

UNIVERSIDAD ANDINA
NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
ESCUELA DE POSGRADO

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

TRABAJO ACADÉMICO

**NIVEL DE IDENTIDAD CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES
DEL QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE
KISHUARA ANDAHUAYLAS 2024**

PRESENTADO POR:

IGNACIO CECILIO SIVIPAUCAR CORONEL

**PARA OPTAR EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN
CIENCIAS SOCIALES**

JULIACA – PERÚ

2025

UNIVERSIDAD ANDINA
NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL
TRABAJO ACADÉMICO
NIVEL DE IDENTIDAD CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES
DEL QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE
KISHUARA ANDAHUAYLAS 2024

PRESENTADO POR:
IGNACIO CECILIO SIVIPAUCAR CORONEL

PARA OPTAR EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN
CIENCIAS SOCIALES

APROBADO POR:

PRESIDENTE

:

Dr. JESUS MAMANI MAMANI

PRIMER MIEMBRO

:

Dr. ROBERTO PAYE COLQUEHUANCA

SEGUNDO MIEMBRO

:

Dra. YUDY HUACANI SUCASACA

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

:

DIDÁCTICA INTERCULTURAL – SEG34

UNIVERSIDAD ANDINA
"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"
ESCUELA DE POSGRADO**RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 147- 2025-SEP-EPG/UANCV**

Juliaca, 28 de noviembre del 2025

VISTO:

El Expediente N° 2025-C-3538, presentado por el (la) Egresado (a), **SIVIPAUCAR CORONEL IGNACIO CECILIO**, con DNI N° 41897845, con matrícula N° 21123P010, de la **SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES**, de la **Escuela de Posgrado** de la **Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez"** de la sede central Juliaca.

CONSIDERANDO:

Que, el egresado (a) **SIVIPAUCAR CORONEL IGNACIO CECILIO**, del Programa de **SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES**, de la localidad Adahuaylas, de la **Escuela de Posgrado** de la **Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez"** de Juliaca; Solicita sorteo de **Jurados y fecha para la Sustentación de Trabajo Académico**, habiendo cumplido con los requisitos para optar el Título de Segunda Especialidad Profesional;

Que, el inciso b) del Artículo N° 5 del Reglamento Específico de Titulación del Programa de Segunda Especialidad Profesional, establece la modalidad de Examen de Suficiencia y Sustentación de Trabajo Académico para optar el Título;

Que, los Artículos N° 12 al N° 21 del Reglamento Específico de Titulación del Programa de Segunda Especialidad Profesional, establecen los procedimientos para el referido Examen de Suficiencia y **Sustentación de Trabajo Académico**; y

En uso de las atribuciones conferidas a la Dirección en el inciso "J" del artículo 17 del Reglamento General de la Escuela de Posgrado, y el Art. 64 del Estatuto Universitario;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- NOMBRAR a los **MIEMBROS DE JURADOS** que calificarán la Sustentación de Trabajo Académico del egresado (a): **SIVIPAUCAR CORONEL IGNACIO CECILIO**, con DNI N° 41897845, con matrícula N° 21123P010, del Programa de **SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES**, de la localidad Adahuaylas, de la Escuela de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca; como se detalla en el Artículo Segundo de la presente Resolución, siendo los Jurados los siguientes Docentes:

Presidente	:	Dr. JESUS MAMANI MAMANI
Primer Miembro	:	Dr. ROBERTO PAYE COLQUEHUANCA
Segundo Miembro	:	Dra. YUDY HUACANI SUCASACA

SEGUNDO. - DETERMINAR que **LA SUSTENTACION DE TRABAJO ACADÉMICO** se llevará de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha	:	Viernes, 05 de diciembre del 2025
Hora	:	2:30 p.m.
Lugar	:	Aula N° 207 – CC3 SEGUNDO PISO - UANCV

TERCERO. - AUTORIZAR la difusión de la presente Resolución a la Coordinación General del Programa de Segunda Especialidad Profesional e interesados.

Regístrese, comuníquese y archívese.

UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
ESCUELA DE POSGRADODr. Javier Román Quispe Zapata
DIRECTOR (e)Cc./Archiv.EPG (01)
Interesado (01)
Cargo (01)
JRGF(e)/aqyJr. Loreto N° 450 - ☎ (051) 329145 - Pag. Web: www.epg@uancv.edu.pe - Juliaca - Perú

TESIS UANCV

12% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- ▶ Bibliografía
- ▶ Coincidencias menores (menos de 10 palabras)

Fuentes principales

- 8% Fuentes de Internet
- 3% Publicaciones
- 10% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

Metadatos complementarios

TÍTULO	
NIVEL DE IDENTIDAD CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE KISHUARA ANDAHUAYLAS 2024	
Datos de autor	
Nombres y apellidos	IGNACIO CECILIO SIVIPAUCAR CORONEL
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	41897845
URL de ORCID	https://orcid.org/0009-0005-5236-2809
Datos de asesor	
Nombres y apellidos	No aplica
Tipo de documento de identidad	No aplica
Número de documento de identidad	No aplica
URL de ORCID	No aplica
Datos del jurado	
Presidente del jurado	
Nombres y Apellidos	JESUS MAMANI MAMANI
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	02425043
URL de ORCID	https://orcid.org/0009-0006-9857-8231
Miembro del jurado 1	
Nombres y apellidos	ROBERTO PAYE COLQUEHUANCA
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	02145441
URL de ORCID	https://orcid.org/0000-0001-8237-5735

Miembro del jurado 2	
Nombres y apellidos	YUDY HUACANI SUCASACA
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	40673820
URL de ORCID	https://orcid.org/0009-0008-3275-5586
Datos de investigación	
Línea de investigación	DIDÁCTICA INTERCULTURAL - SEG34
Grupo de investigación	No aplica.
Agencia de financiamiento	Sin financiamiento
Ubicación geográfica de la investigación	Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS País: PERÚ Departamento: APURÍMAC Provincia: ANDAHUAYLAS Distrito: KISHUARA -13.689158, -73.1207993 URL Maps https://maps.app.goo.gl/pm8msR9hx92zYJe49
Año o rango de años en que se realizó la investigación	2024 - 2025
URL de disciplinas OCDE	Ciencias de la educación https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 Educación general (incluye capacitación, pedagogía) https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01
https://concytec-pe.github.io/Peru-CRIS/vocabularios/ocde_ford.html	
- Librería	

UNIVERSIDAD ANDRIMA NESTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
ESCUELA DE POSGRADODr. Jesús Mamani Mamani
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN - EPQ

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y RESPONSABILIDAD

Yo IGNACIO CECILIO SIVIPAUCAR CORONEL, identificado con DNI
Nro. 41897845 en mi condición de egresado de:

- ☐ Escuela Profesional
☒ Programa de Segunda Especialidad,
☐ Programa de Maestría o Doctorado

CIENCIAS SOCIALES

informo que he elaborado el/la ☐ Tesis o ☐ Trabajo de Investigación, ☒ Trabajo Académico
denominada:

NIVEL DE IDENTIDAD CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE
KISHUARA ANDAHUAYLAS 2024

Asesorado por: _____

Es un tema original.

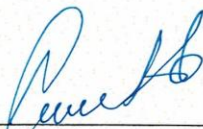
Declaro que el presente trabajo de tesis es elaborado por mi persona y no existe plagio/copia de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación (tesis, revista, texto, congreso, o similar) presentado por persona natural o jurídica alguna ante instituciones académicas, profesionales, de investigación o similares, en el país o en el extranjero.

Dejo constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el trabajo de investigación, por lo que no asumiré como tuyas las opiniones vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o Internet.

Asimismo, ratifico que soy plenamente consciente de todo el contenido de la tesis y asumo la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento, así como de las connotaciones éticas y legales involucradas.

El incumplimiento de lo declarado da lugar a responsabilidad del declarante, en consecuencia; a través del presente documento asumo frente a terceros, la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez y/o la Administración Pública toda responsabilidad que pueda derivarse por el trabajo final presentado. Lo señalado incluye responsabilidad pecuniaria incluido el pago de multas u otros por los daños y perjuicios que se ocasionen.

Juliaca 31 de Diciembre del 2025

FIRMA (obligatoria)

Huella

DEDICATORIA

A mi compañera de vida, mi mujer: su fuerza, comprensión y cariño me han dado ánimos para seguir adelante cada día con esta carrera académica. A mis hijos Su alegría, su inocencia y su dulzura me recuerdan día a día el verdadero sentido de la lucha y el valor de buscar un futuro mejor. En aras de ellos es este trabajo, un ramillete de amor transformado en palabras, una muestra de dedicación llena del futuro.

AGRADECIMIENTO

A los docentes por la oportunidad que me brindó el Postgrado de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de continuar mi formación profesional en un ambiente comprometido por la calidad educativa. Por compartir generosamente conmigo tanto lo que han aprendido durante años de docencia como todos aquellos momentos de vida.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA.....	iii
AGRADECIMIENTO.....	iv
ÍNDICE GENERAL	v
ÍNDICE TABLAS	vii
ÍNDICE DE FIGURAS.....	viii
INTRODUCCIÓN	ix
RESUMEN	xi
ABSTRACT	xii

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO

1.1. TÍTULO	14
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	14
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO.....	16
1.3.1. <i>Justificación teórica</i>	16
1.3.2. <i>Justificación práctica</i>	17
1.3.3. <i>Justificación metodológica</i>	17

CAPÍTULO II

OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS.....	19
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	19

CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

3.1. MARCO REFERENCIAL	20
3.1.1. <i>Internacional</i>	20
3.1.2. <i>A nivel nacional</i>	24

3.1.3. <i>N nivel local</i>	28
2.2. BASES TEÓRICAS.....	32
3.3. MARCO CONCEPTUAL	59

CAPÍTULO IV

PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADO

4.1. METODOLOGÍA	63
4.1.1. <i>Método de investigación</i>	63
4.1.2. <i>Diseño de investigación</i>	63
4.1.3. <i>Población</i>	64
4.1.4. <i>Muestreo</i>	64
4.1.5. <i>Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos</i>	65
4.1.6. <i>Técnicas de procesamiento y análisis de datos</i>	65
4.1. RESULTADOS	66
4.2.1. Resultados según el pre test, sobre acceso y disponibilidad de TIC	66
4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS	72
CONCLUSIONES	75
RECOMENDACIONES	77
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	79
ANEXOS	84
ANEXO 1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	87

ÍNDICE TABLAS

Tabla 1 Población	64
Tabla 2 Nivel de autorreconocimiento cultural en los estudiantes	66
Tabla 3 Nivel de valoración de la diversidad cultural en los estudiantes	67
Tabla 4 Nivel de participación en prácticas socioculturales en los estudiantes	68
Tabla 5 Nivel de valoración de la lengua originaria en estudiantes	69
Tabla 6 Nivel de conocimiento cultural y memoria histórica en los estudiantes....	70
Tabla 7 Nivel de identidad cultural en los estudiantes del quinto grado.....	71

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Según autorreconocimiento.....	66
Figura 2 Según valoración de la diversidad.....	67
Figura 3 Según participación en prácticas socioculturales	68
Figura 5 Según valoración de la lengua originaria.....	69
Figura 6 Según conocimiento cultural y memoria histórica	70
Figura 7 Según nivel general de identidad cultural.....	71

INTRODUCCIÓN

La enseñanza sobre la identidad cultural a nivel internacional se ha globalizado, y se ha transformado particularmente, en aquellos espacios donde la globalización provoca tensiones entre la cultura global y la cultura local. Según UNESCO (2020) la identidad cultural brinda sentido a la vida de las personas, ya que integra saberes, valores, y prácticas que permiten a un sujeto reconocerse como parte de una comunidad con una memoria colectiva. Desde este sentido, promover la identidad cultural de los estudiantes debe ser un objetivo de la educación, si se busca construir sociedades inclusivas, y que valoren el respeto por la diferencia. En la investigación realizada por Hölscher et al. (2024) en Alemania, se sostiene que la identidad cultural de origen, mejora el bienestar, la integración en la/s escuela/s, y el desarrollo socioemocional de las personas. De manera similar, en la investigación de Djono et al. (2025) la cultura local en Asia es relacionada con el desarrollo de la conciencia y el compromiso de las personas, el pensamiento crítico, y la competencia intercultural. Se sostiene que las personas con una cultura que valoran su cultura, poseen mejores recursos para la vida en una sociedad multicultural.

La región Apurímac dentro del ámbito nacional, posee una gran diversidad cultural, siendo la de mayor constancia, la de las tradiciones aimaras y quechuas. El territorio posee gran riqueza histórica, lingüística y ritual. En el ámbito de la investigación, se ha demostrado que los estudiantes de la región de Puno, se encuentran culturalmente activos, aunque el uso de la vestimenta, la migración y la globalización, la modifiquen, (Linares Limachi, 2023). También, en el área de estudios de la educación primaria de la región Iago, han demostrado que los hábitos socio culturales, son de gran valor para la identidad cultural de los alumnos

(Chambilla Tuyo, 2024). Finalmente, en la investigación de las instituciones educativas de la región urbana de Apurímac, la identidad cultural se relaciona con el control de las emociones, la cultura de consumo, y la cultura de la participación, en artes y en comunidad, (Quispe Ccanaza, 2025; Inquilla Arcata, 2024). De estos estudios se deduce la importancia de la identidad cultural para la educación, en la región.

Finalmente, el trabajo se clasifica: Capítulo I, descripción del problema y la justificación del estudio. El Capítulo II los objetivos. El Capítulo III Marco teórico. El Capítulo IV contiene el análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones correspondientes.

RESUMEN

El presente estudio tuvo como **objetivo** determinar el nivel de identidad cultural en los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Secundaria José María Arguedas de Kishuara, Andahuaylas, durante el año 2024. **Metodología**, el trabajo se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, descriptivo y transversal, empleando la técnica de la encuesta y un cuestionario tipo Likert validado por juicio de expertos. La muestra estuvo conformada por 21 estudiantes, a quienes se evaluó en cuestionario. **Resultados**, en cuanto al autorreconocimiento cultural, el 42.9 % de los estudiantes alcanzó un nivel alto, el 38.1 % un nivel medio y un 19 % un nivel bajo. Respecto a la valoración de la diversidad cultural, el 47.6 % presentó un nivel alto, el 33.3 % un nivel medio y el 19 % un nivel bajo. En la dimensión de participación en prácticas socioculturales, el 42.9 % evidenció un nivel medio, un 38.1 % un nivel alto y el 19 % un nivel bajo. En relación con la valoración y preservación de la lengua originaria, el 42.9 % mostró un nivel medio, el 33.3 % un nivel alto y el 23.8 % un nivel bajo. Finalmente, en la dimensión de conocimiento cultural y memoria histórica, el 47.6 % alcanzó un nivel medio, el 28.6 % un nivel alto y el 23.8 % un nivel bajo. A nivel global, el nivel de identidad cultural reveló que el 42.9 % de los estudiantes presenta un nivel medio, el 38.1 % un nivel alto y el 19 % un nivel bajo. **En las conclusiones**, se determina que si bien existe una base sólida de reconocimiento, valoración y participación cultural, es necesario reforzar acciones pedagógicas, comunitarias y familiares que estimulen el uso de la lengua originaria, la continuidad de las prácticas culturales cotidianas y la recuperación de la memoria histórica.

Palabras clave: identidad, cultura, formación, originario.

ABSTRACT

This study aimed to determine the level of cultural identity among fifth-grade students at the José María Arguedas Secondary School in Kishuara, Andahuaylas, during the year 2024. Methodology: The study employed a quantitative approach with a non-experimental, descriptive, and cross-sectional design, utilizing a survey and a Likert-type questionnaire validated by expert review. The sample consisted of 21 students, who were assessed using the questionnaire. Results: In terms of cultural self-awareness, 42.9% of respondents were classified a high achiever, 38.1% were considered a medium achiever, and 19% were classified a low achiever. In terms of appreciation of cultural diversity, 47.6% were classified a high achiever, 33.3% were considered medium achievers, and 19% were considered low achievers. In the dimension of participation in sociocultural practices, 42.9% were considered medium achievers, 38.1% were classified as high achievers, and 19% were classified as low achievers. In appreciation and preservation of the native language, 42.9% were classified as medium achievers, 33.3% were classified as high achievers, and 23.8% were classified as low achievers. In the dimension of cultural knowledge and historical memory, 47.6% were classified as medium achievers, 28.6% were classified as high achievers, and 23.8% were classified as low achievers. In terms of cultural identity, 42.9% were classified as medium achievers, 38.1% as high achievers, and 19% as low achievers. It can be concluded that there is a firm basis of recognition, appreciation, and participation in culture, but there is a need for educational, community and family strengthening initiatives centered on the use of the native language, the practice of everyday culture, and the restoration of historical memory.

Keywords: identity, culture, education, native.

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO

1.1. TÍTULO

NIVEL DE IDENTIDAD CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE KISHUARA ANDAHUAYLAS 2024

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el campo internacional, la identidad cultural es un aspecto fundamental del bienestar del conjunto del estudiante, pues más concretamente conecta con aspectos tales como el idioma, la historia y las tradiciones que enmarcan cada grupo social como símbolos de pertenencia. Además, la UNESCO (2020) dice que la identidad cultural es un asunto en desarrollo, cambia constantemente: "Cada vez que la sociedad o la estructura no se encuentran en una posición específica, su naturaleza dinámica cambiará también. El fortalecimiento de esta dinámica desde lo educativo debe ser una prioridad para cualquier sociedad multicultural". En ese sentido, varios países han adoptado políticas educativas para involucrar saberes originarios, lenguas indígenas y prácticas tradicionales. A su vez, estas naciones Miau han decidido que ellas deberían tener una legislación que impida la pérdida de sus propias culturas (UNESCO, 2020).

Los niños latinoamericanos suelen encontrar contradicciones entre la cultura local y la influencia global, de modo que ese desajuste puede afectar su identificación cultural así como comportamiento sociocultural. Además, el texto de

Kymlick (2020) estipula que si no se logra construir una identidad cultural firme ello repercutirá negativamente en la apreciación mutua entre diferentes culturas, pero no un pasaje armonioso con otras culturas. De igual forma, se está produciendo un incremento en el número de patrones culturales apropiados, mientras que a la vez las lenguas autóctonas caen en uso propio y participación ciudadana tradicional disminuye ya que los jóvenes viven solos o lejos de sus familias (Fishman, 2010). Estas tendencias preocupan en relación con la pérdida de memoria histórica y sentido comunitario que experimentan jóvenes en diferentes países de la región.

En su conjunto, el Perú es conocido a nivel nacional por su rica diversidad cultural, que incluye a más de 50 pueblos indígenas, varios idiomas autóctonos y una amplia pluralidad de trabajos comunitarios. Sin embargo, muchos estudios han demostrado que los estudiantes peruanos tienen problemas para reconocer plenamente su propia identidad cultural; esto se debe a lo mínimo de contenidos interculturales en el currículo escolar y a la cada vez mayor desventaja de los mensajes globalizados que éstos contactan desde la pantalla. Dice el Ministerio de Educación (MINEDU, 2016) que la identidad cultural debe desarrollarse de manera transversal, enseñar a los estudiantes que reconozcan los suyos propios historias familiares, valoren las distintas culturas y participen activamente en las prácticas socioculturales que les son propias. Sin embargo, investigaciones recientes han mostrado que estas líneas de orientación todavía no han sido completamente asimiladas por las instituciones educativas, lo que genera problemas de desigualdad social en la apreciación de la lengua materna, los símbolos culturales y la memoria histórica (Toribio, 2024).

Los estudios realizados en Apurímac demuestran que, dentro de la región, la identidad cultural está más influenciada por las prácticas tradicionales y las

prácticas contemporáneas que alteran las formas en que los estudiantes se relacionan con sus raíces culturales. La investigación local muestra que, aunque la mayoría de los estudiantes reconocen elementos culturales que les son propios, hay un porcentaje significativo con la incapacidad de reconocer símbolos culturales, articular orgullo por sus raíces y/o participar activamente en el servicio comunitario. También se observa que, con el tiempo, las prácticas culturales adquiridas en particular por estudiantes urbanos y periurbanos tienden a desplazar cada vez más a aquellas tradicionales de su tierra de nacimiento. Es precisamente esta situación la que preocupa a los maestros, a las familias y a la gente de educación: la pérdida de toda nuestra identidad, y especialmente por lo que se refiere a cuantas cosas aymaras y quechuas son parte de esta identidad colectiva.

En el caso del colegio secundario José María Arguedas de Kishuara – Apurímac, se encuentra un amplio espectro de expresiones que muestran el desarrollo de la identidad cultural entre sus estudiantes. Mientras algunos reafirman sus tradiciones y se involucran con actividades comunitarias, otros presentan limitaciones en cuanto a la lengua original usada, historia local o símbolos culturales tradicionales. Todos estos contrastes nos sugieren la necesidad de emprender un estudio sistemático con objeto de alcanzar un nivel de identidad cultural entre los estudiantes de quinto año de secundaria. Tal identidad tiene que ser lo suficiente fuerte como para asegurar que todos estos chicos vuelvan con éxito a sus respectivas raíces y miren de nuevo hacia su propio valor cultural.

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO

1.3.1. Justificación teórica

La presente investigación se justifica teóricamente porque permite ampliar el

conocimiento teórico en el campo de la educación intercultural al ofrecer una base conceptual que puede fortalecer futuras investigaciones y orientar propuestas educativas orientadas a la preservación cultural desde la escuela.

1.3.2. Justificación práctica

La presente investigación permite ampliar los conocimientos existentes sobre la identidad cultural y sus dimensiones en el ámbito educativo. Esta perspectiva es fundamental para entender los procesos de construcción de la identidad de los y las estudiantes de los Andes. En el contexto de la globalización, que impacta cada vez más en los patrones culturales de la juventud, es importante entender cómo los escolares reconocen, aprecian y conservan localmente la cultura, principalmente en los territorios de fuerte influencia quechua y aimara. A través del más reciente aporte empírico, el presente estudio documenta la forma en que los estudiantes culturalmente se reconocen a sí mismos, valoran la diversidad y participan en prácticas socioculturales, en el uso de la lengua originaria y en el conocimiento de la memoria histórica. Igualmente, el estudio ofrece una base conceptual que contribuye a la construcción del campo de la educación intercultural y que puede ser utilizada en futuras investigaciones y en la elaboración de propuestas educativas desde la escuela para la conservación de la cultura.

1.3.3. Justificación metodológica

La justificación metodológica se centra en la propuesta de un diseño descriptivo, lo cual permite realizar un diagnóstico de la situación problemática del fenómeno de la identidad cultural en los estudiantes de quinto de secundaria. Tal estudio puede ser pertinente con el fin de caracterizar una variable sin necesidad de manipularla, es decir, observando los fenómenos como se dan en su contexto.

Para obtener los datos, se utilizó un enfoque cuantitativo y un cuestionario estructurado que permitió medir cada una de las dimensiones de la identidad cultural de manera objetiva. Las técnicas de estadística descriptiva se utilizaron para obtener resultados en tablas y porcentajes, los cuales muestran de manera más sencilla los niveles en cada una de las dimensiones. De esta manera, la metodología utilizada, en cuanto a la validez del análisis realizado, permite sustentar el diagnóstico y, a su vez, construir líneas de investigación en contextos educativos similares.

CAPÍTULO II

OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS

OG. Conocer el nivel de identidad cultural en los estudiantes del quinto grado de la IES José María Arguedas de Kishuara, Andahuaylas, durante el año 2024.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE1. Describir el nivel de autorreconocimiento cultural en los estudiantes del quinto grado de la IES José María Arguedas.

OE2. Analizar la valoración de la diversidad cultural en los estudiantes del quinto grado de la IES José María Arguedas.

OE3. Identificar el nivel de participación en prácticas socioculturales de los estudiantes de la IES José María Arguedas

OE4. Evaluar el nivel de valoración y preservación de la lengua originaria en los estudiantes de la IES José María Arguedas.

OE5. Describir el nivel de conocimiento cultural y memoria histórica que presentan los estudiantes de la IES José María Arguedas.

CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

3.1. MARCO REFERENCIAL

3.1.1. *Internacional*

Wang & Chen (2023) El impacto de las escuelas y de las familias en la construcción de la identidad cultural de los adolescentes. Objetivo de la investigación: El objetivo de esta investigación fue señalar de qué manera la escuela y la familia inciden en la construcción y consolidación de la identidad cultural de los adolescentes en la educación secundaria. Metodología: Se asumió un enfoque cuantitativo de tipo no experimental y de forma transversal, en donde la población fue de 450 estudiantes de diferentes escuelas secundarias en una provincia de China. Los datos se obtuvieron a través de la aplicación de encuestas estandarizadas de las tres dimensiones de la identidad cultural, la percepción del ambiente escolar y las relaciones familiares. Resultados más relevantes: la integración de la cultura escolar y la promoción del diálogo cultural. También se encontró que el ambiente familiar donde hay una comunicación fluida sobre tradiciones y valores, es un factor que protege y fortalece la identidad. Conclusiones: Los investigadores llegaron a la conclusión de que el desarrollo de la identidad cultural durante la adolescencia no es un proceso que ocurre en aislamiento, sino que se forma como resultado de la interacción sinérgica de la escuela y la familia. Proponen que las instituciones educativas diseñen e

implementen currículos que valoren y promuevan explícitamente el patrimonio cultural, para que los estudiantes tengan más probabilidades de desarrollar un sentido de pertenencia.

Almeida et al. (2022) Nativos digitales e identidad cultural. Objetivo de la Investigación: El estudio ha pretendido concentrarse en el análisis de la interrelación, de la identidad cultural (local y global) de los estudiantes de bachillerato y de la competencia intercultural, es decir, de la capacidad que poseen para relacionarse y comunicarse de manera positiva y constructiva en distintas situaciones interculturales, y de la trascendental influencia de la digitalización. Metodología: En Portugal, se realizó una investigación de tipo mixto (cualitativa y cuantitativa). En la fase cuantitativa donde aplicó una encuesta a 320 estudiantes, en la que se midieron algunas variables y en la fase cualitativa se realizaron en FG donde se examinaron las posturas de los jóvenes en relación con las redes sociales, el contenido digital y su autopercepción cultural. Resultados Relevantes: En la investigación se encontró que los estudiantes con una fuerte identidad cultural en su identidad cultural local, mostraban la misma, una mayor predisposición y facilidad para transitar o desarrollar una competencia intercultural. A pesar de la alta presencia de los jóvenes en las redes digitales, donde se podía considerar que la cultura de origen se encontraba en el riesgo de ser negada, se encontró que la identidad de origen se hacía más reflexiva y más consciente. Conclusiones Principales: Los autores encontraron que una fuerte identidad cultural actúa como un requisito fundamental para el desarrollo de la competencia intercultural; una comprensión profunda del propio origen ayuda a apreciar y respetar las diferencias de los demás. Sugieren que las instituciones educativas incorporen el análisis crítico de los medios digitales dentro de la formación de la identidad.

Nguyen & Kim (2021) El desarrollo de la identidad étnico-cultural de los adolescentes inmigrantes: retos y elementos protectores. Objetivo de la investigación: El estudio busca determinar los principales retos que adolescentes inmigrantes o de padres inmigrantes enfrentan en la construcción de su identidad étnico-cultural y los elementos que en el proceso de adaptación actúan en el sentido de apoyo o protección. Metodología: La investigación se realizó en Australia y empleó la técnica cualitativa de entrevistas con 40 adolescentes inmigrantes de diversas nacionalidades. Las entrevistas giraron en torno a la experiencia de aculturación, el bilingüismo y la pertenencia. Resultados más relevantes: Entre los hallazgos más importantes, se mencionó la "crisis de identidad" o el no sentirse parte y no tener la pertenencia de manera completa a ninguna de las dos culturas (origen y recepción) como el principal reto. Sin embargo, se encontró que el soporte de la comunidad de origen y la apreciación activa de las tradiciones familiares eran los más influyentes en el logro de una identidad cultural integrada y positiva. Conclusiones Principales: Los autores expresan suficientemente que validar y reconocer ambas culturas es necesario para entender las complejidades involucradas en la formación de la identidad étnica y cultural de los adolescentes durante la migración. Abogan por políticas educativas que apoyen la inclusión y el biculturalismo en el aula como un medio para abordar el conflicto identitario.

González & Pérez (2020) Evaluación de la Efectividad de la Identidad Cultural. Objetivo de la Investigación: El estudio se centró en evaluar la efectividad. Metodología: Se utilizó un diseño cuasi-experimental que involucró a dos grupos de alumnos en México: un grupo de intervención que fue expuesto a un currículo enriquecido que daba más énfasis en la historia, tradiciones y valores de la localidad, y un grupo de control. Se realizaron mediciones de identidad cultural justo

antes y después de la intervención. Resultados relevantes: Casi todos los datos cuantitativos mostraron que aquel grupo de estudiantes que pasó de un currículo del conocimiento social inoculado y sin raíces a estudios temáticos, mostró una subida porcentualmente mucho mayor en cuanto a la identidad cultural que la mera comparación de los datos generales. Este descubrimiento resalta el papel crítico de la educación formal en defensa y apoyo de dicha herencia cultural. Conclusiones: De acuerdo con los investigadores, la experiencia educativa de cómo están dispuestos los programas de estudios es una forma particularmente importante de expresión de identidad cultural del alumno. Mencionar simplemente algunos elementos culturales no es suficiente para inculcar una sensación duradera y positiva de pertenencia colectiva.

Smith & Johnson (2024) Autoestima y La Construcción de La Identidad Cultural en Adolescentes Indígenas. Objetivo de La Investigación: La investigación se centró en analizar el vínculo existente entre los niveles de autoestima y el proceso de construcción y expresión de la identidad cultural de los adolescentes de comunidades indígenas en el contexto del sistema educativo formal. Metodología: Se realizó un estudio de tipo correlacional en Canadá, con 90 estudiantes indígenas de nivel secundaria. Se utilizaron escalas normalizadas que evalúan la autoestima y cada una de las dimensiones de la identidad cultural étnica (exploración, compromiso y pertenencia), y que son validadas. Resultados más relevantes: Se encontró una correlación positiva y alta entre la autoestima y el compromiso con la identidad cultural indígena. Los adolescentes que se sentían valorados y aceptados en el ámbito escolar eran los que presentaban una identidad cultural más definida y menos ambigua, lo que se traducía en una mayor involucramiento en la práctica de la lengua y otras actividades culturales. Principales Conclusiones: Los autores

sostienen que el respeto institucional y la promoción de un clima escolar que celebre la diversidad cultural son fundamentales para el bienestar psicosocial.

3.1.2. A nivel nacional

Huamán (2022) La identidad cultural y su impacto en el rendimiento académico de los y las estudiantes de secundaria de Ayacucho, en la zona de los Andes: Objetivo de la investigación. Determinar el tipo de relación existente entre el nivel de identidad cultural y los resultados en el rendimiento académico de los y las estudiantes de secundaria, en una zona geográficamente andina, fue el objetivo. Metodología. La investigación fue de tipo cuantitativa, con diseño no experimental y de tipo correlacional. La población fue de 150 estudiantes de una institución educativa pública. Se aplicaron encuestas para medir el nivel de identidad cultural (conocimiento de la lengua, costumbres y tradiciones), y el rendimiento académico fue medido con las notas promedio del periodo académico. Resultados relevantes. Los resultados, en primer lugar, evidenciaron la relación existente entre identidad cultural y rendimiento académico, que es directa y significativa. Por otra parte, la identidad cultural de los y las estudiantes que sienten y dominan su cultura local, les facilita el aprendizaje en las diferentes áreas del currículo. Principales conclusiones: Fomentar y fortalecer la identidad cultural dentro del aula es considerado por el investigador como una estrategia social y también pedagógica efectiva. Sugiere que, en la región, las políticas educativas deben integrar la cosmovisión y la lengua materna para una mejor y más holística experiencia de aprendizaje.

Torres & Salas (2020) Enfoque para el estudio: la influencia de las redes sociales en la construcción de identidad cultural entre adolescentes en Lima. Metropolitana. Objetivos de la investigación. Medir el efecto de la exposición y el

uso de las redes sociales sobre la identidad cultural de los adolescentes en la capital peruana. Método. Los autores emplearon un enfoque mixto de diseño descriptivo y explicativo, con una muestra transversal. Los sujetos fueron estudiantes de 5º curso de secundaria de una escuela urbana en la ciudad de Lima. Se usó una encuesta para medir la frecuencia con que las distintas plataformas digitales trabajan junto a actitudes hacia tradiciones culturales propias o importadas. Hallazgos más importantes: las redes sociales ofrecen la opción de explorar identidades globales sin embargo también reducen el interés por las costumbres culturales locales. Gran cantidad de jóvenes citó un mayor grado de afinidad con costumbres internacionales en belleza y comportamiento que con las peruanas, un fenómeno que también fue impulsado por contenidos digitales. Conclusiones principales. Los autores señalaron que las redes sociales son un fenómeno cultural y un agente de socialización que, en gran medida, compite con la escuela y la familia como los principales agentes de socialización. Subrayan la importancia de que los profesores orienten a los alumnos en la formación de un pensamiento crítico digital que les permita incorporar adecuadamente la cultura global sin desestimar la propia.

García (2024) Propuesta Curricular para el Fortalecimiento de la Identidad Cultural Amazónica en la Secundaria - Loreto, 2024. Objetivo de la Investigación: El objetivo del estudio consistió en el diseño e implementación de una propuesta curricular innovadora tendiente a potenciar los componentes de la identidad cultural de la Amazonía en estudiantes adolescentes de una provincia de Loreto. La metodología: Mediante investigación aplicada y enfoque de investigación-acción se buscaba la identidad cultural innovadora y compatible con el entorno. En una primera etapa se llevó a cabo un diagnóstico para encontrar los vacíos existentes

en la identidad cultural. A continuación, se aplicó la propuesta curricular (talleres de lenguas nativas, mitología y conocimientos ancestrales) y se evaluó su impacto en el grupo objeto de la intervención. Resultados significativos: Tras aplicar la propuesta la identidad cultural de los participantes experimentó una notable mejora. Se incrementó el conocimiento y se apreciación de la lengua originaria, de las prácticas rituales y de lucha en favor de la naturaleza, aspectos formativos de la identidad amazonense y empleados para construir la identidad cultural. Conclusiones principales: La autora concluyó que el currículo escolar constituye un valioso recurso para contrarrestar la disminución de la identidad cultural en contextos vulnerables. Sostiene que para que el aprendizaje sea significativo, este debe partir del reconocimiento explícito y la inclusión de los conocimientos ancestrales dentro de la planificación pedagógica regular.

Mamani & Quispe (2023) Percepciones Docente acerca de la Inclusión de Contenidos Culturales Locales en el Currículo Puno 2023. Objetivo de la Investigación: Esta investigación tenía como propósito estudiar la opinión y la actitud de los docentes de secundaria en Puno sobre el cómo y la frecuencia en que se incorporan los diferentes contenidos de la cultura local (quechua y aymara) en la elaboración de las sesiones de aprendizaje. Metodología: Se utilizó el enfoque cualitativo-descriptivo. La recolección de información se llevó a cabo a través de entrevistas semiestructuradas de un grupo de 25 profesores de diferentes especialidades. Las preguntas que fueron orientadas a los desafíos, las posibilidades y los diferentes tipos de obstáculos que se encuentran en las instituciones sobre la contextualización cultural del currículo. Resultados Relevantes: La mayor parte de los docentes conoció la importancia de la cultura local en la identidad de los y las estudiantes; en la práctica, se presentaron muchas

dificultades, como la falta de materiales didácticos y la presión que sienten por cumplir con un currículo nacional, el cual dicen que es muy rígido. Indicaron que la inclusión cultural se reduce, con frecuencia, a las conmemoraciones cívicas. Conclusiones Principales: Se dice que hay un reconocimiento y un cumplimiento que es muy escaso o deficiente, pudiendo decir que existe un déficit de cultura andina en la práctica. Se recomienda priorizar el desarrollo de programas de formación docente que proporcionen herramientas prácticas para abordar la interculturalidad y para la producción de recursos educativos locales.

Cáceres (2021) La Autoestima y la Identidad Cultural de los Estudiantes Adolescentes de Origen Rural en Contexto Urbano -Arequipa. Objetivo de la investigación. El estudio tenía como objetivo examinar el efecto del cambio de residencia de áreas rurales a urbanas en los niveles de autoestima y consolidación de la identidad cultural de estudiantes adolescentes de secundaria en la ciudad de Arequipa. Metodología. La investigación es básica con un diseño correlacional. La muestra consistió en 120 adolescentes de origen rural que habían migrado del campo a la ciudad. Se utilizaron escalas psicométricas para evaluar la autoestima y un inventario de identidad cultural enfocado en la asimilación a nuevas normas y la retención de prácticas antiguas. Hallazgos relevantes. Se estableció que los adolescentes que experimentaron un mayor grado de conflicto cultural (costumbres rurales-urbanas) presentaban niveles de autoestima significativamente más bajos. Por otro lado, los que lograron el equilibrio efectivo de su identidad cultural binacional gozaron de una mayor autoestima y calidad de vida. Principales Conclusiones. El investigador llegó a la conclusión que la identidad cultural de adolescentes emigrantes es un proceso delicado en el que se necesita cierto tipo de apoyo psicosocial y educativo. Se trata de que el escenario escolar debiera ser

un lugar donde se reconozcan experiencias rurales y la gente de esos lugares, no un sitio que conlleve la devaluación cultural junto con el menoscabo de la autoestima.

3.1.3. A nivel local

Pérez & Loayza (2023) Identidad cultural del pueblo quechua y el enmarcamiento de la cultura quechua dentro de la contextualización del currículo para estudiantes de secundaria en la provincia de Andahuaylas, 2023. Objetivo: Este estudio buscó examinar la extensión de la integración y la calidad de la articulación de la identidad cultural quechua de Andahuaylas en los documentos de planificación del currículo de secundaria y en la práctica pedagógica diaria de los docentes. Metodología: Se cambia esta con un enfoque cualitativo predominante pero mixto. La recolección de datos incluyó un análisis para documentarse sobre el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y algo sobre los programas de estudios. Y así, se entrevisten en profundidad al personal administrativo de todas las escuelas. Resultados diferentes: Aunque los docentes reconocen la importancia de la cultura quechua, la limitada disponibilidad de materiales didácticos apropiados y la imposición de un currículo nacional centralizado inhiben la enseñanza efectiva de la historia y el idioma locales. Conclusiones principales: Los autores señalaron que la identidad cultural quechua en el contexto escolar de Andahuaylas presenta un problema de implementación curricular. Es esencial que la gestión educativa desarrolle estrategias de contextualización auténticas que empoderen a los docentes para integrar la cultura de manera práctica y no de manera meramente simbólica.

Huanca (2022) El estudio se ocupó del desarrollo de la identidad cultural a

través de las danzas folclóricas con los estudiantes del nivel secundario de Chincheros, Apurímac, 2022. Objetivo: Determinar en qué medida la práctica y el conocimiento de las danzas típicas de la región de Apurímac, de manera directa, contribuyen al sentido de pertenencia y la identidad cultural de los escolares. Metodología: En el diseño se utilizó ciasi-experimental y dos grupos en la provincia de Chincheros. El grupo experimental participó de un taller intensivo de danzas de la localidad (ej. Carnaval de Kishuara, Sara Sutyay), en tanto, el grupo de control, se siguió la rutina normal. Se midió el nivel de la identidad, antes y después de la intervención. Resultados: Se constató que el grupo que participó en la práctica de danzas folclóricas, en la dimensión de orgullo cultural y la pertenencia, se evidenció un incremento. La práctica de las danzas, resultó en un vehículo para la incorporación, de manera colectiva, la identidad de la localidad. Conclusiones: La investigadora concluyó que las danzas folclóricas, como expresión artística, son un recurso pedagógico, para el fortalecimiento de la identidad cultural andina. Se sugiere que las instituciones educativas de la región integren talleres de danza no como una actividad extracurricular opcional, sino como un eje transversal en la práctica de la educación integral.

Cahuana (2024) Autoestima y su correlación con la identidad cultural en adolescentes de una Institución Educativa EIB de Andahuaylas 2024. Objetivo. Establecer la existencia de una relación entre el nivel de autoestima general de los estudiantes y el grado de consolidación de su identidad cultural en una escuela donde la EIB es la metodología utilizada. Metodología. Se realizó el estudio desde un diseño correlacional. Se trabajó con 120 alumnos de secundaria de una I.E. en modalidad EIB. Se aplicaron la Escala de Autoestima de Rosenberg y un inventario de identidad cultural adaptado al contexto Quechua, ambos estandarizados.

Resultados. Los análisis estadísticos revelaron una correlación positiva y fuerte entre los niveles de autoestima y de identidad cultural. Los estudiantes con un mayor sentido de pertenencia y compromiso con la cultura como lengua materna, tradiciones, etc. demostraron un mayor nivel de autoconfianza y autoaprecio. Conclusiones. La investigadora es un componente crítico para la autoestima. Se sugiere que los programas de EIB deben centrarse, además de la enseñanza de la lengua, en la reafirmación la cultura ancestral.

Flores (2021) Nivel de uso y valoración del idioma Quechua y su incidencia en la identidad cultural de estudiantes de quinto de secundaria de Kishuara, Andahuaylas, 2021. Objetivo: El presente estudio se propone analizar en qué medida el uso (fluidez) y la valoración (actitud) del idioma Quechua, se traducen en el nivel de identidad cultural de la población joven que culmina la educación secundaria en el distrito de Kishuara. Metodología: Se presenta un diseño descriptivo-correlacional y en este caso se emplea una muestra de 85 alumnos de la última promoción de secundaria en Kishuara. Se elaboraron y aplicaron encuestas, así como una prueba de fluidez lingüística, para relacionar el dominio del idioma Quechua con las diferentes dimensiones de la identidad cultural. Resultados: Se comprobó que, en la medida que se actualiza el uso del Quechua (en la comunicación familiar y social), se fortalece la identidad cultural. Los jóvenes estudiantes que a diario se comunicaban en el Quechua y lo consideraban un idioma culturalmente prestigioso, poseían una identidad cultural más desarrollada, en comparación con aquellos que consideraban al Quechua como un solo resto de un idioma de la época antigua. Conclusiones: El autor concluyó que el idioma es el elemento más importante dentro del conjunto de la identidad cultural en Kishuara. La pérdida del Quechua ha disminuido la sensación de pertenencia de la

gente. Escuelas y comunidades tienen que valorar el idioma si quieren que la identidad se transmita de forma efectiva.

Vargas & Quispe (2020) Estrategias aplicadas a la reafirmación de la identidad cultural andina en las instituciones educativas de la provincia de Abancay, Apurímac, 2020. Objetivo: El objetivo se centró en la identificación, diseño y evaluación de estrategias pedagógicas específicas que pudieran ser implementadas por los docentes para reforzar y fortalecer la identidad cultural andina de los estudiantes de educación secundaria. Metodología: Se utilizó la Investigación Acción Participativa (IAP). Un grupo de docentes se comprometió en co-crear la implementación de estrategias como la narración de mitos y leyendas locales y el uso de textiles como recurso didáctico, y la implementación de un recorrido guiado a lugares sagrados (Apus). La efectividad de estas estrategias fue evaluada en el aula. Resultados: Se confirmó la efectividad de las estrategias basadas en la experiencia directa y el contacto con la tradición oral. El mito cultural más positivo y la cultura más positiva de la cultura pagana, la cultura más positiva de la cultura pagana, la cultura más positiva de la cultura pagana, la cultura más positiva de la cultura pagana, la cultura más positiva (la cultura más positiva de la cultura pagana, la cultura más positiva de la cultura pagana, la cultura más positiva de la cultura pagana, la cultura más positiva de la cultura pagana). Conclusiones: Los autores concluyeron que la reafirmación de la identidad cultural del pueblo debe ser respaldada por el uso de otras hipótesis más allá de las teóricas; exige metodologías experienciales y participativas. Se recomienda a la Gestión Educativa Regional de Apurímac promover estos modelos pedagógicos que rescatan y utilizan el patrimonio cultural como recurso didáctico principal.

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. *Identidad Cultural*

2.2.2. *Definición conceptual*

El conjunto de valores, creencias, costumbres y prácticas, símbolos y formas de expresión permiten al individuo reconocer que él es parte de un grupo cultural concreto. De esta manera el individuo sentirá un sentido de continuidad, pertenencia y apreciación por el legado sociocultural que.

En el ámbito educativo, la identidad cultural en su dimensión práctica se refiere a aquel conjunto de prácticas, conocimientos, creencias, lenguas y símbolos que le permita al individuo identificarse y participar en un grupo concreto (UNESCO, 2019). Durante esta experiencia, los estudiantes viven con otros y adquieren de la vida comunitaria valores y prácticas.

La escuela, en este sentido, se torna en un espacio relevante para la dinamización de la identidad, sobre todo en contextos de alta diversidad cultural, como la de los Andes. En ese sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica del Perú expresa que, en relación a la identidad, los estudiantes deben “reconocer y valorar su identidad personal, cultural y lingüística, así como la diversidad cultural del país” (MINEDU, 2016, p. 29). Este enunciado da cuenta de la necesidad de la formación en identidad cultural, desde un enfoque, al menos, intercultural, que privilegie la convivencia, el respeto y la afirmación cultural.

Desde esta perspectiva, la identidad cultural es un proceso flexible y en constante transformación, afectado por la dinámica de los cambios sociales, tecnológicos y económicos. No se consideran un conjunto de características fijas y particulares, sino un proceso en que los sujetos hacen una reconstrucción de los significados y de sus referentes culturales (Giménez, 2017). En el contexto

educativo, este proceso se enriquece cuando los estudiantes de un centro educativo realizan actividades de la comunidad, festejos tradicionales, expresan las lenguas ancestrales, y actividades artísticas, que fortalecen la memoria colectiva y la apropiación cultural. Es por este motivo que analizar el nivel de identidad cultural en estudiantes de secundaria permite entender la forma en que los jóvenes valoran y hacen materia los componentes culturales de su entorno, y esto es un insumo fundamental para la formulación de una propuesta de políticas educativas que sean pertinentes, de carácter intercultural, y que apunten a la fortalecimiento de la diversidad cultural.

2.2.3. Autorreconocimiento cultural

El autorreconocimiento cultural es un elemento primordial en la construcción de la identidad cultural, ya que considera la capacidad de un individuo para reconocerse como parte de una comunidad sociocultural, en la cual conoce sus raíces, valores, costumbres y manifestaciones que le brindan sentido de pertenencia. Hall (2018) señala que la identidad se forma en y la conciencia que las personas tienen de su historia y cultura, lo que les permite definirse de una manera, en virtud de los colectivos a los que pertenecen. En este sentido, se puede afirmar que el autorreconocimiento cultural es el primer nivel de construcción de una identidad cultural sólida, crítica y profunda.

Dentro de la educación, es especialmente importante esta dimensión. Pues la escuela es el lugar donde los estudiantes confrontan sus referencias culturales y las convierten en hechos tales. El Currículo Nacional de Educación Básica, establece que los estudiantes deben reconocer y valorar sus características personales, culturales y lingüísticas como parte fundamental de su identidad (MINEDU, 2016, p 29). Este reconocimiento no solo impulsa la autoestima y el

sentido de pertenencia de los alumnos pero también facilita que se lleve a cabo dentro del colegio una interacción respetuosa entre ilusos culturales diversos.

El autorreconocimiento cultural es también un proceso que se materializa cuando el estudiante identifica los elementos que lo unen a su comunidad, como el idioma, los símbolos culturales, los mitos, la música, las prácticas de la vida cotidiana y la memoria. García Canclini (2017) afirma que la construcción de la identidad cultural, en este caso, se nutre de la participación de los individuos en las prácticas culturales de su entorno y la comprensión de la herencia cultural que los define. Por esto, esta dimensión evalúa hasta qué punto los educandos reconocen y pasan a valorizar su origen cultural como uno de los factores importantes en la formulación de políticas educativas de carácter intercultural que promuevan la integración social y el respeto por la diversidad cultural.

a) Reconoce elementos culturales propios

La identificación de elementos culturales propios es un pilar de la construcción de la identidad. Esto ayuda a los estudiantes a reconocer y entender los aspectos que distinguen a su comunidad. Dichos aspectos son la lengua, la práctica tradición, la música, la vestimenta, las festividades, los símbolos y las narrativas que hacen parte de la memoria colectiva. Para la UNESCO, la diversidad cultural es en parte el resultado de la habilidad de las personas en reconocer y apreciar los elementos de sus culturas y su historia. Elementos que son fuente de identidad y de cohesión social. Reporte Mundial de la Cultura 2019 UNESCO.

El indicador es importante en la educación porque permite a los alumnos considerarse parte de una cultura en vivo, en movimiento y en transformación. El Currículo Nacional de la Educación Básica menciona que en la educación, uno de los objetivos es que los estudiantes “identifiquen y valoren los elementos culturales

y lingüísticos que forman parte de su identidad personal y colectiva" (MINEDU, 2016, p. 29). Gracias a este objetivo, los estudiantes pueden sentir que pertenecen a una cultura, que su cultura y su identidad son importantes y que su autoestima, evitando así problemas de cultura e identidad.

Diría que el reconocimiento de los propios elementos culturales fomenta la participación activa en las prácticas comunitarias, así como contribuye a la salvaguarda del patrimonio cultural de la comunidad. Giménez (2017) sostiene que la identidad cultural se fortalece en la medida en que los individuos son capaces de identificar los códigos simbólicos que caracterizan a su grupo y les dan significado en su vida cotidiana. Es por eso que este indicador ayuda a evaluar el nivel al que los estudiantes reconocen y entienden los elementos de su patrimonio cultural, lo cual es esencial para su desarrollo holístico y para el fortalecimiento intercultural de la escuela.

b) Expresa orgullo por su origen

La base de la identidad cultural y de la valoración de una persona y su comunidad, radica en el cultivo de la cultura de su origen y de la defensa de sus costumbres. La defensa de la cultura de la comunidad de la que se proviene, resulta en la creación de una identidad positiva y en un sentido de pertenencia a una comunidad, que a su vez, contribuye a dar a la comunidad una historia colectiva. El orgullo de pertenencia a una comunidad y cultura determinada, contribuye al fortalecimiento de la identidad social, tal como lo señala Tajfel (2010); ya que establece un marco que guía en la formación de creencias, actitudes y comportamientos de una persona.

Resaltar el origen de los estudiantes en el contexto educativo genera relaciones positivas con la cultura, la tradición, la lengua, y la herencia sociocultural

de los estudiantes. El currículum nacional de educación básica menciona que es una meta que los estudiantes “valoren su identidad cultural y se sientan orgullosos de su origen, su historia y su comunidad” (MINEDU, 2016, p. 29). Esto, por un lado, refuerza la identidad personal de los estudiantes y, por el otro, ayuda a construir una cultura de convivencia escolar en la que se respete y se valore la diversidad cultural.

De la misma manera, el orgullo cultural promueve la participación activa en las actividades comunitarias y salvaguarda el patrimonio cultural. Asimismo, es como ha señalado Hall (2018), uno se afirma en su identidad cuando reconocen el valor de su cultura y toman a su cargo sus significados simbólicos para expresar de esta manera un sentimiento de continuidad y pertenencia. Dentro de este contexto, la escala de "orgullo de su origen" nos ayuda a evaluar cuánto los alumnos aprecian sus raíces culturales y se conciben mismos como parte de si mismos, lo que fortalece su integralidad.

c) Identifica su historia familiar y comunitaria

La historia familiar y comunitaria es fundamental en la construcción de la identidad cultural, porque permite a los y las estudiantes identificar la historia de las generaciones previas y el sentido de sus prácticas, valores y estilos de vida. Reconocer la historia de la familia y la comunidad es dar valor a los relatos, a la memoria, a las tradiciones y a las historias que componen el patrimonio cultural de una comunidad y que se transmiten de generación en generación. Como sostiene Bourdieu (1997), la identidad se construye a partir de la interiorización de unas determinadas estructuras simbólicas que son socialmente heredadas, por lo que la memoria familiar y comunitaria es una articulación fundamental de la identidad individual y colectiva.

En cuanto a la educación, este indicador es significativo porque refuerza el sentido de existencia y enalce cultural. A través del Currículo Nacional de Educación Básica, se establece que los estudiantes deben aprender: "Reconocer y valorar su propia historia de vida familiar como parte de una colectividad cultural más amplia" (MINEDU, 2016a, p. 29). Para aquellos estudiantes que entienden la historia de su comunidad, les ayuda a asociar con normas sociales, materiales y culturales que configuran su área local; da lugar a una postura más ponderada y crítica frente a su propio pasado.

Además, conocer la historia particular del entorno familiar y de la comunidad local favorece a que los estudiantes incrementen su compromiso con lo que les rodea. Según Hobsbawm (2012), la tradición y la memoria colectiva son elementos unificadores que refuerzan la continuidad de la cultura, así como la transmisión de valores intergeneracional. Así, este indicador medirá si los educandos pueden discernir las narraciones, símbolos y vivencias que componen el patrimonio de su pueblo y, a la vez, mantener una imagen personal positiva y una perspectiva intercultural al intercambiar experiencias.

d) Reconoce el valor de su lengua materna

La lengua materna y su reconocimiento son una parte central del recurso de la identidad cultural, sobre todo en el ámbito sociolingüístico de convivencia de lenguas originarias y del castellano. La lengua materna, aún más, que un instrumento de comunicación, es un canal de conocimientos, valores, historia y visiones de mundo de una comunidad. Para la UNESCO de 2021, la lengua es un elemento central del patrimonio cultural y su uso y preservación son un aporte significativo a la diversidad cultural y la memoria colectiva.

En el ámbito educativo, reconocer el valor del uso de la lengua materna

implica que los estudiantes comprendan su utilidad en la formación de la identidad de una persona y en el fortalecimiento de los lazos comunitarios. El Currículo Nacional de Educación Básica establece que los estudiantes deben “reconocer y valorar su lengua y cultura como parte integral de su identidad personal y colectiva” (MINEDU, 2016, p. 30). Esta es una afirmación particularmente relevante en las áreas de la tradición quechua, donde la lengua materna es una parte integral de la vida cotidiana, las prácticas comunitarias y la organización/social pluralismo. Además, valorar la lengua materna también influye positivamente en la autoestima y la autoconfianza personal, ya que los estudiantes podrán ver su idioma como un activo valioso y no como una desventaja.

Fishman (2010) afirma que el vigor de una lengua está determinado en gran medida por la estimación subjetiva de sus hablantes hacia la lengua y las actitudes que adoptan hacia su preservación. Por lo tanto, en este sentido, este indicador evalúa en qué medida los estudiantes reconocen y valoran su lengua materna como un componente significativo de su identidad y la riqueza cultural de la comunidad a la que pertenecen.

2.2.4. Valoración de la Diversidad Cultural

A nivel regional, (que es un país plural en culturas, considerando la diversidad de identidades del territorio y su complejidad), esta dimensión es de suma importancia. La diversidad cultural en relación con la convivencia intercultural con respeto y el fortalecimiento de la paz, en la construcción social, hace referencia a la UNESCO (2019): “La diversidad cultural y el reconocimiento de su valor, en términos de la igual dignidad de cada cultura y la importancia de cada una de éstas para el acervo de la humanidad, contribuye, desde un enfoque intercultural, al mantenimiento de la paz y a la construcción de la sociedad”.

Los escolares están en una oportunidad única para tomar actitudes positivas en el tratamiento del multiculturalismo. Los estudiantes deben ser capaces de "valorar la diversidad cultural y lingüística del país, promoviendo el diálogo intercultural y el respeto por las distintas formas de vida" (MINEDU, 2016, p. 29).

Por otra parte, cultivar la diversidad multicultural también educa sobre la no discriminación y la inclusión de las relaciones en y fuera de la escuela. Como lo ha explicado Walsh (2010), la interculturalidad crítica, que debería ser la que más interesa, no solo se refiere a la diversidad, sino que la aprecia y necesita que el poder se le dé a los grupos históricamente menos favorecidos en la diversidad multicultural. Así, esta dimensión se propone evaluar la variedad de formas que poseen los estudiantes para lidiar con la diversidad multicultural y, en particular, para cultivar el multiculturalismo, la democracia y el respeto a los derechos multiculturalismo.

a) Respeta tradiciones ajenas

Lo que aquí se quiere distinguir por parte de la autora son varios niveles de respeto, específicamente, por la diversidad, así como el respeto por la cultura de la cual se dispone. Estas son las bases aún más profundas que se irían estableciendo para construir actitudes de respeto y tolerancia en el ámbito de la diversidad. Además, argumenta que el respeto por la diversidad, la cultura, las perspectivas y las tradiciones de las otras personas y de los diferentes grupos sociales, en sí mismos, y más en específico, de las culturas, las sociedades y los pueblos, tiene que ver más con la justicia y menos con la caridad.

La importancia de este indicador en el ámbito educativo es consecuencia del hecho de que la escuela es uno de los espacios en los que los y las estudiantes tienen la oportunidad de entrar en contacto con diferentes expresiones culturales y

aprender a convivir con la diversidad. Así mismo, el Currículo Nacional de Educación Básica señala que los y las estudiantes “deben valorar la diversidad cultural y exhibir actitudes de respeto hacia las tradiciones y expresiones culturales de otros grupos” (MINEDU, 2016, 29). Los y las estudiantes de la EBR, así, tienen la oportunidad de participar en el aprendizaje y la convivencia de forma armoniosa y con la diferencia cultural como un aporte para el aprendizaje y/o enriquecimiento de la convivencia.

Igualmente, el respeto a las tradiciones de otros es un elemento que ayuda a construir la cohesión social y a evitar los conflictos que puedan surgir de la falta de conocimiento, prejuicio, o estereotipos de un determinado grupo cultural. La UNESCO (2019) destaca que el respeto a las tradiciones de otros es un fundamento para el engranaje social de la diversidad y la democracia, en la que todos los grupos no deben temer por actos de violencia, para poder culturalmente expresarse. De esta manera, este indicador posibilita evidenciar la propensión de los y las estudiantes hacia las actitudes que son a favor de las tradiciones de otros y, en razón del valor que esto tiene, se puede construir una ciudadanía intercultural que reconozca la diversidad y el pluralismo de la sociedad.

b) Acepta diferencias culturales

La construcción de competencias interculturales abarca la aceptación de las diferencias culturales. Esto significa reconocer, entender y apreciar modos de vida, creencias, idiomas y formas de expresión cultural de la gente que compone una sociedad. Aceptar diferencias significa más que reconocer su existencia, se trata de una actitud positiva ante la diversidad que se distancia de los prejuicios, la estigmatización y la exclusión. Banks (2016) sostiene que la aceptación cultural se evidencia en la interrelación de los distintos pueblos, en el conveniente respeto y

en la apertura de la diversidad como un valor que engrandece el tejido social y la educación.

El presente indicador es especialmente relevante en esta etapa dado que los estudiantes se encuentran en un entorno donde se cruzan diversas identidades. La escuela es un ambiente privilegiado para aprender a vivir con la divergencia. En el currículo nacional de educación básica, se señala que los alumnos deben (MINEDU, 2016, p. 29).

En el mismo sentido, el fomento de la aceptación de las diferencias culturales incrementa la posibilidad de formar ciudadanos que puedan desarrollarse en democracias pluralistas. La aceptación y el reconocimiento de la diversidad cultural son condiciones que la UNESCO (2019) menciona para la prevención de la discriminación y para el mejoramiento de las relaciones sociales. En este sentido, el presente indicador aporta la posibilidad de evaluar en qué dimensiones los estudiantes manifiestan apertura frente a otras culturas, contribuyendo a la formación de una ciudadanía intercultural en el conocimiento de la diversidad cultural del país.

c) Valora la interculturalidad

Valorar la interculturalidad implica reconocer la importancia del diálogo, el respeto y el aprendizaje entre personas de diferentes culturas, entendiendo que la diversidad no es un obstáculo, sino una oportunidad para el enriquecimiento social y personal. La interculturalidad, desde una óptica educativa, hace hincapié en la creación de interacciones justas, donde todos los grupos sean tratados con respeto a su dignidad cultural. Walsh (2010) indica que, para hablar de interculturalidad no basta con la simple coexistencia de culturas. Es necesario que haya relaciones de intercambio y de valor, que estén orientadas a la superación de las desigualdades

de las condiciones de vida y la construcción de una convivencia justa desde la cultura.

En el contexto escolar, reconocer la interculturalidad es una competencia esencial para desarrollar ciudadanos que puedan vivir en sociedades multiculturales como Perú. En el Currículo Nacional de Educación Básica, se establece que uno de los objetivos de los estudiantes es “valorar la diversidad cultural y lingüística del país y promover relaciones caracterizadas por la igualdad y el diálogo intercultural” (MINEDU, 2016, p. 29). Este enfoque ayuda a fortalecer actitudes de apertura, empatía y respeto hacia las diferentes manifestaciones culturales de la escuela y la comunidad.

Y, por si fuera poco, el Reconocimiento de la Interculturalidad ayuda a crear entornos inclusivos en los que los estudiantes se sientan aceptados debido su identificación cultural e incitados por ello para respetar a los demás. La UNESCO (2019) enfatiza que fomentar la interculturalidad es clave para construir una civilización de la paz mientras reduce el prejuicio racial y ayuda a desarrollar sociedad más cohesiva, donde el respeto por la diversidad es un valor fundamental. De esta forma, el indicador ayuda a comprender hasta qué punto los estudiantes perciben la interculturalidad como un valor positivo para la convivencia democrática y la apreciación de la diversidad cultural de su país.

d) Rechaza la discriminación cultural

El rechazo a la discriminación cultural es una competencia básica para el desarrollo de ciudadanos que pueden gozar de vida armoniosa y completa en sociedades tan diversas como democráticas. También se refiere a la capacidad de los estudiantes de detectar, cuestionar y rechazar actitudes, prácticas o discursos que desprecian o excluyen personas por su lengua, costumbres, origen étnico y

formas de vida. Según cuenta Banks (2016), hay que batallar contra la discriminación cultural si queremos conseguir la justicia social y garantizar la igualdad de oportunidades en educación y comunidad local.

La escuela sirve como un microcosmos de la sociedad, donde múltiples identidades confluyen, así como los potenciales prejuicios que se pueden reproducir si actitudes de igualdad y respeto no son conscientes y sistemáticas. El Currículo Nacional de la Educación Básica, desde la formulación de sus fines, busca orientar la acción educativa en los estudiantes y asegurar que, en el transcurso de su formación, aprendan a 'rechazar toda forma de discriminación, reconociendo la dignidad cultural de todas las personas y promoviendo una convivencia basada en el respeto y la igualdad' (MINEDU, 2016, p. 31). El currículo busca que los estudiantes respondan de manera crítica a situaciones de exclusión y/o violencia de la que pueden ser objeto otros por la diversidad cultural que los otros poseen.

Además, no discriminar culturalmente implica que hay una comprensión de la falta de igualdad cultural y el impacto que genera. La falta de igualdad cultural afecta la integración social y constituye un obstáculo para el goce efectivo de los derechos humanos. De manera que, según la UNESCO (2020), la no discriminación cultural debe ser una de las prioridades en la conquista de sociedades inclusivas y en la igualdad de oportunidades de todos los grupos en su diversidad cultural. En este sentido, el presente indicador se centra en evaluar la actitud de los estudiantes, así como las acciones que realiza, en la promoción y defensa de la no discriminación, así como en el fomento de una convivencia intercultural que aprecie la diversidad cultural como un valor.

2.2.5. Participación en Prácticas Socioculturales

Participar en prácticas socioculturales es fundamental para la formación de una identidad cultural, como norma general, los jóvenes durante esta apertura proceso pueden ocuparse con disfrutar de las actividades propias de su localidad directamente y mano a mano. A saber, estas prácticas son festividades, ritos, música, danzas/or cortes, formas de organización interna, y otras manifestaciones culturales que refuerzan los lazos colectivos y transmiten valores culturales de una generación a la siguiente (Mahieu 1976). La cultura para Geertz (2017) está en constante cambio; sus sistemas simbólicos dan vida través de las prácticas diarias de cada pueblo y son precisamente éstas por donde las personas les aporta un sentido a su pertenencia cultural.

En lo educativo, esta dimensión adquiere un papel primordial porque contribuye a un desarrollo integral para todos los alumnos. A través de las experiencias en que identidad, memoria colectiva y conciencia comunitaria se conjugan, es posible llevar la educación desde una perspectiva que responde no sólo a los conocimientos humanística que por lo general predominan sino también con sentido práctico (ver: Educación sociocultural). Según el Currículo Nacional de Básica, se considera que todos los estudiantes deberían estar constantemente en contacto con culturas y actividades que "fortalezcan su identidad, localicen dentro de la riqueza cultural nacional y promuevan el respeto por la diversidad" (MINEDU 2016).

Por lo tanto, la escuela no es meramente un lugar de conocimiento aislado que imparte el sistema educativo, sino una unión de las formas de saber comunitarias con los procesos formativos educativos. Es decir, la educación con sentido y culturalmente pertinente. Además, la participación en prácticas sociales y

culturales permite la transmisión de saberes tradicionales, interacción entre generaciones y preservación de nuestro patrimonio cultural. La UNESCO (2019) nos dice que al presente la continuación de dichas prácticas culturales depende intensamente del involucramiento activo de la juventud. Ellos son soportes de memoria cultural a través los más tarde pasen a ser ellos mismos un legado inmaterial. De ahí, esta dimensión brinda la posibilidad de valorar en qué medida se implican los estudiantes en actividades culturales, reconociendo además su función en la conservación y fortalecimiento de la identidad cultural de su comunidad.

a) Participa en actividades culturales

El fortalecimiento de la identidad cultural por parte de los estudiantes, se logra por su participación en prácticas, expresiones y manifestaciones activas de la comunidad. Estas prácticas y expresiones pueden ser actividades tales como festividades, celebración de danzas, rituales comunales, música, artesanías y otras formas de expresión cultural, que poseen riqueza simbólica y continuidad histórica de un grupo y/o sociocultural. Para Tylor (2016), la cultura se refleja en prácticas que dan sentido y cohesión a la vida social, y en la participación de tales prácticas, los valores, creencias y símbolos de la comunidad son interiorizados por los individuos.

El desarrollo de la participación cultural en el sistema educativo es un mecanismo de docencia que integra la educación formal con saberes históricos, comunitarios y de la cultura popular. En el Currículo Nacional de la Educación Básica se señala que los estudiantes deben “participar en actividades culturales que fortalezcan su identidad y promuevan el reconocimiento de la diversidad cultural del país” (MINEDU, 2016, 32). En este sentido, es indicado el alcance que

tiene la práctica cultural en la identidad de los estudiantes, es decir, la práctica cultural es un espacio en donde los estudiantes puedan fortalecer de forma crítica su identidad.

Por otro lado, la práctica de actividades culturales promueve el desarrollo de la cohesión social, el contacto entre generaciones, y el desarrollo y la protección del patrimonio cultural. La UNESCO (2019) señala que el contacto de los jóvenes con la cultura vigente es determinante para la conservación del patrimonio cultural inmaterial y el desarrollo de la continuidad de las tradiciones. En este sentido, esta participación cultural es emblemática para el desarrollo de un sentido de pertenencia y el reconocimiento de la identidad cultural por parte de los estudiantes.

b) Practica danzas, música o artes

El compromiso con la danza, la música o las artes, es un ejemplo importante de la práctica que pone de manifiesto la dimensión cultural de la identidad, en cuanto a la construcción de formas simbólicas en las que la población estudiantil, a lo largo de su trayectoria, se relaciona con la cultura de su ascendencia y actúa en el seno de la comunidad. Las actividades artísticas producen un espacio de interacción y comunicación que permite el legado de saberes, valores, emociones y significados de un grupo frente a la dimensión de un sentido de pertenencia a la cultura. Para Geertz (2017), la memoria artística de las sociedades es un lenguaje que permite a la gente decodificar y o codificar la cultura, porque sintetiza la memoria histórica de la comunidad y las vivencias de la sociedad.

La sensibilización así como en el desarrollo de la creatividad, la expresión artística y la sensibilidad en la identificación con sus orígenes y el entorno sociocultural, es de suma importancia. En su parte central, el currículo establece que "los estudiantes deben participar y valorar diversas manifestaciones artísticas

y culturales que fortalezcan su identidad y que reconozcan la diversidad cultural del país" (MINEDU, 2016, 32). Esta propuesta sugiere el reconocimiento de la comunidad como un espacio formativo en donde las tradiciones, así como las manifestaciones artísticas, forman parte de la educación.

Del mismo modo, el ejercicio de la danza, la música o las artes, contribuyen al fortalecimiento de la memoria colectiva y la preservación del patrimonio cultural inmaterial. En el mismo sentido, la UNESCO (2020) resalta que las tradiciones de las artes, permite la continuidad cultural, en cuanto a que las nuevas generaciones se apropian de los conocimientos de los ancestros y los reproducen en el tiempo.

c) Colabora en actividades comunitarias

El desarrollo del sentido de identidad cultural, por parte de los participantes, es esencial en el fortalecimiento de la pertenencia en el ámbito comunitario, en la medida en que los estudiantes se involucren en las diversas actividades de carácter social, productivo y cultural de la comunidad. Tal y como lo enfatiza Durkheim, la participación de forma activa en estas actividades, en la medida en que son de carácter colectivo, contribuye a la construcción de la solidaridad y de la pertenencia, en la medida en que se construyen comunidades a través de los valores que se comparten.

El aprendizaje y la comunidad son interconectados dos aspectos que la educación debe tratar. En su proceso formativo, los y las estudiantes deben "suponer" algunas de las prácticas culturales propias sus comunidades. El Currículo Nacional de Educación Básica dice: "Participar activamente en todas las actividades de grupo que reflejen los valores culturales, el trabajo en equipo y la identidad de su comunidad" (MINEDU, 2016, p. 32). Este reconocimiento de actividades comunitarias como prácticas pedagógicas que son análogas al oficio

en el que se está allí colabora su potencial para el desarrollo de cooperación, responsabilidad social personal sentimientos socioafectivos.

Del mismo modo, el compromiso con actividades culturales de una comunidad es un modo de contribuir a la continuidad de la cultura y la colectividad. Para la UNESCO (2019), el compromiso activo de los y las adolescentes en actividades comunitarias es fundamental para el desarrollo de la cultura, porque facilita la transmisión de valores, saberes y prácticas de un grupo a las nuevas generaciones. En este sentido, este indicador refiere el alcance de los y las estudiantes en la realización de actividades que reconcilian el sentido del pertenecer a la comunidad y los y las adolescentes refuerzan su identidad cultural.

d) Mantiene prácticas culturales cotidianas

El uso de la ropa tradicional, la comida típica, el uso de la lengua materna, el cumplimiento de normas comunitarias, la participación en actividades culturales de la familia y el establecimiento de la familia son actividades que se conservan y reflejan los valores, costumbres y formas de vida de las generaciones antepasadas. Hobsbawm y Ranger (2012) mantienen que incluso las actividades culturales que son de naturaleza rutinaria y cotidiana son realmente muy significativas para la reproducción simpatizante cultural en sí. Esto nos indica la importancia de la integración de la cultura en el papel diario que juegan los estudiantes.

En una educación formal refleja la fuerte adhesión de los estudiantes a su herencia sociocultural, la Ley básica sobre la Educación propuesta por el Ministerio de Educación menciona que práctica Identidad cultural debe incluir acciones que "Reconociendo y manteniendo las costumbres, saberes, vida de la comunidad." (MINEDU, 2016, p:32) Un punto al que dar mayor énfasis es que en la práctica educativa es importante que los estudiantes empoderen y conserven la cultura que

constituye un elemento inherente a sus costumbres diarias, consiguiendo de este modo establecer una concomitancia más directa entre su vida escolar y contexto sociocultural.

La UNESCO (2020) valoriza la importancia de preservar cultural el patrimonio cultural inmaterial y la continuidad de las identidades colectivas. El organismo enfatiza, dentro de los hogares y las comunidades, es de extrema importancia. En este sentido, este indicador permite evidenciar el nivel de práctica diaria que los estudiantes tienen de las costumbres de su cultura y su compromiso a la preservación de su identidad cultural.

2.2.6. Valoración y Preservación de la Lengua Originaria

En el caso de un país multicultural como Perú, el reconocimiento y la valoración de la lengua como un patrimonio histórico, social y simbólico, de gran valor, sigue siendo un elemento fundamental en el proceso de construcción de la identidad cultural. La lengua originaria de un lugar, además de ser un mecanismo de comunicación, es, y en la mayoría de los casos, el único mecanismo de comunicación que posee agregados en su estructura, y que permiten el transporte de flujos sociales, de saberes y conocimientos, de cosmovisiones, y de estructuras de memoria y de organización sociocultural. Fishman (2010) argumenta que, con respecto a la identidad, la lengua es un elemento estructural de la identidad, y por lo tanto, permite la identificación de la población en términos de su cultura, historia, y su comunidad de origen.

En el ámbito educativo, esta dimensión es especialmente relevante porque la escuela desempeña un papel importante en la revitalización y defensa de las lenguas originarias para que los aprendices comprendan su relevancia lingüística, social y cultural. El Currículo Nacional de Educación Básica establece que los

estudiantes deben “valorar su lengua materna y reconocerla como parte esencial de su identidad personal y colectiva, y por lo tanto promoverla y preservarla” (MINEDU, 2016, p. 30). Esta orientación está alineada con los principios de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), que busca proporcionar procesos educativos relevantes que respeten y fortalezcan la diversidad lingüística del país.

El fortalecimiento de la comunidad y la preservación de su memoria cultural requieren la valorización y el mantenimiento de la lengua vernácula. La UNESCO (2021) menciona que el hecho de que una comunidad pierda su lengua implica que se pierdan de manera irreversible los saberes, los ritos y las manifestaciones culturales que, a través de la historia, se han atesorado. Por lo tanto, el hecho de que las lenguas vernáculas puedan ser habladas y mantenidas (en los casos donde existan riesgos de extinción), es un motor de la protesta social y el fortalecimiento identitario de los grupos más jóvenes de la comunidad. En este ámbito, es posible analizar el nivel de aprecio que los estudiantes tienen a su lengua materna y el uso que, en el marco de la preservación de los recursos lingüísticos de su comunidad, realiza la defensa del idioma que le otorga valor.

a) Usa la lengua originaria

El empleo de la lengua originaria puede servir como un indicador en la valoración y el ejercicio de la cultura viva de una comunidad, ya que el uso cotidiano de la lengua activa y mantiene los conocimientos, modos de pensar y las manifestaciones culturales de los pueblos, que son transmitidos de generación en generación. La lengua activa un modo de comunicación y un modo de comunicarse e identitario, puesto que encierra en sí la cosmovisión, la historia, y la organización social de un pueblo. Fishman (2010) señala que el uso activo de la lengua materna es uno de los factores que incide en la vitalidad de la lengua, porque facilita la

reproducción cultural y la cohesión social.

La implementación del vernáculo en el ámbito educativo se torna relevante, sobre todo desde el fortalecimiento de la participación de los y las estudiantes en espacios de aprendizaje que sean congruentes con su identidad, ya sea lingüística o cultural. En el DCN de la EBR se menciona que los y las estudiantes deben “usar su lengua materna en el ámbito familiar, en la comunidad y en el ámbito educativo, valorándola como un recurso de comunicación y como parte de su identidad” (MINEDU, 2016, p. 30). Esta directriz fortalece el desarrollo de la comunicación en dos o más idiomas y facilita el aprendizaje, al tiempo que permite que los y las estudiantes se relacionen de manera más profunda con su realidad.

Por otra parte, el vernáculo permite, en un sentido más amplio, la conservación del recurso lingüístico de una comunidad y la revitalización de su cultura. Para la UNESCO (2021), el uso habitual de las lenguas indígenas en la vida cotidiana es necesario para que las lenguas endógenas y puedan prevenir el desplazamiento de las lenguas exógenas y para la transmisión de los saberes ancestrales. En este sentido, el hecho de que un y una estudiante utilice la lengua vernácula permite reconocer el grado de valoración que se le otorga a los y las estudiantes de un determinado ámbito lingüístico y cultural, además de que se les reconoce la participación en la conservación de un bien invaluable de la comunidad que es su patrimonio cultural inmaterial.

b) Reconoce su valor identitario

La lengua materna de una persona es reflejo de su historia, su cultura, sus vínculos y su sentido de pertenencia en la comunidad. Reconocerla y valorarla, además de ser un acto necesario y justo, es un acto de afirmación cultural. Cuando una persona habla una lengua originaria, fortalecerá su lazo con la comunidad, ya

que de acuerdo con Fishman (2010), es un elemento central de la identidad de la comunidad.

La importancia de este indicador en el ámbito educativo se relaciona con el desarrollo de actitudes positivas hacia el uso de la lengua materna, beneficiando la autoestima cultural y el sentido de pertenencia. El Currículo de la EBR, en su directiva, menciona que “los estudiantes y las estudiantes deben reconocer el valor identitario, cultural y social de su lengua materna y comprender que forma parte de su historia, de su historia personal y de su historia colectiva” (MINEDU, 2016, p. 30). Esta directiva se orienta a que los estudiantes no se sientan inferiores por su lengua, y que, en el óptimo de los casos, se permitan valorar las lenguas originarias como un patrimonio que está vivo.

Además, el valor funcional de la lengua originaria en la identidad de una persona, cuando se basa en actitudes positivas hacia una lengua, también se traduce en su uso y su transmisión a las futuras generaciones. La UNESCO (2021) establece que la identidad valorativa de las lenguas se manifiesta en las comunidades que, por la vitalidad de la lengua, permiten mantenerla viva. En este sentido, este indicador permite comprender el nivel de los estudiantes en cuanto a la importancia simbólica, histórica y cultural de su lengua originaria, y al mismo tiempo, fortalece su identidad, de modo que se sientan parte de una colectividad.

c) Se muestra dispuesto a preservarla

La disposición para conservar la lengua materna es un indicador importante en la evaluación del grado de compromiso que tienen los estudiantes con la cultura y la lengua de su comunidad. Este indicador muestra que hay una disposición para defender la lengua, así como para practicarla y utilizarla, y defenderla del proceso de lengua de sustitución. Fishman (2010) señala que la actitud de los hablantes de

una lengua es determinante para su preservación, y que el compromiso y el esfuerzo de los mismos son los que da la vitalidad de una lengua frente a la presión de los cambios socioculturales que le rodean.

En el ámbito educativo, la disposición a la defensa y el resguardo de la lengua originaria, es un indicativo del activismo de los estudiantes en la defensa de un rasgo fundamental de su identidad cultural a través de su rol como activadores de la defensa de la lengua. El Currículo Nacional de Educación Básica expresa que los estudiantes deben “demostrar actitudes favorables hacia la preservación de su lengua materna y participar en acciones que contribuyan a su continuidad y valoración” (MINEDU, 2016, p. 30).

Preservar la lengua originaria también es una responsabilidad social que se enmarca en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. A este respecto, la UNESCO (2021) establece que las lenguas indígenas solo pueden pervivir a través de las actitudes favorables de los integrantes de las nuevas generaciones que deben ser orientadas al aprendizaje, uso, y difusión de la lengua y, en este sentido, se propone que la evaluación de la disposición de los estudiantes a la preservación de su lengua, es una forma de aliviar el sentido de responsabilidad que poseen, su activismo al respecto, y el nivel que tienen en la defensa de la diversidad lingüística y de la memoria histórica de su pueblo.

d) Reconoce expresiones lingüísticas locales

La identificación de expresiones lingüísticas locales es importante para el reconocimiento y la validación de la lengua materna. Para los estudiantes, el reconocimiento de "palabras," "frases," "modismos," y "formas de discurso" de su comunidad, que tienen una función comunicativa y un profundo significado cultural, es de suma importancia, y refleja la visión de la comunidad. Duranti (2015) señala

que la lengua y la cultura son un todo y que las expresiones lingüísticas locales son "cultural markers" que evidencian y facilitan la comprensión de las identidades y las relaciones sociales de los grupos.

2.2.7. Conocimiento Cultural y Memoria Histórica

La memoria histórica y los saberes culturales son cruciales para analizar el proceso de los estudiantes en la construcción de su identidad cultural y los elementos y fuentes de información y relatos, prácticas y experiencia de las generaciones anteriores. Esta dimensión comprende la historia de una comunidad y su patrimonio cultural, que abarca los mitos, leyendas, tradiciones, símbolos y costumbres. Como dice Assmann (2011), la memoria cultural es el sistema de comunicación simbólica a través de la cual las sociedades se refuerzan a sí mismas, actualizando sus experiencias históricas colectivas y organizando el presente en función de una continuidad histórica. De ahí que el saber cultural es una de las dimensiones más importantes para construir la identidad de los estudiantes y para la defensa de los saberes ancestrales.

La importancia de esta dimensión en el contexto educativo se centra en el rol que tiene la escuela, junto a la familia y la comunidad, en el proceso de socialización cultural. En ese sentido, el DCN indica que los alumnos deben "reconocer y valorar los conocimientos, prácticas, símbolos y relatos de su cultura, como parte de su identidad personal y colectiva" (MINEDU, 2016, p. 32). Este currículum le da un sentido a los docentes en la incorporación de elementos de cultura local, de saberes ancestrales, y de valores de la cultura del contexto, que ayuden a los alumnos a valorar la diversidad cultural de su entorno.

El conocimiento cultural y la memoria histórica, de igual modo, contribuirán al desarrollo de una pesa conciencia crítica que habilitará a estudiantes comprender

cómo han evolucionado históricamente los procesos que en su comunidad y en su región se. La UNESCO (2020) subraya que la memoria histórica es capaz de cohesionar a la sociedad y de transmitir a las nuevas generaciones el valor de preservar su patrimonio cultural por ser parte inherente y material de lo que constituye la identidad colectiva. Sesiones desde esta perspectiva posibilitan medir en qué grado las y los estudiantes han comprendido y han incrementado su riqueza cultural con elementos históricos de la comunidad, reforzando así una identidad más firme--más pensada y comprometida en pro de la continuidad cultural.

a) Conoce historia y mitos locales

La comprensión y estudio de la historia y de los mitos locales constituye un elemento de primer orden dentro de la memoria histórica y el patrimonio de una comunidad, en la medida en que permite a los alumnos comprender procesos, personajes, creencias y hechos que simbólicamente han contribuido a forjar la identidad colectiva de la comunidad. Los mitos, las historias, las tradiciones y los hechos históricos, forman parte de la memoria cultural que se conserva y se transmite de una a otra generación, y se convierte en un recurso central para comprender el pasado y el presente. En palabras de Assmann (2011), la memoria cultural se mantiene a través de los símbolos, las historias y las tradiciones que proporcionan una identidad y una continuidad histórica a un determinado grupo humano.

Por el ámbito educativo, el mito y la historia local ayudan a los estudiantes a construir un sentido de pertenencia y una valoración de su cultura, lo que a su vez, refuerza su identidad y la conexión con su comunidad. El Currículo Nacional de la Educación Básica, al respecto, señala que los estudiantes deben "comprender y valorar los relatos, símbolos y tradiciones que forman parte de la historia y cultura

de su comunidad" (MINEDU, 2016, p. 32). Esta es una directiva que pretende articular los saberes populares en la propuesta educativa, asumiendo la pertinencia de estos en el desarrollo integral y culturalmente relevante del educando.

De igual forma, el reconocimiento de la historia y los mitos locales facilita la conservación de los patrimonios inmateriales, pues estos relatos tienen enseñanzas, valores y cosmovisiones que han dado sentido a la vida de la sociedad en el tiempo. Sobre esto, la UNESCO (2020) señala que la historia y la tradición oral son de gran valor en la preservación de los saberes y la identidad de un pueblo.

b) Reconoce símbolos culturales

La construcción de una identidad cultural se basa fundamentalmente en la memoria colectiva de una comunidad, la cual, a su vez, está definida por diversos significados a partir de símbolos culturales. Talean, colores, instrumentos musicales, emblemas, figuras festivas, construcciones. Geertz (2017) sostiene que, además de ser objetos, los símbolos representan significados que, al ser utilizados, los integrantes de la comunidad activan a nivel cultural, su visión de mundo y su pertenencia a la comunidad.

El reconocimiento y el uso de símbolos culturales en el ámbito educativo son fundamentales para que los estudiantes conozcan el valor simbólico de su comunidad. En el DCN se menciona que los estudiantes deben "identificar y valorar los símbolos, prácticas y expresiones culturales que forman parte de la identidad de su comunidad y región" (MINEDU, 2016, p. 32). Se intenta que a través de la educación, los estudiantes tomen consciencia de la diversidad cultural y el valor de los símbolos que se encuentran en su contexto.

El significado de objetos, colores y otras representaciones culturales, que actúan como depositarios de la memoria colectiva, refuerzan la salvaguarda del

patrimonio inmaterial. A este propósito, UNESCO (2020) menciona que los símbolos culturales son importantes para la transmisión de saberes y la cohesión social, ya que permiten la representación de valores de forma gráfica y desde una dimensión afectiva. De este modo, indagar si los estudiantes identifican los símbolos culturales de la comunidad permite apreciar su nivel de apropiación cultural y de sensibilización ante los componentes de la identidad colectiva.

c) Identifica personajes locales

El reconocimiento de los referentes locales es crucial en el conocimiento cultural y en la memoria histórica. Estos referentes locales (líderes comunitarios, héroes locales, sabios, autoridades tradicionales, artistas populares y actores de acontecimientos históricos), tienen que ver con la memoria, los valores y la lucha que han construido la identidad de la comunidad. Reconocer a estos personajes ayuda a los estudiantes a entender los procesos sociales y culturales de su comunidad y a apreciar a los que han aportado a la construcción y la cohesión social de su comunidad. Por Assmann (2011), la memoria cultural es la simbolización de la memoria y el valor de los referentes que mutuamente han vivido y que cuentan para las nuevas generaciones.

En el área educativa, este aspecto resulta ser muy importante, ya que puede fortalecer la relación que los estudiantes tienen con su contexto sociocultural y la historia que les rodea. El DCN ordena que los estudiantes "identifiquen y valoren a los personajes y hechos que forman parte del legado cultural e histórico de su comunidad" (MINEDU, 2016, p. 32). De esta manera, se pretende que la práctica educativa se complemente con la inclusión de elementos localistas que ayuden a los estudiantes a construir una identidad, en el sentido de una pertenencia sociocultural, que los lleve a reconocer y valorar su cultura.

En la misma línea, el poder identificar a los personajes de una comunidad, ayuda a fortalecer el sentido de pertenencia e intermemoria. UNESCO (2020) sostiene que los personajes emblemáticos son figuras muy importantes en la cultura, ya que representan el conocimiento y la sabiduría que la comunidad se considera a sí misma y, por lo tanto, se les debe cuidar. De este modo, este aspecto puede ayudar a determinar el conocimiento que los estudiantes tienen de los personajes y la cultura de su comunidad, y les ayuda a fortalecer su sentido de pertenencia.

d) Relaciona saberes culturales con su vida diaria

En el En lo que respecta a la capacidad de los alumnos para asimilar y comprender su herencia cultural, la capacidad del estudiante para vincular la vida diaria con el cuerpo de conocimientos cultural es un punto de referencia importante. Este proceso supone que los conocimientos tradicionales, las costumbres, la práctica comunitaria e incluso algunos valores culturales se integren en la vida cotidiana. La cultura, convertida así en un recurso vital, hace que la gente se comporte de determinadas maneras, tome determinadas decisiones y desenvuelva la vida en cierto estilo. Según Vygotsky (1978), el aprendizaje significativo se produce cuando las experiencias diarias se friccionan con los conocimientos culturales, de forma que la gente pueda incrustar en su íntima comprensión prácticas y significados que rigen su acción en los ambientes que le rodean.

En el contexto educativo, este indicador muestra la capacidad de los estudiantes para llevar a cabo situaciones concretas de los conocimientos culturales, que refuerza la dimensión identitaria y permite que la cultura vuelva del ámbito simbólico a vida cotidiana como algo presente. En el plan nacional del DCN, se menciona que los estudiantes deben "hacer uso de los saberes culturales de su

comunidad en su propia vida cotidiana, tenerlos como una proyección directa en su identidad y convertirlos en instrumentos personales de desarrollo social "(MINEDU, 2016, p. 33). Este razonamiento hace hincapié en que el aprendizaje debe realizarse de manera situada y que el alumno pueda emplear la cultura local como un recurso didáctico.

La cultura y el manejo de la vida diaria permite la preservación del patrimonio cultural y la práctica continua de los elementos de la cultura popular. La cultura de la UNESCO (2020) se mantiene viva cuando el conocimiento tradicional se pone en práctica y está en continua transmisión; de esta forma se preserva el patrimonio cultural de la comunidad.

3.3. MARCO CONCEPTUAL

3.3.1. Autorreconocimiento cultural.

Reconocer su propia cultura implica descubrir piezas de la propia cultura, su origen y de una comunidad cultural. Hablamos del aspecto emocional involucrado, ya sea con el gusto, las costumbres, la historia, a cualquier parte En palabras de Fishman (2010), la certeza vivificante de nuestra identidad cultural deviene en una de las tres piedras angulares de la identidad étnica. Eso le permite a los seres humanos entender su situación dentro y su relación con el grupo al que pertenecen.

3.3.2. Diversidad cultural.

La coexistencia de variadas culturas dentro de una misma sociedad se denomina diversidad cultural. Este concepto abarca la variedad de idiomas, tradiciones, costumbres, creencias y maneras de expresión que constituyen la diferencia. Una conceptualización de este fenómeno la brinda la Unesco (2019), para quien la diversidad cultural es un bien de la humanidad que, debido a su

legado, merece preservarse y es necesaria para el respeto y la convivencia pacífica entre las sociedades. En la misma línea, Kymlicka (2020) destaca que el manejo intercultural de la diversidad cultural refleja y aumenta la cohesión social.

3.3.3. *Identidad cultural.*

La identidad cultural de una persona es el conjunto de costumbres, valores y expresiones que facilitan el reconocimiento de una persona a un determinado grupo cultural. También está relacionada con la historia, la lengua y las tradiciones que un determinado grupo comparte. Hall (2019) menciona que la identidad cultural de una persona es el resultado de un proceso en el que las personas tienen la capacidad de reconocerse en una comunidad que comparte ciertos valores y prácticas culturales. De la misma forma, UNESCO (2020) menciona que la identidad cultural de una persona es un elemento central en el desarrollo de la persona, ya que integra la memoria colectiva, la pluralidad y la cultura en continuidad.

3.3.4. *Lengua originaria.*

La lengua originaria es el idioma que pertenecía a un pueblo o comunidad nativa. Es un idioma que sirve para comunicarse pero que también es un transmisor cultural, histórico y simbólico. Hornberger (2021) sostiene que las lenguas originarias son un sistema de conocimiento, donde cada comunidad, a través de su cosmovisión, valores y cultural, preserva su identidad colectiva. La UNESCO (2021) sostiene que, el valor de las lenguas originarias, radica en su capacidad de mantener vivo el patrimonio cultural inmaterial.

3.3.5. Memoria histórica

La memoria histórica implica relatos, símbolos, vivencias, hechos y conocimientos que se transmiten de generación en generación y que permiten a un conjunto de individuos rememorar y reinterpretar un pasado. Assmann (2011) indica que este tipo de memoria, como un archivo cultural, preserva narrativas que, además de construir identidad, cohesiona a la comunidad. En el ámbito de la educación, la memoria histórica brinda a los estudiantes la oportunidad de conocer el origen y la evolución cultural de su población.

3.3.6. Patrimonio cultural

Los elementos tanto tangibles como intangibles que conforman la herencia de un pueblo son considerados patrimonio cultural, como lo son los monumentos, danzas, músicas, tradiciones, comidas, y lenguas de un pueblo. Según la UNESCO (2020), estos elementos son parte de la identidad histórica, social, y cultural de un pueblo y por lo tanto deben ser conservados para que la identidad de esta sea perdurable. Además, estos elementos son parte de la diversidad cultural que debe ser protegida.

3.3.7. Prácticas socioculturales.

Las actividades y los comportamientos de las prácticas socioculturales incluyen formas de interacción que los miembros de la comunidad realizan para mantener viva su cultura, a través de mexicanos por seguro Solidario Celebraciones, Danzas y rituales son ejemplos de algunas de estas prácticas. Asimismo, en este sentido se inscribe el trabajo comunal, otro tipo de expresión artística. En los entornos comunitarios, de acuerdo con Durkheim (2014) las

prácticas colectivas fortalecen la cohesión social y refuerzan la identidad del grupo al compartir significados y valores comunes.

3.3.8. Símbolos culturales

Los símbolos culturales pueden considerarse como objetos, colores, figuras, expresiones artísticas o ritos que capturan significados existentes entre todos los de una cultura. Como elementos condensan valores y convicciones colectivas. De acuerdo a Geertz (2007), los símbolos son sistemas de significación que permiten a los individuos dar sentido a su realidad cultural, ya que sintetizan visualmente e incisivamente una comunidad.

CAPÍTULO IV

PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADO

4.1. METODOLOGÍA

4.1.1. Método de investigación

Tuvo un enfoque cuantitativo, su particularidad se da por el análisis de datos numéricos. Esto es porque se busca describir y comprender fenómenos mediante la objetivación de variables. En este sentido, analizando lo expuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2020), el enfoque cuantitativo examina la realidad mediante la utilización de procedimientos de carácter sistemático, establece tendencias y describe comportamientos de una población. Esto fue lo que se buscó aplicar en el melón de la cultura.

El estudio fue de tipo básico y fundamental, en cuanto se buscó ampliar el conocimiento que se tiene sobre la identidad cultural en el contexto educativo, sin intervención sobre la realidad que estaba siendo objeto de estudio. También, la investigación se clasificó como no experimental, puesto que en la variable de estudio no fue manipulada, se limitó a observar tal como se presenta en su contexto (Hernández et al, 2020).

4.1.2. Diseño de investigación

El trabajo académico tuvo un diseño no experimental, ya que no se manipularon las variables, únicamente se describieron en su estado natural.

También, el trabajo tuvo un nivel descriptivo de tipo transversal, ya que

estuvo enfocado en describir el nivel de identidad cultural y sus dimensiones en los estudiantes. En este sentido, con Tamayo (2015) se indica que este nivel se emplea para especificar, en la ciencia, las propiedades, las características y los perfiles de un conjunto de personas o de un grupo, sin que se establezcan relaciones de tipo causal. Y transversal, en virtud de que la recolección de datos se hizo en un solo instante y con el propósito de describir la situación del fenómeno en estudio. Este tipo de diseño se caracteriza por la posibilidad de reconocer rasgos o conductas dentro de un período definido sin que existan observaciones de tipo longitudinal.

4.1.3. Población

La población estuvo conformada por 21 estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas de Kishuara, Andahuaylas, durante el año 2024.

Tabla 1

Población

LUGAR	Institución Educativa	Grado	Sección	N° de estudiantes Total
KISHUARA - ANDAHUAY LAS	JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	5to	única	21
TOTAL				21

Nota: matrícula 2024.

4.1.4. Muestreo

La muestra fue censal, debido a que se consideró al 100% de los estudiantes del grado mencionado, ya que el tamaño poblacional fue accesible y manejable. La elección de una muestra censal asegura la representatividad total de la población y disminuye el error muestral.

4.1.5. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos

Técnicas

La técnica empleada fue la encuesta, utilizada frecuentemente en investigaciones educativas para recoger información de manera sistemática sobre percepciones o comportamientos.

Instrumentos

Se utilizó un cuestionario tipo Likert, basada en las dimensiones de escala del DCN, que fue validada por juicio de expertos. El instrumento se compuso de X ítems, distribuidos en las cuatro dimensiones de identidad cultural (auto-reconocimiento cultural, valor de la diversidad cultural, participación en prácticas socioculturales y aprecio por la lengua nativa). Las opciones de respuesta fueron: Siempre, Casi siempre, A veces, Casi nunca, y Nunca.

4.1.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos

El análisis fue descriptivo y empleó medidas de frecuencia simples, cálculos de porcentajes y gráficos para ilustrar los resultados obtenidos. La información se organizó en tablas y figuras para ayudar en su interpretación. Se utilizó el programa SPSS versión 25.

4.1. RESULTADOS

4.2.1. Resultados según el pre test, sobre acceso y disponibilidad de TIC

Tabla 2

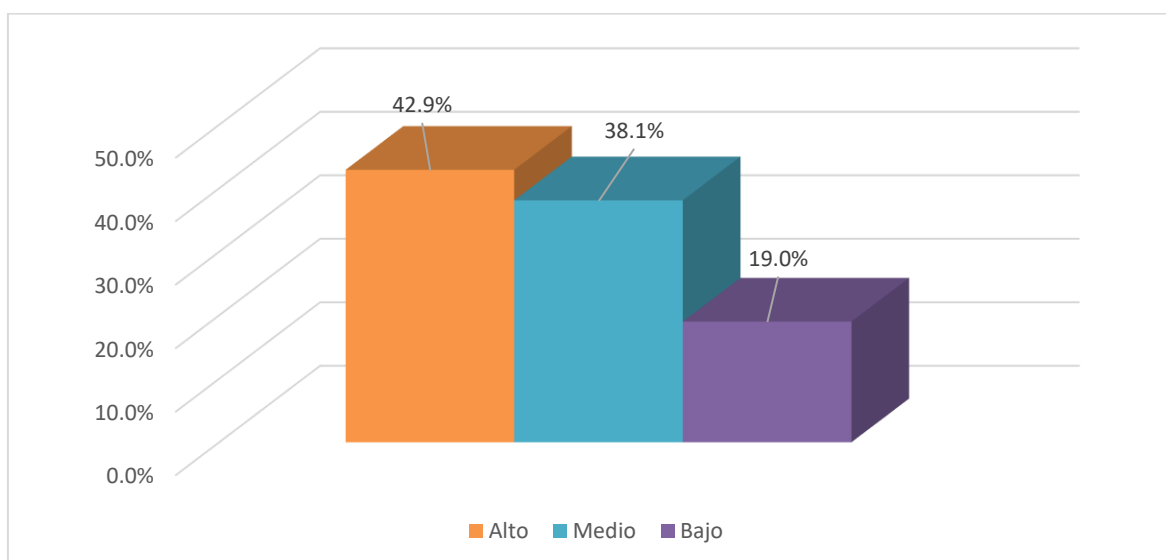
Nivel de autorreconocimiento cultural en los estudiantes del quinto grado

Nivel de logro	fi	%
Alto	9	42.9 %
Medio	8	38.1 %
Bajo	4	19.0 %
TOTAL	21	100

Nota. Aplicación del cuestionario

Figura 1

Según autorreconocimiento

Nota. Tabla 2

INTERPRETACIÓN

Los resultados muestran que el 42.9 % de los estudiantes presenta un nivel alto de autorreconocimiento cultural, mientras que un 38.1 % se ubica en un nivel medio. En menor proporción, el 19.0 % presenta un nivel bajo. Esto indica que, en general, los estudiantes poseen un nivel favorable de identificación con su cultura, aunque existe un grupo reducido que requiere fortalecimiento en esta dimensión.

Tabla 3

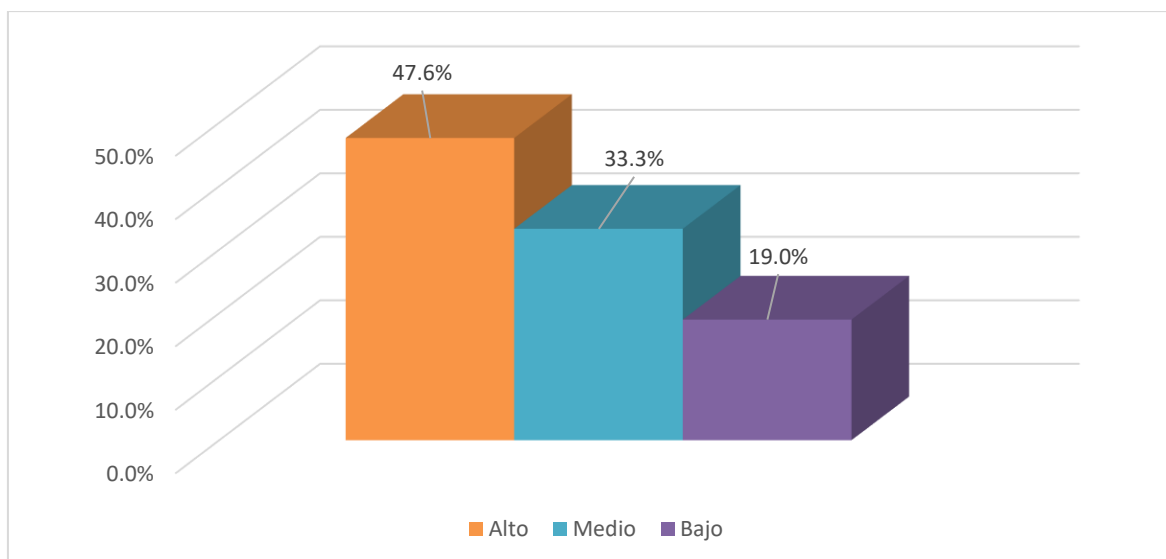
Nivel de valoración de la diversidad cultural en los estudiantes del quinto grado

Nivel de logro	fi	%
Alto	10	47.6 %
Medio	7	33.3 %
Bajo	4	19.0 %
TOTAL	21	100 %

Nota. Aplicación del cuestionario

Figura 2

Según valoración de la diversidad

Nota. Tabla 3

INTERPRETACIÓN

Se observa que el 47.6 % de los estudiantes presenta un nivel alto de valoración de la diversidad cultural, seguido por un 33.3 % que manifiesta un nivel medio. Un 19.0 % se ubica en el nivel bajo. Esto indica que la mayoría de los estudiantes muestra actitudes positivas hacia la diversidad cultural, aunque aún existe un porcentaje que requiere fortalecimiento para consolidar una convivencia plenamente intercultural.

Tabla 4

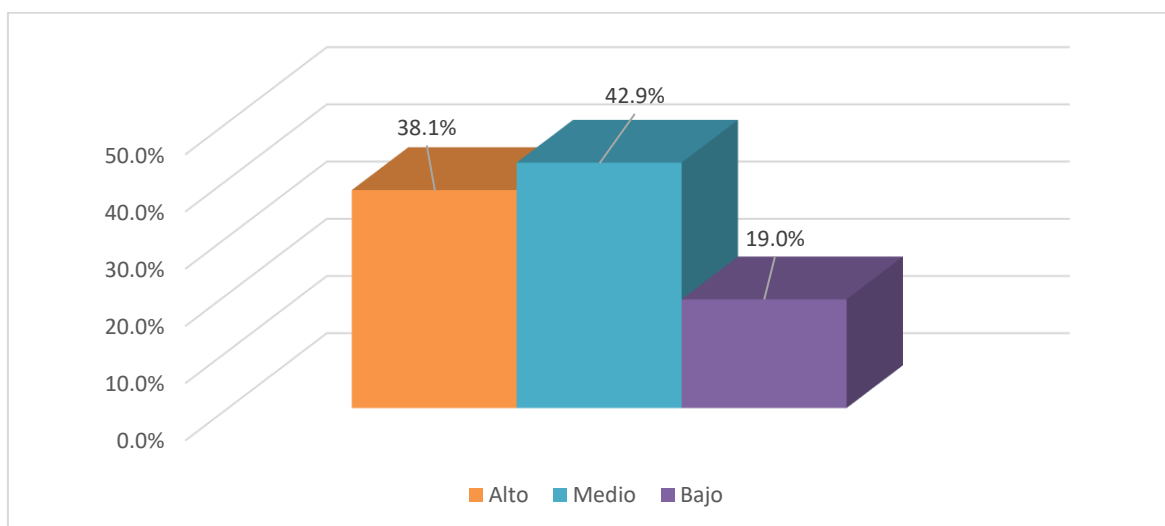
Nivel de participación en prácticas socioculturales en los estudiantes del quinto grado

Nivel de logro	fi	%
Alto	8	38.1 %
Medio	9	42.9 %
Bajo	4	19.0 %
TOTAL	21	100 %

Nota. Aplicación del cuestionario

Figura 3

Según participación en prácticas socioculturales

Nota. Tabla 4

INTERPRETACIÓN

Los resultados muestran que el 42.9 % de los estudiantes presenta un nivel medio de participación en prácticas socioculturales, mientras que un 38.1 % alcanza un nivel alto. En contraste, el 19.0 % evidencia un nivel bajo de participación. Estos hallazgos indican que, si bien una parte importante de los estudiantes se involucra de manera regular en actividades culturales —como festividades locales, danzas, música o faenas comunitarias— aún existe un grupo significativo que presenta una participación limitada. Esto sugiere la necesidad de promover espacios escolares y comunitarios que fortalezcan la práctica cultural

cotidiana y fomenten la integración de los estudiantes en actividades socioculturales propias de su entorno.

Tabla 5

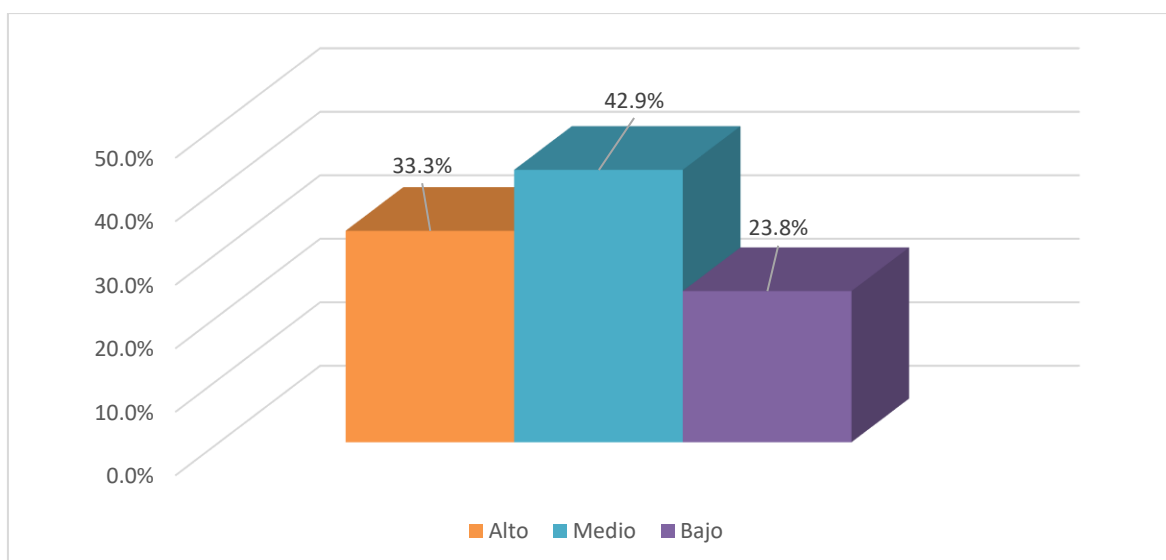
Nivel de valoración y preservación de la lengua originaria en los estudiantes

Nivel de logro	fi	%
Alto	7	33.3 %
Medio	9	42.9 %
Bajo	5	23.8 %
Total	21	100 %

Nota. Aplicación del cuestionario

Figura 4

Según valoración de la lengua originaria

Nota. Tabla 5

INTERPRETACIÓN

Los resultados muestran que el 42.9 % de los estudiantes presenta un nivel medio de valoración y preservación de la lengua originaria, mientras que un 33.3 % evidencia un nivel alto. No obstante, un 23.8 % de los estudiantes refleja un nivel bajo, lo que indica que no todos reconocen plenamente la importancia de la lengua originaria como parte de su identidad cultural.

Estos hallazgos sugieren que, aunque una proporción importante de los

estudiantes valora su lengua y manifiesta actitudes favorables hacia su uso y preservación, aún persiste un grupo significativo que presenta debilidades en este aspecto. Esto resalta la necesidad de fortalecer acciones pedagógicas y comunitarias orientadas a la recuperación, práctica y revalorización del quechua u otra lengua originaria presente en la comunidad, promoviendo su uso cotidiano en espacios escolares y familiares.

Tabla 6

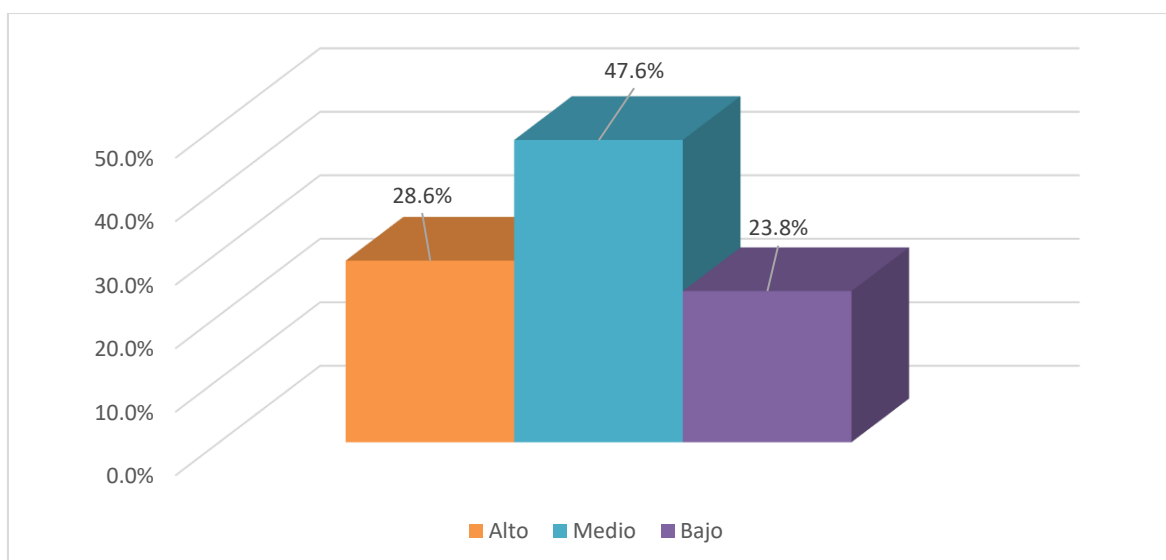
Nivel de conocimiento cultural y memoria histórica en los estudiantes del quinto grado

Nivel de logro	fi	%
Logro previsto	6	28.6
En proceso	10	47.6
Inicio	5	23.8
TOTAL	21	100.0

Nota. Aplicación del cuestionario

Figura 5

Según conocimiento cultural y memoria histórica

Nota. Tabla 6

INTERPRETACIÓN

Los resultados muestran que el 47.6 % de los estudiantes presenta un nivel medio de conocimiento cultural y memoria histórica, mientras que un 28.6 %

evidencia un nivel alto. Sin embargo, un 23.8 % se ubica en el nivel bajo, lo que implica que casi una cuarta parte de los estudiantes tiene un conocimiento limitado respecto a la historia, los mitos, leyendas y símbolos culturales de su comunidad.

En conjunto, esto nos sirve para concluir que la mayor parte de los estudiantes tienen un nivel aceptable de conocimientos sobre su propia cultura, si bien no florece del todo. Esto indica que resulta necesario reforzar las estrategias pedagógicas orientadas hacia investigar la historia, recuperar los relatos tradicionales, participar en actividades culturales y colaborar escuela, familia comunidad para consolidar la memoria histórica colectiva.

Tabla 7

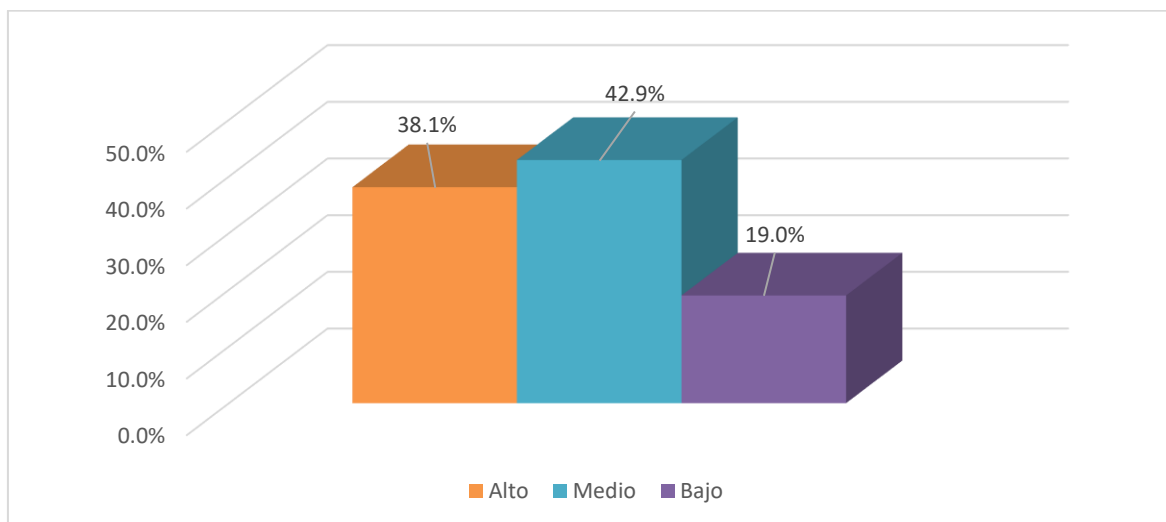
Nivel de identidad cultural en los estudiantes del quinto grado

Nivel de logro	fi	%
Alto	8	38.1 %
Medio	9	42.9 %
Bajo	4	19.0 %
TOTAL	21	100

Nota. Aplicación del cuestionario

Figura 6

Según nivel general de identidad cultural

Nota. Tabla 7

INTERPRETACIÓN

Los resultados muestran que el 42.9 % de los estudiantes presenta un nivel medio de identidad cultural, mientras que un 38.1 % se ubica en un nivel alto, indicando que una proporción importante de los estudiantes reconoce, valora y expresa elementos de su identidad cultural en distintas dimensiones. Sin embargo, un 19.0 % se encuentra en un nivel bajo, lo que evidencia la necesidad de fortalecer ciertos aspectos relacionados con el conocimiento cultural, la participación sociocultural y la valoración de la lengua originaria.

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Para el objetivo general: Conocer el nivel de identidad cultural en los estudiantes del quinto grado de la I.E.S. José María Arguedas de Kishuara, Andahuaylas, 2024.

Los resultados muestran que el 42.9% de los estudiantes se encuentra dentro del nivel promedio de identidad cultural, mientras que el 38.1% posee un nivel categorizado como alto. Esto indica que la mayoría de los estudiantes tienen un reconocimiento adecuado de su cultura, aunque hay áreas que necesitan algo de mejora. Esto se puede correlacionar con el estudio nacional realizado por Cáceres (2021), donde la revalorización cultural de los estudiantes de secundaria en Lima también se encuentra predominantemente en los rangos medio y alto, lo que significa una identidad culturalmente definida, aún en construcción.

Esta indicó que el 42,9 % de los estudiantes cuenta con un nivel de autorreconocimiento medio, en cambio, el 38,1 % tiene un nivel alto. Muchos estudiantes ven algo de su propia cultura, si bien todavía no llegan a entenderlo todo muy profundamente. Según un estudio internacional realizado por Nguyen & Kim (2021), las relaciones bilaterales mantenidas con apoyo educativo como ambiente, pueden llevar a nivel medio y hasta altos niveles de autorreconocimiento

en el adolescente. También a escala nacional, por ejemplo, en Ayacucho Huamán (2022) cuenta que el estudiante tiene unos niveles parecidos de autorreconocimiento cultural, lo cual influye incluso en su manejo emocional. La similitud entre ambos contextos indica que, independientemente de la región, es la escuela y no menos importante la familia quien le ocupa el puesto dentro del ámbito cultural.

Los hallazgos indican que el 47.6 % de los estudiantes tiene un nivel alto de valoración de la diversidad cultural y un 33.3 % un nivel medio. Esto significa que la mayoría reconoce y respeta diferencias culturales. Este resultado se asemeja al estudio nacional de García (2019), donde los estudiantes mostraron actitudes favorables hacia la diversidad cuando participaban en actividades sociales interactivas. En el ámbito internacional, Smith & Johnson (2024) señalaron que los estudiantes indonesios muestran niveles medios-altos de conciencia cultural local, lo cual coincide con la tendencia observada en este trabajo. Esto sugiere que la valoración de la diversidad es un rasgo creciente entre estudiantes de distintos países, favorecido por contextos educativos que promueven el respeto intercultural.

Objetivo Específico 3: Describir la participación en prácticas socioculturales.

Los resultados muestran que el 42.9 % de estudiantes presenta un nivel medio y el 38.1 % un nivel alto. Esto evidencia que los estudiantes participan de manera regular en danzas, fiestas tradicionales y actividades comunitarias, pero no de forma constante. La tendencia coincide con el antecedente nacional de Torres & Salas (2020), quienes reportaron que la participación en prácticas culturales refuerza la identidad cultural de los universitarios, aunque no siempre de forma sistemática. Asimismo, los resultados se relacionan parcialmente con Mamani & Quispe (2023), quien encontró que en la zona lago de Puno las costumbres influyen

significativamente en la identidad cultural, especialmente cuando los estudiantes participan activamente en actividades comunitarias. El paralelismo entre ambos estudios evidencia que la participación cultural es un factor clave en el fortalecimiento identitario.

Los datos revelan que el 42.9 % de estudiantes muestra un nivel medio y el 33.3 % un nivel alto de valoración de la lengua originaria. Esto indica una intención positiva de conservarla, aunque con presencia de un 23.8 % que expresa bajo compromiso. Este patrón se relaciona con el estudio internacional de Almeida et al. (2022), quienes demostraron que los estudiantes valoran su lengua cuando perciben que esta es parte esencial de su identidad.

Los resultados muestran que el 47.6 % tiene un nivel medio de conocimiento cultural y memoria histórica, mientras que el 28.6 % posee un nivel alto. Este comportamiento está en línea con el estudio internacional de González & Pérez (2020), donde los estudiantes también presentaron conocimiento medio de su cultura local, especialmente en saberes tradicionales y relatos ancestrales. También identificó que los estudiantes que poseen mayor conocimiento cultural tienden a obtener un mejor rendimiento académico, lo cual sugiere que fortalecer la memoria histórica también beneficia el aprendizaje.

CONCLUSIONES

- PRIMERA.** Se conoció según los resultados del estudio evidencian que el 42.9% de los estudiantes del quinto grado presenta un nivel medio de identidad cultural, seguido de un 38.1% ubicado en el nivel alto, mientras que un grupo minoritario de 19% se encuentra en el nivel bajo. Esto demuestra que los estudiantes reconocen elementos significativos de su cultura y participan parcialmente en prácticas socioculturales; sin embargo, aún persisten debilidades en aspectos como la preservación de la lengua originaria y el conocimiento de la memoria histórica.
- SEGUNDA.** Se describió el nivel de autorreconocimiento cultural de los estudiantes donde el 42.9% presenta un nivel alto, el 38.1% presenta un nivel medio y solo el 19% presenta un nivel bajo, es decir, los estudiantes reconocen su origen, historia familiar y elementos culturales propios; sin embargo, todavía existen estudiantes con bajo nivel de identificación cultural.
- TERCERA.** Se analizó que el 47.6% de los estudiantes presentan un nivel alto de valoración de la diversidad cultural, lo que evidencia actitudes positivas hacia el respeto y la aceptación de diferencias culturales; sin embargo, solo el 19% presenta un nivel bajo, es decir, aún existe un pequeño grupo con actitudes menos favorables.
- CUARTA.** Se identificó que el 42.9% de los estudiantes tuvieron un nivel medio de participación en prácticas socioculturales, lo que muestra que los estudiantes participan parcialmente en actividades culturales y

comunitarias; y solo el 19% presenta un nivel bajo de involucramiento limitado.

QUINTA. Se evaluó que, el 42.9% de los estudiantes presenta un nivel medio de valoración y preservación de la lengua originaria, el 33.3% presenta un nivel alto y solo el 23.8% presenta un nivel bajo, porcentaje menor que muestra bajo compromiso con su uso y conservación.

SEXTA. Se describió que el 47.6% de los estudiantes muestran un nivel medio de conocimiento cultural y memoria histórica, evidenciando reconocimiento parcial de mitos, personajes locales y símbolos culturales; sin embargo, el 23.8% tuvo un nivel bajo, grupo importante aún requiere mayor fortalecimiento.

RECOMENDACIONES

- PRIMERA.** Al director de la Institución Educativa Secundaria José María Arguedas de Kishuara Andahuaylas; implementar un plan institucional de fortalecimiento de la identidad cultural, que incluya actividades permanentes de participación sociocultural, promoción del uso y valoración de la lengua originaria. Estas acciones permitirán elevar los niveles de identidad cultural de los estudiantes.
- SEGUNDO.** A los docentes de la Institución Educativa Secundaria José María Arguedas, promover actividades de investigación cultural y reflexión sobre la identidad que ayuden a los estudiantes a reforzar el autoconocimiento a través de testimonios familiares, la recuperación de historias locales y el análisis de símbolos comunitarios.
- TERCERO.** A los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José María Arguedas, mantener una actitud abierta y respetuosa hacia los compañeros de diferentes culturas, participando en actividades de carácter intercultural que fortalezcan la convivencia armónica y la apreciación de la diversidad.
- CUARTO.** A los padres de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José María Arguedas, alentar y acompañar a sus hijos en actividades culturales y comunitarias para fortalecer su sentido de pertenencia y la identidad cultural.
- QUINTO.** A los docentes de la Institución Educativa Secundaria José María

Arguedas, instar a la incorporación de actividades comunicativas y expresivas en la enseñanza de la lengua indígena durante sus clases, fomentando su uso regular y la apreciación.

SEXTO.

A los estudiantes, participar activamente en la recolección de historias, mitos y tradiciones locales para fortalecer su memoria histórica y su identidad cultural.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almeida, S., Silva, R., & Oliveira, J. (2022). Digital Natives and Cultural Identity: A Study on Intercultural Competence in High School Students. *European Journal of Education Research*, 11(2), 751–765.
- Areche Figura, L. M. (2023). Revalorización de la identidad cultural y construcción de la identidad en estudiantes de una I.E., UGEL 06, Lima [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y
- Assmann, J. (2011). *Cultural memory and early civilization: Writing, remembrance, and political imagination*. Cambridge University Press.
- Banks, J. A. (2016). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching*. Routledge.
- Bourdieu, P. (1997). *Razones prácticas: Sobre la teoría de la acción*. Anagrama.
- Cáceres, A. J. (2021). Factores asociados a la autoestima y la identidad cultural en adolescentes migrantes rurales [Tesis de Licenciatura, Universidad Católica de Santa María]. Repositorio Institucional.
- Cahuana, R. M. (2024). Autoestima y su correlación con la identidad cultural en adolescentes [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac]. Repositorio Institucional.
- Chambilla Tuyo, C. (2024). Las costumbres en la preservación de la identidad cultural post pandémica [Tesis de posgrado]. Universidad Nacional del Altiplano.
- Djono, D., Purwanta, H., Pelu, M., Herimanto, H., Sutiyah, S. y Ashari, H. (2025). Conciencia cultural local, pensamiento crítico y competencia, 11(3), 1143–1151.
- Duranti, A. (2015). *The anthropology of language: An introduction to linguistic anthropology*. Wiley-Blackwell.
- Durkheim, E. (2014). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Akal. (Obra

original publicada en 1912).

Fernández, C. (2020) Metodología de la investigación, 8(1), 45-60.
<https://doi.org/xxxx>

Fishman, J. A. (2010). Sociolinguistics: Language and ethnicity in minority contexts. Multilingual Matters.

Flores, E. V. (2021). Nivel de uso y valoración del idioma quechua y su incidencia en la identidad cultural de estudiantes [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional José María Arguedas]. Repositorio Institucional.

García Canclini, N. (2017). Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Fondo de Cultura Económica.

García, L. M. (2024). Diseño de una propuesta curricular para el fortalecimiento de la identidad cultural, 2024 [Tesis Doctoral, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana]. Repositorio Digital.

Geertz, C. (2017). La interpretación de las culturas. Gedisa.

George, D., & Mallery, P. (2019). IBM SPSS Statistics 26 Step by Step: A Simple Guide and Reference. Routledge.

Giménez, G. (2017). Identidades sociales y culturales: Fundamentos teóricos y estudios empíricos. Fondo de Cultura Económica.

González, M., & Pérez, L. (2020). Assessing the Effectiveness of Social Studies, 50(4), 112–130.

Hall, S. (2018). Identidad cultural y diáspora. Amorrortu.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2020). Metodología de la investigación (7.^a ed.). McGraw-Hill.

Hobsbawm, E. (2012). La invención de la tradición. Crítica.

Hobsbawm, E., & Ranger, T. (2012). The invention of tradition. Cambridge University Press.

- Hölscher, S. I. E., Schachner, M. K., Juang, L. P. y Altoè, G. (2024). Promoción del desarrollo de la identidad cultural patrimonial, 53, 2460–2479. <https://doi.org/10.1007/s10964-024-02017-3>
- Huamán, R. A. (2022). Identidad cultural y rendimiento académico en estudiantes Ayacucho, 2022 [Tesis de Maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Repositorio Institucional.
- Huanca, S. R. (2022). El desarrollo de la identidad cultural a través de las danzas folclóricas en los estudiantes [Tesis de Licenciatura, Universidad Tecnológica de los Andes]. Repositorio Institucional.
- Inquilla Arcata, F. (2024). Consumo e identidad cultural en estudiantes universitarios de Puno – 2023 [Tesis de pregrado]. Universidad Nacional del Altiplano.
- Linares Limachi, A. B. (2023). Ropa de moda y su relación con la identidad cultural en estudiantes [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional del Altiplano.
- Mamani, E., & Quispe, F. (2023). La identidad cultural local en el currículo de la educación secundaria, 15(1), 45-60.
- MINEDU (2017). Currículo Nacional de la Educación Básica. Ministerio de Educación del Perú.
- Ministerio de Educación del Perú (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. MINEDU.
- Ministerio de Educación del Perú. (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. MINEDU.
- Nguyen, T. H., & Kim, M. S. (2021). Ethnic-Cultural Identity Development of Adolescent Immigrants: Challenges and Protective Factors. *International Journal of Intercultural Relations*, 84, 145–158.
- Pérez, J. L., & Loayza, M. T. (2023). La identidad cultural Quechua en el marco de la contextualización curricular en estudiantes de educación

secundaria de la provincia de Andahuaylas, 2023 [Tesis de Maestría, Universidad Nacional José María Arguedas]. Repositorio Institucional.

Pérez, M. (2018). La implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de las matemáticas en el nivel de educación primaria. Proyecto Capstone, Universidad de Valladolid. Recuperado de <https://uvadoc.uva.es>.

Quispe Ccanaza, Y. D. (2025). La identidad cultural y el manejo emocional de los estudiantes del tercer grado en la Institución Educativa Primaria N.º 70029 María Auxiliadora, Puno – 2023 [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional del Altiplano.

Smith, J., & Johnson, A. (2024). Self-Esteem and the Construction of Cultural Identity among Indigenous Adolescents in Educational Settings. *Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology*, 30(1), 80–95.

Tajfel, H. (2010). *Social identity and intergroup relations*. Cambridge University Press.

Tamayo, M. (2015). *El proceso de la investigación científica*. Limusa.

Torres, J., & Salas, M. (2020). Redes sociales e identidad cultural en jóvenes de educación secundaria de un distrito de Lima Metropolitana, 2020 [Tesis de Licenciatura, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio Académico.

UNESCO. (2019). *Marco de políticas para la diversidad cultural y el diálogo intercultural*. UNESCO Publishing.

UNESCO. (2020). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: Report on the implementation*. UNESCO Publishing.

UNESCO. (2020). *Cultura y educación: Fortalecimiento del papel del patrimonio en el aprendizaje*. Ediciones UNESCO.

UNESCO. (2020). *Global education monitoring report: Inclusion and education*. UNESCO Publishing.

- UNESCO. (2020). Intangible cultural heritage and education: Guidance for teachers. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2021). World report on linguistic diversity and multilingual education. UNESCO Publishing.
- Vargas, C., & Quispe, I. (2020). Estrategias pedagógicas para la reafirmación de la identidad cultural Andina en instituciones educativas, Apurímac, 2020 [Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac].
- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.
- Walsh, C. (2010). Interculturalidad crítica y educación intercultural. Universidad Andina Simón Bolívar.
- Wang, M., & Chen, L. (2023). The Role of School and Family Environment in Shaping Cultural Identity among Adolescent Students. Journal of Cross-Cultural Psychology, 54(3), 301–320.

ANEXOS

ANEXO 1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

CUESTIONARIO IDENTIDAD CULTURAL

Instrucciones: Marque con un aspa (X) la alternativa que mejor represente su opinión respecto a cada afirmación.

Opciones de respuesta: 5 = Siempre | 4 = Casi siempre | 3 = A veces | 2 = Casi nunca | 1 = Nunca

	DIMENSIÓN 1: AUTORRECONOCIMIENTO CULTURAL	1	2	3	4	5
1	Reconozco las costumbres y tradiciones propias de mi comunidad.					
2	Identifico los alimentos típicos de mi cultura.					
3	Me siento orgulloso de pertenecer a mi pueblo o comunidad.					
4	Me gusta hablar sobre mis orígenes y la cultura de mi familia.					
5	Conozco relatos y hechos importantes sobre la historia de mi familia.					
	DIMENSIÓN 2: VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	1	2	3	4	5
6	Respeto las costumbres y creencias de personas de otras culturas.					
7	Comprendo que cada cultura tiene formas diferentes de vivir y expresarse.					
8	Me gusta convivir con personas que tienen una cultura distinta a la mía.					
9	Considero importante promover el respeto entre personas de todas las culturas.					
10	Rechazo cualquier forma de burla o discriminación hacia otras culturas.					
	DIMENSIÓN 3: PARTICIPACIÓN EN PRÁCTICAS SOCIOCULTURALES	1	2	3	4	5
11	Participo en festividades o actividades culturales de mi comunidad.					
12	Practico danzas, música o artes tradicionales.					
13	Colaboro en actividades comunitarias organizadas en mi barrio o comunidad.					
14	Mantengo prácticas culturales propias en mi vida diaria (ropa, comida, expresiones).					
15	Me involucro en actividades escolares relacionadas con la cultura local.					
	DIMENSIÓN 4: VALORACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA LENGUA ORIGINARIA	1	2	3	4	5
16	Uso la lengua originaria (quechua/aimara) para comunicarme con mi familia o comunidad.					
17	Considero que la lengua originaria es parte importante de mi identidad.					
18	Estoy dispuesto a aprender y practicar mi lengua originaria para preservarla.					
19	Reconozco palabras y expresiones propias de la lengua de mi comunidad.					
20	Me gusta escuchar canciones, cuentos o historias en mi lengua originaria.					
	DIMENSIÓN 5: CONOCIMIENTO CULTURAL Y MEMORIA HISTÓRICA	1	2	3	4	5
21	Conozco historias, mitos o leyendas propias de mi comunidad.					
22	Identifico símbolos culturales como tejidos, danzas, colores u objetos tradicionales.					
23	Reconozco personajes importantes de la historia local.					
24	Relaciono los saberes culturales que aprendo con mi vida diaria.					
25	Conozco el significado de los principales elementos culturales de mi región.					

Puntaje máximo y clasificación general

- Total de ítems: 25
- Puntaje mínimo posible: 25 puntos
- Puntaje máximo posible: 125 puntos

Nivel	Rango de puntaje total
Alto	100 – 125 puntos
Medio	75 – 99 puntos
Bajo	< 75 puntos

ANEXO 1 FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN

AUTORIZACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL UANCV

Formato digital ☒

Fecha de entrega: 31 - 12 - 2025

1. Datos del autor (es):

Nombres y Apellidos: **IGNACIO CECILIO SIVIPAUCAR CORONEL**
Dirección: **Jr. TUMBES 214**
DNI/Camé de Extranjería/Pasaporte N°: **41897845**
Teléfono: **983693925** email: **ignaciocecilio.10@gmail.com**
Nombres y Apellidos: _____
Dirección: _____
DNI/Camé de Extranjería/Pasaporte N°: _____
Teléfono: _____ email: _____
Facultad y/o Escuela de Posgrado: **SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL**
Escuela Profesional o Mención: _____
Título o Grado Académico a optar: **SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES**
Asesor: _____
Esta obra se encuentra dentro de las siguientes denominaciones:
Trabajo de Investigación ☐ Tesis ☐ Trabajo de Suficiencia Profesional ☐ Trabajo Académico ☒
Título: **NIVEL DE IDENTIDAD CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE KISHUARA ANDAHUAYLAS 2024**

Palabras claves, (3 a 5 términos): _____

¿Esta obra se desarrolló en la UANCV ^{1,2}?

2

¹ Indicar si su producción intelectual ha empleado recursos tales como, instalaciones, laboratorios, insumos, equipos, bases de datos, asesoría técnica por parte del personal de la UANCV, financiamiento, entre otros relacionados.

² Si su producción intelectual se desarrolló en la UANCV totalmente o parcialmente, deberá autorizar el depósito en el Repositorio de manera obligatoria.

2. Referencia de tesis:

☐ Bachiller ☐ Título ☒ 2da Especialidad ☐ Maestría ☐ Doctorado

3. Licencias:

a) Licencia estándar:

Bajo los siguientes términos, autorizo el depósito de mi tesis en el Repositorio Digital de la UANCV.

Con la autorización de depósito de mi producción intelectual, otorgo a la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" una licencia no exclusiva para reproducir, distribuir, comunicar al público, transformar (únicamente mediante su traducción a otros idiomas) y poner a disposición del público mi producción intelectual (incluido el resumen), en formato físico o digital, en cualquier medio, conocido o por conocerse, a través de los diversos servicios por la Universidad, creados o por crearse, tales como el Repositorio Digital de tesis UANCV, colección de producción intelectual, entre otros, en el Perú y en el extranjero por el tiempo y veces que considere necesarias, y libres de remuneraciones.

En virtud de dicha licencia, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" podrá reproducir mi producción intelectual en cualquier tipo de soporte y en más de un ejemplar, sin modificar su contenido, solo con propósitos de seguridad, respaldo y preservación.

Declaro que la producción intelectual es una creación de mi autoría y exclusiva titularidad, coautoría con titularidad compartida, y me encuentro facultado a conceder la presente licencia y, asimismo, garantizo que dicha producción intelectual no infringe derechos de autor de terceras personas.

La Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" consignará el nombre del y/o los autor(es) de la producción intelectual, y no le hará ninguna modificación más que la permitida en la licencia.

Autorizo su publicación (marque con una X)

- ☒ Sí, autorizo que se deposite inmediatamente.
- ☐ Sí, autorizo que se deposite a partir de la fecha (d/m/a): _____
- ☐ No autorizo.

b) Licencia CREATIVE COMMONS 4.0 INTERNACIONAL:

Si usted concede una licencia CREATIVE COMMONS sobre su producción intelectual, mantiene la titularidad de los derechos de autor de esta y, a la vez, permite que otras personas puedan reproducirla, comunicarla al público y distribuir ejemplares de esta, bajo las condiciones siguientes:

¿Quiere permitir usos comerciales de su producción intelectual?

Sí: significa que usted permite la reproducción, distribución y comunicación pública de la producción intelectual incluso con fines comerciales.

No: significa que usted permite la reproducción, y comunicación pública de la producción intelectual, pero sin fines comerciales.

- ☒ Sí autorizo
- ☐ No autorizo

Jurisdicción de su Licencia

Todas las licencias CREATIVE COMMONS son de ámbito mundial, sin embargo, usted puede elegir entre la opción "internacional" o una adaptada a su jurisdicción, como para el caso peruano.

La opción "internacional" emplea el lenguaje y la terminología de los tratados internacionales; en cambio, la adaptada a su jurisdicción, recoge las particularidades de la legislación peruana.

En consecuencia, la opción "internacional" goza de una mayor eficacia a nivel mundial, gracias a que tiene jurisdicción neutral. Mientras que la opción adaptada a la jurisdicción del Perú goza de una mayor eficacia ante los tribunales peruanos.

☒ Internacional

☐ Nacional

Línea de investigación: **DIDÁCTICA INTERCULTURAL – SEG34**

Firma de Autor

huella digital

31 - 12- 2025

Fecha