

Módulo de aprendizaje en la identidad cultural de estudiantes de una institución educativa de nivel secundaria del distrito de San Juan Lurigancho, Lima

Learning module on the cultural identity of high school students from an educational institution in the district of San Juan Lurigancho, Lima

José Carlos Ernesto Arenales Solís¹, Magali Cleofé Villegas Paz²

Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú.^{1,2}

Email: josecas4@gmail.com¹, mvillegas.paz@uni.edu.pe²

Orcid ID: 0009-0007-6558-0607¹, 0000-0002-1387-0676²

Recibido: 01/04/2024, Aceptado: 05/06/2024, Publicado: 30/06/2024

Resumen

El presente artículo es la síntesis del estudio para determinar la influencia de un módulo de aprendizaje en la identidad cultural de estudiantes de secundaria de una institución educativa (IE) del distrito de San Juan de Lurigancho. Usó un diseño cuasiexperimental, muestra censal de 40 estudiantes. Se recolectó datos usando la encuesta y un cuestionario. Con las pruebas U de Mann-Whitney y Wilcoxon, resultó que existe diferencia significativa entre los puntajes del grupo experimental en comparación con el de control. En este sentido, se concluyó que la aplicación del módulo sobre patrimonio cultural distrital resulta eficaz para fortalecer la identidad cultural local de estudiantes del nivel de secundaria; pues demostró fortalecer las dimensiones de la variable dependiente (identidad territorial, conciencia histórica, herencia cultural), tomando en consideración que en algunos casos se desconocía totalmente de las temáticas propuestas.

Palabras clave: módulo de aprendizaje, patrimonio cultural, territorio, proceso histórico local, bien cultural, interculturalidad, identidad cultural, identidad territorial, conciencia histórica, herencia cultural.

Abstract

This article is the synthesis of the study to determine the influence of a learning module on the cultural identity of high school students from an educational institution (IE) in the district of San Juan de Lurigancho. It used a quasiexperimental design, census sample of 40 students. Data was collected using the survey and a questionnaire. With the U tests of Mann-Whitney and Wilcoxon, it turned out that there is a significant difference between the scores of the experimental group compared to the control group. In this regard, it was concluded that the implementation of the module on district cultural heritage is effective in strengthening the local cultural identity of high school students; as it proved to strengthen the dimensions of the dependent variable (territorial identity, historical consciousness, cultural heritage), taking into account that in some cases the proposed themes were completely unknown.

Keywords: learning module, cultural heritage, territory, local historical process, cultural good, interculturality, cultural identity, territorial identity, historical consciousness, cultural heritage

Introducción

La sociedad globalizada del siglo XXI incide en el ámbito latino y peruano en especial, atenta contra patrones básicos de identidad cultural y su diversidad, que forman las sociedades a nivel nacional y local. Los sectores, que la defienden, no aceptan estas influencias o las toleran sin desaparecer (glocalización). El rescate de la identidad cultural, sin negar aportes externos, es un pilar de desarrollo a diversos niveles en la sociedad contemporánea con miras a lo sostenible y mejor calidad de vida. La Declaración de la Unesco (2001) sobre la diversidad cultural señala la importancia de conservar el patrimonio cultural para el provecho e inspiración de generaciones venideras.

Perú es un país intercultural donde colectivos e intelectuales han propuesto una agenda de defensa de las identidades culturales locales. En ese sentido, el patrimonio cultural las fortalece y nos integra como país inclusivo vía acciones concretas y sostenibles; pero su estado, en muchos casos, resalta por su descuido o destrucción a pesar de su importancia. El Minedu a través de los diversos diseños curriculares propuestos para la Educación Básica Regular (DCN) señala la importancia de la promoción de la persona, su integración social y el fomento de la educación intercultural desde la escuela; sin embargo, no enfatiza la cultura y desarrollo local como elemento temático, a pesar que es política de Estado en el Acuerdo Nacional, Para Trabajar de Acuerdo (2002). Esta carencia se evidencia al no generar investigación, ni propuestas educativas adecuadas para la enseñanza-aprendizaje de estas temáticas y el alcance de estos fines.

San Juan de Lurigancho presenta un desarrollo intercultural milenario y una población heterogénea. Sus estudios sobre identidad y patrimonio cultural aún reducidos con difusión limitada y textos desconocidos en el ámbito educativo local. Destacan los estudios de Rosello (1985), Poloni (1987), Fernández (2007) y Abanto (2010), en lo arqueológico e histórico, pero no profundizan la relación entre patrimonio, identidad cultural y ámbito educativo. Resaltan la necesidad de proteger el patrimonio cultural local y su potencial para el distrito. Asimismo, la participación del gobierno es escasa; sin embargo, se destaca la puesta en valor del patrimonio natural y cultural con iniciativas ciudadanas, poco conocidas en la población. No hay manuales de enseñanza sistematizada de la temática. Por ello, se debe estudiar la influencia del patrimonio cultural local sobre la identidad cultural local para evitar su destrucción y promover su puesta en valor a la comunidad, especialmente, desde el sector educativo. La identidad cultural adquiere importancia en la etapa escolar; pues genera conciencia social desde temprana edad para formar ciudadanos protectores del patrimonio con miras a un desarrollo sostenible. Para ello, se necesitan programas educativos

que inserten estrategias y contenidos con estas temáticas, lo cual incidirá en el ciudadano que se integrará al proceso de desarrollo de la localidad.

La IE Julio C. Tello es el primer colegio estatal del distrito; sin embargo, en sus aulas, la enseñanza de la identidad cultural, el patrimonio natural y cultural local es escaso. La IE está en la localidad del Pueblito de Lurigancho, primer poblado desde tiempos coloniales; pero sus estudiantes ignoran su comunidad y las posibilidades de desarrollo que su patrimonio puede generar. Por ello, la elección de esta IE para la investigación. Asimismo, la carencia de este tipo de trabajos genera efectos perjudiciales para el distrito: abandono y destrucción del patrimonio, deficiente perspectiva de desarrollo, pérdida de valores, especialmente, en la juventud, entre otros.

La investigación buscó determinar la influencia del patrimonio cultural local vía la aplicación de un módulo educativo para el fortalecimiento de la identidad cultural en estudiantes de educación secundaria. El módulo es una unidad didáctica de enseñanza-aprendizaje del patrimonio cultural local para el nivel secundario, se aplicó por 04 meses y fue un estímulo experimental. Permitted obtener resultados, desde el ámbito educativo, para fortalecer las iniciativas de defensa del patrimonio cultural en el distrito en mención al fortalecer la identidad cultural y lograr mejores iniciativas de desarrollo.

Antecedentes

Martínez y Molina (2018) concluyen que la escuela está obligada a apropiarse de sus manifestaciones culturales y masificar su práctica, pueden contribuir a una sana convivencia escolar. Potenciar la identidad cultural desde ella logra la cohesión social, permite actividades económicas y mejora la calidad de vida. Una identidad cultural desde la escuela es de vital importancia para formar al individuo. Para Vélez (2019), la identidad cultural condiciona actitudes hacia la vida y de los demás. En la escuela y la familia se nutre, pues los alumnos y sus identidades están en proceso constante de negociación, valoran mucho mejor los momentos activos en clase donde se abandona lo historicista para tratar cuestiones de actualidad relacionadas con la materia. El estudio etnográfico de Lazo (2006), en Cartagena, muestra elementos del patrimonio cultural local que deben de ser factores para fortalecer la identidad y cohesión como eje de desarrollo. Cortés (2002) muestra la relación del patrimonio cultural con el bienestar general y la calidad de vida; resalta su valor en la cohesión social como factor de identidad colectiva, expresión de riqueza cultural, testimonio de contribución a la cultura; prioriza su interpretación social y propone conceptos acordes con planteamientos de tipo económico. Para Álvarez (2009), la escuela incide en la conciencia crítica, una educación democrática y el patrimonio en un aliado docente. Díaz

(2009) concluye que se percibe que la historia no cuenta con la riqueza de hechos políticos que poseen las historias de otras regiones, detecta rasgos identificativos del pinareño, señala que la identidad regional analiza las valoraciones emitidas en intercambio con los juicios sobre su región y en diferenciación con otras y con la nación en general.

En lo nacional, Valencia (2020) concluye que la aplicación de la propuesta educativa permite mejorar el nivel de conocimiento de identidad cultural lambayecana en los estudiantes del nivel secundaria y logra valorar la cultura desde el fortalecimiento de su identidad cultural. Montegudo (2019) concluye que la identidad cultural es importante para el desarrollo social y económico del Perú, pues su vulneración es de forma indirecta inversamente proporcional al impulso económico de los ciudadanos peruanos. Su falta de promoción vulnera el derecho constitucional a la identidad cultural, su sentido de pertenencia e incide en la pérdida de la identidad nacional e influye en forma negativa en la economía del Perú. Huertas (2017) concluye que las costumbres y tradiciones son importantes para el desarrollo de la identidad cultural de los estudiantes, debido a que todas las actividades relacionadas con la cultura de cualquier localidad generan identidad cultural. Bastiand (2006) investigó los sitios arqueológicos de Pisco y pobladores aledaños. Concluyó que se debía fortalecer políticas culturales, la identidad cultural de sus pobladores y del territorio como sello cultural del turismo en lo nacional e internacional. Yika (2008) con un diseño etnográfico, concluyó que la construcción de identidad cultural marca un punto de quiebre en la labor educativa si es promovida por los docentes como actores sociales, explicitar la identidad histórica como un proceso continuo e interrelacionado en toda la comunidad educativa, dotar al eje curricular con la temática es hacer que el patrimonio cultural pase de ser una pieza de museo a ser algo inherente y activo en estos profesores. Gil y Tuesta (2005) con un diseño cuasiexperimental, concluyó que un currículo diversificado de Historia regional mejora significativamente la identidad cultural lambayecana en los estudiantes de secundaria. Mercado (2010) con un diseño correlacional, concluyó que los adolescentes tienen una identidad cultural, pues es fuente de significados que abordan su dimensión sociocultural. La identidad cultural tiene mayor correlación significativa con la motivación de filiación, porque genera sentimiento de pertenencia a un grupo, territorio, o comunidad, fomenta la agrupación para una visión de desarrollo a mejorar la calidad de vida. Asimismo, la motivación tiene correlación positiva con los indicadores de identidad cultural; ya que los factores que motivan al ser humano son grupales y culturales, encuentran en estos un impulsor para lograr sus metas. Galindo y Giron (2022). Las tradiciones fortalecen la identidad cultural de los jóvenes en Sapallanga con un sentido de pertenencia de ser miembros integrantes del distrito. Las costumbres

conlleven la participación familiar, voluntaria y comunitaria, que fomentan la identidad cultural del distrito.

Marco teórico

Módulo de aprendizaje. Se elaboró un módulo de enseñanza-aprendizaje de mediano plazo de nivel secundario con cinco tipos de contenido que desarrollan el tema del patrimonio cultural distrital cuya finalidad es el fortalecer la identidad cultural en los estudiantes en mención. Sus contenidos buscan la comprensión sobre la variedad y riqueza del patrimonio cultural del distrito de San Juan de Lurigancho, que son los siguientes:

-Territorio. Espacios naturales, formas de organización territorial en el distrito y rol dentro de la quebrada Canto Grande para ejercer el desarrollo de políticas locales en la actualidad.

-Proceso histórico. Reconoce coyunturas, estructuras y acontecimientos locales desde los primeros pobladores (periodo Lítico), la dinámica económico-social, las influencias externas, procesos contemporáneos.

-Bienes culturales. Breve inventario y análisis de los recursos naturales y culturales creados en la localidad y son parte integrante de la configuración de su identidad del distrito.

-Estado situacional. Situación y problemática del patrimonio cultural local, su abandono y destrucción, falta de planes gubernamentales de recuperación, iniciativas comunales para su puesta en valor, futuro de estos recursos.

-Interculturalidad. Comprender los procesos de interrelación, biológica y cultural, entre grupos nativos y migrantes en diversas coyunturas, buscar un enfoque positivo de ello, revalorar las posibilidades para proyectos de desarrollo.

El módulo genera un proceso de toma de conciencia desde la escuela para evitar la destrucción del patrimonio cultural y revalorarlo, no en función a un pasado idealista sino a un enfoque racional para su puesta en valor, mejor provecho para la comunidad y formar ciudadanía en los jóvenes. Integra temas de Ciencias Sociales articulados para una mejor comprensión del proceso de desarrollo local a través de una serie de estrategias didácticas. Al respecto, la Unesco (1990), en las actas de la 25ª Conferencia general en París, señala que se debe sensibilizar sobre la importancia de la cultura tradicional y popular como elemento de identidad cultural para generar conciencia de su valor y conservarla. Esto se logrará a través de una amplia difusión de elementos que constituyen ese patrimonio cultural. Por ello, el módulo de aprendizaje fue construido tomando en cuenta dimensiones como cultura, patrimonio cultural, territorio, proceso histórico local, bienes culturales, estado situacional, interculturalidad

Identidad cultural. El Indepa (2010) dice que es la relación individuo-sociedad que expresa el modo de ser o pertenecer a una. Se construye vía la pertenencia a una cultura con rasgos propios; costumbres, valores, normas, lenguajes y simbolismos, que la hacen única

y diferente (p.103). Para Manrique (2000), entre cultura-identidad hay que analizar la función que cumplen en las sociedades. Una estructura debe asegurar cohesión social si no las sociedades serían desgarradas por sus contradicciones internas como las originadas por desigualdades socioeconómicas (p.304). Para Lazo (2006), es un constructo social dinámico que une historia y memoria, por la herencia pasada, presente y futura y se reconstruye constantemente. Para Prodes (2005), su construcción genera relaciones interculturales. Así, los grupos excluidos mejoran la relación con otros, pues se reconocen como valiosos; es decir, valoran lo propio, que los hace sentirse parte de un grupo con una cultura e historia particular, diferente a la de otros pueblos. Segovia (2004) tiene origen en el territorio, historia compartida, lengua común, símbolos religiosos, políticos y sociales, monumentos, costumbres, leyendas y tradiciones que contribuyen a la socialización, donde la escuela y el proceso educativo son instituciones de primer orden. Para Manrique (2000), una colectividad, que supera el parentesco, debe ser imaginada por sus integrantes, como señala Benedict Anderson: comunidades imaginadas. En grandes comunidades, no todos se conocen, se deben imaginar lazos de unión de diverso tipo. La cultura es vital para ello, pues asegura la cohesión social y una identidad compartida.

Por lo ya señalado, es un constructo a partir del medio geográfico, historia, etc., que refuerza las relaciones sociales e impregna sus características. Existe una identidad personal, pero la identidad cultural expresa los contenidos heredados en la interacción con el grupo familiar y la colectividad. En ella interactúan la unidad social, la participación por un rasgo, interés, elementos o función, una conciencia de pertenencia, la localización en un espacio al que transforman e interacción social. Como construcción imaginaria colectiva, menor o una nación, expresa relaciones de pertenencia a una sociedad. Está compuesta por diversos elementos y logros conseguidos, que se convierten en patrimonio. Estos la fortalecen y dan dinámica; por ello, tiene sentido práctico en el presente y objetivos proyectados a un futuro planificado. Su formación se enmarca en todo grupo social; pues necesita la memoria histórica para superar errores y lograr avances, que serán valorados por una colectividad y generan sentimientos de pertenencia.

El fin de la Guerra Fría generó un punto crucial en las identidades culturales. La caída del bloque soviético motivó a EE. UU. una expansión de su modelo político, económico y cultural con mayor impacto. Esto debía implantar una homogeneidad mundial en todo aspecto. Las costumbres occidentales alterarían los patrones culturales del mundo. La homogeneidad cultural impuesta por la potencia, inicialmente a través de la economía liberal, privatizaciones, flexibilización laboral, nuevos medios de comunicación como la telefonía celular e internet, debía eliminar, gradualmente, la diversidad

cultural, implantar la cultura occidental de países dominantes sobre el globo; y diversas tradiciones locales y su diversidad era un motivo del atraso y enfrentamientos como lo enfocaba la potencia hegemónica.

Para Kahhat (1999), una identidad así sólo excluye a quienes no se considera parte de ella y reprime a aquellos que, pudiendo compartirla, se niegan a prescindir de otras dimensiones de su bagaje cultural y experiencia social en la definición de su identidad (p.78). Asimismo, Manrique (2000) menciona que los grandes cambios de la globalización hicieron concebir la idea de que, en la medida en que el mundo se interconectara, las diferencias culturales disminuirían y las antiguas identidades se extinguirán. La humanidad entraría en una era de homogenización en torno a determinados patrones culturales (como el "American way of life") y cada vez habría menos espacio para la diferencia (p.304). Para Stiglitz (2002), la globalización conspira contra valores y sociedades tradicionales. Los responsables de gestionarla, que proclaman beneficios positivos, muestran insuficiente apreciación de lo negativo: amenaza a la identidad y los valores culturales. Sorprendente, por lo que sucede en países desarrollados: Europa defiende sus políticas agrícolas, además, para preservar tradiciones rurales. La gente de pequeñas ciudades se queja; porque las grandes cadenas nacionales y los centros comerciales han liquidado sus pequeños negocios y comunidades (p.307). Degregori y Portocarrero (1999) manifiestan que, en la globalización, las dinámicas trascienden y relativizan las fronteras convencionales. Este proceso de globalización de lo local y relocalización de lo global está cruzado por relaciones de poder y atravesado por conflictos; pues no todos tienen participación protagónica y creativa: se evidencia la asimetría y la exclusión (p.11).

La promesa de la globalización no fue exactamente lo esperado y generó reacciones locales. En lo cultural, destaca el hecho que, en lugar de un patrón homogéneo, los grupos locales mantienen identidades y las defienden, basadas en su diversidad e interculturalidad: globalización, contraria a los efectos de la globalización, que permite la reafirmación y defensa de identidades regionales y aprovecha los aportes foráneos. Manrique (2000) señala que la globalización no ha deshabilitado a las expresiones culturales, sino las ha exacerbado. El crecimiento latino en EE. UU., a diferencia de migraciones anteriores, no indica renuncias a su identidad cultural nativa. La Unesco (2001) señala sobre la cultura y la identidad. La primera se refiere a estilos de vida, modelos de cooperación e interacción en una comunidad, justificaciones de acciones por un sistema de valores y normas. La identidad constituye características transmitidas y heredadas, más no elegidas. Hoy se destacan las reivindicaciones de la identidad: mecanismos proteccionistas de ellas, protección de la industria local, promoción del trabajo intelectual, valor del patrimonio

cultural y lingüístico, se debate la coexistencia de identidades universales. La identidad cultural local requiere de elementos que permitan fortalecerla y evitar su extinción. La cultura, fruto de interacción por milenios, especialmente, por acción del trabajo se manifiesta en tecnologías y costumbres que nos han dejado las generaciones anteriores, es uno de los elementos más importantes que permite consolidar nuestra identidad colectiva.

Para Manrique (2000), cuando un proyecto de dominación intenta liquidar una identidad local, si esta es desplazada por la cultura colonizadora, la cohesión social del grupo sometido se rompe y estará en los escalones inferiores de la sociedad colonial sin poder contestar al orden vigente. Por ello, los grupos sometidos con un grado de desarrollo cultural suelen oponerse a la asimilación, como históricamente ha sucedido en la región andina (p.305). Galán (2009) menciona que, desde el siglo XVI, la homogeneidad en los Andes para extirpar la cultura ancestral no fue exitosa sino que enriqueció patrones culturales andinos. La diversidad cultural y étnica toma nuevas expresiones gracias al sincretismo o al proceso de hibridación. Por ello, la diversidad cultural es uno de los rasgos principales de la identidad cultural del Perú.

Una identidad cultural es trascendente para trazar proyectos conjuntos a partir de reconocer nuestra naturaleza, con relación al lugar que ocupamos y al proceso donde somos actores. Es un pilar para ejecutarlos de modo sostenible, como lo demuestran, hasta hoy, las etnias que habitan el territorio peruano desde siglos atrás. Así se pueden trazar estrategias que permitan evitar errores ya cometidos y se optimicen acciones para lograr una mejor calidad de vida.

En la Conferencia general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de 1989, citado en Unesco (1990), se indica que el patrimonio cultural influye en la identidad cultural y fortalece el desarrollo a metas concretas y sostenibles. Pero su estado actual en diversas partes del Perú es lamentable y, en muchos casos, ya se encuentra destruido. Excepto, por las grandes muestras del pasado andino, existen cientos de formas de patrimonio cultural que no reciben cuidado alguno, lo cual implica la posibilidad de su mayor deterioro y desaparición, a pesar de que el Estado reconoce la necesidad de su cuidado y protección permanente desde sus diversas instancias.

La identidad cultural peruana se caracteriza por la diversidad y su interculturalidad. El hombre andino, desde tiempos prehispánicos a la actualidad, y los inmigrantes han generado una cultura mestiza singular, que buscan su interrelación. Ni españoles, criollos, caudillos, oligarcas, élites militares, etc., han eliminado esta diversidad. Los proyectos de homogeneidad a la población

andina, desde el s. XVI al XX, han fracasado al no considerar que la naturaleza del hombre andino se basa en la diversidad. Esto genera, como proyecto, la construcción de una identidad nacional que respete diferencias culturales, las valore, aprenda de ellas y mejores perspectivas de futuro. Ese es el gran aporte que nos brindan los pueblos andinos que, superando modelos del siglo XIX, han generado una riqueza basada en el trabajo colectivo y la diversidad. En el siglo XXI, se considera que los pueblos homogéneos son los menos favorecidos, los que tienen diversidad cultural desarrollan nuevas estrategias para su desarrollo, que debe ser aprovechado a través de acciones políticas coherentes y sostenibles.

En el caso del distrito de San Juan de Lurigancho, su proceso histórico social se caracteriza por la gran diversidad generada desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Aún hoy, las migraciones no se han detenido. Por ello, esta diversidad es un gran potencial a ser explotado desde los hogares, la empresa, el gobierno local, las instituciones; pero, principalmente, es la escuela donde debe impulsarse estos procesos de formación de la identidad cultural local, a través de una diversificación curricular y la concreción de acciones planificadas. Esto permitirá generar ejes de desarrollo en los diversos aspectos: político, social, cultural, entre otros, que consoliden el desarrollo del distrito de modo sostenible.

La variable identidad cultural fue analizada a través de las siguientes dimensiones:

A. Identidad territorial. Grado de relación de la población con el espacio geográfico donde habita y desarrolla acciones permanentes que le permiten la supervivencia y superación, lo cual se evidencia en sus actividades cotidianas.

Para Bruckmeier y Tovey (2008) la interacción y la narrativa compartida de eventos significativos, que se han codificado en el discurso local, crean la base para movilizaciones territoriales para su desarrollo, enfrentar riesgos, defensa comunal frente a intervenciones foráneas o manejar intervenciones a conveniencia de los locales e integrarlas a las prácticas locales (p.98). Esta identidad construye un sentido de lugar, interpreta cómo las características materiales y naturales locales predisponen y se insertan en las relaciones sociales. Núñez (2003) dice que una región es donde interactúan tradiciones y modernización, que aporta creadores, liderazgos e innovaciones (p.160).

Lo local y/o regional parte de la identidad territorial; si no las comunidades terminan por abandonar su espacio y generar poblados fantasmas, destruidos, vacíos de recursos y sin ejes de desarrollo. Si la población no se identifica con el territorio, actúan como inquilinos sin visión a futuro, que abandonarán dicho espacio, lo depredan y destruyen. Por ello, esta identidad debe fomen-

tarse desde la familia, la escuela, y tomar como ejemplo el modo en que los poblados andinos prehispánicos ocuparon el medio y generaron actividades económicas sin depredar en gran medida el entorno.

Claverías (2008), sobre la relación de los aportes prehispánicos con el desarrollo local y territorial del país, señala que las etnias originarias del Perú tienen virtudes que deben ser incorporadas en las propuestas de desarrollo territorial. Sus formas de reciprocidad son estudiadas y se practican en las grandes ciudades y entre pequeños y medianos empresarios; porque robustecen la idea del capital, lo cual rompe con la idea de pobreza de estas colectividades.

B. Conciencia histórica. Es el proceso de toma de conciencia colectiva producto de procesos de desarrollo social y permite una relación sintética con estructuras y coyunturas acontecidas en un determinado espacio geográfico.

Para Molano (2007), identidad se relaciona con historia y patrimonio cultural. No existe sin la memoria colectiva, sin reconocer la importancia del pasado y sus aportes, sin símbolos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro. Reyes, Romero y Palomo (2007) señalan que es parte de la conciencia social fruto de la experiencia acumulada de un grupo. Puntos de vista, ideas, valores y criterios que sobre la historia han formado las sociedades y que expresan el grado de identificación de un pueblo con su historia total (p.3).

Pagès (2009) dice que comprenderla identifica cambios, continuidades sociales, los ubica en conjuntos (períodos, procesos) que los hacen inteligibles, que explican orígenes, causas y posibles consecuencias; y permiten calcular su duración. Comprender el tiempo es haber desarrollado conciencia histórica; es decir, la capacidad de pensar la historia, el presente y el futuro en función de la historia, y sentirse dentro del tiempo y de la historia: pensarse en la historia (p.1)

Fortalece la identidad cultural. Ser consciente de logros y problemas de una comunidad en un espacio y tiempo permite asignar un valor y sentir orgullo de ello. Asimismo, sirve de inspiración para encarar el futuro y comprender que la creatividad puede generar productos para mejorar la sociedad con enfoques propios y contemporáneos. De esta manera, el papel creativo del hombre no se detiene y mantiene su desarrollo en función a la diversidad cultural.

Rivas (2001) señala que si este pasado se ignora; entonces, no hay conciencia de uno mismo y no se forma un discurso e identidad cultural propia. López (2011) agrega que la conciencia histórica es importante para transformar una sociedad; pues, como se ha señalado: “no se puede mejorar lo que no se conoce”. Ángeles

(2010) señala que la historia está unida al patrimonio cultural como señal de identidad histórica. Esto da personalidad a los países europeos.

Una característica del proceso histórico peruano es la idea derrotista, que muchas batallas y oportunidades fueron desaprovechadas por élites excluyentes en desmedro de mayorías explotadas: difundida en diversos ámbitos y que es parte del ideario nacional. Esto genera rechazo, pero no debe ser excluida del discurso en las aulas sino analizada, desde diversos enfoques, como propuesta para nuevas situaciones y proyectos locales y de país, que fortalezcan nuestra identidad cultural. Así, la conciencia histórica es básica para proyectos futuros, que consideren de modo objetivo las experiencias vividas. Para Tanaka, en Instituto de Estudios Peruanos (2012), nuestra historia es una sucesión de episodios traumáticos y de frustraciones. Un Incanato destruido por invasores, la Colonia marcada por el abuso, el fracaso de Condorcanqui, una Independencia sin significación social y traída de afuera. Se necesita un debate que analice la veracidad histórica de esta visión y si es la que queremos construir como país. No debemos entender la historia como una fuente de males con presencia actual, sino como un escenario dinámico y abierto con un cambio para todos, no solo fórmulas simplistas.

C. Herencia cultural. Creación social reflejo de actividades en la historia y en un espacio determinado. Es otorgada, directa o indirecta, a las nuevas generaciones de una comunidad y/o a otras, que las asimilan y otorgan un valor como representación del esfuerzo colectivo en el paso del tiempo. González Y Guerra (2007) señalan que el hombre ha creado y creará cultura, material o inmaterial. Una rica fuente de conocimiento que cada generación guarda, conserva y entrega a las futuras (p.32). La Universidad Carlos III (2013) menciona que sin la comprensión de nuestro pasado, a través de sus manifestaciones, es difícil comprender el modo de vida, nuestras creencias o nuestros usos en el presente.

Se manifiesta en el paisaje, la ordenación del territorio, la estructura y arquitectura de las ciudades, el pensamiento, modo de hablar o las diversas expresiones artísticas. Debe investigarse; pero también puede explotarse y debe difundirse. Es estudiada como patrimonio histórico y artístico por especialistas o como actividad de interés etnológico o folklórico; sin embargo, se debe integrar en su significación social para fomentar investigación y captar el interés de administradores públicos en su manejo, uso y difusión.

Para el INC (2004), forma la identidad cultural a nivel local, regional y nacional. Los bienes culturales fortalecen el conocimiento pasado y presente. El pasado es una fuente de inspiración y creatividad para artesanos y artistas, la medicina tradicional contribuye con la moderna y los logros en ingeniería hidráulica es apro-

vechada, hoy, en muchos lugares del Perú. Respetar y conservar nuestro legado fomenta valores para formar ciudadanos y la contemplación de objetos, sitios y expresiones culturales nos enseña a apreciar mejor la belleza y a cuidar y valorar nuestro entorno.

Se debe entender la herencia cultural en función a su magnitud global. No solo tomar como base un hallazgo material; porque esa creación material es resultado de modelos, técnicas, materias primas, ideologías, en torno a un patrón cultural de una determinada comunidad. Por este motivo, cuando se localiza una construcción prehispánica, esta como patrimonio no acaba donde terminan sus muros, también abarca su entorno; porque es en función a este espacio periférico que podemos determinar las condiciones y motivaciones que generaron dicha construcción. Molina (2010) manifiesta que la noción de monumento histórico comprende lo arquitectónico, así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización en particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural.

La herencia cultural es de vital importancia para el continuo desarrollo comunal. En Perú, donde la diversidad cultural es uno pilar, la herencia cultural es resultado del accionar de nuestros antepasados, quienes lograron adaptarse y superar los obstáculos que generan los Andes hasta la actualidad. Este factor natural es la causa por la cual somos un país con biodiversidad e interculturalidad sorprendente en el mundo; pero los paradigmas generados a partir del modelo foráneos, que buscan la homogeneidad para fortalecer un modelo productivo, no son acordes con el principio intercultural que caracteriza al poblador peruano. Por el contrario, las diversas formas de explotación orientadas a fortalecer a países potencia no han podido eliminar las bases interculturales y el mestizaje, sino han tenido que generar estrategias mestizas para adaptarse a estas características del mundo andino.

La diversidad sigue siendo un elemento propio del hombre andino, tomando en cuenta que Los Andes abarcan desde la costa hasta la selva, quienes como resultado de las migraciones del siglo XX siguen generando procesos interculturales basados en la diversidad. Por ello, al no haber sido eliminadas las condiciones naturales para la diversidad que nacen desde el entorno andino mismo, se deben generar nuevos modos de producción que permitan integrar estas características y fortalecernos bajo nuevos proyectos y paradigmas tomando en cuenta nuestra diversidad y aprendiendo de la herencia que nuestros antepasados nos han brindado hasta la actualidad, que por concepciones erradas no le prestamos atención y permitimos su deterioro constante. Esto se relaciona a la falta de identidad con el patri-

monio y al poco valor que le otorgamos al mismo, por no estar relacionado con formas productivas de desarrollo sostenible.

Manrique (2000) menciona que la heterogeneidad del Perú resulta una ventaja competitiva frente a otros países porque la creatividad se desarrolla con mayor facilidad en ambientes culturales heterogéneos. Los propios recursos naturales adquieren, desde esta nueva perspectiva, novedosas potencialidades (p.315). González y Guerra (2007) complementan que en diversas épocas, se han integrado nuestros bienes con los externos generando simbiosis culturales. Si bien se reconocen los elementos integrantes de diverso origen, se identifican nuevas y renovadas tradiciones culturales integradas por bienes y tradiciones de diferente origen. (p. 88)

La puesta en valor de bienes culturales es una estrategia importante; pues recupera la herencia cultural con actividades, en un patrón productivo, para evitar su abandono. Este valor no radica solo en invertir dinero, sino incidir en la mentalidad de los pobladores, en insertarlos, vía un discurso coherente y científico, en asumir al patrimonio cultural como suyo, y colectivo a la vez, para evitar su deterioro y aprovechar los beneficios que brinda en el mundo contemporáneo. Para ello, se debe estimular la participación ciudadana en el cuidado de los bienes culturales. La educación, desde niveles básicos a los superiores, juega un rol importante, establecer incentivos para formar grupos capacitados con el patrimonio y su cuidado, la inclusión ciudadana en las decisiones, difusión de las necesidades de protección y sus posibles beneficios.

Molina (2010) señala que la puesta en valor incluye actividades de carácter económico: investigación arqueológica, conservación, museología, turismo y gestión social con un plan maestro, que defina roles económico-sociales para la explotación de un recurso cultural transformado en producto aprovechable. El INC (2004) menciona que los bienes que integran nuestro patrimonio (pintura, danza, cerámica, documentos, construcciones) tiene valor cultural en sí mismo y material, definido por la información que proporciona, mayor si relacionamos los objetos entre sí y no en forma aislada de su contexto. Toda obra es producto de un individuo y de la sociedad donde fue creada, y permite conocer su dinámica. Su destrucción impide esta interpretación histórica, borra la memoria colectiva y deja un vacío en nuestra identidad.

Las posibilidades de brindar, al patrimonio cultural, usos mercantiles permite fortalecer su relación con la comunidad, su identidad social y cultural. Para ello, se debe abordar el tema del patrimonio cultural a partir de su naturaleza: herencial, reconfortante (por sus perfiles estéticos, monumentales, emotivos) y rentable.

Marco metodológico

Se usó la variable independiente Módulo de aprendizaje, de modo íntegro, y la dependiente Identidad cultural, con las dimensiones: identidad territorial, conciencia histórica y herencia cultural. El módulo fue el estímulo experimental y se trabajó con grupos formados: experimental y de control. La población fue de 45 participantes y la muestra fue censal. Con un diseño cuasiexperimental, se recolectó con la encuesta (pretest y postest) y un cuestionario de respuesta directa, precategorizado, codificado con escala Lickert. Los datos fueron procesados con uso del software estadístico para las ciencias sociales IBM SPSS Statistics con uso del análisis no paramétrico con las pruebas Wilcoxon, para muestras relacionadas, y U de Mann-Whitney, para muestras independientes.

Resultados

Para las pruebas se utilizó un nivel de significancia de 5%. En la estadística inferencial, en el pretest los grupos iniciaron con condiciones similares: 40.81 puntos, grupo experimental, y 41.10, de control, según la prueba U de Mann-Whitney, la probabilidad de error mayor al nivel de significancia ($p\text{-valor} = 0.732 \leq 0.05$). Por ello, no hubo diferencia significativa en la variable entre ambos grupos en el pretest. El postest muestra que el puntaje promedio de la variable incrementó a 160.81 puntos, grupo experimental, y 111.38, grupo control, con la misma prueba estadística. La probabilidad de error fue menor al nivel de significancia ($p\text{-valor}=0.000 < \alpha=0.05$). Por ello, hay diferencia significativa del puntaje de la variable entre los grupos de estudio.

En la dimensión identidad territorial, se obtuvo 12.10 puntos y 11.81, respectivamente, con la prueba de Wilcoxon. La probabilidad de error fue mayor al nivel de significancia ($p\text{-valor}=0.521 \leq 0.05$). Por lo tanto, no hay diferencia significativa entre grupos en pretest. En el postest, el puntaje incrementó a 45.14 y 31.00, respectivamente con la misma prueba. La probabilidad de error fue menor al nivel de significancia ($p\text{-valor}=0.000 \leq 0.05$). Por ello, existe diferencia significativa en el promedio de los puntajes de la dimensión señalada entre el grupo experimental y control.

En conciencia histórica, con prueba Wilcoxon en pretest se parte de condiciones similares: 10.71 puntos y 10.81, respectivamente, con la probabilidad de error mayor al nivel de significancia ($p\text{-valor}=0.521 \leq 0.05$). Por lo cual, no existe diferencia significativa entre los grupos. En postest, llegó a 41.48 y 28.67, respectivamente, con probabilidad de error menor al nivel de significancia ($p\text{-valor}=0.000 \leq 0.05$). Por ello, existe diferencia significativa entre los grupos.

En herencia cultural, con uso de Wilcoxon en pretest, los puntajes son 18.00 y 18.48, respectivamente. La

probabilidad de error mayor al nivel de significancia ($p\text{-valor}=0.728 \leq 0.05$). Por ello, no hay diferencia significativa entre grupos. En postest, subieron a 74.19 y 51.71, respectivamente. La probabilidad de error menor al nivel de significancia ($p\text{-valor}=0.000 \leq 0.05$). Por lo tanto, existe diferencia significativa entre grupos tras aplicar el módulo de aprendizaje.

Discusión

Sobre la variable dependiente, la investigación buscó determinar la influencia del módulo en la identidad cultural de los estudiantes y se obtuvo resultados satisfactorios. Es acorde con Mercado (2010), quien señala que la identidad cultural tiene fuerte relación con expresiones culturales que generan sentido de pertenencia a un elemento (territorio y/o comunidad) y abre nuevas posibilidades para la mejora de la calidad de vida. Gil y Tuesta (2005) mencionan que la aplicación de propuestas curriculares (como el módulo) son eficaces para fortalecer la identidad cultural regional en los estudiantes. Álvarez (2009) señala que el patrimonio es una herramienta valiosa en la formación integral del estudiante. Mercado (2010) y Yika (2008) indican que una nueva visión sobre el patrimonio cultural permite mejores resultados en el desarrollo de las Ciencias Sociales que permitan fortalecer la identidad cultural desde las aulas. Por lo analizado, aplicar el módulo de aprendizaje permitió poner en evidencia la situación descrita por los autores. Esto se refleja en los resultados del grupo experimental respecto al grupo de control.

En la identidad territorial, el aumento del puntaje en la dimensión es coherente con Bastiand (2006), quien indica que al fortalecer la identidad cultural se debe de trabajar paralelamente la de tipo territorial en los pobladores lo cual presentará importantes fortalezas para el desarrollo local. En este sentido, esto es acorde con la propuesta curricular del módulo. El que inicia con el análisis geográfico natural y urbano del distrito, reconocimiento de espacios naturales, orográficos, localidades, etc., donde se considera el conocimiento del territorio como un elemento básico para el desarrollo de la identidad territorial y, con ello, la identidad cultural.

Sobre la conciencia histórica, se observa menor incremento; pero muestra diferencia significativa, pues reconocen en el proceso histórico local no un elemento estático sino un eje para futuros proyectos. Por ello, hay controversia con el estudio de Díaz (2009), que señala que las personas consideraron su proceso histórico como poco trascendente en relación a lo que han generado otras comunidades. Esto es criticable e inconexo, pues ningún proceso social es aislado. En ese sentido, en los procesos educativos se deben generar medios adecuados para la formación de una conciencia histórica incluyente. Se comparte la opinión de Yika (2008), quien señala que la identidad histórica, a partir de la

escuela, es vital para una fuerte cohesión social. Esto se evidencia en el estudio, donde se trabajó el proceso histórico y aportes culturales locales. Esto permitió a los estudiantes relacionar hechos históricos generales con procesos locales y así fortalecer su conciencia histórica al comprender que somos parte de procesos sociales mayores.

En la herencia cultural, los resultados indican incremento en el grupo experimental. Esto es coherente como indica Cortés (2002), es un valioso medio que fortalece la cohesión social, basado en expresiones culturales de diversos espacios y momentos históricos, que contribuye a formar una identidad colectiva basada en la diversidad. Es coherente con los resultados del estudio, reconocer el valioso patrimonio cultural del distrito y las posibilidades futuras que puede brindar a la población ha permitido fortalecer la comprensión de la herencia cultural a nivel local. Esto influye en una mayor incidencia en la identidad cultural local de los estudiantes.

Conclusiones

La aplicación del módulo sobre patrimonio cultural distrital resulta eficaz para fortalecer la identidad cultural local de estudiantes del nivel de secundaria; pues demostró fortalecer las dimensiones de la variable dependiente (identidad territorial, conciencia histórica, herencia cultural), tomando en consideración que en algunos casos se desconocía totalmente de las temáticas propuestas. Fomenta las relaciones interculturales, la conciencia ambiental, convivencia armónica y una postura crítica sobre el estado del patrimonio cultural local; por ello, el fomento de la identidad cultural es una herramienta valiosa para la cohesión social y el fomento de la ciudadanía a nivel local y nacional.

El estudio fomenta un debate sobre las formas de entender los proyectos de desarrollo local; pues estos deben encarar miradas diferentes a las tradicionales. Esto, a su vez, fomenta la necesidad de espacios de diálogo permanentes a nivel ambiental, político, social, económico y cultural para el contexto local; lo cual demanda de acciones de participación y de inversión por la magnitud de población que posee el distrito en mención. En este sentido el fomento de materiales educativos, como el módulo de aprendizaje, que permitan el fomento de una identidad cultural local es una de estas propuestas.

La puesta en valor de los bienes que conforman la herencia cultural local es una de las tareas de mayor urgencia en la agenda de fomento de la identidad cultural local. En este sentido, su recuperación, valoración y difusión debe comprometer a las autoridades y ciudadanía para un fortalecimiento del distrito como tal.

Referencias bibliográficas

- Alvarez Acero, T. (2009). *Inserción del patrimonio cultural de Asturias en el curriculum escolar: La pedagogía etnomusical como innovación* [Tesis de Maestría, Universidad de Oviedo]. <https://raco.cat/index.php/Hermus/article/view/313670/403783>
- Ángeles, M. (2010). *Manual de gestión del patrimonio cultural*. Akal
- Bastianand Atto, M. S. (2006). *Propuesta de nuevos productos turísticos en la cuenca del río Pisco: los sitios prehispánicos en relación a su medio ambiente, como recursos culturales potencialmente turísticos* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/2274/Bastianand_am%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Bruckmeier, K. y Tovey, H. (2008). Dinámicas del conocimiento, identidad territorial y desarrollo rural sustentable en la Unión Europea. *Revista Opera*, 1(7), 85-106. <http://www.redalyc.org/redalyc/pdf/675/67500706.pdf>
- Claverías, R. (2008). *Desarrollo territorial y la nueva territorialidad en el Perú. Experiencias y propuestas del CIED 1990 - 2007*. Lima: Centro de Investigación, Educación y Desarrollo CIED.
- Cortés Puya, T. (2002). *Recuperación del patrimonio cultural urbano como recurso turístico* [Tesis de Maestría, Universidad Complutense de Madrid]. <https://www.cervantesvirtual.com/obra/el-turismo-cultural-y-la-recuperacion-de-patrimonio-cultural-urbano-en-tudela--0/>
- Díaz Hernández, Z. (2009). *Identidad regional: Un estudio en grupos de jóvenes de Pinar del Río* [Tesis de Maestría, Universidad de La Habana]. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/10469/2531/TFLACSO-2009ZDH.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Degregori, C. y Portocarrero, G. (1999). *Cultura y globalización*. Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.
- Galán, Y. (2009). *Identidad y diversidad cultural en el norte del Perú*. Filka.
- Galindo García, V. y Giron Comun, R. (2022). *La identidad cultural en los jóvenes del distrito de Sapallanga - 2021* [Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional del Centro del Perú]. https://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12894/8237/T010_76038139_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Gil Montero, F. y Tuesta Calderón, N. (2005). *Propuesta y aplicación del diseño curricular diversificado del área de historia regional para mejorar la identidad cultural lambayecana en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución educativa Federico Villarreal de la ciudad de Chiclayo - 2005* [Tesis de Maestría, Universidad César Vallejo]. <https://es.slideshare.net/oscarlopezregalado/tesis-de-maestra-10030397>
- González, E. y Guerra, Ch. (2007). *Manual de gestión cultural para promotores y gestores*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Huertas Aguirre, D. (2017). *Análisis de la identidad cultural de los estudiantes del 5to de secundaria de la IE Fe y Alegría N°10 respecto a la cultura Colli en la actualidad* [Tesis de Licenciatura, Universidad San Martín de Porres]. https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/3347/huertas_add.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Instituto de Estudios Peruanos (2012). *Martín Tanaka: La historia y la identidad peruana*. <https://iep.org.pe/noticias/martin-tanaka-la-historia-y-la-identidad-peruana/>
- Instituto Nacional de Cultura INC (2004). *¿Qué es el patrimonio cultural?* Lima: OEI.
- Instituto Nacional de Cultura INC (2004). *De huaqueros, ladrones sacrílegos y otras amenazas contra el patrimonio cultural*. Lima: Instituto nacional de cultura.

- Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano INDEPA (2010). *Aportes para un enfoque intercultural*. Indepa.
- Kahhat, F. (1999). *¿Hacia el conflicto de las civilizaciones? En Carlos Degregori Caso y Gonzalo Portocarrero Maisch (Ed.) Cultura y globalización*. Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.
- Lazo Corvalán, A. (2006). *Patrimonio e Identidad Cultural: El Barrio. La Estación de Cartagena* [Tesis de Maestría, Universidad de Chile]. <https://es.scribd.com/doc/40553838/tesis-alejandra-lazo#>
- López, A. (2011). *La nueva historia de Venezuela en una era de cambios*. Revista Educere, 15(52), 609 - 614. Recuperado el 20 de junio del 2013, de <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/35316/1/articulo4.pdf>
- Manrique, N. (2000). *Promoción-país e identidad nacional*. En Beatriz Boza Dibós (Ed). *El rol del Estado en la promoción-país: Hacia una Auditoría Académica de Promperú*. Comisión de Promoción del Perú.
- Martínez Cabrera, L. y Molina Ospino, Y. (2018). *Identidad cultural: una estrategia de intervención para la convivencia escolar* [Tesis de Maestría, Universidad de la Costa]. <https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/127/32692854%20-%2055230869.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Mercado Esteves, Y. (2010). *Relación entre motivación e identidad cultural en adolescentes de la ciudad de Puno* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/613/Mercado_ey.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Molina Morote, N. (2010). *Diseño de un método para la intervención de restauración de sitios arqueológicos de los Andes Centrales ubicados en la región cordillerana* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Ingeniería]. <https://es.scribd.com/document/405947951/molina-mn-pdf>
- Molano L., O. (2008). *Identidad cultural un concepto que evoluciona*. Revista Opera, 1(7), 69-84. http://www.rimisp.org/FCkeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/DTR-IC/Libroterritoriosconidentidadcultural/7_identidadculturalunconepctoqueevoluciona.pdf
- Montegudo Pacheco, L. (2019). *Derecho a la identidad cultural de los ciudadanos peruanos que residen en la frontera Perú-Ecuador* [Tesis de Maestría, Academia Diplomática del Perú]. <http://repositorio.adp.edu.pe/bitstream/handle/ADP/166/Tesis%20-%20LUIS%20ARMANDO%20MONTEGUDO%20PACHECO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Núñez, E. (2003). *La descentralización. Del hipercentralismo a la regionalización*. Fondo editorial de la Universidad Alas Peruanas.
- Pagès Blanch, J. (2009). *Conciencia y tiempo histórico*. Revista Perspectiva Escolar, 1(332), 2-8. http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=conciencia%20historica&source=web&cd=30&cad=rja&ved=0CGAqFjAJOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.hechohistorico.com.ar%2Farchivos%2Fdidactica%2Ftraducci%25C3%25B3n%2520de%2520los%2520textos%25204%2520y%25205%2520del%2520eje%25203.2.doc&ei=Qw2pUI_jK5G-9QTH0oCoAQ&usq=AFQjCNHBSCNVVwnHKge1du1frX0YMy2Q
- Programa Pro Descentralización PRODES (2005). *Interculturalidad en los procesos de planeamiento concertado*. PRODES.
- Reyes, J.; Romero, M. y Palomo, A. (2007). *Enseñanza de la historia para la escuela actual*. Universidad de la Habana
- Rivas Aguilar, R. (2001). *Globalización, educación y conciencia histórica: historiografía imperial, federal y crisis de la historia nacional*. Revista Educere: Revista Venezolana de Educación, 1(12), 39-42. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3650461>

- Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional (2002). *Acuerdo nacional, para trabajar de acuerdo*. Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional
- Segovia Gil, J. (2004). *La parranda de San Pedro de Guatire: su contribución a la construcción de la identidad cultural venezolana mediante la educación popular y formal sobre la base del diálogo de saberes* [Tesis de Doctorado, Universidad de Oriente].
- Stiglitz, J. (2002). *El malestar en la globalización*. Santillana
- Unesco (1990). Actas de la Conferencia General 25ª reunión. Unesco. <http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000904/090448s.pdf>
- Unesco (2001). *Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural*. http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- Unesco (2001). *Informe mundial sobre cultura 2000-2001. Diversidad cultural, conflicto y pluralismo*. http://sic.conaculta.gob.mx/centrodoc_documentos/429.pdf 04/06/2013
- Universidad Carlos III de Madrid (2013). *Máster universitario en herencia cultural*. http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master_en_Herencia_Cultural
- Valencia Castillo, C. (2020). *Propuesta educativa fundamentada en la historia regional lambayecana para el fortalecimiento de la identidad cultural* [Tesis de Licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/2715/1/TL_Valencia-CastilloCindy.pdf
- Vélez Alonso, F. (2019). *La construcción de la identidad cultural en el currículum de Ciencias Sociales: un estudio de caso en un IES de Algeciras* [Tesis de doctorado, Universidad de Cádiz]. Recuperada de <https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/22858/TESIS-JesusVelez.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Walsh, C. (2007). Interculturalidad, colonialidad y educación. *Revista Educación y Pedagogía*, 1(48), 25–35. <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeypp/article/view/6652/6095>
- Yika Zapata, B. (2008). *Identidad cultural y currículo alternativo: el caso de la institución educativa nacional José María Arguedas de Carabayllo* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/2897/Yika_zb%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y