

**UNIVERSIDAD HERMILIO VALDIZAN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y GEOGRÁFICAS

TESIS

**“DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y SU
INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD REGIONAL
EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ
VARALLANOS DE JESÚS - LAURICOCHA, 2017”**

**PARA OPTAR TÍTULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,
ESPECIALIDAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y GEOGRÁFICAS**

TESISTAS:

JIOGEL JHONSON, AVALOS REYES

LESLI KATERIN, EUGENIO TOLENTINO

LIZ MEYLIN, PEDRAZA QUIÑONEZ

ASESOR:

MG. JORGE CHAVEZ ALBORNOZ

HUÁNUCO, PERÚ

2018

**UNIVERSIDAD HERMILIO VALDIZAN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y GEOGRÁFICAS

TESIS

**“DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y SU
INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD REGIONAL
EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ
VARALLANOS DE JESÚS - LAURICOCHA, 2017”**

**PARA OPTAR TÍTULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,
ESPECIALIDAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y GEOGRÁFICAS**

TESISTAS:

JIOGEL JHONSON, AVALOS REYES

LESLI KATERIN, EUGENIO TOLENTINO

LIZ MEYLIN, PEDRAZA QUIÑONEZ

ASESOR:

MG. JORGE CHAVEZ ALBORNOZ

HUÁNUCO, PERÚ

2018

DEDICATORIA

A mí abnegada madrecita Lorenza por su apoyo incondicional en mi formación profesional.

Johnson

A mi predilecta madre Victoria como a mi hijo Addiel quienes con su amor, paciencia y esfuerzo me han permitido llegar a cumplir hoy un sueño más, gracias por inculcar en mí el ejemplo de esfuerzo y valentía.

Lesli

A mi estimada madrecita Antonia, ejemplo de sacrificio y superación quien gracias sus enseñanzas, soy una persona perseverante y con metas que cumplir.

Liz

AGRADECIMIENTO

- A los distinguidos maestros de la Escuela Profesional de Ciencias Histórico Sociales y Geográficas de la UNHEVAL, por su inmensa contribución en la orientación de la investigación y las facilidades brindadas en cuanto a las fuentes de información bibliográfica.
- A los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación, por su apoyo desinteresado en la validación de los instrumentos de recojo de información.
- Al Dr. Ido Lugo Villegas, por su paciencia y acertada orientación metodológica en la construcción del proyecto de tesis y la ejecución del informe final.
- Al personal directivo, docentes del área de Historia, Geografía y Economía y estudiantes de la Institución Educativa “José Varallanos” Jesús-Lauricocha, por habernos brindado las facilidades para el recojo de información.
- A los ciudadanos notables de la ciudad de Jesús, por habernos brindado sus valiosas informaciones sobre aspectos referidos a nuestra investigación.

Los tesisistas.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTO.....	5
INTRODUCCIÓN	10
CAPITULO I	12
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	12
1.1. Planteamiento del problema	12
1.2. Delimitación del problema.....	15
1.3. Formulación del problema	16
1.3.1. Problema general.....	16
1.3.2. Problemas específicos	16
1.4. Objetivos de la investigación	16
1.4.1. Objetivo general	16
1.4.2. Objetivo específicos	16
1.5. Justificación e importancia de la investigación	17
1.5.1. Justificación del problema	17
1.5.2. Importancia de la investigación	17
1.6. Viabilidad	18
1.7. Limitaciones.....	18
CAPITULO II.....	20
MARCO TEÓRICO.....	20
2.1. Antecedentes del problema	20
2.2. Bases Teóricas	26
Bëtskнатé	38
El Toro de Oro, enigma oculto de Jatun Uchcu	66
2.2. Bases antropológicas.....	116
2.3. Definición de términos utilizados	116
CAPÍTULO III.....	118
HIPÓTESIS Y VARIABLES	118
3.1. Hipótesis	118
3.1.1. Hipótesis general.....	118
3.1.2. Sub hipótesis.....	118

3.2. Variables.....	119
3.2.1. Variable independiente.....	119
3.2.2. Variable dependiente	119
CAPÍTULO IV.....	122
MARCO METODOLOGICO	122
4.1. Métodos.....	122
4.2. Tipo de investigación	123
4.3. Diseño de investigación	123
4.4. Población y muestra	124
4.5. Técnica de recolección, procesamiento y presentación de datos.....	125
4.5.1. Técnica de recolección de datos.....	125
4.5.2. Técnica de procesamiento de datos.....	126
CAPÍTULO V.....	127
RESULTADOS.....	127
5.1. Análisis e interpretación de los resultados.....	127
CAPÍTULO VI.....	140
DISCUSIÓN	140
6.1. Contrastación de los resultados con las bases teóricas	140
6.2. Contrastación de la hipótesis con la investigación.....	142
6.3. Aporte científico	145
CONCLUSIONES.....	146
SUGERENCIAS	147
BIBLIOGRAFÍA	148
ANEXOS	153

RESUMEN

La investigación titulada “Difusión de la diversidad sociocultural y su influencia en la formación de la identidad regional en los estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús- Lauricocha, 2017”, pertenece al tipo de investigación descriptivo. El propósito principal de la investigación fue identificar en qué medida la difusión de la diversidad sociocultural en la comunidad de Jesús contribuye en la formación de la identidad regional de los estudiantes de la I.E. José Varallanos. Los procedimientos metodológicos utilizados en el recojo de la información teórica, fueron las técnicas de análisis documental y análisis bibliográfico. La técnica de recojo de información empírica de los estudiantes determinados en la muestra de estudio, fue la encuesta. Los instrumentos utilizados en el recojo de información teórica, fueron las fichas estructuradas de análisis documental y análisis bibliográfico. El instrumento de recojo de información empírica relacionada a la difusión de la diversidad sociocultural y la identidad regional, fue el cuestionario, los mismos que se aplicaron a los estudiantes de cuarto grado A, B y C de la I.E. José Varallanos. En el procesamiento de la información empírica procedente de los estudiantes de la muestra de estudio, se han utilizado tablas y gráficos estadísticos de frecuencia absoluta simple, donde se han presentado los datos estadísticos por variables y dimensiones y, cada una de ellas han sido interpretados y analizados concordante con los objetivos específicos planteados en la investigación. El hallazgo principal de la investigación, fue en que la mayoría de los estudiantes encuestados, manifestaron que siempre y casi siempre de difunden la diversidad cultural, histórica, cívico patriótico y geográfico en la comunidad de Jesús; la mayoría de los estudiantes encuestados muestran a través de sus opiniones que siempre y casi siempre poseen identidad regional en lo cultural, histórico, cívico patriótico y geográfico, como consecuencia de la difusión permanente

de la diversidad sociocultural que se da en la comunidad de Jesús. Las conclusiones arribadas en la investigación, nos permite afirmar que la mayoría de los estudiantes sometidos a una prueba de opinión, reconocen la importancia de la difusión de los elementos socioculturales en la comunidad, ya que éstos contribuyen en la formación de la identidad regional en los ámbitos sociales, culturales y geográficos. Los resultados empíricos, están corroborados y sustentados en las bases teórica de la investigación.

Los tesistas

INTRODUCCIÓN

La investigación “Difusión de la diversidad sociocultural y su influencia en la formación de la identidad regional en los estudiantes de la institución educativa José Varallanos de Jesús- Lauricocha, 2017”, ha sido elaborado en base a los lineamientos establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNHEVAL y, las orientaciones recibidas en los curso de Tesis I y Tesis II.

Para el desarrollo de la parte teórica de la investigación se han recurrido a las fuentes de información bibliográfica y documental y, para la parte estadística de la investigación se han aplicado cuestionarios de opinión a los estudiantes del cuarto grado A, B y C de la I.E. José Varallanos, sobre aspectos referidos a la difusión de la diversidad sociocultural en la comunidad de Jesús, formación de identidad regional de los estudiantes y, sobre la influencia de la difusión de la diversidad sociocultural en la formación de la identidad regional.

Esta investigación contiene seis capítulos

- El capítulo I, contiene aspectos referidos al problema de investigación, tales como: planteamiento del problema, delimitación del problema, formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación e importancia de la investigación, viabilidad y limitaciones.
- El capítulo II, trata acerca del marco teórico, que a la vez contiene los antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición de términos básicos.
- El capítulo III, contiene la hipótesis, variables y la operacionalización de variables.
- El capítulo IV, trata sobre el marco metodológico, tales como: los métodos de investigación, tipo de investigación, población y muestra, técnicas de recolección, procesamiento y presentación de datos e instrumentos de recolección de datos.
- El capítulo V, contiene los resultados de la investigación, a la vez contiene el análisis e interpretación estadístico de los resultados.
- El capítulo VI, trata sobre la discusión de los resultados, la misma que contiene la contrastación de los resultados con las bases teóricas y la contrastación de la hipótesis con las investigaciones.
- Finalmente presentamos las conclusiones, las sugerencias, las fuentes de información y anexos.

El propósito principal de la investigación fue determinar en qué medida la difusión de la diversidad sociocultural en la comunidad de Jesús contribuye en la formación de la identidad regional de los estudiantes de la I.E. José Varallanos.

Las conclusiones arribadas son elocuentes y significativas a la luz de la veracidad, pero no son definitivas ni acabadas, por el contrario constituye un referente para las futuras investigaciones con mayor rigor científico.

Finalmente, merecen un reconocimiento especial los principales actores sociales que contribuyeron en la materialización de la presente investigación, principalmente al cuerpo directivo, docentes del área de Historia, Geografía y Economía y estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús, por las facilidades logísticas brindadas y, sobre todo por haber brindado información valiosa durante la aplicación del cuestionario de opinión.

Los tesistas

CAPITULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema

La cultura es una expresión de la identidad, y nuestras culturas locales se encuentran cada vez más mediadas por los procesos migratorios y por el formidable avance de la tecnología de la comunicación, siendo cada vez más transterritorial e híbrida. El fenómeno socioeconómico de la globalización provoca que muchos jóvenes desconozcan su cultura. Con la globalización hay un intercambio cultural grande, que afecta a muchos países, donde el conocimiento de nuestro entorno, las tradiciones, los cuentos, las leyendas, y otros conceptos que nos vuelve diferentes con las otras culturas se va perdiendo paulatinamente.

La sociedad moderna desconoce su propia cultura, lo que provoca una pérdida de valores. El fomento de la identidad cultural se concibe como una estrategia global destinada a preservar y proteger el patrimonio cultural de la Nación, como defensa cultural de una nación frente a la expansión de otras, para protegerse de los embates foráneos y mantener vivos los auténticos modos de comportamientos de los pueblos.

En la actualidad el auge de las redes de comunicación, el intercambio de información y los adelantos tecnológicos causan pánico en ciertos pesimistas que anuncian que cultural y económicamente, la globalización terminará por fagocitarnos. En contrapartida, consideramos que debemos tomar a la globalización no como un demonio, sino como un instrumento y utilizarla como oportunidad para integrarnos a los grandes flujos económicos y científicos del planeta, sin relegar de ninguna manera nuestra memoria histórica y social.

Los jóvenes no practican la ideología de su origen, más se someten a los de otros países extranjeros, se deben aplicar cursos de identidad. Para que los pensamientos de todos los estudiantes a nivel mundial siempre estén ligados a su identidad, su cultura y origen

El doctor en antropología de la Universidad Sorbona de París; Murga Armas (2008:3) afirma que “La importancia de crear una identidad nacional reside en el hecho de que, sólo sintiéndose parte de un proyecto de nación común, todos podremos unir esfuerzos, diseñar estrategias y relacionarnos con los demás países con objetivos claros que favorezcan el conjunto de la nación”. El ideal del desarrollo de las políticas culturales es, más allá de planificar la Cultura, asegurar que los componentes y recursos culturales estén presentes en todos los espacios de la planificación y procesos de desarrollo de las políticas públicas. En medio de un contexto tan complejo, se debe proyectar, para hacer frente a esa problemática, una política cultural consecuente, la cual descansa en presupuestos objetivos y se encamine a la defensa de los valores culturales más auténticos.

Los programas culturales para fortalecer la identidad son deficientes para nuestro contexto social nuestras autoridades regionales y locales muestran desinterés, contribuyendo deficientemente en el fortalecimiento de la identidad regional.

Las poblaciones no se identifican con su cultura, muy bien sabemos nadie puede amar lo que no conoce, la diversidad cultural, social, lingüísticas, étnicas, históricas, etc. por ello es tan importante conocer nuestras formas musicales, la poesía local, nuestra gastronomía y tradiciones para luego esperar el apego a ellas. En definitiva se trata de elevar el autoestima del individuo, de hacerlo sentir que es parte importante de un gran todo, un conjunto importante llamado Perú. Sólo así, sintiéndose parte activa de un estado pujante, podremos como conjunto, elaborar planes que nos potencien ante la nación y el mundo. Se debe impulsar proyectos para fortalecer la diversidad socio cultural en nuestro país, donde participen activamente la población. Reconocer que nuestro país tiene una gama de culturas, que es rico por su gran diversidad, por su plurilingüismo, por su multiétnicidad, etc. hace que seamos un país único con diferentes formas

de vida, en la medida en que las comunidades recuperen el control de su cultura dispondrán de mejores y más poderosos recursos para eliminar los intereses que les han sido impuestos históricamente, y que resultan ajenos y contrarios a su propio proyecto, y así se podrá triunfar ante la globalización.

Se busca que la sociedad se encamine por buenas relaciones interpersonales, que valore sus costumbres y tradiciones en las diversas regiones. El hecho de no poseer una identidad definida o, en otras palabras, el grado de confusión identitaria o “no identidad” regional que presenta nuestro país en particular y Latinoamérica en general, puede ser atribuido a diferentes factores. Entre otros, el modo en que se desarrolló la conquista española, donde se creó un proceso de aculturación en el cual un grupo dominante impuso sus normas y sus pautas culturales en desmedro de la civilización autóctona. Luego, a una historia generada con retazos étnicos y culturales, producto de algunas inmigraciones que no pudieron despegarse nunca de la idea del regreso a su tierra, y por lo tanto, jamás lograron integrarse total y coherentemente al entorno local. La identidad regional hace alusión a elementos culturales, geográficos y sociales que posibiliten que una región se diferencie de otra. La identidad es memoria colectiva y debe ser labor compartida por toda una sociedad, atendiendo y reflexionando sobre su historia, teniendo en cuenta que el presente no debe repetir el pasado, sino que debe contenerlo. La identidad es siempre actual, es presente que viene de la historia y a la historia regresa continuamente. El gobierno debe implementar programas de identidad para revalorar nuestra cultura y de esta manera promover los derechos de los grupos vulnerables, impidiendo la discriminación por razones de etnia, religión, cultura, o toda otra forma de discriminación.

El estado a través de las instituciones como el ministerio de cultura y ministerio de Educación deben brindar diversas actividades culturales, concursos culturales para fomentar el desarrollo de las diversas regiones, a través de una serie de inversiones garantizando la igualdad de derechos y de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo, la falta de presupuesto económico para el desarrollo de programas de identidad, se han encargado de excluir a diversos

grupos sociales generalmente de las zonas rurales, como comunidades campesinas y nativas, por sus costumbres o prácticas andinas. El desinterés y falta de gestión de parte la autoridades de turno ha generado pocos ingresos económicos para la región, se busca que el gobierno gestione presupuestos destinados a impulsar el desarrollo de la identidad a través de la inclusión económica, principalmente en los grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados por el Estado.

1.2. Delimitación del problema

La provincia de Lauricocha posee gran diversidad de recursos naturales, arqueológicos y culturales en el ámbito de sus pueblos, comunidades y distritos, destacándose dentro de la región Huánuco, sobre todo con los vestigios arqueológicos del Hombre de Lauricocha, considerado como uno de los hallazgos más antiguos y significativos de la civilización de la cultura andina. A esta potencialidad cultural, se suman los complejos arqueológicos de Chuiquia y Quenaj por su majestuosidad de sus construcciones y estilos arquitectónicos. La provincia de Lauricocha, no solamente ostenta estas potencialidades culturales y la majestuosidad de sus cumbres de Jirishanca y Yerupajá, sino también la diversidad de sus tradiciones, costumbres, sus cuentos, leyendas, festividades, su música folclórica y su exuberante gastronomía que le da una peculiaridad y singularidad a la población. Estos elementos culturales materiales e inmateriales forman parte de la práctica cotidiana de sus habitantes, autoridades y estudiantes.

La investigación se realizó en la Institución Educativa José Varallanos de Jesús, se priorizó a esta institución por ser el foco principal de la afluencia de estudiantes de diversos contextos geográficos y sociales del ámbito provincial; donde es bastante evidenciable la difusión de la diversidad socio cultural y la identidad regional, donde los estudiantes muestran actitudes de orgullo, amor e identificación con lo que poseen en su zona, reflejándose de esta manera el impacto que han recibido desde sus contextos familiares y comunales.

1.3. Formulación del problema

1.3.1. Problema general

¿En qué medida la difusión de la diversidad sociocultural influye en la formación de la identidad regional en los estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús- Lauricocha?

1.3.2. Problemas específicos

- a) ¿Con qué frecuencia se da la difusión de la diversidad sociocultural en la Institución Educativa José Varallanos de Jesús?
- b) ¿Con qué frecuencia se da la formación de la identidad regional en estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús?
- c) ¿Con qué frecuencia la difusión de la diversidad sociocultural influye en la formación de la identidad regional en los estudiantes de la Institución Educativa?

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo general

Determinar en qué medida la difusión de la diversidad socio cultural influye en la identidad regional en los estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús- Lauricocha.

1.4.2. Objetivo específicos

- a) Determinar con qué frecuencia se da la difusión de la diversidad sociocultural en la Institución Educativa José Varallanos de Jesús.
- b) Determinar con qué frecuencia se da la formación de la identidad regional en estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús.
- c) Determinar con qué frecuencia la difusión de la diversidad sociocultural influye en la formación de la identidad regional en los estudiantes de la Institución Educativa

1.5. Justificación e importancia de la investigación

1.5.1. Justificación del problema

Para la priorización de la investigación, previamente se han realizado un diagnóstico mediante la observación y la encuesta de opinión en términos generales en las instituciones educativas y en la comunidad de Jesús; asimismo los conocimientos previos y las experiencias vivenciales de los investigadores han permitido identificar los principales problemas, las causas y consecuencias, respecto a las costumbres, tradiciones y la práctica de la identidad regional que aquejan a los estudiantes de la Institución Educativa “José Varallanos”. Se han podido determinar el problema de mayor recurrencia en los estudiantes, es la poca vinculación e inserción hacia la comunidad en cuanto a la difusión e identificación con las costumbres y tradiciones, motivando que existe escasa práctica de la identidad regional en sus diversos acervos culturales, sociales, históricos, religiosos y geográficos; por el contrario es evidente la referencia por la difusión y práctica de la modernidad socio cultural. Las premisas descritas han sido los elementos motivaciones para priorizar y emprender esta investigación.

1.5.2. Importancia de la investigación

Los resultados a las que se arriben en la presente investigación, servirán de base para establecer y priorizar un conjunto de propuestas estratégicas orientadas hacia la identificación de un conjunto de potencialidades culturales, sociales, históricas, religiosas, cívicas, patrióticas y geográficas y, sobre todo para su difusión desde los espacios sociales y educativos que operan en el ámbito provincial de Lauricocha, siendo nuestra prioridad la Institución Educativa José Varallanos, donde se focalizará nuestra propuesta, para que desde ese espacio institucional propicie la vinculación práctica y vivencial de los estudiantes y los docentes con el contexto socio cultural y geográfico de la comunidad y, en particular se fomente los concursos internos sobre las festidanzas, se implemente ferias gastronómicas escolares, concursos de conocimientos andinos, juegos andinos ancestrales, juegos florales con llamativos

andinos, competencias en canto y música y mucho más. Por otra parte, los investigadores buscaremos nuestro involucramiento con la institución educativa y desde este espacio con la comunidad, de esta manera dejar rasgos de evidencia como parte de nuestra investigación.

1.6. Viabilidad

Esta investigación fue viable por que existieron las condiciones favorables para concretizar el estudio. Existió la predisposición favorable del equipo de investigadores, compromiso de los actores sociales de la comunidad de Jesús (comuneros y autoridades) en brindarnos las informaciones sobre la difusión de las costumbres y tradiciones, apoyo oportuno del personal directivo, docentes del Área de Historia, Geografía y Economía y sobre todo de los estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos, durante el recojo de información mediante las entrevistas y la aplicación de los cuestionarios.

1.7. Limitaciones

- a)** Escaso apoyo y compromiso de algunos ciudadanos y autoridades de la ciudad de Jesús en brindarnos información sobre las manifestaciones culturales vigentes de la zona; sin embargo se subsanó esta limitación con el apoyo de otros ciudadanos y autoridades de la localidad.

- b)** La subjetividad de parte de los estudiantes determinados en la muestra de estudio en emitir sus opiniones durante la aplicación del cuestionario; sin embargo antes de la aplicación de dicho cuestionario se procedió a establecer las reglas de juego para evitar en lo posible opiniones sesgadas y tendenciosas sobre los tópicos que se preguntaron.

- c)** Escasa fuentes de información bibliográfica especializada sobre la diversidad socio cultural de la zona de Jesús y Lauricocha; sin embargo se accedieron a otras fuentes de información general del ámbito regional y nacional, a fin de enfocar nuestra investigación con un sustento teórico vigente y complejo.

- d)** Poca disponibilidad y estabilidad económica de los investigadores para sufragar los gastos la ejecución de la investigación dentro del período establecido; no obstante, los gastos que ocasionaron la ejecución de la investigación fueron asumidos por el equipo de investigación.

- e)** Limitada disponibilidad de tiempo de los investigadores, frente a la recargada y exigente labor como contratado en el Sector Educación; a pesar de ello, se hizo uso óptimo de las fechas no laborables y vacaciones trimestrales de medio año a fin de concluir con nuestra investigación.

- f)** Escasos metodólogos para el asesoramiento profesional de la investigación, en la fase de ejecución; sin embargo se accedieron a la asesoría metodológica de docentes de otras escuelas profesionales de la UNHEVAL.

CAPITULO II.

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del problema

A) A nivel internacional

- a) La tesis titulada: “Relaciones internacionales la transformación de la sociedad japonesa: su impacto sobre la identidad cultural de la nación durante el periodo 1992-2007”-(2010), perteneciente a López, S. Tesis presentada y sustentada en la Universidad “Del Mar Campus Huatulco” (Oaxaca- (México) para optar el título de licenciada en Relaciones Internacionales. En dicha investigación arriba a las siguientes conclusiones.
- De lo anterior se desprende que la íntima interacción entre los factores económicos, políticos, sociales y culturales, tanto en el ámbito global como en el nacional, hace incomprendible cualquier evento si se le trata de manera aislada. De ahí, que en la presente investigación haya sido muy útil la aplicación del Paradigma de la Sociedad Global combinado con los estudios identitarios de la Teoría Social.
 - Se observa que el Estado japonés se conformó como un Estado-nación moderno, utilizando parámetros occidentales, como resultado del agotamiento del régimen feudal y de la presión que ejercían las potencias occidentales que amenazaban su soberanía. Durante esta época –Restauración. Meiji- El Imperio intentó establecer un régimen democrático en el que de facto el poder residió en el emperador y fueron restringidas las libertades políticas y sociales.

- Este imperio desarrollo una política expansionista que le permitió incorporar territorios de su periferia, cuyas poblaciones intento asimilar a la propia cultura japonesa. Pero estos nuevos ciudadanos, el ainu y los Okinawa nos, fueron discriminados y, paradójicamente, esto les permitió mantener su propia identidad con relación a la población mayoritaria de la isla principal, aunque en la percepción generalizada del Estado japonés, la cultura de estos pueblos fue minimizada.

b) La tesis titulada “La construcción de la identidad cultural desde una perspectiva de género: El caso de las mujeres marroquíes” (2010), perteneciente a Rascón, T., tesis presentada y sustentada en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Málaga (España) para optar el grado de doctora. En dicha investigación arriba a las siguientes conclusiones.

- Fue a partir de entonces cuando decidimos focalizar nuestra atención en el análisis de la construcción de la identidad desde una perspectiva cultural y de género. Dicho planteamiento no podría haberse llevado a cabo sin considerar los componentes cognitivo, afectivo y moral de las mujeres marroquíes en relación con su entorno más próximo, la familia, y con otros de segundo orden como: el vecindario, sus amistades, la escuela de sus hijos, etc. Ahora que nuestro trabajo pretende llegar a su fin, resulta complicado aglutinar todas las vivencias, percepciones y sentimientos de estas mujeres en unas cuantas páginas con el fin de ofrecer una explicación íntegra de cómo se constituye y articula el proceso identitario de las madres inmigrantes marroquíes. Para nosotros resulta complicado hablar de mujeres marroquíes, en lugar de referirnos a Yamila, a Sicmec, Yasmín, a Zore... y a todos aquellos "seres humanos" que nos han abierto sus hogares, sin importarles quiénes éramos ni qué ganaban invirtiendo su escaso tiempo libre en charlar con nosotros. Asimismo, consideramos que es de destacar el enorme esfuerzo que, con la mejor intención, hemos realizado todos los miembros del grupo de investigación en nuestro propio proceso identitario, con el fin de

depurar nuestras mentes y mirar al vecino marroquí desde una posición de igualdad, y no desde la ceguera propia del etnocentrismo.

- Para dar cuerpo a toda la información recopilada, hemos creído conveniente organizar nuestras informaciones a partir de la combinación del modelo de análisis de la identidad cultural, planteado porls ajiw (1990), y los distintos roles desempeñados por las mujeres marroquíes en relación al género (mujer/madre/esposa). Con ello hemos querido adaptar el modelo del sajiw a nuestro objeto de estudio, a fin de conocer y comprender cómo construyen y desarrollan las madres marroquíes su identidad cultural.
- El modelo de este autor está centrado en la identificación de los componentes psicosociales que conforman la identidad cultural. Es decir, que nos acerca al conocimiento de las conductas sociales y culturales manifestadas por una persona o por un grupo de personas con respecto su cultura de origen. De estas conductas, hay algunas que son observables que se refieren a los componentes externos dela identidad (al ámbito social); y otras que no lo son y forman parte delos componentes internos de la identidad (ámbito psicológico).

B)A nivel nacional

a) La tesis titulada “Relación entre motivación e identidad cultural en adolescentes de la ciudad de Puno” (2010). Perteneciente a Vilma, Y. Tesis presentada y sustentada en la Unidad de Postgrado de la Facultad de Psicología de la UNMSM. En dicha investigación arriba a las siguientes conclusiones:

- Del análisis que realizamos de los resultados de nuestro estudio podemos sostener que la relación que existe entre Motivación e Identidad Cultural en los adolescentes de la Ciudad de Puno es directa y significativa, pero débil ($Rho = 0.176$).
- Al encontrar que existe relación directa y significativa entre las variables, entonces se puede tomar en cuenta como un factor impulsor de la Motivación a la Identidad cultural.

- La Motivación de Filiación es de más alto grado en los adolescentes de la ciudad de Puno debido a la etapa que ellos atraviesan en donde las amistades, el grupo y los pares representan una fuerza impulsadora para poder emprender juntos acciones que fortalecen su identidad.
- Los adolescentes tienen Identidad cultural, por ser ésta una fuente importante de apropiación de significados que abordan la dimensión sociocultural de su identidad
- La Identidad Cultural tiene mayor correlación significativa con la Motivación de Filiación, porque las manifestaciones culturales generan un sentimiento de pertenencia a un grupo, territorio, o comunidad, fomentando la agrupación de estos para tener una visión de desarrollo que implica una mejora en su calidad de vida.

b) La tesis titulada “Identidad cultural para construcción de ciudadanía en estudiantes de educación secundaria - Carabaya – Puno” (2015), perteneciente a Mamani, E. Tesis presentada y sustentada en la Escuela de Postgrado en el Programa Académico de Maestría en Ciencias de la Educación – PRONABEC, para optar el grado académico de Maestro en Educación en la Mención Investigación e Innovación Curricular. En dicha investigación arribó a la siguiente conclusión principal:

- La ciudadanía se construye al considerar las costumbres, sistema de creencias, lengua, cosmovisión, tradiciones y religión practicadas en la familia, el espacio local y la institución educativa en estrecha relación a la pachamama, patrones identitarios que determinan la óptica de Estado, deberes y derechos, el asunto público, sincretismo y alienación abordados desde la interacción sociocultural en el aula al verificar que la identidad interviene en la construcción de ciudadanía.
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2076/2/2015_Mamani_Identidad.pdf

c) La tesis titulada “Estrategias didácticas para el desarrollo de la identidad cultural mochica en educación primaria en una institución educativa de San José de Moro – La Libertad” (2013), perteneciente a Vargas, C. Tesis presentada y sustentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú

Escuela de Posgrado, para optar el título de doctora. En dicha investigación arriba a las siguientes conclusiones.

- A través del análisis de las sesiones de aprendizaje de 1er, 3er y 5to grado de primaria, se ha podido detectar en las áreas de Personal Social, Ciencia y Ambiente y Arte, que los docentes sí planifican los cuatro tipos de estrategias didácticas recomendadas para el desarrollo de la identidad cultural Mochica de los alumnos, siendo las que facilitan la adquisición del conocimiento y el desarrollo de habilidades cognitivas las mayormente planificadas; mientras que, las que permiten la adquisición de actitudes, valores y normas, son las menos planificadas por los docentes; en las programaciones de áreas como Comunicación y Matemática, no se ha encontrado ningún tipo de estas estrategias, puesto que en ellas no se acogen contenidos relacionados al desarrollo de la identidad cultural Mochica.
- Las estrategias didácticas planificadas para el desarrollo de contenidos orientados al reconocimiento del medio social inmediato, si bien es cierto corresponden a los cuatro tipos de estrategias recomendadas para el desarrollo de la identidad cultural Mochica, éstas solo son parcialmente adecuadas a los contenidos, puesto que se ha detectado que su orientación se inclina hacia el recuerdo, codificación y organización de información o desarrollo de destrezas motoras; pero se deja de lado algunos requerimientos de este tipo de contenidos tales como: promover habilidades de investigación, apreciación, resolución de problemas, escucha activa y participación en actividades de su familia, escuela y comunidad. Y del mismo modo, se ha identificado que el trabajo de los valores como el respeto, la convivencia armónica, la solidaridad, el compañerismo y la conciliación son escasamente abordados a través de la planificación de estrategias didácticas que permitan su aprendizaje.
- Las estrategias didácticas para contenidos orientados al reconocimiento del medio natural inmediato corresponden a dos tipos de estrategias orientadas al desarrollo de la identidad cultural Mochica: las que facilitan la adquisición del conocimiento, por las cuales los docentes permiten a los alumnos establecer enlaces entre los conocimientos previos y la nueva información a aprender; y las que promueven el desarrollo de

contenidos procedimentales, habilidades cognitivas y habilidades psicomotrices, orientadas básicamente a desarrollar habilidades conceptuales en los alumnos y en menor medida habilidades procedimentales. Si bien es cierto que los docentes planifican adecuadamente este tipo de estrategias para abordar los contenidos seleccionados, dejan de lado la planificación de estrategias que permitan la toma de conciencia del valor e importancia del medio natural, su protección y cuidado. Por lo que podemos concluir, que las estrategias didácticas seleccionadas, se adecúan parcialmente a los requerimientos de los contenidos referidos al reconocimiento de su medio natural inmediato.

C) A nivel regional

a). la tesis titulada “La megadiversidad socio cultural y su influencia en la formación de la identidad nacional en los estudiantes de las instituciones educativas estatales del nivel secundario de la ciudad de Huánuco” (2010), perteneciente a Lugo, I. Tesis presentada y sustentada en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán- Huánuco, para optar el grado Doctor en Ciencias de la Educación. En dicha investigación arriba a las siguientes conclusiones.

- Los estudiantes de la muestra de estudio sometidos a la prueba de pre tes tanto del grupo experimental como del grupo control, poseen bajo nivel de conocimiento sobre los contenidos teóricos de la heterogeneidad geográfica, la multirracialidad, la multiétnicidad, la multinacionalidad, la multiculturalidad, el multilingüismo, la realidad multisocial, la realidad multieconómica y la realidad multihistórica peruana, tal como se observan en el cuadro N 01, donde las diferencias entre ambos grupos de trabajo no son significativas. Este resultado es el reflejo de la homogeneidad social, económica, cultural, ambiental y pedagógica que están inmersos los estudiantes de las instituciones Educativas Estatales de la ciudad de Huánuco; quienes de manera particular se encuentran bajo el

enfoque tradicional con los contenidos teóricos y estrategias metodológicas emanados del Ministerio de educación, a través de los Diseños Curriculares nacionales.

- Los estudiantes del grupo experimental sometidos a la prueba de opinión en el pos test, poseen buen nivel de identificación permanente con la heterogeneidad geográfica peruana; significativo nivel de reconocimiento permanente como parte de la multirraciedad peruana; significativa valoración permanente y casi siempre a la multiethnicidad peruana; significativo nivel de identificación permanente con la multinacionalidad peruana; alto nivel reconocimiento y revaloración permanente a la multiculturalidad peruana; considerables niveles de práctica y valoración permanente, casi siempre, de vez en cuando y raras veces al multilingüismo peruano; considerables niveles reconocimiento y revaloración permanente y casi siempre a la realidad multisocial peruana; justificables niveles reconocimiento y revaloración permanente y casi siempre a la realidad multieconómica peruana; y, significativos niveles de reconocimiento y revaloración permanente a la realidad multihistórica peruana; notándose de esta manera una mejoría muy significativa en la apreciación valorativa y actitudinal, en comparación a lo manifestado durante la aplicación de la prueba de pre test, como se desprende de las propias opiniones de los estudiantes de la Institución Educativa Pedro Sánchez Gavidia (Grupo Experimental), reflejada en el cuadro N° 05. Mientras tanto los resultados en los estudiantes de la Institución Educativa Leoncio Prado (Grupo Control) no han variado en comparación a los resultados de opinión de la prueba del pre test, salvo una ligera variación en algunos de los indicadores más comunes.

2.2. Bases Teóricas

1.1.1. Diversidad sociocultural

1.1.1.1. Aspectos generales

a) Nociones básicas

Cuando hablamos de diversidad cultural nos referimos a la gran variedad, diferencia y abundancia de cosas distintas dentro de un contexto determinado. Cultural, es un término que se refiere a todo lo que concierne a determinada cultura. Entonces, cuando nos referimos al término diversidad cultural hablamos de la forma de convivir e interactuar que existe efectiva y satisfactoriamente entre las distintas culturas que viven dentro de un mismo espacio geográfico, incluyendo sus herencias y diferentes tradiciones. La diferencia de culturas que hay en un determinado lugar ayuda a fomentar y expandir el conocimiento y los valores como el respeto y la tolerancia, porque el hecho de respetar y tolerar al a nuestros semejantes sin importar su religión, creencia, color de piel o sexo nos hace ser mejores ciudadanos.

La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y un factor clave de su desarrollo. El Perú es un país reconocido por su compleja y rica diversidad cultural que se expresa en una gran pluralidad de identidades y de expresiones culturales de los pueblos y comunidades que forman la nación. Como lo plantea la Unesco, la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad, patrimonio común que debe valorarse y preservarse en provecho de todos, pues crea un mundo rico y variado, que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones.

b) Características

- ✓ Existe una gran **multiplicidad** de **culturas**, cada una de ellas producto del desarrollo individual.
- ✓ Las culturas tienen **rasgos** distintivos tales como etnicidad, color de piel, sexo, idioma, **religión**, su arte y folclore e incluso la gastronomía.
- ✓ Podemos encontrar **áreas específicas** de diversidad.
- ✓ Se da una gran **diferencia** de culturas.

- ✓ Trata de **preservar** la cultura.
- ✓ Tiene en su **contra** muchas posturas ideológicas, religiosas y políticas en contra de ella.

c) Elementos

- ✓ **Concretos o materiales:** este aspecto incluye cosas como el tipo de ropa, el arte de un lugar, las construcciones arquitectónicas, edificios, herramientas de trabajo y monumentos históricos.
- ✓ **Simbólicos o Espirituales:** incluye una amplia rama de creencias, religión, valores humanos, ética, actos de humanidad, normas y sanciones tanto jurídicas como convencionales, el tipo de organización social y político, lenguaje y ciencia.
- ✓ **Rasgos culturales:** es una parte más pequeña y es la encargada de darle un perfil a una sociedad. Incluyen todos los rasgos característicos que conforman una cultura.

1.1.1.2. Diversidad cultural

- Importancia en lo social

La diversidad social es la expresión primaria de la diversidad cultural, pero también atañe a ella la expresión de las fallas en la distribución de la riqueza y de las oportunidades.

La sociedad es el núcleo de protección y realización de lo humano es un fenómeno que permite superar las deficiencias individuales mediante la cooperación y el aporte de cada uno de sus miembros, la acción externa de otros grupos sociales puede ser la ayuda o la condena. Ninguna sociedad está exenta de ambas, pero cuando la intolerancia predomina, la injusticia y la postergación muestran la peor de las facetas de la Humanidad. (Plus M. , 2015)

Cada pueblo presenta características propias como idioma, religión, cultura, alimentación, vestido, actividades cotidianas y costumbres. El tipo de vestido y alimentación, así como los

cultivos, el ganado que se cría, la variedad de platillos y vestidos típicos están determinados por la región geográfica. Las costumbres, la forma de expresar su música y sus bailes, la forma de construir sus casas, también constituyen los rasgos de una amplia diversidad cultural y social. La religión, el lenguaje y las tradiciones culturales son los rasgos más sobresalientes de la diversidad cultural. Todo ese conjunto de rasgos distintivos que caracteriza a una sociedad o grupo social representa modos de vida diversos y son la fuente de la riqueza. (Plus M. , 2012)

- **Importancia en lo pedagógico**

La importancia de la pedagogía cultural en la construcción de arraigo nos ayuda a establecer las bases culturales esenciales para todos los niños y niñas, para buscar calidad y equidad como enriquecimiento, considerando la diversidad social y cultural. (Plus M. , 2008)

Entre los profesionales que actúan en el área de Educación, el diálogo intercultural y la transmisión de los valores fundamentales de los derechos humanos deben ser elementos principales para la formación de los individuos, y ser considerado como un tema de recorte en clase. Las escuelas deberían también definir el propio rol desde este contexto, de forma clara, para crear un entorno propicio y un modelo que en sí sea igualitario y que ofrezca oportunidades para la diversidad cultural.

- **Importancia en lo cultural**

Todos los individuos del mundo pertenecen a un grupo social, ya sea desde los amigos de la colonia, hasta los compañeros de trabajo, todo sujeto tiene una función dentro de la sociedad y dentro de ella se aprenden muchas cosas, tanto buenas como malas, en ella existe la cultura que son todos aquellos actos y normas establecidas dentro de ella. El hombre debe adherirse o integrarse a su sociedad, para establecer una socialización y as

convertirse en un ser sociable, de ello puede obtener muchos beneficios como lo son las amistades, aprender hacer cosas, otro beneficio sería como a comportarse se podrá decir que aprende modales y hasta crearse valores. (Plus M. , 2009)

A) Danza

❖ Nociones básicas

Las danzas en el Perú son muy variadas debido a razones de diversificación etno cultural, por influencia de la colonización española y arribo de inmigrantes al suelo peruano.

Si bien hay muchas danzas en los países americanos, cuyo origen es tema de discusión, por encontrarse dudas sobre si son autóctonas, o tienen raíces africanas o hispánicas, lo cierto es que están incorporadas al folclore, aunque se sigan estudiando sus orígenes y aportes.

El folclore del Perú es rico y variado, con sus danzas y canciones propias:

- En la costa, marineras y tonderos.
- En la sierra, sus huaynos y mullizas.
- En la selva música y danza que imita a la naturaleza.
- En muchos lugares del Perú, especialmente en la sierra, se han perennizado en bailes y danzas algunos personajes históricos y sucesos trascendentales que han impresionado al hombre, por ejemplo en la localidad de Yanaoca (Cusco) los campesinos recuerdan la gesta de Túpac Amaru con danzas y vestimenta especial. En los "Avelinos" se recuerda a Andrés A. Cáceres; en los "negritos" se recuerda la esclavitud de los negros, los "Tundikes" la libertad de los negros y la figura de Ramón Castilla. En gran parte de danzas serranas y coreografías, los personajes son incas, pallas, collas recordando el imperio incaico. (Peru, 2015)

- Principales danzas a nivel Nacional

Danzas en el Perú de la costa	Descripción
La marinera (Libertad)	La marinera es un baile de pareja suelta mixta, el más conocido de la costa del Perú. Se caracteriza por el uso de pañuelos. Es un baile que muestra el mestizaje hispano-amerindio-africano, entre otros. El nombre se debe a Abelardo Gamarra Rondó, El Tunante, quien en 1879 rebautizó al baile colonial de la zamacueca, que era muy popular en el siglo XIX y conocido por varios nombres en el Perú, como la marinera. El 30 de enero de 1986, las formas coreográficas y musicales de la marinera en todas sus variantes regionales fueron declaradas Patrimonio cultural de la nación peruana por el Instituto Nacional de Cultura del Perú(2012). (LIBERTAD, 2015)
Los pallos (Libertad)	Esta danza se representa con ocasión de la celebración del patrón local de Santiago de Chuco, apóstol Santiago el Mayor, cuya festividad se realiza entre el 15 de julio y el 2 de agosto, siendo los días más importantes del 23 al 25 de julio, parte de la celebración que es llamada también fiesta de los forasteros por la presencia masiva de pobladores venidos de otras localidades de la provincia; y el 26 de julio, inicio de la octava, última parte de la fiesta.
Turcos de Curgos (Libertad)	Es una imitación a los incas, para no perder costumbres y tradiciones siempre se baila en compás de una música.
Malcachugo (Libertad)	Es una danza folclórica religiosa y de carácter guerrera. Esta manifestación es producto del mestizaje entre indígenas y españoles; tiene una vigencia de 50 años en distrito de Sanagaron. (Rubio Flores, 2011)
Las Pallas de Laraos (Libertad)	Es una danza festivo a la fiestas patronales, la palla de Laraos, al igual que en toda la parte noreste de Yauyos, trata mucho de representar a las jóvenes de mayor hermosura que acompañaban al inca, y las cuales eran escogidas; ellas, eran chicas agraciadas, al paso del tiempo, este concepto de la palla se pierde para hacerse más festivo, el cual ya se basa como acompañamiento al mayordomo.
	Es una danza de género ganadero y festivo, El rodeo es un acontecimiento de carácter costumbrista y familiar la cual tiene como objetivo principal la marcación del ganado ya sea ovino, caprino o vacuno. En esta acción se procede a traer al ganado hacia el corral para poder realizar la marcación aquí los varones proceden a tumbar al toro en el suelo y se le sujetas por los cuernos y patas para que el HERRERO pueda poner la marca con las iniciales de la familia y las cintera colocar las cintas multicolores en ambas orejas.
Son de los diablos (Lima)	Es una danza propia de la celebración de Corpus Christi y de los carnavales festejados por los afroperuanos en los tiempos virreinales.

	Durante el festejo, los habitantes disfrazados de diablos, portando máscaras, rabos y tridentes invadían las calles limeñas en comparsas al mando de un caporal.
Pastoras de huañec (Lima)	Es una danza costumbrista se remonta la época incaica, cuando en Huañec ya existía un poblado, que fue fundado por Tupac Inca Yupanqui. La danza de pastoras ha ido adquiriendo distintos matices ya sea en el vestuario, el ritmo de la danza, en la coreografía, etc. Sin embargo, en esencia es un baile alegre, perteneciente a un rito, en la antigüedad pagano a las lluvias, y en la actualidad al nacimiento del niño Dios.
Carnaval de cunchumbaya (Moquegua)	Es un baile de solteros, también recibe el nombre de rosa por los coloridos que adornan a las mujeres con las cintas multicolores en sus trenzas. Es una danza ágil e inminentemente y coreografía en que las figuras se hacen por parejas y también en conjunto muy juveniles, la música es con queñas y es un estilo de huayno andino pero con ritmo muy alegre.
Carnaval de markapampa (Moquegua)	Es una danza costumbrista de gran arraigo y popularidad que se baila en la comunidad andina, esta danza se baila en agradecimiento a la pacha mama o tierra madre durante la época que los cultivos están en plena floración. Se realiza durante los meses de febrero y marzo.
Tunasmarka (Moquegua)	Es una danza agrícola, fecha en la que la producción de tunas es abundante en San Cristóbal, se trata de intercambiar productos con otro pueblo; es un baile de soltero donde propicio nacimiento de nuevos romances.
Uywa chuwirinacas (Moquegua)	Es una danza costumbrista, ceremonial donde los comuneros se trasladan acompañados por los charangueros a cumplir con el pago a la santa tierra y la chuwa del ganado.
Wifala (Arequipa)	El wifala o wititi es un baile que se realiza en Arequipa en honor a la Madre Tierra (Pachamama). Por lo general esta danza se lleva a cabo durante el carnaval, entre febrero y marzo, o durante las fiestas de la Virgen de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. (Arequipa, 2017)
Turcos de Cailloma (Arequipa)	La danza de los turcos de Arequipa es típica de la provincia de Caylloma. Este baile es de origen colonial y muestra una fuerte influencia española. A través esta danza se narra la historia de cómo los españoles vencieron a los árabes durante el siglo XV y los expulsaron del territorio europeo. De este modo se mostraba la supremacía del cristianismo.
Añu turpay (Arequipa)	El añu tarpuy es una danza de carácter agrícola. Este baile data de tiempos prehispánicos, cuando los aborígenes la ejecutaban en honor a los dioses para ganarse su favor y obtener buenas cosechas. El cultivar la pachamama (madre tierra) requiere de profunda fe y convicción y el soporte de sus ceremonias con sus ritos mágico religiosos con frecuencia se le debe dar ofrendas en forma de pagos o despachos.
Wititi (Arequipa)	La danza Wititi representa la historia de un joven enamorado de una comunidad rival y al no poder llegar hasta ella, aprovecha las fiestas del pueblo para vestirse de mujer,

	confundirse en la muchedumbre, raptar a una doncella y poseerla. La tradicional danza de los wititis es seguida con dos tipos de acompañamiento musical, es decir, según la ocasión: Con banda (trompetas, saxos, tarolas, platillos, etc.) y otro, con instrumentos típicos del ande (quena, tinyas, pinkullo, bombos).
Tarkada (Tacna)	La tarkada se origina en Candarave en la época colonial y se baila tradicionalmente en parejas y cuadrillas durante las fiestas del carnaval de Tacna. Se dice que con este baile se pretende emular el elegante vuelo de los cóndores. (LIDER.COM, 2008)
Comparsa (Tacna)	Se baila a partir de la música interpretada por quenás y guitarras. Sus orígenes provienen de la provincia de Tarata, con un sincretismo entre el catolicismo y las tradiciones indígenas. Se puede disfrutar de esta danza el cuarto día de la fiesta patronal de San Benedicto. Esta manifestación cultural se vincula también con las antiguas tradiciones de los sacrificios de animales.
Hilanderas de huancabamba (Piura)	Esta danza se celebra durante las fiestas patronales y también se asemeja a una expresión teatral. Es una mezcla de tradiciones de los andes piuranos. Representa a dos hombres o “guapos” que se enfrentan, ilustrando las antiguas peleas de cuchillos o machetes. (Piura., 2016)
Tondero (Piura)	Estos bailes eran realizados por los esclavos negros e indios a escondidas de sus patrones. Era una manifestación de descontento. Es una danza se ejecuta con pasos zapateados y violentos, que se relacionan con las tundas o “tonderos” que los nativos recibían de sus jefes. (Piura., 2016)
Los negritos ñari walac (Piura)	Esta danza pertenece a la cultura tallán y está relacionada con la fiesta de los reyes. Desde el 5 de enero el pueblo de Ñari-Walac se prepara para las festividades. El 6 de enero se realiza la Bajada de los Reyes.
Danzas de la Zona Andina del Perú	Descripción
Chacranegro (Huanuco)	Es una danza costumbrista basado en a la adoración al niño Jesús. Esta danza se baila en honor a los negros, esclavos traídos al Perú, desde África para trabajar en las haciendas y chacras como en las minas; se realiza cada 1 de enero. (Lifeder.com, 2009)
Cholones de rupa rupa (Huánuco)	Es una danza festiva donde los cholones eran persona dedicada a la agricultura, pesca y recolección; los bailarines imitan al mono y al jaguar, en su capacidad esconder en la selva.
Jija huanca (Huánuco)	Es una danza guerrera de la época Incaica, el mensaje es la conquista de los pueblos a través de las guerras. Esta danza se realiza en pueblo Pachabamba cada 29 junio en la festiva de san Pedro. (Lifeder.com, 2009)

Negritos (Huánuco)	Es una danza cadenciosa afrohispana, que evoca el esplendor de la época colonial durante el Virreinato y las labores diarias en las haciendas. Pero también es una expresión de la alegría de los negros por el logro de su libertad.
Tuy tuy (Huánuco)	Es una danza guerrera típica del pueblo de Llata, en la cual se exhibe la destreza, la fuerza y la valentía, sin llegar a representar una lucha propiamente.
Rukus canchapampa (Huánuco)	Esta danza ritual fue declarada en 2012 patrimonio nacional inmaterial. Es originaria del distrito de Llata. En ella se representa una corrida de toros en tono burlesco. Por lo general, se baila los días 26, 27 y 28 de julio con motivo de las fiestas patrias.
Apu inca (Cerro de Pasco)	Es una danza costumbrista que se da homenaje y adoración a cruz de mayo, fiesta patronal de Chipata. También bailan en homenaje a la virgen santísima de trinidad.
Los compadres (Cerro de Pasco)	Es una danza de festividad que se realiza diez días antes de los carnavales, dicha fiesta es celebrada por los jóvenes solteros que sobreentiende que tiene el anuncio de sus padres. Tiene como significado a los padres de los que contraen nupcias. Tiene una duración de tres días, durante ese lapso hay derroche de consume de licores y de gran comilona.
Negritos de huayllay (Cerro de Pasco)	Es una danza que festeja el nacimiento del niño Jesús, cuando los señores amos hacen trabajar a los esclavos sin descanso en las tierras agrícolas, ganados y peones. Esta festividad los negros esclavos quedaban solos en las casonas de los españoles y ellos aprovechaban hacer ritos hacia el niño Jesús, pidiendo ayuda en sus horas de trabajo para su consuelo. (PASCO D. D., 2007)
Purun charicuy (Cerro de Pasco)	Es una danza costumbrista desde de la época incaico, que se originó desde los tiempos ancestrales y nace por la necesidad de cultivar sus productos, donde se practica el trabajo de la mita(trabajo comunal) Este significa agarrar la tierra virgen y convertirla en tierra agrícola.
Los chunchos (Cajamarca)	Es una danza religiosa donde se ejecuta durante los meses de mayo a diciembre tiempo que corresponde al descanso agrícola (distribución y consumo de productos cosechados) Se realiza ritos de agradecimiento y preparación de tierras para la nueva siembra. Esta celebración realizan los campesinos de los baños del inca..Se celebra cada 8 de septiembre en honor a la santísima virgen de navidad.
Cosecha de cafe (Cajamarca)	Es una danza de estampa que tiene buena acogida con los aportes y críticas de los mismos cafetaleros y agricultores, se ejecuta esta danza en la ciudad de CUMBA AMAZONAS; es un homenaje a los agricultores que se dedicaban al cultivo de café.

Los emplumados de cajabamba (Cajamarca)	Es una danza antigua donde los danzantes se esmeran en traer los mejores productos de la comunidad, esta danza sobresale en honor a la virgen de rosario patrona de Cajabamba.
Cashua cajamarquina (Cajamarca)	La Cashua se baila en parejas, cuyos participantes danzan con la mirada fija en la tierra y las manos caídas. Se acompaña de un lento zapateo. Sus melodías son melancólicas y los instrumentos utilizados son la flauta y la caja. A pesar de esto, cashua significa alegría o galanteo. (lider.com, 2012)
Atipanakuy(danza de tijeras) (Ayacucho)	Es una manifestación expresiva cultural y tradicional, donde expresan su habilidad. Fue creado para divertir y rendir culto de trabajos comunales de regadillo, siembra, barbecho y cosecha. Esta danza se baila en Ayacucho Huancavelica y Apurímac.
Carnaval de huancapi (Ayacucho)	Es una danza carnavalesca como mucha alegría que practican en todo el país, por lo general se baila en meses de febrero y marzo, es una danza muy alegre que tiene cantos y saltos etc (AYACUCHO H. D., 2016).
Chalay sara rutuy (Ayacucho)	Es una danza agrícola que se realiza en la zona alto andina de la provincia de Huanta donde se practica el Ayni y Minka que viene hacer un trabajo colectivo y solidario que es la ayuda de todos los comuneros.
Llachay (Ayacucho)	Es una danza agrícola que se caracteriza por sembrío de trigo, cebada y arvejas. En los mese junio y julio se realiza esta actividad ancestral, esta danza está relacionada con la cosecha de trigo y traslado hasta la era pampa.
Papa qallmay (Apurimac)	Esta danza se ejecuta durante el período de Carnaval. Tiene carácter agrícola ya que el objetivo es pedir protección a la cosecha de papas para tener un buen rendimiento. Mediante pasos saltados, la danza representa el trabajo de la tierra, el arado, el desterronado y la siembra.
Sara yapuy (Apurimac)	Representa una actividad agrícola: la acción de sembrar el maíz. Mediante movimientos que siguen el ritmo de la música, el dueño y su peón encabezan el grupo llevando sus herraminetas.
Qaytu tiñiy (Apurimac)	Esta danza representa la tintura de la lana con plantas de la zona y su traslado a los telares, para luego realizar el tejido. Las mujeres cantan acompañadas del violín, la quena y el charango. Hombres y mujeres bailan en círculos llevando ovillos de lana en sus manos y simulando los movimientos en el telar. Es un ritmo muy alegre. (APURIMAC D. T., 2008)

Wicuña chaqoy (Apurimac)	Es una antigua danza preincaica que representa el trasquilado de la vicuña. Mediante esta danza se defiende y ensalza el valor de este animal andino. Al igual que hacían los incas, la idea es proteger la vida de este animal para que no se extinga.
Wankillas (Ancash)	En el Antiguo Perú, la danza de las wankas (una piedra sagrada) era presentada en ciertos centros ceremoniales. Actualmente estas se llevan a cabo durante la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz. Las celebraciones comienzan el 24 de septiembre y terminan el 3 de octubre.
Huaridanza (Ancash)	Este sería un acuerdo entre los pobladores de ambas provincias para dar solemnidad a la sus fiestas en honor a su santo patrono San Francisco de Asís. Con el tiempo adquirió el estilo que la caracteriza en la actualidad. La cuadrilla para este baile está compuesta por seis bailarines: un caporal y los vasallos. (AMBROSIO BERNARDO, 1998)
Los sacshas (Ancash)	El origen de esta veneración data de la era colonial, cuando sustituyó un culto prehispánico. En su coreografía se hace referencia a ciertos animales, algunas actividades económicas y a figuras cósmicas. Se lleva a cabo en el marco de la fiesta del Señor de la Soledad, del 3 al 10 de mayo.
Antihuanquillas (Ancash)	Las danzas típicas de Ancash que se practican durante la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes. Se ejecuta con catorce bailarines, acompañados de arpa y violines. Los participantes visten pequeños ponchos y llevan unas campanillas debajo de los pantalones. También usan un bastón para marcar el ritmo. (ANCASH D. T., 2007)

Danzas Amazonicas del Perú	Descripción
Yacumama (Madre de Dios)	Su nombre significa “Madre del Agua” (yaku=agua, mama=madre) por eso se cree que su cuna se encuentra en la gran laguna de Yarinacocha (Ucayali, Perú). Ella prefiere nadar en la desembocadura del río Amazonas, tanto como en sus lagunas cercanas, ya que es su espíritu protector.
Aguaje (Madre de Dios)	La danza del Aguaje, fue presentado por la comunidad nativa de El Pilar, del pueblo Shipibo, danza basada en las costumbres de los guardianes de la selva, con la única finalidad de demostrar la forma correcta de la extracción del aguaje para que no desaparezca de nuestra amazonia.
Pandilla (Loreto)	Tradicionalmente se baila durante la celebración de las fiestas de San Juan y San Pedro y en carnavales. Se dice que este baile se basa en hechos reales ocurridos durante el choque entre la civilización nativa de la selva peruana y los primeros conquistadores españoles.
Apu casi (Loreto)	Se baila al ritmo de tanguiño lento y es en homenaje al dios murciélago, para darle gracias por las buenas cosechas y la recolección de alimentos. También se le pide que proteja a la comunidad.
Sitaracuy (Loreto)	El nombre del baile significa “hormiga que muerde” en lengua quechua. Es una danza mestiza, porque es de origen tribal con elementos criollos. (LORETO D. T., 2012)
Fiesta de la anaconda de la étnia bora (Loreto)	Se baila en las comunidades de Bajo Igará, Bajo Caquetá y Paraná. Es una danza en honor a la serpiente anaconda, que es la máxima deidad de esta étnia selvática. La anaconda se representa con un madero serpenteante, el cual es pisado por los hombres como símbolo de adoración.
Chimaychi (Loreto)	En esta danza se fusionan la música de la sierra peruana con el género huayno loreto. Se ejecuta dando saltos y agitando las manos. Su ritmo depende del tipo de festividad en la que se baila, por lo que puede ser más o menos alegre.

<p>Ana seati (Ucayali)</p>	<p>Esta danza es fiel representante del entorno que la vio surgir, la selva amazónica, rica en follaje y humedad, sonidos de animales salvajes y la acción de la naturaleza. Su nombre significa “danza de las macanas”. Es uno de los ritos más importantes de la vida social y espiritual de la cultura del grupo étnico shipibos-conibos. (UCAYALI D. T., 2013)</p>
<p>Patati (Ucayali)</p>	<p>Danza ritual guerrera de las comunidades shipibos-conibos y shetebos. Esta danza representa a ambas etnias en busca de alimento a orillas del río, pescando o cazando. En ocasiones, cuando la comida era escasa, los cazadores de ambos bandos se peleaban entre ellos para acaparar la mayor cantidad de comida posible para su grupo.</p>
<p>Sitaracuy (Ucayali)</p>	<p>Esta danza Sitaracuy tiene origen en el nombre de una hormiga, el sitaraco, una hormiga salvaje de la zona. La característica de esta danza es que la pareja danzante debe darse pellizcos simulando la actitud agresiva de las hormigas.</p>
<p>Izana (Ucayali)</p>	<p>riunda de la selva peruana, se considera una danza de adoración. Se realiza en homenaje a la flor de la Cañabrava. Esta planta se utiliza en la construcción de casas, cercos y otras construcciones. Se representa la adoración a dicha flor con la vestimenta nativa yagua que consiste en falda corta y blusa a la cintura. (UCAYALI D. T., 2013)</p>
<p>Ritual de la boa (Ucayali)</p>	<p>La danza de la boa es una danza típicamente ritual de los nativos del Alto y Bajo Ucayali. Los habitantes de esta región rinden pleitesía a la boa, para que sus cosechas de yuca, plátano y café sean fructíferas. (UCAYALI D. T., 2013)</p>
<p>Bëtskнатé (Amazonas)</p>	<p>Es un baile representativo del encuentro entre las comunidades indígenas de la región del Alto Putumayo. Por medio de esta ceremonia, los pueblos redistribuyen los alimentos. Carnaval es para agradecer a la tierra por los frutos recibidos durante el año, y se realiza el lunes anterior al miércoles de ceniza católico. (AMAZONICA, 2014)</p>
<p>Sanjuanés (Amazonas)</p>	<p>Esta danza viene de las ceremonias de los ancianos en las que las máscaras eran usadas para comunicarse con los espíritus de los antepasados. Se utilizaban dos máscaras: una femenina que representaba a la Luna, y una masculina que</p>

	representaba al Sol. Esta danza se celebra en el Corpus y en la Santísima Trinidad
La Ofrenda (Amazonas)	Se realiza en memoria de los seres queridos fallecidos. Durante la danza se ofrecen distintos alimentos que eran del gusto del difunto. Cada bailarín lleva en un plato de madera la comida preferida por el fallecido. (AMAZONICA, 2014)
Chumaychada (San Martín)	Es la principal manifestación del folklore de la ciudad, es "la danza de Chachapoyas", pues ahí nació y se formó hasta institucionalizarse y ninguna fiesta puede terminar si no se la baila. (MARTIN R. D., 2017)
Lavado (San Martín)	Es una danza tradicional como el misma tiene como origen en el pueblo de Levanto ubicado al sur este de Chachapoyas, creada en honor a su patrón San Pedro. Se celebra los días 28 y 29 de junio. (MARTIN R. D., 2017)
Brazo – Marinera (San Martín)	El brazo es un baile moderno, representativo para la ciudad de Chachapoyas, ya que simboliza al encanto y la alegría de este hermoso y acogedor pueblo como lo es Chachapoyas. (MARTIN R. D., 2017)
Torito (San Martín)	El torito, huayno típico de Chachapoyas, es un baile que precede al brazo en el cual los danzantes demuestran toda la gallardía y alegría de dicho acontecimiento demostrándolo con el sacrificio de un toro que será preparado en el banquete que se ofrecerá a los mayordomos.

- Principales danzas a nivel Regional

Para trabajar este aspecto hemos utilizado el libro “Guía turística de la Región de Huánuco”, este es un documento presentado por el gobierno Regional, quienes buscan difundir la cultura de nuestra región.

Danzas de Huánuco	Descripción
Danza del Chacranegro (Cayna – Ambo)	Danza costumbrista autóctona de Mosca que se ejecuta los primeros días del mes de enero, en ella se manifiesta sus creencias y supersticiones. (Huánuco, 2004, pág. 14)
Changanacuy (Puerto Inca)	Representa las costumbres del 24 de junio (San Juan) como la caza, la pesca y la recolección de frutas; que durante su fiesta lo celebran en las playas de los ríos, con su característico plato típico que son los juanes. El término "Changanacuy" es un vocablo runashimi que quiere decir "cruzarse las piernas mutuamente". El atractivo de esta danza está en la picardía de sus pasos y en la alegría de sus movimientos. (Huánuco, 2004, pág. 18)
Los zambos de (Huaycabamba)	Es una danza que representa a los indígenas en la mita minera, quienes por estar en los túneles o socavones apenas salían la exterior exhibían el rostro demacrado y empolvado, además expresaban sus ansias de libertad cansado de tantos abusos. Se representa especialmente el 29 de junio, en la festividad Día de San Pedro y en la fiesta patronal Virgen de Asunción (Huánuco, 2004)
Pallas de Obas (Yarowilca)	Es una danza costumbrista que rinde homenaje al a la Virgen de Nieves , participan dos cuadrillas pallas y del Pizarro que representa la ingrata presencia de los españoles en territorio peruano, representa 4 funcionarios : Apu Inca, dos rucos, dos chutos, y ocho pallas que hacen gala de su coreografía entonado sus canciones con movimientos atractivos para el público; la que llaman la atención de los asistentes es la vestimenta que se cambian de acuerdo con el momentos baila en los distritos de Obas, Llata, Panao, Pachas y Cauri. (VENTURO, 2018)
Danza de los negritos	Es una danza que se remonta al trabajo de los esclavos en las haciendas coloniales de Huánuco, en la que evocan no sólo el ritmo de las faenas agrícolas, sino también al esplendor de las pasadas épocas virreinales que saca brillo al color de sus atuendos para bailar en la adoración al niño Dios, declaradas como patrimonio inmaterial de la nación (Huánuco, 2004, pág. 61)
La Pandilla (Leoncio pardo)	Esta danza es propia de la selva. Bailan en Tingo María y otros pueblos de la amazonia peruana en las fiestas patronales de sus pueblos o en la Fiesta de San Juan el 24 de Junio. Danzan en parejas dando saltos rítmicos alteradamente al compás del pito y el tambor. La danza se

	toma más alegre y graciosa cuando cantando las parejas portan en sus manos o también en la cabeza las vajillas de chicha de maíz amarillo o masato, con los cuales disfrutan en todo el recorrido por las calles. (Huánuco, 2004, pág. 123)
La trilla (Marañon)	Esta danza representa las labores agrícolas del poblador de Huacrachuco, en donde se representa la faena de separar los granos de las espigas en los cereales (trigo, cebada, etc.). Durante la faena van cantando frases picarescas para terminar en el "apahuay" (llévame) dando comienzo al servinakuy. Es el vivo sentir de los hombres que a través de los tiempos se viene manteniéndose esta tradición (Huánuco, 2004, pág. 123)
Inca Danza (Pachitea)	Se ejecuta en todos los pueblos andinos de Huánuco llevando diferentes nombres. Esta danza se increpan la capitana y Pizarro, dos mundos que se enfrentan, de España el invasor sanguinario y las pallas y su inca, lleno de riquezas. (VICENTE, 2018)
Tatash (Huamalies)	De carácter agrícola que emula la siembra de papa. Al son de música pincullero y cajero danzan escenificando la siembra y cultivo de la papa. (Huánuco, 2004)

- Principales danzas de la provincia de Lauricocha

Danzas en la provincia de Lauricocha	Descripción
León danza o mama rayhuana	<p>Es en el centro poblado de Jivia, ubicado a 3,388 metros sobre el nivel del mar, y con una población de 405 habitantes, donde se practica e interpreta anualmente la danza León Danza durante la fiesta en honor al Patrón San Juan Bautista entre el 21 y el 26 de junio, siendo los días centrales de la misma el 24 y el 25 de dicho mes.</p> <p>León Danza es una representación de carácter agrícola en la que un grupo de animales muestra su respeto a figuras tutelares como el sol o Tayta Inti y el patrón San Juan Bautista. En ella se escenifica el proceso de producción agrícola en honor a la madre tierra o mama pacha, quien se manifiesta en el personaje de Mamá Rayhuana. (ANDINA, Publicado: 2/3/2015)</p>
El Tucuman	<p>El Tucumán del distrito de Jesús, provincia de Lauricocha, no hace referencia al arriero criollo o mestizo de la región de Tucumán, en el actual noreste argentino, sino que es una representación del búho o tucu, ave de la fauna local; derivado el nombre de la danza del término tucu uma o cabeza de búho, figura de baile que tiene una función protectora y de anuncio de la fiesta patronal del Niño Jesús del distrito, carácter singular que le aparta de otras comparsas de baile de nombre similar.</p> <p>La tradición oral sitúa el origen de esta costumbre como parte de la historia de la fundación de la ciudad de Jesús a inicios de la Colonia, nacida como reducción de indios con el nombre de Dulce Nombre de Jesús, el 1 de enero de 1572; esta reducción fue cabeza de doctrina que formaba parte del Corregimiento de Huamalíes, y es origen de la actual ciudad de Jesús, capital de la provincia de Lauricocha.</p> <p>Según el relato más difundido sobre el origen de esta festividad, en tiempos de la conquista, las antiguas poblaciones indígenas de esta región se distribuían en ambos márgenes del valle del Ñucón, tal como corrobora la evidencia arqueológica.</p> <p>La ciudad de Jesús reprodujo la distribución cuadripartita de los pueblos antiguos en la división entre cuatro barrios, llamados Shaya, Ccarhuan, Quenac y Huapachacún, cada uno representado por una autoridad llamada varayo o principal. Estas secciones siguen siendo una de las bases de la organización del ciclo festivo local. (PASQUEL, 1998)</p>
	<p>La danza de la Cofradía de los Negritos, constituye la expresión artística y popular más importante del departamento de Huánuco y sus provincias, sus orígenes se remonta al trabajo de los negros esclavos en las haciendas</p>

Negritos	coloniales de Huánuco evocando a través del ritmo cadencioso de su danza el esplendor de pasadas épocas virreinales y el trabajo en los campos agrícolas, constituye también una genuina expresión de la alegría por su libertad y emancipación. Durante la celebración de la Navidad y Pascua de Reyes los integrantes de diferentes cofradías o comparsas bailan en las calles ante toda la población, compitiendo entre ellos en cuanto al lucimiento de su vestimenta agilidad y destreza al compás la banda de música (Corporal, 10/2010)
Pallas	Es la representación de la quiebra y destrucción del Tahuantinsuyu por los españoles, la muerte del Inca Atahuallpa, escenificada simbólicamente mediante la danza, las canciones. En la actualidad está ligada a las fiestas católicas de Santa Rosa, Virgen del Carmen, Corpus y otras festividades. Constituido por los siguientes personajes: Aukillu mayor, Apu Inga, Maman palla o capitana, Pallas (6 y 8 personas) y Ñustas. Se baila en los distritos de Obas, Llata, Panao, Pachas y Cauri el 24 de setiembre. (FABIAN, 2017)

B) Fiestas patronales

En América Latina, la asignación colonial de una santa o santo patrón, emanado del abundante santoral católico, le confirió a los pueblos originales —y a los fundados por los propios españoles—, no solamente una imagen de devoción, sino una ocasión particular y un tiempo festivo reconocido al interior y fuera de las comunidades: la fiesta patronal. En el caso de las comunidades originales, la fiesta patronal operó como un mecanismo más de dominio colonial que retomó, reforzó y diversificó la tradición milenaria de fiestas, danzas y música que existían <<región por región, valle por valle>>; alrededor del santo patrono se reorganizó el calendario cívico-ritual de cada comunidad. (Arguedas J. M., 1968)

La fiesta patronal permitió a las comunidades originales mantener el <<contexto recreativo de las antiguas fiestas>> pero, al mismo tiempo, dio lugar a una nueva <<jerarquía social y política muy amplia en grados regida por el desempeño de los "cargos" religiosos católicos>>. (Arguedas J. M., 1968)

La añosa fiesta patronal ha persistido, quizá, porque ha sido un dispositivo flexible capaz de incorporar intereses y sentidos múltiples y cambiantes a través del tiempo y el espacio. A pesar de la dificultad para distinguir ámbitos que en la práctica han operado de manera conjunta, la fiesta patronal adquirió y entreveró sentidos múltiples, complejos, específicos, y también generales. Desde luego, ha sido de enorme importancia económica para las comunidades, ya que proporciona ingresos a todos los niveles: la celebración ha supuesto, siempre, un notable incremento de los gastos de los vecinos y el consumo de los visitantes en prendas de vestir, alimentos y bebidas, música, además de la confección de cohetes, castillos y fuegos artificiales, compra de flores y veladoras; todas estas actividades reaniman el comercio y la producción artesanal local y microrregional. Con la popularización de las cámaras de video surgió un próspero negocio en los pueblos: la grabación de la fiesta patronal y de videos especiales, casi promocionales, acerca del santo o santa patrona hace posibles producciones de dvd que son vendidos a los migrantes en Estados Unidos. (Harai, 2009). (García Ciriél, 2011)

Fiestas patronales de la región costa	Descripción
Patronal de San Pedro y San Pablo: (Tumbes)	En todas las playas y caletas de Tumbes, celebran el día central de la fiesta patronal de San Pedro y San Pablo. El centro poblado villa Puerto Pizarro y el distrito de canoas de Punta Sal, son los lugares más representativos donde se realizarán una serie de actividades (TUMBES, 2015)
La Cruz de la Conquista (Tumbes)	La Cruz de la Conquista de Tumbes también conocida como Cruz de la Cristiandad se encuentra en la Biblioteca Municipal en el distrito de La Cruz, lugar que lleva su nombre en honor a dicho símbolo traído por el conquistador español Francisco Pizarro en 1532
Virgen de Perpetuo Socorro (Tumbes)	Se celebra en La provincia de Zarumilla, la festividad en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro, considerada como santa patrona espiritual de toda la provincia tumbesina. (TUMBES, 2015)
Semana jubilar de Piura	La Semana Jubilar de Piura es una importante semana turística en la cual lo más atractivo de esta región del país sale a relucir y atraer a los visitantes. La Semana se realiza en el mes de Octubre y comprende los días que van del primero al nueve, teniendo como fecha central el día ocho del mismo.
Señor cautivo de Ayabaca (Piura)	Es un homenaje que se transita por todas las calles del pueblo en compañía de miles de feligreses. Las calles se decoran especialmente para esta ocasión con hermosas alfombras florales y las mujeres devotas portan en sus manos cirios y sahumerios que perfuman el recorrido del Cristo.
Festival Internacional de la Primavera (Libertad)	El Club Los Leones iniciara, por el advenimiento de la primavera, en la que se eligió a una reina y se promocionó una corso es que se celebra, en aquella provincia de La Libertad el Festival Internacional de la Primavera que es uno de los más importante eventos que se realizan en Trujillo. (LIBERTDAD, 2016)
Feria de San José (Libertad)	Feria se realiza en los días posteriores a la quincena de marzo y comprende un aproximado de tres días de celebraciones. La fiesta comenzó en el año 1993 por iniciativa de la señora Mariana de Orbegoso y se trata de una serie de fiestas y eventos en homenaje al patrono de la zona: San José, a quien también se saca en recorridos procesionales en estas fechas. (LIBERTDAD, 2016)
La Virgen de la Puerta (Libertad)	La fiesta de la Virgen de la Puerta es una celebración religiosa de gran importancia en América, en especial en Otuzco donde el pueblo de La Libertad se viste de gala para homenajear a esta Reina de la Paz Universal cuya Fiesta da comienzo el 12 de diciembre. En una época donde existía la amenaza de Piratas en Huanchaco fue llevada hasta la puerta de Otuzco desde donde se suponía brindaría protección al pueblo. Gracias a esto se dice que el pueblo quedó a salvo de la amenaza y desde aquel tiempo esta es Llamada Virgen de la Puerta. (LIBERTDAD, 2016)
El Carnaval (Lima)	Se festejan entre la tercera semana de febrero y la segunda de marzo (las fechas exactas varían cada año en función del calendario lunar). A pesar de que los Carnavales más vistosos del país corresponden a Cajamarca y Puno, la capital peruana no se queda atrás.

Santa Rosa de Lima (Lima)	unque esta jornada (que se celebra el 30 de agosto), es festiva en todo el país, lo cierto es que en ningún sitio se vive con mayor intensidad que en la capital peruana y sus inmediaciones. En este día, los fieles participan en una romería al pueblo Santa Rosa de Quives, una localidad próxima a Lima en la que la santa pasó su infancia (LIMA, 2015)
Feria taurina del Señor de los Milagros (Lima)	Los domingos de octubre y noviembre, la plaza de Acho alberga corridas de toros en la que participan toreros españoles y latinoamericanos. También se concede un premio, el Escapulario de Oro, al mejor espada.
Señor de los Milagros (Lima)	Se trata de la fiesta religiosa que cuenta con una mayor tradición y seguimiento en todo el país. Los días 18,19 y 28 de Octubre, centenares de miles de fieles participan en procesiones en honor al Señor de los Milagros. El recorrido se efectúa por el centro histórico de la ciudad y tiene como punto de origen y de finalización la Iglesia de las Nazarenas. A su vez, en Octubre, los devotos suelen lucir una prensa morada, por lo que a este período se le conoce popularmente como mes morado.
Festividad de Vendimia (Ica)	Fiesta de la Vendimia, que se celebra durante la segunda semana del mes de marzo, se inició posiblemente en la primera "pisa" de la primera cosecha. la pisa de la uva la inicia ceremonialmente la Reina de la Vendimia y su corte en unas celebraciones que duran 7 días y constan de concursos, desfiles de carros alegóricos, pachamancas, peleas de gallos, cabalgatas de los famosos.
Virgen del Carmen de chincha (Ica)	Provincia de Chincha, distrito del Carmen. Culto especial a la Virgen del Carmen, a quien se conoce en la zona como La Peoncita. Para festejarla grupos de adolescentes ejecutan la Danza de los Negritos y de las Pallitas. (ICA C. F., 2012)
Virgen del Rosario de Yauca (Ica)	El primer fin de semana de octubre es una fecha de integridad y unificación para el pueblo de Ica en el Perú, pues se celebra a una santidad de gran importancia como es la Virgen del Rosario de Yauca, cuyo santuario se encuentra a las afueras de la ciudad y donde se acostumbra ir en peregrinación, larga, de unas 6 horas un total de 25 km desde Ica hasta el Distrito de Yauca del Rosario.
Fiesta de Señor de Luren (Ica)	El tercer lunes del mes de octubre de todos los años se celebra en la ciudad de Ica las festividades religiosas en Homenaje al Patrono de la Ciudad, el Señor de Luren de Ica. Fecha en la cual la ciudad de Ica se transforma, para rendir culto a su patrón. El día central de la fiesta la imagen recorre la ciudad desde el anochecer hasta que despunta el sol al día siguiente. Según la leyenda, esta imagen venía de Lima pero se extravió en el desierto y luego fue hallada en un paraje solitario denominado Luren. (ICA C. F., 2012)
Virgen de Candelaria (Arequipa)	En Arequipa, la celebración de la Virgen de la Candelaria se traslada a Cayma y se conmemora cada 02 de febrero. Se conmemora a la Candelaria con una misa solemne en el Santuario de la Virgen de Chapi. Durante las celebraciones, se presentan danzas y números musicales de los diferentes grupos parroquiales.
Virgen de los Remedios (Arequipa)	La festividad de la virgen de los Remedios es una de las fiestas religiosas más importantes del distrito de Socabaya, Arequipa. Se celebran con mucha alegría, comenzando desde el 30 de Agosto y continuando todo el mes de Setiembre, siendo su día central el 8 de Setiembre.

<p>Virgen del Carmen (Arequipa)</p>	<p>El día de ayer se ha celebrado la festividad de la Virgen del Carmen, en muchas ciudades del Perú, Latinoamérica y España, en Arequipa es una tradición esta festividad, donde las devotas visten con hábito de color café y crema o blanco. Desde los antiguos ermitaños que se establecieron en el Monte Carmelo, Los Carmelitas han sido conocidos por su profunda devoción a la Santísima Virgen.</p>
<p>Semana Turística (Moquegua)</p>	<p>Entre los eventos que se programan con motivo de la Semana Turística por el Aniversario de Moquegua se encuentran: La elección de la Señorita Moquegua. Está presente en el desarrollo de la Semana Turística la presencia de Ferias, estas son tanto artesanales, donde son exhibidos los productos cerámicos, textiles, y demás labores manuales de esta zona. (Moquegua, 2013)</p>
<p>Fiesta santa Fortunata (Moquegua)</p>	<p>La Fiesta de Santa Fortunata es una importante celebración religiosa que tiene lugar anualmente en el territorio de Moquegua, y con mayor realce en la provincia de Mariscal Nieto. La celebración en homenaje a la Santa, si bien presenta como día central el 14 del décimo mes, inicia con anterioridad y presenta un programa de actividades que varía cada año. (FESTIVIDADES, 2014)</p>
<p>Festival de Carnaval (Moquegua)</p>	<p>El Festival de Carnavales de Moquegua tiene su fecha de realización en los días comprendidos del 15 al 18 de Febrero. Días en los cuales se realizan diferentes exhibiciones de danzas, competencias, pasacalles, entre otros.</p>
<p>Fiesta de las Cruces (Tacna)</p>	<p>ta es una manifestación religiosa que se lleva a cabo en las cuatro provincias de Tacna, cada una con su propia peculiaridad. TACNA El día central el Obispado de Tacna y Moquegua invita a todos los alferados de las Cruces ubicadas en la localidad (alrededor de 300)</p>
<p>Señor de Locumba (Tacna)</p>	<p>Para mostrar su fe y devoción y agradecer por los milagros concedidos, miles de feligreses se alistan para participar de las actividades en homenaje al Señor de Locumba. Desde muy temprano, los fieles católicos de Tacna, Moquegua, Arequipa y Chile se desplazarán al santuario para recibir una bendición en la tradicional fiesta religiosa de la región. (TACNA, 2016)</p>
<p>Paseo de la Bandera del Perú (Tacna)</p>	<p>El 27 de agosto se realiza la Ofrenda de la Juventud. El 28 de agosto se realiza la Procesión de la Bandera desde la calle Alto de Lima hasta la Plaza de Armas, celebrando el aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú. Es una de las más importantes demostraciones patrióticas en todo el Perú</p>

Festividades de la región andina	Descripción
Aniversario de Fundación Española y Semana Turística De Huánuco (Huánuco)	En el año 1539 los españoles fundaron Huánuco, es por ello que cada 15 de Agosto se celebra el aniversario de esta fundación que cae en medio de las celebraciones por la Semana Turística de Huánuco a realizarse desde el día 8 de Agosto hasta el mismo día del aniversario que es presentado como fecha central.
Cofradía de los negritos (Huánuco)	Se trata de una celebración donde se rinde homenaje al Niño Jesús, de la misma manera, en estos días se realizan las diferentes exhibiciones de danzas en las que la expresión artística nos remonta a época coloniales, ya que los bailes representaban a aquellos esclavos negros que en dicha época la interpretaban. (HUANUQUEÑO, 2017)
Carnaval Huanuqueño (Huánuco)	El carnaval peruano se caracteriza en general por la mezcla que se realiza entre una tradición traída de Europa con las costumbres típicas de cada zona de nuestro país, que se ven teñidas de un marcado colorido y júbilo, donde el agua, la música y los fuegos artificiales son infaltables. Entre los eventos por el Carnaval Huanuqueño también resalta el pasacalle de su Majestad Don Calixto, personaje clave de las celebraciones ya que representa el espíritu carnavalesco de Huánuco. (HUANUQUEÑO, 2017)
Fiesta de las Cruces (Cerro de Pasco)	Fiesta religiosa de origen virreinal, es organizada por Mayordomos y se representan antiguas danzas como la Negrería, Chonguinada y Baile Viejo por las calles de la ciudad. Se celebra todo el mes de mayo. (PASCO F. D., 2003)
Festival Ecoturístico y Aniversario de la Llegada de los Colonos Austro – Alemanes" (Cerro de Pasco)	Ubicación: Provincia de Oxapampa, distritos de Pozuzo, Huancabamba, Oxapampa y Chontabamba. Se conmemora la llegada de los colonos procedentes de Austria y Alemania en el año 1891 a poblar esta zona de la selva central del Perú. Se desarrollan concursos de belleza, romerías, campeonatos de motocross, bailes y danzas (propias de los colonos). (PASCO F. D., 2003)
27 a 29: "Nacional Del Café" Junio (Cerro de Pasco)	Ubicación: Provincia de Oxapampa, distrito de Villa Rica. Festival de danzas, platos típicos y bebidas exóticas. Existen interesantes circuitos ecoturísticos por las comunidades nativas, fundos de café y frutales. (PASCO F. D., 2003)
Festival Ganadero Ecoturístico "Tierra Prometida Del Pozuzo" (Cerro de Pasco)	Exposición agropecuaria y artesanal. En ese marco se realizan campeonatos de motocross, peleas de gallos, degustación de platos típicos y concursos de bailes populares. 8 a 14: "Semana Turística de Villa Rica. (PASCO F. D., 2003)
Carnaval Cajamarca (Cajamarca)	Se realiza mayormente en la Ciudad de Cajamarca, pero pueblos cercanos realizan simultáneas celebraciones. Con muchos trajes coloridos, máscaras ridiculizando a las autoridades de las aldeas andinas, y las danzas folklóricas, el Carnaval también comprende concursos y marcha. Animadas. (CAJAMARCA, 2016)
Cruces de porcon (Cajamarca)	En la víspera del domingo de Ramos, las cruces preparadas y decoradas para la ocasión por los campesinos de Cajamarca, son llevadas a lo largo del barranco para converger en la casa del Mayordomo del festival (la persona a cargo de esta institución. (CAJAMARCA, 2016)
Corpus christ (Cajamarca)	Éste es el más importante festival religioso en la Ciudad de Cajamarca. Siguiendo una misa solemne, el santuario de la Catedral conocido como la Preciosa es llevado en procesión, una vez al año. Además de la celebración religiosa, hay corridas de toros, ferias y varios concursos.
Fiestas de nuestra señora del Carmen (Cajamarca)	La Provincia de Celendín muestra su devoción a Nuestra Señora del Carmen con misas y procesiones, pero también actividades paganas como las corridas de toros y ferias comerciales.

	Feria FONGAL de Cajamarca (24 al 31 de julio) Provincia de Cajamarca, distrito de Baños del Inca Exposición y venta de productos agropecuarios e industriales. (CAJAMARCA, 2016)
Fiesta de las Virgenes de Nives (Ayacucho)	Virgen de las Nieves es la patrona principal del Sur ayacuchano, especialmente venerada en Cora Cora. Dentro de las presentaciones que se llevan a cabo en las festividades de la Virgen de las Nieves se encuentran grupos folclóricos como los Negritos, quienes interpretan hermosas coplas a la Virgen; los Llameritos, los Huamanguinito. (AYACUCHO F. T., 2013)
Virgen de Asunción (Ayacucho)	Es una celebración que se festeja en el mes de agosto en el distrito de Cangallo y que, tiene como fecha central el 15 de Agosto. En este día central es constante y tradicional la presencia de la danza llamada Wambarkuna un baile de tendencia romántica y que se hace en las fechas en las que se realiza la preparación de la chicha que estará destinada a las fiestas religiosas.
El Yaku Raymi (Ayacucho)	El Yaku Raymi, voces quechuas que traducidas quieren decir “fiesta del agua” es una importante y ancestral celebración que se lleva a cabo en el departamento de Ayacucho. Se trata en sí de la limpieza de las acequias, antes de la venida de las lluvias que deben tener sus vías de acceso limpias para que esta agua sea de provecho de los pobladores, a celebración se da aproximadamente entre los días 24 y 25 del mes de agosto. (AYACUCHO F. T., 2013)
Sondor raymi o la Epoya Chanka (Apurímac)	El Sondor Raymi, también conocido con el nombre de Epopeya Chanka, es una celebración que se lleva a cabo dentro del distrito de Pacucha, en la provincia de Andahuaylas. Los orígenes míticos de los héroes Chankas de la zona, así como la batalla por la conquista y consolidación del pueblo Chanka en el área. Asimismo, la celebración del Sondor Raymi, forma parte de las actividades que se programan en conmemoración la ceremonia de aniversario de creación política de Andahuaylas. El mes de Junio, en específico entre los días 18 y 19 se celebra esta fiesta. (APURIMAC F. Y., 2011).
Reyna cañaverál (Apurímac)	La festividad Reina Cañaverál presenta distintos días celebración, que aunque suele presentar una fecha móvil, esta suele realizarse durante la última semana de Setiembre, aproximadamente teniendo el día central del festejo entre el 25 y 26 de ese mes. En la celebración la fecha clave se da en el día de la elección de la Reina Cañaverál, asimismo se realizan diferentes actividades acuáticas.
Virgen de Chiquinquirá (Ancash)	Festividad patronal tradicional; se realizan diversas actividades religiosas, sociales, culturales, deportivas, festivales, ferias, bandas de músicos y fuegos artificiales. (ANCASH C. D., 2012)
Festividad de mayo (señor de la soledad) (Ancash)	Festividad Patronal de la Ciudad de Huaraz, con eventos culturales (festival de danzas), fuegos artificiales, novenas, procesiones, también se realizan deportes Turísticos.
Semana turística de san pedrito (Ancash)	Festividad tradicional y patronal de Chimbote con ferias, concursos y actividades turísticas. Se realiza el ruego al santo patrón para que continúe la bonanza de la pesca con procesiones hechas en el mar. El cebiche es el plato gastronómico de gran aceptación por los visitantes. (ANCASH C. D., 2012)
Semana turística de carhuaz - virgen de las mercedes (Ancash)	Festividad Patronal tradicional de Carhuaz con actividades religiosas, feriales, socio-culturales, deportivas, tardes taurinas, fuegos artificiales, banda de músicos, danzas y grupos folclóricos. (ANCASH C. D., 2012)

Fiesta de la cruz ó cruz velacuy (Cusco)	Las festividades del 3 de Mayo se realizan en toda la zona del Cusco en sentido universal y con mucha algarabía, consiste en rendir culto a la cruz. Esta fiesta se origina en las primeras décadas del siglo XVIII. (CUZCO F. D., 2015)
Señor de coyllority (Cusco)	La peregrinación al santuario del Sr. de Coylloritti se realiza todos los años en el mes de mayo o junio la fecha no es exacta debido al calendario andino, pero esta entre estos dos meses. La festividad del Sr. de Coylloritti es una de las festividades católicas fusionadas. (CUZCO F. D., 2015)
Corpus christi cusqueño (Cusco)	La Festividad del "Corpus Christi" ocupa un lugar preponderante en el calendario festivo de la ciudad (Mayo o Junio movable - 9 semanas luego de Semana Santa), es una de las fiestas religiosas más fastuosas de Cusco por lo que para esta ocasión la ciudad. (CUZCO F. D., 2015)
La virgen del carmen (Cusco)	La festividad de la Virgen del Carmen en Paucartambo Cusco, es una celebración que convoca a muchos feligreses y visitantes de todas partes del mundo encabezando por el pueblo y sus 12 grupos de danzarines; Entre el 15 y 18 de Julio de todos los años. (CUZCO F. D., 2015)
San Miguel de Arcangel en llave (Puno)	La festividad de San Miguel Arcángel patrono de llave tiene lugar el 29 de septiembre, El 29 de Septiembre ya desde temprano la gente se congrega en la plaza de armas para ver el concurso, Al mediodía comienza el certamen con un impresionante despliegue de danzantes y músicos. Se puede apreciar la gran variedad de danzas del altiplano como la Diablada, la Waca Waca, La Morenada, La Cuyagua, La Llamerada, Los Tobas de Bolivia, Los Caporales.
Virgen de la Inmaculada en Lampa (Puno)	Festividad en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepcion (8 Diciembre), patrona de los lampeños. Tienen lugar varias actividades interés, como concursos de danzas con trajes de luces típicos, concursos de bandas de músicos, la procesión de la Virgen Inmaculada y la Gran Parada Folclórica. (PUNO F. D., 2014)
Fiesta Candelaria de Puno (Puno)	Del 2 al 11 de febrero de 2019 son las principales fechas de Fiestas de la Virgen de la Candelaria en Puno. Celebra la fiesta más grande de todo el Perú, en homenaje a la patrona de Puno. Se trata de una manifestación de sincretismo religioso que vincula la fe católica y la religiosidad andina. El festejo a la Virgen de la Candelaria está fuertemente asociado a la pachamama o "madre tierra".

Fiestas patronales de la Región amazónica	DESCRIPCIÓN
Carnaval de Iquitos (Iquitos)	Se lleva a cabo diferentes actividades como exposiciones gastronómicas, ferias de Artesanías y las populares ferias para adquirir los insumos típicos carnavaleros como las gredas de colores y el pichohuayo. (LORETO F. D., 2010)
Fiesta Patronal de San Felipe y Santiago. (Iquitos)	Se lleva a cabo en el mes de mayo. En el día central de estas fiestas, las imágenes de ambos santos son veneradas en la Iglesia Matriz de Nauta, el programa incluye procesión, velada al altar de los patronos en el local de La Cruz del Calvario y otras manifestaciones en honor a los santos.
Fiestas Patronal de San Juan Bautista (Iquitos)	Es una celebración de gran importancia que comprende celebraciones en toda la región de Loreto y que presenta como día central la fecha de 24 de Junio. Esta importante fiesta de San Juan Bautista simboliza la purificación del agua y la alegría y agradecimiento de los pueblos por los dones de la naturaleza.
Fiestas Religiosa de santa clara (Iquitos)	La Fiesta religiosa de Santa Clara, patrona del caserío de Santa Clara, que está ubicada a 15 Km. de la ciudad de Iquitos a orillas del río Nanay principal afluente del río Amazonas. En los inicios del siglo XX, un grupo de agricultores, pescadores y artesanos de la etnia cocama -de los ríos Marañón y Huallaga- emigraron hacia estas tierras fundando el caserío de Santa Clara. (LORETO F. D., 2010)
Fiestas Patronal San José de Sisa (San Martin)	San Jose de Sisa Provincia de El Dorado Región San Martin se dio inicio a la Fiesta Patronal en honor al Patron San José, en donde se espera la participación de toda la población en general. la actividad se estará realizando con el tradicional ALBAZO en donde consite la concentracion de todas las cabezonias en la plaza mayor.
Fiesta Patronal Santa Rosa Raymi (San Martin)	En esta celebración los visitantes podrán apreciar las costumbres y tradiciones de este pueblo originario a través de las danzas, música, bebidas y comida, la fiesta se inicia con la elección de la Shipash Turismo un singular evento de belleza en el que las candidatas visten ropa de baño, ropa de faena y ropa de gala típica de su comunidad y además hablan de manera fluida el idioma quechua.
Nuestra Señora de la Natividad. (San Martin)	La celebración de la Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María es festejada cada 03 de setiembre, día en el que se abre el año litúrgico bizantino. Es considerada como patrona de Tabaloso (San Martín) (MARTIN F. Y., 2016)

Festival del Carnaval Ucayalino (Ucayali)	Provincia de Coronel Portillo, distrito de Pucallpa Concursos de danza típica alrededor de la humisha o cortamonte. En la fiesta se elige a la reina del carnaval y se realizan pasacalles de comparsas tradicionales y desfiles de carros alegóricos.
La feria regional de ganadería y crianza (Ucayali)	El principal evento regional es la Feria Regional de Ucayali, del 3 al 11 de setiembre. El objetivo es dar a conocer el potencial agropecuario, industrial, cultural o turístico de la región, además se organizan concursos de belleza (Miss Turismo y Miss Ucayali) (UCAYALI F. D., 2007)
Festival de la madera (Ucayali)	Presenta los logros de la actividad económica más importante de Ucayali y cuenta con exposiciones y ventas de productos artesanales de madera, plantas medicinales y ornamentales (UCAYALI F. D., 2007)
Festival ndo edn dari - Fiesta de mi Tierra / fecha movible (Madre de Dios)	Fiesta cuyo objetivo es fortalecer la identidad cultural Amazónica a través de concursos de danza, folclore, comidas típicas, ceremonias místicas (pago a la tierra y sesiones de ayahuasca), así como la realización de un congreso de investigadores de ayahuasca.
Aniversario de puerto Maldonado (Madre de Dios)	Durante una semana se realizan diversas competencias como regatas y carreras de motos, degustaciones de platos típicos y elecciones de reinas de belleza. (DIOS F. D., 2018)

- **Principales fiestas patronales a nivel Regional**

Según (Bustamante Paulino, 2015, pág. 319) Cada pueblo de origen hispánico colonial tiene su fiesta patronal; en la mayoría de ellos está la presencia de la religión católica a través de los santos patrones y al mismo tiempo tiene rezagos de la cultura andina, de tal manera que las fiestas patronales se constituyen un proceso de aculturación, por lo que ya no mantienen su autenticidad.

Prov	Fiestas patronales Regional	Descripción
Huanuco	<p align="center">Fiesta Patronal de Huánuco San Sebastián</p>	<p>La festividad en honor a San Sebastián, mártir de Huánuco, se celebra el 20 de enero en el frontis de la iglesia. Cuenta el cronista Achapuri, que en el año 1702 se desato una terrible epidemia de viruela en el territorio peruano. En Huánuco el hijo de Don Antonio Pantoja, zapatero que vivía a la entrada de la ciudad enfermo gravemente con la peste. El zapatero tenía en su taller una bella imagen de San Sebastián de quien era devoto, a quien invoco por la salud de su hijo. Al día siguiente el enfermo pidió agua para calmar su sed; en cuanto el zapatero regreso de la fuente, hallo a su hijo sano y a San Sebastián cubierto de viruela. Se había obrado un milagro por su intercesión. (SERPERUANO, s.f.)</p>
	<p align="center">Fiesta Patronal del Señor de Burgos – Huánuco</p>	<p>Huánuco conmemora cada 28 de Octubre la Fiesta del Señor de Burgos, imagen que es paseada en procesión por toda la ciudad, que se viste de morado.</p> <p>El origen de la Fiesta del Señor de Burgos radica en el 28 de octubre de 1746, cuando un gran terremoto sacudió Huánuco, dejando el pueblo desolado. La población, desesperada, recurrio al Señor de Burgos para que los ayudara a salir adelante a cambio de que, ellos, cada año, le organizarían un culto especial, que termino por convertirse en la fiesta que todos conocemos.</p>
	<p align="center">Fiesta Patronal de San Pedro y San Pablo de Acomayo – Chinchao</p>	<p>Con fe y devoción el pueblo de Acomayo se prepara para la festividad en honor a su patrón San Pedro, cuya fecha central es el 29 de junio Desde el periodo de la evangelización que llego con la conquista Española la población le reconoce como su patrón, en cuanto al origen dela bella imagen de San Pedro se cuenta de generación en generación que este santo fue hallado por unos campesinos en una cueva denominada San Pedro Machay, cerro que se ubica en la parte alta del caserío de Rancho a la margen izquierda del Río Huallaga.</p>

	Festividad religiosa Cofradías de negritos de Huánuco.-	Fiesta religiosa en honor al niño Jesús. Esta bella danza:"Los Negritos de Huánuco", representa diversos pasajes de la vida de los esclavos negros desde la época de su llegada en el siglo XVI, y durante la Colonia hasta su puesta en libertad, se baila desde el 24 de diciembre hasta el 19 de enero en homenaje al Niño Jesús. Se desarrollan las siguientes actividades: Cofradías de Negritos que recorren toda la ciudad visitando a los mayordomos, fuegos artificiales y Concursos de Cofradías. (MUNDO, 2008)
	Semana Santa	Fiesta religiosa en las que se conserva la cultura y tradición de la época colonial, se presenta procesiones diarias, degustación gastronómica con platos elaborados a base de productos de la región y la escenificación en vivo del vía crucis. Se desarrollan las siguientes actividades: bendición de palmas, procesión, santa misa, escenificación del vía crucis, noches folklóricas, procesión de la virgen dolorosa que recorre las principales calles de la ciudad.
Ambo	Festividad patronal de Santa Rosa de Lima	El distrito de Tomayquichua se encuentra de fiesta, esta vez este pequeño y pintoresco pueblo rinde homenaje a la patrona de ese lugar Santa Rosa de Lima , El sonar de las campanas invitó a los pobladores a apresurar el paso para participar de la misa en honor a la patrona de Tomayquichua, Santa Rosa de Lima, la fe y devoción es tal, que la parroquia que lleva el nombre de la santa.
	Festividad Patronal de San Miguel Arcángel	La festividad se realiza el día 28,29 y 30 de setiembre en homenaje a San Miguel Arcángel y simboliza la unidad y cooperación de todas las comunidades aledañas a Huacar, las mismas que participan en todo acto programado en homenaje a su santo patrón. Es una fiesta que simboliza la unión y cooperación entre todos los Huacarinos, ya que todos participan sin discriminación alguna, con el único objeto de venerar al santo Patrón; divirtiéndose a lo grande que finaliza con el tradicional "ayhuallay" (música de despedida huanuqueña). (PERU E. , 2015)
	Fiesta Patronal del Señor de Chacos – San Rafael	La Fiesta del Señor de Chacos es una celebración religiosa dedicada al patrón de Chacos, en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo (Huánuco). Durante el primer día, se realiza una peregrinación y penitencia por parte de una gran cantidad de fieles, quienes forman largas colas, portan ofrendas, velas y flores con el único propósito de visitar la imagen y postrarse a sus pies. En la segunda jornada, se realiza la santa misa en honor a la víspera del Señor. En el cuarto y último día, se entrega el trucay a los mayordomos entrantes para el próximo año. (HUANUCO F. , 2017)

Lauricocha	Festividad patronal del Señor de Mayo	El pueblos de Baños celebran fiestas patronales en homenaje del Señor de Mayo. Fervor católico se une a la tradición ancestral de la región en una fiesta que se inicia 1 hasta 7 de mayo. En Baños esta fiesta es muy especial con la participación de autoridades del pueblo y todas sus comunidades, El día central de todas las ceremonias se establece para el 3 de Mayo, fecha importante para todos los bañosinos, quienes llegan de todas las regiones del país y gran parte de ellos desde el exterior, con el fin de disfrutar de sus costumbres y sus originalidades, donde no falta la tarde taurina folclórica.
Huamalies	Fiesta Patronal Virgen del Carmen – Llata	Cada 16 de julio, el distrito de Llata en Huamalíes (Huánuco), conmemora la solemnidad de la Virgen del Carmen. La celebración se inicia con la salva de 21 camaretazos y diana en honor a la venerada imagen de la Virgen, para dar paso luego a la celebración de una misa solemne en la iglesia Matriz en su honor, Luego de la celebración eucarística, la sagrada Imagen de la Virgen del Carmen es paseada en procesión a cargo de la Hermandad de Cargadores y los fieles devotos. (DEPERU, 2014)
	Auga Danza	Es una danza guerrera costumbrista que se representa en las fiestas patronales en el Aniversario de Huamalies y sus distritos. Se diferencia de otra danza porque el guerrero busca al enemigo para destruirlo, dirigiendo la cabeza del adversario, se defiende con el garrote y escudo que lleva con la mano izquierda y en la cabeza lleva un protector de madera. Disfraz: una máscara blanca sin barba, la cabeza cubierta con una gorra de plumaje, el cuerpo vestido de blanco, lleva un garrote, los botines cubiertos de cascabeles. La melodía prima de un mediano bombón hecho de maguey y flauta de carrizo.
Leoncio Prado	Festividad Patronal de San Juan	Es una de las más importantes y trascendentales festividades que se celebran en la Amazonía Peruana, en honor a San Juan Bautista. Según las escrituras bíblicas un 24 de Junio San Juan bautizo al señor Jesucristo en el río Jordán. Cada 24 de junio, en la ciudad de Tingo María y en el poblado de Puerto Inca la población se dirige a las playas formadas por los ríos llevando sus viandas, bebidas exóticas; como la aguajina, y licores a base de cortezas de árboles.
Pachitea	Jija Huanca	Es una danza guerrera que se mantiene en el pueblo de Pachitea, lugar de Cruz Punta de Mantacocha(Tambillo-Umari) que se practica desde muchísimo años atrás, que hoy se convertido en una danza folclórica, porque se baila en las festividades religiosas de santos patronos de las comunidades. Su origen se encentra en la lucha contra el enemigo invasor en defensa de su territorio, cuyo logro era la sobrevivencia y obtención de tierras. (VENTURA, 2018)

	Danza Raywana	Es una festividad que se ejecutan dentro de su concepción mitológica, rinden culto a la mama pacha, representado por la mama Raywana donde se realiza ritos agrícolas considerando al maíz como producto sagrado. Antiguamente esta danza se apreciaba la utilidad de pieles de animales propios de personajes y cada vez está variando por la caza indiscriminada así como abrir los campos de cultivos práctica, ente su vida se ve afectado.
	Danza Faillia	Es una danza agrícola mística religiosa que se va bailando en día en la comunidad de Tambillo y el caserío de Coñaica distrito de Panao.

- Principales fiestas patronales de la provincia de Lauricocha

Fiestas patronales de Lauricocha y sus Distrito	Descripción
<p>Fiesta del Niño de Jesús “ Tucuman”</p>	<p>Es una festividad guerrero donde sus primeros orígenes estaba en la comunidad de Jesús en una expresión de rebeldía de los pobladores de Ñucon, la razón de esta rebeldía era rechazar la tras culturalización ejecutada por los españoles pues que ellos quería mantener su costumbres, a pesar de resistencia a los conquistadores lograron unificar para la fundación de la ciudad.</p> <p>Los jefes de los centros poblados, acordaron una reunión y se hicieron presentes transformados en diversos animales de la fauna local.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kenac: se hizo presente el sapo, fue transformada en piedra y en su lugar llevo el gavilán. -Huapachacun : una ave rapaz (dominico) - Shaya – Alaska: un yunquish o zorzal - Carhuanpata: se presentó el zorro -Raucha: un picaflor. <p>Reunidos y consumiendo coca, discutieron sobre su situación actual y se olvidaron las rencillas y trabajar en conjunto, limpiando el pantano y los totorales para acceder al agua limpia. Regresaron así a sus pueblos; se reunirían en el cerro de Tucuhuaganan o Tucuwaganan, traducido como “lugar donde llora el búho”, para disfrazarse de estas aves e imitar sus graznidos y así ahuyentar a los españoles;se escuchó un llanto de niño proveniente de un tishgo o islote en el pantano. Esto decidió la devoción de la población indígena hacia la milagrosa aparición, y que los españoles rebautizaran al sitio de Ñucón como Jesús, La comparsa de los tucumanes pasó de este modo a ser parte de las costumbres de adoración al Niño Dios. Se celebra en el Año Nuevo con la danza folclórica “ El Tucumàn” “ Pachawala” y “ Cofreria”. (MORALES PASQUEL, 1998)</p>
	<p>En el distrito de Jivia, la fiesta de San Juan se celebra la danza de “ Rayhuana o Raywana” rendiendo culto al Inti Raymi, el astro sol y a la agricultura, se inicia el 22 y concluye el 26 de junio, tiene como protagonista a los mayordomos responsables para dicha actividad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La primera actividad es la rajada de leña o “ Chagtay” se realiza faltado 6 meses antes en donde realizan una buena chacchapada donde pronostica el éxito del compromiso. - Segunda actividad es la elaboración de la chicha de jora de maíz se realiza ocho días antes llamado “ Ochuy- Ochuy” en donde forma comisión para las compras, y el retorno es

<p>Fiesta patronal de San Juan de Jivia</p>	<p>recibido con cohetes y la chicha al ingreso del pueblo.</p> <p>El día 22 junio se inicia con un acto religioso llamado “Asunción Espíritu Santo” en donde concurren la población entera y en la tarde realizan una limpieza por la plaza denominado “ Plaza Tacy” a base de chicha y aguardiente en instante hace su ingreso el músico cajero con pinkullo y caja o tambor, recorren todas las calles visitando a las autoridades.</p> <p>El día 23, los danzantes ejecutan el “Negro Huancho” recorriendo la plaza y luego asisten al templo con la costumbre de Ande arma a base de oraciones con la presencia del mayordomo.</p> <p>El día 24 a primer canto del gallo sorpresivamente dan inicio los danzantes a previo de las Mariangolas demostrando hermoso vestimenta que protagonizan los personajes como: el León primer guidor, el Cóndor como segundo guidor, acompañado el Luicho y la Rayhuana al compás de la música como escenario principal la iglesia hasta la salida del astro rey.</p> <p>El día 25 se da inicio 3 de la mañana con el misterio de la iglesia donde los danzantes asisten al almuerzo de camaraderia preparado por los mayordomos con sus platos típicos y reparte pan y locro a la comunidad; por la tarde se debe cumplir la costumbre a previo chacchapada para proceder a escenificar el sembrío de tubérculos procedido del cultivo y cosecha que significa tarea agrícola.</p> <p>El día 26 los danzantes ejecutan la “caja negra” con la costumbre de RAMY que consiste en visitar a las autoridades y mayordomos, para concluir la festividad con la despedida del Huayno y mulizas, también los mayordomos junto a sus cocineras se desplazan por las calles principales por el mérito de prestar sus servicios durante la fiesta. (AMBROSIO BERNARDO, 1998)</p>
	<p>Es una danza guerrera en donde se organiza por cuatro barrios principales: Huapachacun(principal), Shaya(principal), Carhuan(principalillo) y Kecan (principalillo) en donde se organizan para la festividad del Corpus Cristi entre los meses de mayo o junio en honor al cultivo de nuestra cementera (papa,olluco, oca) en agradecimiento al Divino Niño Jesús. Son doce personas que bailan y uno es marchante contratado por el mayordomo a un músico (pincullero, bombo y flauta).</p> <p>Día martes concurre al lugar de Satu a hacer el Gaurrache o Auquilla que significa (dar al cerro como coca, cigarrillo y aguardiente) donde es acompañado por las autoridades principales, mayordomo y bailarines. Después se inicia bailando la Mula Huanca (baile</p>

**Danza costumbrista del
Huanca- Jesus**

guerrero) para recurrir las principales calles y llegar a la iglesia en donde piden permiso al Patron Niño Jesús. Los disfraces de los bailantes consiste de vestidos naturales tales como Sombrero de lana, Poncho, Chalina blanca, Cascabeles, Zapatos o Hojotas, Bruquil (escudo), Lloque (bastón o garrote de madera).

Día miércoles a partir de las 9 de la mañana el guiador reúne a todos los bailantes todos con otro color de vestimenta tales como: Sombrero de lana adornado de plumajes, mascara, pañalones de diferentes colores, pantalón de cordellate, camisa de bayeta, guantes de color blanco, zapatos, bruquil, cascabel y garrote.

Los bailarines demuestra su destreza por la danza del Huanca, dirigido por guiador según como pide la autoridad con el pago del trago efectúan el Yawar Mayo, baile donde demuestra ser guerreros, hasta la madrugada a la una de la mañana todos ingresan a la iglesia por ser el día de Corpus Cristi con disfraces diferentes personajes:

- **Rayhuana** (guiador) vestida, con sombrero de paja, mascara, blusa, falda (vestimenta de mujer).
- **Condor** dicho personaje lleva vestidura en apariencia de un cóndor, chompa, falda, guantes y chalina de color negro, camisa blanca, justan blanco, cascabel.
- **Algay o Dominico** lleva vestidura de color negro como falda, chompa, guantes, camisa y justan.
- **Jirish o Picaflor** va vestido de cascabel, chompa, falda, guantes, chalina, camisa, medias de color verde, lleva una figura de picaflor encima de la cabeza.
- **Luicho (venado)** con vestimenta de ser venado, tales como animales disecado en el cual lleva puesto el bailante, camisa, pantalón y medias de lana, chaquitacla, cascabel.
- **Viejo o Auquish** va vestida en la cabeza un mechón multicolor, en el cuello lleva animales disecados como zorro, cordero y un perro.

Dicho bailantes realizan el bailen costumbrista del Corpus Cristi por el contorno de la plaza hasta seis de mañana, en la cual los principales y principalillos de los barrios ofrecen desayuno a toda la comunidad. Día sábado continúan bailando por la plaza para realizar la Rayhuana Huachay (parto de la dama) donde la Rayhuana aparenta alumbrar hijo de cualquier autoridad que es parte de la costumbre de la danza. (VILLAREAL FALCON, 2002)

C) Mitos, leyendas y cuentos

- Mito: es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, los cuales buscan dar una explicación a un hecho o un fenómeno.

Según (Losada, 2012, pág. 9), investigador especializado en los estudios de mitocrítica, define el mito de la siguiente manera:

El mito es un relato explicativo, simbólico y dinámico, de uno o varios acontecimientos extraordinarios personales con referente trascendente, que carece en principio de testimonio histórico, se compone de una serie de elementos invariantes reducibles a temas y sometidos a crisis, presenta un carácter conflictivo, emotivo, funcional, ritual y remite siempre a una cosmogonía o a una escatología absolutas, particulares o universales.

Los maestros José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos han escrito los relatos y han realizado descripciones de otros asuntos folklóricos. La forma sintética y clara de sus informaciones y relatos, con expresa cita de las fuentes, dan la evidencia de su seriedad e imparcialidad. La esplendente belleza de la mayoría de los relatos es fruto directo de la creación popular, conservada con extraordinaria pureza por la amorosa y verdaderamente admirable objetividad de los maestros y alumnos que los recogieron. Según estos autores (Arguedas & Ríos, 1947, pág. 13) «se inventa un relato para recrear el espíritu de sus oyentes, para ilustrarlos, para exaltar lo bueno y lo bello, para afirmar las reglas o valores morales que rigen la conducta de sus grupos sociales, para infundir temor a los castigos que sufren quienes infringen esas reglas, para explicar el origen de las cosas, para describir las injusticias y demostrar que ellas no quedan impunes, para cimentar en el alma del ser humano la esperanza, para exaltar la imaginación, la fantasía de los oyentes; en fin, para describir el mundo terreno, celeste o social. El mismo objetivo tiene la literatura escrita»

MITOS Y LEYENDAS DE LA REGION ANDINA	
El Pishtaco (Cajamarca)	Se trata de un personaje prefigurado con presencia en las altas cordilleras, parajes desolados, lagunas y quebradas de los Andes. Tiene como característica primordial su gran medida corpórea y su aspecto de hombre blanco, barbudo. y rubio o pelirrojo. Algunos han observado la similitud de este personaje con los antiguos conquistadores, Mistis o hijos de los terrieros españoles o mestizos blancos que teniendo fama de sanguinarios, inmorales . (PERÚ L. D., 2002)
Sabana: Cuento (Cajamarca)	Desde tiempos remotos en Sabaná habían muchas lluvias y por aquel entonces se perdieron una pareja de esposos y por el lugar donde se perdieron, los pasajeros al pasar tenían mucho miedo y es desde ese entonces que todos los pasajeros cogieron por costumbre dejar como ofrenda una piedra, para que el lugar no les agarre el ánimo de sus niños. (PERÚ L. D., 2002)
El fantasma de Las Cuchillas (Cajamarca)	Dicen los antepasados que en el lugar Las Cuchillas, cerca de donde ahora se encuentra ubicada la escuela, era muy difícil transitar en horas de la noche, por que se aparecía un hermoso pueblo iluminado con bastantes luces, pero que nadie se podía acercar ni pasar, pero luego de un rato las luces se apagaban y al mirar desaparecía todo el pueblo, quedando solamente una hermosa pampa. (PERÚ L. D., 2002)
La Bella Durmiente, Pillco Huayta (Huanuco)	Símbolo natural de Tingo María y que la leyenda la identifica como la princesa NUNASH, transmitida de generación en generación; la leyenda se refiere también a un joven llamado CUYNAC que atravesando la selva de los Huánucos, se enamoró de la princesa Nunash, los dos llegaron a amarse y Cuynac levantó un palacete en un lugar cercano a Pachas que le puso el nombre de Cuynash en honor de su amada. (HAUNUCO, 2010)
El Pillco Mozo, El Eterno Guardian Chupaychu	"Mitos y Leyendas de Huánuco" relata: "La leyenda dice que el joven Chupaycho Cunyag se enamoró perdidamente de la bella princesa Pillco Huayta, hija del valeroso curaca Achapuri Inquil Tupac. Su amor fue tan profundo que ambos jóvenes terminaron amándose. (HAUNUCO, 2010)
El Chullachaqui (Espíritu De Los Pies Desiguales)	Para los habitantes de este ¡menso manto de verdor no hay secretos ocultos. En este mundo además de gran variedad de animales pasivos y salvajes, existen también mitos y leyendas de seres mitológicos y fatídicos como EL TUNCHE Y EL CHULLACHAQUI, llamado también espíritu de los pies desiguales.
El Toro De Oro, Enigma Oculto De Jatun Uchcu.	Jatun Uchcu, es considerado hoy no solo un lugar turístico, sino un yacimiento de increíbles historias contadas por los pobladores, y que hasta ahora no ha podido ser explorada con intensidad, debido a su profundidad (la falta de oxígeno) y su peligrosidad que desalienta al explorador e investigador a estudiarla.

Los Waris (Mito de Ancash)	Del humo nació la Tierra. En el interior de la Tierra vivían los Waris. Los Waris eran poderosos. Soplaron con tal fuerza, que la corteza terrestre se infló y nacieron los Andes. Por los intersticios de las cordilleras, brotaron gigantescas serpientes de humo que en la superficie se convirtieron en hombres rojos de descomunal estatura
La leyenda de Kerukocha (Ancash)	Los recuaínos se defendieron con bravura, en el fragor de la lucha, dos guerreros, uno huaracino y otro recuaíno, se trenzaron en singular combate, el recuaíno tenía la campana y la defendía con fiereza, en el colmo del furor los dos rodaron a un precipicio y en el vertiginoso trayecto, la campana se le escapó al guerrero y cayó en una pampa donde se hundió. (ANCASH L. Y., 2017)
El venado encantado de Carcas (Ancash)	. En su interior duerme un fabuloso tesoro que los incas ocultaron a la codicia de los españoles. El Dios Sol decretó que un venado corpulento, de hermosa piel y cuernos relucientes, debía tener la eterna misión de cuidarlo. El bello animal ronda por los parajes de ese lugar, no permitiendo que nadie llegue a descubrir la entrada de la caverna. Pero el demonio una vez estuvo a punto de dar con ella. Y por eso, el fiero venado, emprendió contra él una lucha feroz y sin cuartel. (ANCASH L. Y., 2017)
El Terror de los puentes (Junín)	Era, por entonces, explorador y cierto día, después de una ardua tarea de recorrido por las montañas, durante doce horas, ya cansado y con las fuerzas rendidas, me vi en la necesidad de retornar al pueblo. Los últimos rayos del sol se iban perdiendo tras el murallón de los cerros y aún tenía cinco leguas de camino por delante (JUNIN, 2014).
La Laguna de Paca (Junín)	na vez bajo Dios a la tierra. Llamo a la puerta de una casa. Sin abrir le gritaron, ¡fuera sucio! Entonces siguió su camino. A poco llamo a otra puerta, vivían allí dos pobres viejecitos que a esa hora preparaban su comida en una ollita de barro. La comida era tan escasa que apenas alcanzaba para una persona, entonces Dios puso las manos sobre la ollita y la comida aumento y de ella comieron los tres. (JUNIN, 2014)
El Condenado (HUANCAVELICA)	Un arriero que traía de Ayacucho cuatro cargas de plata a lomo de mulos, por encargo de su patrón, se alojó en las inmediaciones de Izcuchaca (Huancavelica), en un lugar denominado "Molino" de propiedad del señor David, quien tenía su cuidador; éste muy de madrugada, mientras el arriero cargaba el cuarto mulo, hizo desviar una carga y arrojó solo al animal. (HUANCAVELICA, 2009)
La Dama y el Viajero (HUANCAVELICA)	Cuando me disponía venir a Lima conocí a don Guillermo, que muy amablemente me invito a subir a su camión en donde transportaba cereales a la capital desde Huancavelica; subí en la Oroya. Le dije que tenía el mismo nombre de mi abuelo ya fallecido, que también se dedicaba en sus años de juventud a viajar transportando alimentos de Huancayo a Huancavelica y viceversa. (PERÙ L. D., 2002)
Viuda Rumi (APURIMAC)	Viuda Rumi es una estatua de roca natural de color negro que asemeja a una mujer viuda cargando un niño en sus espaldas,

	se encuentra en la parte alta del lado este del pueblo de Chungui. En los años que la violencia asoló la región una mañana amaneció con una bandera roja, los soldados subieron y la dispararon destrozando parte de la estatua.
Leyenda de la Laguna de Pacucha (APURIMAC)	Con el tiempo aparecieron personas de otros lugares, trayendo costumbres extrañas, formando una sociedad de corrupción, injusticia, maldad y cierto día se presentó un anciano pidiendo caridad en una casa donde se festejaba un matrimonio con gran pompa. Al verlo harapiento y sucio fue echado por la fuerza y con insultos.
LA LEYENDA DEL AUQUIHUATO (Apurimac)	La noticia había corrido tanto como la velocidad de los chasquis; allá, en Cajamarca, los gritos desesperados de indios que morían al estruendo de arcabuces y mosquetes y otros que huían despavoridos entre los cascos de descomunales equinos desataba el horror y la sangrienta afrenta al Tawantinsuyo, el Hijo de Sol, el Sapan Inca Atahualpa, había sido capturado por el mismo conquistador Francisco Pizarro que pedía oro y plata para liberar. (APURIMAC L. D., 2014)
El Mito del Cóndor (Cusco)	Se dice que en una comunidad, un hombre vivía con su hija. La hija pastaba las ovejas, llamas y otros animales. Cada día un joven vestido con elegancia iba a visitarla. Tenía un traje negro hermoso, chalina blanca, sombrero y todo. Cada día iba a visitar a la mujercita, y se hicieron buenos amigos. Jugaban a todo. (CUZCO L. D., 2007)
El Dios Huiracocha (Cusco)	En el antiguo Perú se narraba acerca del origen del hombre, que el dios Huiracocha, en una época en que en el cielo no había ni sol, ni luna, ni estrellas, vino a la tierra andina (que ya existía antes de Huiracocha) y creó a una primera generación de hombres y mujeres, pero de talla muy elevada; resultó, sin embargo, que esta primera generación se portó mal, hasta olvidó a su creador, por los que Huiracocha los consideró soberbios y los castigó convirtiéndolos en piedra, que son las que se pueden ver ahora en Tiahuanaco (CUZCO L. D., 2007).
El Cóndor y la Pastora (Puno)	Un día de esos se le acercó a la chica convertido en un joven bien vestido con un traje negro y con camisa blanca y con una chalina blanca. Acercándosele conversaron largo tiempo, luego de presentarse cada uno. Seguidamente se pusieron a jugar a cargarse mutuamente mientras el otro serraba los ojos, así sucesivamente hasta que de repente cuando le tocaba al joven, se convirtió en cóndor y se cargó a la pastora a los cerros más altos de la cordillera.
El Zorro que fue al cielo (Puno)	Dicen los achachilas que cierta vez un zorro se encontraba al lado de un río y melancólicamente observaba las imágenes que reflejaban sus aguas. Se veía a gente bailando, bebiendo y riendo. ¿Qué pasaba? Las aguas del río no hacían más que reflejar la algarabía que allá arriba se vivía: en el cielo estaban de fiesta. (PUNO L. Y., 2011)

MITOS ,LEYENDAS Y CUENTOS DE LA REGION AMAZONICA	
La yacumama (cuento) Amazonas	<p>Así lo aseveraban quienes habían llegado a él, pues sabían que tenía "madre" y que ella celosamente cuidaba ese lugar, persiguiendo sin piedad al que por desgracia se atrevía a pescar en sus aguas.</p> <p>Así llegó cierto día un pescador que siguiendo el curso de un riachuelo desembocó en él; desde el primer momento que lo vio, se sintió feliz porque creía que era el primero en llegar y pensó: al fin podré realizar una "pesca milagrosa" en esta laguna olvidada, que debe estar llena de peces. (AMAZONAS, 2009)</p>
El Urcututo leyenda – Amazonas	<p>Es un búho grande que vive en lo profundo de la selva, en la copa de los árboles más grandes, es un gran cazador nocturno. Cuenta la leyenda que ciertos brujos maleros llegan a tener "pactos secretos" con los urcututos y entonces lo utilizan para enviar virotes o dardos mágicos, que serán descargados sobre el enemigo elegido, con el fin de causarle daño por venganza. (AMAZONAS, 2009)</p>
La sirena leyenda – Amazonas	<p>Es otro de los "encantos", personaje mágico de la amazonía. Dicen que vive solitaria, pero siempre en busca de compañero, en las profundidades de los ríos y cochas, que sube a la superficie por medio de las muyunas o remolinos. Entonces, en una playa solitaria o en un barranco cercano de agua, canta con dulce acento lastimero y si algún joven la escucha, será atraído hacia ese lugar y terminará rindiéndose ante ella. (AMAZONAS, 2009)</p>
El Paititi cuento – Loreto	<p>Desde los lejanos tiempos de la Conquista se ha hablado de la existencia de "ciudades perdidas", del legendario Paititi y de las fabulosas riquezas escondidas entre la floresta del Departamento de Madre de Dios, encaramadas en las estribaciones de los Andes que penetran como espolones en la selva virgen. (LORETO L. Y., 2009)</p>
El Tunchi	<p>Es el espíritu de los muertos, que regresan del otro mundo a cumplir alguna penitencia o el alma de los que van a morir y están recogiendo sus pasos antes de abandonar la tierra. Estas almas en pena, son entes etéreos que se anuncian a los vivos con un silbido lúgubre muy característico, con la resonancia de sus pisadas o con ruidos de las cosas o muebles que tocan causando temor y espanto a los que escuchan. (LORETO L. Y., 2009)</p>
La chicua cuento- Ucayali	<p>Es como una especie de gavián nocturno, ave muy rara de encontrar, que dicen tiene el plumaje marrón. De su canto agorero y mágico toma su nombre, por las noches suele cantar chicua... chicua..., hasta perderse en el monte y su canto produce escalofrío en la gente que lo escucha. (UCAYALI L. D., 2009)</p>
El Mapinguay cuento –Ucayali	<p>Pero cuentan de un hombre que para librar a su hijo, a quien se llevaba el mapinguay, le arrojó ácido muriático a la cara. El monstruo, lleno de rabia, soltó al muchacho y abrió la desdentada boca abalanzándose contra el hombre, instante que este aprovechó para meter su mano por la boca del animal y</p>

	cogiéndole la cola con toda fuerza jaló dándole vuelta al cuerpo del mapinguay y dejando al descubierto todo su interior. (UCAYALI L. D., 2009)
La Sachamama	Es una boa gigantesca y solitaria, que vive en tierras pantanosas de selva adentro. Llega un tiempo de su vida, quizá milenaria, en que se incrementa su peso, es tal que ya no puede reptar, entonces busca un lugar para vivir permanentemente. Entonces libra, con su poderosa cola, un espacio lo suficientemente amplio, allí pone su cabeza y espera. El gran poder de atracción que tiene le permite halar a sus víctimas hacia esa especie de chacra que forma delante de su cabeza. (UCAYALI L. D., 2009)
El bufeo colorado cuento – Madre de Dios	Al delfín rosado del Amazonas la gente lo llama, simplemente, bufeo colorado y así lo distinguen de sus otros hermanos que son de color gris. La leyenda de que el bufeo, como ser o duende “encantado” que es, puede transformarse en un hombre “gringo” al que le gustan las mujeres jóvenes y bas. Así, con esa apariencia, suele presentarse a la fiesta en la que participa la chica elegida. Como viajero de paso, baila y enamora a la muchacha, invita a beber a todos los participantes y así se gana la simpatía general. (DIOS L. D., 2010)
El Mapinguari o padre monte Madre de Dios	Es un espíritu protector al que puede verse como una gran bestia bípeda, del tamaño de dos hombres adultos, llena de pelos y capaz de lanzar un olor terrible que usa para castigar y noquear a los cazadores furtivos y otros que no respeten la selva, junto con su descomunal fuerza y filudísimas garras. A veces se presenta en los mitos como un oso con un pie vuelto hacia atrás o de algún otro animal a la manera del chullachaqui. Otros mitos lo muestran como un monstruo peludo con una boca en el vientre. (DIOS L. D., 2010)
Los Diablos del monte Madre de Dios	Don Lobo, un experto montaraz, iba casi a diario cazar Huanganas en un monte lejano y solitario. En la búsqueda de los cerdos salvajes, encontró un día, un bosque de wicungos con sus frutos ya maduros, frutos que son el alimento predilecto de estos animales salvajes. (DIOS L. D., 2010)
El Bufeo colorado – San Martin	Al delfín rosado del Amazonas la gente lo llama, simplemente, bufeo colorado y así lo distinguen de sus otros hermanos que son de color gris. La leyenda de que el bufeo, como ser o duende “encantado” que es, puede transformarse en un hombre “gringo” al que le gustan las mujeres jóvenes y bas. Así, con esa apariencia, suele presentarse a la fiesta en la que participa la chica elegida. Como viajero de paso, baila y enamora a la muchacha, invita a beber a todos los participantes y así se gana la simpatía genera. (MARTIN L. D., 2008)
El Yacuruna San Martin	“Acu” = agua o río, “Runa”= hombre o gente. Es el espíritu mágico importante de la selva baja. Manda sobre todos los animales y del agua, suele ser invocado por los chamanes y curanderos, sesiones de ayahuasca, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. (MARTIN L. D., 2008)

○ **Mitos en la región Huánuco:**

Listado de mitos de Huánuco	Descripción
El Toro de Oro, enigma oculto de Jatun Uchcu	Relata de un hombre que luego de matar a su padre y recibir una condena, vendió su alma al diablo, tras incumplir el contrato fue condenado a ser infeliz y cuidar los tesoros en Hatun Uchcu, y que en las noches de luna llena este hombrecillo de plata sale a pastear al toro de oro y a tocar su quena.
Yuyu Huma	Este mito hace referencia de un Dios llamado Yuyu Huma quien envió Amaru (serpiente) para castigar a los hombres perversos de la tierra devorándolos, Amaru es vencida por un enano andrajoso quien se metió a su cuerpo para derrotarlo.

○ **Leyendas en la región Huánuco**

Manuel Nieves Fabián, es uno de los máximos representantes en recopilar la literatura oral de nuestra región, en mitos

Listado de leyendas de Huánuco	Descripción
Pillco Mozo	En Marabamba, distrito de Pillco Marca, observamos a Pillco Mozo, estaba enamorado de Pillco Wayta pero su amor era prohibido por que el padre de doncella se oponía ya que tenía otros planes para ella, ante la desobediencia de su hija, el Amaru le dio un hechizo ambos convirtiéndole en piedra a Pillco Mozo y a la doncella en montaña. (Nieves Fabian, Mitos, leyendas de Huánuco, 2016, pág. 93)
La laguna verde Cochita	La historia transcurre en la luna Verde Cochita donde Quispiniano mandaba a su mujer a pastear sus ovejas. A doña Marga el Jirca se le apreció en forme de un joven tras embarazada se llevó a su hijo y la condenó a muerte. (Nieves Fabian, Mitos, leyendas de Huánuco, 2016, pág. 18)
Mama Shukuta y Tayta plumario	Cuenta la historia que una familia irrumpieron la tranquilidad del Jirca y este como castigo los petrificó. (Nieves Fabian, Mitos, leyendas de Huánuco, 2016, pág. 28)
Manos cruzadas	Relata de la disputa de dos jóvenes por el poder, Ñauco el honesto y Pallao el guerrero. El padre decidió que Ñauco sea su sucesor, generando cólera en Pallao quien cortó las manos a su hermano hasta matarlo. (Nieves Fabian, Mitos, leyendas de Huánuco, 2016, pág. 95)
Los waracuy de Pillao	Trata de una joven que se enamoró del Jirca quien había tomado apariencia de un joven apuesto y tras quedar embarazada dio a luz huevos del cual salieron dos culebras que posteriormente serán aniquiladas por dos jóvenes. La sangre de las Waracuy dio origen a la laguna Yawarcocha.

Warmy Rumi	Piedra que asemeja a una mujer hilado quien cuida el Culquish, y que es la madre protectora.
Gayapakop	Dos piedras (huanca) una de mujer y otro de varon, molestaban a los que pasaban por ahí con insultos, hasta que un día unos hombres tiraron a una piedra siendo perdida con el tiempo, solo queda la huanca que representa a la mujer. (Nieves Fabian, Mitos, leyendas de Huánuco, 2016, pág. 121)

○ **Mitos de la provincia de Lauricocha**

Listado de mitos de la provincia de Lauricocha	Descripción
Mito de la laguna lauricocha	Los pobladores del caserío de Lauricocha relatan que antiguamente no existía la mencionada laguna, más bien era una llanura, donde vivían dos jóvenes guerreros, Shéguel Huamán y Yanaramán, dedicados a la crianza de auquénidos y venados; distante a ellos residían la anciana Mama Ripu y su hija Lauricocha. Al pasar el tiempo los 2 jóvenes se enamoraron de la bella Lauricocha, causando una creciente rivalidad entre ellos, que duraría varios años. (PERU HUANUCO PARA EL MUNDO, 2001)
El Muqui	El Muqui es quizás el mito más famoso de nuestra sierra peruana. Este ser es un pequeño duende que vive al interior de las minas. Muchos dicen que entorpece el trabajo de los mineros, ya que le atribuyen la responsabilidad de extraños ruidos, pérdidas de herramientas y la aparición y desaparición de diversos minerales. (SIERRA, 02/10/2017)

○ **Leyendas en la provincia de Lauricocha**

Listado de leyendas de la provincia de Lauricocha	Descripción
Los dos Toros de Huarín	Antes en Huarín, distrito de la provincia de Lauricocha, existían dos lagunas llamadas Shegipampa y Huarinpampa. En el fondo de estas lagunas, los lugareños aseguraban que vivían dos enormes toros que en las noches de luna llena salían a la orilla a comer pasto. El toro de la laguna de Shegipampa era conocido como «Ninamina», porque cuando peleaba con el barroso las astas se le encendían como si fueran fuegos incandescentes. En una ocasión, mientras peleaban en Huarinpampa, los hombres trataron de atraparlos, pero los toros huyeron y se hundieron en las aguas de la laguna. En adelante ya no volvieron a salir. (Lauricocha)

○ **Cuentos en la provincia de Lauricocha**

Listado de cuentos	Descripción
La Pastora y el Gringo	En las alturas de Santa Rosa del distrito de baños Vivian una joven que se dedicaba al pastoreo y sus únicos compañeros eran sus perros, un día la joven estaba triste y vio que se asomó un hombre alto con ojos verdes quien buscaba posada, la joven no le negó en darle ya para noche cenaron juntos para luego descansar. A media noche la chica estaba despierta quería cariño y el gringo no le entendía pensaba que decía otra cosa que finalmente saco su pistola y salió corriendo disparando por el campo. Así termino la historia que nunca más volvió a verle ella. (DUEÑAS A. C., 2014)
El Cura	El distrito de Baños había llegado un cura para que la gente aprenda a rezar y elevar sus oraciones a Dios. El curita andaba predicando el evangelio de casa en casa, para que la gente sepa que al morir sus almas no se condenan y evitan ser quemado en el infierno. La gente escuchaba y creía en la palabra del curita quien decía hay ir a miza los domingos; con tiempo se formó el pueblo y construyeron su casa de oración para hacer la santa misa después adquieren campana y ponerlas en la casa.
Kaylami Muletula	Una familia humilde pasaba hambre y pobreza, su esposo era un cojo de nacimiento y solo la mujer sustentaba a su familia; un día el cura lo visita a su casa para ver su mal de su esposo y le da su bendición al enfermo. Le padre le dijo que deja su esposo en la vida solo tiene un muleto en buenas condiciones. Años más tarde murió el cojo y el cura se encargó de hacer los gastos de su entierro para que al final la esposa lo entrega el muleto. Ya terminado todo la esposa lo entrega un bastón de madera y el cura molesto se fue pensaba que era un animal mula. (DUEÑAS A. C., 2014)

D) Alimentos autóctonos

- **Nociones básicas**

En el continente americano se han originado y domesticado especies de plantas actualmente cultivadas como la papa, el maíz, la mandioca, el camote y el frijol que han contribuido a la alimentación del mundo; también se han originado otras especies que son poco conocidas aún pero con potencial para ser explotadas más intensamente. Entre estas especies nativas se encuentran tubérculos como la oca; raíces andinas: como la arracacha, yacón, achira, maca; granos: quinoa, kañiwa y amaranto; y leguminosas como el tarwi y el maní. Estas especies son cultivadas en

pequeñas áreas bajo sistemas de producción tradicionales y en condiciones difíciles, pero son imprescindibles para asegurar la diversificación alimentaria y son el sustento de poblaciones que viven en mayor riesgo. Las razones para promover su producción, conservación y uso se basan en fundamentos nutricionales, ecológicos y socio-económicos.

Su importante conocer el aporte nutricional de los cultivos andinos y de esta manera fomentar aquellos que puedan representar una solución a determinada carencia en una región o zona agroecológica específica.

Los tubérculos y raíces andinos contienen numerosos compuestos con actividad biológica tales como los flavonoides, fenoles, estanoles, prebióticos, probióticos y fitohormonas. El consumo regular de estos compuestos contribuye a disminuir las enfermedades cardiovasculares y del tracto digestivo, a fortalecer el sistema inmunológico y reproductor, neutralizar la acción de los radicales libres que pueden dañar las células y favorecer la desintoxicación de compuestos no deseados.

Listado de Alimentos Autóctonos en el Perú	Descripción
Espicias y Condimentos	Chiqchipa, Congona, Kunuca, Manka P'aki, Marancera, Misk'iuchu, Muña, Pumakiro, Quilquiña, Roqoto, Piris, Wakatay (huatacay). (NATIVOS, 2007)
Hortalizas y Verduras	chupalla, Awaimantu, Airampo, Akhana, Api-Tara, Caiguas, Qochayuyo o Algas Acuáticas, Habinqa, Hat'ako, Lakawiti o Calabaza, Llulluch'a, Tomate, Camona o Palmito, Cayara, Chamay, Chauka-Chauka, Zapallo, etc. (NATIVOS, 2007)
Frutas	chupalla o Piña, Aratiku o Huanábana, Caimito, Qapuli, Qupuasu y otras especies de Cacao, Chirimoya, Qoqona, Ayaqocha Casha o Maraño, Hawaq'ollay o Gigantón, Masasamba, , Pani o Pijuayo, Pucha o Papaya, Tocte o Nogal, Sauko, Sach'a Tomate o Tamarillo, Ubos o Ciruela, Umari, Inchiq o Maní, Cashum o Pepino, Matus o Guayaba, Pakay o Guava, Palltay o Aguacate, Palillo, Ruqma o Lucuma, Sapote, Shupe o Sicana, Taqso o Tumbo, Tintin o Granadilla, Tuna. (NATIVOS, 2007)
Tubérculos	Amka o Papa, Apichu o Camote, Cumara Farináceo, Arrakacha o Viraka, Achira, Ashipa o Jiquima, Llakjon o Llacón, Maka, Mashua o Añu, Uncha u Oca, Sachapapa, Unkucha, Olluko, Rumu o Yuka, Achankaray, Ckoto- Ckoto.
Cereales	Maíz, Quinoa, Qañihua, Kiwicha. (NATIVOS, 2007)

- Alimentos autóctonos en la región de Huánuco

El libro *la Nación Yacha* hace referencia al *truknacuy*, que es el intercambio de productos para tener una alimentación balanceada, “...de jalga traen carne charqui, chalonga, aveces una lama de carne, tocosh, queso chuño, a cambio damos maíz, papa, oca, olluku y mate...” (Bustamante Paulino, 2015, pág. 339) este es un testimonio de un campesino que suele intercambiar sus productos con otros pueblo alto andinos como Jesús, Baños, Concepción, etc que pese que han transcurrido muchos años de la presencia europea en nuestro país el *honaqukuy* un ha desaparecido, tan solo a cambiado de nombre Trueque.

El Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente - IDMA, ha promovido la conservación in-situ de la agrobiodiversidad en las comunidades de Huánuco desde el año 1989, como parte de las diferentes actividades (cursos, talleres, ferias de semillas, intercambios, investigaciones campesinas) se organizaron eventos como el “Reencuentro de la Cultura Andina en Aunquinmarca” en el centro ceremonial de Aunquinmarca en el distrito de Tomayquichua desde el año 1991, donde las comunidades de diferentes zonas de la región Huánuco, todos los años el 24 de junio presentaban sus danzas, canciones, ceremonias de pago a la tierra, carrera de chasquis, y como acto central el intercambio de semillas, para vigorizar la agrobiodiversidad y la agricultura campesina y ecológica.

A partir del año 2002, se implementó la Feria de la Agrobiodiversidad de Quisqui, llamada inicialmente “Feria campesina de diversidad de cultivos nativos”. Luego de varios años de organización ininterrumpida, en junio del 2014, a la XIII FERIA DE LA AGROBIODIVERSIDAD, se adicionó la denominación **MURU RAYMI** o “Fiesta de las Semillas”; evento donde los productores conservacionistas de la agrobiodiversidad, dedicados a la conservación in-situ de cultivos nativos mediante un trabajo de recuperación, mantenimiento y revaloración (ecológica, cultural, social y económica) de la diversidad de cultivos nativos y sus variedades, exponen con orgullo su diversidad de tubérculos, raíces, granos y frutos. Esta Feria con el paso de los años se ha constituido en una de las ferias de la agrobiodiversidad más importantes del Perú.

En el ámbito de los distritos de Quisqui, Tomayquichua, Molino y Panao, en las provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea, 23 comunidades campesinas, se ha registrado una alta concentración de recursos genéticos con la que recuperan e incrementan sus variedades mediante prácticas agroecológicas, intercambios, ferias regionales, nacionales, que han permitido ir constituyendo un vigoroso banco de germoplasma (Recursos genéticos). (Mejía Duclós, 2016, pág. 31)

Alimentos autóctonos en la región de Huánuco	Descripción
Papa (solanum tuberosum)	Su procedencia y consumo data desde culturas preincas e inca, contamos con gran variedad de papa, aproximadamente 564 variedades. Actualmente representa el 25% del PBI agropecuario. Es base de la alimentación andina. Se está fomentando la producción ecológica para recuperar e incrementar la producción de la papa nativa. Los hombres y mujeres, hacen el almacenamiento de semillas en trojas y raras (de palo y paja), realizando el secado por 2 días para eliminar el gorgojo. (Mejía Duclós, 2016)
Mashua y olluco	En el caso del olluco y la mashua, primero se hace solear los tubérculos con la finalidad de evitar la pudrición en el almacén; luego, se procede al almacenamiento en el suelo protegido con paja. En ambos casos, esta labor es realizada por hombres y mujeres (Mejía Duclós, 2016)
Oca	En el caso de la oca, después de la cosecha se solea y se guarda por poco tiempo en las raras para evitar que se pudra o deshidrate (Mejía Duclós, 2016)
Aji	El investigador Junius Bird halló restos de ají en Huaca Prieta, yacimiento arqueológico que data del año 2500 a.C. y se ubica en el departamento de La Libertad. Ingrediente ideal para la elaboración de numerosos potajes. También tiene cualidades curativas: elimina vinagreras, calma el catarro, la tos y los dolores intestinales; combate dolores reumáticos y musculares, seca y cicatriza heridas; sirve para tratar picaduras de insectos, efectos de la sarna y eliminar piojos (Cabieses, s.f.).
Maíz (Zea maíz)	Originó de una forma silvestre en las tierras bajas de América del Sur. Conocido en el Perú como choclo, formó parte importante de la alimentación de los pobladores pre incas e incas. El Perú es el país que cuenta con mayor variabilidad y diversidad genética de maíz. (César, 2017)
Coca	La coca es una planta originaria de los andes amazónicos. Es considerada una de las plantas con un gran valor nutricional y curativos en el ser humano.

	Fue utilizada por diversas culturas desde la antigüedad por los chibchas, aymarás y quechuas de forma medicinal como analgésico. En el Imperio Incaico era utilizada en los ritos sacerdotales para los Incas.
Charki	Es un tipo de carne deshidratada típico de las regiones andina y meridional de América del Sur. Su uso data desde pueblos pre incas e incas para poder conservar la carne en temporadas de escasez. Esta técnica es utilizada por nuestros hermanos andinos hasta la actualidad.
Chuño	Es originaria de los andes, forma tradicional de conservar y almacenar las papas durante largas temporadas. Consiste en exponerlos a ciclos de congelación y asoleamiento de forma consecutiva. En cada repetición, el tubérculo pierde agua hasta que, finalmente, el calor del sol y cierto <i>prensado</i> a pie acaban el trabajo. Por ese motivo, la fabricación de chuño es estacional y está sujeta a condiciones meteorológicas que garanticen la presencia de heladas intensas.
Tuqush	Es un producto obtenido de la pulpa de la papa fermentada, que con el mismo proceso se activa un antibiótico natural (penicilina natural). Considerado por los Incas como un regalo de Dios. Tocosh es conocido en los andes como el perseverante del cuerpo que fortalece el sistema inmunológico. (Inka Natural, 2008) Este alimento autóctono es base de la alimentación de nuestra región de Huánuco.

- **Alimentos autóctonos en la provincia de Lauricocha**
- En las comunidades campesinas andinas, participan en la mayor parte de las, Tareas agrícolas. La selección de los productos cosechados y su cuidado en el almacén o depósito están totalmente a su cargo, gracias a experiencias y habilidades desarrolladas por ellas durante siglos y transmitidas de generación en generación.
(Maria, pág. 123)

Alimentos autóctonos de Lauricocha	Descripción
Oca	Es un tubérculo que produce en el distrito de Cauri , la planta mide entre 20 y 30 cm de alto, tiene tallos succulentos, hojas trifoliadas y flores amarillas; contiene una buena cantidad de carbohidratos, calcio. Fosforo, hierro, ayuda a la cicatrización y antiinflamatorio. (incas, 2011)
Olluco	Es un tubérculo de raíz comestible y nativo de los Andes y de la provincia de Lauricocha; Su aspecto es similar al de una papa pequeña, pero en este caso con colores diferentes. Los ollucos pueden ser de varios colores, desde amarillo pálido/brillante hasta naranja, rosa y rojo; Es rico

	en agua, vitamina C, proteínas, fibra, minerales, entre otros nutrientes esenciales. (TUBERCULOS.ORG, 2010)
Mashwa, isaño o ñu	Es un tubérculo andino del Perú, muy parecido a la papa y la oca, que aporta con grandes propiedades farmacéuticas y curativas al cuerpo humano; considerado el oro negro anticancerígeno, podría ayudar a eliminar los cálculos renales, la anemia y las dolencias prostáticas. (PERU M. , 2011)
Llacón ó Yacón	Este tubérculo que se cultiva en las zonas más cálidas de la cordillera de los andes de Huánuco como en el distrito de Jivia, contiene un azúcar que no es asimilado por el metabolismo humano. Esta propiedad lo hace óptimo para el tratamiento del colesterol y la diabetes. (HUANUCO A. A., 2008)
Maíz	Nombre científico <i>Zea mays</i> , L. Familia: poáceas, Nombres comunes por regiones o lugares, sinónimos, Maíz, en español; sara en quechua y tonqo en aymara. Distribución geográfica, requerimientos climáticos El maíz es uno de los cuatro cultivos más importantes del mundo, por la cantidad de hectáreas cultivadas y por su aporte a la alimentación. (Maria, pág. 69)
El Tarwi o Lupino andino (chochos)	Esta legumbre tiene un contenido de alcaloides que le confieren un sabor amargo y esto podría afectar su biodisponibilidad de nutrientes si se consume directamente sin extraer los alcaloides. Actualmente el tarwi lo venden "desamargado" perdiendo así estos alcaloides. Siendo así una excelente opción nutricional. (COMERCIO, 2009)
Papa	Los productos obtenidos de la papa tienen no sólo sabores muy propios, sino que se caracterizan por colores, lo que a la vez tiene implicancias de valoración social y culinaria. Por ejemplo, cuanto más blancas son las tuntas y las morayas y más ligeras de peso, tanto más valor económico y de prestigio se les asignará, porque significa que las condiciones climáticas fueron óptimas y que se elaboraron con el mayor cuidado. (Maria, pág. 133)

E) Vestimenta

- **Nociones básicas**
- Un país se identifica por sus paisajes, por su música, por sus bailes, por su color, por su gente y sin duda alguna por su vestimenta. La ropa no solo es parte de una generación o una época, también es parte de un parte un país o una región.
- El Perú es un país con varias regiones, con innumerables festividades, es un país en el que su gente es una sabrosa mezcla de ingredientes y razas, cada ciudad tiene su propia identidad pero

sin perder esa mixtura de colores y sabores. Todo eso está demostrado no solo en su comida, sino también en la vestimenta que le pertenece a cada pueblo y a sus fiestas.

- Los trajes de la sierra se caracterizan por el colorido de sus polleras y sus ponchos, sobre todos en los departamentos de Arequipa, Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Puno y entre otras ciudades de la sierra, aunque los estilos de las vestimentas son diferentes existe algo que las caracteriza por igual, están hechos de lana de vicuña o de alguno de hermosos auquénidos que tiene nuestra sierra, para protegerse del frío los pobladores de esta zona del Perú usan el chullo, que es como un gorro de lana que cubre las orejas. Los danzantes de tijeras adornan sus trajes con espejos y bordan a su dios en la espalda.

En la costa, sus ponchos y faldas están hechos de algodón, aunque para bailar marinera el algodón fue reemplazado por la seda para las mujeres. Los trajes de los varones suelen llevar un sombrero hecho de paja para protegerse del sol.

En la selva, hombres y mujeres de algunos grupos étnicos usan una túnica cosida por los lados y adornada con figuras geométricas y tintes de la región, esa túnica es llamada como cushma. (Actualidades viajes, 2017)

Vestimenta Típica Del Perú	
Costa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sombrero: Están hechos con hilos de paja y se utilizan para cubrirse del sol. ▪ Camisa: Por lo general está elaborada de algodón. ▪ Ponchos: Se utiliza en temporada de invierno, son un poco gruesos para cubrir el torso por completo y los brazos. ▪ Pantalón: El hombre de la costa lleva pantalón negro o en tonos oscuros. ▪ Zapatos: Son de modelo cerrado y hechos a base de cuero. (PERÚ R. T., https://www.viajaraperu.com/ropa-tipica-de-peru/, 2008)
Andina	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chullo: Es un tipo de gorro que protege del frío la cabeza y las orejas del hombre de la sierra. ▪ Camisa: Son tejidas con bayeta o material casero. ▪ Poncho: Son similares a los chalecos, estos cubren el torso por completo y los brazos, solo tienen un agujero para que se pueda introducir el cuello y dejar la cabeza descubierta. Suelen llevar adornos geométricos. ▪ Pantalón o bermuda: Por lo general son de colores oscuros y elaborados con bayeta.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chumpi: Es una faja multicolor que cubre la línea que hay entre el pantalón y la camisa. (Peruano, 2017)
Amazonia	<p>El traje típico peruano, perteneciente de las tribus de la amazonía, es holgado y con poca tela por las altas temperaturas de ésta región. Por ello, tanto hombre como mujeres solo utilizan el cushma.</p> <p>ushma: Es una túnica suelta cosida en los laterales con decoraciones y figuras geométricas.</p>

- Vestimentas típicas a nivel Regional

Manuel Nieves Fabián, un especialista en la recopilación del conocimiento oral de la región de Huánuco, nos brinda información básica de cada provincia de la región de Huánuco, consultando en su página virtual hemos encontrado datos sobre la vestimenta de nuestra región, (Nieves Fabian, 2000)

Vestimentas típicas de la región de Huánuco	Descripción
Huánuco	El traje típico consta de una cata de tela Castilla, Camisa blanca, 5 a 6 polleras, Falda color azul, en la parte trasera del faldellín se lleva cintas de colores, manta de algodón que sirve como adorno o para las compras. (ARANDA, 2018)
Pachitea	Consta de 14 piezas, camisa de tocuyo, 8 o 9 justanes de bayeta o bayetita, faldón de lana azul o negro de 6 a más metros, 3 mantas de lana hiladas, las cuales lo usas como adornos en la cabeza, no llevan calzado. (VENTURO, 2018)
Leoncio Prado	Traje sencillo dos piezas, blusa de color entero de percala o hilo, falda color negro o marrón, no usan calzado. (ARANDA, 2018)
Dos de Mayo	La mujer usa un sombrero blanco de paño adornado con una flor; dos trenzas largas; un monillo corto de colores con vivos en forma vertical en el pecho. La cata (jacu) es amplia y le cubre toda la espalda. El faldellín de color negro es amplio y las polleras son de colores con ribetes no tan delgados. (ARANDA, 2018)
Ambo	La mujer ambina usa un sombrero de paño con flores a ambos lados, dos trenzas largas que terminan en cintas de colores, una blusa de color entero, una manta blanca cruzada a la espalda; además lleva una falda de preferencia verde claro, plizadas y adornada con blondas. Debajo de la falda usan varias polleras de colores con ribetes anchos.
	La mujer usa el sombrero de paja de color blanco adornado con flores y una cinta larga que le cuelga hasta la espalda. La blusa es de color blanca y larga; de la cintura para abajo termina en una uve invertida. Los

Huacaybamba	<p>bordes y el pecho son profusamente adornados y a la altura del cuello llevan unas solaperas de colores que le dan vida.</p> <p>Traje típico de la mujer huacaybambina El faldellín es de lana, de color negro con ribetes de color. En la parte inmediata superior llevan bordadas las figuras de rosas hasta en cuatro hileras que le hacen muy sugestivo.</p>
Lauricocha	<p>La mujer usa un sombrero de paño oscuro adornado con flores, dos trenzas largas con ribetes en las puntas. Lleva una monilla generalmente roja con vivos en el pecho y en la manga los vivos de colores son más pronunciados. Para el frío usa la manta o cata que le cubre la espalda. Su falda amplia es de color negra y abierta por delante que hace notar fácilmente las polleras de diferentes colores que lleva dentro. (VICENTE, 2018)</p>
Huamalies	<p>Las mujeres de los distritos usan un sombrero de lana de color blanco con cinta negra, adornado con flores del campo. Las llatinas, para ser más bellas, llevan flores a la altura de las orejas, sobre sus dos trenzas. Usa un monillo de colores, una cata o manta con ribetes anchos que le cubre la espalda, pero prefieren llevar medio sesgado. El faldellín es de color negro adornado con franjas anchas, debajo usan varias polleras de colores con ribetes en contraste. (VENTURO, 2018)</p>
Marañón	<p>Las mujeres usan el sombrero blanco con cinta negra. Llevan flores a ambos lados. La cata es pequeña, generalmente de color verde. La blusa es blanca y larga, en los brazos es más abultado debido a que lleva adornos con ribetes de colores y las mangas parece que tuvieran blondas; así mismo, la pechera es vistosa debido a que están adornados con vivos de colores. El faldellín es de color negro y las polleras son de diversos colores ribeteados en contraste.</p>
Puerto Inca	<p>La vestimenta pertenece a las comunidades nativas de la zona, consta de 2 piezas y son confeccionadas por ellas mismas, utilizando para ello el bombonaje (palmera de la zona baja de nuestra selva). Adornan el pecho con semillas de frutas secas y huesos de aves, se ajustan la cintura con una correa de semillas silvestres (Shagapas). En el contorno de la cabeza llevan una corona con plumas pequeñas, no utilizan calzado.</p>
Yarowilca	<p>La mujer usa un sombrero negro adornado con flores, dos trenzas largas adornadas con ribete en las puntas. Prefieren la blusa amarilla con vivos en el pecho y en las mangas. Una manta a rayas lleva cruzada a la espalda y sobre la manta un pañolón para abrigarse del frío. La falda es de color negra sin adornos y varias polleras de colores adornadas con ribetes o cintas. (ARANDA, 2018)</p>

- Vestimentas típicas de Lauricocha

Vestimentas típicas	Descripción
MUJERES	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SOMBRERO: Elaborado de lana de carnero de color negro o cabritilla, estaba hecho con molde. ✓ BLUSA: Estaba hecho de tela o bayeta en la cual todas mujeres vestían de igual forma dando un color distinto. ✓ FALDA: Estaba hecho de cordellate (tela de lana de cordero negro tejido en telar) para resistir al intenso frío y su peculiaridad era los bordados de diferentes colores y modelos. ✓ ZAPATO: Utilizaban zapato romano hecho de cuero y media de lana. ✓ JUSTANES: tres fustanes de bayeta teñidas de diferentes colores. ✓ PAÑALON: era de color negro y azul que se coloca de dos formas, Rebozado (cruzado en el pecho como chalina) al estilo Cataypa (como cata).
VARONES	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SOMBRERO: Era elaborado de castor de material de lana en forma redonda. ✓ CAMISA: Elaborado de tela de cordellate para el abrigo y en compromiso se ponía su corbata de cordellate de color negro. ✓ SACO: de la misma forma estaba hecho de tela cordellate en donde mandaban hacer a su medida. ✓ PANTALON: Hecho de una tela de cordellate con finos acabados, y sus trusas también hecho de lana de carnero para abrigarse. ✓ ZAPATO: Hecho de cuero de ganado o también las ojotas, su forma como utilizaban era las medias hasta la rodilla para poder caminar y mantener limpio la ropa.

F) Idioma Quechua

- Nociones básicas

El quechua aspirado y glotalizado nace en Cusco, y con los incas se difundió aún más en todo el QOLLA SUYU afianzando su carácter aspirado y glotalizada.

El quechua, es el Idioma de la Gran Civilización Inca, que en la actualidad sigue siendo usado en casi la totalidad del territorio de América del Sur: Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia.

Así, el quechua en un país o una región puede ser algo distinto, algunas veces muy distinto, al que es hablado en otro país, o incluso en otra región del mismo (especialmente en Perú).

Según Alfredo Torero el Quechua es de origen pre- inca, siendo su núcleo geo-social el valle del Cusco, donde se desarrolló desde hace mil años antes de la era cristiana; en la actualidad se sigue usando en casi la totalidad del territorio de América del Sur: Perú, Chile, Argentina, Bolivia y América del Norte, Ecuador y Colombia.

- **Importancia**

El quechua, más que nada, tiene gran importancia entre pueblos indígenas contemporáneos por esta dificultad de desaparecerse o ser olvidado. Marca la perseverancia de culturas quechuas del Perú a pesar de ser oprimidas por un pueblo entero. En su trabajo sobre las comunidades indígenas de Apurímac, Virgina Zavala incluye los comentarios de un entrevistado quien afirma que (el quechua) no es un idioma muerto o antiguo, y somos convencidos de que es el elemento cultural que es fundamental a nuestra identidad(2). Como la mayoría de pueblos indígenas andinos mantienen largas tradiciones orales, los cuales son compartidos a través del quechua, el idioma no solo representa una manera de comunicarse, sino también encarna la base de muchas herencias culturales. De verdad, no es necesario hablarlo con frecuencia para tenerlo como parte de la identidad. Aun cuando se encuentra forzado ocultar todas indicaciones de quién es, el hecho que todavía podía existir su lengua nativa, por lo menos en mente, me parece muy inspirante. (Renker, 2014)

Dado los retos constituidos por la sociedad hegemónica peruana junto con la imposibilidad de separar idioma de cultura, es fácil ver que el uso del quechua tiene que ver con mucho más que solo la revitalización y preservación de algún idioma antiguo. Aunque el quechua frecuentemente inspira discriminación y exclusión, el hablar del idioma también provoca un sentido de propiedad (Hornberger 1988; ¿). Aun para gentes que ya se han mudado hacia la urbe u otros espacios que no sean tradicionalmente indígenas, su lengua nativa parece seguir inspirando conexiones a su herencia cultural. Cuando ya se ha quitado la ropa tradicional y el estilo de

vida campesino, la lengua de su comunidad es una de las únicas cosas que no instantáneamente desaparece (Harrison 14). Como ya sabe cada persona que ha aprendido otro idioma, es casi imposible, una vez que se permita al idioma entrar en la mente, borrarlo de la conciencia. Es decir, aunque muchos quechua hablantes son forzados a limitar el uso de su lengua nativa, el quechua todavía vive en la conciencia como parte fundamental de quienes son, incluso cuando no necesariamente lo hablan con frecuencia. Se puede negar la existencia de este “otro” en esferas públicas o quizás aun así mismo, pero esta diferenciación interna de la norma representa una de las “brechas” descritas por Judith Butler en la cual es posible separarse de la sociedad dominante. Quizás la presencia de esta “brecha” entre iteración y la norma podría empoderar a personas quechua-hablante, en que invita la sobrevivencia de identidades culturales por lo menos internamente. (Renker, 2014)

-Etimología y toponimia huanuqueña

Lauricocha: este vocablo indígena sirve para designar el lago que se halla en los lindes de la provincia de dos Mayo, esta formado de dos términos: Lauri o Yauri: azul y Gocha o Cocha: Laguna, laguna azul sería su traducción literal (Varallanos, 1958)

G) Instrumentos musicales andinos

- Nociones básicas

¿Sabías que los peruanos somos herederos de una cultura milenaria? Y que ¿muchos de los aportes de los conocimientos de las antiguas culturas han enriquecido nuestra vida actual? , Pues es amplia la gama de los conocimientos que podemos recoger, ya sea en el aspecto culinario, en el cuidado del medio ambiente, en la música, en la danza etc. El objetivo es conocer algo de los instrumentos y la música más representativos de los peruanos que provienen desde las culturas precolombinas manteniendo su esencia como el colectivismo que se transmite a través de los grupos de sikuris. y otros se ha sumado como producto del mestizaje por ser la música un lenguaje universal que rompe fronteras uniéndolo a través de sus melodías. Gracias a los recientes descubrimientos arqueológicos de instrumentos musicales, se sabe que en el Perú la música se remonta al menos a unos

10.000 años de antigüedad. De esa larga tradición proceden las quenás, las zampoñas, los pututos y una gran variedad de instrumentos de viento en cuya fabricación se emplearon materiales como caña, barro, hueso, cuernos y metales preciosos, así como diversos instrumentos de percusión. Mediante el contacto con Occidente se ha incorporado gran cantidad de instrumentos, los mismos que han sido creativamente adaptados a las necesidades rítmicas y tonales de cada región del país. Las muestras más evidentes son las numerosas transformaciones que han operado en el arpa, el violín y la guitarra en la sierra peruana

- Los estudiosos han identificado hasta 300 instrumentos usados y elaborados en las zonas andinas de Perú. Existen por ejemplo como 70 variaciones de antaras más de 30 variedades de quenás y hasta 12 variedades de charangos. (Rincon Peruano, 2018)

Perú es un país con una gran cultura musical, inclusive desde los tiempos precolombinos muchas culturas ya incluían la música entre sus formas de manifestación. Nuestro país ha forjado una gran gama musical antes de la llegada de los españoles la cual persisten hasta la actualidad.

Muchos de estos instrumentos han sobrevivido en las zonas andinas donde se ha fusionado con instrumentos europeos, cabe destacar que algunos de estos instrumentos musicales son utilizados en fiestas patronales, religiosas, ganaderas, agrícolas donde representan diversas costumbres que la vida misma

Instrumentos musicales Andinos	
Instrumentos	Descripción
Kitag	Es un instrumento de cuerda utilizado por la etnia aguaruna. A semeja a un violín, su cuerpo es hecho de corteza de palmera y sus cuerdas son hechas de una fibra conocida como chambira
Chacombo o chaco	El checo consiste en una calabaza esférica, ancha en los lados y achatada en las partes superior e inferior, de unos 60 cm. de diámetro aproximadamente, con un orificio cuadrangular o circular en la parte posterior, se toca especialmente para acompañar el baile'tierra (baile de tierra)

Caja andina	Es un tambor relativamente pequeño, formado por dos membranas de piel tensadas a ambos lados del aro, que tradicionalmente es de madera liviana (es muy usado el cardón, un gran cactus seco), aunque pueden utilizarse otros materiales.
Sicu	Es una zampoña formada generalmente por dos hileras de tubos de caña de diferentes longitudes: el arca, normalmente de siete tubos, y el ira, normalmente de 6, aunque según el tipo de sicu estas cantidades pueden variar notoriamente.
Antara o andarita	Es una especie de flauta de Pan, hecha con cañas de carrizo, a manera de una zampoña pequeña o un rondadorecuatoriano, pero que se diferencia de ellos por estar constituida por una sola hilera de cañas -en número menor-, dispuestas en escalera, adecuadamente afinadas, y aseguradas por convenientes amarras de hilo. (Mallqui Huaman)
Quena	La quena es tradicionalmente de caña o madera y tiene un total de siete agujeros, seis al frente y uno atrás, para el pulgar. (Mallqui Huaman, pág. 79)
Potuto	Es un instrumento de viento andino, que originariamente se fabricaba con una caracola marina (<i>Strombus Galeatus</i> , del género <i>Spondylus</i>) de tamaño suficientemente grande para emitir un sonido potente. (Mallqui Huaman, pág. 81)
Zanpoña	Es un instrumento de viento compuesto de tubos huecos tapados por las manos de cuyo extremo salen sonidos aflautados por la agitación del aire. (Peruano, 2017)
Tinya	Instrumento de los antiguos peruanos, es de percusión parecido a un pequeño tambor. Este elaborado de piel de llama, venado u otro animal, antiguamente los hacían de piel humana. En una cara tiene cruzada una cuerda en el interior hay medillas, frutas secas, ajíes; es para dar un sonido característico al golpearlos con una macana. Mayormente estocada por mujeres en los Santiagos, al marcar los animales, etc. (Mallqui Huaman, pág. 82)
Pinkullo	Llamado pinkuyo, instrumento de viento de origen prehispánico, elaborado especialmente de carrizo o tubo, se caracteriza por llevar en la embocadura un tapón de madera con una hendidura que facilita ejecutar el sonido, se le llama lengüeta. El sonido es penetrante al alma pero menos dulce que la quena. En las provincias del sur (Puno la longitud llega 1.20 metros con 6 agujeros elaborados con el tallo del Huarango. (Mallqui Huaman, pág. 80)

Pututo	Es un instrumento de viento prehispánica, llamado también “huaylla-qepa”, elaborado con strombus marinos, es pues de un caracol marino gigante. Tiene un sonido grave y lúgubre. Se le utiliza para congrega a la gente en las fiestas, ceremonias de los pueblos del sur. Antiguamente se le utilizaba para llamadas, avisos o alarmas, también para dar señales de guerra. (Mallqui Huaman, pág. 81)
Quena	Es un instrumento típico de los antiguos peruanos y de las poblaciones nativas, en la actualidad es preferencia de los turistas. El sonido es producido por el aliento emitido (soplo) y al tapar – destapar con los dedos los orificios (6 a 7 orificios), va generar una dulce melodía y un penetrante sentimiento al oyente. Es una caña cilíndrica o tubo elaborado de caña, madera, hueso; su medida no debe exceder de 30 cm, su embocadura es una pequeña embocadura a manera de U. (Mallqui Huaman, pág. 79)
Llongor	Es un instrumento a manera de una trompeta recta elaborado de madera en forma tubular de 2 m. de largo y de 5 cm. De ancho en uno de los extremos. En la parte mas delgada de los extremos a 20 cm. Del orificio o punta hay un hueco donde se conecta una boquilla de madera o de cuerno, esto permite modular con los labios las melodías, sonidos que sale por los extremos. (Mallqui Huaman, pág. 80)
Huajra Puko	Llamado también trompeta de cuernos, por lo que esta hecho de cuernos de toro, en forma espiral; tiene un sonido parecido al corno francés. Se toca principalmente en la herraanza de animales, en las corridas de toros y algunas fiestas de Ayacucho y Apurímac. En el extremo puntiagudo se coloca una boquilla que puede ser de cuerno, de madera o de metal para dar facilidad de emitir mediante el soplo melodías requeridas. (Mallqui Huaman, pág. 81)
La Chirimia	Instrumento europeo, traído por los españoles, de sonido chillona, parecido al aboe. Se le conoce también como chirisuya. Tiene la forma de un clarinete requinto, cuyas dimensiones son variables de acuerdo al área de su influencia, puede tener 6 agujeros en fila en la cara anterior, carece de agujero para el pulgar mide de 20 a 40 cm. De largo, en el extremo inferior del pabellón tienen 5.05 m. de diámetro; y el punto donde va la lengüeta formada por dos pequeñas placas de pluma de cóndor. (Mallqui Huaman, pág. 81)
El Wankar	Es otro instrumento de percusión del Perú antiguo, es similar a la tinya. La diferencia es por el tamaño, esta es más grande. En Ancash se le conoce como caja. Este hatun tinya, mide 3 m, de espesor 30 cm y se le toca con una macana de 30 cm, de largo por 2 de diámetro. (Mallqui Huaman, pág. 82)

- Instrumentos musicales de Europa.

Instrumentos musicales andinos	Descripción
Arpa andina	Es un instrumento musical de forma conica (triangular), con cuerdas colocadas en forma inclinada y paralelo, desde la menor longitud hasta el mayor, colocadas desde la caja acústica hacia la manecera o Mazón, donde están las clavijas para afinar o templar dichas cuerdas, que son 33. La caja acústica es de madera fina, para conjunto u orquesta es más grande; el arpa solista es mediana con 36, 43, 56 clavijas y el ángulo entre la manecera y la caja es menos abierta permite sacar los tonos más altos o agudos. En la caja acústica tiene hasta 7 huecos circulares de acuerdo al tamaño de la caja, dicha caja es de madera de poco peso yb es diatónica; y la parte extrema de la caja en la parte ancha, van dos listones que sirven como patas y otra madera más larga que une a la manecera que sirve como asa puente. (Mallqui Huaman, pág. 82)
Flauta	Es un instrumento de viento en forma de tubo cilíndrico, con orificios de dos, situados a los extremos; de 3 agujeros. A este instrumento se le llama flautas traveseras y las de pico. Algunas son pequeñas, medianas (60 cm.) y larga (2 m.). La flauta es como el rondador o rondín es de origen europea. (Mallqui Huaman, pág. 80)
El clarin	Instrumento de viento cajamarquino, tubo largo de tres a cuatro metros elaborado de carrizo o bambu en uno de sus extremos por donde se emite el soplo de aliento, tiene una embocadura, de un material similar a lo que se utiliza como flauta transversal; en el otro extremo esta adaptada una calabaza de resonancia, abierta y ensanchada. (Mallqui Huaman, pág. 81)
Clarinete	Instrumento de viento, compuesta de un tubo cilíndrico con agujeros que se tapan con los dedos o con llaves, se toca por una embocadura provista de una cañita simple. Es de origen europeo. (Mallqui Huaman, pág. 82)
Saxofon	Es otro instrumento de viento de origen europeo, compuesto de un tubo cónico de metal encorvado, los agujeros provistos de un sistema de llaves. Es parecido al aboe. Desde el valle del Mantaro (Junín) se a irradiado por Huancavelica, Cerro de Pasco, Huánuco, Ancash (Bolognesi), Sierra de Lima. Orquesta que va a dar origen a las orquestas andinas. (Mallqui Huaman, pág. 82)
La Guitarra	Es un instrumento de cuerdas, de caja estrecha por el medio del lomo de la caja armónica (en la cara están: puente, boca, filete). A esta caja lo complemente un diapasón o mástil (barra, traste) y la cabeza donde están las clavijas que permiten ajustar o desajustar en las afinaciones. (Mallqui Huaman, pág. 82)

H) Costumbres autóctonas

- Nociones básicas

EL término cultura, según los diferentes diccionarios, significa cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Cultivo de la inteligencia; desarrollo intelectual y artístico. La cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. También la definen así: es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. Habría que añadir, entonces, que las clases humildes por no haber tenido oportunidad ni tiempo para dedicarse a ese cultivo espiritual, suelen vivir en la inconsciencia con respecto a los intereses superiores que en los mismos individuos que las componen están aletargados. Sin embargo, eso no impide que en sus costumbres y tradiciones, haya una reserva de sabiduría ancestral que ningún saber a base de información puede ni debe sustituir. A propósito de lo anterior, es oportuno recordar otra definición: "Cultura es una categoría del ser, no del saber o del sentir". O sea, cuando el cultivo espiritual ha alcanzado un índice de profundidad, ya se torna modalidad superior y en cierta forma independiente con respecto a la información propiamente dicha y a la mera reacción sensitiva. Algunos autores sostienen que el cultivo al que hemos hecho referencia, tiene en cada momento dos estratos: uno lúcido, organizado, que mira al futuro, aun cuando reinterpreta a cada paso lo anterior y que en su aspecto creativo pertenece, por natural vocación y aptitud, a una minoría; y el otro, heredado, difuso, de raíz reminiscente, que es el propio de las zonas más ingenuas de la población. En los estratos humildes está la sabiduría popular y el tesoro de intuiciones, perspectivas y estilos que anónimamente acarrear las aguas seculares y que constituyen una reserva preciosa y un manadero incesante de la memoria creadora de la especie. (TRIBUNA)

- Importancia

Las tradiciones importantes es que transmiten valores compartidos, historias y objetivos de una generación a otra. Ellas motivan a las sociedades a crear y compartir una identidad colectiva, que a su vez sirve

para dar forma a las identidades individuales. Las tradiciones culturales son claras manifestaciones de cómo un grupo en particular percibe el mundo y marcan momentos significativos o transiciones de la vida. En muchas culturas, por ejemplo, es común para celebrar la transición entre la infancia y la edad adulta. (TRINIDAD, 2004)

- **Costumbres autóctonas en el Perú**

Costumbres del Perú	
Costumbres	Descripción
Festividad de la Virgen de la Candelaria	Realizada en la ciudad de Puno, departamento de Puno, a orillas del famoso Lago Titicaca. Se da inicio cada 2 de febrero con la celebración de las misas y procesiones a la Virgen de la Candelaria. Durante la festividad se realizan concursos de danzas folklóricas donde los participantes presentan coloridas vestimentas. (PERÚ C. Y., 2010)
Señor de los Milagros	Se celebra en el mes de octubre o 'mes morado' y congrega a la mayor cantidad de fieles en América del Sur. La historia cuenta que cuando la imagen fue pintada en la época colonial, sucedieron innumerables sismos e intentos de borrarla, sin embargo, siempre permaneció intacta. Es tradición que miles de feligreses vestidos con hábitos morados rindan culto a la milagrosa imagen.
Virgen de la Puerta	Elebrado en el departamento de La Libertad, en el mes de diciembre. La salida de las iglesias de la denominada 'Mamita de la Puerta santa de los enfermos y desvalidos', es una espectacular tradición ya que desciende desde lo alto del templo mediante un artificio para luego ser cargada en procesión. La Virgen de la Puerta es característica por sus largas túnicas y joyas preciosas. (PERÚ C. Y., 2010)
Inti Raymi	Es una antigua celebración cuyo fin es homenajear al dios Sol, símbolo supremo y de adoración en la cultura Inca. Actualmente, se realiza en una representación teatral cada 24 de junio, en la explanada de Sacsayhuamán. Para la escenificación del Inti Raymi se sigue un guion que incluye la simulación del sacrificio de dos llamas, que según creencias sirve para predecir el futuro. Tras este ritual, se lleva a cabo la ceremonia Inca en la plaza mayor del Cusco.
Carnavales	Celebrados en febrero, principalmente en los departamentos de Cajamarca, Puno, Ayacucho, Apurímac, San Martín y Tacna; los carnavales peruanos destacan por su colorido y por la participación de sus pobladores. Es tradición tumbar la yunza, que consiste en plantar un árbol de forma artificial cargado de regalos y bailar alrededor de éste hasta tumbarlo con los cortes de un machete o hacha. (PERÚ C. Y., 2010)
San Juan	San Juan en las zonas de Amazonas e Iquitos (principalmente) se organiza bailes y diversas actividades relacionadas con el agua; elemento purificador y religioso por excelencia en esta fecha. (PERÚ C. Y., 2010)

- Costumbres autóctonas en la Región de Huánuco y la provincia de Lauricocha

En nuestra querida región de Huánuco encontramos muchas costumbres que han sobrevivido al paso del tiempo y siguen siendo practicadas hasta la actualidad según (Bustamante Paulino, 2015, pág. 297) existen dos funciones fundamentales:

- a) Contribuir a la formación del perfil psicológico y moral de una comunidad, local, regional y nacional.
- b) Establecer sistemas de normas positivas y negativas para la regularización de las relaciones sociales.

Costumbres autóctonas	Descripción
Wasi Ushay	Costumbre los pueblos de Yacha conocido como (wayi ushay), consiste en el proceso para el enlace matrimonial. Donde la construcción de la casa de los recién casados la cual tiene varias fases, concluido el techado todos los presentes van a la casa nueva para celebrar el wasy ushay con comida neta de la zona. (Bustamante Paulino, 2015)
El pachaka warkuy	Un hombre seleccionado tiene que cumplir la función de araña debe subir al techo sin tocar la pared alimentos como la papa, oca, etc cigallos y coca. Tiene que desplazarse como una araña por el techo y ascender de la misma forma, si culmina con éxito es de buen augurio para la familia pero si no cumpliera la ceremonia seria de mal augurio que para contrarrestar paran la ceremonia y entierra un perro vivo. Si se lleva con normalidad se celebra. (Bustamante Paulino, 2015)
Jirca	Es representado por una wanka de piedra alargada de configuración monolítica y más o menos fálica clavado en el suelo de la chakra, en el patio o en un lugar relevante del territorio y de la comunidad.
El jirca y el carcuy	Acto ceremonial dedicado al jirca cada vez que se inicia el trabajo y en cualquier periodo del año, se deposita coca a la wanka, y se mastica la hoja de coca, simboliza buen augurio. (Bustamante Paulino, 2015)
Sirvinacuy	El novio solicita el matrimonio a los padres de la novia, una vez concedido se inicia servinacuy que es el matrimonio de prueba, donde la mujer es supervisada por el hombre, de no resultar la convivencia, la joven es devuelta a sus padres.
Mishpipada o mallwada	Es otro acto o ritual que se realiza a medio trabajo, ya sea en la tarde o en la mañana, y es para reforzar el agotamiento físico y retribuir al jirca por estar abriendo el surco. (Bustamante Paulino, 2015, pág. 304)
Shuyunacuy	Relacionado con la búsqueda de pareja y al concepto de fertilidad y buen augurio de la producción. (Bustamante Paulino, 2015)
	Costumbre que consiste en honrar al muerto después del entierro, al quinto día después de haber fallecido la persona. Los deudos sacan las frazadas y las ropas que el difunto usó en vida para ser lavadas. Todos se conducen hasta un puquial o río cercano, allí empieza el

<p>Pichgay</p>	<p>Naya tagshay, o sea el lavado de las ropas del difunto, entre bromas, risas y juegos. Antes de dirigirse al puquial o al río, es costumbre, los deudos rocían con ceniza fina el interior de la puerta donde murió la persona, porque se cree que el alma retorna al quinto día, por última vez, a despedirse de sus familiares. Al oscurecer, en el mismo lugar donde se veló el muerto arman un muñeco con las ropas del difunto, le encienden velas y al compás de una música lúgubre le cantan su responso. (Bustamante Paulino, 2015)</p>
<p>Paka paka y Tarinacuy</p>	<p>Juego de niños y adolescentes en la etapa del guaneo o abonamiento, donde los niños en noche de luna llena juegan a las escondidas hasta altas horas de la noche. En el caso de adoelcentes seleccionan pareja. Esta práctica se da en Pillao, Yanaqucha, Kawri, Maray, Qayna, Chawlan, entre otras zonas. Simboliza la fecundidad agrícola y de la tierra. (Bustamante Paulino, 2015, pág. 308)</p>
<p>Shogpi</p>	<p>Consiste en frotarle el cuerpo del paciente con el cuy, con una flor o con un huevo fresco de gallina. Hecha la frotación se dice que los males de la persona pasan al cuy, a la flor o al huevo. El cuy se usa cuando el paciente es adulto; la flor, cuando el paciente es niño; y el huevo, en forma indistinta sobre todo para sacarle el mal de ojo. Luego de la joviada, la flor es arrojada muy lejos de la casa del enfermo para que el mal se vaya. Cuando el procedimiento es con huevo, éste, al ser partido y depositado en un plato, muestra la yema completamente negra; entonces la gente dice, es el mal extraído del cuerpo del enfermo. (SUPERTICIONES, 2018)</p>
<p>El Ajcha Rutuy</p>	<p>Los padres campesinos dejan crecer su cabello del niño hasta que se haga tanquis, hasta que impida el paso del peine, previamente eligen a un padrino para que les pueda obsequiar un regalo, por lo general los campesinos regalan carnero, cerdos muchas veces reces. Luego el padrino corta el cabello y continúan los invitados y depositan en un plato el dinero y el cabello cortado cabe resalta que los asistentes bailan en compás de arpa y violín. (VENTURO, 2018)</p>
<p>El Huasy Ushuy</p>	<p>Esta costumbre consiste en que los dueños en la terminación de la construcción de una casa, generalmente hecha tapiado o tierra golpeada con un mazo de madera. Esta celebración se inició con la colocación de la viga, en medio convocan a los vecinos por medio de cohetes, luego el albañil junta a la dueña de la casa pateada los rincones al compás de una arpa y violín. Acto por el cual se nombra un padrino quien coloca una cruz en señal de bendición y protección en la cumbre del techo, luego se pasa a servirse la comida. (VENTURO, 2018)</p>
	<p>Es organizado por la municipalidad de Pachitea el 24 de junio donde lleva a cabo en el campo de Ushno, allí se realiza la presentación de los concursantes que son hombres trabajadores aptos para el matrimonio y que demuestra fuerza, habilidad y destreza. Se realiza en dos etapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umachado de papas: consiste en la presentación de un mulo debidamente coronados en presencia del jurado y del público muestra que se encuentra en buenas condiciones para el trabajo. El concurso se realiza quien hace menor tiempo el

<p>Sumaq Aruq Runa</p>	<p>aparejado del mulo, una vez escuchado el silbato. Luego pasara a cargar un saco de papa sobre el animal y asegurar con la sog a que se llama rayata o cabresteo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yantallachiy: El concursante pasa a la faena del trozado de leña, consiste en rajar un tronco de eucalipto en menor tiempo posible y con mayor cantidad de pedazos. Hace la presentación de una acha al jurado y una vez trozado pasan a contar de las rajadas. Después con una sog a hace la carga y colocar sobre el mulo y presenta al jurado donde es recibido con aplauso. (VENTURO, 2018)
-------------------------------	--

I) Camino Real Inca

- Nociones básicas

El Qhapaq Ñan fue planificado y construido por el Estado inca para conquistar y gobernar las poblaciones incorporadas al Tawantinsuyu, así como para administrar los diferentes recursos existentes en el vasto y diverso territorio andino incorporado a través de las negociaciones políticas o de la guerra. Sirvió también para vincular los distintos pueblos con el Cuzco, la ciudad capital del Estado.

Las investigaciones sobre caminos prehispánicos en los Andes sostienen que los incas reutilizaron los caminos construidos por las sociedades anteriores a ellos, como los wari de Ayacucho (700 - 1100 d. C.) y los chimú de la costa norte (1100 - 1470 d. C.), conquistados a fines del siglo XV; sin embargo, los incas también edificaron sus propios vías. Ellos extendieron la construcción de caminos a áreas de los Andes donde estos eran desconocidos y en ellos edificaron establecimientos como tambos y centros administrativos.

- Importancia

El Qhapaq Ñan fue importante porque se convirtió en el eje principal de un grandioso sistema vial de alrededor de cincuenta mil kilómetros que integró y permitió gobernar de forma eficiente y rápida las poblaciones conquistadas y distribuir los recursos de un Estado con más de cinco mil quinientos kilómetros de extensión. Esto se hizo posible en una época en la que en los Andes no había aquellos vehículos rodantes y animales de tiro que sí existían en los imperios mundiales del siglo XV, como el Portugués y Español 1.2 de Europa, el Turco Otomano de África, Medio Oriente y parte de Europa oriental y el Chino del continente asiático. De esta manera, el Qhapaq Ñan contribuyó a administrar eficazmente el Estado inca y causó la admiración de los primeros

españoles que llegaron a Cajamarca junto con Francisco Pizarro en noviembre de 1532. A partir de esa fecha, los soldados, funcionarios y sacerdotes que empezaron a recorrerlo no pudieron ocultar su asombro por lo bien construido que estaba y por los magníficos pueblos localizados junto a la vía. Algunas de estas personas lo describieron elogiando sus características constructivas y comparándolo con las famosas vías romanas de Europa occidental. En la actualidad, el Qhapaq Ñan representa la más extensa obra construida por los incas, no solo en el Perú, sino también en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Se calcula que esta obra alcanzaría 5 658 kilómetros entre Quito (Ecuador) y Santiago (Chile). El Qhapaq Ñan es un incomparable patrimonio cultural que es el resultado del alto desarrollo social y tecnológico de las diferentes sociedades andinas, desarrollo que llegó a su máxima expresión con los incas. Del mismo modo, es una obra localizada en uno de los principales centros civilizatorios del mundo, los Andes centrales, región del planeta con una gran diversidad natural y cultural. Además, hoy en día muchos tramos de este camino son usados por las poblaciones que viven muy cerca de él para trasladarse de un pueblo a otro. Por lo tanto, se trata de un patrimonio en uso cuyo estudio y preservación nos enseña sobre el ingenio, la capacidad de trabajo y organización y la sabiduría de nuestros antepasados.

(Guía de Identificación y registro del Capac Ñan, pág. 35)

El Qhapaq Ñan sirvió también para integrar los pueblos incorporados a las provincias gobernadas desde los centros administrativos provinciales, como Vilcashuaman, Hatun Xauxa, Pumpu, Huánuco Pampa, Cajamarca, entre otros. El camino permitió el desplazamiento de funcionarios y trabajadores como los mitayos, mitimaes y kamayocs, quienes pudieron cumplir efectivamente con múltiples funciones administrativas y económicas. Mediante algunos caminos transversales conectados al Qhapaq Ñan, el Estado pudo abastecerse de productos como ají, algodón, coca, maíz, pescado y mullu, Estos productos fueron transportados desde los valles costeros y del litoral hacia las tierras altas. El Estado también pudo abastecerse de coca, plumas, maderas finas, miel y oro, productos transportados desde la ceja de selva hacia la sierra. (Guía de Identificación y registro del Capac Ñan, pág. 35)

Principales Red de Caminos del Inca en el Perú	
Caminos	Descripción
Caminos de la Costa Norte	Salía del Cuzco, une los pueblos de Palpa (Ica), Nazca (en el centro de Perú), Lima, Huarmey, Reino Chimú, Los Tallanes (Piura), Ayabaca, Tumbes (en la frontera Perú-Ecuador), Quito (Ecuador), y hasta el río Ancasmayo o Pasto (Colombia). (TAHUANTINSUYO, 2003)
Caminos de la costa sur	Sale del Cuzco, une los pueblos de Pisco, Nazca, Palpa, Ica, Tambo Colorado, Catarpe; Arica y Copiapó (Chile), pampas de Tucumán (Argentina) y el río Maule (Chile)
Caminos de la sierra norte	Sale del Cuzco, une los pueblos de Vilcashuaman, Jauja, Tarma, Huánuco, Maraycalle, Tambo Real de Huancabamba, Cajamarca, Chachapoyas, Tumibamba, Loja, Quito (Ecuador), y hasta el río Anacasmayo o Pasto (Colombia). (TAHUANTINSUYO, 2003)
Caminos de la sierra sur	Sale del Cuzco, une los pueblos de Juliaca, Chucuito, Chuquiago, La Paz (Bolivia), pampas de Tucumán (Argentina) y Santiago (Chile). (TAHUANTINSUYO, 2003)

J) Centros Arqueológicos

- Nociones básicas

Una zona arqueológica es un lugar en el cual se ha preservado evidencia de actividades que han sucedido en el pasado (ya sean prehistóricas, históricas o casi contemporáneas), y que hayan sido investigadas utilizando la disciplina de la arqueología, significando que el sitio representa parte del registro arqueológico. La definición de zona también puede variar un poco según el período que es estudiado en el sitio en particular, así como también es influido por el aporte teórico del arqueólogo (o grupo de arqueólogos) que lleva a cabo la investigación. (ARQUEOLOGICAS, 2011)

- Importancia

Constituyen los bienes arqueológicos el único medio de recuperar información sobre más de doce mil años de historia de las sociedades nativas, las cuales, para orgullo nuestro, a pesar de ocupar una de las tierras más accidentadas y contrastadas en cuanto a recursos naturales del planeta, lograron adaptarse exitosamente, crear culturas singulares y llegaron a tener niveles de desarrollo comparables a los más destacados del mundo. A través de la arqueología hemos podido saber de sus avances en el conocimiento de matemáticas, geometría, astronomía, etc., plasmados en construcciones como la ciudad de

Caral, en los albores de la civilización, o en los eficientes sistemas agrícola y vial, que fueron admirados por los europeos en el ocaso del imperio Inca. El Perú no ha podido recuperar todavía la extensión de tierra agrícola que habilitaron las sociedades prehispánicas sobre la base del trabajo colectivo organizado y bajo la conducción de especialistas en manejo de suelos y administración de aguas. (SHADY SOLIS, 2002)

Centros Arqueológicos del Perú	
Centros Arqueológicos	Descripcion
Machu Picchu	El Santuario histórico de Machu Picchu es un conjunto cultural y ecológico que fue un antiguo poblado andino (Illaqta incaica), construido antes del siglo XV en el promontorio rocoso que une las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu en la vertiente oriental de la cordillera Central. Es una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería por sus magníficas construcciones en piedra que conforman escalonamientos, andenerías y recorridos de una ciudadela que se emplaza en el paisaje con sabiduría. (PERÚ S. A., 2002)
Caral	En la ciudad sagrada de Caral. Al norte de Lima, en el valle del río Supe. Es la ciudad más antigua del Perú, con más de 5000 años de antigüedad, por lo que es el centro de civilización más antiguo de las Américas. La ciudad de las pirámides, los Conjuntos residenciales y las plazas circulares. Es impresionante por la concepción y complejidad de sus elementos arquitectónicos y espaciales, sobre todo por las plataformas monumentales de piedra y tierra, así como por los patios circulares bajos.
Puruchuco	“Sombrero de Plumas”. Costa. Al norte de Lima, en el Distrito de Ate. Fue un centro administrativo del período Inca. Se puede encontrar diferentes expresiones arquitectónicas que datan de diferentes periodos culturales: las pirámides con rampa, uno de los cementerios inca más grande en la costa central y un palacio que habría pertenecido a un curaca de la élite inca, que gobernaba y administraba el territorio y la producción de la zona.
Chan chan	Es la ciudad construida en adobe más grande de América y la segunda en el mundo. Está formada por nueve ciudadelas o pequeñas ciudades amuralladas. Todo el conjunto fue la capital del reino Chimor, organización estatal de la cultura Chimú. (PERÚ S. A., 2002)
Sacsayhuamán	La "fortaleza ceremonial" de Sacsayhuamán es con sus muros megalíticos, la mayor obra arquitectónica que realizaron los incas durante su apogeo. Desde la fortaleza se observa una singular vista panorámica de los entornos, incluyendo la ciudad del Cuzco, según el cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega. (PERÚ S. A., 2002)
	Abarca un área aproximada de unas 50 hectáreas en la cuenca del río Lucre y en un ambiente del curso del río Vilcanota. Fue

Pikillacta	uno de los más importantes centros administrativos-cultistas de la cultura wari, entre los siglos VI al IX de nuestra era, y representa el urbanismo planificado wari por excelencia. Se hallan vestigios de las kanchas, tipología que agrupada conformaba todo un sistema modular en base a los textiles wari
Chavín	Fue el centro administrativo y religioso de la cultura Chavín, construido y ocupado aproximadamente entre los años 1500 y 300 a.C. Sus estructuras, de forma de pirámide trunca, están hechas a base de piedra y de barro, son una muestra sobresaliente del arte de construir de los antiguos pobladores por el alto grado de perfección alcanzado en materia de ingeniería, en el tallado y pulido de las piedras y en la litoescultura asociada a su arquitectura. Es una compleja red de caminos y galerías interiores de piedra.
Huaca de la luna	Costa norte del Perú, en La Libertad. Se encuentra cerca a la Huaca del Sol, entre las dos huacas se hallaba la ciudad. Construida por la cultura Moche. Plataformas y plazas delimitadas por grandes muros de adobe que sirven de áreas de interconexión destacan por encontrarse superpuestas y construidas en diferentes períodos. Los componentes más destacados del edificio son los relieves en sus pinturas murales de cinco colores que representan, entre otras figuras, las características y atributos de la divinidad moche llamada Ai apaec, el dios degollador. (PERÚ S. A., 2002)
Kuélap	Forma un conjunto arquitectónico de piedra de grandes dimensiones caracterizado por su condición monumental, con una gran plataforma artificial asentada sobre la cresta de roca calcárea en la cima del cerro. Sus colosales murallas y su compleja arquitectura interior son evidencias de su función como un conjunto poblacional bien organizado, que incluye recintos de índole administrativa, religiosa, espacios ceremoniales y de residencia permanente. (ARQUEOLOGICAS, 2011)
Líneas de nazca	Antiguos geoglifos que fueron trazados por la cultura nazca. Estas líneas están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. (PERÚ S. A., 2002)

- **Centro Arqueológico de la provincia de Lauricocha**

Centros arqueológicos de Lauricocha	Descripción
Centro Arqueológico de Gongui	Ubicado en el cerro de Huamanjirca. Se caracteriza por sus puertas y viviendas en forma circular hechas de piedra. También se citan entre otros restos arqueológicos a: Aguiliquin o Pupapata, Garwi, Shiki o la Ciudad de Piedras, Alaca, Corián, Huapachacún, en Jesús; Lagopampa, Huampón en Jivia; Torga, Chancos, en Rondos; Yachasmarca, Chanchaj, Purupuru, Cauricancha, Puñucauri, Cauripunco, Marcachacra, Chauchag, Cunturpata, el tambo de Tunsucancho. (Lauricocha)
Baños del Inca	Se encuentra a escasos kilómetros de la ciudad de Baños. Se aprecian dos piscinas contiguas construidas de piedra. Se dice que una era del Inca y la otra de la coya. Tiene escalinatas y canales por donde discurre el agua fría y el agua caliente. La historia cuenta, que el Inca se bañaba al pasar en sus constantes viajes a Huánuco Marca, a Cajamarca o a Quito. En plena pampa hay una roca, de cuyo interior brota el agua, que para muchos es curativa. (Lauricocha)
Las Cuevas de Lauricocha,	Cerca de la laguna del mismo nombre, donde el arqueólogo Augusto Córdich halló las primeras manifestaciones humanas más antiguas en los andes centrales de Sud América. En su interior encontraron esqueletos humanos de adultos; así también huesos de tarugas, instrumentos de piedra. (Lauricocha)
Centro Arqueológica de Chinchacocha	El Instituto Nacional de Cultura, a través de la Resolución N°952/INC del 20 siembre del 2001 declaro patrimonio cultural de la nación y aprobó los planos de delimitación de los 17 sitios arqueológicas del valle de Ñucon, distrito de Jesús, provincia de Lauricocha. Por lo que a partir de la fecha, cualquier proyecto de obra nueva se caminos, carretera, canales y otros que pudiesen afectar el paisaje de los sitios arqueológicos: Chikia, Chinchacocha, Raucha, Quinaj o Kenac, Huagrish, Golga Chupa, Alaka, Shalla, Llaqahuaman, Shulca, Ticra, Shogsha, Quenchon, Caurus y Goguy. el proyecto fue elaborado por el Arqueólogo Luis Salcedo Camacho y un grupo de profesionales. (SALCEDO, 2002)
Centro Arqueológico de Chikia y Quinaj	Con el propósito de preservar dos centros arqueológicos precolombinos del valle de Ñucon, fue declarado patrimonio cultural y puesta en valor, puesto que se aprobó en una primera etapa la elaboración de dos estudios técnicos dirigido por el arqueólogo Luis Salcedo Camacho bajo la supervisión del Arqlo, Moises Linares de INC- Lima. Con fines de propuestas turísticas en la cual por falta de conocimiento no daban valor a su zona arqueológica. (SALCEDO, 2002)

Centro Arqueológico puente del inka	Se encuentra a 45 km un aproximado de 3 horas desde Jesús, en donde se parte del Oeste, donde se revela una vista espectacular de la cordillera, se atraviesa el impresionante camino inka y se sigue la ruta llegas a las aguas cristalinas en la cual se observa las 14 ventanas por donde sale el río dando una toma espectacular. (SALCEDO, 2002)
Centro Arqueológico de Kenac	Se encuentra a 1 km y medio de Jesús donde se puede observar las construcciones pre incas donde antes era un pueblo de los incas hasta la llegada de los españoles que tenía que abandonar algunos y dejar en abandono su territorio, ahora esta zona es protegido pero olvidado por las autoridades que no promueven el turismo. (SALCEDO, 2002)
Centro Arqueológico de Ticra	Es un pueblo menos poblado que se encuentra por Huacris donde se encuentra este sitio arqueológico en donde se puede observar construcciones subterráneos que no se encuentra su salida al parecer era un estrategia de los incas para fines escapatoria ante cual amenaza de los enemigos, pero no le dan valor las personas viven dedicado al campo, las autoridades no se preocupan de nada. (SALCEDO, 2002)
Cordilleras y Nevados	
Cordillera de Raura	Sus nevados son propicios para la práctica del sky. Sus glaciares dan origen a lagunas, como Lauricocha; además del Raura nacen los ríos Huaura, Marañón y Huallaga. (Lauricocha)
Cordillera de Huayhuash	Es el conjunto de nevados y glaciares ubicados en un área de 40 km ² , de norte a sur, entre las regiones de Huánuco (Lauricocha), Ancash (Bolognesi) y Lima (Cajatambo). Sus principales nevados son: el Yarupajá con 6634 m.s.n.m., el Siula (6356 m), el Sarapo (6143 m), el Jirishanca (6126 m), el Yarupajá chico (6121 m). También hay otros siete nevados con más de 5000 m.s.n.m. En la cordillera de Huayhuash, jurisdicción de Huánuco, existen extensos glaciares que son adecuados para la práctica del sky como: Socorro, Huayhuash, Carnicero. (Lauricocha)
El Nevado de Yarupajá	Es el segundo pico más alto del Perú después del Huascarán. Significa Blanco Amanecer. Se encuentra situado entre Huánuco y Ancash. Es muy atractivo, cuya cima siempre ha tratado de ser dominado tanto por las expediciones de Alemania, Japón, Austria, Argentina, Escocia, Inglaterra, Nueva Zelandia y Suiza, pero ninguna de ellas todavía han logrado sus aspiraciones debido a lo escarpado y caprichoso aspecto físico. El paisaje es tan precioso donde se pueden desarrollar actividades deportivas, tales como el andinismo, las caminatas, y la pesca deportiva. (Lauricocha). (Lauricocha)

1.1.1.3. Diversidad histórica

- Concepto

La diversidad histórica está constituida por el conjunto de hechos y acontecimientos históricos (batallas, guerras, protestas sociales, luchas reivindicativas, hazañas) suscitados desde la presencia de los primeros grupos humanos hasta la actualidad, los símbolos y distinciones de la patria y la región, héroes civiles y militares, personajes ilustres, archivos y documentos históricos, entre otros.

En la región Huánuco se destacan la diversidad de estudios de la historia de la región, tales como: Exploración de Kotosh (Zeichi Izumi), Tantamayo (Bertrand Flornoy), Historia de Huánuco (Varallanos), Guanuco Marca (Morris), Ichog Wanuco (Waldemar Espinoza), Ocho Regiones Naturales del Perú (Pulgar Vidal), Autopsia de Huánuco (Esteban Pavletich), Participación de Huánuco en la Independencia Peruana (Ella Dúmbar Temple) y mucho más.

El aprendizaje de la historia debe ser **(Burga; 1993, p. 51-69)**.

- Para apreciarnos mejor a nosotros mismos.
- Para conocer el pasado, comprender críticamente el presente e interpretar científicamente el futuro.
- Por una razón de justicia y objetividad.
- La historia como crítica y superación: una memoria nacional.
- Para el desarrollo y formación de la conciencia histórica nacional: identidad nacional.

Sin embargo, las instituciones educativas no desarrollan adecuadamente estrategias y conocimientos históricos nacionales y regionales, para generar esos propósitos valorativos y patrióticos orientados a generar los aprendizajes significativos que conduzcan al fortalecimiento de la conciencia histórica nacional y regional.

- Principales hechos históricos

En efecto, el suelo que ocupa el Perú en estos días, es fruto de una larga tradición de posesión histórica, iniciada con las primeras culturas andinas, consolidada con los Incas y mantenida por el

virreinato hispano y la república peruana; Víctor Andrés Belaunde denominó a ello el legado del imperio y recalcó que la unidad política (del territorio) fue uno de los principales legados del incario al Perú, *“unidad que fue una obra milagrosa, realizada contra las dificultades territoriales y las diversidades étnicas. Hemos mantenido ese legado de la unidad política. Podría decirse que España, sobre todo la España de Carlos V, Estado imperial como el Incaico, quiso conservar bajo un solo mando, el vasto territorio del Tahuantinsuyo.”* (Belaunde, 1968, pág. 20) Esto también fue advertido y ensalzado en términos románticos por José de la Riva Agüero:

“nacionalistas, tradicionales, restauradores, los incas escucharon y obedecieron el mandato de unidad que parece bajar de los Andes, a pesar de los eternos obstáculos físicos y la no menos perpetua diversidad de razas de este país. Venciendo la lentitud y la pusilanimidad de los hombres, construyeron un grande imperio (con)...una cadena de bronce, poderosa y recia con frecuencia manchada de sangre y de sudor. Pero con ese vínculo duro y macizo consolidaron cosas nobles y grandes. Por ellos nació la patria peruana.” (De la Riva Agüero, 1960, pág. 137)

El territorio sobre el que mandaban los incas, lo tomaron los conquistadores españoles, colocándose sobre las etnias y pueblos andinos, en reemplazo de la figura del INCA centralizador. El Perú, no nace pues de un paulatino y lento avance sobre un territorio nunca antes dominado, según las posibilidades o afanes del invasor europeo, como ocurrió en los Estados Unidos de Norteamérica o en Argentina, o Chile, donde los estados republicanos para poder definir su territorio tuvieron que librar largas campañas de exterminio contra pueblos indígenas nunca antes sometidos, guerras que recién culminaron a fines del siglo XIX.

1.1.1.4. Diversidad cívico patriótico

A) Símbolos patrios

- Nociones básicas

Nuestra independencia, se encuentra llena de episodios épicos y constituye el fundamento esencial para la formación de nuestra nacionalidad, durante aquella lejana época en los avatares de nuestros libertadores contra el poder colonial establecido en el Perú durante dos siglos se sucedieron gobiernos y tuvimos nuestros símbolos patrios cambiados en tres oportunidades. Primero fue José de San Martín que estableció durante su protectorado la bandera, el escudo, el himno y la escarapela, luego el Marqués de Torre Tagle hizo lo propio y finalmente es Simón Bolívar que por decreto de 25 de febrero de 1826 instaura: las armas (escudo), el pabellón y bandera nacional, el estandarte y la escarapela. El único símbolo de la Patria que sobrevive a nuestros días tal como fue concebido por primera vez, aunque con algunas modificaciones y una cuestionada estrofa apócrifa, es el Himno Nacional estrenado por primera vez la noche del 24 de Setiembre de 1821 siendo adoptada como la Marcha Nacional del Perú, aquel día para celebrar también las capitulaciones de la fortalezas del Callao que se encontraban en poder de los realistas. Pero el Decreto de 25 de febrero, establece los símbolos nacionales definitivos porque según reza este cuerpo legal, hasta ese momento eran todavía provisionales, y dados los cambios de los símbolos primigenios, este decreto que definitivamente establece los símbolos patrios no altera en absoluto ni la letra ni la música del Himno Nacional. Otra de las características del decreto de 25 de febrero radica en que las circunstancias en que fue dado, revisten cierto grado de jerarquía constitucional, porque dicho Decreto es sancionado por el Congreso Constituyente de 1826; para que más tarde sea ejecutado por Simón Bolívar quien ya ostentaba el título de

Libertador del Perú. Es decir no fue un Congreso ordinario quien sancionó el mencionado Decreto sino un congreso Constituyente. Durante todo nuestro derrotero constitucional, ninguna de nuestras Cartas Magnas contempló establecer los símbolos patrios, recién es a partir de la Constitución de 1979 donde por primera vez en el su artículo 85º aparecen cuales son los símbolos patrios con la siguiente redacción: “Artículo 85.- La bandera de franjas verticales, con los colores rojo, blanco y rojo, el escudo y el himno nacional establecidos por ley son símbolos de la Patria” En la Carta Política de 1993 es el artículo 49º, el cual tiene dos partes, la primera establece la sede de la capital del Perú y en su segunda parte los símbolos patrios, con el siguiente texto: “Artículo 49.- La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la ciudad del Cusco. Son símbolos de la Patria la bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo y el escudo y el himno nacional establecidos por ley. La ley a que se refieren ambas constituciones es evidentemente a la norma emitida por Simón Bolívar que data como ya se ha mencionado a la fecha de 26 de febrero de 1826, que es una ley emanada de un Congreso Constituyente. La escarapela, es un distintivo personal que se usa siempre en fiestas cívicas. En algunos colegios se le muestra como uno de nuestros símbolos patrios y antaño era indiscutible su significado y simbología. Mientras que la bandera, el estandarte y el pabellón que el mismo Decreto de Bolívar instaure como símbolos de la patria, cabe señalar que todos ellos son en realidad una bandera, sino que la usanza de la época se tenía que distinguir cada uno de los distintivos que usarían nuestros edificios públicos donde básicamente la bandera era el emblema; mientras que para las ceremonias públicas y marchas de nuestros regimientos era necesario utilizar el estandarte y finalmente el pabellón era el distintivo de nuestros buques. Durante las fiestas de aniversario de nuestra independencia se acostumbra mucho a

utilizar la escarapela, por nuestros educandos, en ceremonias oficiales por estos mismos acontecimientos también es utilizada con regularidad, hasta el mismo Congreso de la República, Congresistas y trabajadores adornan sus vestimentas con los colores del Perú, tal como lo decretó Bolívar. Otro tipo de fiestas cívicas, lo constituye los festejos de reincorporación de Tacna al Perú cada 28 de agosto, siendo la escarapela el distintivo principal para tan importante acontecimiento. Así también en diferentes lugares del Perú para cada aniversario de distrito en la zona andina la escarapela es un distintivo inseparable de la festividad. La grave omisión por ambas Cartas Políticas, la de 1979 y 1993, es corregida en el presente proyecto y restaura una tradición que recogemos desde hace casi 125 años (Republica, s.f.)

- **Importancia**

En la actualidad es de gran importancia para las futuras generaciones ser formados con valores cívicos esto conlleva a que se incluya en la educación la conmemoración de hechos sucedidos en el pasado así como el conocimiento de personajes que son considerados héroes y sus hazañas son dignas de ser cultivadas y homenajeadas. Por ello la cívica forma un papel fundamental en el desarrollo intelectual del educando debido a que tendrá capacidad de hacer un análisis crítico de lo sucedido en su localidad, en la escuela se olvidan recordar ciertas fechas es deber del docente ayudar a incrementar la cultura y que su noción de historia vaya aumentando por estas razones se debe poner énfasis en la comprensión de estas fechas buscando que el estudiante ame, respete lo acontecido en su país siendo esencial que lo haga con sentimiento propio sin necesidad de ser obligado o que sea de una forma forzosa. (Gavilanes, s.f.)

Símbolos Patrios en el Perú	Importancia
Himno Nacional	Un símbolo que se construye cuando nuestro país se convierte en una nación independiente, Fue compuesta hace casi dos siglos por orden del general José de San Martín, quien convocó un 7 de agosto de 1821, meses después de proclamar la independencia, a un concurso para su selección. (REPÚBLICA, 2016)
Bandera Nacional	Está conformada por tres franjas verticales de igual longitud, tiene la proporción de tres para el largo y dos para el ancho. El asta deberá estar pintada de color blanco. Esta es la que debe ser utilizada en las casas obligatoriamente durante los días 27, 28, 29 y 30 de julio en todos los locales ocupados por casas habitaciones, instituciones, colegios, clubes, oficinas, establecimientos comerciales e industriales, talleres, fábricas y centros de trabajo, que se encuentren en territorio nacional, cualquiera sea la nacionalidad del propietario. (REPÚBLICA, 2016)
Estándar Nacional	El estandarte nacional es el Pabellón Nacional portátil de forma rectangular y en el centro lleva el Escudo de Armas . El estandarte debe medir 1.40 m. y tener un ancho de 84 cm. El asta debe ser de color guinda con una longitud de 2.72 m, es usado en Centros Oficiales de enseñanza y también en instituciones civiles y religiosas.
El Pabellón Nacional	Es una bandera que tiene como característica que lleva el Escudo de Armas en el centro. El artículo 3° de la ley del Congreso Constituyente de febrero de 1825, será izada solamente en los edificios ocupados por los Poderes del Estado, dependencias de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y corporaciones públicas.

- **Símbolos de la Región de Huánuco**

Símbolos de la región de Huánuco	Importancia
Himno	En el año 1969 con motivo de celebrarse el primer centenario de la creación política del departamento de Huánuco, el Consejo Provincial en colaboración con el Instituto Nacional de Cultura elaboraron una serie de actividades conmemorativas para el concurso de música y letra del Himno de Huánuco. En cuanto a la letra el requisito era tener en cuenta la historia y tradición de Huánuco y se enviará en seudónimo a la Casa de la Cultura. En esto se presentaron 24 concursantes y los jurados fueron el Dr. Edgardo Pérez Luna, Dra. Amparo Salinas Rodríguez y don Arístedes Heredia, Catedráticos de la U.M.S.M. Así el 17 de Febrero de 1969 el triunfo recayó en el músico arequipeño Augusto

	Rivera Vargas, con el seudónimo "CAPAC APO". (Huanuco.com, 2009)
Bandera	<p>La primera bandera huanuqueña que se enarboló fue en la batalla de Arco Punko el 15 y 18 de Marzo de 1812 a la entrada de Ambo.</p> <p>Esta bandera era de color rojo y fucsia que simbolizaba la unidad de dos grupos étnicos (los Chupachos y los Panatahuas) que encabezaron la rebelión del yugo español.</p> <p>Municipal de la Sra. Luisa María Cuculiza, por obra de la alcaldesa, de dos colores; una diagonal de color verde nilo que simboliza el verdor característico de los paisajes que se observan en los diferentes pisos ecológicos sobre todo la Selva Alta ola región Rupa-Rupa. La otra diagonal es de color crema que caracteriza la pigmentación del suelo con predominio del blanco crema. (Huanuco.com, 2009)</p>
Escudo	<p>El primer escudo fue concedido por el Gobernador Cristóbal Vaca de Castro en 1543, que consistía en un león rampante y coronado con el lema "León de Huánuco de los Caballeros". El Escudo de Huánuco posteriormente se modificó, apareciendo un León rampante y coronado que hunde una garra en el pecho de un guerrero, que representa al capitán rebelde: Francisco Hernández Girón, quién se había rebelado contra el rey de España. En la parte inferior aparece la figura en vuelo de la legendaria ave "Pillco", cuyo canto, que suena como Pill-Pill-huauco, pill-pill-huauco. Por lo cual ha dado origen al nombre del Valle "Pillco" y Huánuco. (Huanuco.com, 2009)</p>

B) Desfiles

- Nociones básicas

Un desfile es el desplazamiento en una fila, ya sea en formación o en orden, que tiene lugar en un evento político o militar, con la misión de honrar. La idea de un desfile se puede usar para nombrar la marcha que sigue una determinada ruta. Estas marchas, que se pueden desarrollar a pie, en vehículos o a caballo, generalmente se llevan a cabo para celebrar o conmemorar un evento. Cuando el desfile es interpretado por miembros de las fuerzas armadas, se habla de un desfile militar. Los que desfilan usan sus uniformes, muestran sus estandartes e incluso pueden exhibir sus armas. Los desfiles militares a menudo incluyen la participación de una banda musical que se encarga de interpretar las marchas. De esta manera, los participantes

avanzan al ritmo de la música. Los desfiles cívicos o civiles, por otro lado, son desarrollados por personas que no pertenecen al ejército.

- **Importancia**

Los desfiles ayudan a reforzar el respeto por la Historia de la nación. De acuerdo a los planes y programas de estudio, se promueve una formación integral en la que se resalta la importancia que tienen la historia y sus protagonistas. Los valores cívicos se refuerzan con actividades como desfiles cívicos en los cuales participan docentes, estudiantes, militares y todas las personas que pertenecen a un país, por honrar a su querida patria y a su historia. (PERUEDUCA, 2013)

C) Valores patrióticos

El Patriotismo es un pensamiento que vincula a un ser humano con su patria. Es el sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, cultura, historia y afectos. Es el equivalente colectivo al orgullo que siente una persona por pertenecer a una familia o también a una nación. El exceso en la defensa de una patria es denominado chovinismo; mientras que otros términos relacionados son jingoísta y patriotero. Los valores que se pueden vivir a nivel patria pueden asociarse a todos aquellos que desean el bien común: solidaridad, igualdad, colaboración, etc., donde se requiere el trabajo bien hecho, corresponsable, para conseguir una sociedad justa, con paz, y el respeto por la misma tierra. (MONOGRAFIAS)

1.1.1.5. Diversidad Geográfica

La diversidad geográfica es el conjunto de elementos físicos, humanos y culturales, diferenciados unos de otros, que confluyen en un mismo espacio geográfico relativamente pequeño que forma parte de una misma zona, región o país. La diversidad se expresa en las diversas características físicas de una región o espacio, como por ejemplo el clima, la vegetación, la fauna, los cuerpos de agua, los tipos de relieve existentes y el paisaje, entre otros.

Una región o país donde coexisten distintos relieves y climas como valles, montañas y desiertos, y recursos hídricos como playas, lagos y ríos, es un ejemplo de diversidad geográfica. Pero, igualmente, el campus universitario donde confluyen estudiantes de distintas nacionalidades, es también parte de la diversidad geográfica y cultural que ofrece o presenta esa universidad. (Lifeder.com, 2016)

- **Importancia**

El espacio geográfico es un concepto propio de la geografía y que se enfoca en tratar al territorio desde la perspectiva de las consideraciones que la sociedad tiene del mismo, o desde la perspectiva de las actividades que allí se llevan a cabo. En otras palabras, el espacio geográfico alude al territorio socialmente considerado ya sea por cuestiones políticas, económicas o meramente vivenciales.

Un aspecto fundamental del espacio geográfico es el de las actividades económicas. En efecto, las sociedades utilizan el medio ambiente para el desarrollo de distintas actividades productivas, actividades para las que suelen tener algún tipo de ventaja. Este tipo de actividad va modificando paulatinamente el paisaje de diversas formas. De esta manera, es posible hacer referencia a un ámbito rural, a un ámbito urbano, a un ámbito industrial, etc

El otro aspecto fundamental a la hora de considerar la manera en que se construye un espacio geográfico es el político. En efecto, identificamos a los países como lugares considerando un trazado convencional que tiene lugar a partir de relaciones políticas y devenir histórico. (Importancia.Og, 2010)

1.1.2. Identidad Regional

- **Nociones básicas**

- Identidad, idéntico según el diccionario de la Academia es “lo que en substancia y accidentes es lo mismo que otras cosas con que se compara” y agrega que también puede significar “muy parecido”... no resulta mucho concluir que el Perú está formado por seres sustancialmente iguales, por cultura y físicamente distintos, vale decir

que elementos heterogéneos que son los que conceden su proverbial riqueza en variedad, que es múltiple en todas sus manifestaciones. (Soriano, 1997)

- Cada pueblo tiene sus características que lo hacen diferente a los otros. Es la identidad. A pesar de las transformaciones que sufre el mundo por virtud de la tecnología, la educación y los diferentes procesos de cambio, se conservan situaciones que lo hacen especial. Por ejemplo, la región de Huánuco tiene particularidades propias que lo diferencian de otras regiones de nuestro país ya sea es sus costumbres, tradiciones, dialectos, forma de vida, gastronomía, vestimentas etc. Cabe destacar que como país tenemos ciertos vínculos históricos y culturales que nos une pero una gran riqueza geográfica que nos divide y diferencia a la misma vez.
- Nos hace distintos pero únicos a la misma vez por ejemplo nuestra rica pachamanca, la preparación de este plato típico tiene como insumo básico al chincho que es una hierba aromática andina que le da el toque especial que nos identifica en todo el Perú, ya que en Huancayo, Cerro de Pasco, Junín y en otros lugares del Perú no utilizan el chincho para la preparación de la pachamanca sino lo sustituyen por el Huacatay. Así como este ejemplo podríamos mencionar muchos.

La identidad regional hace alusión a elementos culturales, geográficos y sociales que posibiliten que una región se diferencie de otra. La identidad es memoria colectiva y debe ser labor compartida por toda una sociedad, atendiendo y reflexionando sobre su historia, teniendo en cuenta que el presente no debe repetir el pasado, sino que debe contenerlo. La identidad es siempre actual, es presente que viene de la historia y a la historia regresa continuamente.

Es la historia viva la que crea identidad, y esta identidad se desfigura cuando se ignora el contexto histórico propio. En nuestra América es muy común que la historia oficial sufra de una miopía tal, que proporcione una visión del pasado sumamente desvirtuada, logrando en muchos casos que el país oficial se avergüence de su pasado aborígen y su presente nativo. Dice Eduardo Galeano: *“Para que*

ignoremos lo que podemos ser, se nos oculta y se nos miente lo que fuimos” (El tigre azul y otros relatos. 1991).

El hecho de no poseer una identidad definida o, en otras palabras, el grado de confusión identitaria o “no-identidad” regional que presenta nuestro país en particular y Latinoamérica en general, puede ser atribuida a diferentes factores. Entre otros, el modo en que se desarrolló la conquista española, donde se creó un proceso de aculturación en el cual un grupo dominante impuso sus normas y sus pautas culturales en desmedro de la civilización autóctona. Luego, a una historia generada con retazos étnicos y culturales, producto de algunas inmigraciones que no pudieron despegarse nunca de la idea del regreso a su tierra, y por lo tanto, jamás lograron integrarse total y coherentemente al entorno local.

Por otra parte, un sector de la sociedad local intentó edificar, en su momento, una identidad cultural con la aglutinación de los contingentes extranjeros, pretendiendo ser una Europa en América. Sin embargo el resultado fue una multiculturalidad donde la heterogeneidad ha sido el rasgo más característico.

Todos estos sucesos no se han dado en forma casual y fortuita, sino que han respondido a argumentos de orden político y económico.

En la actualidad el auge de las redes de comunicación, el intercambio de información y los adelantos tecnológicos causan pánico en ciertos pesimistas que anuncian que cultural y económicamente, la globalización terminará por fagocitarnos. En contrapartida, considero que debemos tomar a la globalización no como un demonio, sino como un instrumento y utilizarla como oportunidad para integrarnos a los grandes flujos económicos y científicos del planeta, sin relegar de ninguna manera nuestra memoria histórica y social.

La identidad regional se concibe por el contenido y el fundamento de sus factores, no por el origen de los elementos que la conforman. Lo importante es ser conscientes de su procedencia y coherentes en la reivindicación de los referentes identitarios. Cuando la cultura está viva, muta en forma constante, recibe influencias externas, se desafía, se contradice, se depura, crece y se fortalece.

Si consideramos a la identidad como representación de una integridad social, producto de la cultura de cada sociedad en el espacio y el tiempo, comprenderemos que la discusión en torno a la identidad como región, no sólo debe involucrar en forma responsable a un amplio espectro de disciplinas, sino que deberá comprometer a la sociedad en general.

Desde el diseño es posible obrar modestamente en pos de la consolidación de nuestra identidad regional, trabajando sobre la sustancia gráfica y objetual local, sin desaprovechar las ventajas que otorgan el uso de la informática y las comunicaciones producto de la globalización.

Si bien es importante que el resto del mundo nos reconozca (siempre que hablamos de “nosotros” implica una presencia de “ellos”) por un diseño nuestro y original, es imprescindible que en primera instancia podamos reconocernos con una propuesta estética y comunicacional que realmente nos pertenezca.

Es importante señalar que como comunidad somos una síntesis de diferentes culturas y es fundamental que admitamos que las culturas que han estado íntimamente relacionadas con nuestra tierra durante siglos son las que paradójicamente, siempre han permanecido relegadas como componentes de nuestra identidad regional.

Asimismo, es conveniente aclarar que la identidad regional excede al folklorismo, a lo “típico”, a la artesanía de aeropuerto o al producto artesanal-turístico (“recuerdo de...”), ya que son imágenes superficiales de nuestro modo de vida.

Aunque en algunas oportunidades se ha planteado desde el diseño y la artesanía la búsqueda de una identidad americana, en general se lo ha hecho por medio de la copia de las representaciones indígenas o populares, sin realizarse una verdadera recreación de las formas ni ningún tipo de trabajo que manifieste una evolución positiva. Se incurre con ello en una reproducción estereotipada de morfologías, generándose una especie de industrialización de lo típico. Evidentemente esta metodología no alcanza para concebir elementos identificadores válidos. Es necesario por lo tanto, la recuperación de

la memoria social apuntando a un producto cultural que refuerce los procesos identitarios.

Considero que desde nuestra perspectiva del diseño, las artes, las artesanías y las disciplinas relacionadas de una u otra manera con el diseño y la comunicación visual, podemos colaborar promoviendo la generación en gran escala de elementos de diseño aborígen, de carácter nativo, que apunten a conformar un aporte significativo en la construcción de nuestras identidades regionales.

.

Identidad, identificación e imagen de región

La identidad regional, así como la imagen de nación, constituyen temáticas muy poco estudiadas desde el punto de vista de la comunicación y el diseño. Sin embargo, es incuestionable el hecho de que la identidad de una región o un país, proyecta atributos positivos o negativos, sobre muchos sectores sociales y económicos, como empresas, marcas y productos. Es innegable que la pregunta ¿de dónde eres? Es una de las primeras que se le realiza a un viajero o a un extraño. Es decir que la sola mención del lugar de procedencia genera, a partir de su identidad regional, un cierto perfil de la identidad del individuo.

Identidad significa idéntico, sí mismo, mientras que la identificación es el acto de reconocer esa identidad. En general cuando se habla de identidad o identificación se está hablando del mismo tema, confundiéndose el acto de percepción con lo percibido. En realidad una cosa depende profundamente de la otra y es imposible que existan en forma independiente, de allí que comúnmente se las considere como una misma y única entidad.

Podemos definir entonces a la identidad como algo idéntico y equivalente al emisor y a la identificación como el hecho de reconocer, por parte de un receptor, la identidad percibida. Es decir que en ese esquema de emisor-receptor debemos identificar al mensaje como vinculante del emisor y el receptor en forma bilateral.

El mensaje es una unidad de conocimiento materializada en un grupo de signos comunes a ambas partes de una comunicación, los cuales

se presentan articulados para transmitir significados. Para el caso concreto del mensaje formador de la identidad regional, a nivel diseño, podemos definirlo como una unidad formal establecida por medio de rasgos exclusivos, como signos de identidad, articulados entre sí, para posibilitar la transferencia de significados.

Cuando el mensaje es percibido y decodificado por el receptor, conforma en la mente del mismo una imagen. Esa imagen es una representación mental de una entidad, y posee la habilidad de condicionar, por medio de sucesivas percepciones y asociaciones de ideas, determinadas actitudes y conductas.

La imagen mental, o “discurso imaginario”, no corresponde a una identidad exclusivamente visual, sino que abarca todo el universo de elementos identificadores y se conforma por medio de diferentes mensajes registrados en forma separada y aleatoria y a través de sucesivas asociaciones.

La imagen de un país, de una región, de una institución o de una empresa, estará, por lo tanto, estructurada sobre la base de los identificadores, producto de su identidad. La imagen, como un todo, se encuentra desplegada en un sinnúmero de soportes de variadas características pero, todas las partes del conjunto ostentan una misma herencia, comparten valores y significaciones. En considerables oportunidades las regiones se encuentran aparentemente ligadas a su geografía, sin embargo no siempre existe real concordancia entre sus identificadores y la imagen proyectada. La provincia de Mendoza, por ejemplo, tiene una gran parte de su territorio llano, semidesértico y con temperaturas bastante elevadas durante la mayor parte del año. No obstante, presenta una imagen seductora de *montaña y nieve*, que es producto, indudablemente, de una amplia difusión destinada al mercado turístico. Las imágenes creadas a partir del turismo son válidas, aunque sean, en definitiva, un recorte de la identidad real de la región. Generalmente ese recorte es un fragmento positivo, y crea una imagen idílica. Es importante tener en claro que una identidad regional auténtica no puede tener en cuenta sólo el factor turístico y el elemento económico-comercial, sino que debe contemplar todos los

componentes sociales y culturales relacionados con la vida del habitante de la región.

En los casos concretos de la identidad de país o región, a diferencia de la identidad de una institución o empresa, no es posible la sistematización estricta de los elementos identificadores, es decir que no es factible un programa de diseño o un programa de identidad convencional. La identidad regional entonces, irá tomando forma a partir de la sumatoria de los diferentes elementos identificadores, que sin dudas serán coherentes aunque no sistémicos. Será la adición de esos elementos identitarios los que formarán en el receptor una imagen de región. Esta imagen no será, de ninguna manera inamovible, puesto que evoluciona y muta, según mutan los elementos identificadores, en forma conjunta con la evolución de la sociedad.

Las identidades de carácter colectivo pueden sufrir modificaciones orientadas con la asistencia de ciertas políticas culturales, por ejemplo, desde el ámbito de gobierno. Pero siempre esas políticas dependerán de las voluntades individuales de los integrantes de la sociedad, que aceptarán o no los diferentes rumbos culturales.

Decididamente la identidad o imagen de región debe ser planteada en todos los espacios de la sociedad, ya que su acción incumbe directamente sobre el futuro económico de una nación.

Es necesario que universidades, centros de estudios y de investigación, empresas y organizaciones sociales no sólo participen del ejercicio de la reflexión, sino que también intervengan activamente en la implementación y en el seguimiento de las distintas acciones que estimulen la construcción de nuestra identidad como nación, rescatando la particularidad de cada región y respetando su diversidad cultural. (Gabriel, 2014)

1.1.2.1. **Identidad cultural**

La Identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta continuamente de la influencia exterior. La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias.....Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad. Es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia. Esta colectividad puede estar generalmente localizada geográficamente, pero no necesariamente (por ejemplo, los casos de refugiados, desplazados, migrantes, etc.). Hay manifestaciones culturales que expresan con mayor intensidad que otras su sentido de identidad, hecho que las diferencian de otras actividades que son parte común de la vida cotidiana. *Es la sociedad la que a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad (...). Dicha identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural* (UNESCO, 2005)

- **Elementos que lo caracterizan**

Autopercepción – Autoidentidad

La teoría de la autopercepción (Bern: 1972) da cuenta de que las personas desarrollan sus actitudes -cuando no hay actitud previa

debido a la falta de experiencia y la respuesta emocional es ambigua- observando su propio comportamiento y concluyendo qué actitudes debieron haber causado determinada conducta. Por lo tanto, puede ser visto como el crecimiento de una identidad de grupo fomentada por patrones sociales únicos para ese grupo. La cultura es la característica distintiva y el conocimiento de un grupo particular de personas, constituidos por el lenguaje, la religión, la forma de alimentarse y la gastronomía, los hábitos sociales, la música, las artes, etc.

Construcción social de la identidad en las sociedades complejas.

La cultura es esencial para la comprensión de nosotros mismos, del mundo y del universo. A diferencia de las sociedades tradicionales, donde las identidades están socialmente definidas de antemano, en las sociedades complejas la socialización desregula y fragmenta los procesos. Según Pujadas (1993: 48), la ecuación reduccionista que indica que un grupo social determina o es igual a una cultura, no funciona en el marco de las nuevas formas de identificación que complejizan la comprensión del individuo como sujeto entero coherente, en una colección de diversos identificadores culturales (Berger y Luckman, 1988: 240).

Aculturación – Transculturación

La aculturación es el proceso y modelo conceptual de cambio cultural y cambio psicológico que resulta de la reunión entre culturas. Los efectos de la aculturación pueden verse en múltiples niveles en ambas culturas interactuantes. La aculturación es un cambio directo de la cultura de uno a través del dominio sobre la cultura de otro, por medio de la conquista militar, económica, o política. La transculturación significa más que la transición de una cultura a otra. No consiste simplemente en adquirir otra cultura –aculturación–o en perder o desarraigar una cultura anterior –desculturación–más bien fusiona estos conceptos y, además, conlleva la idea de la creación de nuevos fenómenos culturales–enculturación. En un sentido

amplio, la transculturación abarca la guerra, los conflictos étnicos, el racismo, el multiculturalismo, el interculturalismo, el matrimonio interracial, involucrando a más de una cultura (Lifeder, 2010)

- **Importancia**

Los problemas de existencia del ser humano, siempre han sido considerados como una forma de reflexión espiritual que se debe reforzar con el conocimiento y la práctica de los valores que se nos inculcan en la familia, en los centros de educación y en la sociedad, ante el peligro inminente de perdernos en la superficialidad de un mundo liberal que carece de autenticidad, pero que deslumbra por el acontecido reflejo de la mercadotecnia, publicidad y medios masivos de comunicación, acciones que solo benefician a unos cuantos países poderosos y que bajo estos supuestos han logrado la americanización. La revolución tecnológica, (internet, redes sociales y modernidad) nos alcanzó de una manera brusca e impuesta por los más beneficiados del gran fenómeno, político, social y económico llamado "Globalización", que permitió la apertura del comercio entre naciones, sin importar si algunos países estaban aptos para entrar a esta nueva forma de economía post-moderna o no; sin embargo y pensando positivamente, la globalización, también nos ha mostrado sus bondades, su lado atractivo, como adquirir las marcas comerciales de otros mundos, de otras culturas, aprender nuevos idiomas, nuevas tecnologías, nuevas formas de vida; siendo esto un arma de doble filo, porque inmersos en lo que para nosotros es novedoso, dejamos de lado nuestra verdadera esencia, nuestro sentido de ser, nuestro origen, nuestra historia, nuestro sentido de pertenencia y con ello nuestros valores, para tratar de asumir un papel que no nos corresponde, al contrario nos denigra y nos ridiculiza, no solo en nuestro lugar de origen o en nuestra nación, sino en todo el mundo. (Milenio, s.f.)

1.1.2.2. Identidad histórica

- **Nociones básicas**

Mucho del patrimonio que se ha rescatado, conservado y restaurado ha sido gracias a la concienciación ciudadana de una parte importante

de la sociedad salmantina y de la presión ejercida por asociaciones como Ciudadanos para la Defensa del Patrimonio, que gracias a su sensibilidad y conocimiento del patrimonio han conseguido, a través de la presión y denuncia, que no se cometieran parte de las barbaridades que se pretendía contra el patrimonio.

1.1.2.3. Identidad cívico patriótico

- Nociones básicas

- El patriotismo es un pensamiento que vincula a un individuo con su patria. Es el sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, afectos, cultura e historia; es el equivalente colectivo al orgullo que siente una persona por pertenecer a una familia o también a una nación. El concepto de patriotismo se identifica con el sentido de tribalismo. Se refiere a la posesión de una fuerte identidad cultural o étnica que separa a un individuo como un miembro de un grupo, del individuo miembro de otro grupo. Este fenómeno está relacionado con el concepto de sociedad tribal en el cual eso es una precondition para los miembros de una tribu, el poseer un fuerte sentimiento de identidad para la formación de una verdadera sociedad tribal. Las acciones llamadas patrióticas son acciones que sirven para mostrar el amor que tiene uno hacia su país. Para algunos, el ejemplo más claro es el de morir en el campo de batalla. Para otros existen otros ejemplos menos extremos, como desplegar la bandera nacional, cantar el himno o defender o apoyar al país al que pertenece uno por otros medios.
- Patriotismo es el valor que nos da el respeto y amor que debemos a la patria y una forma de manifestarlo es a través de nuestro trabajo honesto y la contribución personal al bienestar común.
- El patriotismo se manifiesta por los valores que transmitimos como ciudadanos conscientes: trabajo, conducta, modales, respeto a las normas y costumbres. Por lo tanto, la persona necesita reconocer lo que su patria le ha dado y lo que le da para poder actuar justamente con ella.

- El sentimiento patriótico se forma desde la niñez que poco a poco va extendiéndose, primero amando a nuestro municipio, estado y nación. Pero este sentido de unidad tiene que abrirse también en el conocimiento de otros aspectos que es el de la preocupación por el bien común, sobre todo con aquellos que más lo necesitan. El tener un espíritu solidario con aquellas personas con carencias o situaciones de conflicto es un ejemplo de solidaridad, como han sido las muestras de ayuda que hemos vivido a raíz de los desastres naturales, como el Tsunami, donde demostramos que los regiomontanos somos personas altruistas y podemos ver con el corazón la realidad de los demás.
- Cómo desarrollar el patriotismo
- Me esfuerzo por conocer la historia, costumbres y tradiciones de mi estado y país.
- Promuevo acciones a favor de aquellos que nos necesitan.
- Nos solidarizamos por las causas justas, defendiendo los derechos humanos.
- Diálogo sobre la importancia de respetar y amar a nuestros símbolos patrios.
- Decálogo del patriotismo
- Ejercer nuestra libertad con amor servicial.
- Luchar por erradicar el racismo, la ignorancia y las injusticias de cualquier tipo.
- Tomar el control de nuestra vida personal, familiar y social para ser fieles a nuestros valores y convicciones.
- Valorar el ser por encima del tener.
- Descubrir la importancia de vivir en un país pacifista como el nuestro.
- Promover la justicia, colaboración, solidaridad y el amor a los demás.
- Aprovechar las ocasiones de la vida cotidiana para ejercer la aceptación y valoración de la diversidad.
- Cumplir y hacer cumplir el respeto como norma de convivencia.
- Cuidar y mejorar nuestros ambientes familiar, escolar y comunitario.
- Fomentar nuestras tradiciones regionales y nacionales como muestra de amor a la patria.

- **Importancia**

Un país, un territorio con identidad y con un sentido de pertenencia no se conforma solamente con sus ciudadanos, sino que también se conforma con su historia, con una cultura con la que todos se sientan identificados, con la unidad geográfica de sus habitantes y de sus territorios, con una constitución que engloba unas leyes iguales para todos los ciudadanos, con una economía que lo sustente, con una clase política que la dirija de una manera sabia, etc.

Sin embargo, hay una serie de elementos que hacen que este país o espacio geográfico, se pueda constituir como un lugar del cual sus habitantes se sienten parte, se identifican con él y lo defienden frente a otros territorios distintos de los cuales no se sienten parte o hacia los cuales no tienen un sentimiento de pertenencia. Los elementos que logran eso y a los que hacemos referencia aquí son los símbolos patrios. Gracias a ellos uno puede identificarse en cualquier lugar de ese territorio (por ejemplo en diferentes provincias) y saber que está siendo parte de una comunidad amplia y unida. (Importancia una guía que ayuda, 2015)

1.1.2.4. Identidad geográfica

- **Nociones básicas**

La Geografía,... “contribuye a la formación de personas cultas, solidarias y autónomas;... contribuye al conocimiento y comprensión de otros países y culturas del mundo de hoy; proporciona un medio de adopción de actitudes referida a la comprensión de las causas de la acción humana, en este caso sobre el paisaje; provoca un proceso de aprendizaje que permite adaptarse a la realidad cambiante, ayuda a situar al alumno en el mundo en el que vive y a facilitarle la comprensión de los problemas a escala local y planetaria y permite adiestrar a los alumnos en métodos y técnicas propias de las Ciencias Sociales”. Joaquín Prats y Joan Santacana. Enciclopedia General de Educación. Barcelona: Océano Grupo Editorial., 1998. (Vol. 3).

La Geografía contribuye ampliar la sensibilidad respecto a las formaciones sociales; permite realizar observaciones; proporciona información para establecer esquemas de diferencias; interviene en la construcción de perspectivas conceptuales y trata de la causalidad interactiva. Es, por lo tanto, materia de conocimiento primordial y central en cualquier currículum escolar.

En este sentido, hay que decir que no existe nada que identifique más a los hijos de una Patria, que aquellos valores materiales o espirituales, que han sido resultado de su Historia y que tienen asiento en su Geografía. (Historia, 2009)

2.2. Bases antropológicas

La investigación se circunscribe dentro de la concepción científica de la sociedad, concebida al hombre como un sistema holístico por ser biológico, psicológico y social que interactúa y se relaciona con su contexto geográfico, social y cultural en la generación de la base económica y superestructura para satisfacer las necesidades materiales y espirituales individuales y colectivas.

2.3. Definición de términos utilizados

a) Diversidad cultural

Conjunto de elementos materiales y espirituales creadas por el hombre de una determina sociedad para la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas.

b) Diversidad histórica

Conjunto de hechos, fenómenos, acontecimientos o sucesos ocurridos en un contexto histórico, espacial y período determinado, cuyo actor y protagonista principal fue el hombre como forjador de la historia como ciencia y como fenómeno social.

c) Diversidad cívico patriótico

Conjunto de elementos cívicos, patrióticos, institucionales e iconográficos que representan y simbolizan a una sociedad con una realidad histórica, económica y social concreta.

d) Diversidad geográfica

Conjunto de elementos orográficos, climatológicos, hidrográficos, faunísticos y florísticos que posee un territorio de una determinada sociedad, nación o Estado.

e) Identidad cultural

Conjunto sistémico actitudinal y práctico que posee una persona o una sociedad en el proceso de su identificación, valoración y difusión de su acervo cultural como parte de su identidad regional o nacional.

f) Identidad histórica

Conjunto sistémico actitudinal y práctico que posee una persona o una sociedad en el proceso de su identificación, valoración y difusión de su acervo histórico como parte de su identidad regional o nacional.

g) Identidad cívico patriótico

Conjunto sistémico actitudinal y práctico que posee una persona o una sociedad en el proceso de su identificación, valoración y difusión de su acervo cívico patriótico como parte de su identidad regional o nacional.

h) Identidad geográfica

Conjunto sistémico actitudinal y práctico que posee una persona o una sociedad en el proceso de su identificación, valoración y difusión de su acervo geográfico natural como parte de su identidad regional o nacional.

CAPÍTULO III

HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1. Hipótesis

3.1.1. Hipótesis general

La permanente difusión de la diversidad sociocultural influye positivamente en la formación de la identidad regional en los estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús-Lauricocha.

3.1.2. Sub hipótesis

- a) La difusión de la diversidad de la diversidad sociocultural en la Institución educativa José Varallanos, se da siempre.

- b) La formación de la identidad regional en estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús, se da siempre.

- c) La difusión de la diversidad sociocultural influye siempre en la formación de la identidad regional en los estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús.

3.2. Variables

3.2.1. Variable independiente

Diversidad sociocultural

3.2.2. Variable dependiente

Identidad regional

3.2.3. Operacionalización de variables

Variable	Dimensión	Indicadores	Ítems	Escala de puntuación	Escala de medición	Instrumento
Variable independiente Difusión de la diversidad sociocultural	Difusión de la diversidad cultural	¿En qué medida se difunde las danzas de Tucumán, Mama Rayguana, Huachay, Huanca, Pachawallay, León Danza, Chimaychi, Huachano, Chuncho en la comunidad de Jesús?	Preguntas	a. Siempre b. Casi siempre c. A veces d. Raras veces e. Nunca	Ordinal	Cuestionario
		¿En qué medida se difunde la fiesta patronal del Señor de Mayo en la comunidad de Jesús?				
		¿En qué medida se difunde los mitos, leyendas y cuentos en la comunidad de Jesús?				
		¿En qué medida se consume los alimentos autóctonos en la comunidad de Jesús?				
		¿En qué medida se usa las vestimentas típicas en la comunidad de Jesús?				
		¿En qué medida se difunde el idioma quechua en la comunidad de Jesús?				
		¿En qué medida se usan los instrumentos musicales andinos en la comunidad de Jesús?				
		¿En qué medida se difunde las costumbres autóctonas en la comunidad de Jesús?				
		¿En qué medida se difunde la importancia del camino Real Inca (desde Huarautambo hasta Guanuko Marka) en la comunidad de Jesús?				
		¿En qué se difunde la importancia de los centros arqueológicos de Chiquía, Quenac, Gongui en la comunidad de Jesús?				
	Difusión de la diversidad histórica	¿En qué medida se difunde la participación de la población lauricochana en la revolución de 1812?	Preguntas	a. Siempre b. Casi siempre c. A veces d. Raras veces e. Nunca	Ordinal	Cuestionario
		¿En qué medida se difunde la participación de los montoneros de Lauricocha en el proceso de la independencia del Perú?				
		¿En qué medida se difunde el establecimiento del cuartel general de Bolívar y Sucre en la provincia de Lauricocha?				
		¿En qué se difunde la lucha de los campesinos contra los hacendados de Lauricocha de 1940 – 1970?				
		¿En qué medida se difunde la obra Cholo de Adalberto Varallanos en la comunidad de Jesús?				
		¿En qué medida se difunde la obra Historia de Huánuco de José Varallanos en la comunidad de Jesús?				
		¿En qué medida se difunde la creación de Lauricocha como provincia?				
		¿En qué se difunde la importancia de la fundación de la provincia de Lauricocha?				

		¿En qué medida se difunde la participación de la población Lauricochana en la guerra del pacífico?				
		¿En qué medida se difunde la historia local de Lauricocha en las IIEEs?				
	Difusión de la diversidad cívico patriótico	¿En qué medida se difunde el himno oficial de Huánuco en la comunidad de Jesús?	Preguntas	a. Siempre b. Casi siempre c. A veces d. Raras veces e. Nunca	Ordinal	Cuestionario
		¿En qué medida se difunde el himno oficial de la provincia de Lauricocha en la comunidad?				
		¿En qué medida se difunde la bandera de la región Huánuco en la comunidad de Jesús?				
		¿En qué medida se difunde la bandera de la provincia de Lauricocha en la comunidad de Jesús?				
		¿En qué medida se difunde el escudo de la región Huánuco en la comunidad de Jesús?				
		¿En qué medida se difunde el escudo de la provincia de Lauricocha en la comunidad de Jesús?				
		¿En qué medida se difunde los valores patrióticos en la Institución Educativa?				
		¿En qué medida se difunde los derechos humanos en la comunidad?				
		¿En qué medida se difunde el desfile cívico por aniversario de Huánuco?				
		¿En qué medida se difunde los desfiles cívicos en la comunidad de Jesús?				
	Difusión de la diversidad geográfica	¿En qué medida se difunde la importancia de la laguna de Lauricocha en la Institución Educativa?	Preguntas	a. Siempre b. Casi siempre c. A veces d. Raras veces e. Nunca	Ordinal	Cuestionario
		¿En qué medida se difunde la cordillera de Yarupaja en la Institución Educativa?				
		¿En qué medida se difunde la importancia del bosque de piedra de Aukiwilca en la Institución Educativa?				
		¿En qué medida se difunde la importancia de la cordillera Huayhuash en la Institución Educativa?				
		¿En qué medida se difunde la importancia de la laguna de Carwacocha en la Institución Educativa?				
		¿En qué medida se difunde la importancia de la Cordillera de Raura en la Institución Educativa?				
		¿En qué medida se difunde la importancia de las aguas termales de Calientes, Conog Cucho en la Institución Educativa?				
		¿En qué medida se difunde la importancia de la cordillera Jirishanca chico en la Institución Educativa?				
		¿En qué medida se difunde la importancia de la laguna de tucococha en la Institución Educativa?				
		¿En qué medida se difunde de la importancia del bosque de piedra de las pirámides de Atavilca en la Institución Educativa?				
Variable dependiente Identidad regional	Formación de la identidad cultural	¿En qué medida practicas las danzas costumbristas: Tucumán, Mama Rayguana, Huachay, Huanca, Pachawallay, León Danza, Chimaychi, Huachano, Chuncho?	Preguntas	a. Siempre b. Casi siempre c. A veces d. Raras veces e. Nunca	Ordinal	Cuestionario
		¿En qué medida te identificas con la fiesta patronal del Señor de Mayo?				
		¿En qué medida valoras los mitos, leyendas y cuentos andinos?				
		¿En qué medida consumes los alimentos autóctonos de la región?				
		¿En qué medida usas las vestimentas típicas de la zona?				
		¿En qué medida hablas el idioma quechua de la región?				
		¿En qué medida usas los instrumentos musicales andinos en la comunidad de Jesús?				
		¿En qué medida practicas las costumbres autóctonas de la zona?				

		¿En qué medida valoras el camino Real Inca (desde Huarautambo hasta Guanuko Marka)?				
		¿En qué medida te identificas con los centros arqueológicos de Chiquía, Quenac, Gongui?				
Formación de la identidad histórica	Formación de la identidad histórica	¿En qué medida difundes la participación de la población lauricochana en la revolución de 1812?	Preguntas	a. Siempre b. Casi siempre c. A veces d. Raras veces e. Nunca	Ordinal	Cuestionario
		¿En qué medida difundes la participación de los montoneros de Lauricocha en el proceso de la independencia de Perú?				
		¿En qué medida difundes el establecimiento del cuartel general de Bolívar y Sucre en la provincia de Lauricocha?				
		¿En qué medida difundes la lucha de los campesinos contra los hacendados de Lauricocha de 1940 – 1970?				
		¿En qué medida te identificas con la obra el Cholo de ilustre Adalberto Varallanos en la comunidad de Jesús?				
		¿En qué medida te identificas con la obra Historia de Huánuco de José Varallanos en la comunidad de Jesús?				
		¿En qué medida difundes la creación de Lauricocha como provincia?				
		¿En qué medida difundes la importancia de la fundación de la provincia de Lauricocha?				
		¿En qué medida difundes la participación de la población Lauricochana en la guerra del pacífico?				
		¿En qué medida difundes la participación de la población Lauricochana en la guerra del Senepa?				
		Formación de la identidad cívico patriótico				
¿En qué medida entonas el Himno oficial de la provincia de Lauricocha?						
¿En qué medida te identificas con la bandera de la región Huánuco?						
¿En qué medida te identificas con la bandera de la provincia de Lauricocha?						
¿En qué medida te identificas con el escudo de la región de Huánuco?						
¿En qué medida te identificas con el escudo de la provincia de Lauricocha?						
¿En qué medida difundes los valores patrióticos en la Institución Educativa?						
¿En qué medida te identificas con los derechos humanos?						
¿En qué medida participas en el desfile cívico por aniversario de Huánuco?						
¿En qué medida participas en los desfiles cívicos en la comunidad de Jesús?						
Formación de la identidad geográfica	Formación de la identidad geográfica	¿En qué medida te identificas con de la laguna de Lauricocha?	Preguntas	a. Siempre b. Casi siempre c. A veces d. Raras veces e. Nunca	Ordinal	Cuestionario
		¿En qué medida valoras la cordillera de Yerupaja?				
		¿En qué medida te identificas con el bosque de piedra de Aukiwilca?				
		¿En qué medida te identificas con la cordillera Huayhuash?				
		¿En qué medida valoras la laguna de Carwacocha?				
		¿En qué medida te identificas con la Cordillera de Raura?				
		¿En qué medida te identificas con las aguas termales de Calientes, Conog Cucho?				
		¿En qué medida valoras la cordillera Jirishanca Chico?				
		¿En qué medida valoras con la de la laguna de Tucococha?				
¿En qué medida te identificas con el bosque de piedra de las pirámides de Atavilca?						

CAPÍTULO IV

MARCO METODOLOGICO

4.1. Métodos

a) Inductivo

Este método sirvió para enfocar el problema de la investigación, partiendo de los aspectos específicos para luego abordar a nivel general, sobre las bases teóricas referidas a la diversidad sociocultural y la identidad regional. Es el método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización y la contrastación.

b) Deductivo

Este método sirvió para enfocar el problema de la investigación, partiendo de los aspectos generales para luego abordar a nivel específico, sobre las bases teóricas referidas a la diversidad sociocultural y la identidad regional. De forma que partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo cuando las premisas de partida la constituyen axiomas (proposiciones no demostrables), o hipotético-deductivo si las premisas de partida son hipótesis contrastables.

c) El método inductivo - deductivo

Estos métodos sirvieron para comprender el problema de la investigación, partiendo de aspectos específicos para generalizar a nivel de teorías y conocimientos referidos a la diversidad sociocultural y la identidad regional.

d) El Método analítico

Este método permitió realizar la descomposición de aspectos referidos a la diversidad sociocultural e identidad regional, en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.

e) Método sintético

Este método permitió sintetizar la información teórica y empírica relacionada a la diversidad sociocultural y la identidad regional difusión de la diversidad sociocultural; así como realizar inferencias lógicas acerca de los resultados, la discusión y las conclusiones de la investigación.

f) Método analítico- sintético

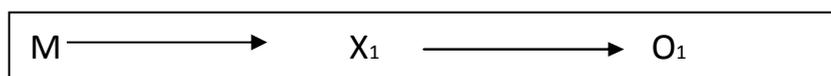
Estos métodos permitieron analizar y sintetizar las fuentes de información bibliográfica relacionadas a la diversidad sociocultural e identidad regional; así como los resultados, la discusión y las conclusiones de la investigación.

4.2. Tipo de investigación

Esta investigación corresponde al tipo descriptivo (ORTEGA GALARZA; 2008,21).

4.3. Diseño de investigación

Esta investigación corresponde al diseño descriptivo simple, cuyo esquema es el siguiente:

Donde:

M : Muestra de elementos o población de elementos de estudio (P).

X₁: Variable (s) de estudio

O₁: Resultados de la medición de la (s) variable (s).

4.4. Población y muestra

4.4.1. Población

La población de estudio estuvo constituida por la totalidad de estudiantes (310) del nivel secundario de la Institución Educativa “José Varallanos” – Jesús – Lauricocha 2017, como se detalla a en el siguiente cuadro:

Grado	Sección	Población
Primero	A	25
	B	25
	C	25
Segundo	A	24
	B	23
	C	24
Tercero	A	22
	B	17
	C	16
Cuarto	A	21
	B	21
	C	21
Quinto	A	23
	B	23
TOTAL		310

Fuente: Nómina de matrícula de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús, 2017.

4.4.2. Muestra

La determinación de la muestra de estudio se hizo al azar y a criterio de los investigadores (Hernández, R., 2011, p. 29). La muestra estará constituida por los estudiantes del cuarto grado “A”, “B” y “C”, haciendo un total de 63 estudiantes. Para la selección de la muestra se consideraron los elementos comunes de los estudiantes, tales

como la edad, rendimiento académico, nivel socio económico, aspectos culturales y el contexto geográfico. Cuya precisión se detalla en el siguiente cuadro:

Grado	Sección	Estudiantes
4°	A	21
4°	B	21
4°	C	21
Total		63

Fuente: Nómina de matrícula de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús, 2017.

4.5. Técnica de recolección, procesamiento y presentación de datos

4.5.1. Técnica de recolección de datos

a. Técnica de análisis documental

Esta técnica sirvió para abstraer la información teórica y empírica procedente de las fuentes de información referida a la diversidad sociocultural e identidad regional.

b. Análisis bibliográfico

Esta técnica sirvió para abstraer la información teórica procedente de la literatura referida a la diversidad sociocultural e identidad regional en sus ámbitos culturales, históricos, cívico patrióticos y geográficos.

c. Encuesta

Esta técnica permitió abstraer la información empírica procedente de los estudiantes determinados en la muestra de estudio, referida a la difusión de la diversidad sociocultural en la comunidad de Jesús, formación de la identidad regional y acerca de la influencia de la diversidad sociocultural en la formación de la identidad regional de los estudiantes de la I.E. José Varallanos de Jesús.

4.5.2. Técnica de procesamiento de datos

a. Técnica de la estadística

Esta técnica fue la parte medular en el procesamiento estadístico de los datos empíricos procedente de los estudiantes determinados en la muestra de estudio. Se han utilizado las tablas y gráficos estadísticos de distribución de frecuencias absolutas simples y porcentajes para visualizar los resultados por variables y dimensiones referidas a la difusión de la diversidad sociocultural y la formación de la identidad regional en los estudiantes.

b. Tablas matriciales

Han servido para la organización y selección de la información teórica y empírica referida a la difusión de la diversidad sociocultural y la identidad regional.

4.5.3. Técnica de presentación de datos

- a. Organizadores de conocimiento
- b. Tablas estadísticas
- c. Gráficos estadísticos

4.6. Instrumento de recolección de datos

a. Fichas de análisis documental

Este instrumento sirvió para registrar los datos teóricos y empíricos procedentes de diversos documentos referidos a la difusión de la diversidad sociocultural e identidad regional.

b. Fichas de análisis bibliográficos

Este instrumento sirvió para registrar la información teórica procedente de las fuentes de información bibliográfica referida a la difusión de la diversidad sociocultural e identidad regional.

c. Cuestionario

Este instrumento sirvió para recoger la información empírica procedente de los estudiantes del cuarto grado A, B y C de la I.E. José Varallanos de Jesús determinados en la muestra de estudio, respecto a la difusión de la diversidad sociocultural, formación de la identidad regional y sobre la influencia de la diversidad sociocultural en la formación de la identidad regional. Las preguntas han sido estructuradas en forma enunciativa, tanto para la variable independiente y la variable dependiente por cada dimensión.

CAPÍTULO V

RESULTADOS

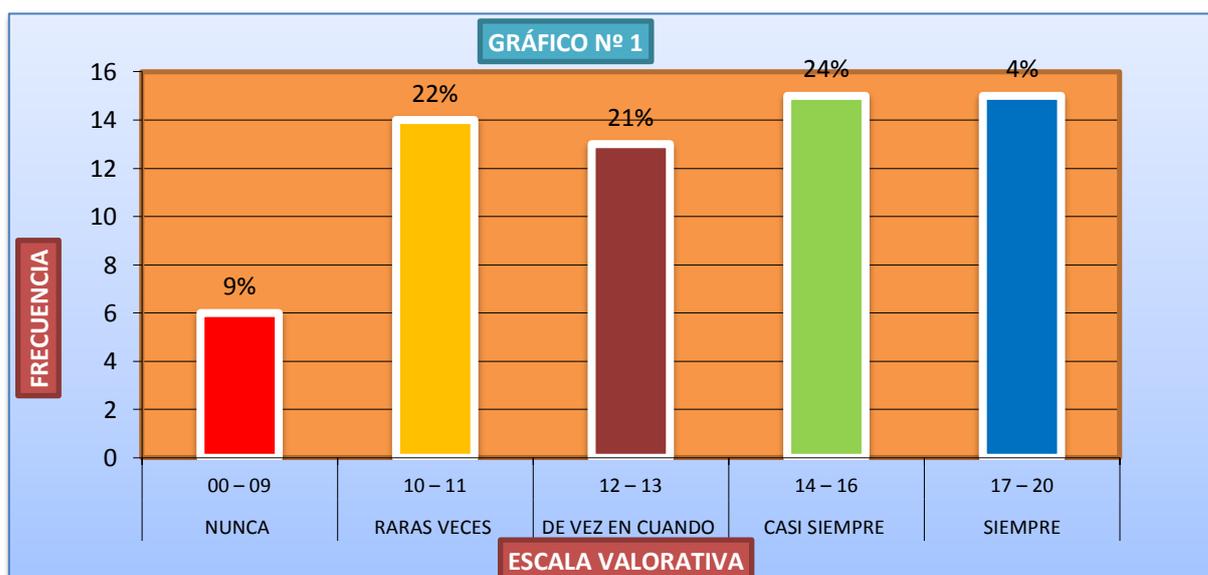
5.1. Análisis e interpretación de los resultados

Tabla N° 1

Resultado sobre el nivel de difusión de la diversidad cultural en la comunidad de Jesús, según la opinión de los estudiantes de la I.E. José Varallanos

ESCALA VALORATIVA		NOTAS (L ₁ - L ₂)	f _i	%
1	NUNCA	00 - 09	6	9
2	RARAS VECES	10 - 11	14	22
3	DE VEZ EN CUANDO	12 - 13	13	21
4	CASI SIEMPRE	14 - 16	15	24
5	SIEMPRE	17 - 20	15	24
Σ			63	100

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la I.E. José Varallanos de Jesús, 2017.

Fuente: Resultado de la tabla N° 1

Elaboración: Propia de tesistas

Análisis e interpretación

De la tabla y gráfico que antecede, se desprende de la totalidad de encuestados, 15 estudiantes equivalente al 24 % manifestaron que **siempre** se da la difusión de la diversidad cultural en la comunidad de Jesús; 15 estudiantes equivalente al 24 % opinaron que **casi siempre** se da la difusión de la diversidad cultural en la comunidad de Jesús; 14 estudiantes equivalente al 22 % refirieron **raras veces** se da la difusión de la diversidad cultural en la comunidad de Jesús; 13 estudiantes equivalente al 21 % aludieron que **de vez en cuando** se da la difusión de la diversidad cultural en la comunidad de Jesús; finalmente 6 estudiantes equivalente al 9 % manifestaron que **nunca** se da la difusión de la diversidad cultural en la comunidad de Jesús.

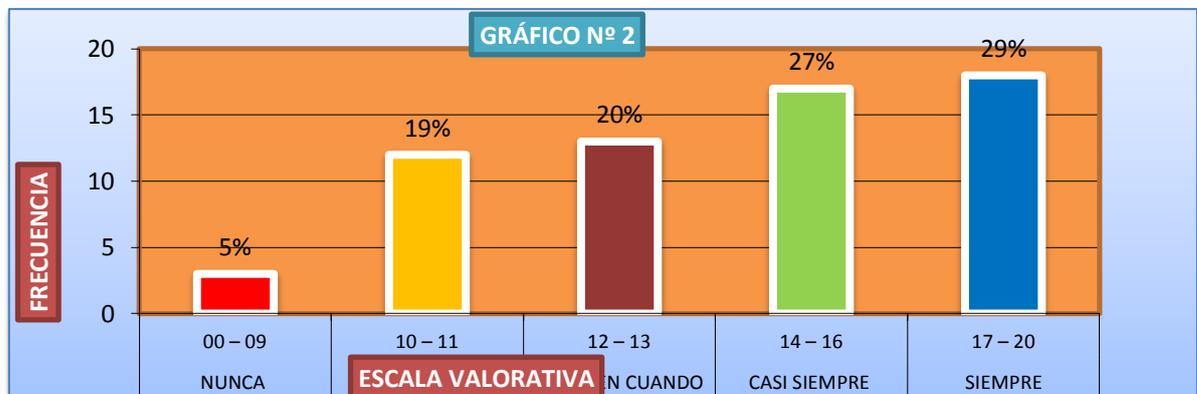
Del análisis estadístico se infiere que la mayoría de los estudiantes opinaron que **siempre** y **casi siempre** se da la difusión de la diversidad cultural en la comunidad de Jesús. Este resultado se debe a que en la comunidad sigue vigente las costumbres y tradiciones culturales y, los estudiantes encuestados muestran identificación y reconocimiento a su acervo cultural que se practican en sus diversas formas y modos.

Tabla N° 2

Resultado sobre el nivel de difusión de la diversidad histórica en la comunidad de Jesús, según la opinión de los estudiantes de la I.E. José Varallanos

ESCALA VALORATIVA		NOTAS (L ₁ – L ₂)	f _i	%
1	NUNCA	00 – 09	3	5
2	RARAS VECES	10 – 11	12	19
3	DE VEZ EN CUANDO	12 – 13	13	20
4	CASI SIEMPRE	14 – 16	17	27
5	SIEMPRE	17 – 20	18	29
Σ			63	100

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la I.E. José Varallanos de Jesús, 2017.

Fuente: Resultado de la tabla N° 2
Elaboración: Propia de tesistas

Análisis e interpretación

De la tabla y gráfico que antecede, se desprende de la totalidad de encuestados, 18 estudiantes equivalente al 29 % manifestaron que **siempre** se da la difusión de la diversidad histórica en la comunidad de Jesús; 17 estudiantes equivalente al 27 % opinaron que **casi siempre** se da la difusión de la diversidad histórica en la comunidad de Jesús; 13 estudiantes equivalente al 20 % refirieron **de vez en cuando** se da la difusión de la diversidad histórica en la comunidad de Jesús; 12 estudiantes equivalente al 19 % aludieron que **raras veces** se da la difusión de la diversidad histórica en la comunidad de Jesús; finalmente 3 estudiantes equivalente al 5 % manifestaron que **nunca** se da la difusión de la diversidad histórica en la comunidad de Jesús.

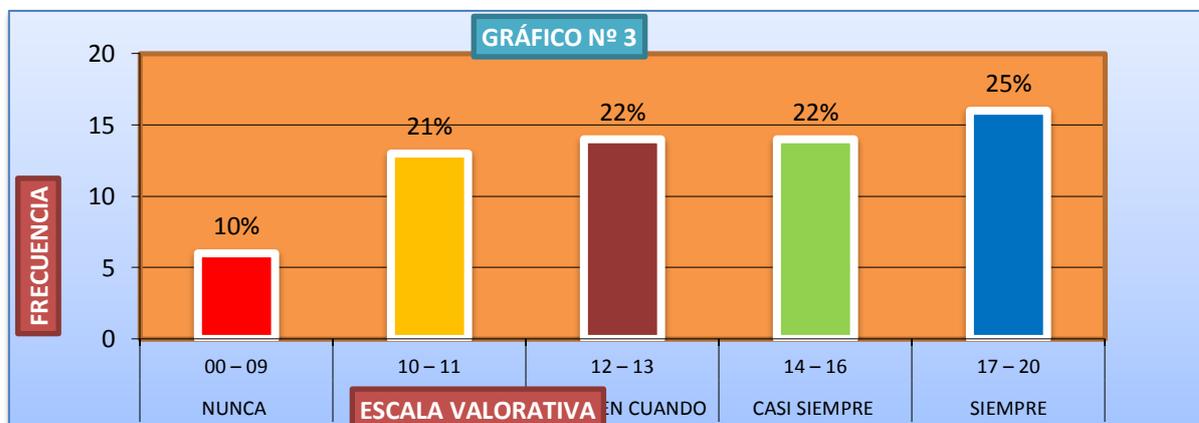
Del análisis estadístico se infiere que la mayoría de los estudiantes opinaron que **siempre y casi siempre** se da la difusión de la diversidad histórica en la comunidad de Jesús. Este resultado se debe a que en la comunidad sigue vigente las costumbres y tradiciones culturales y, los estudiantes encuestados muestran identificación y reconocimiento a su acervo histórico que se practican en sus diversas formas y modos.

Tabla N° 3

Resultado sobre el nivel de difusión de la diversidad cívica patriótica en la comunidad de Jesús, según la opinión de los estudiantes de la I.E. José Varallanos

ESCALA VALORATIVA		NOTAS (L ₁ – L ₂)	f _i	%
1	NUNCA	00 – 09	6	10
2	RARAS VECES	10 – 11	13	21
3	DE VEZ EN CUANDO	12 – 13	14	22
4	CASI SIEMPRE	14 – 16	14	22
5	SIEMPRE	17 – 20	16	25
Σ			63	100

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la I.E. José Varallanos de Jesús, 2017.

Fuente: Resultado de la tabla N° 3
Elaboración: Propia de tesistas

Análisis e interpretación

De la tabla y gráfico que antecede, se desprende de la totalidad de encuestados, 16 estudiantes equivalente al 25 % manifestaron que **siempre** se da la difusión de la diversidad cívica patriótica en la comunidad de Jesús; 14 estudiantes equivalente al 22 % opinaron que **casi siempre** se da la difusión de la diversidad cívica patriótica en la comunidad de Jesús; 14 estudiantes equivalente al 22 % refirieron **de vez en cuando** se da la difusión de la diversidad cívica patriótica en la comunidad de Jesús; 13 estudiantes equivalente al 21 % aludieron que **raras veces** se da la difusión de la diversidad cívica patriótica en la comunidad de Jesús; finalmente 6 estudiantes equivalente al 9 % manifestaron que **nunca** se da la difusión de la diversidad cívica patriótica en la comunidad de Jesús.

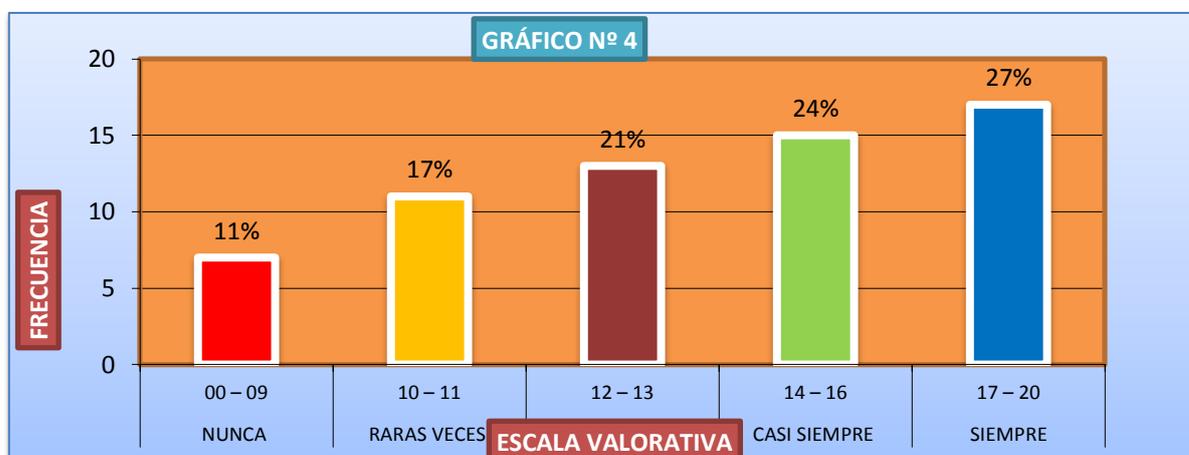
Del análisis estadístico se infiere que la mayoría de los estudiantes opinaron que **siempre, casi siempre y de vez en cuando** se da la difusión de la diversidad cívica patriótica en la comunidad de Jesús. Este resultado se debe a que en la comunidad sigue vigente las costumbres y tradiciones cívicas patrióticas y, los estudiantes encuestados muestran identificación y reconocimiento a su acervo cívico patriótico.

Tabla N° 4

Resultado sobre el nivel de difusión de la diversidad geográfica en la comunidad de Jesús, según la opinión de los estudiantes de la I.E. José Varallanos

ESCALA VALORATIVA		NOTAS (L ₁ – L ₂)	f _i	%
1	NUNCA	00 – 09	7	11
2	RARAS VECES	10 – 11	11	17
3	DE VEZ EN CUANDO	12 – 13	13	21
4	CASI SIEMPRE	14 – 16	15	24
5	SIEMPRE	17 – 20	17	27
Σ			63	100

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la I.E. José Varallanos de Jesús, 2017.

Fuente: Resultado de la tabla N° 4
Elaboración: Propia de tesistas

Análisis e interpretación

De la tabla y gráfico que antecede, se desprende de la totalidad de encuestados, 17 estudiantes equivalente al 27 % manifestaron que **siempre** se da la difusión de la diversidad geográfica en la comunidad de Jesús; 15 estudiantes equivalente al 24 % opinaron que **casi siempre** se da la difusión de la diversidad geográfica en la comunidad de Jesús; 13 estudiantes equivalente al 22 % refirieron **de vez en cuando** se da la difusión de la diversidad geográfica en la comunidad de Jesús; 11 estudiantes equivalente al 17 % aludieron que **raras veces** se da la difusión de la diversidad cultural en la comunidad de Jesús; finalmente 7 estudiantes equivalente al 11 % manifestaron que **nunca** se da la difusión de la diversidad geográfica en la comunidad de Jesús.

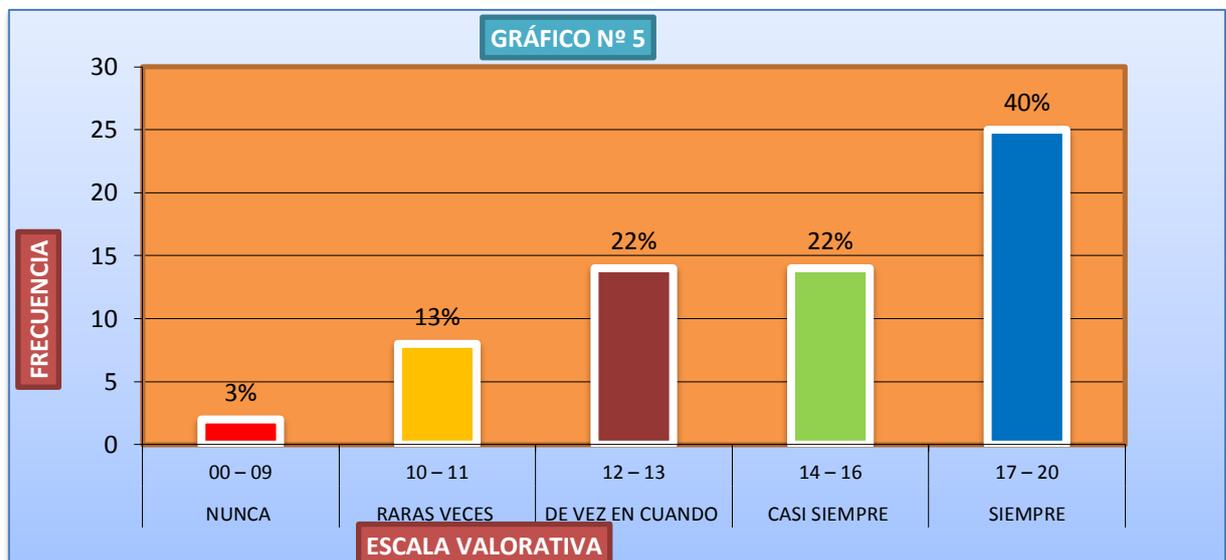
Del análisis estadístico se infiere que la mayoría de los estudiantes opinaron que **siempre** y **casi siempre** se da la difusión de la diversidad geográfica en la comunidad de Jesús. Este resultado se debe a que en la comunidad sigue vigente las costumbres y tradiciones culturales y, los estudiantes encuestados muestran identificación y reconocimiento a su diversidad geográfica.

Tabla N° 5

Resultado de la opinión sobre el nivel de formación de la identidad cultural de los estudiantes de la I.E. José Varallanos

ESCALA VALORATIVA		NOTAS (L ₁ – L ₂)	f _i	%
1	NUNCA	00 – 09	2	3
2	RARAS VECES	10 – 11	8	13
3	DE VEZ EN CUANDO	12 – 13	14	22
4	CASI SIEMPRE	14 – 16	14	22
5	SIEMPRE	17 – 20	25	40
Σ			63	100

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la I.E. José Varallanos de Jesús, 2017.

Fuente: Resultado de la tabla N° 5
Elaboración: Propia de tesistas

Análisis e interpretación

De la tabla y gráfico que antecede, se desprende de la totalidad de encuestados, 25 estudiantes equivalente al 40 % manifestaron que **siempre** poseen formación en identidad cultural; 14 estudiantes equivalente al 22 % opinaron que **casi siempre** poseen formación en identidad cultural; 14 estudiantes equivalente al 22 % refirieron que **de vez en cuando** poseen formación en identidad cultural; 8 estudiantes equivalente al 13 % aludieron que **raras veces** posee formación en identidad cultural; finalmente 2 estudiantes equivalente al 3 % manifestaron que **nunca** poseen formación en identidad cultural.

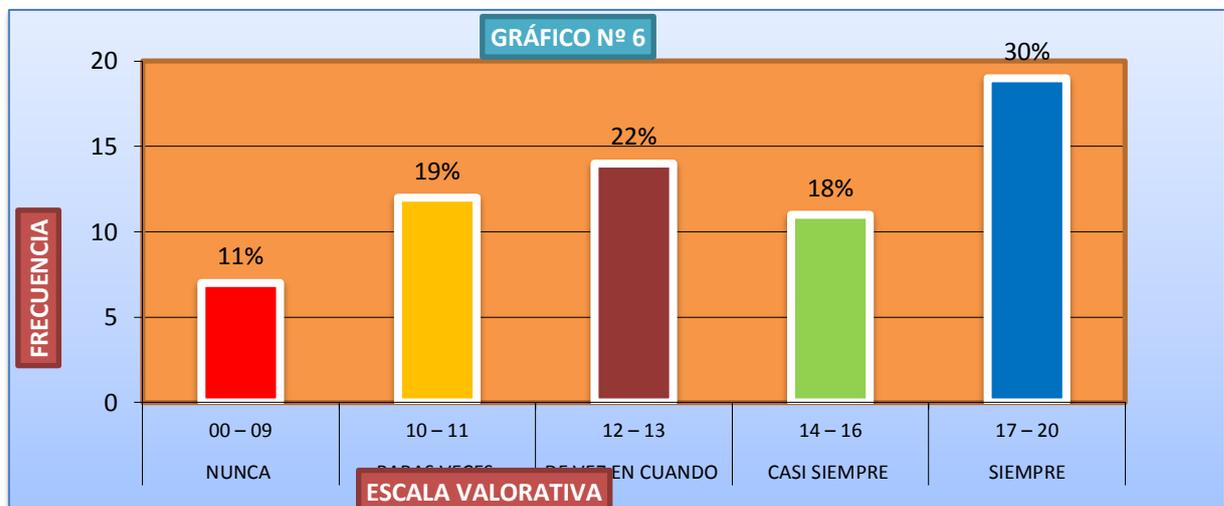
Del análisis estadístico se infiere que la mayoría de los estudiantes opinaron que **siempre** y **casi siempre** poseen formación en identidad cultural en la comunidad de Jesús. Este resultado se debe a que los estudiantes reconocen a su acervo cultural como base de su formación en la identidad cultural.

Tabla N° 6

Resultado de la opinión sobre el nivel de formación de la identidad histórica de los estudiantes de la I.E. José Varallanos

ESCALA VALORATIVA		NOTAS (L ₁ – L ₂)	f _i	%
1	NUNCA	00 – 09	7	11
2	RARAS VECES	10 – 11	12	19
3	DE VEZ EN CUANDO	12 – 13	14	22
4	CASI SIEMPRE	14 – 16	11	18
5	SIEMPRE	17 – 20	19	30
Σ			63	100

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la I.E. José Varallanos de Jesús, 2017.

Fuente: Resultado de la tabla N° 6
Elaboración: Propia de tesistas

Análisis e interpretación

De la tabla y gráfico que antecede, se desprende de la totalidad de encuestados, 19 estudiantes equivalente al 30 % manifestaron que **siempre** poseen formación en identidad histórica; 14 estudiantes equivalente al 22 % opinaron que **de vez en cuando** poseen formación en identidad histórica; 12 estudiantes equivalente al 19 % refirieron que **raras veces** poseen formación en identidad histórica; 11 estudiantes equivalente al 18 % aludieron que **casi siempre** poseen formación en identidad histórica; finalmente 7 estudiantes equivalente al 11 % manifestaron que **nunca** poseen formación en identidad histórica.

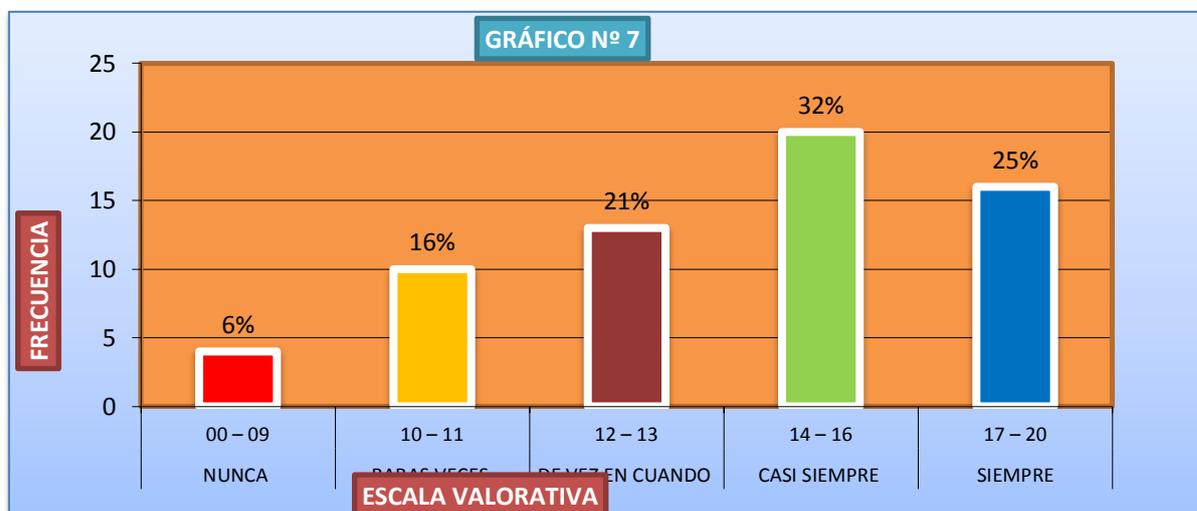
Del análisis estadístico se infiere que la mayoría de los estudiantes opinaron que **siempre** poseen formación en identidad histórica en la comunidad de Jesús. Este resultado se debe a que los estudiantes reconocen a su acervo histórico como base de su formación en la identidad histórica.

Tabla N° 7

Resultado de la opinión sobre el nivel de formación de la identidad cívica histórica de los estudiantes de la I.E. José Varallanos

ESCALA VALORATIVA		NOTAS (L ₁ – L ₂)	f _i	%
1	NUNCA	00 – 09	4	6
2	RARAS VECES	10 – 11	10	16
3	DE VEZ EN CUANDO	12 – 13	13	21
4	CASI SIEMPRE	14 – 16	20	32
5	SIEMPRE	17 – 20	16	25
Σ			63	100

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la I.E. José Varallanos de Jesús, 2017.

Fuente: Resultado de la tabla N° 7
Elaboración: Propia de tesisistas

Análisis e interpretación

De la tabla y gráfico que antecede, se desprende de la totalidad de encuestados, 20 estudiantes equivalente al 32 % manifestaron que **casi siempre** poseen formación en identidad cívico patriótico; 16 estudiantes equivalente al 25 % opinaron que **siempre** poseen formación en identidad cívico patriótico; 13 estudiantes equivalente al 21 % refirieron que **de vez en cuando** poseen formación en identidad cívico patriótico; 10 estudiantes equivalente al 16 % aludieron que **siempre** poseen formación en identidad cívico patriótico; finalmente 4 estudiantes equivalente al 6 % manifestaron que **nunca** poseen formación en identidad cívico patriótico.

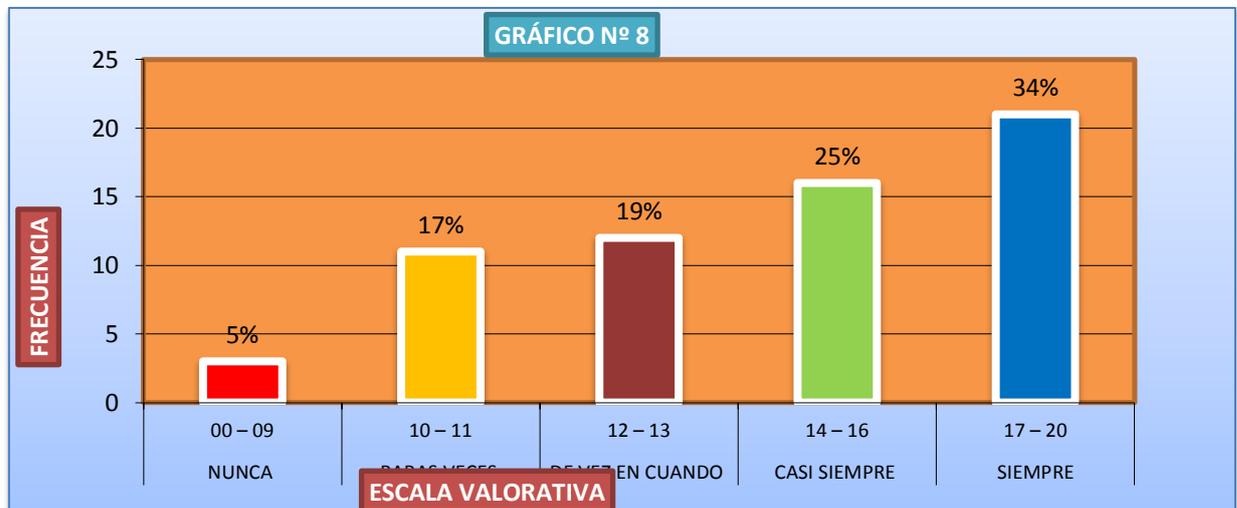
Del análisis estadístico se infiere que la mayoría de los estudiantes opinaron que **casi siempre** y **siempre** poseen formación en identidad cívica patriótica en la comunidad de Jesús. Este resultado se debe a que los estudiantes reconocen a su acervo cívico patriótico como base de su formación en la identidad cívica patriótica.

Tabla N° 8

Resultado de la opinión sobre el nivel de formación de la identidad geográfica de los estudiantes de la I.E. José Varallanos

ESCALA VALORATIVA		NOTAS (L ₁ – L ₂)	f _i	%
1	NUNCA	00 – 09	3	5
2	RARAS VECES	10 – 11	11	17
3	DE VEZ EN CUANDO	12 – 13	12	19
4	CASI SIEMPRE	14 – 16	16	25
5	SIEMPRE	17 – 20	21	34
Σ			63	100

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la I.E. José Varallanos de Jesús, 2017.

Fuente: Resultado de la tabla N° 8
Elaboración: Propia de tesistas

Análisis e interpretación

De la tabla y gráfico que antecede, se desprende de la totalidad de encuestados, 21 estudiantes equivalente al 34 % manifestaron que **siempre** poseen formación en identidad geográfica; 16 estudiantes equivalente al 25 % opinaron que **casi siempre** poseen formación en identidad geográfica; 12 estudiantes equivalente al 19 % refirieron que **de vez en cuando** poseen formación en identidad geográfica; 11 estudiantes equivalente al 17 % aludieron que **raras veces** poseen formación en identidad geográfica; finalmente 3 estudiantes equivalente al 5 % manifestaron que **nunca** poseen formación en identidad geográfica.

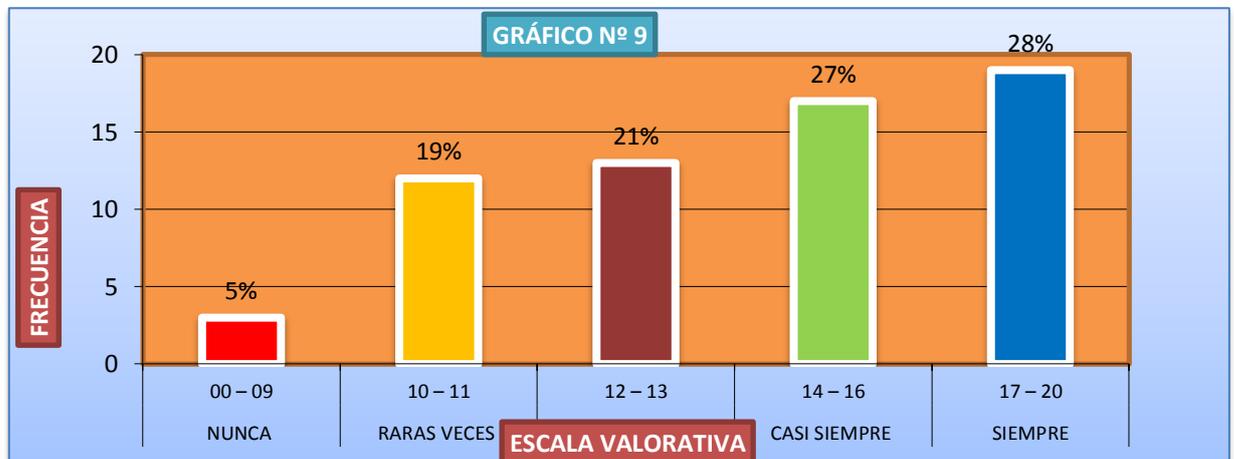
Del análisis estadístico se infiere que la mayoría de los estudiantes opinaron que **siempre** y **casi siempre** poseen formación en identidad geográfica en la comunidad de Jesús. Este resultado se debe a que los estudiantes reconocen a su entorno geográfico como base de su formación en la identidad geográfica.

Tabla N° 9

Resultado sobre la difusión de la diversidad cultural en la comunidad en la formación de la identidad cultural de los estudiantes de la I.E. José Varallanos de Jesús

ESCALA VALORATIVA		NOTAS (L ₁ - L ₂)	f _i	%
1	NUNCA	00 - 09	3	5
2	RARAS VECES	10 - 11	12	19
3	DE VEZ EN CUANDO	12 - 13	13	21
4	CASI SIEMPRE	14 - 16	17	27
5	SIEMPRE	17 - 20	19	28
Σ			63	100

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la I.E. José Varallanos de Jesús, 2017.

Fuente: Resultado de la tabla N° 9

Elaboración: Propia de tesistas

Análisis e interpretación

De la tabla y gráfico que antecede, se desprende de la totalidad de encuestados, 19 estudiantes equivalente al 28 % manifestaron que **siempre** la diversidad cultural de la comunidad influye en la formación en identidad cultural; 17 estudiantes equivalente al 27 % opinaron que **siempre** la diversidad cultural de la comunidad influye en la formación en identidad cultural; 13 estudiantes equivalente al 21 % refirieron que **de vez en cuando** la diversidad cultural de la comunidad influye en la formación en identidad cultural; 12 estudiantes equivalente al 19 % aludieron que **raras veces** la diversidad cultural de la comunidad influye en la formación de la identidad cultural; finalmente 3 estudiantes equivalente al 5 % manifestaron que **nunca** la diversidad cultural de la comunidad influye en la formación de la identidad cultural.

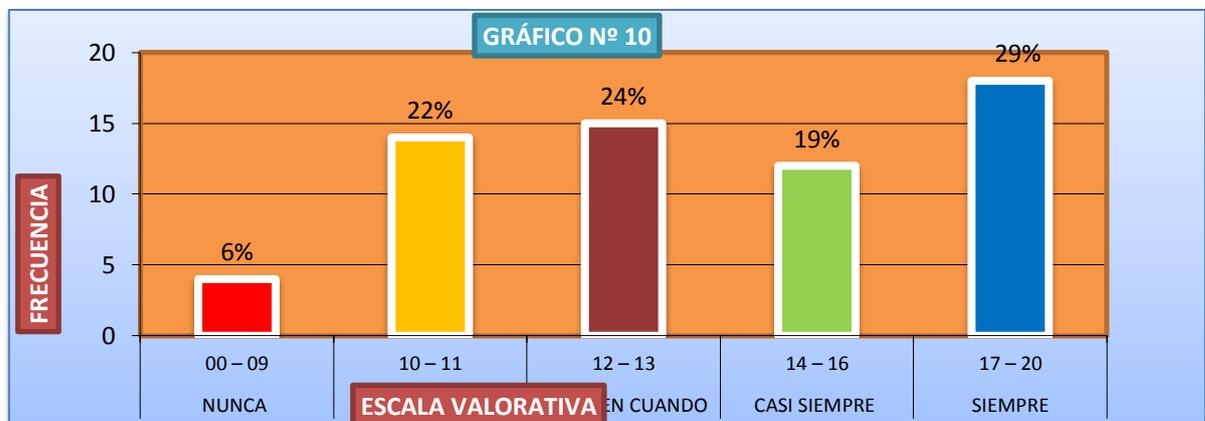
Del análisis estadístico se infiere que la mayoría de los estudiantes opinaron que **siempre** y **casi siempre** la diversidad cultural de la comunidad influye en la formación de la identidad cultural. Este resultado refleja a que los estudiantes practican su identidad cultural en base a sus costumbres y tradiciones culturales.

Tabla N° 10

Resultado sobre la difusión de la diversidad histórica en la comunidad de Jesús y su influencia en la formación de la identidad histórica de los estudiantes de la I.E. José Varallanos de Jesús

ESCALA VALORATIVA		NOTAS (L ₁ – L ₂)	f _i	%
1	NUNCA	00 – 09	4	6
2	RARAS VECES	10 – 11	14	22
3	DE VEZ EN CUANDO	12 – 13	15	24
4	CASI SIEMPRE	14 – 16	12	19
5	SIEMPRE	17 – 20	18	29
Σ			63	100

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la I.E. José Varallanos de Jesús, 2017.

Fuente: Resultado de la tabla N° 10
Elaboración: Propia de tesis

Análisis e interpretación

De la tabla y gráfico que antecede, se desprende de la totalidad de encuestados, 18 estudiantes equivalente al 29 % manifestaron que **siempre** la diversidad histórica de la comunidad influye en la formación en identidad histórica; 15 estudiantes equivalente al 24 % opinaron que **de vez en cuando** la diversidad histórica de la comunidad influye en la formación en identidad histórica; 14 estudiantes equivalente al 22 % refirieron que **raras veces** la diversidad histórica de la comunidad influye en la formación en identidad histórica; 12 estudiantes equivalente al 19 % aludieron que **casi siempre** la diversidad cultural de la comunidad influye en la formación de la identidad histórica; finalmente 4 estudiantes equivalente al 6 % manifestaron que **nunca** la diversidad histórica de la comunidad influye en la formación de la identidad histórica.

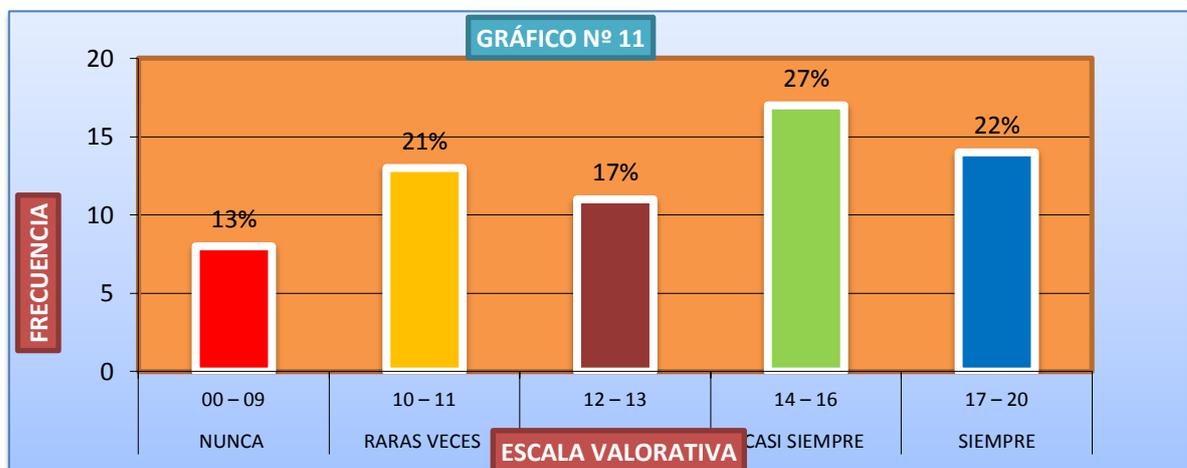
Del análisis estadístico se infiere que la mayoría de los estudiantes opinaron que **siempre** la diversidad histórica de la comunidad influye en la formación de la identidad histórica. Este resultado refleja a que los estudiantes practican su identidad histórica en base a sus costumbres y tradiciones históricas.

Tabla N° 11

Resultado sobre la difusión de la diversidad cívica patriótica en la comunidad de Jesús y su influencia en la formación de la identidad cívica patriótica de los estudiantes de la I.E. José Varallanos de Jesús

ESCALA VALORATIVA		NOTAS (L ₁ – L ₂)	f _i	%
1	NUNCA	00 – 09	8	13
2	RARAS VECES	10 – 11	13	21
3	DE VEZ EN CUANDO	12 – 13	11	17
4	CASI SIEMPRE	14 – 16	17	27
5	SIEMPRE	17 – 20	14	22
Σ			63	100

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la I.E. José Varallanos de Jesús, 2017.

Fuente: Resultado de la tabla N° 11

Elaboración: Propia de tesis

Análisis e interpretación

De la tabla y gráfico que antecede, se desprende de la totalidad de encuestados, 17 estudiantes equivalente al 27 % manifestaron que **casi siempre** la diversidad cívica patriótica de la comunidad influye en la formación en identidad cívica patriótica; 14 estudiantes equivalente al 22 % opinaron que **siempre** la diversidad cívica patriótica de la comunidad influye en la formación cívica patriótica; 13 estudiantes equivalente al 21 % refirieron que **de vez en cuando** la diversidad cívica patriótica de la comunidad influye en la formación en identidad cívica patriótica; 11 estudiantes equivalente al 17 % aludieron que **raras veces** la diversidad cívica patriótica de la comunidad influye en la formación de la identidad cívica patriótica; finalmente 8 estudiantes equivalente al 13 % manifestaron que **nunca** la diversidad cívica patriótica de la comunidad influye en la formación de la identidad cívica patriótica.

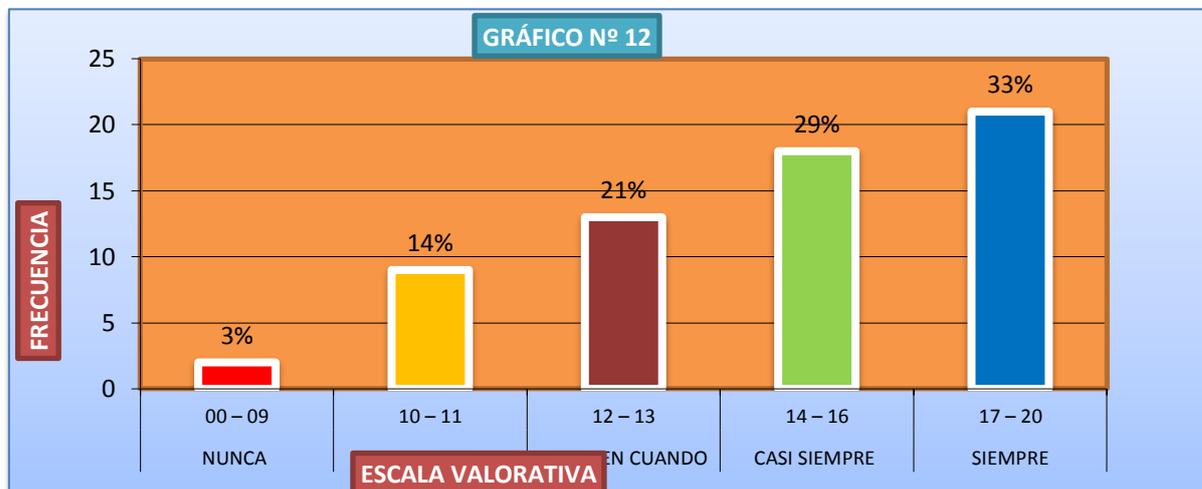
Del análisis estadístico se infiere que la mayoría de los estudiantes opinaron que **casi siempre** y **siempre** la diversidad cívica patriótica de la comunidad influye en la formación de la identidad cívica patriótica. Este resultado refleja a que los estudiantes practican su identidad cívica patriótica en base a sus costumbres y tradiciones cívicas patrióticas.

Tabla N° 12

Resultado sobre la difusión de la diversidad geográfica en la comunidad de Jesús y su influencia en la formación de la identidad geográfica de los estudiantes de la I.E. José Varallanos de Jesús

ESCALA VALORATIVA		NOTAS (L ₁ – L ₂)	f _i	%
1	NUNCA	00 – 09	2	3
2	RARAS VECES	10 – 11	9	14
3	DE VEZ EN CUANDO	12 – 13	13	21
4	CASI SIEMPRE	14 – 16	18	29
5	SIEMPRE	17 – 20	21	33
Σ			63	100

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la I.E. José Varallanos de Jesús, 2017.

Fuente: Resultado de la tabla N° 12
Elaboración: Propia de tesistas

Análisis e interpretación

De la tabla y gráfico que antecede, se desprende de la totalidad de encuestados, 21 estudiantes equivalente al 33 % manifestaron que **siempre** la diversidad geográfica de la comunidad influye en la formación en identidad geográfica; 18 estudiantes equivalente al 29 % opinaron que **casi siempre** la diversidad geográfica de la comunidad influye en la formación en identidad geográfica; 13 estudiantes equivalente al 21 % refirieron que **de vez en cuando** la diversidad geográfica de la comunidad influye en la formación en identidad geográfica; 9 estudiantes equivalente al 14 % aludieron que **raras veces** la diversidad cultural de la comunidad influye en la formación de la identidad geográfica; finalmente 2 estudiantes equivalente al 3 % manifestaron que **nunca** la diversidad geográfica de la comunidad influye en la formación de la identidad geográfica.

Del análisis estadístico se infiere que la mayoría de los estudiantes opinaron que **siempre** y **casi siempre** la diversidad geográfica de la comunidad influye en la formación de la identidad cultural. Este resultado refleja a que los estudiantes practican su identidad geográfica reflejada de sus potencialidades naturales del entorno.

CAPÍTULO VI. DISCUSIÓN

6.1. Contrastación de los resultados con las bases teóricas

A la luz de la veracidad y objetividad, los resultados arribados en la investigación están sustentadas en las bases teóricas y los aportes científicos de los destacados estudiosos en el campo de la historia, la antropología y la sociología, tales como: Espinoza, W; Vega, J.J. y Huertas, L., quienes en su obra *Peruanidad e Identidad* (1997, pp. 356-434) plantean ***“que el Perú debe buscar la unidad social y cultural en base a la diversidad de sus elementos geográficos, culturales, sociales, históricos, económicos y educativos”***. Similar planteamiento sostenemos respecto a la diversidad cultural, histórica, cívico patriótica y geográfica que cuenta la zona de Lauricocha, deben difundirse permanentemente desde los espacios comunales e institucionales para mantener vigente su practicidad, identificación y revaloración de la cultura andina, como parte de la identidad regional de la población y los estudiantes de la I.E. José Varallanos. Por su parte Nieves, M. en su obra *Huánuco: Identidad cultural*, sostiene que la ***“identidad regional es el espacio geográfico o territorial donde habita un grupo humano identificado con su medio ambiente, con su pasado, con su presente y por qué no con su porvenir. Identidad cultural es la identificación de ese grupo humano con su tradición, su historia, su cultura, sus costumbres, etc.”*** (<https://manuelnievesobras.wordpress.com/huanucoidentidad-cultural/>).

Coincidimos con dicha aseveración, toda vez que un pueblo que posee una

riqueza cultural legada por sus ancestros, debe seguir manteniendo vigente en todos los ámbitos sociales y educativos, como ícono cultural distintivo de su pasado, para comprender críticamente el presente y proyectarse objetivamente al futuro en términos de búsqueda y consolidación de la identidad regional como parte de la identidad nacional. Esto implica la compenetración de la sociedad y las instituciones y organizaciones educativas, culturales, sociales, religiosas, comunales y locales con su entorno geográfico, social y cultural. Al respecto Nieves, M., en su obra Huánuco: Identidad cultural, corrobora su planteamiento que antecede, manifestando que **“los elementos que definen nuestra identidad cultural son: culturales, históricos, políticos, sociales, lingüísticos, arqueológicos, vestigios coloniales, paisajes, étnicos y religiosos”** (<https://manuelnievesobras.wordpress.com/huanucoidentidad-cultural/>).

Concordamos con lo descrito, sosteniendo que en la vasta geografía de la Provincia de Lauricocha, existen grandes potencialidades arqueológicas, tales como la cueva de Lauricocha donde se descubrió a uno de los restos humanos más antiguos del Perú, centro arqueológico de Chiquia, centro arqueológico de Quenaj; potencialidades geográfica y geológicas, como Laguna de Lauricocha, Nevado de Yerupajá, catorce ventanas; danzas y bailes costumbristas; gastronomía; indumentaria andina; festividades patronales y de aniversario, historias diversas, entre otros. Estas potencialidades geográficas, culturales y sociales permite la existencia de identidades bastante marcadas en esta zona andina de Huánuco. Para reforzar lo expresado, respecto a la identidad regional huanuqueña, la Ordenanza Regional N° 063-2016 –GRHCO, establece **que “El objetivo es fortalecer y desarrollar la identidad cultural de la población huanuqueña fomentando el rescate, preservación, difusión, defensa y práctica de las manifestaciones culturales tradicionales de la región, a**

través de la presentación y exposición de su gastronomía, cerámica, música, danza, cuentos, mitos, leyendas, atractivos turísticos y otros”

[https://diariocorreo.pe/peru/promueven-la-celebracion-del-dia-de-la-](https://diariocorreo.pe/peru/promueven-la-celebracion-del-dia-de-la-identidad-cultural-huanuquena-2017-768165/)

identidad-cultural-huanuquena-2017-768165/. Similar objetivo se persigue mediante la difusión de la diversidad cultural, histórica, cívico patriótica y geográfica en Lauricocha.

Finalmente, los planteamientos teóricos descritos dan soporte a los resultados estadísticos de las tablas y gráficos estadísticos del 1, 2, 3 y 4, donde la mayoría de los estudiantes de la muestra manifestaron que la difusión de la diversidad cultural, histórica, cívico patriótica y geográfica se da siempre y casi siempre; el nivel de formación de la identidad cultural, histórica, cívico patriótica y geográfica de los estudiantes, se da siempre y casi siempre según 5, 6, 7 y 8; la difusión de la diversidad sociocultural influye en la formación de la identidad regional de los estudiantes, siempre y casi siempre, según los resultados de las tablas y gráficos estadísticos 9, 10, 11 y 12 respectivamente.

6.2. Contrastación de la hipótesis con la investigación

La hipótesis general “La permanente difusión de la diversidad sociocultural influye positivamente en la formación de la identidad regional en los estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús-Lauricocha”; la sub hipótesis que a la letra dice “la difusión de la diversidad de la diversidad sociocultural en la Institución educativa José Varallanos, se da siempre”, queda validada y demostrada con las tablas y gráficos estadísticos N° 1, 2, 3 y 4: Donde en la tabla y gráfico N° 1, 15 estudiantes equivalente al 24 % y 15 estudiantes equivalente al 24 % manifestaron siempre y casi siempre, se difunde la diversidad cultural en la comunidad de Jesús; en la tabla y gráfico N° 2, 18 estudiantes equivalente al 29 % manifestaron siempre se difunde la diversidad histórica en la comunidad de Jesús; en la tabla y gráfico N° 3, 16 estudiantes equivalente al 25 %, opinaron

siempre se difunde la diversidad cívica patriótica en la comunidad de Jesús; en la tabla N° 4, 17 estudiantes equivalente al 27 refirieron que siempre se difunde la diversidad geográfica en la comunidad de Jesús. La sub hipótesis “la formación de la identidad regional en estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús, se da siempre”, queda validada y demostrada con las tablas y gráficos estadísticos N° 5, 6, 7 y 8. Donde en la tabla y gráfico N° 5, 25 estudiantes equivalente al 40 %, manifestaron que siempre se da la formación de la identidad cultural en los estudiantes de la I.E. José Varallanos; en la tabla y gráfico N° 6, 19 estudiantes equivalente al 30 %, manifestaron que siempre se da la formación de la identidad histórica en los estudiantes; en la tabla y gráfico N° 7, 16 estudiantes equivalente al 25 % y 20 estudiantes equivalente al 30 % respectivamente, opinaron que siempre y casi siempre se da la formación de la identidad cívica patriótica en estudiantes; en la tabla y gráfico N° 8, 21 estudiantes equivalente al 34 %, manifestaron que siempre se da la formación de la identidad geográfica en estudiantes de referida institución educativa. La sub hipótesis “la difusión de la diversidad sociocultural influye siempre en la formación de la identidad regional en los estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús”, queda validada y demostrada con la tablas y gráficos N° 9, 10, 11 y 12. Donde en la tabla y gráfico N° 9, 19 estudiantes equivalente al 28 % manifestaron que la difusión de la diversidad cultural en la comunidad de Jesús, siempre influye en la formación de la identidad cultural de los estudiantes; en la tabla y gráfico N° 10, 18 estudiantes equivalente al 28 % manifestaron que la difusión de la diversidad histórica en la comunidad de Jesús, siempre influye en la formación de la identidad histórica de los estudiantes; en la tabla N° 11, 14 estudiantes equivalente al 22 % y 17 estudiantes equivalente al 27 respectivamente, respondieron que la difusión de la diversidad cívica patriótica en la comunidad de Jesús, siempre y casi siempre influyen en la formación de la identidad cívica patriótica de los estudiantes;

finalmente en la tabla y gráfico N° 12, 21 estudiantes equivalente al 33 %, opinaron que la difusión de la diversidad geográfica en la comunidad de Jesús, siempre influye en la formación de la identidad geográfica de los estudiantes de la I.E. José Varallanos.

Las investigaciones a nivel de tesis que contrastan y dan soporte fáctico y científico a nuestra investigación son de Mamani, E., quien en su tesis: Identidad cultural para construcción de ciudadanía en estudiantes de educación secundaria - Carabaya – Puno (2015), arriba a la siguiente conclusión: **“la ciudadanía se construye al considerar las costumbres, sistema de creencias, lengua, cosmovisión, tradiciones y religión practicadas en la familia, el espacio local y la institución educativa en estrecha relación a la pachamama, patrones identitarios que determinan la óptica de Estado, deberes y derechos, el asunto público, sincretismo y alienación abordados desde la interacción sociocultural en el aula al verificar que la identidad interviene en la construcción de ciudadanía”**. Esta afirmación es similar a los resultados arribados, donde en las tablas y gráficos estadísticos N° 1, 3, 4 y 4 se evidencia con mucha claridad que la mayoría de los estudiantes de la muestra de estudio del Cuarto A, B y C, manifestaron que siempre se difunde la diversidad cultural, histórica, cívica patriótica y geográfica en la comunidad de Jesús. En las tablas y gráficos estadísticos N° 5, 6, 7 y 8, se evidencian que la mayoría de los estudiantes de la muestra de estudio, manifestaron que siempre se da la formación de la identidad cultural, histórica, cívica patriótica y geográfica en los estudiantes de la I.E. José Varallanos. En las tablas y gráficos estadísticos N° 9, 10, 11 y 12, la mayoría de los estudiantes manifestaron que la difusión de la diversidad cultural, histórica, cívica patriótica y geográfica, influye siempre en la formación de la identidad regional de los estudiantes. Por otro lado, Mercado, Y. en su tesis “Relación entre motivación e identidad cultural en adolescentes de la

ciudad de Puno” (2010), concluye sosteniendo **“Los adolescentes tienen Identidad cultural, por ser ésta una fuente importante de apropiación de significados que abordan la dimensión sociocultural de su identidad”**. Los resultados arribados en nuestra investigación tienen bastante concordancia y similitud, con los resultados de las investigaciones arriba citadas.

De esta manera se demuestra la validez de la hipótesis general y sub hipótesis con los resultados expuestos y corroborados con los resultados fácticos y teóricos de otras investigaciones.

6.3. Aporte científico

Los resultados de la investigación por su relevancia en el contexto cultural, social y geográfico regional y nacional poseen una relevancia, porque contribuye al mejor conocimiento, investigación y revaloración de las potencialidades culturales, históricas y geográficas de Lauricocha, Huánuco y el Perú.

En el campo antropológico, contribuye en la concepción sistémica y holística del ser humano, concebida desde la perspectiva biológica, social y cultural vinculado a un contexto geográfico dinámico. Siendo el ser humano creador y difusor de la cultura dinámica y forjador de la identidad desde los espacios instituciones y comunales.

En el campo pedagógico y educativo, aporta para la articulación de la diversidad socio cultural en los marcos curriculares de las instituciones educativas orientadas al desarrollo de las competencias, conocimientos, capacidades y desempeños culturales en los estudiantes.

CONCLUSIONES

- a. La mayoría de los estudiantes del cuarto grado A, B y C de la I.E. José Varallanos, manifestaron que siempre y casi siempre se difunden la diversidad cultural, diversidad histórica, diversidad cívico patriótico y la diversidad geográfica de la comunidad de Jesús, Lauricocha.
- b. La mayoría de los estudiantes del cuarto grado A, B y C de la I.E. José Varallanos de Jesús, manifestaron poseer siempre y casi formación en identidad cultural, identidad histórica, identidad cívico patriótico e identidad geográfica.
- c. La mayoría de los estudiantes del cuarto grado A, B y C de la I.E. José Varallanos, manifestaron que siempre y casi siempre la difusión de la diversidad sociocultural, relacionada a la diversidad cultural, diversidad histórica, diversidad cívico patriótico y diversidad geográfica influyen en la formación de la identidad cultural, histórica, cívico patriótico y geográfico de los estudiantes de la I.E. José Varallanos de Jesús, Lauricocha.
- d. La presente investigación constituye un aporte importante para mejorar la difusión de la diversidad sociocultural así mantener vigentes las grandes potencialidades culturales, históricas, cívicas patrióticas y geográficas que posee la zona andina de Huánuco y de esta manera seguir fortaleciendo la identidad local y regional en las generaciones futuras.

SUGERENCIAS

- a. Las autoridades comunales, edilicias y educativas de la comunidad de Jesús, deben difundir permanentemente sus costumbres y tradiciones a fin de mantener vigentes las grandes potencialidades culturales, históricas, cívicas, patrióticas, religiosas y geográficas que poseen en la zona andina de Huánuco y, de esta manera seguir fortaleciendo la identidad local y regional en las generaciones posteriores frente a la arremetida de la globalización internacional que va conduciendo a una alienación social y cultural en la población.
- b. La Institución Educativa José Varallanos, la UGEL Lauriccocha y la Municipalidad deben impulsar políticas orientadas a la promoción turística de las potencialidades arqueológicas, culturales y gastronómicas que ostentan a nivel de la provincia de Lauriccocha, orientadas a la generación del flujo turístico, generación del empleo y la mejora de la calidad de vida de la población.
- c. La Institución Educativa José Varallanos de Jesús, debe promover concursos de danzas folclóricas, estampas folclóricas, juegos florales entre otros para contribuir en la formación y fortalecimiento de la identidad local y regional de niños estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA

- A.M., T. M. (2007). *Origen de las plantas cultivadas en los andes del campo andinos* . Lima .
- ALDABA. (s.f.). Recuperado el 5 de 7 de 2018, de
<https://es.wikipedia.org/wiki/Chu%C3%B1o>:
<https://es.wikipedia.org/wiki/Chu%C3%B1o>
- AMAZONAS, C. Y. (09 de ENERO de 2009). <http://leyendas-peru.blogspot.com/2012/10/la-yacumama.html>. Obtenido de <http://leyendas-peru.blogspot.com/2012/10/la-yacumama.html>.
- AMAZONICA, D. T. (25 de SETIEMBRE de 2014). <https://www.lifeder.com/danzas-tipicas-region-amazonica/>. . Obtenido de <https://www.lifeder.com/danzas-tipicas-region-amazonica/>.
- AMBROSIO BERNARDO, C. (1998). KENAK. *VOZ DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA*, 17;18.
- ANCASH, C. D. (12 de NOVIEMBRE de 2012).
<http://www.peruserviciosturisticos.com/calendario.php>. Obtenido de
<http://www.peruserviciosturisticos.com/calendario.php>
- ANCASH, D. T. (20 de octubre de 2007). <https://www.lifeder.com/danzas-tipicas-ancash/>.
 Obtenido de <https://www.lifeder.com/danzas-tipicas-ancash/>
- ANCASH, L. Y. (26 de MAYO de 2017). <http://leyendas-peru.blogspot.com/2015/03/la-leyenda-de-kerukocha.html>. Obtenido de <http://leyendas-peru.blogspot.com/2015/03/la-leyenda-de-kerukocha.html>.
- ANDINA, a. p. (Publicado: 2/3/2015). <https://andina.pe/agencia/noticia-declaran-patrimonio-cultural-a-baile-leon-danza-huanuco-545434.aspx>.
- ANDINOS, C. (30/10/2011). <http://cuentosandinos.blogspot.com/>.
- APURIMAC, D. T. (11 de ENERO de 2008). <https://www.lifeder.com/danzas-tipicas-apurimac/>. Obtenido de <https://www.lifeder.com/danzas-tipicas-apurimac/>
- APURIMAC, F. Y. (27 de agosto de 2011). <https://turismo.pe/festividades/sondor-raymi-o-la-epoya-chanka.htm>. Obtenido de <https://turismo.pe/festividades/sondor-raymi-o-la-epoya-chanka.htm>
- APURIMAC, L. D. (12 de OCTUBRE de 2014). <http://leyendas-peru.blogspot.com/2014/09/viuda-rumi.html>. Obtenido de <http://leyendas-peru.blogspot.com/2014/09/viuda-rumi.html>.
- ARANDA, F. V. (2018). *HUANUCO Y SUS PROVINCIAS*. HUANUCO: PILLCO RUMY.
- Arequipa, D. T. (2017). Obtenido de <https://www.lifeder.com/danzas-tipicas-arequipa/>.
- Arguedas, J. M. (1968). *Las comunidades de España y del Perú*. Lima.
- Arguedas, J. M., & Rios, F. I. (1947). *Mitos, leyendas y cuentos peruanos*. lima: Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural.

- Belaunde, V. A. (1968). *PERUANIDAD- Selección, Instituto Riva Agüero- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU*. Lima, 1968.
- Bustamante Paulino, N. (2015). *La Nación Yacha*. Huánuco, Perú: Letra Muerta.
- Cabieses, F. (s.f.). *Peru Ecológico*. Recuperado el 12 de 7 de 2018, de http://www.peruecologico.com.pe/flo_aji_1.htm
- César, S. (15 de 9 de 2017). Recuperado el 14 de 5 de 2018, de <https://www.aboutespanol.com/el-maiz-peruano-806848>
- CIVICO, D. (s.f.). <https://www.monografias.com/docs/Discurso-civico-amor-a-la-patria-FK4D6GPCDG2Y>.
- CULTURAL, I. (2009). <http://identidadculturalfacem.blogspot.com/>.
- CUZCO, F. D. (14 de MAYO de 2015). <http://www.cuscofestividades.info/cruzvelacuy.html>.
Obtenido de <http://www.cuscofestividades.info/cruzvelacuy.html>.
- De la Riva Agüero, J. (1960). *Afirmación del Perú- El Peru en su historia. I*, 137.
- Distrito de Rondos, P. d. (s.f.). <https://www.iperu.org/distrito-de-rondos-provincia-de-lauricocha>.
- DUEÑAS, A. C. (2014). *EL FOLCLOR DE HUANUCO*. HUANUCO: AMARILIS INDIANA EDITORES.
- DUEÑAS, A. C. (2014). *EL FOLCLOR DE HUANUCO*. HUANUCO: AMARILIS INDIANA.
- FABIAN, M. N. (26 de MAYO de 2017). <https://manuelnievesobras.wordpress.com/provincia-de-lauricocha/>. Obtenido de <https://manuelnievesobras.wordpress.com/provincia-de-lauricocha/>
- Gabriel, E. (28 de 4 de 2014). *Identidad Regional*. Recuperado el 12 de 7 de 2018, de <https://eduardopepe.com/category/identidad-regional/>
- García Ciriél, M. d. (2011). *Formas de interacción entre migrantes de Atenguillo, Jalisco en Estados Unidos, Tesis de doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Guadalajara, CUCSH*.
- Gutiérrez-Fernando, H. (s.f.). *Academia Mayor de la Lengua Quechua*. Obtenido de <http://amlq.org.pe/wp-content/uploads/2017/04/Resumen-del-Quechua-Cusco.pdf>
- Harai, S. (2009). *Economía Política de la Nostalgia*. Mexico.
- Historia, L. d. (23 de MAYO de 2009). Recuperado el 18 de 06 de 2018, de <https://josevargasponce.wordpress.com/2011/05/05/la-identidad-nacional-en-el-contexto-geografico/>
- Huamalies, M. d. (s.f.). mph@munihuamalies.gob.pe. Recuperado el 12 de 7 de 2018, de <https://munihuamalies.gob.pe/huamalies/folklore/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-a-las-pallas>, .
- Huamalies, m. P. (s.f.). Recuperado el 7 de 8 de 2018, de <https://munihuamalies.gob.pe/huamalies/folklore/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-a-las-pallas>
- Huánuco, G. R. (2004). *Guía Turística de la región Huánuco*. Huánuco: Digigrapi.

- Huanuco.com. (21 de mayo de 2009). Recuperado el 14 de 08 de 2018, de <http://www.webhuanuco.com/simbolos.htm>
- HUANUQUEÑO, F. (AGOSTO de 2017). <https://turismo.pe/festividades/carnaval-huanuqueno.htm>. Obtenido de <https://turismo.pe/festividades/carnaval-huanuqueno.htm>
- Importancia una guía que ayuda.* (2015). Recuperado el 2 de 7 de 2018, de de Importancia: <https://www.importancia.org/simbolos-patrios.php>
- Importancia.Og. (12 de AGOSTO de 2010). Recuperado el 14 de 08 de 2019, de <https://www.importancia.org/espacio-geografico.php>
- incas, c. d. (21 de marzo de 2011). http://www.peruecologico.com.pe/tub_oca.htm. Obtenido de http://www.peruecologico.com.pe/tub_oca.htm
- Inka Natural.* (2008). Recuperado el 22 de 5 de 2018, de <http://www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=TOKOSH>
- Lauricocha, P. d. (s.f.). <https://manuelnievesobras.wordpress.com/provincia-de-lauricocha/>.
- Leool. (s.f.). Recuperado el 19 de 05 de 2018, de <https://le0el.wordpress.com/2009/12/15/el-valor-del-patriotismo/>
- LIBERTAD, R. D. (12 de JUNIO de 2015). <http://maravillosaregionlalibertad.blogspot.com/2015/06/danzas-tipicas.html>. Obtenido de <http://maravillosaregionlalibertad.blogspot.com/2015/06/danzas-tipicas.html>
- Lifeder.com. (15 de mayo de 2016). Recuperado el 14 de 08 de 2018, de <https://www.lifeder.com/diversidad-geografica/>
- LIFIDER.COM. (s.f.). <https://www.lifeder.com/diversidad-geografica/>.
- LIMA, F. Y. (06 de MAYO de 2015). <http://marydelaguilalima.blogspot.com/2015/06/guia-turistica.html>. Obtenido de <http://marydelaguilalima.blogspot.com/2015/06/guia-turistica.html>
- LORETO, L. Y. (28 de JULIO de 2009). <http://leyendas-peru.blogspot.com/2012/10/el-paititi.html>. Obtenido de <http://leyendas-peru.blogspot.com/2012/10/el-paititi.html>
- Losada, J. M. (2012). *La tríada subversiva: un acercamiento teórico*. Cambridge Scholars Publishing.
- Mallqui Huaman, A. (s.f.). *NUUESTRA IDENTIDAD PERUANA*. LIMA, PERU: EDIGRAVER.
- Maria, T. E. (s.f.). *Guía de campo de los cultivos andinos*.
- MARTIN, L. D. (25 de MAYO de 2008). <http://leyendas-peru.blogspot.com/2012/10/el-bufeo-colorado.html>. Obtenido de <http://leyendas-peru.blogspot.com/2012/10/el-bufeo-colorado.html>
- Mejía Duclós, G. (2016). *“Agrobiodiversidad para alimentar al Perú y al mundo”*. Lima: Acierto Gráfico E.I.R.L. .
- Moquegua, F. d. (25 de OCTUBRE de 2013). <https://turismo.pe/festividades/festival-de-carnavales.htm>. Obtenido de <https://turismo.pe/festividades/festival-de-carnavales.htm>

- MORALES PASQUEL, N. (1998). KENAK . *REVISTA CULTURAL VOZ DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA*, 16.
- Nieves Fabian, M. (13 de junio de 2000). Recuperado el 8 de 7 de 2018, de <https://manuelnievesobras.wordpress.com/libros-del-autor-manuel-l-nieves-fabian/>
- Nieves Fabian, M. (2016). *Mitos, leyendas de Huánuco*. Huánuco, Perú: Rickchary.
- Nieves Fabian, M. (2018). *Manuel Nieves OBRAS*. Obtenido de <https://manuelnievesobras.wordpress.com/cuentos/>
- PASQUEL, N. M. (1998). KENAK. *REVISTA CULTURAL, VOZ DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA*, 16.17.
- Peru, Cuento Popular andino*. (s.f.).
- PERÚ, R. D. (20 de marzo de 2004). <https://resenasdanzasperu.blogspot.com/2017/06/danza-cosecha-del-cafe-cafe-pallay.html>. Obtenido de <https://resenasdanzasperu.blogspot.com/2017/06/danza-cosecha-del-cafe-cafe-pallay.html>
- Peruano, R. (10 de 2017). Obtenido de <http://kausachunperu.com/instrumentos-musicales-en-el-peru/>
- PERUEDUCA. (2013). <http://www.perueduca.pe/web/rinanorma/blog/-/blogs/los-desfiles-escolares>.
- peruviandances. (s.f.). <http://peruviandances.blogspot.com/2016/11/tucuman-de-jesus.html>.
- PIURA, P. F. (12 de NOVIEMBRE de 2013). <http://platosdesullana.blogspot.com/2013/11/principales-fiestas-religiosas-del.html>. Obtenido de <http://platosdesullana.blogspot.com/2013/11/principales-fiestas-religiosas-del.html>
- Piura., D. d. (2016).) [resenasdanzasperu.blogspot.com](https://www.lifeder.com/danzas-tipicas-piura/). Obtenido de <https://www.lifeder.com/danzas-tipicas-piura/>.
- Plus, M. (28 de JULIO de 2008). Recuperado el 09 de 07 de 2018, de <https://www.monografias.com/docs/importancia-de-la-pedagogia-cultural-FKJGMAVFJ8G2Y>
- PUNO, L. Y. (21 de MARZO de 2011). <http://leyendas-peru.blogspot.com/2011/08/el-condor-y-la-pastora-puno.html>. Obtenido de <http://leyendas-peru.blogspot.com/2011/08/el-condor-y-la-pastora-puno.html>
- Renker, T. A. (2014). El uso del quechua en el Perú: Una investigación de identidad y performance cultural. 33.
- Republica, C. d. (s.f.). *Proyecto_de_Ley_01932*. Obtenido de [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/03D889F1BDCE52A805257968005DDAED/\\$FILE/Proyecto_de_Ley_01932.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/03D889F1BDCE52A805257968005DDAED/$FILE/Proyecto_de_Ley_01932.pdf)
- Rubio Flores, C. (2011). Obtenido de <https://yachachic.com/danza-de-la-libertad/danzantes-de-malcachugo/>
- SALCEDO, L. (2002). LAURICOCHA. *CUNA DE LA HUMANIDAD MAS ANITGUO DE AMERICA*, 16.

- SERPERUANO. (s.f.). <http://www.serperuano.com/turismo/turismo-en-huanuco/calendario-festivo-en-huanuco/>. Obtenido de <http://www.serperuano.com/turismo/turismo-en-huanuco/calendario-festivo-en-huanuco/>
- SHADY SOLIS, R. (2002). *EL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DEL PERU*.
- SIERRA, M. D. (02/10/2017). <http://www.canalipe.tv/noticias/curiosidades/mitos-de-sierra-historias-tradicionales-que-no-nos-dejan-de-sorprender>.
- SOCIO-GRAFICA, I. (s.f.). <http://www.educar.ec/edu/dipromepg/4eess/u9/9.3.htm>.
- Soriano, J. J. (1997). *Peruanidad e Identidad*. Lima: Printed in Peru.
- SUPERSTICIONES, F. C. (10 de SETIEMBRE de 2018). http://www.peruhuanuco.com/folklore_creencias_y_supersticiones.html fecha: 10/08/2018. Obtenido de http://www.peruhuanuco.com/folklore_creencias_y_supersticiones.html fecha: 10/08/2018.
- TACNA, F. Y. (12 de SETIEMBRE de 2016). <http://fiestasycostumbresdelaregiontacna.blogspot.com/>. Obtenido de <http://fiestasycostumbresdelaregiontacna.blogspot.com/>
- TRINIDAD, E. (12 de JUNIO de 2004). <https://www.importancia.org/tradiciones.php>. Obtenido de <https://www.importancia.org/tradiciones.php>
- TUBERCULOS.ORG. (23 de MAYO de 2010). <https://www.tuberculos.org/olluco-rubamelloco/>. Obtenido de <https://www.tuberculos.org/olluco-rubamelloco/>
- Tumbes., D. d. (22 de 11 de 2017). <es.wikipedia.org>.
- UCAYALI, D. T. (19 de DICIEMBRE de 2013). <https://www.lifeder.com/danzas-tipicas-ucayali/>. Obtenido de <https://www.lifeder.com/danzas-tipicas-ucayali/>.
- UCAYALI, L. D. (24 de FEBRERO de 2009). <http://leyendas-peru.blogspot.com/2012/10/la-chicua.html>. Obtenido de <http://leyendas-peru.blogspot.com/2012/10/la-chicua.html>.
- UNESCO. (2005). *PNUD*.
- VARALLANOS, J (1959) *HISTORIA DE HUÁNUCO: EMPRESA PERIDISTICA PERÚ*
- VENTURA, F. V. (2018). *ULTURA GENERAL DE HUANUCO*. HUANUCO: PILLCO RUMI.
- VENTURO, F. V. (2018). *CULTURA GENERAL DE HUANUCO*. HUANUCO: PILLCO RUMI.
- VICENTE, F. A. (2018). *CULTURA GENERAL DE HUANUCO . ULTURA GENERAL DE HUANUCO*, 95.
- VILLAREAL FALCON, E. (2002). LAURICOCHA . " *CUNA DEL HOMBRE MAS ANTIGUO DE AMERICA*", 15.
- Zalamanca, C. d. (s.f.). Recuperado el 11 de 06 de 2018, de <http://lacronicadesalamanca.com/145189-protoger-la-identidad-historica/>

ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO: “DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y SU INFLUENCIA EN LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD REGIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ VARALLANOS DE JESÚS - LAURICOCHA, 2017”

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLE
<p>Problema general</p> <p>¿En qué medida la difusión de la diversidad sociocultural influye en la formación de la identidad regional en los estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús-Lauricocha?</p>	<p>Objetivo general</p> <p>Determinar en qué medida la difusión de la diversidad socio cultural influye en la identidad regional en los estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús- Lauricocha.</p>	<p>Hipótesis general</p> <p>La permanente difusión de la diversidad sociocultural influye positivamente en la formación de la identidad regional en los estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús-Lauricocha.</p>	<p>Principales variables</p> <p>Variable independiente</p> <p>Diversidad sociocultural</p> <p>Variable dependiente</p> <p>Identidad regional</p>
<p>Problemas específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Con qué frecuencia se da la difusión de la diversidad sociocultural en la Institución Educativa José Varallanos de Jesús? • ¿Con qué frecuencia se da la formación de la identidad regional en estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús? • ¿Con qué frecuencia la difusión de la diversidad sociocultural influye en la formación de la identidad regional en los estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús? 	<p>Objetivos específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinar con qué frecuencia se da la difusión de la diversidad sociocultural en la Institución Educativa José Varallanos de Jesús. • Determinar con qué frecuencia se da la formación de la identidad regional en estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús. • Determinar con qué frecuencia la difusión de la diversidad sociocultural influye en la formación de la identidad regional en los estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús. 	<p>Sub hipótesis</p> <ul style="list-style-type: none"> • La difusión de la diversidad de la diversidad sociocultural en la Institución educativa José Varallanos, se da siempre. • La formación de la identidad regional en estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús, se da siempre. • La difusión de la diversidad sociocultural influye siempre en la formación de la identidad regional en los estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús. 	<p>Sub variables</p> <p>Variable dependiente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Difusión de la diversidad cultural • Difusión de la diversidad histórica • Difusión de la diversidad cívico patriótico • Difusión de la diversidad geográfica <p>Variable dependiente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formación de la identidad cultural • Formación de la identidad histórica • Formación de la identidad cívico patriótico • Formación de la identidad geográfica

CUESTIONARIO

Estimado estudiante:

El presente cuestionario tiene como propósito recoger información para la ejecución de la investigación titulada “**Difusión de la diversidad sociocultural y su influencia en la formación de la identidad regional en los estudiantes de la Institución Educativa José Varallanos de Jesús- Lauricocha, 2017**”; por lo que le invocamos contestar con veracidad cada uno de los indicadores, marcando con un aspa (x) según sea el caso.

I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. **Grado y Sección:** 4º (A) (B) (C) **1.2. Sexo:** (F) (M) **1.3. Edad:**.....

Leyenda				
1	2	3	4	5
Nunca	Raras veces	De vez en cuando	Casi siempre	Siempre

II. DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL

2.1 Difusión de la diversidad cultural en la comunidad de Jesús.

N°	Indicadores	Valoración				
		1	2	3	4	5
1	¿En qué medida se difunde las danzas de Tucumán, Mama Rayguana, Huachay, Huanca, Pachawallay, León Danza, Chimaychi, Huachano, Chuncho en la comunidad de Jesús?					
2	¿En qué se difunde la fiesta patronal del Señor de Mayo en la comunidad de Jesús?					
3	¿En qué medida se difunde los mitos, leyendas y cuentos en la comunidad de Jesús?					
4	¿En qué medida se consume los alimentos autóctonos en la comunidad de Jesús?					
5	¿En qué medida se usa las vestimentas típicas en la comunidad de Jesús?					
6	¿En qué medida se difunde el idioma quechua en la comunidad de Jesús?					
7	¿En qué medida se usan los instrumentos musicales andinos en la comunidad de Jesús?					
8	¿En qué medida se difunde las costumbres autóctonas en la comunidad de Jesús?					
9	¿En qué medida se difunde la importancia del camino Real Inca (desde Huarautambo hasta Guanuko Marka) en la comunidad de Jesús?					
10	¿En qué se difunde la importancia de los centros arqueológicos de Chiquía, Quenac, Gongui en la comunidad de Jesús?					

2.2 Difusión de la diversidad histórica en la comunidad de Jesús.

N°	Indicadores	Valoración				
		1	2	3	4	5
1	¿En qué medida se difunde la participación de la población lauricochana en la revolución de 1812?					
2	¿En qué medida se difunde la participación de los montoneros de Lauricocha en el proceso de la independencia del Perú?					
3	¿En qué medida se difunde el establecimiento del cuartel general de Bolívar y Sucre en la provincia de Lauricocha?					
4	¿En qué se difunde la lucha de los campesinos contra los hacendados de Lauricocha de 1940 – 1970?					
5	¿En qué medida se difunde la obra Cholo de Adalberto Varallanos en la comunidad de Jesús?					
6	¿En qué medida se difunde la obra Historia de Huánuco de José Varallanos en la comunidad de Jesús?					
7	¿En qué medida se difunde la creación de Lauricocha como provincia?					
8	¿En qué se difunde la importancia de la fundación de la provincia de Lauricocha?					
9	¿En qué medida se difunde la participación de la población Lauricochana en la guerra del pacífico?					
10	¿En qué medida se difunde la historia local de Lauricocha en las IIEEs?					

2.3 Difusión de la diversidad cívica patriótica en la comunidad de Jesús.

N°	Indicadores	Valoración				
		1	2	3	4	5
1	¿En qué medida se difunde el himno oficial de Huánuco en la comunidad de Jesús?					
2	¿En qué medida se difunde el himno oficial de la provincia de Lauricocha en la comunidad?					
3	¿En qué medida se difunde la bandera de la región Huánuco en la comunidad de Jesús?					
4	¿En qué medida se difunde la bandera de la provincia de Lauricocha en la comunidad de Jesús?					
5	¿En qué medida se difunde el escudo de la región Huánuco en la comunidad de Jesús?					
6	¿En qué medida se difunde el escudo de la provincia de Lauricocha en la comunidad de Jesús?					
7	¿En qué medida se difunde los valores patrióticos en la Institución Educativa?					
8	¿En qué medida se difunde los derechos humanos en la comunidad?					
9	¿En qué medida se difunde el desfile cívico por aniversario de Huánuco?					
10	¿En qué medida se difunde los desfiles cívicos en la comunidad de Jesús?					

2.4 Difusión de la diversidad geográfica en la comunidad de Jesús

N°	Indicadores	Valoración				
		1	2	3	4	5
1	¿En qué medida se difunde la importancia de la laguna de Lauricocha en la Institución Educativa?					
2	¿En qué medida se difunde la cordillera de Yarupaja en la Institución Educativa?					
3	¿En qué medida se difunde la importancia del bosque de piedra de Aukiwilca en la Institución Educativa?					
4	¿En qué medida se difunde la importancia de la cordillera Huayhuash en la Institución Educativa?					
5	¿En qué medida se difunde la importancia de la laguna de Carwacocha en la Institución Educativa?					
6	¿En qué medida se difunde la importancia de la Cordillera de Raura en la Institución Educativa?					
7	¿En qué medida se difunde la importancia de las aguas termales de Calientes, Conog Cucho en la Institución Educativa?					
8	¿En qué medida se difunde la importancia de la cordillera Jirishanca chico en la Institución Educativa?					
9	¿En qué medida se difunde la importancia de la laguna de tucococha en la Institución Educativa?					
10	¿En qué medida se difunde de la importancia del bosque de piedra de las pirámides de Atavilca en la Institución Educativa?					

III. IDENTIDAD REGIONAL

3.1. Identidad cultural en la institución educativa

N°	INDICADORES	Valoración				
		1	2	3	4	5
1	¿En qué medida practicas las danzas costumbristas: Tucumán, Mama Rayguana, Huachay, Huanca, Pachawallay, León Danza, Chimaychi, Huachano, Chunchu?					
2	¿En qué medida te identificas con la fiesta patronal del Señor de Mayo?					
3	¿En qué medida valoras los mitos, leyendas y cuentos andinos?					
4	¿En qué medida consumes los alimentos autóctonos de la región?					
5	¿En qué medida usas las vestimentas típicas de la zona?					
6	¿En qué medida hablas el idioma quechua de la región?					
7	¿En qué medida usas los instrumentos musicales andinos en la comunidad de Jesús?					
8	¿En qué medida practicas las costumbres autóctonas de la zona?					
9	¿En qué medida valoras el camino Real Inca (desde Huarautambo hasta Guanuko Marka)?					
10	¿En qué medida te identificas con los centros arqueológicos de Chiquía, Quenac, Gongui?					

3.1 Identidad histórica en la institución educativa

N°	Indicadores	Valoración				
		1	2	3	4	5
1	¿En qué medida difundes la participación de la población lauricochana en la revolución de 1812?					
2	¿En qué medida difundes la participación de los montoneros de Lauricocha en el proceso de la independencia de Perú?					
3	¿En qué medida difundes el establecimiento del cuartel general de Bolívar y Sucre en la provincia de Lauricocha?					
4	¿En qué medida difundes la lucha de los campesinos contra los hacendados de Lauricocha de 1940 – 1970?					
5	¿En qué medida te identificas con la obra el Cholo de ilustre Adalberto Varallanos en la comunidad de Jesús?					
6	¿En qué medida te identificas con la obra Historia de Huánuco de José Varallanos en la comunidad de Jesús?					
7	¿En qué medida difundes la creación de Lauricocha como provincia?					
8	¿En qué medida difundes la importancia de la fundación de la provincia de Lauricocha?					
9	¿En qué medida difundes la participación de la población Lauricochana en la guerra del pacifico?					
10	¿En qué medida difundes la participación de la población Lauricochana en la guerra del Senepa?					

3.2. Identidad cívico patriótico en la institución educativa

N°	Indicadores	Valoración				
		1	2	3	4	5
1	¿En qué medida entonas el himno oficial de Huánuco?					
2	¿En qué medida entonas el Himno oficial de la provincia de Lauricocha?					
3	¿En qué medida te identificas con la bandera de la región Huánuco?					
4	¿En qué medida te identificas con la bandera de la provincia de Lauricocha?					
5	¿En qué medida te identificas con el escudo de la región de Huánuco?					
6	¿En qué medida te identificas con el escudo de la provincia de Lauricocha?					
7	¿En qué medida difundes los valores patrióticos en la Institución Educativa?					
8	¿En qué medida te identificas con los derechos humanos?					
9	¿En qué medida participas en el desfile cívico por aniversario de Huánuco?					
10	¿En qué medida participas en los desfiles cívicos en la comunidad de Jesús?					

3.4 Identidad geográfica en la Institución Educativa

N°	Indicadores	Valoración				
		1	2	3	4	5
1	¿En qué medida te identificas con de la laguna de Lauricocha?					
2	¿En qué medida valoras la cordillera de Yerupaja?					
3	¿En qué medida te identificas con el bosque de piedra de Aukiwilca?					
4	¿En qué medida te identificas con la cordillera Huayhuash?					
5	¿En qué medida valoras la laguna de Carwacocha?					
6	¿En qué medida te identificas con la Cordillera de Raura?					
7	¿En qué medida te identificas con las aguas termales de Calientes, Conog Cucho?					
8	¿En qué medida valoras la cordillera Jirishanca Chico?					
9	¿En qué medida valoras con la de la laguna de Tucococha?					
10	¿En qué medida te identificas con el bosque de piedra de las pirámides de Atavilca?					

IV. LA DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL EN LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD REGIONAL

4.1 Nivel de difusión de la diversidad cultural en la identidad cultural

N°	Indicadores	Valoración				
		1	2	3	4	5
1	¿En qué medida la difusión de las danzas de Tukumán, Mama Rayguana, Huachay, Huanca, Pachawallay, León Danza, Chimaychi, Huachano, Chuncho en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad cultural de los estudiantes?					
2	¿En qué medida la difusión de la fiesta patronal del Señor de Mayo en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad cultural de los estudiantes?					
3	¿En qué medida la difusión de mitos, leyendas y cuentos en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad cultural de los estudiantes?					
4	¿En qué medida la difusión del consumo de alimentos autóctonos en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad regional de los estudiantes??					
5	¿En qué medida la difusión del uso de las vestimentas típicas en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad cultural de los estudiantes?					
6	¿En qué medida la difusión del habla del idioma quechua en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad cultural de los estudiantes?					
7	¿En qué medida la difusión del uso de los instrumentos musicales andinos en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad cultural de los estudiantes?					

8	¿En qué medida la difusión de la práctica de las costumbres autóctonas en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad cultural de los estudiantes?					
9	¿En qué medida la difusión de la importancia del camino Real Inca (desde Huarautambo hasta Guanuko Marka) en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad cultural de los estudiantes?					
10	¿En qué medida la difusión de la importancia de los centros arqueológicos de Chiquía, Quenac, Gongui de la provincia de Lauricocha influye en la formación de la identidad cultural de los estudiantes?					

4.2 La difusión de la diversidad histórica en la formación de la identidad histórica

N°	Indicadores	Valoración				
		1	2	3	4	5
1	¿En qué medida la difusión de la participación de la población lauricochana en la revolución de 1812 influye en la formación de la identidad histórica de los estudiantes?					
2	¿En qué medida la difusión de la participación de los montoneros de Lauricocha en el proceso de la independencia de Perú influye en la formación de la identidad histórica de los estudiantes?					
3	¿En qué medida la difusión del establecimiento del cuartel general de Bolívar y Sucre en la provincia de Lauricocha influye en la formación de la identidad histórica de los estudiantes?					
4	¿En qué medida la difusión de la lucha de los campesinos contra los hacendados de Lauricocha de 1940 – 1970 influye en la formación de la identidad histórica de los estudiantes?					
5	¿En qué medida la difusión de la obra el Cholo de Adalberto Varallanos en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad histórica de los estudiantes?					
6	¿En qué medida la difusión de la obra Historia de Huánuco de José Varallanos en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad histórica de los estudiantes?					
7	¿En qué medida la difusión de la creación de Lauricocha como provincia el 31 de mayo de 1995 influye en la formación de la identidad histórica de los estudiantes?					
8	¿En qué medida la difusión de la importancia de la fundación de la provincia de Lauricocha influye en la formación de la identidad histórica de los estudiantes?					
9	¿En qué medida la difusión de la participación de la población lauricochana en la guerra del pacífico influye en la formación de la identidad histórica de los estudiantes?					
10	¿En qué medida la difusión de la participación de la población Lauricochana influye en la formación de la identidad histórica de los estudiantes?					

4.3 La difusión de la diversidad cívica patriótica en la formación de la identidad cívica patriótica.

N°	Indicadores	Valoración				
		1	2	3	4	5
1	¿En qué medida la difusión del himno oficial de Huánuco en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad cívica patriótica de los estudiantes?					
2	¿En qué medida la difusión del himno oficial de la provincia de Lauricocha en la comunidad influye en la formación de la identidad cívica patriótica de los estudiantes?					
3	¿En qué medida la difusión de la bandera de la región Huánuco en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad cívica patriótica de los estudiantes?					
4	¿En qué medida la difusión de la bandera de la provincia de Lauricocha en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad cívica patriótica de los estudiantes?					
5	¿En qué medida la difusión de escudo de la región Huánuco en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad cívica patriótica de los estudiantes?					
6	¿En qué medida la difusión de escudo de la provincia de Lauricocha en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad cívica patriótica de los estudiantes?					
7	¿En qué medida la difusión de los valores patrióticos en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad regional?					
8	¿En qué medida la difusión de los derechos humanos influye en la formación de la identidad cívica patriótica de los estudiantes?					
9	¿En qué medida la difusión del desfile cívico por aniversario de Huánuco influye en la formación de la identidad cívica patriótica de los estudiantes?					
10	¿En qué medida la difusión de los desfiles cívicos en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad cívica patriótica de los estudiantes?					

4.4 La difusión de la diversidad geográfica en la formación de la geográfica.

N°	Indicadores	Valoración				
		1	2	3	4	5
1	¿En qué medida la difusión de la importancia de la laguna de Lauricocha en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad geográfica de los estudiantes?					
2	¿En qué medida la difusión de la cordillera de Yerupaja en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad geográfica de los estudiantes?					
3	¿En qué medida la difusión de la importancia del bosque de piedra de Aukiwilca en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad geográfica de los estudiantes?					
4	¿En qué medida la difusión de la importancia de la cordillera Huayhuash en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad geográfica de los estudiantes?					
5	¿En qué medida la difusión de la importancia de la laguna de Carwacocha en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad geográfica de los estudiantes?					

6	¿En qué medida la difusión de la importancia de la Cordillera de Raura en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad geográfica de los estudiantes?					
7	¿En qué medida la difusión de la importancia de las aguas termales de Calientes, Conog Cucho en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad geográfica de los estudiantes?					
8	¿En qué medida la difusión de la importancia de la cordillera Jirishanca chico en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad geográfica de los estudiantes?					
9	¿En qué medida la difusión de la importancia de la laguna de Tucococha en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad geográfica de los estudiantes?					
10	¿En qué medida la difusión de la importancia del bosque de piedra de las pirámides de Atavilca en la comunidad de Jesús influye en la formación de la identidad geográfica de los estudiantes?					

I.E JOSÉ VARALLANOS

ESTUDIANTES PREVIO A LA ENCUESTA

CENTRO ARQUEOLOGICO DE QUENAC

ANEXO 2

AUTORIZACION PARA PUBLICACION DE TESIS ELECTRONICAS DE PREGADO
 IDENTIFICACION PERSONAL (especificar los datos de los autores de la tesis)
 Apellidos y Nombres: _____

DNI: 76406039 Correo Electrónica: Lizmeylin95@hotmail.es
 Teléfonos: Casa _____ Celular 927903733 Oficina _____
 Apellidos y Nombres: Palaza Quironez Liz Maylin

DNI: 71919451 Correo Electrónica: lunita_lord@hotmail.com
 Teléfonos: Casa _____ Celular 978243280 Oficina _____
 Apellidos y Nombres: Eugenio Tolentino Lesty Katerin

DNI: 44923600 Correo Electrónica: _____
 Celular 931930332 Oficina _____
 Apellidos y Nombres: Avalos Reyes Johnson Gíogal

1. IDENTIFICACION DE TESIS

Pregrado	
Facultad de:	<u>Ciencias de la Educación</u>
E. P.:	<u>Ciencias Históricas Sociales y Geográficas</u>

Título Profesional Obtenido:

Licenciado

Título de la tesis

La Difusión de la Diversidad Sociocultural y su
 Influencia en la Formación de la Identidad
 Regional de los estudiantes de la Institución
 Educativa José Varallanos de Jesús -
 Lauricocha 2014

Tipo de acceso que autoriza(n) el (los) autor (es)

Marca "X"	Categoría de acceso	Descripción del Acceso
X	Público	Es público y accesible al documento de texto completo por cualquier tipo de usuario que consulta el repositorio
	restringido	Solo permite el acceso al registro del metadato con información básica, mas no al texto completo.

Al elegir la opción "público", a través de la presente autorizo o autorizamos Teléfonos: Casa de manera gratuita al Repositorio Institucional - UNHEVAL, a publicar la versión electrónica de esta tesis en el portal web repositorio.unheval.edu.pe un plazo

indefinido, consintiendo que con dicha autorización cualquier tercero podrá acceder a dichas paginas de manera gratuita, pudiendo revisarlas, imprimirla o gravarla, siempre en cuando se respete la autoridad y sea y citada correctamente

En caso allá (n) marcado la opción "restringido", por favor detallar las razones por las que eligió este tipo de acceso

Asimismo, pedimos indicar el periodo de tiempo en que la tesis tendría el tipo de acceso restringido

- 1 año
- 2 año
- 3 año
- 4 año

Luego del periodo señalado por ustedes(es), automáticamente la tesis pasara a ser de acceso público.

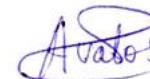
Fecha de firma: 29-12-2018

Firma del autor y/o autores:

Firma del autor y/o autores:

Firma del autor y/o autores: