 2pp.
- *El exilio de la razón. Trazos de filosofía y política*, 2a edición, corregida y aumentada, Córdoba, Ediciones Sils-María, 1989.
- *Vigilia y utopía. Cuestiones para un filosofar americanamente extemporáneo*, 2a edición corregida y aumentada, Córdoba, Ediciones Sils-María, 1989.
- “Instructivo”, en: Osvaldo ARDILES- Wolfgang VOGT (comp), *Montaje temático de la obra de Bertolt Brecht*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1990, 9- 11.
- *El exilio de la razón I. Trazos de filosofía y política. Primera edición numerada y firmada*, Córdoba, Ediciones Sils-María, 2001.
- *Curriculum Mortis. Apología pro bona causa mea*, 2001.
- *Philosophare in tempore belli. El extraño Tao o Dao del exilio y su virtud de resistencia y supervivencia en el desierto del Amo*, 2001.
- *El desarraigo de la razón. Papeles de cátedra. Postacadémica exposición de la Filosofía de la Liberación en los Aparatos Patológicos del Amo. Primera edición numerada y firmada*, Córdoba, Ediciones artesanales del sesentay ocho/Sils-María, 2002.

- *Papeles de cátedra. Socrática presentación de la Filosofía de la Liberación*, Córdoba, Ediciones artesanales Del sesentayocho/Sils-María, 2002.
- “Exilio de la razón, añadido”, Córdoba, Sils- María, 2002 (fecha posible).
- “Manifiesto 2004”, Córdoba, s.e., pp. I-XXVI, 1- 15.
- “Racionalidad”, en: *Pensamiento crítico latinoamericano. Conceptos fundamentales, vol. III*. Santiago de Chile, Universidad Católica Silva Henríquez, 2005, 891-905.
- *Prolegómenos de una filosofía de la liberación*, 2005.
- *Amar la sabiduría, e-book*, 2 vols. edición a cargo de Axel Ardiles, incluido en CD-ROM, Córdoba, Ediciones Sils-María/Serie digital del sesentayocho, 2006.
- *Crítica de la razón fenomenológica*, 2006.