

Universidad Central está más cerca del Inti Raymi

El Inti Raymi de las universidades y diversidades es un proyecto de vinculación para vivir la interculturalidad e inclusión social, en los espacios académicos, con el fin de rescatar el valor cultural de esta celebración que consiste en un homenaje y agradecimiento al Inti (Sol) y a la Pachamama (Madre Tierra) por la abundancia en las cosechas.

Una de las actividades programadas, en el marco del Inti Raymi de las universidades y diversidades, es el Seminario Internacional: Resistencia, innovación e identidad de los pueblos del Abya Yala, al cual el director de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central, Pedro Iván Moreno, junto con Ariruma Kowii, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar; Luis Alberto Tuaza, de la Universidad Nacional de Chimborazo; y, Ángel Rodrigo Japón, de la Universidad de Cuenca, fue invitado a participar con el tema: “El Inti Raymi de las Universidades y Diversidades, una experiencia de construir procesos interculturales”.

El tema expuesto por Pedro Iván Moreno fue “Crisis de la Modernidad y la importancia del conocimiento simbólico del Inti Raymi en el mundo Andino”, empezó indicando que, uno de los problemas que atraviesa la academia y que tiene que ver con elementos más teóricos y conceptuales, en torno a lo que es el Inti Raymi, es la confrontación que existe en el ámbito simbólico con la racionalidad que tiene occidente.

Según explicó, existe una crisis del proyecto civilizatorio llamado Modernidad que apareció en Europa prometiendo construir un mundo más justo y equitativo pero que, desafortunadamente no se ha logrado esos ideales y propuestas de la Modernidad. Esta crisis se expresa en la comprensión de sentidos de la realidad, el cómo entendemos al mundo, a la historia y a los seres humanos. Por tanto, este paradigma llamado Modernidad y su forma de concebir el mundo, planteó la versión de que solo el conocimiento científico es el verdadero, en tal virtud, la ciencia reemplaza al mito y la técnica al rito, es decir toma a la ciencia como la única forma de ver y estudiar al mundo, pero ese tipo de conocimiento se puso al servicio del poder, algunos teóricos como los frankfurtianos lo llamaron la razón instrumental.

El tema del Inti Raymi aparece como una manera distinta de ver el mundo, contraria a la mirada de la Modernidad que apareció como la única forma civilizatoria de organización social, política, cultural, estética y económica, pero que además, esta Modernidad se caracterizó por su extremado racionalismo y entra en contradicción con nuestro pensamiento Andino, puesto que el saber Andino no se expresa exclusivamente por medio del concepto, sino por representaciones que integran una variedad de experiencias, de intuiciones vividas por la comunidad cósmica de seres emparentados, al hablar de esta comunidad se puede entender la relación del hombre y la Pachamama. Para la visión antropocéntrica occidental existe una separación entre la naturaleza y el hombre, pero desde la cosmovisión de nuestros pueblos, todos estamos emparentados. Por tanto, ese proyecto civilizatorio que tiene por finalidad homogenizar, conlleva a minimizar y desvalorizar la sabiduría de nuestros pueblos, bajo el supuesto de que no es comprobable.

Explicó que, en los últimos años existe la preocupación de las instituciones educativas por establecer una mejor comprensión de vivir y pensar el mundo, desde otras lógicas y perspectivas y que implican desterrar esas inaceptables exclusiones que la Academia ha cometido históricamente. En consecuencia, es necesario que se examine con una mirada crítica esas formas de entendimiento

cientificista, positivista que caracterizaron a las universidades y que impidió entender de mejor manera la filosofía, la cultura, y la cosmovisión andina.

Acotó que la Universidad, tiene como tarea, eliminar la visión antropocéntrica para revalorizar nuestras fiestas y ritos, para entender el valor simbólico y por supuesto entender el significado del Inti Raymi, caso contrario se visualizará como un elemento folklórico. En necesario dijo, además, reescribir nuestra historia, de reinterpretarla, es hora de establecer puentes de diálogo para entender la riqueza cultural que ha sido negada.

