

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

ESCUELA DE POSGRADO

T E S I S

**Estudio de los etnovalores andino y amazónico para una educación
intercultural en el Programa de Historia, Ciencias Sociales y
Turismo de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión**

Para optar el grado académico de Doctor en:

Ciencias de la Educación

Autor:

Mg. Pelayo Teodoro ALVAREZ LLANOS

Asesor:

Dra. Ana María NAVARRO PORRAS

Cerro de Pasco – Perú – 2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

ESCUELA DE POSGRADO

T E S I S

**Estudio de los etnovalores andino y amazónico para una educación
intercultural en el Programa de Historia, Ciencias Sociales y
Turismo de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión**

Sustentada y aprobada ante los miembros del jurado:

Dr. Flaviano Armando ZENTENO RUIZ
PRESIDENTE

Dr. Orlando CAMPOS SALVATIERRA
MIEMBRO

Dr. Marcelino Erasmo HUAMAN PANEZ
MIEMBRO

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
Escuela de Posgrado
Unidad de Investigación

INFORME DE ORIGINALIDAD N° 0169-2024- DI-EPG-UNDAC

La Unidad de Investigación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, ha realizado el análisis con exclusiones en el Software Turnitin Similarity, que a continuación se detalla:

Presentado por:
Pelayo Teodoro ALVAREZ LLANOS

Escuela de Posgrado:
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Tipo de trabajo:
TESIS

TÍTULO DEL TRABAJO:
**ESTUDIO DE LOS ETNOVALORES ANDINO Y AMAZÓNICO PARA UNA
EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN EL PROGRAMA DE HISTORIA,
CIENCIAS SOCIALES Y TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DANIEL ALCIDES CARRIÓN**

ASESOR (A): Dra. Ana María NAVARRO PORRAS

Índice de Similitud:
17%

Calificativo
APROBADO

Se adjunta al presente el informe y el reporte de evaluación del software similitud.

Cerro de Pasco, 11 de setiembre del 2024

Firmado digitalmente por:
BALDEON DIEGO Jheysen
Luis FAU 20154805048 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/09/2024 11:08:36-0500

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
Dr. Jheysen Luis BALDEON DIEGO
DIRECTOR

DEDICATORIA

A los pueblos andinos y
amazónicos que aún conservan la
creación cultural autóctona con
plenos valores de respeto a su
medio natural y social.

forjada por muchos milenios

AGRADECIMIENTO

- A los líderes de las comunidades andinas y etnias amazónicas por su importante colaboración en brindar la información y apertura con la confianza en la convivencia durante el proceso de investigación.
- A intelectuales involucrados en el estudio de la cultura andina y amazónica por su predisposición a contribuir con sus estudios e intercambiar información que me permitió realizar un análisis más objetivo en el propósito investigativo.
- A los maestros investigadores que me orientaron en el mejor tratamiento del trabajo de investigación.
- A los colegas doctorandos que con sus críticas certeras aportaron al mejoramiento de la investigación.

RESUMEN

La invasión europea del espacio andino en el siglo XVI irrumpió con una estructura social, económica y cultural consolidada en principios éticos y morales de convivencia de manera universal integradora y recíproca, humanística con valores de respeto a su integridad étnica altoandinos, alto amazónicos y la diversidad ecológica aprovechada para su sostenibilidad y sustentabilidad. El europeo impuso en nombre de la religión cristiana nuevas formas de convivencia sustentadas en principios ontológicos de la doctrina del catolicismo que violentamente transformó los conceptos de integración por la desintegración social. La resistencia cultural nos ha legado los valores que aún están vigentes en la práctica social andina y amazónica en la región de Pasco. La investigación de éstos valores con el enfoque cualitativo y la observación participativa desde el punto de vista antropológico y etnográfico, permite enfocar el estudio a los valores andinos y amazónicos en poblaciones de las mismas áreas definidas, como también la interrelación de los estudiantes universitarios en donde las diferencias de actitudes conllevan a convivir y para ello se ensaya una propuesta de educación intercultural en la formación de Profesionales de la educación que promuevan una integración ontológica en las generaciones del presente siglo; al concluir con la investigación, se contrasta con estudios similares, teorizando los valores aún vigentes en el mundo andino y amazónico de la región Pasco e integrando a los valores universales en la educación formativa de nuestros estudiantes en todos los niveles.

Palabras clave: Valores andinos y amazónicos, educación, interculturalidad.

ABSTRACT

The European invasion of the Andean space in the sixteenth century burst forth with a social, economic and cultural structure consolidated in ethical and moral principles of coexistence in a universal, integrative and reciprocal, humanistic way with values of respect for their high Andean and high Amazonian ethnic integrity and the ecological diversity used for their sustainability and sustainability. The European, in the name of the Christian religion, imposed new forms of coexistence based on ontological principles of the doctrine of Catholicism, which violently transformed the concepts of integration by social disintegration. Cultural resistance has bequeathed us the values that are still in force in Andean and Amazonian social practice in the Pasco region. The investigation of these values with a qualitative approach and participatory observation from the anthropological and ethnographic point of view, allows us to focus the study on Andean and Amazonian values in populations of the Andean region, as well as the interrelation of university students where differences in attitudes lead to coexistence and for this purpose a proposal of intercultural education is tested in the training of education professionals that promote an ontological integration in the generations of the present century; At the conclusion of the research, it is contrasted with similar studies, theorizing the values still in force in the Andean and Amazonian world of the Pasco region and integrating universal values in the formative education of our students at all levels.

Keywords: Andean and Amazonian values, education, interculturality.

RESUMO

A invasão europeia do espaço andino no século XVI irrompeu com uma estrutura social, econômica e cultural consolidada em princípios éticos e morais de convivência de forma universal, integrativa e recíproca, humanista, com valores de respeito à sua alta integridade étnica andina e alta amazônica e à diversidade ecológica utilizada para sua sustentabilidade e sustentabilidade. O europeu, em nome da religião cristã, impôs novas formas de convivência baseadas em princípios ontológicos da doutrina do catolicismo, que transformaram violentamente os conceitos de integração pela desintegração social. A resistência cultural nos legou os valores que ainda vigoram na prática social andina e amazônica na região do Pasco. A investigação desses valores, com abordagem qualitativa e observação participante, do ponto de vista antropológico e etnográfico, permite focalizar o estudo sobre os valores andinos e amazônicos em populações da região andina definido como a inter-relação dos estudantes universitários onde as diferenças de atitudes levam à convivência e para isso se testa uma proposta de educação intercultural na formação de profissionais da educação que promovam uma integração ontológica nas gerações do presente século; Ao final da pesquisa, contrasta-se com estudos semelhantes, teorizando os valores ainda vigentes no mundo andino e amazônico da região do Pasco e integrando valores universais na formação de nossos alunos em todos os níveis.

Palavras-chave: Valores andinos e amazônicos, educação, interculturalidade.

PISIYACHISQA

(Chawpin Qishwa)

Europea nishqan yaykumurqa sallqa pachaktsikman tsay chunka suqtayuyq siglo nishqanchawmi yaykumurqa imanaw rurayninkunawan runa kawayninchaw, qillaychaw ima niraq runa rurayninkunapita ñawpanchasqa allin shumaq kaqnin allin kay pachachaw kawakunankupaq kuskalla hinataq yanapaakushqalla, runa mashikunawan llapan imanaw sallqa runakuna kawakushqanta, hanaq yunkapitaq tsaynaw llunkupakunku allin kawakunankupaq tsaynawtaq charinakunampaq. Europa suyuchaw tsay religión nishqanta mushuqpaq kawachirqa yurishqan kaqkunapita tsay catolicismo nishqanta aksay piñaykunawan rikachirqa mushuq yachaykunata quñurqa wakin chinkanampaq llapa kawaq runakuna. Sharkuyaq ruraq runakuna rikachir imanaw shumaq kashqanta kanankama kaykan kay ruraykuna sallqapita yunkapita kay Pasco suyuchawpi. Kay hatun yachakuy rikachimanchik imanaw allin kashqanta hinataq kachaw rikachimanchik rurashqanta kay huk chikumanta antropologico hinataq runa kashqanchikta, kaychaw yachakuyta qallarín llapa imanaw sallqa yunka marka runakuna kay kuchun kuchun kashqan, hinataq tsay hukllawanakuy llapa hatan yachaywasichaw yachakuqkunapaq llapa imanaw runa kashqankunata ñakarishqan yachakunampaq chaypita qallarínku kay runa shimi rimaykunapaq allin runakuna kanampaq yachaywasikunachawpi allinta qallarínankupaq hukllaylla kashqanta llapa yurikushqan runakunachaw kanan kay siglo nishqampi; kay ushakashqampita kay hatun yachakuy, paristsanchik wakin llapa yachakuyta, yuyaymanaspa llapa imanaw runakuna kawakushqan kashqanta kay yunka sallqa pachachaw kay Pasco suyuchaw llapan quñusqa runakuna kawashqanaw hina hatun yachakuykunawan shumaq yachakushqanta llapa yachakuqnintsikuna llapa yachakushqanaw kaqkunapaq.

Sapaq Simi: Kawakushqanaw sallqa yunkakuna runakuna hina, yachakuyan, chawpin qishwachawpi

INTRODUCCIÓN

Las sociedades en el mundo a través de la historia desde sus orígenes, en las comunidades primitivas y su desarrollo hasta las formas de organización social actuales, han establecido normas de convivencia entorno a su bienestar con conductas a partir de su visión e interacción con la naturaleza y el hombre mismo como ser social buscando siempre ser óptimo en esa convivencia tratando de alcanzar su realización como tal; la evolución del pensamiento filosófico determina su cosmovisión entorno al espacio geográfico donde habita concibiendo el sentido del valor que da a las cosas y fenómenos con lo que convive y lo estructura para establecer, acorde a sus intereses, el sentido ontológico de sus relaciones sociales a partir de valores conductuales que considera base de su desarrollo como persona y como sociedad, constituyéndose en característica fundamental de su identidad cultural.

En el espacio andino y amazónico del Perú, particularmente de la región central en donde está ubicado geopolíticamente Pasco con sus tres provincias: Daniel Carrión, Pasco ocupando los valles interandinos, altoandinos y altipampas, Oxapampa en la amazonia alta y baja, desde aproximadamente 10,000 años se han asentado comunidades que se desarrollaron entorno a la agricultura, ganadería y otras actividades propias de estos ecosistemas, cuya cosmovisión les permitió establecer en su estructura social una forma de convivencia a partir de la práctica de valores sociales y culturales que lo caracteriza en su buen entendimiento e interacción. Estas sociedades andinas y amazónicas en base a su interacción con su espacio concibieron el sentido de la reciprocidad del hombre-naturaleza a la que deben su existencia y justifica que para el buen vivir debemos practicar esa reciprocidad, además todo se complementan por ello el valor dicotómico en la cosmovisión andino-amazónico. En el estudio realizado en las comunidades andinas y amazónicas de nuestra región se percibe que aún se mantienen la práctica de valores sociales y culturales ancestrales de una sociedad formada en su propia experiencia de vida con respeto a cada una de sus partes; lamentablemente, la invasión occidental de los siglos XVI, XVII impusieron

violentamente, amparados en una religión con principios metafísicos, formas de conducta ajenas a los valores andino-amazónicos basados en el sentido objetivo de la existencia y que hoy se convierte en contravalores que la sociedad “moderna” lo impone en su convivencia.

En el interés de comprender, reestablecer los etnovalores andinos y amazónicos de la región Pasco e involucrar en la formación profesional de nuestros estudiantes de Historia, Ciencias Sociales y Turismo de nuestra Universidad Carrionina, la investigación se desarrolló desde el enfoque cualitativo la aún práctica de valores ancestrales que pese a la imposición de valores occidentales, la presencia de los nuevos extirpadores de la cosmovisión andina-amazónica, continúan siendo parte del desarrollo sociocultural de nuestras comunidades y cabe la importancia de involucrar en la educación intercultural de las nuevas generaciones con identidad, respeto y empatía al servicio de la sociedad. Para la investigación de los etnovalores se tuvo en cuenta los estudios etnohistóricos, etnográficos y antropológicos realizados en otras áreas similares tanto a nivel internacional, nacional y regional las cuales fueron el corolario para la interpretación de los datos recopilados en las entrevistas, en la observación participativa conviviendo con los actores directos de las comunidades andinas de origen Yaro, Chinchaycocha y amazónicas Yanesha se pudo registrar en sus costumbres, tradiciones, estructuras sociales y relaciones familiares la resistente práctica de valores ancestrales de respeto, reciprocidad, colaboracionismo y complementariedad para luego involucrar en los contenidos y competencias de nuestros futuros profesionales de las ciencias sociales.

Convencido que los resultados del estudio de los etnovalores andinos y amazónicos se involucren en la educación intercultural y la formación profesional no sólo de Historia y Ciencias Sociales sino también de las otras áreas académicas y su repercusión en nuestra sociedad con la finalidad de rescatar la práctica de los valores propios y contraponer a los valores impuestas en los últimos quinientos años que

devinieron en nefastas. Pongo a disposición de los evaluadores del presente trabajo y emitir un juicio crítico valorativo para un mejor aporte a nuestra sociedad.

El autor.

INDICE

DEDICATORIA	
AGRADECIMIENTO	
RESUMEN	
ABSTRACT	
RESUMO	
PISIYACHISQA	
INTRODUCCIÓN	
INDICE	

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.	Planteamiento del problema:	1
1.2.	Delimitación de la investigación:	3
1.3.	Formulación del problema:	3
1.3.1.	Problema general:	3
1.3.2.	Problemas específicos:	3
1.4.	Formulación de objetivos:	3
1.4.1.	Objetivo general:	3
1.4.2.	Objetivos específicos:	3
1.5.	Justificación de la investigación:	4
1.6.	Limitaciones de la investigación:	4

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1.	Antecedentes de estudio	5
2.1.1.	A nivel internacional:	5
2.1.2.	A nivel nacional:	6
2.2.	Bases teóricas científicas	8
2.3.	Definición de términos conceptuales	11
2.4.	Enfoque filosófico - epistémico	23

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

3.1.	Tipo de investigación	24
3.2.	Nivel de investigación	24
3.3.	Característica de la Investigación	24
3.4.	Método de investigación	24
3.5.	Diseño de investigación.....	24
3.6.	Procedimiento del muestreo	25
3.7.	Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	25
3.8.	Técnicas de Procedimiento y Análisis de Datos.....	25
3.9.	Orientación ética.....	26

CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

4.1.	Presentación, análisis e interpretación de resultados.	27
4.2.	Discusión de resultados.....	44
4.2.1	Resultado de la observación:	44
4.2.2.	Resultado de la entrevista:	46

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema

La invasión europea del espacio andino en el siglo XVI, irrumpió con una estructura social, económica y cultural consolidada en principios éticos y morales de convivencia de manera universal integradora y recíproca, humanística con valores de respeto a su integridad étnica, de los asimilados como consecuencia de la invasión o conquista quechua en espacios altoandinos, alto amazónicos y la diversidad ecológica aprovechada para su sostenibilidad y sustentabilidad como resultado de más de 20,000 años de desarrollo cultural interactuando con su entorno geográfico a la que dominó para su beneficio. El europeo impuso en nombre de la religión cristiana nuevas formas de convivencia sustentadas en principios ontológicos de la doctrina del catolicismo que violentamente transformó los conceptos de integración por la desintegración social; sin embargo, la resistencia andina – amazónica hizo que muchas de las prácticas persistan pese a las formas agresivas que aún se manifiestan para extirpar lo originario.

Alejandro Ortiz en el 2005, refiere que, *si la iglesia, el Estado, las normas de relación entre grupos no hubiesen cumplido una función religiosa y de símbolos de convivencia, esta nación, la peruana, con tantas y abismales*

diferencias, injusticias y miserias seculares, no habría sido viable. (Ortiz, 2005; p.138).

En la actualidad en muchas sociedades andinas y amazónicas aún están vigentes las prácticas de los valores ancestrales y las familias al migrar van con esos valores que al adaptarse a un nuevo grupo social se enfrentan a personas con distintos valores a los suyos, ya sea de grupos sociales que también migraron y pertenecen a etnias conservadoras de sus usos y costumbres, grupos sociales con prácticas universales impuesta por la cultura occidental, todas ellas generan un desencuentro que se replican en los centros educativos cuando los niños y adolescentes interactúan en el aula y el patio de recreo, consigo generándose el problema de discriminación por parte de los que se sienten ser más “superiores” que los otros. Asimismo, el sistema educativo centralista de nuestro país no puede enfrentar tal situación requiriendo implementar un sistema de educación intercultural, que aparte de ser bilingüe debe ser integradora aceptando sus propias conductas sociales y culturales.

Este problema es evidente en centros educativos de la región Pasco donde confluyen estudiantes de origen andino, amazónico y hasta acaso descendientes de migrantes europeos como es el caso de la Provincia de Oxapampa; asimismo, la incompreensión de profesionales de la educación por desconocimiento y falta del perfil intercultural en su formación profesional de maestros en el área de Ciencias Sociales.

En la actualidad no se cuenta con estudios etnográficos de los valores andinos y amazónicos que puedan ser involucradas en la formación de los profesionales en el área de las Ciencias Sociales para éstos integrarse a las comunidades andinas, amazónicas y su interacción con lo universal empatizando con la práctica de sus valores ontológicos y culturales a través de una educación intercultural.

1.2. Delimitación de la investigación

La investigación se desarrolló en la región altoandina y selva alta de Pasco, en comunidades que aún mantienen la práctica de sus valores ancestrales como identidad que tengan filiación cultural andina y amazónica.

1.3. Formulación del problema

1.3.1. Problema general

¿Cuál es el avance del estudio de los etnovalores andinos y amazónicos de Pasco, su influencia e interrelación para una educación intercultural en la formación profesional de Historia y Ciencias Sociales?

1.3.2. Problemas específicos

1. ¿Qué aportes importantes se tiene de los etnovalores andinos y amazónicos de Pasco y su impacto cultural en la educación intercultural?
2. ¿Cómo involucrar los etnovalores andinos y amazónicos de Pasco y su influencia en la formación intercultural del profesional de Historia y Ciencias Sociales?
3. ¿Qué propuesta educativa intercultural es la más adecuada para la práctica de los etnovalores del profesional de Historia y Ciencias Sociales?

1.4. Formulación de objetivos

1.4.1. Objetivo general

Determinar los avances del estudio y la influencia de los etnovalores andinos en relación con los etnovalores amazónicos para una educación intercultural en la formación profesional de Historia y Ciencias Sociales.

1.4.2. Objetivos específicos

1. Identificar los aportes de los etnovalores andinos, amazónicos de Pasco y su impacto cultural en la educación intercultural.

2. Involucrar los etnovalores andinos y amazónicos de Pasco y su influencia en la formación intercultural del profesional de Historia y Ciencias Sociales.
3. Diseñar una propuesta educativa intercultural integral para una adecuada práctica de valores del profesional de Historia y Ciencias Sociales.

1.5. Justificación de la investigación

Uno de los grandes problemas que la sociedad peruana atraviesa a lo largo de su historia, desde el s. XVI a la fecha, ante las diferentes situaciones es su actitud con la escasa práctica de valores que más son contravalores influenciadas por prototipos de la “modernidad” y los valores universales que particularmente en nuestra sociedad se contraponen con la práctica de los valores andinos y amazónicos, por lo que cabe la necesidad de estudiar filosófica y deontológicamente esos valores con la finalidad de interpretar e involucrar en la educación intercultural.

1.6. Limitaciones de la investigación

Las limitantes en la investigación es que las comunidades andinas y amazónicas de la actualidad están siendo influenciadas por la modernidad, los prototipos que se presentan a través de la tecnología de la comunicación como el internet y ello conlleva a que las nuevas generaciones no se involucren en la continuidad de la práctica de sus valores culturales propias de su identidad ancestral. Asimismo, la actividad turística impone ciertos parámetros que en algunas situaciones el poblador se ve forzado a distorsionar la naturalidad de su práctica cultural.

Son pocas los estudios etnológicos de las comunidades nativas de nuestra Amazonía regional que nos sirvieron como referente en el desarrollo de la investigación de campo.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de estudio

2.1.1. A nivel internacional:

Documento de la UNICEF 2008, en el marco del programa de Educación Intercultural Bilingüe para la Amazonía hizo un estudio desde la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades, cuyos resultados fueron publicados bajo el título de **VALORES DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA (BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ)**, considera los valores y antivalores en su formación cultural, valores de complementariedad, reciprocidad y correspondencia.

La edición de Luis Enrique López, bajo el título de **INTERCULTURALIDAD, EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS**, donde aborda temas referidos a la educación Intercultural para todos en el Ecuador: ¿discurso o realidad? De Sebastián Granda Merchán; Interculturalidad, educación y ciudadanía perspectivas desde el sur pistas para una investigación comprometida y dialogal, del mismo Luis Enrique López.

La tesina de Grado, realizada por Virginia Mamani Tito en el Programa de Derecho de las Naciones Originarias de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz - Bolivia en el 2018, intitulado **SIMBOLOGÍA DE INDUMENTARIA EN AUTORIDAD ORIGINARIA EN JESÚS DE MACHACA**, con el enfoque cualitativo en la que aplica la metodología etnográfica, determina la conservación de los valores andinos Aymara a partir de la utilización de la indumentaria por las autoridades originarias destacando la importancia de la expresión simbólica de cada elemento imprescindible del vestuario en actos jurídicos del derecho indígena originario campesino, las cuales son reconocidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Concluye con la propuesta de fortalecer en el sistema educativo Machaqueño “una educación intercultural multilingüe, productiva, técnica, tecnológica, integral, descolonizadora, científica, participativa, comunitaria y revolucionaria”.

2.1.2. A nivel nacional:

La tesis de Guillermo Eugenio Huahuatico Espinoza, para optar el Grado Académico de Magister, titulado **VALORES CULTURALES ANDINOS EN LA ENSEÑANZA DE LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO GRADO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA RED EDUCATIVA “TINTA: CUNA DE LA REVOLUCIÓN AMERICANA” CUSCO, 2015**; en su investigación cuantitativa detalla la falta de conciencia de los docente en la enseñanza a través del quechua en las diferentes áreas curriculares, sin embargo en la convivencia democrática existe un respeto a la diversidad cultural sin discriminación de raza, idioma, religión concluyendo que hay la existencia de una correlación positiva moderada y una relación significativa entre los valores culturales andinos y la convivencia democrática de los niños respetando la diversidad cultural, étnica y lingüística, sin embargo no aborda la interacción con las comunidades de origen amazónico.

La tesis doctoral de Emilio Chambi Apaza titulado **IDENTIDAD SIMBÓLICA DE LA COSMOVISIÓN ANDINA**, investigación cualitativa en donde enfoca la vivencia del hombre andino en interacción con la naturaleza a la que le da el valor primordial de correspondencia a través de la práctica simbólica de la cultura, además recomienda institucionalizar el manejo simbólico ancestral de la fe postmortal para el control del sistema social, la ética y la moral desde una perspectiva de la conducta , la salud mental y la medicina intercultural.

En la revista de Investigación en Ciencias Sociales, de diciembre de 2017; el artículo de Sonia García-Segura titulado **LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS EN PERÚ** propone una educación intercultural para todos y en todos los niveles educativos planteado como un reto para sociedades plurilingües y pluriculturales teniendo en cuenta a los niños con diferentes tipos de bilingüismo y la pertenencia a distintos grupos étnicos o nacionales.

La tesis doctoral de Eduardo Fernández, sustentada en la PUCP en el 2017, titulada **PRESTIGIO, PODER Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA ENTRE LOS ASHANINKA AMAZONÍA DEL PERÚ**, desarrolla una narrativa de los eventos y personas sobre la legitimidad del poder y el ejercicio dentro de la organización social y las instituciones políticas determinando los momentos históricos de la comunidad Asháninka, su modelo de organización institucional.

2.1.3. A nivel regional

El Instituto del Bien Común, en octubre del 2005, publica dos trabajos de campo etnográfico titulados **LOS ASHÁNINKA Y LA PESCA, LOS YANESHA Y LA PESCA** realizado en los ríos Pichis, Palcazú, Pachitea, Zúngaro-Pozuzo y Huancabamba-Pozuzo recopilando las diferentes técnicas de pesca propias de los Asháninkas y Yaneshas a través de la tradición oral se documenta la información del origen de la naturaleza acuática, su relación con la actividad

económica de los habitantes y la descripción del origen de los instrumentos y aparejos de pesca, cuyo propósito es su difusión con fines pedagógicos.

2.2. Bases teóricas científicas

La investigación parte de las siguientes bases teóricas que orientan su desarrollo y el enfoque ideológico para el análisis de los datos que se obtendrán durante el proceso de interacción con las comunidades y su entorno sociocultural.

Marta Panaia, (2004; p.335) sustenta que la posición humanista en las ciencias sociales pone énfasis en la *“recuperación del ser humano y a través de su historia permiten comprender los procesos de cambio”*, asimismo, Liuba Kogan, (2004; p.330) *“la etnografía, también centra su interés en una comunidad o grupo social, pero tratando de reconstruir cómo las creencias y valores de los actores sociales inciden en sus propias acciones y en las interpretaciones que realizan sobre ellos”*. Con estos planteamientos enfocamos la epistemología que ha de tener la investigación cualitativa a desarrollarse. El enfoque etnográfico y antropológico se sustenta en la visión de las conductas de los andinos y amazónicos migrantes desde su lugar de origen hacia las urbes, Alejandro Ortiz, 2005, percibe que *“el peruano popular, de raíces campesinas, sale constantemente de su comunidad, (...). Está lejos de los suyos, pero los vuelve a encontrar en la ciudad; (...), adopta nuevas lealtades; los andinos y amazónicos”*

Steve Kosiba, citando a Duviols y Zuidema, *enfatisa la no comparables que son las creencias religiosas cristianas y andinas como sugiriendo que estos pueblos vivían mundos ontológicamente distintos* (KOSIBA, 2019; p. 133), si hay una inclinación y una práctica, digamos, exogámica, existe una contrapartida, un ideal endogámico. *La familia, los parientes, el pueblo de uno tienen un valor moral superior al de aquellos extraños (...)* pues los valores pueden desplazarse según las necesidades. (ORTIZ, 2005; p.132).

Mirjam Guevara (2008), consultora de la UNICEF, *las formas en que los pueblos y naciones conciben “los mundos” han desarrollado formas para vivir, logrados a través de los principios de complementariedad, reciprocidad, correspondencia, equilibrio, armonía y vida buena o “vivir bien”. Estos principios podrían ser denominados como valores:*

- *el valor de la complementariedad,*
- *el valor de la reciprocidad,*
- *el valor de la correspondencia,*
- *el valor de la dualidad incluyente,*
- *el valor del equilibrio,*
- *el valor de la armonía y*
- *el valor del bienestar compartido.*

Los valores se clasifican a partir de la complejidad de convivencia, Huahuatico (2018), enfatiza en los valores religiosos que están relacionados a lo sagrado y su alcance, lo cual se percibe en la religiosidad occidental como la religiosidad andina y amazónica; los valores morales que en la práctica se percibe una aproximación a la justicia, la libertad, la bondad, la responsabilidad, la amistad, la paz, la tolerancia, la correspondencia, la reciprocidad y el respeto a su medio donde vive.

Características culturales de las comunidades altoandina y amazónicas de Pasco: En el ámbito geográfico de la región Pasco, se evidencia el desarrollo cultural desde la presencia de los primeros pobladores de hace 8,000 años que venían ocupando, según Cardich, el complejo Lauricocha y cuya evidencia se manifiesta en el santuario del bosque de rocas de Huayllay que a través del estudio de su expresión cultural propia en el arte rupestre se determina el estado social y económico, evolucionando en pleno dominio de la naturaleza desde un estado cazador de camélidos hasta desarrollar un formativo altoandino y en ese proceso extendiéndose a ocupar un

espacio geográfico mayor interactuando con otros grupos provenientes de pisos ecológicos distintos. El registro y estudio arqueológico-antropológico e histórico de la región realizado por Waldemar Espinoza, Hernán Amat, Marino Pacheco entre otros la región altoandina de Pasco fue ocupada y desarrollada por la cultura Yaro desarrollando una actividad económica prioritariamente agrícola y ganadera; Richard Smith y los actuales registros arqueológicos-antropológicos realizados por Alfredo Altamirano Enciso y Pelayo Alvarez Llanos en el año 2022, se determina que desde la altiplanicie del bombón hasta la selva alta se manifiesta el desarrollo evolutivo de la cultura Chinchaycocha. En el siglo XV (1470), los cusqueños con Túpac Yupanqui logran dominar a los Chinchaycocha y Yaro imponiendo nuevas expresiones culturales con valores fundamentadas de la filosofía andina de la reciprocidad, integración, dualidad incluyente, equilibrio y respeto a la naturaleza. Con la invasión occidental se impone la cultura europea que tiene como principio en la doctrina católica cristiana desplazando el principio filosófico andino y con ello los valores andinos se convierten en antivalores irrumpiendo la relación hombre-naturaleza, con el pretexto de evangelización se somete a la relación hombre-dios justificando la relación económica y social a partir de este principio.

Educación intercultural: En las últimas décadas del siglo XX, los estudios de las Ciencias Sociales a partir de la problemática de la relación entre indígenas y no indígenas de Latinoamérica derivadas de la colonialización en los siglos pasados apertura la discusión de la problemática intercultural y propone el desarrollo de la Educación Intercultural, motivados por los debates de interculturalidad y multiculturalidad que son tendencia en los países occidentales como en Norteamérica, proponiendo una educación y una pedagogía a partir de las prácticas interculturales. Esta motivación permite que en la actualidad la educación en américa latina y particularmente en nuestro país, se proponga modelos educativos centrados en la Educación Intercultural

Bilingüe, la Etnoeducación con contenidos que permitan tratar temas en relación a la interacción cultural de sus tradiciones y valores ancestrales con recuperación de saberes socioambientales andinos y amazónicos.

Muñoz 1998, *La educación multicultural y la educación intercultural son dos términos que se han difundido rápidamente (...) En un cuarto de siglo han pasado de ser un tema naciente a convertirse en un campo de investigación, en disciplinas universitarias*. Asimismo, la complejidad de este tema aborda la realidad social y cultural afectando las interacciones políticas, económicas, laborales, legales y el compromiso con la educación ecológica.

La educación intercultural es un proceso en donde se prepara al nuevo ciudadano a convivir en una sociedad cuya diversidad cultural es reconocida como legítima y el aprendizaje desde la lengua materna es exitoso teniendo en cuenta el pluralismo cultural en los programas y proyectos educativos como una riqueza cultural y no discriminatoria excluyente.

2.3. Definición de términos conceptuales

2.3.1. Valores andinos:

Erasmus Quispe, 2015. En la editorial de la revista La Patria 101 años se refiere a que *“Los valores en el mundo andino son imprescindibles para el funcionamiento de las personas como también de las comunidades, porque los valores forman el carácter, el ser personal. En la cultura andina estas actitudes están basadas en la paridad y la complementariedad”*.

Ángel Alvarado, 2013. *“Dentro de los valores transversales compromete a la elaboración de un plan de acción para el progreso de enseñanza, tomando en cuenta las características culturales (...) de su entorno para la organización del mundo andino.”*

Taipe, *“Los valores en los pueblos andinos son determinados por generaciones, (...) desde la aparición de la cultura Incaica. Prevaleciendo (...)”*

los valores de la verdad (ama llulla), los valores del trabajo (ama quella) y cooperativismo, los valores de la honestidad (ama sua)." Estos valores andinos están en la práctica cotidiana del ayni, la minka, en donde es constante el equilibrio, la correspondencia, la complementariedad, la solidaridad y familiaridad, las manifestaciones culturales con reciprocidad".

2.3.2. Valores amazónicos.

La relación profunda y armónica con la naturaleza. El cuidado de la madre tierra, nuestro hogar. La conexión con el universo. El respeto por todo lo viviente. Tener presente el mensaje de los ancestros. El respeto por los mayores y los niños. El sentido comunitario de la vida.

Juan Rivera Palomino, *"En las comunidades nativas de la selva peruana encontramos la práctica de la reciprocidad, del «choba-choba», y la ayuda mutua. (...). No se hace vida social para reproducirse individualmente, sino que se hace vida social (...) para reproducirse como comunidad social"*.

En este contexto, se puede entender que la identidad del hombre amazónico se define en términos de pertenencia a un territorio determinado, y a un grupo étnico concreto. No se define el hombre amazónico en términos individuales, biológicos o económicos, en el sentido de ser propietario de unas cuantas hectáreas de chacras.

En cuanto a la concepción integral o dicotomizada del hombre en lo que se refiere al cuerpo y al alma, encontramos que el hombre amazónico concibe al hombre en forma integral: El cuerpo y el alma están estrechamente unidos y vinculados. No los conciben separados uno del otro, ni tampoco oponen uno al otro.

2.3.3 Deontología:

López y Aparisi extraen lo siguiente: *Etimológicamente el término deontología equivale a "tratado o ciencia del deber", ya que está constituido por*

dos palabras griegas: "deontos", genitivo de "deon", que significa deber, y "logos", discurso o tratado". En definitiva, deontología es la Teoría de los deberes en función del desempeño en la sociedad, por lo que es la encargada de velar por la práctica de la ética y el humanismo.

Guillermo Westreicher, define, *"La deontología es la ciencia que estudia los fundamentos del deber, es decir, de las normas morales. Es una disciplina que suele aplicarse al ejercicio de una actividad económica"*.

La deontología determina entonces las normas de conducta, y usualmente sirve para definir los criterios de acción en un ámbito profesional. Otra manera de entender la deontología es como la rama de la ética que define los principios que atañen a una profesión.

2.3.4. Ética andina:

Ética del griego "ethos" que significa carácter, es ser la personalidad que se adquiere con la práctica de las costumbres, hábitos, y virtudes. La ética es el estudio de la moral y el comportamiento humano como miembro de la sociedad. Está definido como ciencia del comportamiento moral, del conjunto de costumbres y normas que valoran la conducta del hombre en una comunidad.

Espinoza y Calva (2020), *"La ética está presente en cualquier ámbito de la vida del ser humano, es un aspecto inherente a sus obligaciones morales; es el resultado de la praxis moral desde el inicio de la historia humana y como tal"*. La ética puede ser entendida como regulación de la conducta social en un contexto determinado.

En una sociedad construida en base a la colonización como ocurrió en américa latina desde el siglo XV y XVI en donde el colonizador occidental discriminador y excluyente ajeno a la práctica de valores propios de los pueblos autóctonos de éste continente generó un desequilibrio en la conducta social por lo que en la actualidad se considera *"la ética como una reflexión y/o una práctica que ponen en juego las relaciones entre humanos, el vivir juntos (vivre-*

ensemble), y que determina los valores y las normas de este juego” Beauclair: 2010.

La ética andina refleja el principio de la “*pacha*” y la relación de la filosofía cósmica en donde el hombre construye valores en torno a la normatividad de la naturaleza, es dicotómica complementaria los opuestos son necesarios para el funcionamiento de las cosas (economía, ritos, religiosidad, control del tiempo estacionario, relaciones sociales, política y planificación teniendo como organizador a la chakana) como identidad dialéctica. Surge de ello la práctica de los valores andinos y amazónicos en base a la reciprocidad, equidad, honestidad, correspondencia, complementariedad y el respeto del otro, no existe el término del mal sino una negación del bien (manan). Estermann (2006) *“cualquier 'infracción' con respecto al orden ético por parte de una persona, una pareja, un grupo o una comunidad, tiene efectos y consecuencias mucho más allá del radio de 'responsabilidad' del autor en sentido occidental”*.

2.3.5. Conducta social:

Es un proceso de socialización por el cual el individuo adquiere cultura según su grupo de convivencia, asimismo, incorpora actitudes y valores influenciados por el espacio geográfico, la interacción social define además sus hábitos. La conducta social implica una dinámica de interacción cíclica que impacta en nosotros y en el medio ambiente.

Valera (2020), *La conducta social es la manera de comportarse frente a las personas o al entorno que nos rodea, con un fuerte componente social.*

2.3.6. Concepción religiosa:

Formas de pensamiento que el individuo concibe en la búsqueda de una conducta respecto a la moral y la razón de la existencia justificando en fundamentos de un ser superior o fenómenos de la naturaleza que lo dominan. El hombre en un determinado momento y en un tipo de sociedad conceptúa la

superioridad y establece prácticas religiosas teorizando en algunos casos como doctrina que apasiona y absorbe al individuo.

En algunas culturas la concepción religiosa ha determinado un sentido fatalista en su relación con divinidades supremas que de ello dependen y determinan su destino, asimismo, la institución religiosa establece principios de valores morales para su conducta social adoptadas en forma de fe, Kant, (1793) *existe una Iglesia universal que tiene carácter moral y se funda sobre la fe religiosa pura, es decir, una fe racional; además, existen las Iglesias particulares cuyos principios de conducta adoptan la forma de una fe estatutaria.* (citado por Medina-Vicent 2014); mientras, en las culturas latinoamericanas la concepción religiosa en torno a la naturaleza ha creado un posibilismo con principios de interrelación hombre-naturaleza y en la cual surge una moral y valores para una conducta social fortalecida en su religiosidad, no existe una iglesia sino el respeto a la pacha a la cual retribuye por los beneficios que les son dados.

Desde los orígenes de la humanidad, el hombre ha concebido determinados hechos o fenómenos que ocurren en el entorno de la naturaleza que les eran inexplicables en su pensamiento en la forma material, por lo encontró un sentido metafísico para comprenderlo atribuyendo a fuerzas sobrenaturales que sólo lo pueden ejercer seres superiores a su naturaleza humana y que se encuentran habitados en los cerros, ríos, lagos, determinados animales y el firmamento. El ritualizar con un sentido mágico y determinar su influencia en la vida concibe un concepto de religiosidad en donde se expresa su filosofía, su pensamiento y forma de concebir el universo donde habita.

A largo de la historia han surgido muchas religiones que fueron directrices de la organización social y política de las sociedades en su formación y consolidación, se ideologizó sentando bases de sus principios doctrinarios plasmados en escritos como la doctrina cristiana que tiene como precedente la religión hebrea, hoy universalizada, aunque en los últimos siglos se fue

dividiendo por entendimientos teóricos. Sin embargo en el resto de las sociedades del mundo la práctica de sus ritos y cultos sirvieron como base para el desarrollo de valores en la convivencia entre si y el entorno social.

2.3.7. Cultura

Existen múltiples conceptos al respecto, desde quienes sustentan que proviene de cultivar, práctica de hábitos, hasta quienes consideran la expresión de ciertas manifestaciones articuladas de grupos de personas. Sin embargo cultura es la manifestación de toda la creatividad material e inmaterial del hombre en interacción con su medio social y geográfico la cual involucra su pensamiento como filosofía expresado en su cosmovisión, su lenguaje sistematizado en el simbolismo de comunicación, valores construidos en la naturaleza de su interrelación y convivencia, la oralidad versada en los cuentos, mitos y leyendas que tratan de sustentar el origen de las cosas y fenómenos, ritos, costumbres, prácticas sociales que se tradicionalizan entorno a su actividad social y económica; asimismo, plasmando su objetividad acorde a su pensamiento en el trabajo artesanal utilizando los recursos materiales de su entorno en la cerámica, el textil, la arquitectura, utensilios y herramientas para el trabajo productivo, indumentarias con simbolismos representativos de su condición social, religiosidad y posición en la comunidad; la creación artística con el uso de los tintes y pinturas, la destreza de la música y el canto, la elasticidad y complejidad del baile entre otras expresiones cotidianas como conducta del ser.

Para Mateo Cornejo (2006), *la palabra cultura encierra una gama amplia de términos (...) que se va manifestando en instituciones, normas de pensamiento y objetos materiales*, refiriendo lo vertido por Tyler “*Cultura es conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbre y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad*”.

La cultura andina es natural que en su proceso de formación le dio valor al arte, a la vida, a sus relaciones sociales, estableciendo una comunicación con la naturaleza, sistematiza patrones de vida con sus costumbres y tradiciones que se diferencian y/o comparten valores comunes.

Cultura es un conjunto de procesos, modos de vida que responde a estructuras de la sociedad dentro de un contexto histórico social y dinámico albergando experiencias y percepciones del mundo dentro de un determinado espacio vinculando a la identidad construida en un determinado tiempo.

2.3.8. Identidad cultural:

Considerando que la palabra identidad expresa la cualidad de algo idéntico, mismidad, continuidad, culturalmente la categoría designa una realidad social del ser humano con una identidad nacional y étnica expandiéndose en lo cultural, psicológico, lingüístico. El hombre en el proceso cultural ha construido una identidad de la mismidad como identidad social del ser, al respecto Alejandro Melgar (2006), *El hombre, (...), no es una abstracción, no es un número; es un ser concreto y está por tanto sujeto a las leyes (...) el cual está en constante transformación (...) Mientras en ese ser concreto no se produzca un cambio cualitativo, (...) sigue siendo él mismo*

Adelantando juicio al concepto de identidad, Juan José Vega (1997), la etimología de identidad no deja además, ninguna duda: viene del latín ídem, “*el mismo, lo mismo*”. (...) *el Perú está formado por seres sustancialmente iguales, pero cultural y físicamente distintos, vale decir por elementos heterogéneos, que son los que le conceden su proverbial riqueza en variedad; que es múltiple en todas sus manifestaciones*”.

Palomino León (2006), respecto a la identidad cultural peruana considera a *aquellos rasgos culturales comunes a todos los peruanos en general, delimitados espacial e históricamente.*

La identidad es el conjunto de características físicas, psicológicas, emocionales, culturales, éticas, espirituales, estéticas que se hacen presentes en la manera de ser de cada persona. (Guachamin y Cardenas, 2009:18).

Considerando lo dicho, la identidad cultural es un conjunto de expresiones comunes entre los hombres de un determinado grupo y que se diferencian dichas expresiones de los otros que también acumulan manifestaciones propias articuladas acorde a su realidad geográfica e histórica.

2.3.9. Educación intercultural:

La interculturalidad: Los intercambios entre micromundos distintos (valles, pisos ecológicos, etnias; entre costa, sierra y selva) han sido intensos, y suponen una abierta curiosidad por su diferencia. Alejandro Ortiz (2005, p129-130), sustenta *“en un territorio relativamente apretado, se suceden paisajes, grupos étnicos especializados en diferentes productos agrícolas, ganaderos, como en técnicas textiles. Cada valle, pequeña o gran región tiene sus dioses y huacas que atraen peregrinos y permiten el intercambio de bienes y de ideas”*.

Considerado como un proyecto epistémico, ético y político cuya esencia es el de estar juntos entre los diversos grupos humanos que conforman una sociedad aceptando su diversidad del otro con pleno respeto de sus opiniones, saberes, perspectivas, prácticas culturales impulsando el diálogo y el intercambio. Inicialmente el término se utilizó para comprender las relaciones entre culturas expresadas en etnicidad, religiosidad, lingüística, nacionalidad y la complejidad cosmopolita de las grandes ciudades.

Algunos estudiosos determinan la interculturalidad como una problemática en américa latina a partir de la interrelación entre el indígena y el no indígena cuyo análisis se iniciara por las ciencias sociales desde la década de los '70 en el siglo XX.

Nila Vigil, en un artículo publicado en la red de la PUCP, dice que la interculturalidad *“en teoría, podrían ser simétricas o asimétricas. En espacios en los que se han dado situaciones de colonialismo y dominación”*.

En los países donde se dan relaciones asimétricas las relaciones son de discriminación entre culturas, al respecto Etxeberría (2003), *Por discriminación cabe entender todo comportamiento que supone un trato desigual, inferiorizador que se otorga a las personas concretas a causa de su pertenencia a un grupo determinado*”, es evidente que algunos grupos culturales discriminan por su color de piel u origen territorial, por alguna elección política o sexual las cuales señalan la diferencia entre uno y otro determinando como inferior y exclusión.

La UNESCO define interculturalidad como *“la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo”*

Alavez 2014, *La interculturalidad no surge de modo espontáneo sino que es parte de un proceso histórico dentro de la etapa de la modernidad, que comúnmente se asocia a partir del siglo XVI (...). Por ello, es imprescindible referirse a tres conceptos (...): la tolerancia, el pluralismo y el multiculturalismo.*

El Ministerio de Educación del Gobierno de Colombia en el 2018, conceptualiza *“La interculturalidad es un proyecto, una búsqueda por hacer que las relaciones entre culturas sean equitativas, respetuosas, justas y armoniosas”*.

Educación intercultural: Ante la crisis educativa de nuestro país, cabe la posibilidad de una educación desde las culturas andinas y amazónicas como una propuesta de transformación desde la afirmación de la identidad a partir del diálogo intercultural entre personas con valores y tradiciones. Una educación intercultural conceptuada por Emilio Morillo. 2006, *“es buscar la equidad en todos los términos de intercambio (económico, social, político, normativo) en las*

condiciones culturales y sociales asimétricas dadas, a partir de la construcción del diálogo intercultural".

Pedagogía: Perez y clb. 2008,"*la pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social*".

La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio.

Pedagogía intercultural: La interculturalidad en la educación requiere de un enfoque en el que el docente en su práctica analice la pertinencia de las características socioculturales de los estudiantes teniendo en cuenta sus necesidades como persona y como miembro de una comunidad en especial, para lo cual debe desarrollar estrategias metodológicas adecuadas con sus respectivas técnicas, criterios y procedimientos para evaluar, además un adecuado manejo pedagógico de la educación intercultural, sin dejar de lado las corrientes pedagógicas contemporáneas del mundo, incorporando procedimientos de aprendizaje en torno a la cultura local.

La pedagogía intercultural en nuestro medio se puede definir a partir del modelo educativo intercultural con enfoque holístico, inclusivo, transformador, interdisciplinaria que percibe la diversidad cultural como un valor; para ello, aplicar métodos activos de una educación participativa con la comunidad donde se tenga en cuenta la identidad personal y cultural del estudiante para alternar con los otros en la solución de los problemas sociales y proponer para su desarrollo a partir de los intereses comunes. Ruiz (2011), *En los métodos activos el aprendizaje se lleva a cabo a través de experiencias prácticas y emocionales que son vividas de manera intrínseca por cada estudiante, lo cual le permite trabajar sobre sus percepciones frente a los demás.*

López, Crispin, Rodríguez (2008) *La planeación didáctica con enfoque intercultural bilingüe implica que en el tratamiento pedagógico de los contenidos escolares el docente considere los conocimientos y valores propios de los niños, respetando sus particularidades culturales, étnicas y lingüísticas*”.

Para la pedagogía intercultural, el Ministerio de Educación (2013), propone: *Asumiendo que la interculturalidad debe ayudarnos a construir relaciones equitativas y dialógicas con personas de distintas tradiciones socioculturales, quizá éste sea el nivel más importante y difícil de trabajar. Conocer y valorar a los “otros”, pero, especialmente, desarrollar una actitud de reconocimiento y respeto a sus derechos es un reto para todos.*

Zimmermann (1999: 168) distingue como el concepto político pedagógico de la interculturalidad que: “puede definirse como el conjunto de actividades y disposiciones destinadas a terminar con los aspectos y resultados negativos de las relaciones interculturales conflictivas. También se puede entender como una contribución al establecimiento de relaciones pacíficas, al mutuo entendimiento, al derecho a vivir la propia cultura, a la tolerancia, y, en fin, a la autodeterminación cultural.”

2.3.10. Formación profesional:

Es un proceso formativo sistematizado que abarca el desarrollo de diferentes estudios teóricos y prácticos conducentes al aprendizaje y formación de su personalidad en determinada especialidad para insertarse al mundo laboral previo cumplimiento de las competencias exigidas para cada una de ellas según el perfil establecido. Para ello las instituciones académicas universitarias elaboran un currículo considerando las áreas de investigación científica y tecnológica acorde a la visión y misión institucional y la naturaleza de la carrera profesional especializada que se oferta, estableciendo el tiempo de duración y los créditos académicos que requiere el estudiante para su formación.

Arnold (2001), *la pedagogía de la formación profesional es una disciplina relativamente reciente. Su existencia se explica por la industrialización y la modernización del mercado laboral y de la sociedad*”. Por lo que los conocimientos deben ser transmitidos con el desarrollo de competencias que les permita tener una formación de aprender haciendo y resultando esto insuficiente.

Odalía Llerena (2015), *En la educación superior, la formación tiene que ver no solo con brindar los conocimientos necesarios para el desempeño profesional, precisa también, tener en cuenta otros aspectos importantes, para cuya comprensión se utiliza el concepto de “dimensión”*. En la formación profesional se tiene en cuenta la dimensión investigativa, el desarrollo personal y la académica.

La misma Odalía Llerena (2015), *Para la preparación de un profesional se hace necesaria su instrucción, por ello la dimensión instructiva es una de las que integran el concepto de formación, (...) dotar al educando de los conocimientos y las habilidades esenciales de su profesión*”.

2.3.11. Cultural y formas de conciencia social.

- |Cultural: Definida como el “conjunto de elementos materiales e inmateriales que determinan en su conjunto el modo de vida de una comunidad”, donde se incluyen técnicas, pautas sociales, lenguaje, sistemas sociales, económicos, políticos y religiosos. Dentro de las pautas sociales se incluirían: la moral, las costumbres, las creencias y los comportamientos que el ser humano adquiere como miembro de una sociedad. (UNICEF, 2008)
- Conciencia Social: María E. Raffino. 2020, *“La conciencia social es aquel estudio o actividad mental a través de la cual una persona puede tomar conciencia sobre el estado de otros individuos o incluso de ella misma dentro de una comunidad o grupo”*.

Las formas de conciencia social existen con un contenido moral en el desarrollo social que se enfocan en la ciencia, la religión, la ideología política, conciencia jurídica, criterios artísticos, arte y filosofía.

- Nivel cultural: Es el referente al grado de conocimiento y práctica de las expresiones culturales del hombre dentro de la sociedad, las cuales asume como su identidad y transmite de generación en generación conservando la esencia de su creación material o inmaterial.
- Expresiones culturales de migrantes andinos: Son todas las manifestaciones materiales e inmateriales creadas desde tiempos ancestrales y se mantienen vivas en la práctica cotidiana de las familias y el entorno social de su comunidad, así como el lenguaje, la oralidad, los valores propios, música, danza, canto, entre otras que el hombre al movilizarse a un lugar distinto de su origen lo expresa interactuando con grupos sociales de origen distinto a la suya.
- Expresiones culturales nativa amazónica: Manifestaciones materiales e inmateriales creadas desde tiempos ancestrales en su convivencia con la naturaleza y se mantienen vivas en la práctica cotidiana de las familias étnicas y el entorno social de su comunidad, está vigente su lenguaje, su oralidad, los valores nativos que se contraponen a lo universal pero tienen mucho acercamiento a lo andino, su música, su danza, el canto a la naturaleza y los sucesos épicos, culto a sus creencias mágico religiosas, entre otras que el hombre lo conserva con el mismo valor y respeto que sus ancestros lo transmitieron.

2.4. Enfoque filosófico - epistémico

El fundamento epistémico es la hermenéutica, la fenomenología y el método inductivo de las cuales derivan sus concepciones tras la aplicación de sus métodos y técnicas.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación:

Cualitativa

3.2. Nivel de investigación

Descriptivo-interpretativo

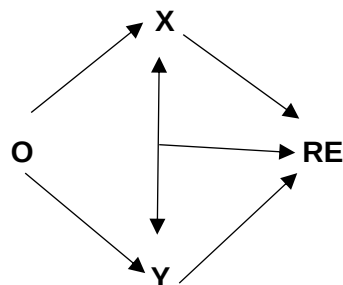
3.3. Característica de la Investigación

Etnográfica

3.4. Método de investigación

- La hermenéutica
- Etnometodología

3.5. Diseño de investigación

O= Observación

X= Variable valores andinos

Y= Variable valores amazónicos

RE= Registro de evidencias

X - Y= Interacción

3.6. Procedimiento del muestreo

Se tomó como muestra de estudios la Provincia de Daniel Carrión, Provincia de Pasco y Provincia de Oxapampa en la región Pasco. Dos comunidades de la región altoandina y las comunidades nativas Yanesha y Shipibo asentadas en la selva alta de Oxapampa donde se procedió a la observación participativa y entrevista selectiva de los actores sociales, asimismo se trabajó con los estudiantes del V Semestre del Programa de Estudios de Historia, Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Ciencias de la Educación – UNDAC.

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

- Observación participativa.
- Registro de eventos.
- Entrevista

3.8. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos

Se ha diseñado el siguiente cuadro para el análisis de los datos obtenidos en la entrevista y observación in situ de las comunidades en estudio. Las cuales se contrastaron y diferenciaron entre lo andino, amazónico y occidental.

Dimensión	Indicador		
Categoría			
Informante			Edad
Ocupación		Lugar	
Descripción:			

3.9. Orientación ética

En la recopilación de la información durante el trabajo de investigación de campo se respetó la filosofía andina y amazónica entorno a su cosmovisión ancestral y los cambios suscitados como consecuencia de la imposición colonial y contemporánea en las formas de entender el mundo y su conducta social, los valores universales contrapuestos a lo originario; se tuvo un adecuado manejo del consentimiento informado, la confidencialidad del sujeto y para ello se mantuvo una integridad moral del investigador.

CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

4.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados.

Medicina tradicional:

Manchashga (susto)

Cuando una persona se ha asustado, para que no enferme, se pone agua fría en la boca y se le chupa en el “uma-chupi” o “uma pugshu” (coronilla) y se hace lo mismo, con nueva agua cada vez, en el cuello.

Si se ha caído, y por tanto hay posibilidad de que enferme de susto, también se le hace comer una pizca de tierra del lugar donde se produjo la caída y luego se le da de beber agua fresca.

La determinación de que una persona está enferma de susto se hace del siguiente modo:

Si es niña, llora mucho. Se le crecen las pestañas. Salta mientras duerme. Duerme con los ojos abierto. A los adultos les sobrevienen sólo los tres últimos síntomas.

Cuando no se le ha podido prevenir la enfermedad y ésta se halla en curso, la curación se hace del siguiente modo:

Se aprisiona agua en la boca y, renovando para cada vez, se le chupa al enfermo en la boca, en la cabeza y en el cuello.

Inmediatamente después se procede a llamar el espíritu que se quedó en el lugar del susto “gayachi”. La llamada, para ser buena, debe seguir el siguiente procedimiento:

- 1° Rezar el Padre Nuestro y el Ave María.
- 2° Rezar en quechua: “Ángel de la guarda ama manchachimaychu kutichicamuy kay mishkillla ñaña, kutichicamuy kay ñuñulla, ama manchachychu, kutikamuy, kay chichilla, kay ñuñulla, kutikamuy ángel de la guarda....kutikamuy (se dice el nombre del enfermo) Ama manchachimaychu...imapaj manchakuyanki...kutimuy” (Ángel de la Guarda, no te asustes, vuelve...he aquí cosas ricas, cosas agradables, vuelve he aquí los senos, no te asustes, vuelve he aquí tus senos, he aquí los senos, vuelve sobre tus pasos Ángel de la Guarda... vuelve –nombre del enfermo- vuelve por el mismo sitio).

Luego se vuelve a chupar con el agua en la boca, y renovándola siempre, en el “uma pukshu” o “uma chupi”, en el cuello, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies.

La llamada se hace cuatro veces al día: a la hora de la salida y la puesta del sol, a mediodía y a la media noche, y el espíritu vuelve

Religiosidad y convivencia comunal

Estando con los ganados en el campo en los carnavales cuando hacemos el señalacuy siempre tenemos la costumbre de hacer el pago a la pachamama en donde enterramos lo que se ha cortado la oreja del ganado en diferentes formas como nuestra señal y también el rabo de los ganados que recién tienen un año, para eso primero chacchamos y tomamos el licor que se enterró un año antes luego se corta las orejas, después con nuevos licores y convites en agradecimiento por habernos dado un año más de vida y cuidado de nuestro animal enterramos para que nuestro ganado aumente, pero en la noche anterior se hace el velado de todo las cosas que vamos a dar a las jirkas

chacchando hasta pasado la medianoche. También cuando algún familiar está enfermo llevamos su cambio de mesa al cerro, es decir cuando haya sido tocado por los “abuelos”, se haya asustado cayendo en el campo o tocado algo que pertenece a la jirka y para eso se llama su ánimo shugmando con frutas, dulces, flores, si es necesario con cuy u otro animal que el curandero indique.

La colaboración que tenemos entre los familiares, vecinos con quienes siempre nos hemos ayudado y participamos en momentos difíciles como también cuando hay alegría, como decían nuestros abuelos todo es huashca siempre debemos minkacurnos.

El jubeo

Gaby Livia Ampudia, estudiante de Historia, Ciencias Sociales y Turismo, el jubeo es un procedimiento de diagnóstico, pronóstico y curación de enfermedades, que se realiza mediante frotaciones, ahora si bien es cierto este método de curación lo practicaban los incas, pero hasta lo tenemos entendido en esta época se usaban plantas medicinales y como también animales de casa como el cuy y esto con el objetivo de localizar la enfermedad, ya que aún se conserva la creencia de que este ritual es como una radiografía natural que se hace al paciente al pasarle el cuy. El cuy siempre ha ocupado un lugar prominente y sagrado dentro de la medicina folclórica que es utilizado por el curanderismo, como una radiografía para describir la enfermedad, el mismo que obliga a personas del campo y la ciudad a buscar su curación, el jubeo es un procedimiento que se realiza frotando con un cuy todo el cuerpo del paciente para localizar la enfermedad en tales órganos. Se prefiere un cuy negro mediano de 4 a 8 semanas de edad y debe coincidir con el sexo del paciente, la soba con cuy tiene tres partes, primero se realiza la "mishquipada" con coca, cigarro y aguardiente, luego se hace una curación al animal con timolina o aguardiente y se le fuma su cigarro, seguidamente se frota todo el cuerpo del enfermo desde la cabeza hasta los pies, en un promedio de una hora y termina muerto en la

patología más grave del paciente. En la tercera parte, finalizado el jubeo, se pela al cuy, luego se le hace un corte tipo cirujano forense para hacer el examen de los órganos internos y ver que órganos están dañados luego hacer el diagnóstico de la enfermedad. Terminado el examen todas las vísceras vuelven a su lugar y se le incorpora la coca, cigarro y se rellena con tierra roja para finalmente cubrirlo con el pellejo y envolverlo. Terminada la sesión, el curioso se va con el cuy en la noche a un lugar descampado y lo ofrenda a los Apus (dioses), rociándole trago y fumando cigarrillos, para que no le choque el mal y se retira sin mirar el deshecho. Es indispensable cuidar que el enfermo no duerma hasta terminado el proceso de la pasada con cuy. De esta manera se obtienen diagnósticos de salud.

Elección de autoridades pedáneas

En la comunidad de Ninacaca cuando nos toca el turno siempre participamos de manera obligatoria haciendo como autoridades pedáneas, es decir principales del barrio arriba y del barrio abajo, campo regidores o auxilio, esto es rotativo cada siete años y cuando todos los usufructuarios cumplimos con este deber al final nos dan la responsabilidad de ser el que tiene la llave mayor o menor de la iglesia. Nuestras responsabilidades en el periodo de un año es velar por las propiedades que están bajo la responsabilidad de la comunidad haciendo su mantenimiento para evitar se deterioren como nuestra iglesia declarado patrimonio histórico monumental artístico, limpieza del cementerio, realizar faenas en la granja comunal y otras responsabilidades que nos encomiendan, asimismo, nos responsabilizamos de la organización de las celebraciones de semana santa coordinando con el párroco de la iglesia, aquí todos participamos con responsabilidad sin importar si eres católico o evangélico.

Actualmente ya no se sanciona ni castiga a nadie por faltas de conducta, aunque mis abuelos decían cuando cometes adulterio te castigaban con una

vara hecho de sogas gruesas de cuero de vacuno, acaso en el torreón del lamento y perdón que se encuentra al lado de la iglesia, esto en épocas antiguas (colonial). Ahora solo se sanciona con una multa a los que no cumplen con asumir su responsabilidad como pedáneos y siendo un antecedente para quitarles los campos que están posesionados en usufructo.

Aquí no hay privilegios más que el respeto a quienes cumplen con su responsabilidad de haber sido autoridad pedánea hasta llavero mayor.

El Aynay

Gaby Livia Ampudia, refiere que éste es un hecho de competencia y a la vez premonición de la actividad agrícola en la comunidad de San Pedro de Pillao en el marco de las festividades del Chacra Manay, para ello se encarga dirigir la competencia al poblador nativo más conocedor de las costumbres que heredó de sus ancestros ya que él es el encargado de dar las predicciones. Esta competencia consiste en que dos representantes tanto del barrio arriba (Hanan) y barrio abajo (urin) se enfrentan en el aynay, para ello el que dirige lleva consigo una madeja de hilo, luego escoge a los representantes de cada barrio y les pide que busquen una rama resistente de tamaño mediano, estando listo el alcalde procede a dar permiso para dar inicio a la competencia; el encargado lanza la madeja de hilo y los dos competidores tienen que lograr insertar sus ramas en el hilo y poder formar nudos con ello, repitiéndose por cinco veces, cumplido el número de veces se espera el veredicto del encargado que consiste en lo siguiente: si el representante del barrio abajo logró realizar más nudos en la rama significa que la población tendrá una buena cosecha de maíz, pero si el que logró más nudos es el representante del barrio arriba significa que la comunidad tendrá una excelente cosecha de papa. La predicción en esta competencia es heredada desde periodos prehispánicos respecto a la

producción de alimentos, en la celebración se ritualiza retribuyendo a la madre tierra con ofrendas por los beneficios en la producción agraria.

Literatura Asháninka: Narrativa de los seres espirituales

Recogida por Gonzalo Espino Relucé y Silvia Apaza Espinoza, presentada en un artículo de la revista Amazonía Peruana en el 2021.

EL TUNCHE

“Antes, antes, en la existencia de antes no se mezclaba el masato. No, no se mezclaban con tabaco. Ni la ayahuasca. [Ahora] se mezcla para que se embriaguen. Existía un asháninka que tenía muchas hijas, muchos hijos, así lo mencione denantes.

Antes bebían las mujeres y los hombres ayahuasca, tabaco. Nadie respondía a su padre, ni a su madre. Uno de ellos, que ahora que le dicen tunche, tenía muchos hijos. El hijo mayor, uno de sus hijos se convirtió en shashinti. Los que están aquí, son los otros que se han convertido en páucar, pichoti, pitsotso. Todos sus hijos se han convertido. El que nos ayuda a convertir a sus hijos es el mayor desobediente. No hacía [caso], respondía a su mamá. Su abuela le decía haz tu casa de tres pisos, haz tu casa, se parece a mi casa.

Este es el que nos dio la vida, el que convierte todo, soltó una flatulencia cheeee. “Acaso somos los que protegemos que nos va convertir”. “Está bien —dijo la abuela— eres terrible, respondes mucho. No sabes escuchar como tus hermanos; son obedientes al protector de los paisanos”. Tú serás —puedo decir— el que confunde las cosas del futuro. Tú acabarás con la humanidad.

Así es, a ti no te importa. Yo sé en mi corazón, yo si soy yo. Yo acabaré con los que quedan, ¿para qué van a existir? Vamos a terminar con él dijo, el que se convirtió en shashinti. Luego le dijo su abuela. No

respondas a tu abuela, no respondas a tu abuela lo que te dice. No tienes que permitir la desgracia.

Este protector quiere que sea así, repitió, volvió a soltar su flatulencia cheeee, levantó su cushma. Ahora se apresuró a cocinar tabaco, cocina ayahuasca, masato, chicha de maíz, luego terminaron y se embriagaron.

Ahora él dijo, puedo decir así, que van a beber. Sí, al amanecer bebió cuando el regresó e ingresó en su quincha. Solo ellos amanecieron tocando, cantando. Las mujeres cantaban y agradecían al protector. Luego él habló en el amanecer, he soñado te voy avisar abuela, mamita, abuela, papá te voy a decir, yo he soñado, yo he silbado con melodía shashi shashi.

Eso es por no hacer caso. Tú serás quien cometas la desgracia. Sus hermanos están callados. Tú serás quien cometa la desgracia; varias veces te dije, “Mucho respondes, ahora si has —te voy a ayudar—, haz tu casa. Teje, vas a tejer. Hazlo pequeño como no tienes esposa conseguirás y te voy a ayudar eso le dijo, quiero que sea así. Ya soñé, he silbado, lo que he contado aquí.

Después continuaron, falta poco, construyó punta; otro pequeño, otro construyó. En ellos bebían, dijo. Ahora así. Ya no tomaremos en el suelo vamos a subir donde he terminado —le dijo a pichoti— ya y se subieron arriba, ahí bebieron la ayahuasca, ahora ayahuasca y masato, se mezclaba bebieron para adorar, apareció. Se enfrentó. Ahora sí, pichoti empezó a volar junto a su hermano dijo: picho picho picho picho picho. Con este perfecto hijo se alegró su padre, su abuela. Todos continuaron embriagándose.

Amaneció y terminó de convertirse. Así quiso este, el creador, todo lo que dije denantes. Luego donde está él, le decían en la mañana. A ver

te voy a ayudar a ti. Alza. No muchas veces le dije es muy contento, el que va continuar ahora, así como ahora hay nuestros nietos respondones y que reniegan cuando le dice su padre.

Abuelo te voy a ayudar hacer. No, no importa quiero que sea así. Ya te dije, he soñado. No importa. Así voy a hacer. Luego, luego así se convirtieron. Todo se escuchó. En la mañana vamos a beber, su padre, su mamá, hombre aquí vamos a beber, vamos a cantar, ah yo sé cómo es mi canción.

Ya te dije este yo he soñado, he silbado como va hacer, mencionó como voy a convertirme yo sashishi sashishi. ¿Qué pasa ahora? Harás el desastre es del demonio como tu hermano hermana fueron un éxito que ahora ayudaran los que van quedar.

Ay yo no, yo no, a mí me tendrán miedo en cambio mis hermanos no le tendrán. En cambio, a mí me tendrán miedo porque quieres ser así o beben, beben, si tomaban.

También ella para su vuelo. Él le escuchó volar, el desgraciado, allá hizo hueco pequeño en su quinchita. Ahora que se dice ventana, antes decían hueco. Le hizo hueco pequeño por allí voló el desgraciado en su ventana sashishi, sashishi, en ese momento se convirtió.

¿Qué podemos hacer por él? Él mismo no hizo caso, ahí terminó lo que me narraron. Existen muchos [relatos] como este también: Allí termina mi relato "Shashinti" que me contaba mi abuelo, mi padre."

Costumbres y tradiciones Yanesha en las Comunidades Nativas de Loma

Linda y Tsachopen

La Comunidad Nativa Yanesha de Loma Linda, es parte de la reserva biósfera de Oxapampa Asháninka – Yanesha en el parque nacional Yanachaga - Chemillen y el bosque de San Matías. Como en todas las comunidades nativas, en ésta aún se mantienen costumbres y tradiciones ancestrales conservando

prácticas culturales que se expresan desde su cosmovisión en la relación hombre-naturaleza a la que deben su respeto para la convivencia entre sí mismos e involucrar a quienes se integran a la comunidad, rituales mezcladas con cánticos y danzas para alcanzar la longevidad de sus habitantes y conservar sus orígenes con plena práctica de sus valores. Al respecto la nativa Petita Mariño Shanigua, nos relata lo más representativo en Loma Linda:

Los Yanesha tienen varios mitos y relatos que preservan la memoria colectiva y la oralidad de su pueblo. Para ellos, el conocimiento de los mitos aumenta el prestigio de una persona, por lo que sólo los que tienen suficiente conocimiento pueden narrarlos en público. La mitología de los Yanesha se divide en dos tipos de narrativas: una que habla de sus dioses y sucesos históricos, y otra que incluye personajes míticos secundarios y animales que proporcionan enseñanzas sobre las normas culturales. Uno de los mitos más importantes se refiere al origen del universo y la humanidad, que involucra la creación de tres mundos y la maldición de los seres creados por un dios celoso. Otro mito importante es el de Sanrronesha, que habla sobre la creación de la amistad entre los Yanesha y la importancia de vivir en paz en lugar de matarse entre vecinos.

Los Yanesha han desarrollado una gran cantidad de conocimientos tradicionales en la astronomía, la botánica, la música, la agricultura y otras sabidurías. Están relacionadas con explicaciones mitológicas o la intervención de seres sobrenaturales en la salud y la enfermedad estos seres tienen una gran influencia en la formación de la cultura Yanesha.

Además de las enfermedades tratadas por la medicina occidental, los Yanesha reconocen la existencia de enfermedades causadas por agentes exógenos, como animales, plantas, seres humanos o entidades espirituales. Estas enfermedades se clasifican en dos tipos: *atsñañets*, causadas por agentes malignos, y *tsamneñets*, resultado de la hechicería humana. Estas

enfermedades pueden manifestarse de diferentes maneras y pueden llevar a la muerte del enfermo; para el tratamiento de éstas hay personas especializadas en diferentes formas de curación, incluyendo el uso de plantas y la interacción con agentes no humanos. Los apartañ o vegetalistas curan usando su conocimiento de hierbas, bejucos, hojas y cortezas con propiedades medicinales. Estos pueden preparar infusiones o usar la "vaporación" para administrar las plantas medicinales. Durante este proceso, el enfermo inhala los vapores curativos mientras el apartañ entona cánticos y rezos para invocar a los espíritus de las plantas. Al final de la sesión, se identifica el motivo que causó la enfermedad.

Los pa'ller o tabaqueros son especialistas elegidos desde muy temprana edad para desempeñar esta función. Se les aísla de la comunidad y se les instruye en el conocimiento de los dioses y espíritus. Los pa'ller tienen un gran poder y pueden convertirse en seres espirituales. Pueden ser utilizados para el bien o el mal, y se les considera brujos cuando causan enfermedades y maldiciones sobre la gente.

En estrecha vinculación con los mitos y los dioses, los Yanesha solían impulsar fiestas rituales y celebraciones vinculadas al culto de alguna divinidad, principalmente en honor al dios sol Yompor Ror. Entre estos eventos destaca principalmente el ritual coshaiññats o coshamñats, el cual combinaba música y danza.

El origen del coshaiññats proviene del mito de una mujer que fue en busca de su esposo asesinado a la tierra de Sanerr. Allí, presenció a los muertos celebrando y compartiendo en un ritual que lleva el mismo nombre, el cual ella luego enseñó a su pueblo, los Yanesha, como una forma de vivir en armonía y practicar la reciprocidad. La música y la danza eran partes fundamentales de este ritual y cualquier persona que dominara la melodía podía interpretarlo, aunque existían diferentes subtipos de coshaiññats, como la música de estación

lluviosa, la interpretada por hombres con tambores o flautas de pan, y la interpretada por mujeres en círculos alrededor de los flautistas. Actualmente, son pocos los Yanesha que recuerdan las melodías y danzas de los coshaiññats, lo que preocupa a la comunidad y busca preservar su memoria y tradiciones.

Permiso a los cerros para ingresar a la comunidad: Esto se refiere principalmente a las personas que vienen de visita, deben de seguir un protocolo para ingresar a la comunidad que es lo siguiente: Con un trozo de tierra fresca de la comunidad y pasar por la frente como el acto simbólico para que puedan tener permiso a recorrer el hermoso lugar como un integrante más del pueblo Yanesha.

Danzas ancestrales: Principalmente los pobladores de la comunidad practican la danza integrada con su lengua materna Yanesha, hermosos cantos que dan ritmo a una música romántica, canciones que anteriormente contaban con más de 80 estrofas que en la actualidad solo mantienen algunas, con tambores e instrumentos de viento inician la danza alrededor de una fogata enorme, usando una vestimenta típica de la etnia diseñado en algodón nativo de la zona y teñido con plantas naturales. Unos de sus tradiciones es que al saber todas las canciones en Yanesha, trae beneficio para la salud física, sabiduría y una larga vida a futuro. Danzas como; Conareñets, rekerkeñets, wellwqueñest, etseñets, wellesheñets y la elleñets.

Ponaphnora (Quinceañera Yanesha): Consiste en celebrar cuando una niña por primera vez tiene su menarquía es decir su primera menstruación, es un momento muy sagrado porque es en ese momento que se le prepara a la niña para que afronte la vida y logre la longevidad para vivir más de 100 años. Caracterizado desde un inicio a que la niña es encerrada en una choza de paja de por varios meses, en este aislamiento la niña permanece sola y es visitada por las mujeres más sabias de la comunidad que les enseña a hilar, a cuidar su

belleza, su alma y ser fuerte en la vida, a comer sanos y comer alimentos sin añadir sal. Trayendo como beneficio no tener canas a temprana edad, no arrugarse la piel a temprana edad y a proteger sus huesos del cuerpo para que tengan fuerzas de caminar y trabajar en el campo. Cumplido el tiempo de encierro la niña sale a ser presentado en la comunidad Yanesha, siendo un día estratégico que deben coincidir con la salida de la luna llena, donde la población está presente y antes que el sol salga sale la quinceañera con el rostro cubierto. Y termina en una danza.

Sherbesoteñets: Consiste en una ceremonia donde se realiza diversas actividades como el compartir con las comidas típicas de la zona entre todos los habitantes, danzas culturales mencionados anteriormente Conareñets, rekerkeñets, wellwqueñest, etseñets, wellesheñets y la elleñets, como también adoración al líder de la comunidad que es el Cornesha.

En la actividad económica de los nativos se han practicado la agricultura, la caza y la pesca durante muchos años para asegurar su subsistencia en armonía con el medio ambiente. En la agricultura, han desarrollado cinco sistemas de cultivo diferentes que se adaptan al medio ecológico y son altamente flexibles, además, dependen de la adivinación para tomar decisiones sobre dónde sembrar. Aún está presente el uso de flechas y arco: Simbolizado como arma para los habitantes de la comunidad para defenderse de los peligros que puedan presentarse en el camino, también sirve para defensa y caza para el sustento diario de la casa.

Pesca ancestral: Esta actividad es crucial para la subsistencia de los pobladores de la zona, proporcionando alimento para las familias y bienes de intercambio. Los comuneros tienen una larga tradición pesquera que implica el uso de diversas técnicas y se rige por normas en términos de cómo pescar, de cómo interactuar con los seres y espíritus del agua. Además, tienen un profundo

respeto por el río y sus habitantes, ya que creen que el río tiene conciencia y puede tomar represalias si es ofendido.

Los nativos utilizan diversas técnicas para la pesca. Una de ellas es la pesca con anzuelo para atrapar peces pequeños que nadan en la superficie del río, como las anchovetas. La pesca con arco y flecha, aunque actualmente esta práctica es menos común y solo algunos hombres la practican. Otra técnica de pesca consiste en el uso de trampas, tales como canastas, cestos y estructuras hechas con caña, llamadas "nasas", que se colocan en los rápidos del río para atrapar peces que quedan atrapados en ellas. Además, la pesca con redes es también muy extendida, utilizando redes de tarrafa o atarrayas para capturar especies de mayor tamaño como boquichicos, corvinas o carachamas. Emplean una técnica de pesca alternativa utilizando sustancias naturales, gracias a su amplio conocimiento de las plantas, han identificado especies como el barbasco, que al entrar en contacto con el agua produce un efecto aturdidor por lo que facilita su captura de los peces. En este tipo de pesca, a diferencia de las demás, se participa colectivamente puesto que se requiere represar el río para poder esparcir el barbasco y comenzar la pesca.

La caza: En esta actividad ancestral consideran que es una importante fuente de proteína animal, complementando la alimentación basada en cultivos, y ha evolucionado del uso tradicional de arcos y flechas a la incorporación de escopetas y perros de caza. Los Yanesha están preocupados por los cambios en el medio ambiente y cómo pueden afectar sus actividades productivas debido al cambio climático.

Vestimenta: Los Yanesha de la comunidad utilizan la cushma como vestimenta tradicional, la cual consiste en una túnica larga que llega hasta la pantorrilla o el talón y tiene aberturas para las extremidades. Esta prenda de vestir presenta variaciones de acuerdo al género de quien la porta. Aunque la cushma es también utilizada por otros pueblos como los Ashaninka, Matsigenka,

Yine y Shipibo-Konibo, cada uno de ellos han creado sus propias versiones con diseños y colores característicos. Las mujeres Yanesha son las encargadas de producir las cushmas utilizando el algodón local conocido como bespan. Este algodón es hilado creando los hilos necesarios para tejer las cushmas. Sin embargo, debido a la llegada de diferentes colonizadores a lo largo de los años, esta forma tradicional de elaboración ha disminuido significativamente. En la actualidad, se han incorporado nuevas telas como el tocuyo, que pueden ser adquiridas a través del comercio, en reemplazo del algodón originario.

Las mujeres utilizan una prenda conocida como cushma, la cual es denominada kashemoets. Esta prenda tradicionalmente presentaba líneas horizontales de color marrón, obtenidas al teñir los hilos con plantas naturales. Además, se adornaba con elementos como semillas, huesos de animales cazados por la pareja, plumas y otros elementos aromáticos, lo que hacía que la mujer emitiera un sonido y olor particular al caminar. Junto a la cushma, las mujeres solían llevar collares de semillas, pulseras y tobilleras. Tienen dos posturas de cushma, uno para el uso cotidiano y otra para dormir o en algunos casos para ocasiones especiales.

En el caso de los varones Yanesha, la cushma se conoce como shetamuets o shetamoets y se elabora con algodón local, similar a la de las mujeres. Sin embargo, se diferencia en que posee rayas verticales y llega hasta las rodillas. Al igual que las mujeres, los hombres también tienen una cushma para el trabajo y otra para ocasiones especiales. Además, el Cornesha, un personaje importante en la política Yanesha, tiene una vestimenta distinta a la de los demás. Otro accesorio utilizado por los hombres para complementar su atuendo Yanesha son las coronas tejidas, las cuales se decoran con plumas de guacamayo (además se pudo observar que llevan en la parte posterior el símbolo de mascapaicha del Inca). También usan pulseras en la mano para simbolizar su estado civil.

Rosario Colina Arrrollo de la comunidad de Tsachopen, refiere que en la vestimenta cuando se confecciona se tiñe con el achiote y los diseños predominante son el woamprat que se usa como correa en el caso de las mujeres y en la vestimenta de los varones es de forma vertical, en la corona del jefe y en las pulseras la cual significa autoridad, figuras geométricas triangulares que representan a los oñets o ríos en la vestimenta de las mujeres de forma horizontal por que sostienen como protección al varón y en el de varones es de forma vertical que cubre hasta el borde inferior, además en la vestimenta de las mujeres se inserta figuras de flores nativas que son utilizadas en diferentes teñidos al frío; el aspenechts o cerros no existe en la simbología de la vestimenta Yanesha que lo consideran como figuras de otras culturas andinas pese que se tiene como referente al wayrunchu (nevado del Huagorunchu).

Se pudo observar que algunas mujeres llevan unos collares que cruzan del hombro y por debajo del brazo elaboradas con semillas nativas y otros sortilegios que según el entrevistado son las mujeres casamenteras que cuando se sienten atraídas por algún varón éstas se despojan de uno de sus collares y le colocan sobre el cuello en señal de su preferencia, cuando es rechazado por el varón al no aceptar ser colocado la mujer emprende la huida por el bosque pudiendo llegar hasta el suicidio, por ello se debe tener mucho cuidado cuando uno se encuentre con una mujer soltera que está en busca de formar un hogar.

Manolo Ortiz Espíritu, profesor bilingüe natural de la comunidad Yanesha de Tsachopen, refiere que los diseños de las vestimentas del varón predomina el shetamuets figura vertical cuya simbología concibe que toda ayuda divina viene de arriba hacia abajo, mientras que la misma figura la usan las mujeres de forma horizontal representando a la madre naturaleza, a la vida y las generaciones que secuencian en forma horizontal; también hay otros diseños de figuras que tienen representación divina como las que se diseñan en la cushma del Tsapota Woamprat cuyas líneas son verticales y horizontales en cada

cuadrícula, la cruz del sur denominada acorsocheta'tareth engloba todas las estaciones con los días y fechas que hay para cazar y comer los animales como también para pescar; cuando llegaron los Incas esta simbología compartimos surgiendo en ellos la chakana.

Asimismo, en la vestimenta de la etnia shipiba que es muy parecida a la Yanesha las figuras geométricas representan a los ríos y la complejidad del ambiente natural de la selva como las lagunas, plantas, semillas, elementos mitológicos. Parte de la estructura social de la comunidad nativa shipiba de shawan rama hay una particularidad en el jefe de la comunidad, que es por elección, quien por función posee hasta tres mujeres siendo una de ellas la esposa oficial con quien tiene hijos y forma su hogar, mientras las otras dos concubinas cumplen funciones específicas en la administración con las cuales no les es permitido copular ni formar otro hogar manteniendo siempre el respeto como valor social y la integración representativa en los diferentes actos.

Otra de las prácticas nativas es cuando se tiene el primer contacto con algún habitante te ofrece la bebida simbólica del masato preparado artesanalmente, según su costumbre esta bebida sagrada cuando es aceptada por el visitante es entendida como una correspondencia e integración a su cultura por lo que se da la bienvenida y todas las atenciones hasta preferenciales compartiendo con la élite administrativa, caso contrario el rechazo genera incomodidad y exclusión de la comunidad nativa que en respuesta al visitante no le es admitido en su comunidad mostrando indiferencia sin brindarle ninguna atención de algún tipo de bebida y alimentación, más la insistencia de que abandone el lugar en la brevedad posible por ser considerado una amenaza su presencia.

El mismo Manolo Ortiz Espíritu, detalla que el origen de los Yanesha se remonta a la ocupación de la sabana amazónica desde las costas del Brasil hace aproximadamente 4,500 años a. c. migrando hacia el actual territorio y

ocupar desde hace 200 años a. c., luego 100 años d. c. se desplazaron hacia la selva alta para luego cruzar los andes llegando hasta la costa –al respecto Richard Smith recoge la versión que fueron liderados por tres hermanos conduciéndoles hasta el actual pachacamac y que a su retorno lidiaron con las divinidades locales quedando ellas como testimonio en los nevados del pariacaca, la viuda y el Wakarunch, desarrollando una cultura temprana en la costa y el Chinchaycocha- dejando vestigios arqueológicos y antropológicos que testimonian su presencia. Se dice que Enq (curaca Yanesha), ancestro de quien descienden, solamente permitía la salida de los hijos y prohibía sacar a las hijas así evitando que se contaminen con el mal, sin embargo por descuido un día de sol sacaron a las hijas y el rayo las partió dividiendo en dos y yéndose una por la izquierda y la otra por la derecha; la que se fue por la izquierda se supone que llegó a ser Mama Ocllo del Titicaca y la otra que quedó es la Yanesha Waquerona que vive en las cuevas, saliendo de ella su descendencia. Con la presencia cusqueña en la región central y expansión al oriente los Yanesha fueron conquistados por el Inca; la cultura Yanesha aporta con plumas de las aves más representativas, pescado y plantas medicinales conocidos por los pa'ller (doctores que se convierten en tigre) el acorsocheta'tareth que se convierte en chakana. El cristianismo destruyó a sus ancestros y reemplazaron con nombres cristianos imponiendo su religión, su idioma, sus costumbres, utilizaron sus armas para matar, los Yanesha nunca utilizaron la flecha para matar personas sólo para la caza y la pesca por ello no pudieron defenderse ante los ataques de los invasores pero sin embargo fueron parte del movimiento de Santos Atahualpa. En la independencia fueron aislados y discriminados llamándolos chuncho (proviene de chunchou que se denomina al mal agüero o mal presagio que los españoles utilizaron despectivamente a los Yanesha), acaso por defenderse siempre se ocultaban o escondían, además se les prohibía tomar el masato por considerarlo pecado. Ante todo los Yanesha

desarrollaron dos sentidos más de lo que normalmente todo ser humano lo tiene y no podemos utilizar y éstas son: el Chayeshan (la sombra y el alma) que el pa'ller o pa'lleq hacían el ritual con el tabaco para convertirse en tigre previo canto y diálogo obtener las bondades de las plantas para la alimentación y cura de enfermedades. El wakon es el espíritu de los cerros a quien se le pide permiso para ingresar a sus entrañas, a su territorio y para el tratamiento de enfermedades con el uso de sus plantas.

Juegos ancestrales

Juego de Pak; Juego ancestral que se práctica hasta en la actualidad, su elaboración es con panca de maíz que es sujetado con hilo de algodón y que tiene referencia como el vóley. Se realizan concursos de arco y flecha. Además, la salta sogá.

La práctica de esta forma de convivencia que se mantiene de generación en generación trasciende en conservar la unión e integración recíproca entre los miembros de la comunidad.

4.2. Discusión de resultados

4.2.1. Resultado de la observación:

La población de Yanahuanca, capital de la provincia Daniel Carrión, generalmente se caracteriza por ser cosmopolita, cuenta con un sistema educativo del Ministerio de Educación en sus diferentes niveles y modalidades con recursos que optimizan el buen desarrollo pedagógico, filial de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, un Instituto Tecnológico para la formación de profesionales respectivamente. Los habitantes del entorno tienen como principal actividad económica la agricultura aprovechando las laderas con un sistema de producción ancestral.

Su origen se remonta al periodo prehispánico en toda la quebrada donde se asentaron etnias de las culturas Yaro, Yachas, Chupaychos, de la etnia Atavillos, Cañaris entre otros que tardíamente fueron sometidos por los

cusqueños concentrando grupos de yanaconas por la que se denominó Chaupihuaranga y con la invasión española las reducciones concentraron en la actual población yanahuanquina. La tradición cultural heredada y practicada por el poblador presenta una dicotomía entre lo andino y lo occidental, como tal la práctica de sus costumbres denota la preponderancia del cristianismo en las festividades patronales teniendo presente algunos ritos y costumbres de la religiosidad andina. Es muy marcado la interacción de la medicina tradicional en el tratamiento de ciertas enfermedades identificadas por el “curandero” con ritos y culto al cerro con participación integradora de los familiares y demás relacionados, de las cuales es importante rescatar los conceptos y prácticas de ciertos valores andinos, asimismo las reuniones sociales con motivos de bautismo, matrimonios, safacasa y velatorios es donde con más notoriedad participativa se puede comprender la vigencia de los valores de reciprocidad, correspondencia, solidaridad e integración familiar.

Las simbologías representativas que denotan el cumplimiento de funciones dentro de la comunidad como autoridades comunales establecen el respeto y jerarquía de las personalidades que según su cumplimiento de responsabilidad asumen los cargos por muchos periodos ya sea consecutivos o alternadas procurando su desarrollo en base a la integración, al colaboracionismo, la reciprocidad, solidaridad y cada período cumplido satisfactoriamente amerita la colocación de un cuero de zorrillo en la pared de su vivienda por lo que se puede observar una secuencia de hasta diez cueros significando la jerarquía y notoriedad en el entorno comunal siendo considerado como persona representativa.

En la zona altoandina de Pasco, particularmente en la altiplanicie del bombón y su extensión hacia la selva alta fue ocupada por el hombre hace aproximadamente 8,000 años desde cazadores de camélidos y cérvidos andinos, domesticadores de camélidos para el pastoreo desarrollando una

cultura con características del formativo altoandino y la predominancia ocupacional de etnias Yanesha provenientes de la parte amazónica interactuando con otros grupos altoandinos que en el periodo del intermedio tardío se desarrollaron la cultura Chinchaycocha hasta la presencia cusqueña con Túpac Yupanqui reafirmando y modernizando las expresiones culturales propias de los Chinchaycocha con prácticas de los valores de reciprocidad e integración tutelar de las wakas andinas, amazónicas en relación a la producción, la convivencia, la religiosidad con una filosofía de la pacha (tiempo, tierra, cosmos) y en principio de ello la complementariedad dicotómica de equilibrio hombre-naturaleza, hombre-sociedad.

Por lo que se puede afirmar que mientras las costumbres y tradiciones andinas están enraizadas en el común poblacional, las características de sus valores aún mantienen su importancia en la interacción social a pesar de la influencia de las prácticas de valores universales que el modernismo impone más como antivalores, la presencia de los “nuevos extirpadores de la cultura ancestral y la cosmovisión andino-amazónica”, de ello cabe la importancia involucrar en una educación intercultural la reafirmación de sus valores andinos que son heredadas en bienestar de la sociedad sin dejar de lado los valores universales que también tienen mucha importancia.

4.2.2. Resultado de la entrevista:

La población del distrito de Ninacaca, que está ubicado en la altiplanicie del bombón sobre los 4,140 m.s.n.m., se caracteriza por practicar la religión cristiana entre católicos y evangélicos, que sin embargo interactúan con costumbres de los ritos y cultos andinos entorno a la ganadería que es su principal actividad económica en donde participan de manera inclusiva y la reciprocidad entre sus integrantes permite afianzar los lazos de familiaridad y hermandad. El poblador Antonio Carhuaricra manifiesta la colaboración que siempre tenemos entre los familiares, vecinos con quienes siempre nos hemos

ayudado y participamos en momentos difíciles como también cuando hay alegría, como decían nuestros abuelos todo es huashca siempre debemos minkacurnos.

Asimismo, hay una obligación de ser partícipe en las formas comunales de organización por la misma condición de ser usufructuarios de las tierras que fueran entregadas ancestralmente y el cumplimiento de sus funciones están condicionadas a mantener esa posesión de los campos de pastoreo por períodos rotatorios que la misma comunidad establece los turnos de ser principales o alcaldes de campo y auxilio, su cumplimiento satisfactorio lo califica hasta alcanzar la jerarquía de ser el llavero mayor de la iglesia y con ello usufructuar las tierras a perpetuidad. Esta forma de organización que es común en muchos pueblos altoandinos, acaso es heredada de las estructuradas por los colonialistas que por intereses del corregidor, mineros, sacerdotes se imponían “sus autoridades” para sus servicios; Reyes, 1983 p.87 *“los pueblos elijan a sus autoridades como alcaldes, regidores, alguaciles que en la práctica se convierten en auxiliares”*.

Respecto a la religiosidad andina nuestro entrevistado manifiesta: Estando con mis ganados en el campo en los carnavales cuando hacemos el señalacuy siempre tenemos la costumbre de hacer el pago a la pachamama en donde enterramos lo que se ha cortado la oreja del ganado en diferentes formas como nuestra señal y también el rabo de los ganados que recién tienen un año, para eso primero chacchamos y tomamos el licor que se enterró un año antes luego se corta las orejas, después con nuevos licores y convites en agradecimiento por habernos dado un año más de vida y cuidado de nuestro animal enterramos para que nuestro ganado aumente, pero en la noche anterior se hace el velado de todo las cosas que vamos a dar a las jirkas chacchando hasta pasado la medianoche. También cuando algún familiar está enfermo llevamos su cambio de mesa al cerro, es decir cuando haya sido tocado por los

“abuelos”, se haya asustado cayendo en el campo o tocado algo que pertenece a la jirka y para eso se llama su ánimo shugmando con frutas, dulces, flores, si es necesario con cualquier otro animal que el curandero indique.

Los maestros de las instituciones educativas no han experimentado problemas de discriminación entre los estudiantes por expresiones culturales propios de su origen, a razón que la mayoría de la población estudiantil son del mismo lugar, sin embargo los docentes están en la disposición de implementar e involucrar en el desarrollo educativo de manera transversal en las diferentes competencias la práctica de los valores lingüísticos y culturales propios de la localidad promoviendo el desarrollo de una educación intercultural con equidad y calidad.

Sin embargo la juventud estudiantil, influenciadas por ciertas actitudes de la modernidad, se muestran un tanto indiferentes de expresar su identidad cultural heredada por sus padres y abuelos, relegando su expresión lingüística y valores culturales al entorno familiar aunque por su juventud evitan participar directamente de las costumbres de sus padres, reservando este hecho hasta cuando tengan la condición de formar una nueva familia en donde sí manifiestan que asumen la responsabilidad de preservar la cultura ancestral bajo responsabilidad primera de la mujer en la labor doméstica y complementaria del varón como jefe de hogar.

La información obtenida en la entrevista y la observación participativa, permite comprender que la práctica de los valores culturales propiamente andinos que pese a través de los siglos transcurridos por la violenta imposición de culturas invasoras desde la occidental europea del siglo XVI, oriental y norteamericana de los siglos XIX y XX, la modernidad del siglo XXI, aún se mantiene en la cotidianidad del hombre, en su actividad económica, social y organizativa son la base de interacción e integración de las comunidades, sin embargo el efecto en las generaciones juveniles influenciadas por el modismo

de la modernidad, la conducta excluyente en las instituciones educativas básicas y relativamente superiores que en algunos casos se autoexcluyen, se ocultan en la reclusión del interno familiar evadiendo la responsabilidad de la continuidad en la práctica de esos valores, en algunos casos responsabilizando a la mujer como protagonista de la conservación y transmisión de la herencia cultural. Estoy muy seguro que al finalizar el trabajo de investigación se encontrará valiosos aportes para integrar en una educación intercultural que ayude a alcanzar una educación de calidad y equitativa.

En las costumbres, tradiciones, actividades económicas propias de la comunidad con participación familiar y comunal, formas de organización social conservan la práctica de los valores ancestrales heredadas por generaciones con pleno respeto en la relación del hombre-naturaleza conviviendo de manera armónica en base a la complementariedad, integración, respeto a las normas establecidas en base a la moral y la ética derivadas de su cosmovisión andina y/o amazónica excluyendo algunas formas de pensamiento influenciadas desde el colonialismo hasta la actualidad y la religiosidad impuesta por el cristianismo a través de las iglesias católica y evangélica (ambas extirpadoras de la cultura ancestral). En las comunidades andinas se percibe la participación inclusiva en cada momento, por ejemplo cuando chacchamos la coca rimanakundo previa ofrenda a la pachamama, a las wakas, en el momento de descanso de alguna labor ya sea agraria o ganadera incluso minera (quizá hoy en día por la tecnología de explotación y las generaciones jóvenes ya no) lo realizamos formando un ruedo en donde se concentran integrando a todas las personas que participan en el trabajo de campo y en ella se establecen diálogos diversos respecto de cómo estamos avanzando en el trabajo, en algunos casos sobre situaciones familiares, comunales en la que en base a sus valores se trata de ordenar y transmitir a las generaciones jóvenes y quienes lo acogen de la mejor manera agradeciendo y respetando la experiencia de los mayores; el

cooperativismo, la reciprocidad, solidaridad y responsabilidad siempre está presente en diferentes actividades ya sea comunales en las llamadas faenas o familiares donde persiste el ayni y la minka prehispánica. En las comunidades nativas de la amazonia se conservan la moral y la ética en las formas de organización social particularmente en los privilegios que son atribuidas a quienes asumen la responsabilidad de jefatura y liderazgo de la comunidad de acuerdo a su jerarquía con pleno respeto al ordenamiento de sus divinidades tutelares como del wakon, Yompor Yompire, acaso aún persiste el principio de privilegios de la élite cusqueña cuando el Inca tenía la necesidad de imponer autoridad en las regiones asimiladas al estado; con cánticos y danzas participando toda la comunidad se realizan ritos de agradecimiento y compromiso al pa'ller de aprovechar la sabiduría de la naturaleza, por ello en la simbología de sus vestimentas y representaciones comunales está presente el río cuyas aguas son el origen de la vida, el woamprat creador del mundo y expresa autoridad, entre otras que están relacionadas a la convivencia hombre-naturaleza.

Guillermo Huahuatico (2018), en su tesis sobre valores andinos, involucra estos valores en la enseñanza de los niños para que puedan convivir en democracia con respeto a la naturaleza y la cosmovisión andina como un argumento de humanidad. Sin embargo, para una educación intercultural en la formación profesional de nuestros estudiantes de Historia, Ciencias Sociales es necesario tener en cuenta la percepción de los mismos profesionistas. Es importante asumir una determinada identidad de acuerdo a nuestros orígenes y la forma de cómo nuestros padres y/o personas mayores nos inculcan la continuidad de la práctica de las costumbres y tradiciones de los pueblos con pleno respeto de las mismas, ciertamente la juventud ya no se comunica en el idioma nativo porque de alguna manera en el contexto social en la que interactúan sienten la exclusión de otros por expresarse en el quichua relegando

el diálogo en su hogar y considerando que sólo sus padres pueden conversar en el idioma nativo y cuando en ciertos momentos chacchan la hoja de coca, sin embargo se les inculca el respeto hacia los mayores ya sean de su propia familia o personas del entorno social a quienes siempre les son considerados como tío o tía, el respeto a la naturaleza cuando nos hacen comprender que ahí habita el espíritu de la pachamama que es el jirka a la cual debemos la reproducción de nuestros animales y plantas por lo que no debemos depredarla ni profanarlo; se percibe que los directos responsables de conservar y continuar con las costumbres son las personas mayores siendo la mujer que mayormente inculca la continuidad de los valores en cada acción y los varones imponen ese respeto en la comunidad integrando el sentido de familiaridad con quienes comparten y asumen ciertos compromisos, siendo recíprocos cuando sea necesario correspondiendo a su colaboracionismo, lo que les tocará asumir dicha responsabilidad cuando alcancen esa mayoría de edad y formen su propia familia. Sin embargo en las comunidades nativas de la amazonia el aprendizaje y conservación del idioma nativo es de responsabilidad de los mismos padres como también la práctica de sus costumbres, tradiciones, organización social y comunal, usos y comprensión de simbologías de acuerdo a su cosmovisión, continuidad de los ritos y procesos en las actividades económicas ancestrales, el respeto a los mayores porque son considerados quienes tienen todo la sabiduría que la naturaleza les ha dotado, por lo que el desarrollo de las generaciones están plenamente comprometidos con su identidad y práctica de valores pese a la persistente presencia de grupos religiosos que tratan de imponerse.

El estudio de los etnovalores andinos y amazónicos de la región Pasco involucrada en la formación profesional de los futuros educadores de las ciencias sociales inicia considerando contenidos transversales en las diferentes materias curriculares, específicamente en las de especialización, es así que en

la asignatura de Identidad e interculturalidad del V Semestre se incluye el tema de etnovalores andinos y amazónicos (ver anexos) en la que los estudiantes de Historia, Ciencias Sociales son motivados a involucrarse con la práctica de los valores andinos y cuyos resultados al finalizar el desarrollo de la asignatura es perceptible cuando demuestran su solidaridad, integración, cooperativismo, reciprocidad, respeto a las simbologías con filiación cultural andina y amazónica, asumen responsablemente las costumbres que se conservan en sus comunidades y son conscientes que ante cualquier forma de pensamiento que impera en las generaciones de hoy en día, nuestros valores ancestrales deben continuar en las relaciones de convivencia y formación de los nuevos ciudadanos y para lo cual es necesario un real enfoque intercultural en el sistema educativo, no sólo la enseñanza y el aprendizaje bilingüe sino también en los contenidos del área de ciencias sociales se enseñe el origen y formación cultural de cada pueblo incidiendo en los valores andinos y amazónicos tal como lo percibe el Maestro Yanesha Manolo Ortiz Espíritu, y esta propuesta debe ser liderada por nuestros egresados de la especialidad como gestores de la educación intercultural y así alcanzar una verdadera educación de calidad con equidad.

CONCLUSIONES

1. El estudio de los etnovalores andinos y amazónicos de Pasco nos demuestra que pese a la influencia de los valores universales impuesta desde el siglo XVI por la sociedad occidental colonialista y otras culturas que se instauraron en nuestro país hasta la actualidad, incluso la oriental, en nuestras comunidades de la región interandina, altoandina y amazónica aún se conservan en sus costumbres, tradiciones, religiosidad, actividades económicas y organizaciones sociales comunales la práctica de los valores ancestrales prehispánicos de la reciprocidad, complementariedad dicotómica, cooperativismo, solidaridad, equilibrio, familiaridad y filiación cultural que regulan su ética y moral porque éstas responden a sus verdaderos intereses de convivencia y desarrollo, aunque se encuentran amenazadas por los contravalores generalizados con la masificación de los medios de comunicación y la tecnología moderna que ha capturado el interés de la generación del presente siglo haciendo que sean imitadas desplazando con el modismo particularmente de la juventud.
2. En la provincia de Oxapampa además de las Comunidades Nativas Yanesha, Asháninka, Shipiba que conservan su identidad ancestral autóctona y con ello la práctica ontológica, es necesario considerar la presencia de los colonos austro – alemanes asentados desde la segunda mitad del siglo XIX y que elitistamente conservan sus costumbres y tradiciones occidentales contraponiéndose a los valores amazónicos con las que convive y que casi siempre violentaron contra los nativos invadiendo sus tierras de cultivo y con ello a sus deidades. Aunque en el trabajo se ha obviado tratar los etnovalores de estos colonos, las cuales fueron considerados en otro trabajo similar.
3. El cronista indígena Felipe Guamán Poma de Ayala anotaba que no debemos olvidar el tiempo presente que se vive, por ello las comunidades andinas - amazónicas tampoco se aíslan del momento actual y a través del tiempo en el proceso de aculturación supo fusionar dicotómicamente algunas costumbres

impuestas por el catolicismo en la religiosidad haciendo que en la práctica festiva andina se relacione con la devoción a los santos patronos y la veneración a la cruz, sin embargo persiste los valores de la reciprocidad y colaboracionismo a través del *trucay*, los rezos y cánticos que en los rituales de ofrenda a la *mamapacha* y el *curanderismo* reemplazan a las oraciones andinas que invocan a las *wakas* y los *Apus*; juntamente con las imágenes de los santos patronos, conservan las *illas* y *conopa* que al concluir la construcción de sus viviendas (*safacasa*) lo colocan en un lugar estratégico superior como protectores y proveedores de prosperidad. En ese sentido los etnovalores andinos se resiste a ser desplazado por los valores universales y por el modernismo tecnológico agresivo del presente siglo.

4. El resultado del estudio de los etnovalores andinos y amazónicos incorporadas en la formación profesional de los futuros maestros de Historia, Ciencias Sociales y Turismo como competencia transversal y el enfoque de educación intercultural permite al profesionista llevar a la práctica de esos valores interactuando entre si llegando a comprender la realidad sociocultural de las comunidades en donde ejercerán su labor profesional y a partir de ello promover su desarrollo. La experiencia realizada con los estudiantes de la asignatura de Identidad e Interculturalidad a quienes se indujo el conocimiento de los etnovalores andinos y la importancia del aprendizaje del idioma nativo demostraron el interés de comprometerse con la preservación y práctica de dichos valores como una forma del mejor vivir en comunidad identificándose con la cosmovisión y filosofía andina como base ontológica y epistemológica de su desarrollo.

RECOMENDACIONES

1. Incluir transversalmente en las competencias y contenidos curriculares de los diferentes programas de estudio los etnovalores andinos y amazónicos en la formación profesional de ciencias de la educación, quienes estarán involucrados en su ejercicio profesional con las comunidades andinas y amazónicas con una educación intercultural.
2. Considerar en el currículo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, la enseñanza del idioma Quichua, Yanesha y/o Asháninka y la cultura de los pueblos andinos y amazónicos de Pasco para que nuestros profesionales que egresan estén involucrados con la práctica de los etnovalores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- ALAVEZ, A. 2014. **Interculturalidad: Concepto, alcances y derecho**. Primera edición. Centro de Producción Editorial del GPPRD. México. <https://rm.coe.int/1680301bc3>
- ARNOLD, R. 2001. **Formación profesional. Nuevas tendencias y perspectivas**. Primera edición. Oficina Internacional del Trabajo. Cinterfor. https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/arnold.pdf
- BEAUCLAIR, Nicolás. 2010. **Éticas andinas y discurso de reivindicaciones indígenas: asociando tradición y alter-mundialización**. TINKUY N° 12. Section d'études hispaniques Université de Montréal. <https://dialnet.unirioja.es> Artículo PDF.
- BORIOS, Stéphanie. 2005. **Ikanta ishimajeita ashaninka. Los Asháninka y la pesca**. Instituto del Bien Común. Primera edición. Lima, Perú.
2005. **Atto yermuen cacaçhno. Los Yanesha y la pesca**. Instituto del Bien Común. Primera edición. Lima, Perú.
- CORNEJO, M. 2006. **José María Arguedas: cultura, educación y dominación en el mundo andino**. En Folklore, Cultura e Identidad. Ponencias del XVII Congreso Nacional y VI Congreso Internacional de Folklore "Mildred Merino de Zela", Lima 2004. Fondo editorial del pedagógico San Marcos. p127.
- ESPINO, G Y APAZA, S. 2021. **La literatura Asháninka: Narrativa de los seres espirituales**. En revista Amazonia Peruana. Volumen XVII, N°34; pp. 233-252
- ESPINOZA FREIRE, E. E., & CALVA NAGUA, D. X. 2020. **La ética en las investigaciones educativas**. Revista Universidad y Sociedad, 12(4), 333-340. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n4/2218-3620-rus-12-04-333.pdf>
- ESTERMANN, J. 2006. **Filosofía andina. Sabiduría indígena para un mundo nuevo**. Segunda edición ISEAT. La Paz. Bolivia. https://casadelcorregidor.pe/colaboraciones/biblio_Josef_Estermann.php

- ETXEBERRÍA, X. 2003. **La ciudadanía de la interculturalidad.** en VIGIL, N. y R. ZARIQUIEY, R. (eds.), Ciudadanías inconclusas, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 91-110
- FLICK, Uwe. 2015. **El diseño de investigación cualitativa.** Colección: Investigación Cualitativa. Ediciones Morata, S.L. Madrid.
- GIBBS, Graham. 2012. **El análisis de datos cualitativos en Investigación Cualitativa.** Colección: Investigación Cualitativa. Ediciones Morata, S.L. Madrid
- GUACHAMIN, W. y CÁRDENAS, C. 2009. **Cultura y políticas culturales.** Colección Cuaderno Didáctico, Quito. Fondo editorial del Ministerio de Cultura. pp 18-21.
- KVALE, Steinar. 2011. **Las entrevistas en investigación cualitativa.** Colección: Investigación Cualitativa. Ediciones Morata, S.L. Madrid.
- LOPEZ, J., CRISPIN, M., RODRIGUEZ, B. 2008. **El enfoque intercultural en educación: Orientaciones para maestros de primaria.** Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. Secretaría de Educación Pública. Impreso en México.
- MEDINA-VICENT, M. 2014. **La concepción del ser humano y la religión en la teoría filosófica kantiana.** FÒRUM DE RECERCA - ISSN 1139-5486 N°19/2014. pp. 71-87.
- MEJIA, Julio. 2004. **Sobre la Investigación Cualitativa. Nuevos Conceptos y Campos de Desarrollo.** En Revista Investigaciones Sociales N° 13. UNMSM.
- MELGAR, A. 2006. **Elementos de Folklore y Folklorología.** Primera edición. Arteidea ediciones EIRL. Perú.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE COLOMBIA. 2018. **Interculturalidad.** ISBN No. 978-958-8071-88-6. Bogotá, Colombia.
<https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/pdf/Interculturalidad.pdf>
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 2013. **Interculturalidad desde el aula. Sugerencias para trabajar a partir de la diversidad.** Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural – DIGEIBIR. Impreso en el Perú.

- Morillo, E. 2006. **Folklore y pedagogía de la esperanza**. En Folklore, Cultura e Identidad. Ponencias del XVII Congreso Nacional y VI Congreso Internacional de Folklore. Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos. CENDAF. Perú.
- MUÑOZ, Antonio. 1998. **Hacia una educación multicultural: Enfoques y modelos**. Revista Complutense de Educación vol. 9 N° 2: 109-135. ISSN: 1130-2496.
- LOPEZ, Luis (Editor). 2009. **Interculturalidad, educación y ciudadanía: perspectivas latinoamericanas**. Primera edición. Plural editores. Bolivia
- LOPEZ, J. Y APARISI, A. s/f. **Aproximación del concepto de deontología (I)**. En: file:///C:/Users/Pelayo/Downloads/PD_30_07.pdf
- LLERENA, O. 2015. **El proceso de formación profesional desde un punto de vista complejo e histórico-cultural**. Revista Actualidades Investigativas en Educación. Volumen 15, Número 3. ISSN 1409-4703. <https://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v15n3/1409-4703-aie-15-03-00567.pdf>
- ORTIZ, Alejandro. 2005. **El individuo andino, autóctono y cosmopolita**. En, Cultura y Globalización. Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú. PUCP.
- PALOMINO. J. 2006. **Las manifestaciones folklóricas como medios didácticos para la afirmación de la identidad cultural peruana con proyección universal**. En Folklore, Cultura e Identidad. Ponencias del XVII Congreso Nacional y VI Congreso Internacional de Folklore "Mildred Merino de Zela", Lima 2004. Fondo editorial del pedagógico San Marcos. p108.
- REYES, A. 1983: **Contradicciones en el Perú Colonial (Región Central 1650-1810)**. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dirección Universitaria de Biblioteca y Publicaciones. Lima – Perú.
- RUIZ, A. 2011. **Modelos educativos frente a la diversidad cultural: La educación intercultural**. Luna Azul ISSN1909-2474. N° 33, julio-diciembre. <https://www.researchgate.net/publication/233860017>

SCHETTINI, Patricia y CORTAZZO, Inés. 2015. **Análisis de datos cualitativos en la investigación social**. Primera edición. Universidad Nacional de La Plata. Editorial de la Universidad de La Plata. Buenos Aires, Argentina.

UNICEF. 2008. **Valores de los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía (Bolivia, Ecuador y Perú)**. Fondo para las Naciones Unidas para la Infancia. Primera edición. Lima, Perú.

VALERO, P. 2020-II. **Conducta social frente al aprendizaje en los estudiantes de pregrado de Enfermería**. Monografía para optar el Título de Enfermera. UDCA. Bogotá, Colombia.

<https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/3730/Monografia%20-%20Paola%20Valero%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Las%20conductas%20sociales%20se>

VEGA, J.J. 1997. **La República Criolla**. En Peruanidad e Identidad. Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. Primera edición. Perú

ZIMMERMANN, K. 1999. **Política del lenguaje y planificación para los pueblos amerindios**. Ensayos de ecología lingüística. Madrid: Iberoamericana.

Otras referencias electrónicas:

Alvarado, Angel. 2013. **Los valores andinos**. Plataforma Prezi.

<https://prezi.com/bnvwbzjupiei/valores-andinos/>

Diccionario económico.

<https://economipedia.com/definiciones/deontologia.html>

Pérez, Julián y Merino, María. 2008. **Concepto de Pedagogía**.

<https://definicion.de/pedagogia/>

Quispe Choque, E. 2015. **Valores originarios de la cultura andina**. La patria 101 años.

<https://impresalapatia.bo/noticia/210194/valores-originarios-de-la-cultura-andina>

Raffino, M.E. 2020. **Conciencia Social**. <https://concepto.de/conciencia-social/#ixzz6oqKxHhdt> y

<https://concepto.de/conciencia-social/#ixzz6oqKoeOp2>

Rivera Palomino, J. s/f. **Pensamiento Amazónico: Sobre naturaleza, sociedad y hombre.**

https://sisbib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/publicaciones/Logos/1994_n1/naturaleza.htm

ANEXOS:

FICHA DE REGISTRO ANTROPOLOGICO

Por: Pelayo T. ALVAREZ LLANOS

- 1.- Nombre del Sitio:.....
- 2.- Ubicación Geográfica y Política:.....
- 3.- Tipo de Población:.....
- 4.- Educación:
 - a. Inicial: ()
¿Cuenta con los recursos educativos necesarios?.....
 - b. Primaria: () Unidocente () Polidocente ()
¿Cuenta con los recursos educativos necesarios?..... c.
 - Secundaria: () Agropecuario () Técnico () Comercial ()
Emblemático () Otro:
 - d. Superior: ()
 - i Tecnológico: ()
 - ii Universidad: ()
- 5.- Economía:
 - a. Actividades económicas:.....
.....
 - b. Sistemas de producción:.....
.....
- 6.- Síntesis histórica:.....
.....
.....
- 7.- Costumbres y tradiciones (describa y explique las que se identifiquen):
.....
.....
.....
.....
- 8.- Ritos:
 - a. Culto al cerro ()
 - b. Magia ()
 - c. Hechicería ()
 - d. Adivinación ()Explique las que indique:
.....
- 9.- Religión y religiosidad:.....
.....
.....

.....
.....
10.- Festividades:

- a. Ganaderos ()
- b. Agrarios ()
- c. Populares ()
- d. Otros ()

Detallar las que indique:.....
.....
.....

11.- Oralidad:

- a. Cuentos ()
- b. Mitos ()
- c. Leyendas ()
- d. Adagios ()

Detallar las que se indique:.....
.....
.....

12.- Medicina tradicional (detallar elementos y procedimientos que se utilizan)

13.- Gastronomía y Farmacopea (solo detallar lo que es propio del lugar).....

.....
.....
.....
.....

Nombres y Apellidos del registrador:.....

Fecha:.....

Firma:.....

FICHA DE REGISTRO DEL FOLKLORE

Por: Pelayo T. ALVAREZ LLANOS

1. Nombre:.....
2. Lugar:.....
3. Tipo:
 - a. Rituales ()
 - b. Música ()
 - c. Canto ()
 - d. Danza ()
 - e. Gastronomía ()
4. Origen
histórico:.....
.....
5. Descripción:
 - a. Elementos:.....
.....
.....
 - b. Procedimientos (ejecución):.....
.....
.....
 - c. Coreografía (explicar):.....
.....
.....
 - d. Mensaje:.....
.....
.....
 - e. Personajes:.....
.....
.....
 - f. Fechas en que se pone de manifiesto:.....
.....
.....
6. Filiación cultural:.....
.....

Nombres y Apellidos del registrador:.....

Fecha:.....

Firma:.....

GUÍA DE ENTREVISTA

Nombre y Apellidos:.....

EDAD:..... SEXO:..... ORIGEN:.....

1. ¿Qué filiación religiosa tiene usted?
 2. ¿Qué sabe usted de la religión andina y/o amazónica?
 3. ¿Has participado alguna vez de la religiosidad andina y/o amazónica? ¿Cómo?
 4. ¿Qué expresiones de las formas sociales de convivencia andina y/o amazónica consideras que son relevantes y dignos de ser practicada?
 5. ¿Alguna vez participaste de las formas de organización social comunal? ¿Cómo?
 6. ¿Qué formas de conducta de las personas son sancionadas de acuerdo a sus costumbres y tradiciones?
 7. ¿El líder de tu comunidad (andina o Amazónica) que privilegios le son atribuidos desde tiempos ancestrales?
-

Estudiantes

Nombre y Apellidos:.....

EDAD:..... SEXO:..... ORIGEN:.....

Institución Educativa:.....

8. ¿Practicas las expresiones lingüísticas de tus padres y/o abuelos?
9. ¿En qué espacio social te identificas con el idioma de tus padres?
10. ¿De qué expresión cultural de tus padres participas y cómo lo consideras?
11. ¿Cómo consideras las formas de reunión social en la que participan tus padres y/o abuelos?
12. ¿Qué valores te inculcaron tus padres?
13. ¿A quién consideras, varón o mujer, debe ser responsable de mantener las costumbres y tradiciones de tu cultura originaria?
14. ¿En tu hogar, quién es el que más inculca los valores de acuerdo a su herencia cultural?
15. ¿Para reencontrarse con su cultura originaria, a qué edad consideras que es la más adecuada? y ¿Por qué?
16. ¿A tu edad consideras que no es atractivo expresar alguna manifestación cultural del origen de tus ancestros? ¿Por qué?

APLICACIÓN PARCIAL DE LA FICHA DE REGISTRO ANTROPOLÓGICO

Dimensión	Cultural	Indicador	Expresiones culturales andinos
Categoría	Medicina tradicional		
Informante	Teodomiros Flores	Edad	24
Ocupación	Agricultor	Lugar	Chaupihuaranga

Manchashga (susto)
 Cuando una persona se ha asustado, para que no enferme, se pone agua fría en la boca y se le chupa en el “uma-chupi” o “uma pugshu” (coronilla) y se hace lo mismo, con nueva agua cada vez, en el cuello.
 Si se ha caído, y por tanto hay posibilidad de que enferme de susto, también se le hace comer una pizca de tierra del lugar donde se produjo la caída y luego se le da de beber agua fresca.
 La determinación de que una persona está enferma de susto se hace del siguiente modo:
 Si es niña, llora mucho. Se le crecen las pestañas. Salta mientras duerme. Duerme con los ojos abiertos. A los adultos les sobrevienen sólo los tres últimos síntomas. Cuando no se le ha podido prevenir la enfermedad y ésta se halla en curso, la curación se hace del siguiente modo:
 Se aprisiona agua en la boca y, renovando para cada vez, se le chupa al enfermo en la boca, en la cabeza y en el cuello.
 Inmediatamente después se procede a llamar el espíritu que se quedó en el lugar del susto “gayachi”. La llamada, para ser buena, debe seguir el siguiente procedimiento:
 1° Rezar el Padre Nuestro y el Ave María.
 2° Rezar en quechua: “Ángel de la guarda ama manchachimaychu kutichicamuy kay mishkilli ñaña, kutichicamuy kay ñuñulla, ama manchachychu, kutikamuy, kay chichilla, kay ñuñulla, kutikamuy ángel de la guarda....kutikamuy (se dice el nombre del enfermo) Ama manchachimaychu...imapaj manchakuyanki...kutimuy” (Ángel de la Guarda, no te asustes, vuelve...he aquí cosas ricas, cosas agradables, vuelve he aquí los senos, no te asustes, vuelve he aquí tus senos, he aquí los senos, vuelve sobre tus pasos Ángel de la Guarda... vuelve –nombre del enfermo- vuelve por el mismo sitio).
 Luego se vuelve a chupar con el agua en la boca, y renovándola siempre, en el “uma pukshu” o “uma chupi”, en el cuello, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies.
 La llamada se hace cuatro veces al día: a la hora de la salida y la puesta del sol, a mediodía y a la media noche, y el espíritu vuelve

VALIDACIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

DATOS GENERALES:

Apellidos y nombres del informante:	Unzueta, Hilario, Fredy
Centro Laboral:	UNDAE
Título de la investigación:	Estudio de los etnovalores andino y amazónico para una educación intercultural en el Programa de Historia, Ciencias Sociales y Turismo de la UNDAE
Nombre del instrumento:	GUIA DE ENTREVISTA
Autor(a) del instrumento:	Pelayo Teodoro Alvarado Huanca

ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

Indicadores	Criterios	Calificación
1. Claridad	Emplea lenguaje apropiado para las unidades muestrales.	9
2. Objetividad	Está expresado en conductas observables.	9
3. Actualidad	Considera conceptos/teorías/modelos actualizados.	9
4. Organización	Presenta un diseño ordenado lo que facilita su comprensión.	9
5. Suficiencia	Considera el número suficiente de ítems para cada dimensión.	8
6. Tamaño	La cantidad de ítems está en función de las unidades muestrales.	8
7. Intencionalidad	Sus ítems están formulados para recoger información requerida.	9
8. Consistencia	Los ítems se basan en aspectos teóricos – científicos.	9
9. Coherencia	Sus ítems derivan de la Operacionalización de variables.	9
10. Metodología	El Instrumento corresponde al método y técnica a emplear en el estudio.	10
Suma de calificaciones:		89

Indicaciones: Calificar cada criterio dentro del rango de 0 a 10 puntos.

VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Escala de Valoración del Instrumento	Inadecuado	Poco Adecuado	Adecuado	Muy Adecuado	Excelente
	De 0 a 50	De 51 a 69	De 70 a 89	De 90 a 98	De 99 a 100
	No aplicable			Aplicable	

OPINION DE APLICABILIDAD:

Aplicable	☒	Aplicable después de corregir	☐	No aplicable	☐
-----------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------	--------------------------

Firma del Experto

DNI: 19868343

VALIDACIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

DATOS GENERALES:

Apellidos y nombres del informante:	<i>Cuvas Cipriano, Rudy</i>
Centro Laboral:	<i>UNDAC</i>
Título de la investigación:	<i>Estudio de los etnóvalores andinos y amazónicos para una educación intercultural en el Programa de Historia, Ciencias Sociales y Turismo de la UNDAC.</i>
Nombre del instrumento:	<i>GUIA DE ENTREVISTA</i>
Autor(a) del instrumento:	

ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

Indicadores	Criterios	Calificación
1. Claridad	Emplea lenguaje apropiado para las unidades muestrales.	<i>9</i>
2. Objetividad	Está expresado en conductas observables.	<i>9</i>
3. Actualidad	Considera conceptos/teorías/modelos actualizados.	<i>9</i>
4. Organización	Presenta un diseño ordenado lo que facilita su comprensión.	<i>9</i>
5. Suficiencia	Considera el número suficiente de ítems para cada dimensión.	<i>8</i>
6. Tamaño	La cantidad de ítems está en función de las unidades muestrales.	<i>9</i>
7. Intencionalidad	Sus ítems están formulados para recoger información requerida.	<i>9</i>
8. Consistencia	Los ítems se basan en aspectos teóricos – científicos.	<i>9</i>
9. Coherencia	Sus ítems derivan de la Operacionalización de variables.	<i>9</i>
10. Metodología	El Instrumento corresponde al método y técnica a emplear en el estudio.	<i>10</i>
Suma de calificaciones:		<i>90</i>
Indicaciones: Calificar cada criterio dentro del rango de 0 a 10 puntos.		

VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Escala de Valoración del Instrumento	Inadecuado	Poco Adecuado	Adecuado	Muy Adecuado	Excelente
	De 0 a 50	De 51 a 69	De 70 a 89	De 90 a 98	De 99 a 100
	No aplicable		Aplicable		

OPINION DE APLICABILIDAD:

Aplicable	☒	Aplicable después de corregir	☐	No aplicable	☐
-----------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------	--------------------------

Firma del Experto

DNI: *04055273*

VALIDACIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

DATOS GENERALES:

Apellidos y nombres del informante:	Alejos Lopez, Jacinto A.
Centro Laboral:	U. N. D. A. C.
Título de la investigación:	Estudio de los Etnógrafos andinos y amazónicos para una educación intercultural en el programa de Historia, C.E.S.S. y Troncos de la UNODC
Nombre del instrumento:	Guía de entrevista
Autor(a) del instrumento:	Pelayo Teodoro Alvarez Llanos

ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

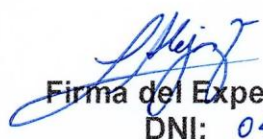
Indicadores	Criterios	Calificación
1. Claridad	Emplea lenguaje apropiado para las unidades muestrales.	8
2. Objetividad	Está expresado en conductas observables.	7
3. Actualidad	Considera conceptos/teorías/modelos actualizados.	8
4. Organización	Presenta un diseño ordenado lo que facilita su comprensión.	8
5. Suficiencia	Considera el número suficiente de ítems para cada dimensión.	9
6. Tamaño	La cantidad de ítems está en función de las unidades muestrales.	8
7. Intencionalidad	Sus ítems están formulados para recoger información requerida.	9
8. Consistencia	Los ítems se basan en aspectos teóricos – científicos.	8
9. Coherencia	Sus ítems derivan de la Operacionalización de variables.	10
10. Metodología	El Instrumento corresponde al método y técnica a emplear en el estudio.	10
Suma de calificaciones:		85
Indicaciones: Calificar cada criterio dentro del rango de 0 a 10 puntos.		

VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:

Escala de Valoración del Instrumento	Inadecuado	Poco Adecuado	Adecuado	Muy Adecuado	Excelente
	De 0 a 50	De 51 a 69	De 70 a 89	De 90 a 98	De 99 a 100
	No aplicable		Aplicable		

OPINION DE APLICABILIDAD:

Aplicable	☒	Aplicable después de corregir	☐	No aplicable	☐
-----------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------	--------------------------

Firma del Experto
DNI: 04091326

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA
Ciudad Universitaria San Juan Pampa–Yanacancha- Pasco

S I L A B O

IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD

I. DATOS INFORMATIVOS.

1.1 . CODIGO	: 17310
1.2 . REQUISITO	: 17302
1.3 . SECCION	: A
1.4 . CREDITOS	: 03
1.5 . EXTENSION HORARIA	: HT = 1: HP = 04: TH = 05
1.6 . SEMESTRE ACADEMICO	: V de 2024– A
1.7 . DURACION	: Del 06-05-24 al 30-08-24
1.8 . PROFESOR	: Mg. Pelayo T. ALVAREZ LLANOS palvarezl@undac.edu.pe

II. SUMILLA.

La asignatura es de naturaleza práctico - teórico en cuyo propósito promueve el diálogo y el respeto de la diversidad cultural del contexto local, regional y el país, valorando así su identidad personal y cultural. Su estudio comprende:

Unidad I: Fundamentos de la identidad, cultura o culturas, cultura popular e interculturalidad. Desarrollo histórico del enfoque intercultural.

Unidad II: Modernidad, globalización del occidentalismo y diversidad cultural. Modelos de interacción cultural. Transversalidad del diálogo Intercultural.

Unidad III: Vivir la interculturalidad en el Perú. Del conocimiento de las culturas al reconocimiento del otro.

Unidad IV: Interculturalidad y políticas públicas.

III. COMPETENCIA

Domina los elementos y fundamentos de la identidad cultural andina y los retos frente a la modernidad y la globalización, asumiendo políticas de interculturalidad en el Perú.

3.1. COMPETENCIA TRANSVERSAL:

Domina el conocimiento de las culturas andino - amazónico y practica los etnovalores asumiendo responsablemente en una educación intercultural.

3.2. DESEMPEÑOS:

- Capacidad de leer, analizar e interpretar el registro etnológico.
- Domina y aplica las técnicas y métodos etnológicos para la interpretación de la naturaleza cultural.
- Capacidad de comunicarse oralmente en el propio idioma usando la terminología y simbología que lo identifica.

3.3. CAPACIDADES:

- 3.2.1 Analiza e interpreta los elementos de la cultura y los fundamentos de identidad en el marco del desarrollo histórico.
- 3.2.2 Define el enfoque intercultural en la educación con la práctica ontológica.
- 3.2.3 Analiza y explica la evolución de la cultura y contrasta con el fenómeno de la modernidad y la globalización determinando la identidad histórica cultural andina.
- 3.2.4 Convive e Interactúa con las diferentes culturas andina - amazónicas respetando su identidad y aceptando la diversidad de la globalización.
- 3.2.5 Desarrolla propuestas de políticas públicas en el marco de la interculturalidad.

3.4. ACTITUDES:

- Acepta la realidad y diversidad cultural del Perú para la comprensión e interpretación intercultural del proceso histórico-social de las sociedades andinas - amazónicas.
- Asume responsablemente su identidad para la protección, conservación y preservación cultural promoviendo su difusión a través de la educación y de publicaciones.

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE LA IDENTIDAD, CULTURA O CULTURAS, CULTURA POPULAR E INTERCULTURALIDAD. DESARROLLO HISTÓRICO DEL ENFOQUE INTERCULTURAL.						
• Analiza e interpreta los elementos de la cultura y los fundamentos de identidad en el marco del desarrollo histórico. • Define el enfoque intercultural en la educación con la práctica ontológica.						
Sem	Sesión	CONTENIDOS DE APRENDIZAJE			INDICADORES DE LOGRO	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
		CONCEPTUAL (SABER)	PROCEDIMENTAL (SABER HACER)	ACTITUDINAL (SABER SER)		
1°	01	Presentación del sílabo Conoce el concepto de identidad.	Elabora una sinopsis de las contribuciones conceptuales sobre identidad, cultura e interculturalidad.	Asume una actitud valorativa sobre su identidad cultural.	Expone los conceptos de identidad cultural e interacción cultural	Lista de cotejo.
	02	Conoce el concepto de cultura e interculturalidad				

2°	03	Concepto de cultura y su relación con las Ciencias Sociales.	Relaciona el concepto de cultura con las Ciencias Sociales.	Valora la relación cultura y Ciencias Sociales.	Expone la relación cultura-Ciencias Sociales.	Lista de cotejo.
	04	Conoce y analiza los fundamentos teóricos de la identidad y la interculturalidad.	Selecciona y discute las teorías, fundamentos y sus elementos para el estudio de la identidad cultural.	Se identifica con los elementos de la identidad cultural y asume una actitud de preservación.	Presentan un cuadro de clasificación de los elementos de la identidad considerando lo que le corresponde.	Lista de cotejo
3°	05	Cultura socialización e identidad.	Analiza la socialización de la cultura e identidad.	Define su identidad.	Sustenta la socialización de la cultura e identidad.	Lista de cotejo
	06	Analiza e interpreta las diferentes expresiones de la cultura popular y su industrialización	Registran las diferentes expresiones de la cultura popular andina y amazónica, luego sistematizan las formas de industrialización	Se identifican con las expresiones culturales populares de su entorno sociocultural.	Registro de las expresiones culturales populares.	Fichas de registro.
4°	07	Analiza y determina el desarrollo histórico del enfoque intercultural.	Propone lineamientos de transversalidad del enfoque intercultural en la educación y el involucramiento de los etnovalores.	Asume una actitud responsable en la práctica de los valores culturales a partir de los enfoques interculturales en la educación.	Presentan los lineamientos del enfoque intercultural en la educación.	Lista de cotejo y presentación de los lineamientos.
	08	Define el enfoque intercultural en la educación involucrando los etnovalores.				

Lectura: Interculturalidad y educación. Aproximaciones históricas, pedagógicas y conceptuales. Arturo Quispe Lázaro.

Actividad: Se involucran con la práctica de los etnovalores andinos y amazónicos de la región.

Rito andino de reciprocidad a la Pachamama

Líder de la C.N. Shipiba de
Shawan Rama

Prof. Yanesha Manolo Ortiz y el
investigador

Investigador con indumentaria del Líder Shipibo

Rito en C.N. Yanesha

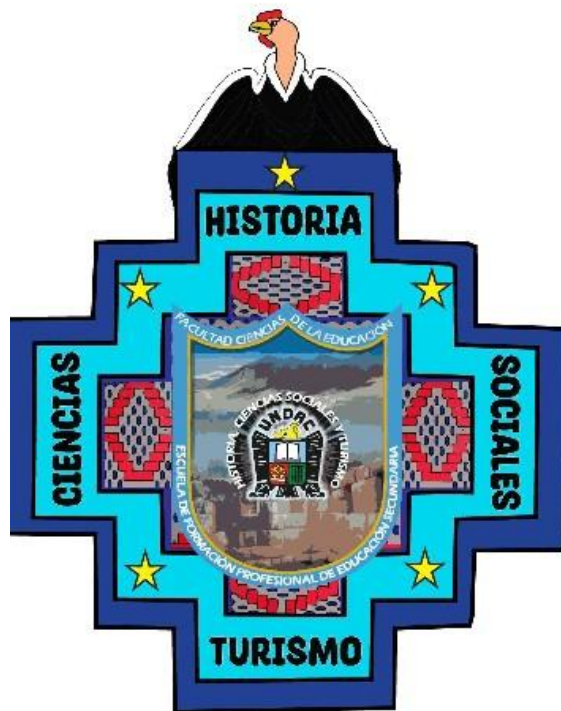
Simbologías Amazónicas en C.N. Yanesha de Tsachopen

Autoridades pedáneas en la C.C. San Pedro de Ninacaca

Autoridad pedánea del Barrio Debajo de la C.C. San Pedro de Ninacaca

Simbología andina y amazónica diseñada por los estudiantes de la asignatura de Identidad e Interculturalidad del Programa de Estudios de Historia, Ciencias Sociales y Turismo