

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA

Presentado por:

Bach. JHON DANNY GOMEZ GUERREROS

**SALVAGUARDA DE LOS CARNAVALES
ORIGINARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS:
ESTUDIO DE CASO EN ANDAHUAYLAS - 2025**

Asesor: Dr. Juan Solano Gutiérrez

ORCID: 0000-0003-1747-9815

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL
MENCIÓN EN EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
INTERCULTURAL**

ANDAHUAYLAS – APURÍMAC – PERÚ

2026

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En el local académico, Auditorio de la Escuela Profesional de Administración de Empresas de la Universidad Nacional José María Arguedas, ubicado en el distrito de San Jerónimo, Provincia de Andahuaylas, siendo las 17:00 horas del día 10 de junio del año 2026, se reunieron los docentes: Dr. José Carlos Arévalo Quijano (Presidente del Jurado Evaluador), Mg. Jubenal Mendoza Valenzuela (Secretario del Jurado Evaluador) y Mg. Julián Gutiérrez Aparco (Vocal del Jurado Evaluador), en su condición de integrantes del Jurado Evaluador del Informe Final de Tesis intitulado: "SALVAGUARDA DE LOS CARNAVALES ORIGINARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ESTUDIO DE CASO EN ANDAHUAYLAS – 2025", cuyo autor es el egresado de la Escuela de Posgrado Jhon Danny Gomez Guerreros, para optar el grado académico de Maestro en Educación Intercultural, con mención en Educación y Pedagogía Intercultural, teniendo como asesor al Dr. Juan Solano Gutierrez, con el propósito de proceder a la sustentación y defensa de tesis.

Concluida la sustentación y defensa de tesis, el Jurado Evaluador ACORDÓ:

..... Aprobar por ... Unanimidad al egresado de la Escuela de Posgrado para optar el grado académico de Maestro en Educación Intercultural, con mención en Educación y Pedagogía Intercultural, obteniendo la siguiente calificación y mención:

Nota en escala vigesimal		Mención
Números	Letras	
<u>17</u>	<u>diecisiete</u>	<u>Muy bueno</u>

En señal de conformidad, se procede a la firma de la presente acta en 03 ejemplares.

.....
Dr. José Carlos Arévalo Quijano
Presidente del Jurado Evaluador

.....
Mg. Jubenal Mendoza Valenzuela
Secretario del Jurado Evaluador

.....
Mg. Julián Gutiérrez Aparco
Vocal del Jurado Evaluador

**AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL
REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS**

1. DATOS PERSONALES (un formato por autor)

Apellidos y Nombres: **Gomez Guerreros Jhon Danny**

Teléfono: **983642459** correo electrónico institucional: **3203020241@unajma.edu.pe**

2. DATOS DE LA OBRA

Tipo de obra:	
☐ Trabajo de investigación	☒ Tesis
Para optar:	
☒ Grado académico de Maestro	☐ Grado académico de Doctor
Título de la obra:	
SALVAGUARDA DE LOS CARNAVALES ORIGINARIOS EN INSTITUCIONES	
EDUCATIVAS: ESTUDIO DE CASO EN ANDAHUAYLAS - 2025	

3. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

El titular de los derechos de autor otorga a la Universidad Nacional José María Arguedas una licencia no exclusiva, firmada en este formato de autorización, para que la Universidad pueda reproducir, comunicar y distribuir la obra poniéndola en acceso libre en el REPOSITORIO INSTITUCIONAL.

MARCA CON UNA X	TIPO DE ACCESO	CARACTERISTICA	PERIODO DE RESTRICCIÓN	JUSTIFICACIÓN
X	Abierto	Texto completo disponible.		
	Restringido	Texto completo no disponible por un periodo de tiempo elegido por el autor.	-----24 meses----- (hasta 24 meses)	
	Confidencial	Texto completo no disponible por contener datos declarados secretos en razones de seguridad nacional de acuerdo con la Constitución Política de Perú.		

4. LICENCIA

Elige licencias Creative Commons para condiciones de uso de su obra una vez que esté disponible en internet.

ELIJA UNA LICENCIA CREATIVE COMMONS

Las licencias Creative Commons son un complemento a los derechos de autor que usted tiene como titular de la obra. Con la elección de una licencia usted permite que los usuarios de su obra puedan comunicar públicamente, reproducir y distribuirla siempre que reconozca su autoría y teniendo en cuenta las condiciones que usted determine a continuación:

1. ¿Permite el uso comercial de su obra?

Sí: Significa que permite que terceros obtengan beneficios económicos con su obra.

No: Significa que terceros no pueden beneficiarse económicamente, pero que aún pueden comunicar, reproducirla y distribuirla.

☐ Sí ☒ No

2. ¿Autoriza obras derivadas a partir de su obra?

Una obra derivada es una obra transformada (traducida, adaptada, arreglada o incluida en una compilación).

☐ Sí ☒ Sí, siempre que se comparta de la misma manera (licencias idénticas).

☐

No

Confirmo que los datos presentados en este formato son verídicos, además que, en el trabajo de investigación / tesis (seleccionar el que corresponde), no se ha incurrido en ningún tipo de plagio ni cometido violación contra los derechos de autor de terceras personas.

Decreto Legislativo 822 - Ley sobre el Derecho de Autor

Firma

DNI: 70230707

Fecha: 04/08/2026

CERTIFICADO DE SIMILITUD

N° 009-2026-UNAJMA-UP-FCE/DIR

La Unidad La Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Nacional José María Arguedas **certifica** que el siguiente trabajo de investigación ha sido sometido a evaluación de similitud académica, conforme a la normativa institucional vigente:

FACULTAD
PROGRAMA

: ANDAHUAYLAS
PERU
: CIENCIAS DE LA EMPRESA
: MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL CON MENCIÓN EN
EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA INTERCULTURAL

TESISTA

: JHON DANNY GÓMEZ GUERREROS

ASESOR

Dr. JUAN SOLANO GUTIERREZ

Tesis intitulada:

"SALVAGUARDA DE LOS CARNAVALES ORIGINARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ESTUDIO DE CASO EN ANDAHUAYLAS - 2025."

El citado trabajo de investigación fue evaluado mediante el software especializado de detección de similitud Turnitin, obteniéndose el siguiente resultado:

Porcentaje de similitud: 2%

En ese sentido, y de conformidad con lo establecido en el artículo 5, (tem o), del Reglamento de Grados de la Escuela de Posgrado de la UNAJMA, se declara que la tesis presenta un porcentaje de similitud dentro de los parámetros aceptables.

Se expide el presente certificado en señal de conformidad y verificación correspondiente.

San Jerónimo, 06 de mayo de 2026

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
ESCUELA DE POSGRADO

Juan Solano Gutierrez
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA
DIRECTOR

C.c.
Archivo
EPG
DJRH/DGPG

111_ SALVAGUARDA DE LOS CARNAVALES ORIGINARIOS EN IIEE_ AND 2025.pdf

 Universidad Nacional José María Arguedas

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid::18497:590367971

160 páginas

Fecha de entrega

13 may 2026, 6:16 p.m. GMT-5

26.394 palabras

174.526 caracteres

Fecha de descarga

4 ago 2026, 4:41 p.m. GMT-5

Nombre del archivo

111_ SALVAGUARDA DE LOS CARNAVALES ORIGINARIOS EN IIEE_ AND 2025.pdf

Tamaño del archivo

8.1 MB

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
ESCUELA DE POSGRADO

[Signature]
Dr. Juan Solano Gutierrez
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA
DIRECTOR

[Signature]
Shon Danny Gomez Guzman
70230707

2% Similitud general

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

Filtrado desde el informe

- Bibliografía
- Texto citado
- Texto mencionado
- Coincidencias menores (menos de 15 palabras)

Fuentes principales

- 2% Fuentes de Internet
- 0% Publicaciones
- 0% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alerta de integridad para revisión

- Texto oculto**
2 caracteres sospechosos en N.º de páginas
El texto es alterado para mezclarse con el fondo blanco del documento.

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGÜELLES
ESCUELA DE POSGRADO

Dr. Juan Solano Gutierrez
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA
DIRECTOR

Jhon Danny Gomez Guerrero
70230707

Fuentes principales

- 2% Fuentes de Internet
- 0% Publicaciones
- 0% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Fuentes principales

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	Internet	apirepositorio.unh.edu.pe	<1%
2	Internet	www.donboscochacas.org	<1%
3	Internet	repositorio.unc.edu.pe	<1%
4	Internet	repositorio.unjfsc.edu.pe	<1%
5	Internet	adayapress.com	<1%
6	Internet	pirhua.udep.edu.pe	<1%
7	Internet	repository.libertadores.edu.co	<1%
8	Internet	repositorio.unemi.edu.ec	<1%
9	Internet	repositorio.unu.edu.pe	<1%
10	Internet	riuap.ujap.edu.ve	<1%
11	Internet	alicia.concytec.gob.pe	<1%

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGÜEDAS
ESCUELA DE POSGRADO

Dr. Juan Solano Gutierrez
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA
DIRECTOR

Jhon Danny Gomez Guerrios
70230707

12

Internet

repositorio.uwiener.edu.pe

<1%

 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGÜEDAS
ESCUELA DE POSGRADO
Dr. Juan Solano Gutierrez
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA
DIRECTOR

Jhon Danny Gómez Guerrero
70230707

Asesor:

Dr. Juan SOLANO GUTIÉRREZ

ORCID:

0000-0003-1747-9815

DNI:

31148273

DEDICATORIA

A Apurímaq, porque en ti habita la continuidad de nuestras raíces y el bastión que sostendrá los saberes y costumbres de nuestra tierra; y a mi esposa, compañera de vida y de sueños, por caminar a mi lado y ser parte esencial de este camino.

A mi tierra, Andahuaylas, cuna de memorias, cantos y resistencia. A sus carnavales que no solo se bailan, sino que se sienten y se sueñan. Este trabajo nace de sus colores, sus voces y sus silencios.

A mis maestras y maestros de la vida, en especial a aquellos que aún enseñan en aulas humildes, donde el carnaval se vuelve clase y la danza, palabra.

A los estudiantes que formaron parte de este estudio, que, sin saberlo, me enseñaron más de lo que esperaba.

A los sabios y sabias de nuestras comunidades, verdaderos guardianes de la memoria viva.

Y finalmente, a quienes luchan cada día para que nuestras culturas no sean solo patrimonio, sino también futuro.

Resumen

La presente investigación titulada “*Salvaguarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas: Estudio de Caso en Andahuaylas, 2025*” tuvo como objetivo general proponer orientaciones estratégicas dirigidas al fortalecimiento de la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas secundarias de la provincia de Andahuaylas, considerando las percepciones y experiencias de los actores sociales involucrados. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, utilizando el método de teoría fundamentada y el diseño de estudio de caso, mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas, grupos focales y observación cualitativa a docentes, estudiantes y líderes comunales de diversas comunidades campesinas.

El análisis se estructuró en torno a la categoría central *Salvaguarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas*, organizada en cuatro subcategorías: (1) prácticas culturales y tradiciones vigentes; (2) factores limitantes para la salvaguarda; (3) percepciones y valoraciones de los actores sociales; y (4) estrategias institucionales y recursos de salvaguarda. A través de los procesos de codificación abierta, axial y selectiva, se evidenció que el carnaval originario mantiene su vigencia en las instituciones educativas secundarias, principalmente mediante danzas, música, ensayos, concursos y celebraciones colectivas; sin embargo, su incorporación pedagógica continúa concentrándose en temporadas festivas o actividades conmemorativas, sin lograr una integración sostenida ni transversal en la planificación educativa.

Los resultados evidencian un sólido sentido de identidad cultural, orgullo comunitario y valoración intergeneracional asociado al carnaval originario, reconocido como herencia cultural viva que fortalece el sentido de pertenencia y cohesión social. No obstante, también se identificaron desafíos relevantes, tales como la influencia de modelos culturales externos, sentimientos de vergüenza cultural en algunos

estudiantes, incorporación progresiva de instrumentos y vestimentas no tradicionales, disminución del uso del quechua en espacios formales y limitaciones económicas que afectan la disponibilidad de recursos culturales.

La investigación concluye que fue posible diseñar orientaciones estratégicas contextualizadas para fortalecer la salvaguarda de los carnavales originarios en Andahuaylas, sustentadas en la articulación entre institución educativa, familia y comunidad, la incorporación curricular sostenida del patrimonio cultural local, la revalorización del quechua, la participación estudiantil y la gestión interinstitucional de recursos y proyectos culturales. En consecuencia, se recomienda institucionalizar acciones pedagógicas permanentes de salvaguarda cultural y fortalecer la cooperación entre instituciones educativas, autoridades locales y actores comunitarios.

El estudio aporta una teoría emergente denominada **“Salvaguarda comunitario-educativa en contexto de transición cultural”**, la cual sostiene que la continuidad de los carnavales originarios se fortalece cuando la transmisión familiar y comunitaria se articula con procesos educativos permanentes, reconocimiento institucional y estrategias interculturales capaces de responder a los cambios socioculturales contemporáneos.

Palabras clave: salvaguarda cultural, carnaval originario, educación intercultural, identidad cultural, patrimonio cultural, articulación comunidad–institución educativa.

ABSTRACT

This research, titled “*Safeguarding of Indigenous Carnivals in Educational Institutions: A Case Study in Andahuaylas, 2025*”, aimed to propose strategic guidelines to strengthen the safeguarding of indigenous carnivals within secondary educational institutions in the province of Andahuaylas, based on the perceptions and experiences of the social actors involved. The study was developed under a qualitative approach, applying grounded theory and a case study design, using semi-structured interviews, focus groups, and qualitative observation with teachers, students, and community leaders from different rural communities.

The analysis was organized around the central category *Safeguarding of Indigenous Carnivals in Educational Institutions*, structured into four subcategories: (1) cultural practices and current traditions; (2) limiting factors for safeguarding; (3) perceptions and evaluations of social actors; and (4) institutional strategies and safeguarding resources. Through open, axial, and selective coding processes, the findings show that indigenous carnivals remain present in secondary educational institutions mainly through dances, music, rehearsals, contests, and collective celebrations. However, their pedagogical integration is still mostly limited to festive periods or commemorative activities, without achieving a sustained and transversal incorporation into educational planning.

The results reveal a strong sense of cultural identity, community pride, and intergenerational appreciation associated with indigenous carnivals, recognized as a living cultural heritage that strengthens social cohesion and the sense of belonging. Nevertheless, relevant challenges were also identified, such as the influence of external cultural models, feelings of cultural shame among some students, the progressive incorporation of non-traditional instruments and clothing, the decline in the use of Quechua in formal spaces, and economic limitations affecting the availability of cultural resources.

The research concludes that it was possible to design contextualized strategic guidelines to strengthen the safeguarding of indigenous carnivals in Andahuaylas, based on the articulation between educational institutions, family, and community, the sustained curricular incorporation of local cultural heritage, the revaluation of Quechua, student participation, and interinstitutional management of resources and cultural projects. Consequently, it is recommended to institutionalize permanent pedagogical actions for cultural safeguarding and strengthen cooperation among educational institutions, local authorities, and community actors.

The study contributes an emerging theory entitled “**Community-Educational Safeguarding in a Context of Cultural Transition,**” which argues that the continuity of indigenous carnivals is strengthened when family and community transmission is articulated with permanent educational processes, institutional recognition, and intercultural strategies capable of responding to contemporary sociocultural changes.

Keywords: cultural safeguarding, indigenous carnival, intercultural education, cultural identity, cultural heritage, community–educational institution articulation.

ÍNDICE

Portada	i
Asesor	ii
Dedicatoria	iii
Resumen	iv
Abstract	vi
Índice	viii
Índice de Tablas	ix
Índice de Figuras	x
Introducción	xi
 CAPÍTULO I: EL PROBLEMA	 14
1.1. Planteamiento del problema	14
1.2. Formulación del problema	22
1.3. Objetivos de la investigación	23
1.3.1. Objetivo general	23
1.3.2. Objetivos específicos	23
1.4. Justificación de la investigación	24
 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	 27
2.1. Antecedentes de la investigación	27
2.2. Bases teóricas	33
2.3. Definición de términos	42
2.4. Identificación de la Categoría	45
2.5. Operacionalización de la categoría y subcategorías	46
 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	 49
3.1. Tipo de investigación	49
3.2. Nivel de investigación	49
3.3. Enfoque de investigación	50
3.4. Método de investigación	51
3.5. Diseño de investigación	51
3.6. Población, muestra y muestreo	52
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	56
3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos	59
 CAPÍTULO IV: RESULTADOS CUALITATIVOS	 60
4.1. Presentación e interpretación de datos	60
4.1.1. Sub Categoría I: Prácticas y tradiciones de los carnavales originarios	61
4.1.2. Sub Categoría II: Desafíos en la preservación	66
4.1.3. Sub Categoría III: Percepciones y opiniones	71
4.1.4. Sub Categoría IV: Apoyo institucional y recursos	76
4.2. Síntesis interpretativa	80
4.3. Discusión de resultados	92
4.4. Teoría emergente	103
4.5. Propuesta de orientaciones estratégicas	106
Conclusiones	112
Recomendaciones	114
Referencias bibliográficas	117
Anexos	126
Matriz de consistencia	156

INDICE DE TABLAS

Tabla 01 <i>Operacionalización de la variable: Salvaguardia del Carnaval Originario</i>	50
Tabla 02 <i>Población de la investigación</i>	55
Tabla 03 <i>Muestra representativa de la investigación</i>	56
Tabla 04 <i>Tabla del muestreo</i>	57

INDICE DE FIGURAS

Figura 01 <i>Atlas.ti. – Líderes Comunales</i>	88
Figura 02 <i>Atlas.ti. – Docentes</i>	91
Figura 03 <i>Atlas.ti. – Grupos focales con estudiantes</i>	94
Figura 04 <i>Teoría emergente</i>	111
Figura 05 <i>Propuesta de orientaciones estratégicas</i>	115

Introducción

La educación intercultural no constituye únicamente una propuesta académica ni una categoría incorporada al currículo formal; representa, ante todo, una oportunidad histórica para articular memorias, lenguas, saberes y formas de vida que han sostenido a los pueblos originarios a lo largo del tiempo. En el contexto de la región Apurímac, donde aún se mantienen profundas raíces andinas y una importante herencia cultural, las instituciones educativas secundarias cumplen un rol que va más allá de la enseñanza formal. A partir de lo observado durante el desarrollo de la investigación, estas instituciones también se constituyen como espacios clave donde la continuidad cultural puede fortalecerse o debilitarse, especialmente en relación con las nuevas generaciones.

En este marco, los carnavales originarios se posicionan como una de las expresiones representativas de la identidad colectiva en los andes. Durante el trabajo de campo, se evidenció que estas manifestaciones no solo tienen un carácter festivo, sino que integran múltiples dimensiones culturales como la música, la danza, el uso de la lengua, la ritualidad, la organización comunal y la relación simbólica con la naturaleza. Asimismo, cada canto, vestimenta y práctica observada refleja conocimientos transmitidos de generación en generación, así como formas propias de entender la reciprocidad, el trabajo colectivo y la pertenencia comunitaria. Desde esta perspectiva, los carnavales originarios pueden entenderse como un patrimonio cultural vivo y como espacios legítimos de aprendizaje social y cultural dentro del contexto educativo.

No obstante, pese a su relevancia sociocultural, en numerosas instituciones educativas de Andahuaylas estas expresiones aún mantienen una presencia limitada dentro de los procesos formativos. Con frecuencia, son abordadas únicamente en fechas festivas, aniversarios institucionales o actividades extracurriculares, sin una incorporación sostenida en la planificación pedagógica. Esta situación genera una

brecha entre la riqueza cultural del entorno comunitario y las dinámicas del sistema educativo formal. Paralelamente, fenómenos como la influencia de modelos culturales externos, la disminución del uso del quechua en espacios formales y ciertos sentimientos de desvalorización cultural en algunos estudiantes evidencian desafíos importantes para la continuidad de estas tradiciones.

La pertinencia del estudio también se relaciona con el reciente proceso de reconocimiento patrimonial en la provincia de Andahuaylas. Diversos carnavales rurales fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, mientras otros continúan en proceso de reconocimiento oficial. Tales declaratorias ratifican el valor histórico, simbólico y cultural de estas manifestaciones; sin embargo, también plantean la necesidad de desarrollar mecanismos efectivos de salvaguarda que trasciendan el reconocimiento normativo y se traduzcan en acciones educativas permanentes. En ese marco, surge una interrogante central: ¿cómo pueden las instituciones educativas contribuir de manera activa y sostenible a la preservación de los carnavales originarios en el contexto contemporáneo?

Frente a todo ello, la presente investigación tuvo como finalidad proponer orientaciones estratégicas orientadas al fortalecimiento de la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas secundarias de la provincia de Andahuaylas, tomando como base el análisis de las percepciones y experiencias de docentes, estudiantes y líderes comunales. Para ello, se desarrolló un estudio con enfoque cualitativo, sustentado en el método de teoría fundamentada y el diseño de estudio de caso. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas, grupos focales y observación cualitativa, técnicas que permitieron comprender los significados, prácticas, tensiones y expectativas de los actores sociales involucrados.

El presente documento se encuentra estructurado en cinco capítulos que responden al desarrollo progresivo de la investigación. En el Capítulo I se presenta el problema de estudio, junto con la formulación de los objetivos y la justificación

correspondiente. Seguidamente, el Capítulo II aborda el marco teórico y los antecedentes vinculados a la educación intercultural, el patrimonio cultural inmaterial, la identidad cultural y los procesos de salvaguarda.

En el Capítulo III se describe la metodología empleada, precisando el enfoque, método, diseño, población, muestra, así como las técnicas e instrumentos utilizados durante el trabajo de campo. Por su parte, el Capítulo IV expone los resultados obtenidos, junto con su interpretación y discusión a partir de los referentes teóricos y estudios previos. Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y aportes derivados del estudio.

A partir de los hallazgos obtenidos, se concluye que la preservación de los carnavales originarios no depende únicamente de su práctica periódica en las comunidades, sino principalmente de la articulación entre familia, comunidad e institución educativa en el desarrollo de procesos sostenidos de transmisión cultural. En ese sentido, esta investigación busca aportar al análisis académico y educativo sobre el rol estratégico que deben asumir las instituciones educativas en la valoración, continuidad y fortalecimiento del patrimonio cultural vivo de los pueblos andinos.

CAPÍTULO I

El problema

1.1 Planteamiento de problema

Las festividades de los pueblos originarios son expresiones culturales que están profundamente integradas en diversas comunidades, y constituyen un legado social de gran valor que trasciende las meras celebraciones del calendario. Estas festividades no solo son momentos de celebración; son rituales comunitarios que indican ciclos de la comunidad, refuerzan la identidad cultural y sirven como medios para la transmisión de conocimientos, valores y cosmovisiones andinas. Desde un enfoque etnográfico, son espacios vibrantes de memoria y resistencia cultural, como lo propuso Turner (1969) en sus investigaciones sobre rituales y comunión simbólica.

Investigaciones recientes, como la de Zuta Dávila (2024), destacan que los carnavales andinos mantienen su vigencia debido a su autenticidad, su función dentro del tejido social y su aporte a la preservación de la diversidad cultural. En el contexto peruano, varias de estas manifestaciones han sido reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación, lo que refleja su importancia histórica y simbólica para las comunidades. A su vez, a nivel internacional se observa un interés creciente por revalorar el patrimonio cultural inmaterial a través de la educación, promoviendo su enseñanza desde edades tempranas. En esta línea, organismos como la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2019) subrayan que la educación cumple un rol fundamental para asegurar la transmisión de estos saberes entre generaciones.

En distintos contextos internacionales, se ha observado que las festividades tradicionales pueden integrarse de manera efectiva en el ámbito educativo formal, contribuyendo al fortalecimiento del sentido de pertenencia y la identidad cultural

desde edades tempranas. Estas experiencias muestran que los carnavales, más allá de su dimensión festiva, pueden constituirse en herramientas educativas relevantes cuando se incorporan al currículo de forma contextualizada y significativa.

En algunos casos concretos, como en Francia, el Carnaval de Niza (caracterizado por sus carrozas alegóricas, desfiles florales y expresiones artísticas) ha sido incorporado en espacios educativos para el desarrollo de aprendizajes vinculados a la historia local, la creatividad y el trabajo colaborativo. A través de talleres, proyectos y actividades pedagógicas, las instituciones educativas promueven el reconocimiento de la identidad cultural desde la infancia (Ville de Nice, 2024; Hoz, 2016). De manera similar, en Rusia, la festividad de Maslenitsa, que marca el final del invierno, se integra en el contexto escolar mediante actividades lúdicas, históricas y gastronómicas, favoreciendo el aprendizaje intercultural y la construcción de experiencias educativas significativas (Houghton, 2020).

En el contexto asiático, Japón ofrece un ejemplo relevante a través del Nebuta Matsuri, celebrado en la ciudad de Aomori. Este festival, reconocido como bien cultural inmaterial de especial valor, se caracteriza por la elaboración de carrozas iluminadas hechas de papel washi que representan figuras míticas e históricas. Su preparación involucra a toda la comunidad y promueve la participación activa de niños, jóvenes y adultos, quienes bailan y cantan utilizando vestimenta tradicional. En el ámbito educativo, este festival se incorpora como recurso pedagógico para la enseñanza de la historia, el arte y la expresión cultural, contribuyendo a la preservación de la memoria local y al fortalecimiento del trabajo colaborativo (Smith, 2018).

En Latinoamérica, Brasil presenta experiencias significativas vinculadas al carnaval y su integración con procesos educativos. En este contexto, las escuelas de samba funcionan como espacios comunitarios donde se desarrollan aprendizajes relacionados con la música, la danza, la construcción de carrozas y la producción de textos con enfoque social. Estas experiencias no solo fortalecen habilidades artísticas,

sino que también promueven el pensamiento crítico y refuerzan el sentido de pertenencia a través de la expresión cultural (Cardoso, 2019; Castro, 2020).

Países de Bolivia y Ecuador también han desarrollado enfoques educativos que integran sus carnavales tradicionales con la educación escolar. En Bolivia, el Carnaval de Oruro, reconocido por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Cultural Oral e Inmaterial de la Humanidad, se utiliza como eje de aprendizaje interdisciplinario. Las instituciones educativas y culturales promueven talleres de confección de máscaras, música y proyectos de investigación, permitiendo a los estudiantes vincular el conocimiento académico con la experiencia cultural (Zambrana, 2016).

En Ecuador, el Carnaval de Ambato, conocido como el “Festival de las Flores y las Frutas”, se integra al ámbito educativo mediante actividades como investigación histórica, producciones artísticas, organización de eventos y talleres de carrozas, decoración floral y danza tradicional. Estas acciones fortalecen las habilidades creativas y la identidad cultural, así como el sentido de comunidad en los estudiantes desde edades tempranas (Castro, 2018).

En América Latina, sin embargo, la incorporación de estas expresiones culturales en los sistemas educativos aún presenta limitaciones. En el caso del Perú, pese a contar con normativas como la Ley N.º 28296, orientada a la protección del patrimonio cultural inmaterial, su implementación continúa siendo irregular. Estudios como el de Alca Gómez y Pezo Jiménez (2022) evidencian percepciones críticas sobre el cumplimiento de dicha normativa, especialmente en aspectos relacionados con el registro y la difusión cultural.

Los carnavales originarios forman parte del tejido cultural del país. No obstante, su integración efectiva en el sistema educativo aún enfrenta diversos desafíos. Si bien existen esfuerzos desde organizaciones locales y nacionales

orientados a la preservación de estas tradiciones, la falta de políticas educativas coherentes y de recursos adecuados limita su incorporación en las aulas. Freire (2015) señala que la educación constituye una herramienta clave para promover la valoración de la diversidad cultural en el ámbito educativo. En esa misma línea, Mariano y Endere (2017) destacan que el patrimonio cultural compartido, impulsado desde los Estados, contribuye a fortalecer la identidad y la cohesión social. En este contexto, el Perú presenta una amplia diversidad de celebraciones carnavalescas, muchas de ellas reconocidas por su valor cultural y orientadas a su protección y puesta en valor.

En el país hay experiencias sobre como sus carnavales tradicionales articulan con los procesos educativos, convirtiéndolos en recursos pedagógicos que fortalecen la identidad local, el aprendizaje activo y el sentido de pertenencia. En Arequipa, por ejemplo, algunas instituciones han incorporado el carnaval arequipeño en sus programas formativos, permitiendo a los estudiantes conectarse con sus raíces y valorar las costumbres locales (CristinaEp, s.f.). otra experiencia la vemos en Cajamarca, conocida como la “Capital del Carnaval Peruano”, esta festividad se integra a la enseñanza de la historia local, las tradiciones y la expresión artística, consolidándose como una estrategia pedagógica relevante en la formación escolar (Carrillo Torres, 2020).

En la región amazónica, el Carnaval de Madre de Dios se vincula con prácticas educativas centradas en la diversidad cultural y ecológica, siendo incorporado por las instituciones educativas como un recurso para abordar cosmovisiones indígenas, danzas tradicionales y el respeto por la biodiversidad regional (Zuta Dávila, 2024). Asimismo, expresiones como la música de huayno, comparsas y rituales a la Pachamama se integran como medios de transmisión de saberes culturales mediante actividades curriculares y extracurriculares, fortaleciendo la identidad andina en las nuevas generaciones (Y tú qué planes, 2025). De manera similar, en Cusco, el carnaval local se articula al currículo escolar a través de la enseñanza de la historia regional, la cosmovisión andina y prácticas rituales como la yunza, siendo aprovechado por las comunidades educativas para promover la participación activa de los estudiantes y

fortalecer el conocimiento de sus raíces culturales desde un enfoque práctico y experiencial (Saltañay C., 2025; Quispe & Palomino, 2021).

En Abancay, el carnaval destaca por su expresión lúdico-poética conocida como el “coqueto”, y en las aulas ha sido integrado como parte de la educación artística y lingüística. Investigaciones en instituciones como La Victoria muestran que la práctica constante de canciones carnavalescas potencia la afirmación identitaria, la creatividad y la conexión emocional con el entorno cultural (Ayquipa & Velásquez, 2012). En Cotabambas, región altoandina de Apurímac, el Carnaval de Tikapallana (declarado Patrimonio Cultural de la Nación) ha sido asumido como estrategia pedagógica para reforzar la identidad comunal. Las escuelas incorporan talleres de música, danza y confección de trajes tradicionales que fortalecen la cohesión comunitaria, el respeto por la tierra y el aprendizaje colectivo (Mendizábal et al., 2020). Estas experiencias regionales evidencian que, cuando se reconoce el valor formativo de las expresiones culturales propias, es posible consolidar modelos educativos culturalmente pertinentes que dialogan con los saberes ancestrales y resignifican las instituciones educativas como espacio de salvaguarda patrimonial.

Desde la experiencia de campo desarrollada en la región andina de Apurímac, específicamente en la provincia de Andahuaylas, se ha podido evidenciar una preocupante desconexión entre la riqueza cultural de los carnavales originarios y su presencia en las prácticas educativas locales. A pesar de que diversas celebraciones han sido reconocidas oficialmente como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura, su incorporación en los procesos pedagógicos continúa siendo limitada. En muchos casos, lo que predomina en las instituciones educativas es una representación folclorizada y superficial, sin una comprensión pedagógica que permita resignificar su valor simbólico, ritual y comunitario. Esta situación debilita el vínculo de las nuevas generaciones con su herencia cultural y pone en evidencia la necesidad de repensar el rol de la educación como un espacio de salvaguarda activa del patrimonio inmaterial. En esta línea, Tubino (2005) advierte que una educación que

no incorpora las expresiones culturales de los pueblos indígenas tiende a reproducir enfoques monoculturales que excluyen los saberes ancestrales del proceso formativo.

Diversos carnavales andahuaylinos han sido declarados patrimonio mediante resoluciones específicas que dan cuenta de su relevancia cultural. El Carnaval de Sacclaya, celebrado en el distrito de José María Arguedas, declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Viceministerial N.º 042-2017-VMPCIC-MC. Esta festividad se caracteriza por su música tradicional, danzas, trajes y expresiones gastronómicas, y en algunos contextos educativos se han promovido talleres relacionados con estos elementos. El Carnaval de Cupisa, del distrito de San Jerónimo, recibió su declaratoria a través de la Resolución Viceministerial N.º 105-2019-VMPCIC-MC, destacando por su carácter participativo y sus rituales ligados a la fertilidad de la tierra. Asimismo, el Carnaval de los Qarasacos de Huarataca, en el distrito de Talavera, reconocido por la Resolución Viceministerial N.º 234-2022-VMPCIC-MC, en virtud de su riqueza simbólica expresada en música, danzas y relaciones comunitarias que refuerzan el tejido social. Por su parte, el Carnaval de Turpo, vinculado estrechamente al ciclo agrícola y a la cosmovisión andina, fue declarado patrimonio mediante la Resolución Viceministerial N.º 109-2023-VMPCIC-MC, reconociéndose su valor ritual, organizativo, culinario y musical.

Durante el año en que se desarrolla el presente estudio, se han reconocido otras dos expresiones festivo-rituales de igual relevancia. El Carnaval de San Antonio de Cachi, ubicado en el distrito homónimo, fue declarado mediante la Resolución Viceministerial N.º 042-2025-VMPCIC-MC por su carácter festivo y ceremonial vinculado a la tierra y la fertilidad. De igual manera, el Carnaval de Huancabamba, celebrado en comunidades campesinas como Huancabamba, Checche, Huaracopata y Ñahuinpuquio, obtuvo su reconocimiento patrimonial mediante la Resolución Viceministerial N.º 047-2025-VMPCIC-MC, destacando por su capacidad de cohesión territorial y cultural. Asimismo, el Carnaval de Huinchos-Patacocha, con expresiones como el Qutunay Chanka y el Hatun Watunakuy, fue reconocido mediante la Resolución Viceministerial N.º 064-2025-VMPCIC-MC como una manifestación

festiva de alto contenido simbólico y comunitario. Sin embargo, pese a este reconocimiento normativo, estos carnavales continúan teniendo una presencia limitada en los entornos educativos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer políticas regionales y estrategias pedagógicas orientadas a su incorporación en la formación escolar, promoviendo así una educación intercultural crítica y contextualizada.

Estos carnavales constituyen una de las formas más significativas de expresión cultural y emocional colectiva. En ellos se generan procesos de renovación simbólica donde se canalizan tensiones, se fortalecen los vínculos sociales, se celebran identidades y se restablece el equilibrio comunitario a través del canto, la danza y el color. No obstante, pese a su valor cultural, su integración en el ámbito educativo continúa siendo limitada. Esta situación pone en evidencia una jerarquización del conocimiento que tiende a relegar las expresiones locales fuera del currículo. En este sentido, Bourdieu (1970) advierte que las instituciones educativas pueden reproducir desigualdades culturales al privilegiar determinados saberes considerados legítimos, invisibilizando otros igualmente valiosos, como los saberes festivo-rituales de los pueblos originarios. Asimismo, Said (2008) señala que las culturas no occidentales pueden ser malinterpretadas cuando no son comprendidas desde sus propios contextos. De igual modo, Michel (2003) y Gramsci (1948) aportan elementos para comprender cómo las instituciones educativas gestionan las expresiones culturales, destacando la necesidad de políticas que promuevan la valoración de las tradiciones ancestrales.

Esta limitada integración responde a diversos factores estructurales. Entre ellos, la débil articulación entre escuela y comunidad, que dificulta el reconocimiento de los saberes ancestrales en el ámbito educativo, así como la escasa formación docente en enfoques interculturales y metodologías contextualizadas. A ello se suman la falta de recursos pedagógicos, la influencia de modelos culturales externos y la migración juvenil, factores que afectan la apropiación identitaria de las nuevas generaciones (Suárez-Guerra, 2019).

En las comunidades de Turpo, Cupisa, Sacclaya, Huinchos, Huarataca, San Antonio de Cachi y Huancabamba (todas en la provincia de Andahuaylas) se percibe un deterioro progresivo en el uso del quechua, en la vestimenta tradicional, en las formas rituales del pukllay y en la participación juvenil en estas prácticas. Aunque estas festividades aún tienen vigencia en el calendario local, la participación escolar activa y su abordaje pedagógico son mínimos o ausentes.

De mantenerse esta situación, se corre el riesgo de perder no solo las manifestaciones culturales visibles, sino también los valores, narrativas, símbolos y prácticas que configuran la identidad colectiva de estas comunidades. Las consecuencias a largo plazo serían la fragmentación del tejido social, la pérdida de referentes culturales entre las nuevas generaciones y bajaría la autoestima comunitaria (UNESCO, 2019).

Freire (2015) sostiene que la educación debe promover la reflexión sobre las estructuras de poder y la valoración de las prácticas culturales. La limitada atención a estas festividades puede contribuir a su debilitamiento progresivo y a la pérdida de vínculos culturales entre las nuevas generaciones y sus raíces. En este contexto, la comunidad educativa cumple un rol fundamental en la transmisión de estas expresiones culturales, aunque enfrenta limitaciones como la escasez de recursos y el reducido apoyo institucional.

Frente a esta problemática, la presente investigación propone el diseño de estrategias de salvaguarda desde el ámbito educativo, centradas en la articulación entre la institución educativa y la comunidad. Se plantea como una respuesta contextualizada que impulsa una educación intercultural crítica, orientada a integrar la riqueza cultural local en el proceso formativo y a fortalecer la participación, la creación colectiva y el sentido de pertenencia desde los primeros años de escolaridad.

1.2 Formulación del problema

1.2.1. Problema general

- ¿Cómo fortalecer la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas de la provincia de Andahuaylas, a partir de las percepciones y experiencias de los actores sociales?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿Cuáles son las prácticas y tradiciones vigentes de los carnavales originarios, en las comunidades objeto de estudio de la provincia de Andahuaylas?
- ¿Qué desafíos institucionales, sociales y culturales limitan la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas?
- ¿Qué valoraciones y perspectivas tienen los docentes, estudiantes y líderes comunales respecto a la importancia y continuidad de los carnavales originarios en el contexto educativo actual?
- ¿Qué lineamientos estratégicos pueden formularse, a partir de las experiencias y hallazgos recogidos, para fortalecer la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

- Diseñar orientaciones estratégicas para fortalecer la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas de la provincia de Andahuaylas, a partir del análisis de las percepciones y experiencias de los actores sociales involucrados.

1.3.2. Objetivos específicos

- Analizar las prácticas culturales, tradiciones vigentes y formas de transmisión asociadas a los carnavales originarios en las comunidades objeto de estudio de la provincia de Andahuaylas.
- Identificar los factores institucionales, sociales y culturales que limitan o dificultan la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas.
- Interpretar las valoraciones, experiencias y perspectivas de los actores sociales respecto a la importancia, continuidad e incorporación educativa de los carnavales originarios.
- Proponer lineamientos estratégicos, sustentados en los hallazgos de la investigación, que contribuyan al fortalecimiento de la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas.

1.4 Justificación.

1.4.1. Justificación Teórica

Los carnavales originarios en la provincia de Andahuaylas, como el Carnaval de Sacclaya, Cupisa, los Qarasacos de Huarataca, Turpo, Huancabamba, Checche, Huaraccopata y Ñahuinpuquio, así como el Carnaval de San Antonio de Cachi y de la comunidad campesina de Huinchos-Patacocha, constituyen manifestaciones culturales fundamentales del patrimonio intangible de las comunidades andinas. Según Sánchez (2007), estos carnavales no solo representan celebraciones rituales que reafirman la identidad cultural, sino que también actúan como medios de transmisión de valores comunitarios y tradiciones a lo largo del tiempo. En ese sentido, la documentación y el análisis de estas festividades aportan a la comprensión de la diversidad cultural y a la valoración del patrimonio inmaterial en la sociedad actual. La presente investigación se sustenta en enfoques de antropología cultural, estudios sobre patrimonio y educación cultural, los cuales brindan un marco conceptual para analizar la preservación y transmisión de estas tradiciones en contextos educativos.

1.4.2. Justificación Práctica

La investigación responde a la necesidad de proteger y revitalizar los carnavales originarios frente a amenazas como la globalización y el cambio social. Mar (1987) señala que los rituales festivos, como los carnavales, cumplen un papel fundamental en la afirmación de la identidad cultural y en la continuidad histórica de los conocimientos. En este sentido, la implementación de estrategias de salvaguarda desde las instituciones educativas puede fortalecer la identidad cultural y contribuir al desarrollo sostenible mediante el turismo cultural y la economía local. Asimismo, Florescano (1992) explica que la educación constituye un medio clave para preservar las tradiciones culturales populares, destacando su importancia en la formación de la identidad cultural y la cohesión social.

1.4.3. Justificación Social

La preservación de los carnavales originarios resulta fundamental para fortalecer la cohesión comunitaria, el orgullo cultural y la inclusión social. Abercrombie (1998) explica que las prácticas culturales, como los carnavales, influyen en el desarrollo comunitario al consolidar las redes sociales locales y promover la participación económica y política. En este sentido, la investigación y el impulso de la participación comunitaria en la salvaguarda del patrimonio cultural contribuyen al fortalecimiento de los vínculos sociales y al desarrollo de un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida frente al legado cultural. Por su parte, Cadena (2000) destaca que las festividades tradicionales cumplen un papel clave en la afirmación de la identidad cultural frente a los procesos de modernidad y globalización.

1.4.4. Justificación Metodológica

El estudio emplea un enfoque cualitativo, utilizando técnicas como entrevistas, observación y análisis documental, con el propósito de lograr una comprensión integral de los desafíos y oportunidades en la preservación de los carnavales originarios. En este sentido, Dierking (2012) señala la importancia de generar y utilizar conocimiento localizado en los procesos de educación y preservación cultural. La metodología cualitativa permite desarrollar una investigación inmersiva y contextualizada, facilitando la recolección de información empírica y la validación de los hallazgos a partir del diálogo con actores clave, como líderes comunitarios, docentes y representantes de instituciones locales. Asimismo, este enfoque contribuye a garantizar la rigurosidad del estudio y la aplicabilidad de los resultados en el diseño de políticas y prácticas educativas orientadas a la continuidad y valoración de los carnavales originario.

Integrando las dimensiones teóricas, prácticas, sociales y metodológicas, la presente investigación sobre la salvaguarda de los carnavales originarios en

Andahuaylas se posiciona como un aporte relevante para la protección del patrimonio cultural y la diversidad cultural, así como para el fortalecimiento de la identidad local. Esta justificación evidencia la pertinencia del estudio y su impacto potencial en las comunidades educativas y sociales involucradas. En ese sentido, la investigación no solo se orienta a comprender los carnavales originarios en el contexto educativo, sino también a proponer acciones concretas para su salvaguarda y valoración en las comunidades de Andahuaylas.

CAPÍTULO II

Marco Teórico

2.1 Antecedentes de la investigación

2.1.1 *Antecedentes Internacionales*

Díaz-Quíñonez (2024) desarrolló una investigación titulada “El carnaval como objeto de estudio, cimiento para una Educación Artística Intercultural Propia”, en la que analiza el potencial del carnaval como recurso educativo. El estudio se centra en comprender cómo sus expresiones estéticas y simbólicas pueden incorporarse en procesos de enseñanza-aprendizaje orientados al fortalecimiento de la identidad cultural desde edades tempranas. Para ello, se trabajó desde un enfoque cualitativo interdisciplinario, articulando elementos de las artes plásticas, la danza y la pedagogía crítica. En los resultados, se identifica que el carnaval puede ser aplicado en el ámbito educativo como un espacio dinámico de aprendizaje, donde se articulan saberes tradicionales con propuestas pedagógicas, incluyendo el uso de nuevas tecnologías en la artesanía. En este sentido, el autor sostiene que la salvaguarda del patrimonio inmaterial no debe desarrollarse de manera aislada, sino como parte del currículo escolar. Este antecedente resulta relevante para la presente investigación, ya que permite comprender cómo los carnavales pueden integrarse en la educación para contribuir a su continuidad y valoración en las nuevas generaciones.

Avendaño-Peña (2022), en su artículo “El carnaval como escuela para la educación: acercamiento al Carnaval de Negros y Blancos”, propone analizar el carnaval como una experiencia significativa desde su dimensión pedagógica, enfocándose en cómo se transmiten saberes a través de las prácticas culturales en Pasto. Para ello, desarrolla una investigación de carácter cualitativo con enfoque hermenéutico, lo que le permite profundizar en las narrativas y vivencias de los actores involucrados, como cultores, artistas y participantes del carnaval. Entre sus principales

hallazgos, el autor señala que el carnaval funciona como un espacio educativo no formal donde se produce un diálogo entre la escuela y la vida cotidiana, lo que facilita la construcción de identidad y el fortalecimiento del tejido social. Asimismo, sostiene que estas festividades no solo tienen un valor cultural o recreativo, sino que también constituyen espacios de resistencia y aprendizaje colectivo que pueden ser reconocidos por la educación formal. Este antecedente aporta elementos relevantes para la presente investigación, ya que permite comprender el valor pedagógico de los carnavales y su potencial como espacios de formación ciudadana e intercultural.

Mejía (2024), en su tesis titulada “Evaluación del Patrimonio Cultural Inmaterial en la Gestión Turística de la Zona Norte de la Provincia de Manabí”, tuvo como propósito analizar el Plan de Conservación Integral para optimizar la gestión turística, evaluar la situación del patrimonio cultural inmaterial y proponer acciones para fortalecer su gestión. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), con un diseño descriptivo, bibliográfico, analítico y exploratorio no experimental. La población estuvo conformada por gestores y responsables del área, incluyendo directivos y técnicos de cultura de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Para la recolección de información se aplicaron entrevistas y encuestas a 384 turistas. Los resultados evidencian un bajo nivel de compromiso institucional en la conservación del patrimonio, lo que genera deficiencias en la gestión y gobernanza. Ante ello, se propone fortalecer la participación comunitaria, la articulación con el ámbito académico y el sector privado, así como impulsar políticas públicas orientadas a la protección y promoción del patrimonio.

Gillian (2022), publicó el artículo científico titulado “Historiar el carnaval en Chiapas: un reto de historiografía, análisis, síntesis y (re)construcción”, cuyo propósito fue comprender el desarrollo histórico de los carnavales en Chiapas, México. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, integrando metodologías propias de la antropología y la historiografía. Para ello, se realizó la selección y análisis crítico de fuentes primarias y secundarias relacionadas con el fenómeno del carnaval

en Chiapas, así como un análisis comparativo entre distintas expresiones carnavalescas del estado. El estudio abarcó diversos carnavales de la región y concluye que es necesario profundizar en investigaciones que permitan una comprensión más integral del fenómeno. Asimismo, se señala la complejidad de estas manifestaciones, la limitada disponibilidad de fuentes primarias y la importancia de emplear enfoques metodológicos diversos para su análisis.

Turnes (2022), realizó una investigación denominada “There is no better history book than a murga in carnaval”. El objetivo fue analizar y contrastar los discursos sobre el carnaval producidos por las murgas ganadoras del Encuentro de Murga Joven a lo largo del tiempo. Es de enfoque cualitativo, análisis de discursos. Su población y muestra estuvo compuesta por murgas ganadoras del 3er Encuentro de Murga Joven (2000) y del 24vo Encuentro (2021). Las conclusiones a las que llegó fue identificar diferencias significativas en los discursos, reflejando un cambio en la concepción del carnaval y el papel de la murga joven en la cultura, así como reivindicaciones específicas sobre el Encuentro. Este estudio es relevante para la presente investigación porque valida la tesis de que las expresiones carnavalescas de Andahuaylas funcionan como textos de aprendizaje histórico que deben ser integrados formalmente en el currículo escolar.

2.1.2 Antecedentes Nacionales

Julián (2021), en su tesis titulada “Taller de danzas folclóricas, carnaval peruano, para mejorar las prácticas de respeto y solidaridad en estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Carlos Wiese – 80092, en Chao”, tuvo como propósito demostrar la eficacia de un taller de danzas folclóricas orientado al fortalecimiento de las prácticas de respeto y solidaridad en estudiantes del primer grado “A” de educación secundaria de dicha institución. La investigación fue de tipo preexperimental, con diseño pretest y posttest en un solo grupo y enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por estudiantes de primer grado “A” de

educación secundaria, considerando una muestra de 39 participantes. Los resultados evidencian que la implementación del taller permitió mejorar significativamente las prácticas de respeto y solidaridad en los estudiantes. En particular, se registró un incremento del 56% en las prácticas de respeto y del 82% en las prácticas de solidaridad en el posttest en comparación con el pretest.

Mamani (2022), realizó un estudio titulado “Costumbres y tradiciones andinas para mejorar el aprendizaje en Ciencias Sociales en estudiantes del segundo grado del Colegio Secundario Agropecuario de Tantamaco – Carabaya, Puno”. El objetivo general fue analizar la relación entre las costumbres y tradiciones andinas y el aprendizaje en Ciencias Sociales. La investigación se desarrolló con un enfoque descriptivo cualitativo. La población y muestra estuvieron conformadas por 15 estudiantes del segundo grado de secundaria de dicha institución. El estudio concluye que la incorporación de costumbres y tradiciones andinas contribuye a fortalecer el aprendizaje en Ciencias Sociales, al promover experiencias educativas participativas y contextualizadas que valoran las prácticas culturales propias.

Mendoza (2022), realizó un artículo científico denominado “Kuchka Puriripa (Caminar Juntas y Juntos): Una Apuesta Metodológica Transformadora”. Como objetivo la propuesta de investigación busca llevar a cabo un estudio decolonizador que examine las experiencias de las y los jóvenes quechuas en el Perú, centrándose en sus realidades y formas de vida en tres comunidades quechuas del sur andino. Es una investigación cualitativa y decolonizadora, orientada a explorar la vida y el ser de los jóvenes en contextos indígenas, el diseño metodológico se basa en la coinvestigación que se realiza con cuatro jóvenes quechuas, enfatizando la importancia de la autoafirmación y el aprendizaje colectivo. Se adopta un enfoque de investigación-acción participativa (IAP) que se alinea con las epistemologías decolonizadoras, rompiendo con los modelos tradicionales de investigación. La población abarca a los jóvenes quechuas de tres comunidades diferentes, y la muestra incluye tanto a jóvenes como a sus familias, sin distinción de edad o género. Como conclusión la investigación resalta la importancia de las prácticas comunitarias y la participación colectiva,

afirmando que el papel de los jóvenes está interrelacionado con las tradiciones y cosmovisión andina, contribuyendo a una nueva forma de entender la juventud en las comunidades indígenas.

Centeno y Hurtado (2022), en su tesis titulada “Revalorizar la identidad cultural a través de la danza ‘Carnaval de Ticaco’ en los estudiantes del primer semestre de danza de la Escuela Superior de Formación Artística Pública ‘Francisco Laso’ – Tacna 2022”, tuvieron como objetivo general analizar de qué manera la práctica y estudio de la danza folclórica contribuyen a la revalorización de la identidad cultural en los futuros docentes de arte. La metodología empleada correspondió a un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y con diseño preexperimental, utilizando pruebas de pretest y posttest para evaluar los cambios en la percepción de los estudiantes. La población y muestra estuvieron conformadas por estudiantes del primer ciclo de la especialidad de danzas folclóricas de dicha institución. Los resultados destacan que la práctica sistemática de danzas carnavalescas no solo permite el dominio de la técnica coreográfica, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y el respeto por las raíces culturales. Asimismo, se evidenció una mejora significativa en la identidad cultural de los estudiantes tras la aplicación de la estrategia. Este antecedente resulta relevante para la presente investigación, ya que demuestra que el carnaval, como recurso pedagógico, contribuye al fortalecimiento de la identidad incluso en contextos de formación profesional.

Curipaco y Barreto (2022), en su tesis titulada “Expresiones del carnaval de Congalla - Angaraes - Huancavelica”, plantearon como objetivo describir y analizar las diversas expresiones culturales, sociales y rituales que conforman el carnaval en el distrito de Congalla. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, de tipo básico y nivel descriptivo, empleando el método etnográfico para comprender las vivencias y significados asociados a la festividad. La población y muestra estuvieron conformadas por pobladores, músicos y jóvenes del distrito, quienes participan activamente como portadores de la tradición. Los resultados indican que el carnaval constituye una manifestación cultural compleja que articula la identidad local, la

ritualidad vinculada a la naturaleza (como el *pukllay* de animales) y la cohesión comunitaria. No obstante, también se advierte que factores como la migración y la escasa sistematización pedagógica ponen en riesgo la continuidad y autenticidad de estos saberes. Este antecedente resulta relevante para la presente investigación, al evidenciar una realidad sociocultural similar a la de Andahuaylas y resaltar la importancia de documentar y salvaguardar estas expresiones desde una perspectiva académica e intercultural.

2.1.3 Antecedentes Locales

Soria y Gutiérrez (2023) desarrollaron la investigación titulada “Danzas andinas para la disminución de conductas agresivas en niños en las instituciones educativas del nivel inicial de Chalhuanca, 2022”. El estudio tuvo como objetivo analizar la influencia de las danzas andinas como estrategia didáctica para reducir conductas agresivas en niños de cinco años. Se abordó desde un enfoque cuantitativo aplicado, con un diseño preexperimental. Los resultados evidenciaron que la incorporación sistemática de danzas andinas contribuyó a disminuir de manera significativa las conductas agresivas en la mayoría de los participantes. Este antecedente resulta relevante para la presente investigación, ya que demuestra que las manifestaciones culturales andinas no solo poseen un valor identitario, sino también un importante potencial pedagógico y formativo dentro de las instituciones educativas, favoreciendo el desarrollo socioemocional y la convivencia escolar.

Vilca (2022), realizó una investigación denominada “Puesta en valor del patrimonio arqueológico y desarrollo sostenible en el centro poblado de Colca, Cotabambas, 2021”. Cuyo objetivo es analizar cómo la valorización del patrimonio arqueológico puede fomentar el desarrollo sostenible en el centro poblado de Colca. La metodología de la investigación es descriptivo, cualitativo, de tipo de investigación es básica, aplicada, proyectiva, hermenéutica. La población considerada fueron los habitantes de Colca, de los cuales se seleccionaron 7 personas representativas para las

entrevistas. La investigación concluye que la valorización del patrimonio arqueológico en Colca podría impulsar el desarrollo sostenible; sin embargo, se observó un grave descuido por parte de las autoridades nacionales, regionales y locales, ya que no se evidencian acciones orientadas a promover esta valorización.

2.2 Bases teóricas de la Salvaguarda del Carnaval Originario

2.2.1 *Teoría Sociocultural*

Teoría de Lev Vygotsky (1978), plantea que el aprendizaje humano se construye a partir de la interacción social y el contexto cultural en el que se desarrolla. Desde esta perspectiva, el conocimiento no se genera de manera aislada, sino que se construye mediante la participación activa en prácticas culturales compartidas. En el caso de los carnavales originarios, este enfoque permite reconocer la importancia de incorporar estas manifestaciones dentro del proceso educativo, ya que favorecen el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales en interacción con el entorno comunitario.

2.2.2 *Teoría de la Educación Intercultural Crítica*

La Educación Intercultural Crítica no se limita a la incorporación de contenidos culturales diversos, sino que plantea una transformación en las relaciones de poder y en la forma en que se reconoce el conocimiento de los pueblos originarios. Desde este enfoque, las culturas no deben ser solo representadas, sino integradas de manera equitativa en el currículo educativo y en las prácticas pedagógicas. Aplicada al estudio de los carnavales originarios, esta perspectiva permite comprenderlos como espacios que fortalecen la identidad, la dignidad cultural y la justicia epistémica (Walsh, 2009).

2.2.3 *Teoría de la Epistemología Andina*

La epistemología andina se basa en una comprensión relacional, comunitaria y espiritual del mundo, en la que el ser humano se encuentra en estrecha conexión con la naturaleza, la vida y el territorio (Cruz, 2018). Desde esta perspectiva, los rituales, las festividades y la memoria colectiva son reconocidos como formas legítimas de conocimiento. En este marco, la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas no solo implica preservar una tradición, sino también fortalecer formas propias de conocer, sentir y vivir desde la cosmovisión andina.

2.2.4 *Teoría sobre Patrimonio Cultural Inmaterial*

La UNESCO (2003) plantea que el patrimonio cultural inmaterial, como los carnavales tradicionales, constituye una expresión fundamental de la diversidad cultural y la creatividad humana. Asimismo, resalta que su transmisión intergeneracional resulta esencial para su permanencia en el tiempo, siendo las instituciones educativas espacios clave para este proceso. Desde esta perspectiva, se reconoce el derecho de los pueblos a proteger, revitalizar y difundir sus expresiones culturales como parte de su desarrollo sostenible y bienestar colectivo.

La preservación del patrimonio cultural inmaterial, como los carnavales, ha sido ampliamente abordada en la literatura académica. La UNESCO (2019) destaca la importancia de la transmisión intergeneracional como un elemento clave para la continuidad de estas tradiciones culturales. En esa línea, Lowenthal (2005) señala que la protección del patrimonio cultural requiere un enfoque multidimensional que articule la educación, las políticas públicas y la participación comunitaria.

2.2.5 Teoría de la Pedagogía del Territorio

Por su parte, la pedagogía del territorio propone una educación vinculada a los contextos culturales, históricos y naturales de las comunidades (Gudynas, E., 2011). Este enfoque reconoce al territorio como una fuente de saberes y prácticas pedagógicas vivas. En esa línea, Porto-Gonçalves (2009) destaca que el ámbito educativo debe valorar las festividades locales como expresiones que articulan identidad, memoria colectiva y educación comunitaria.

2.2.6 La Identidad Cultural y festividades tradicionales

Los festivales y carnavales cumplen un papel fundamental en la afirmación de la identidad. Smith (2018) señala que estos eventos no solo tienen un carácter festivo, sino que también fortalecen la cohesión social. En esa misma línea, Hall (1990) sostiene que las prácticas culturales, como los carnavales, desempeñan un rol importante en la construcción de la identidad en contextos marcados por la globalización.

2.2.7 La Educación y preservación cultural

La relación entre educación y preservación cultural constituye un aspecto central. Freire (2015) plantea que la educación debe promover una reflexión crítica sobre las prácticas culturales, favoreciendo su valoración dentro del proceso formativo. De igual manera, Giroux (2005) complementa esta perspectiva al proponer una educación crítica que fomente la diversidad cultural y permita a los estudiantes vincularse con su herencia cultural.

2.2.8 Enfoques tóricos sobre la Salvaguarda de los Carnavales Originarios en el marco del Patrimonio Cultural Inmaterial

La teoría del patrimonio cultural inmaterial, desarrollada por Smith (2018), ofrece un marco para comprender cómo las prácticas culturales no materiales, como los carnavales originarios, son fundamentales para la identidad de las comunidades. Desde esta perspectiva, se destaca la necesidad de preservar y revitalizar estas tradiciones para garantizar su continuidad en el tiempo.

2.2.8.1 Enfoque Interpretativo.

El enfoque interpretativo se centra en comprender cómo las personas y los grupos construyen significados a partir de sus experiencias. En el contexto de la presente investigación, este enfoque permite analizar de qué manera se perciben y viven las prácticas y tradiciones de los carnavales originarios, así como interpretar las percepciones de los actores clave, como docentes, estudiantes y líderes comunales.

Es así que, se asume que la realidad social no es fija, sino que se construye a través de las interpretaciones que las personas elaboran sobre sus experiencias (Santiago-Defosse, 2015). Por ello, este enfoque resulta pertinente para comprender cómo los carnavales son vividos, valorados y resignificados tanto en las comunidades como en las instituciones educativas.

2.2.8.2 Enfoque Antropológico.

Para la presente investigación sobre la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas, el enfoque antropológico resulta fundamental. Desde la antropología, se busca comprender las prácticas

culturales y los significados que les atribuyen los propios actores, lo que permite analizar los carnavales en Andahuaylas desde una perspectiva vivencial. A través de métodos etnográficos, es posible indagar cómo se desarrollan estas festividades, cómo son percibidas dentro de la comunidad y de qué manera se integran en el contexto educativo. Asimismo, este enfoque permite examinar los procesos de preservación y adaptación cultural, considerando el papel que pueden asumir las instituciones educativas en la continuidad de estas tradiciones.

En este sentido, la antropología aporta una mirada participativa y dialógica que resulta clave para el estudio. Más que observar desde fuera, este enfoque promueve la interacción directa con la comunidad y la comprensión de sus dinámicas culturales. Como señala Turner (1969), las instituciones educativas pueden convertirse en espacios relevantes para la salvaguarda de las expresiones culturales cuando se articulan con la vida comunitaria.

Por otro lado, el enfoque interpretativo y etnográfico ha tenido una presencia importante en la investigación educativa, aunque en algunos casos se ha orientado hacia perspectivas hermenéuticas de corte occidental que pueden limitar la comprensión de otras formas de conocimiento. Frente a ello, Oehmichen (2014) plantea la necesidad de integrar la tradición hermenéutica con metodologías colaborativas propias de la investigación etnográfica. Asimismo, introduce el concepto de “diversidad” como un eje central que permite enriquecer el análisis, articulando la etnografía interpretativa con la investigación colaborativa. Desde esta perspectiva, se destaca la importancia de comprender cómo los procesos interpretativos influyen en la construcción de conocimientos de manera reflexiva y situada.

2.2.8.3 Enfoque Constructivista.

El enfoque constructivista se centra en comprender cómo las personas construyen su conocimiento a partir de sus experiencias y del contexto en el que se desenvuelven. Esta investigación, resulta pertinente para analizar las prácticas y tradiciones de los carnavales originarios, así como para identificar estrategias que contribuyan a su salvaguarda desde el ámbito educativo.

Desde esta mirada, Piaget (1970) plantea que el conocimiento se construye de manera activa y dinámica a partir de la interacción con el entorno. Otros autores ampliaron este enfoque al destacar que dicho proceso también se desarrolla en contextos sociales y culturales específicos, donde las experiencias compartidas influyen en la construcción del conocimiento (Vygotsky, 1978).

2.2.8.4 Enfoque Crítico.

El enfoque crítico analiza las estructuras de poder y cómo las políticas y prácticas inciden en distintos grupos sociales. En el marco de esta investigación, permite examinar de qué manera las políticas educativas y las dinámicas de poder influyen en la preservación de los carnavales originarios.

Este enfoque, vinculado a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y a los aportes de autores como Habermas y Freire, plantea la necesidad de cuestionar las estructuras existentes y promover cambios orientados a la justicia social (Alvarado & García, 2008).

2.2.8.5 Enfoque Ecológico.

El enfoque ecológico se orienta a comprender cómo el contexto y la interacción entre distintos actores influyen en los fenómenos estudiados. En esta investigación, resulta útil para analizar cómo el entorno local y las dinámicas comunitarias inciden en la salvaguarda de los carnavales originarios.

Este enfoque se basa en la teoría de sistemas y en la interacción entre los individuos y su entorno. Bronfenbrenner plantea el modelo ecológico, en el que diversos niveles de influencia, desde lo individual hasta lo cultural, intervienen en el desarrollo de las prácticas sociales (Torrice et al., 2002).

2.2.8.6 Enfoque multidimensional de la salvaguarda.

Este enfoque, propuesto por Lowenthal (2005), no se limita únicamente a la protección de los elementos culturales, sino que también considera su promoción y transmisión en distintos espacios, como la comunidad y la educación. Desde esta perspectiva, se reconoce la importancia de integrar estos saberes en las políticas educativas y culturales, entendiendo que su continuidad depende de la participación activa de las nuevas generaciones.

2.2.9 *Sub Categorías de la salvaguarda de los carnavales*

2.2.9.1 Prácticas culturales y tradiciones vigentes.

Las prácticas y tradiciones de los carnavales originarios incluyen una diversidad de rituales, danzas, músicas, trajes tradicionales y expresiones orales que forman parte de la vida comunitaria. Estas manifestaciones no solo tienen un carácter festivo, sino que también cumplen un papel importante en la

construcción de la identidad cultural y la memoria colectiva. En muchos casos, se relacionan con el calendario agrícola y los ciclos de abundancia, integrando elementos simbólicos y comunitarios que fortalecen la cohesión social.

Estas prácticas reflejan procesos históricos de interacción cultural, donde se combinan tradiciones indígenas con influencias introducidas durante la colonia, lo que ha dado lugar a expresiones diversas. Como señala la UNESCO (2003), estas manifestaciones forman parte del patrimonio cultural inmaterial, ya que expresan la creatividad humana y contribuyen a la diversidad cultural.

2.2.9.2 Factores limitantes para la salvaguarda.

La conservación de los carnavales originarios enfrenta diversos desafíos, como la pérdida de valores culturales vinculada a la migración, la influencia de los medios y la escolarización formal que puede desvalorizar las tradiciones locales. Asimismo, la globalización tiende a estandarizar y mercantilizar estas festividades, afectando su autenticidad y sentido comunitario (Mariano & Endere, 2017). Por ello, es necesario promover estrategias de salvaguarda que reconozcan su carácter dinámico y fortalezcan la participación de las comunidades frente a la transmisión de los saberes ancestrales (Villegas, 2017).

2.2.9.3 Percepciones y valoraciones de actores sociales.

Las percepciones sobre los carnavales originarios varían según los actores involucrados, como comunidades locales, autoridades culturales y visitantes. Como señala Marcos A. (2009), estas percepciones sirven para comprender los distintos significados del patrimonio y orientar acciones de conservación. En las comunidades, el carnaval se vive como una expresión de identidad y memoria colectiva, mientras que desde miradas externas suele

interpretarse como un evento festivo o turístico. Reconocer estas diferencias permite fortalecer el diálogo intercultural y promover una gestión más participativa del patrimonio.

2.2.9.4 Estrategias institucionales y recursos para la salvaguarda.

El respaldo institucional es clave para la salvaguarda de los carnavales, ya que implica el desarrollo de políticas, financiamiento, capacitación y asistencia técnica para las comunidades (UNESCO, 2019). La coordinación entre gobiernos, organizaciones y comunidades resulta fundamental para garantizar una protección efectiva y sostenible del patrimonio cultural.

En el contexto peruano, el Ministerio de Cultura ha promovido el reconocimiento de diversas manifestaciones como Patrimonio Cultural de la Nación, impulsando acciones de registro, documentación y difusión. Sin embargo, estas medidas requieren complementarse con estrategias que fortalezcan la participación de las comunidades, de modo que continúen siendo protagonistas en la preservación de sus expresiones culturales.

2.2.10 Otras proposiciones que refuerzan la teoría

2.2.10.1 Papel del carnaval en la identidad cultural.

Smith (2018) y Hall (1990) destacan que las festividades tradicionales, como los carnavales, cumplen un papel importante en el fortalecimiento de la identidad cultural, ya que permiten la reafirmación de prácticas, valores y tradiciones. En este sentido, estos espacios no solo tienen un carácter festivo, sino que también contribuyen a la conexión social y a la construcción de la identidad tanto en contextos locales como en escenarios más amplios.

2.2.10.2 Rol de la educación en la preservación cultural.

Freire (2015) y Giroux (2005) aducen que la educación cumple un rol clave en la preservación cultural. Freire plantea una educación que valore las prácticas culturales locales, y, Giroux propone un enfoque crítico que fomente la diversidad y permita a los estudiantes vincularse con su patrimonio cultural.

2.2.10.3 Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural.

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003), establece directrices internacionales para la protección y promoción de las prácticas culturales vivas. Es un instrumento base sobre las políticas y estrategias de salvaguarda de tradiciones carnalescos originarios.

2.2.10.4 Desafíos en la participación estudiantil.

Deci y Ryan (2000) analizan la motivación en el ámbito educativo, señalando cómo los factores internos y externos influyen en la participación de los estudiantes en actividades culturales. Esto permite comprender las razones que favorecen o limitan su involucramiento en los carnavales. Asimismo, Hall (1990) aporta una mirada sobre la representación cultural, útil para interpretar cómo los estudiantes perciben y valoran estas prácticas tradicionales y su relación con la salvaguarda cultural.

2.3 Definición de términos

Carnavales originarios. Son festividades tradicionales que tienen sus raíces en prácticas ancestrales propias de una comunidad. En los Andes, estas celebraciones

incluyen rituales, danzas, música y otras expresiones que se transmiten de generación en generación, constituyendo una manifestación de identidad colectiva (Smith, 2018).

Cohesión social. Se entiende como el proceso mediante el cual se fortalecen la solidaridad, la cooperación y los vínculos entre los miembros de una comunidad. En contextos festivos, esta cohesión se refuerza a través de la participación compartida en celebraciones y prácticas culturales (Hall, 1990).

Diversidad cultural. Variedad de culturas, lenguas, tradiciones y expresiones presentes en una sociedad. Reconoce la coexistencia de múltiples formas de vida que enriquecen la experiencia humana (Smith, 2018).

Educación formal y no formal. La educación formal corresponde a sistemas estructurados e institucionalizados como instituciones educativas y universidades. La educación no formal comprende procesos educativos desarrollados fuera del sistema regular, como talleres comunitarios y actividades extracurriculares (Freire, 2015).

Educación intercultural. Enfoque educativo orientado al reconocimiento, respeto y diálogo entre culturas, promoviendo relaciones equitativas e inclusión de la diversidad cultural en los procesos formativos (Gutiérrez, 2010).

Globalización. Proceso de interconexión económica, política y cultural a escala mundial que influye en las dinámicas locales, pudiendo generar intercambios culturales o procesos de homogeneización (Hall, 1990).

Identidad cultural. Conjunto de valores, símbolos, tradiciones, prácticas y sentidos de pertenencia compartidos por una comunidad, mediante los cuales sus integrantes se reconocen como parte de un grupo social e histórico (Hall, 1996).

Integración curricular. Proceso mediante el cual se incorporan contenidos, valores y prácticas culturales en el currículo educativo, con el propósito de promover aprendizajes contextualizados y valoración de la diversidad cultural (Florescano, 1992).

Participación comunitaria. Intervención activa y organizada de los miembros de una comunidad en acciones sociales, educativas o culturales orientadas al bienestar colectivo y la preservación de sus tradiciones (Freire, 2015).

Patrimonio cultural inmaterial. Se entiende como el conjunto de saberes, expresiones, costumbres, prácticas y técnicas que son reconocidas por las comunidades como parte fundamental de su identidad colectiva. Comprende celebraciones, rituales y conocimientos que se transmiten principalmente a través de la oralidad y la práctica social (UNESCO, 2019).

Patrimonio cultural vivo. Manifestaciones culturales que mantienen vigencia dentro de la vida comunitaria, al continuar practicándose, recreándose y transmitiéndose entre generaciones (UNESCO, 2003).

Políticas culturales. Conjunto de estrategias, normas y acciones promovidas por instituciones públicas o privadas para proteger, promover y fortalecer el patrimonio cultural de una sociedad (Bourdieu, 1970).

Revalorización cultural. Proceso socioeducativo orientado a reconocer, fortalecer y otorgar legitimidad a prácticas y saberes culturales históricamente invisibilizados, motivando su continuidad en la era contemporánea (Gutiérrez, 2010).

Salvaguarda del patrimonio cultural. Conjunto de medidas orientadas a proteger, conservar, promover y transmitir el patrimonio cultural a las futuras generaciones, asegurando su vigencia social y educativa (UNESCO, 2003).

Transmisión cultural. Proceso mediante el cual conocimientos, valores, tradiciones y prácticas culturales pasan de una generación a otra, garantizando la continuidad de la identidad colectiva (Mar, 1987).

Transmisión intergeneracional. Forma específica de transmisión cultural mediante la cual saberes, valores y prácticas son heredados entre generaciones dentro del ámbito familiar y comunitario, contribuyendo a la preservación del patrimonio cultural (Lowenthal, 2005).

Memoria colectiva. Conjunto de recuerdos, significados, experiencias y representaciones compartidas por una comunidad sobre su pasado, los cuales se transmiten socialmente y contribuyen a fortalecer la identidad cultural y la continuidad de sus tradiciones (Lowenthal, 2005).

2.4 Identificación de la Categoría

2.4.1. Definición de la categoría única: Salvaguarda de los Carnavales Originarios

La salvaguarda de los carnavales originarios hace referencia a un enfoque integral orientado a proteger, conservar y revitalizar estas festividades tradicionales que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de una comunidad. Este proceso abarca tanto la recopilación y documentación de las expresiones festivas, como la promoción de su valor cultural mediante acciones educativas y la participación activa de la población. Desde el ámbito educativo, salvaguardar implica incluir estas

celebraciones en los contenidos escolares y en las actividades culturales, con el fin de que las nuevas generaciones reconozcan, comprendan y valoren su herencia cultural.

Como indica Cruz (2012), la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial demanda un enfoque integral que considere tanto la preservación de las prácticas tradicionales como el impulso de la participación comunitaria y educativa, con el fin de garantizar la continuidad de dichas tradiciones.

2.5 Operacionalización de la categoría y sub categorías

2.5.1. Definición conceptual de la categoría

La salvaguarda del carnaval se entiende como el conjunto de acciones y estrategias orientadas a preservar y promover las tradiciones y prácticas asociadas a los carnavales originarios en el ámbito educativo. Este proceso implica considerar la transmisión intergeneracional, el respaldo institucional, así como la influencia de factores externos y la participación de los estudiantes.

2.5.2. Definición operativa

En el marco de este estudio, la salvaguarda de los carnavales originarios se concibe como el conjunto de prácticas pedagógicas, institucionales y comunitarias orientadas a la protección, revitalización y transmisión de las expresiones culturales asociadas a los carnavales tradicionales de la provincia de Andahuaylas. Esta dimensión se aborda a partir de la observación participante, las entrevistas semiestructuradas y el análisis documental crítico, lo que permite reconocer no solo las manifestaciones visibles de estas celebraciones, sino también los significados y tensiones que emergen en su incorporación al ámbito educativo.

La observación se enfoca en identificar el grado de presencia o ausencia de actividades pedagógicas que recuperan los saberes festivos locales: talleres de danza y música tradicional, dramatizaciones, celebraciones institucionalizadas, uso activo del quechua y participación de agentes culturales comunitarios como sabios locales, músicos y danzantes. A través de entrevistas dirigidas a docentes, directivos y líderes comunales, se exploran sus actitudes, valoraciones, discursos y niveles de compromiso respecto a la incorporación de estas prácticas culturales en la vida educativa cotidiana. En paralelo, el análisis documental comprende la revisión interpretativa de instrumentos institucionales como el PEI, PCI, unidades didácticas, proyectos curriculares, así como de marcos normativos como las Resoluciones Viceministeriales de Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación, la Ley N.º 28296 del Patrimonio Cultural de la Nación y otras políticas culturales, con el fin de establecer si el currículo realmente promueve una pedagogía intercultural que valore los carnavales como patrimonio vivo.

Este enfoque operacional permite medir el nivel de institucionalización de las estrategias de salvaguarda en el ámbito educativo y valorar su impacto en el fortalecimiento de la identidad cultural, la memoria colectiva y la transmisión de saberes ancestrales. Siguiendo el planteamiento de la UNESCO (2003), la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial no solo implica su conservación, sino también su apropiación social mediante procesos de identificación, documentación, investigación y, especialmente, su enseñanza dentro de contextos educativos formales y no formales, como parte esencial de su revitalización y sostenibilidad cultural.

Tabla 01

Operacionalización de la categoría: Salvaguarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas.

Categoría	Subcategorías	Indicadores	Técnica
Salvaguarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas	Prácticas culturales y tradiciones vigentes	- Nivel de integración curricular de saberes vinculados al carnaval originario. - Frecuencia y modalidad de actividades culturales relacionadas con el carnaval en la institución educativa.	
	Factores limitantes para la salvaguarda	- Barreras pedagógicas, institucionales y socioculturales que dificultan la participación estudiantil. - Grado de articulación entre institución educativa, comunidad y actores locales para la salvaguarda cultural.	- Entrevista semiestructurada (docentes y líderes comunales) - Grupo focal semiestructurado (estudiantes)
	Percepciones y valoraciones de actores sociales	- Nivel de valoración e importancia cultural atribuida al carnaval originario. - Interés y expectativas sobre la continuidad generacional y participación juvenil.	- Observación participante / ficha de observación - Cuaderno de campo
	Estrategias institucionales y recursos para la salvaguarda	- Existencia de acciones, políticas o iniciativas institucionales orientadas a la salvaguarda cultural. - Disponibilidad y pertinencia de recursos pedagógicos, culturales y organizativos para fortalecer la salvaguarda.	

Nota: Elaboración propia, 2025.

CAPÍTULO III

Metodología de la investigación

3.1 Tipo de investigación

El estudio se desarrolló desde el paradigma interpretativo, que parte del supuesto de que la realidad social es construida a partir de las experiencias, percepciones y significados que los actores atribuyen a los fenómenos que viven dentro de su contexto sociocultural. Desde esta mirada, el estudio estuvo orientado a comprender cómo docentes, estudiantes y líderes comunales interpretan la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas de Andahuaylas.

Asimismo, la investigación corresponde al tipo básico, con alcance propositivo, puesto que en principio buscó generar conocimiento científico sobre la realidad estudiada mediante la comprensión e interpretación del fenómeno investigado y, posteriormente, formular orientaciones estratégicas sustentadas en los hallazgos obtenidos. Arias (2020) sostiene que la investigación básica tiene como finalidad ampliar el conocimiento científico de una determinada realidad, mientras que Creswell y Poth (2018) señalan que las investigaciones cualitativas pueden integrar propósitos comprensivos y propositivos cuando las interpretaciones derivadas del análisis permiten plantear alternativas orientadas a la solución de problemas contextualizados.

3.2 Nivel de la investigación

La investigación fue de un nivel descriptivo e interpretativo, con alcance propositivo. Es descriptiva porque permitió caracterizar las prácticas culturales, tradiciones, dinámicas institucionales y formas actuales de salvaguarda de los carnavales presentes en las instituciones educativas seleccionadas. Hernández-Sampieri y Mendoza (2014) señalan que la investigación descriptiva permite

identificar y caracterizar los rasgos más relevantes de un fenómeno dentro de su contexto natural.

Asimismo, posee un nivel interpretativo porque buscó comprender las experiencias, percepciones, valoraciones y significados construidos por los actores sociales respecto a la preservación de los carnavales originarios en el ámbito educativo. Finalmente, presenta un alcance propositivo debido a que, a partir de la interpretación de los hallazgos y de la integración de las categorías emergentes, se formularon orientaciones estratégicas dirigidas al fortalecimiento de la salvaguarda cultural dentro de las instituciones educativas de la provincia de Andahuaylas.

3.3 Enfoque de investigación

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, por cuanto permitió comprender de manera profunda los significados, experiencias, prácticas y percepciones construidas por los actores sociales respecto a la salvaguarda de los carnavales originarios en instituciones educativas de la provincia de Andahuaylas. Este enfoque es coherente con el paradigma interpretativo, ya que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de quienes los experimentan, considerando el contexto cultural donde se producen.

Denzin y Lincoln (2011) sostienen que la investigación cualitativa estudia los fenómenos en sus escenarios naturales e interpreta los significados que las personas atribuyen a sus experiencias. Por ello, este enfoque resultó pertinente debido a que la salvaguarda del patrimonio involucra la identidad, la memoria colectiva, la participación comunitaria y la educación intercultural, aspectos cuya comprensión requiere privilegiar la interpretación antes que la medición cuantitativa.

3.4 Método de investigación

La investigación se desarrolló mediante el método inductivo, debido a que el conocimiento se construyó a partir de la información obtenida durante el trabajo de campo. Este método permitió partir de las experiencias, percepciones y discursos expresados por docentes, estudiantes y líderes comunales para identificar regularidades, establecer relaciones entre las categorías de análisis e interpretar el fenómeno de la salvaguarda de los carnavales originarios en el contexto educativo.

Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2014), el razonamiento inductivo constituye uno de los fundamentos de la investigación cualitativa, ya que posibilita construir interpretaciones a partir de la información empírica obtenida directamente de los participantes. Asimismo, Flick (2022) sostiene que el análisis cualitativo avanza desde los datos particulares hacia comprensiones más amplias del fenómeno estudiado, permitiendo generar explicaciones contextualizadas.

Durante el proceso analítico se retomaron procedimientos propios de la Teoría Fundamentada, especialmente la codificación abierta, axial y selectiva propuesta por Strauss y Corbin (2002), como estrategia para organizar, comparar e integrar sistemáticamente la información obtenida. Estos procedimientos facilitaron la construcción progresiva de categorías, la integración de los hallazgos y la elaboración de una explicación comprensiva del fenómeno, la cual sirvió de base para la formulación de la teoría emergente y de las orientaciones estratégicas propuestas.

3.5 Diseño de investigación

La investigación adoptó un diseño fenomenológico, debido a que buscó comprender e interpretar las experiencias, percepciones y significados construidos por los actores sociales respecto a la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas de la provincia de Andahuaylas. Desde esta perspectiva, el

interés no estuvo orientado a explicar relaciones causales, sino a comprender la esencia del fenómeno a partir de las vivencias y discursos de quienes participan directamente en él. Van Manen (2016) sostiene que el diseño fenomenológico permite comprender el significado de las experiencias humanas dentro de sus contextos cotidianos.

Como estrategia de aproximación empírica se recurrió al estudio de casos múltiples, considerando diversas instituciones educativas ubicadas en comunidades campesinas donde los carnavales originarios mantienen vigencia cultural y reconocimiento patrimonial. La incorporación de varios casos permitió contrastar experiencias, identificar elementos comunes y reconocer particularidades presentes en cada contexto educativo. Yin (2018) señala que el estudio de casos constituye una estrategia pertinente cuando se pretende comprender un fenómeno dentro de escenarios reales y analizar semejanzas y diferencias entre distintos contextos.

La articulación entre el diseño fenomenológico y el estudio de casos múltiples permitió comprender el fenómeno desde las experiencias de los participantes en diversos escenarios educativos, fortaleciendo la riqueza interpretativa del análisis. Asimismo, la integración de los hallazgos obtenidos mediante el razonamiento inductivo y los procedimientos analíticos inspirados en la Teoría Fundamentada posibilitó construir una comprensión amplia del fenómeno estudiado y sustentar la formulación de la teoría emergente y de las orientaciones estratégicas planteadas.

3.6 Población, muestra y muestreo

La población se conformó por actores vinculados a instituciones educativas y comunidades campesinas de Sacclaya, Cupisa, Huarataca, Turpo, San Antonio de Cachi, Huancabamba y Huinchos, localidades de la provincia de Andahuaylas donde los carnavales originarios cuentan con reconocimiento patrimonial.

Se optó por un muestreo no probabilístico intencional, cuyos participantes poseen experiencia directa y participación activa en procesos culturales y educativos relacionados con el carnaval originario. Patton (2015), señala que este tipo de muestreo permite identificar informantes clave con conocimiento relevante sobre el fenómeno.

3.6.1. Población

La población objeto de estudio se conformó por siete instituciones educativas del nivel secundario, ubicadas en comunidades campesinas de la provincia de Andahuaylas, donde los carnavales originarios cuentan con reconocimiento patrimonial y vigencia sociocultural. Estas comunidades fueron: Sacclaya, Cupisa, Huarataca, Turpo, San Antonio de Cachi, Huancabamba y Huinchos.

La selección de estas instituciones respondió a su vínculo directo con prácticas culturales carnalescas activas y su relevancia dentro del contexto educativo local:

Tabla 02

Población de la investigación

Comunidad	Institución Educativa
Sacclaya	I.E.S José Antonio Encinas de Sacclaya
Cupisa	I.E.S Secundario San Martín De Porres - Ancatira
Huarataca	I.E.S Heraldos Chankas – Bellavista
Turpo	I.E.S Juan Antonio Ligarda Pineda – Turpo
San Antonio de Cachi	I.E.S Juan Pablo Viscardo y Guzmán – S.A.C
Huancabamba	I. E.S. José Abelardo Quiñones - Huancabamba.
Huinchos	IES Horacio Zeballos Gamez – Huinchos

Nota: Elaboración propia

3.6.2. Muestra

La muestra se seleccionó a los actores sociales directamente vinculados con la dinámica educativa y cultural de cada comunidad seleccionada. Se consideró la participación de informantes clave capaces de brindar información relevante sobre la salvaguarda de los carnavales originarios en el contexto escolar.

Para cada institución educativa se consideró:

- Un docente del área de Ciencias Sociales, Arte o afines;
- Estudiantes participantes en grupos focales con liderazgo estudiantil o involucramiento cultural;
- Un padre de familia, dirigente comunal o líder promotor del carnaval.

Esta composición permitió recoger perspectivas diversas y complementarias del fenómeno investigado:

Tabla 03

Muestra representativa de la investigación

Rol	Descripción
Docente de secundaria	Docente del área de las ciencias sociales, artes o gestor cultural en su institución.
Estudiantes	Dos grupos focales de estudiantes del municipio escolar o líderes y lideresas en asuntos culturales de la institución.
Padre de familia y/o líder comunitario	Un dirigente comunal o líder organizador del carnaval en cada comunidad.

Nota: Elaboración propia

3.6.3. Muestreo

Se empleó un muestreo no probabilístico intencional o por criterio, debido a que los participantes fueron seleccionados según su experiencia, conocimiento y vinculación directa con las prácticas culturales y educativas objeto de estudio.

Hernández, et al. (2014), señalan que en el muestreo no probabilístico la elección de los participantes depende de las características relevantes para la investigación y del juicio del investigador. Asimismo, Patton (2015) refiere que este tipo de selección permite identificar informantes clave con amplio conocimiento del fenómeno investigado.

La muestra total estuvo integrada por 28 participantes, distribuidos entre docentes, estudiantes y dirigentes comunales de las siete comunidades seleccionadas

Tabla 04

Agentes identificados para la tabla del muestreo

Comunidad	Rol	Cantidad de Participantes
Sacclaya	Docente de Artes	1
	Estudiante	2
	Dirigente Comunal	1
Cupisa	Docente de Artes	1
	Estudiante	2
	Dirigente Comunal	1
Huarataca	Docente de Artes	1
	Estudiante	2

	Dirigente Comunal	1
	Docente de Artes	1
Turpo	Estudiante	2
	Dirigente Comunal	1
	Docente de Artes	1
Huancabamba	Estudiante	2
	Dirigente Comunal	1
	Docente de Artes	1
San Antonio de Cachi	Estudiante	2
	Dirigente Comunal	1
	Docente de Artes	1
Huinchos	-	
Pataccocha	Estudiante	2
	Dirigente Comunal	1
Número Total de Participantes		28

Nota: Elaboración propia

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de información se emplearon diversas técnicas cualitativas orientadas a comprender las percepciones, experiencias y prácticas socioculturales vinculadas con la salvaguarda de los carnavales originarios en instituciones educativas:

3.7.1 *Entrevista semiestructurada*

Se aplicó la técnica de entrevista semiestructurada a docentes y líderes comunales de las comunidades seleccionadas. Esta técnica permitió recoger narrativas personales, experiencias y valoraciones relacionadas con la presencia de los carnavales originarios en el ámbito educativo.

Seidman (2013) sostiene que la entrevista cualitativa permite explorar en profundidad la experiencia vivida desde la perspectiva de los participantes.

Como instrumentos se emplearon guías de entrevista diferenciadas para docentes y líderes comunales, estructuradas con preguntas abiertas y flexibles

3.7.2 *Grupo focal*

Se realizaron grupos focales con estudiantes de las instituciones educativas participantes. Esta técnica permitió recoger percepciones colectivas, experiencias compartidas y distintos puntos de vista sobre el valor cultural del carnaval originario y su relación con el entorno educativo.

Hamui y Varela (2013) señalan que el grupo focal favorece la interacción entre los participantes y facilita la construcción de significados a partir del diálogo grupal.

Para su aplicación, se utilizó una guía semiestructurada que orientó el desarrollo de las sesiones.

3.7.3 *Observación participante*

La observación participante se aplicó durante las celebraciones carnavalescas y otras actividades vinculadas al ámbito escolar y comunitario. Esta técnica permitió registrar prácticas culturales, símbolos, comportamientos e interacciones sociales en su entorno natural.

Spradley (2016) señala que este tipo de observación facilita la comprensión de los significados culturales a partir de la participación directa del investigador en el escenario estudiado.

Para ello, se utilizaron como instrumentos la ficha de observación y el cuaderno de campo.

3.7.4 *Análisis documental*

Se realizó el análisis de documentos institucionales, normativos y materiales pedagógicos relacionados con la incorporación del patrimonio cultural en el ámbito educativo.

Guevara-Rodríguez (2019) indica que esta técnica permite examinar de manera sistemática información relevante, contribuyendo a una mejor comprensión del fenómeno estudiado.

El instrumento utilizado fue la ficha de análisis documental.

3.8 Técnicas de procesamiento y análisis de datos

La información recolectada fue analizada mediante el análisis temático, una técnica que permite identificar patrones, significados y categorías a partir de los datos obtenidos.

De acuerdo con Braun y Clarke (2006), este tipo de análisis facilita la organización e interpretación de la información cualitativa, permitiendo reconocer temas relevantes dentro del conjunto de datos.

En una primera etapa, se realizó una codificación inicial, donde se identificaron ideas clave, patrones recurrentes y categorías preliminares a partir de las entrevistas, los grupos focales, la observación y los documentos revisados.

Posteriormente, se desarrolló un proceso de agrupación y comparación de la información, con el fin de relacionar los hallazgos provenientes de distintas fuentes y fortalecer la coherencia del análisis.

Asimismo, el proceso se apoyó en los principios de la teoría fundamentada, especialmente en la construcción progresiva de categorías interpretativas derivadas de los datos.

En conjunto, estas estrategias permitieron comprender de manera integral las dinámicas de preservación, valoración y fortalecimiento de los carnavales originarios en las instituciones educativas de la provincia de Andahuaylas

CAPÍTULO IV

RESULTADOS CUALITATIVOS

4.1. Presentación e interpretación de datos

El análisis cualitativo se llevó a cabo siguiendo los principios de la teoría fundamentada, utilizando procesos de codificación abierta, axial y selectiva con el propósito de identificar categorías emergentes, relaciones conceptuales y patrones interpretativos a partir de la información obtenida en el trabajo de campo. Este proceso permitió comprender de manera progresiva cómo se configura la salvaguarda de los carnavales originarios en los contextos educativos y comunitarios de la provincia de Andahuaylas.

La información fue obtenida mediante entrevistas semiestructuradas aplicadas a docentes y líderes comunales, grupos focales dirigidos a estudiantes de instituciones educativas secundarias y técnicas complementarias de observación participante registradas en cuaderno de campo. Asimismo, se efectuó revisión documental de instrumentos institucionales, tales como planes anuales, proyectos educativos institucionales y programaciones vinculadas a actividades culturales. La triangulación de estas fuentes permitió contrastar discursos, prácticas observadas y niveles de incorporación formal del patrimonio cultural en el ámbito educativo.

El trabajo de campo se realizó en las comunidades de Sacclaya, Cupisa, Turpo, Huarataca, Huinchos, Huancabamba y San Antonio de Cachi, ubicadas en la provincia de Andahuaylas. Durante la observación directa se evidenció que los carnavales originarios mantienen vigencia como expresiones identitarias comunitarias; sin embargo, presentan dinámicas diferenciadas según cada localidad, niveles diversos de participación juvenil, procesos de transformación cultural y distintas formas de articulación entre comunidad e institución educativa.

Los resultados se organizan en función de la categoría central denominada Salvaguarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas, estructurada en las siguientes subcategorías:

- Prácticas culturales y tradiciones vigentes
- Factores limitantes de la preservación
- Percepciones y valoraciones de los actores sociales
- Estrategias institucionales y recursos de salvaguarda

4.1.1. Sub Categoría 1: Prácticas culturales y tradiciones vigentes

Esta subcategoría analiza las formas en que los carnavales originarios se mantienen presentes dentro de las instituciones educativas secundarias, considerando especialmente su incorporación pedagógica y las actividades culturales promovidas en articulación con la comunidad. Los hallazgos permiten comprender el grado de relación existente entre educación, cultura local e identidad comunitaria, así como las tensiones entre continuidad tradicional y dinámicas contemporáneas. Asimismo, la información obtenida mediante entrevistas semiestructuradas, grupos focales, observación participante y revisión documental permitió contrastar discursos con prácticas efectivamente desarrolladas en el campo.

4.1.1.1. Nivel de integración curricular de saberes vinculados al carnaval originario.

Los testimonios recogidos evidencian que la presencia del carnaval originario en las instituciones educativas existe, aunque no siempre se encuentra formalmente incorporada dentro de la planificación curricular anual. En varios casos, su tratamiento depende más de la iniciativa de determinados docentes que de una política institucional sostenida. Un docente refiere que “*en las instituciones rurales donde he trabajado, el carnaval originario no se desarrolla de manera constante dentro del colegio. Generalmente aparece en*

actuaciones especiales como aniversarios o el Día de la Madre, pero no forma parte permanente del calendario institucional” (ED1). Esta afirmación muestra que la inclusión del carnaval suele responder a actividades eventuales o conmemorativas, más que a una estrategia pedagógica continua.

En la misma línea, otro docente señala que *“todavía no existe un proyecto institucional permanente relacionado con el carnaval; mayormente lo trabajamos cuando se acercan las fiestas” (ED5),* lo que confirma que la incorporación pedagógica continúa siendo temporal y dependiente de decisiones coyunturales.

No obstante, también se identifican experiencias orientadas a contextualizar pedagógicamente esta tradición desde áreas curriculares específicas. Un docente señala que *“desde el área de Ciencias Sociales y Arte tratamos de explicar el contexto histórico y cultural del carnaval, para que los estudiantes comprendan que no es solo una actividad festiva, sino una manifestación de identidad cultural” (ED4).* Del mismo modo, otro entrevistado manifestó que *“en Comunicación trabajamos canciones, relatos y costumbres del carnaval para que los estudiantes valoren lo suyo” (ED6).* Estos testimonios evidencian que hay docentes asumen un rol mediador entre saberes comunitarios y aprendizaje escolar, resignificando el carnaval como patrimonio vivo.

Desde la perspectiva comunal, también se demanda una mayor presencia educativa. Un líder comunal manifestó que *“nos gustaría que el colegio trabaje más seguido con nosotros, no solo en época de carnaval, sino durante todo el año” (ELC7).* Esta apreciación evidencia que desde la comunidad existe expectativa de una participación institucional más sostenida en la transmisión cultural.

Otro dirigente señaló que *“ya se está practicando algo en inicial, primaria y secundaria, pero todavía falta más organización”* (ELC7), lo cual permite inferir avances iniciales, aunque aún insuficientes en términos de articulación formal entre comunidad e institución educativa.

Desde la perspectiva estudiantil, también se reconoce una preparación previa dentro del ámbito educativo. Un participante del grupo focal indicó que *“en el colegio realizamos ensayos antes de que llegue el mes de febrero. Cada grado prepara su danza y practicamos varias veces”* (EGF2). Asimismo, otro estudiante expresó que *“los profesores nos explican por qué se celebra y de dónde viene la costumbre”* (EGF1). Estas experiencias muestran participación activa, aprendizaje colaborativo y apropiación simbólica de la tradición; sin embargo, la referencia al mes de febrero confirma que muchas acciones siguen concentradas en periodos festivos específicos.

La observación participante corroboró que, en varias instituciones visitadas, los ensayos, comparsas escolares y presentaciones culturales forman parte de aniversarios institucionales o fechas conmemorativas. A su vez, la revisión documental de planes anuales de trabajo, proyectos educativos institucionales y programaciones curriculares evidenció la presencia de actividades culturales generales, aunque con escasa incorporación explícita de contenidos vinculados a los carnavales originarios como eje pedagógico permanente.

En conjunto, los hallazgos permiten afirmar que la integración curricular del carnaval originario presenta aún un carácter parcial, estacional y dependiente de iniciativas individuales; no obstante, existen experiencias pedagógicas y comunitarias valiosas que podrían institucionalizarse progresivamente mediante enfoques interculturales contextualizados.

4.1.1.2. Frecuencia y modalidad de actividades culturales vinculadas al carnaval en la institución educativa.

Los resultados muestran que las instituciones educativas desarrollan diversas actividades relacionadas con los carnavales originarios, tales como presentaciones artísticas, concursos, dramatizaciones, exposiciones, ensayos colectivos y participación en eventos comunitarios o distritales. Un estudiante expresó que *“en nuestro colegio se realizan presentaciones por el tiempo de carnavales, donde bailamos y cantamos canciones tradicionales de nuestra comunidad”* (EGF1). Esta respuesta evidencia que la institución educativa funciona como espacio de reproducción simbólica de la cultura local, permitiendo que cantos, danzas y expresiones tradicionales sean practicados por las nuevas generaciones.

Otro estudiante agregó que *“a veces nos organizan por equipos y competimos entre grados, eso motiva más”* (EGF2). Del mismo modo, otro participante señaló que *“cuando nos toca representar a nuestro colegio practicamos bastante y nos sentimos contentos”* (EGF1). Ello revela que las dinámicas participativas y competitivas incrementan el interés estudiantil, fortaleciendo el compromiso y el sentido de pertenencia.

Los docentes también reconocen estas modalidades. En Sacclaya se informó que *“el año escolar muchas veces inicia con actividades vinculadas al carnaval y los estudiantes participan con entusiasmo”* (ED3). En Huancabamba se indicó que *“la comunidad y la institución educativa se organizan conjuntamente para ensayar danzas, cantos y vestimenta tradicional”* (ED5). Estos casos muestran experiencias donde la práctica cultural supera el acto escénico y se convierte en experiencia comunitaria compartida.

Desde la mirada comunal, un líder señaló que *“seguimos cantando nuestras canciones antiguas, tocando la quena, el silbato y usando los cascabeles; salimos en comparsa como lo hacían nuestros abuelos”* (ELC7). Otro entrevistado indicó que *“mientras haya participación en la fiesta, la costumbre sigue viva”* (ELC7). Estas expresiones muestran que la comunidad comprende la participación activa como condición necesaria para la continuidad cultural.

La observación participante permitió advertir diferencias entre comunidades. En algunas localidades como Huancabamba, Sacclaya y San Antonio de Cachi se evidenció mayor cohesión organizativa y participación juvenil; en otras, la presencia estudiantil fue más reducida o centrada principalmente en el acompañamiento familiar. Asimismo, se constató que en ciertos casos la celebración prioriza componentes recreativos y festivos, mientras que la dimensión ritual, histórica o simbólica recibe menor atención.

No obstante, también se observa que la mayoría de estas acciones se concentran en temporadas específicas, especialmente durante febrero o en celebraciones institucionales. Esto indica que la promoción cultural aún conserva un carácter estacional, más orientado al evento que a procesos continuos de formación intercultural y transmisión patrimonial.

Desde una perspectiva educativa, estas actividades representan oportunidades valiosas para el aprendizaje experiencial, la convivencia escolar, el fortalecimiento identitario y el diálogo intergeneracional; sin embargo, requieren mayor continuidad, sistematización y articulación pedagógica para consolidarse como mecanismos sostenidos de salvaguarda cultural.

Síntesis interpretativa de la subcategoría

Los resultados de esta subcategoría muestran que las instituciones educativas reconocen la importancia de los carnavales originarios y realizan diversas acciones para su difusión, como ensayos, concursos, presentaciones y algunas formas de articulación con la comunidad. Asimismo, los líderes comunales destacan el interés de los estudiantes y la necesidad de fortalecer la presencia institucional en los procesos de transmisión cultural.

Sin embargo, estas prácticas aún se desarrollan de manera limitada, ya que en muchos casos dependen de actividades aisladas o de carácter estacional, lo que dificulta su consolidación dentro de la planificación educativa. Esto evidencia que, si bien existen avances, todavía se requiere mayor continuidad y formalización en la integración del carnaval originario en el ámbito escolar.

En ese sentido, los resultados responden al **Objetivo Específico 1**, orientado a analizar las prácticas culturales, tradiciones vigentes y formas de transmisión asociadas a los carnavales en las comunidades objeto de estudio.

4.1.2. Sub Categoría 2: Factores limitantes para la salvaguarda

Esta subcategoría aborda los principales factores que dificultan la continuidad, valoración y transmisión de los carnavales originarios en el contexto educativo y comunitario. Los resultados evidencian que estas limitaciones no responden a una sola causa, sino a diversos factores de carácter sociocultural, pedagógico e institucional que inciden directamente en los procesos de salvaguarda cultural.

A partir de la triangulación de entrevistas, grupos focales, observación participante y revisión documental, se identifica que estas dificultades forman parte de

un conjunto de tensiones vinculadas a los cambios culturales contemporáneos, más que a problemáticas aisladas.

4.1.2.1. Barreras pedagógicas, institucionales y socioculturales que dificultan la participación estudiantil.

Uno de los hallazgos más relevantes se relaciona con la influencia creciente de expresiones culturales globalizadas y patrones externos en las preferencias juveniles, situación que impacta en la valoración de las tradiciones locales. Un docente manifiesta que *“una de las principales dificultades es la influencia occidental que afecta la valoración de lo andino”* (ED1). En similar sentido, otro entrevistado señala que *“muchos estudiantes conocen su carnaval, pero prefieren practicar bailes modernos o escuchar otra música”* (ED4). Estos testimonios evidencian una tensión entre referentes culturales contemporáneos y manifestaciones tradicionales locales, donde ciertos modelos externos resultan más atractivos para parte de la juventud.

Asimismo, se observa la persistencia de sentimientos de vergüenza cultural en algunos estudiantes frente a prácticas tradicionales. Un docente refiere que *“en algunos estudiantes todavía se observa cierta vergüenza”* (ED2), mientras otro señala que *“a veces les da temor participar con su vestimenta típica cuando salen a otros lugares”* (ED6). Estas apreciaciones permiten inferir que aún subsisten estigmas asociados a la identidad andina, probablemente vinculados a procesos históricos de discriminación o desvalorización cultural.

Los propios estudiantes reconocen este escenario al señalar que *“algunos estudiantes no muestran interés. Prefieren escuchar música moderna”* (EGF2). Del mismo modo, otro participante indicó que *“algunos compañeros tienen vergüenza de cantar en quechua o bailar delante de otras*

personas” (EGF1). Estas respuestas muestran que las tensiones identitarias persisten especialmente en la adolescencia, etapa marcada por la búsqueda de aceptación social.

Otro aspecto importante es la pérdida progresiva del uso del idioma quechua en espacios formales escolares. Un docente expresa que *“aunque los estudiantes lo entienden y lo hablan en espacios informales, dentro del aula prefieren el castellano”* (ED1). A ello se suma la opinión de otro maestro, quien indicó que *“ya pocos quieren expresarse en quechua cuando están en el colegio, aunque en sus casas sí lo usan”* (ED7). Estas apreciaciones evidencian una separación funcional entre lengua originaria y espacio académico.

Desde la mirada comunal también se percibe esta preocupación. Un líder manifestó que *“ya muchos jóvenes entienden, pero ya no quieren cantar completo en quechua como antes”* (ELC7), mientras otro dirigente sostuvo que *“si se pierde la lengua, también se pierde parte de la costumbre”* (ELC3). Esto refuerza la idea de debilitamiento lingüístico como factor de riesgo cultural.

De igual forma, emergen limitaciones materiales y organizativas dentro de las instituciones educativas. Un estudiante expresó que *“a veces no hay suficientes instrumentos para todos”* (EGF2), mientras otro añadió que *“faltan materiales y más tiempo para practicar”* (EGF1). Asimismo, un docente señaló que *“muchas veces trabajamos con lo que tenemos, porque no existen recursos específicos para estas actividades”* (ED5). Estas respuestas ponen de manifiesto carencias logísticas que restringen la participación equitativa del estudiantado en experiencias musicales y culturales vinculadas al carnaval originario.

La observación participante permitió advertir que en varias instituciones las actividades culturales dependen de recursos autogestionados

por docentes, estudiantes o familias. En algunos casos, los instrumentos tradicionales son escasos o reemplazados por equipos modernos de mayor acceso, situación que modifica las formas originales de interpretación musical.

En conjunto, estos hallazgos muestran que la participación estudiantil se ve condicionada por factores culturales, lingüísticos, pedagógicos y materiales que requieren atención institucional sostenida.

4.1.2.2. Grado de articulación entre institución educativa, comunidad y actores locales para la salvaguarda cultural.

Los resultados también permiten identificar debilidades en la articulación entre instituciones educativas, comunidad y actores culturales locales para promover procesos permanentes de preservación. Los estudiantes expresan que *“sería bueno que exista un proyecto permanente, no solo en temporada de carnaval”* (EGF2). En similar sentido, otro participante indicó que *“deberían invitar más a los músicos y abuelos para que nos enseñen”* (EGF1). Estas opiniones evidencian que las acciones institucionales relacionadas con el carnaval suelen concentrarse en fechas festivas específicas, sin continuidad durante el resto del año escolar.

Asimismo, los cambios observados en la música y la vestimenta tradicional también reflejan una limitada capacidad articuladora para resguardar elementos identitarios propios. Un docente refiere que *“actualmente se están incorporando instrumentos modernos como guitarras o saxofones”* (ED2). Otro entrevistado agregó que *“varios estudiantes ya prefieren trajes más vistosos de otras zonas y dejan de lado los originales”* (ED6). Estas respuestas muestran procesos de adaptación cultural que, sin una orientación pedagógica o comunitaria clara, podrían desplazar elementos tradicionales.

Del mismo modo, un líder comunal señala que *“está ingresando con fuerza la vestimenta y estilos de otras regiones como Huancayo, Ayacucho e incluso Bolivia”* (ELC1). Otro dirigente manifestó que *“si no nos organizamos, poco a poco se va perdiendo lo nuestro”* (ELC5). Estos testimonios evidencian influencias externas y la necesidad de mayores vínculos entre institución educativa, comunidad y portadores culturales para fortalecer referentes identitarios propios.

Otros líderes comunales expresaron expectativas concretas de trabajo conjunto. Uno manifestó que *“nos gustaría que el colegio trabaje más seguido con nosotros, no solo en época de carnaval, sino durante todo el año”* (ELC7). Asimismo, otro indicó que *“ya se está practicando algo en inicial, primaria y secundaria, pero todavía falta más organización”* (ELC4). Estas expresiones revelan voluntad comunitaria, aunque todavía sin mecanismos sostenidos de coordinación.

La revisión documental de planes institucionales y documentos pedagógicos permitió constatar que, si bien existen actividades culturales programadas, estas suelen aparecer de forma general y no como lineamientos específicos de salvaguarda de carnavales originarios. Del mismo modo, la observación participante mostró que muchas coordinaciones se activan solo en periodos festivos y dependen del liderazgo circunstancial de determinados actores locales.

En ese sentido, la escasa coordinación sostenida entre actores educativos y comunitarios limita la construcción de estrategias integrales de salvaguarda cultural.

Síntesis interpretativa de la subcategoría

Los resultados evidencian que la preservación de los carnavales originarios enfrenta barreras socioculturales, pedagógicas e institucionales, expresadas en tensiones identitarias juveniles, debilitamiento lingüístico, limitaciones materiales y escasa continuidad de acciones educativas. Asimismo, se advierte una articulación todavía insuficiente entre institución educativa, comunidad y actores locales para sostener procesos permanentes de salvaguarda cultural. En consecuencia, los desafíos identificados demandan respuestas integrales orientadas a fortalecer la identidad cultural, mejorar recursos formativos y consolidar redes locales de cooperación.

Los hallazgos presentados responden al **Objetivo Específico 2**, orientado a identificar los factores institucionales, sociales y culturales que limitan o dificultan la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas.

4.1.3. Sub Categoría 3: Percepciones y valoraciones de actores sociales

La presente subcategoría analiza las interpretaciones, sentimientos y valoraciones expresadas por docentes, estudiantes y líderes comunales respecto a la importancia, continuidad e incorporación educativa de los carnavales originarios. Los hallazgos evidencian que esta manifestación cultural no es entendida únicamente como festividad tradicional, sino como símbolo identitario, memoria colectiva y oportunidad formativa dentro del contexto educativo. La información recogida mediante entrevistas, grupos focales y observación participante permitió identificar coincidencias significativas entre los distintos actores sociales sobre el valor simbólico de esta tradición.

4.1.3.1. Nivel de valoración e importancia cultural atribuida al carnaval originario.

Los testimonios recogidos muestran amplio consenso respecto al valor cultural del carnaval originario como expresión representativa de la historia, identidad y continuidad comunitaria. Tanto estudiantes como líderes comunales reconocen que su significado trasciende lo festivo, al constituirse en una práctica heredada y socialmente legitimada.

Los estudiantes manifiestan que *“porque representan nuestras raíces”* (EGF1), mientras otros señalan que *“son importantes porque representan nuestra identidad”* (EGF2). Estas respuestas revelan que las nuevas generaciones asocian el carnaval con pertenencia cultural y memoria histórica. El uso de expresiones como “raíces” e “identidad” demuestra una apropiación simbólica del patrimonio recibido, lo cual resulta especialmente relevante en contextos donde las tradiciones compiten con referentes culturales externos.

En similar sentido, otro estudiante expresó que *“cuando bailamos sentimos que mostramos lo que somos como comunidad”* (EGF1), lo cual evidencia que la participación no solo tiene un sentido recreativo, sino también representativo y afirmativo de la identidad colectiva.

Los líderes comunales refuerzan esta perspectiva desde una mirada histórica e intergeneracional. Un dirigente comunal sostuvo que *“esta costumbre viene desde nuestros antepasados”* (ELC2), mientras otro expresó que *“el carnaval corre por nuestras venas”* (ELC1). Asimismo, otro entrevistado señaló que *“si dejamos esta costumbre, dejamos también lo que nos han enseñado nuestros mayores”* (ELC5). El primer testimonio enfatiza la continuidad de la tradición y su transmisión heredada; la segunda emplea una

metáfora de fuerte carga afectiva que expresa interiorización cultural profunda; y el tercero relaciona la práctica festiva con la memoria de los ancestros.

Desde la mirada docente también se reconoce este valor formativo. Un profesor manifestó que *“el carnaval permite que los estudiantes valoren su historia y comprendan de dónde vienen”* (ED4), mientras otro indicó que *“cuando trabajamos estas actividades, los jóvenes participan con más orgullo de su comunidad”* (ED6). Estas apreciaciones evidencian que los docentes perciben el carnaval como recurso pedagógico para fortalecer identidad cultural y sentido de pertenencia.

La observación participante permitió constatar que, durante las celebraciones, numerosos participantes exhiben con orgullo vestimenta tradicional, cantos y símbolos propios de cada comunidad, mientras los espectadores expresan reconocimiento hacia sus comparsas locales. Ello confirma que el carnaval mantiene vigencia como espacio público de reafirmación identitaria.

En términos interpretativos, estos hallazgos evidencian que el carnaval originario mantiene alta legitimidad social entre distintos actores, consolidándose como elemento central de la identidad local. Esta valoración positiva representa una base favorable para cualquier estrategia educativa orientada a su salvaguarda.

4.1.3.2. Interés, experiencias y expectativas sobre la continuidad generacional y participación juvenil.

Los resultados también evidencian que la participación en el carnaval genera emociones positivas, sentido de pertenencia y expectativas de

continuidad entre los estudiantes, aunque coexistiendo con desafíos propios de los cambios culturales contemporáneos.

Los estudiantes expresan que *“me siento orgullosa”* (EGF1), mientras otros indican que *“me siento feliz porque compartimos momentos con mis compañeros”* (EGF2). Asimismo, otro participante señaló que *“nos gusta representar a nuestro colegio y a nuestra comunidad”* (EGF1). Estas respuestas muestran que la experiencia carnavalesca no solo fortalece la identidad cultural, sino también la convivencia educativa, la integración grupal y el bienestar emocional.

El orgullo manifestado refleja reconocimiento de la herencia cultural propia, mientras que la felicidad compartida evidencia el valor socializador de estas prácticas dentro de la institución educativa. De igual modo, la idea de representar a la comunidad permite comprender que los estudiantes perciben el carnaval como espacio de visibilidad y reconocimiento colectivo.

Desde la perspectiva docente, se observa que la juventud responde favorablemente cuando existen oportunidades de participación. Un entrevistado señaló que *“cuando se les da protagonismo, los estudiantes participan con entusiasmo y aprenden rápido las danzas y canciones”* (ED3). Otro docente indicó que *“muchos jóvenes sí quieren participar, pero necesitan más espacios permanentes y no solo en febrero”* (ED7). Estas respuestas evidencian disposición juvenil, aunque condicionada por la continuidad de las oportunidades institucionales.

Los líderes comunales también expresan expectativas sobre la continuidad generacional. Uno manifestó que *“estamos pensando formar semilleros para que los niños aprendan desde pequeños”* (ELC7), mientras otro indicó que *“si enseñamos desde ahora, la costumbre no se perderá”*

(ELC4). Estas expresiones muestran preocupación comunitaria y voluntad de asegurar la transmisión cultural hacia las nuevas generaciones.

Asimismo, durante el trabajo de campo se observó que estudiantes y adolescentes participan activamente en ensayos, comparsas y actividades previas a la festividad, aunque en algunas comunidades la presencia juvenil resulta menor en comparación con adultos y personas mayores. Esto sugiere que la continuidad generacional presenta avances, pero también requiere fortalecimiento sostenido.

No obstante, también se identificó que algunos estudiantes participan más desde la dimensión festiva que desde una comprensión profunda del significado cultural del carnaval. Ello evidencia la necesidad de complementar la experiencia vivencial con procesos reflexivos y educativos permanentes.

En consecuencia, la participación juvenil presenta condiciones favorables para la continuidad de la tradición, siempre que exista acompañamiento institucional, articulación comunitaria y estrategias permanentes de valoración cultural.

Síntesis interpretativa de la subcategoría

Los hallazgos evidencian que docentes, estudiantes y líderes comunales atribuyen al carnaval originario un alto valor identitario, histórico y comunitario. Asimismo, la participación estudiantil genera orgullo, alegría y sentido de pertenencia, elementos que favorecen la continuidad intergeneracional de la tradición. Sin embargo, dicha continuidad requiere fortalecerse mediante procesos educativos más sistemáticos que articulen emoción, conocimiento cultural y participación sostenida.

Los resultados presentados responden al **Objetivo Específico 3**, orientado a interpretar las valoraciones, experiencias y perspectivas de los actores sociales respecto a la importancia, continuidad e incorporación educativa de los carnavales originarios

4.1.4. Sub Categoría 4: Estrategias institucionales y recursos para la salvaguarda

La presente La presente subcategoría analiza las condiciones institucionales, niveles de coordinación y recursos existentes para fortalecer la salvaguarda de los carnavales originarios desde el ámbito educativo y comunitario. Los hallazgos muestran avances importantes en algunos contextos, aunque también revelan diferencias territoriales, limitada sostenibilidad organizativa y necesidad de mayor respaldo institucional. La información recogida mediante entrevistas, observación participante y revisión documental permitió identificar tanto experiencias exitosas como vacíos estructurales en los procesos de preservación cultural.

4.1.4.1. Existencia de acciones, políticas o iniciativas institucionales orientadas a la salvaguarda cultural.

Los testimonios recogidos evidencian experiencias positivas de articulación entre institución educativa, comunidad y familias para promover actividades relacionadas con el carnaval originario. En varios casos, la preservación cultural se sostiene a partir del trabajo conjunto entre actores educativos y comunales. Un líder comunal señala que *“realizamos reuniones donde convocamos a los directores, a los docentes y a los padres de familia”* (ELC2). Este testimonio evidencia una práctica organizada de concertación comunitaria orientada a coordinar responsabilidades y fortalecer la participación colectiva.

En la misma línea, otro dirigente manifestó que *“estamos agrupando varias comunidades para que esto crezca más y se difunda mejor”* (ELC6), lo cual demuestra iniciativas intercomunales orientadas a ampliar el alcance de la salvaguarda cultural y fortalecer redes locales de cooperación.

Asimismo, otro líder indicó que *“nos hemos juntado los residentes y la comunidad para recuperar nuestros trajes, instrumentos y costumbres”* (ELC4). Esta respuesta evidencia que, en algunos contextos, la población migrante mantiene vínculos activos con su territorio de origen y contribuye al fortalecimiento cultural desde espacios urbanos.

Desde la perspectiva docente, también se reconocen esfuerzos institucionales concretos. Un entrevistado señaló que *“cuando se acerca el carnaval organizamos actividades con los estudiantes y coordinamos con algunos padres de familia”* (ED3). Otro docente indicó que *“en ciertas ocasiones invitamos a músicos o personas mayores para compartir sus conocimientos con los jóvenes”* (ED7). Estas acciones revelan intentos de vincular el saber comunitario con el espacio educativo.

Durante el trabajo de campo se identificó que algunas instituciones educativas desarrollan semanas culturales, concursos, presentaciones artísticas, ensayos colectivos y espacios de participación estudiantil vinculados al carnaval originario, lo que demuestra iniciativas concretas para mantener vigente esta tradición dentro del escenario educativo.

No obstante, también se reportan contextos donde la articulación institucional aún presenta debilidades. Un docente expresó que *“en algunas zonas rurales bajas la articulación es débil”* (ED1), mientras otro manifestó que *“muchas veces todo depende de la voluntad de unas pocas personas y no de una organización permanente”* (ED5). Estas respuestas revelan

desigualdades territoriales en los niveles de coordinación entre comunidad e institución educativa.

La revisión documental de planes institucionales permitió advertir que, aunque existen actividades culturales programadas, pocas instituciones incorporan lineamientos específicos de salvaguarda de carnavales originarios como política educativa formal. En consecuencia, muchas acciones dependen de iniciativas circunstanciales más que de estrategias permanentes.

En términos interpretativos, estos hallazgos muestran que las acciones de salvaguarda existen, pero su desarrollo todavía depende de capacidades locales diferenciadas y no siempre de políticas sistemáticas de alcance general.

4.1.4.2. Disponibilidad y pertinencia de recursos pedagógicos, culturales y organizativos para fortalecer la salvaguarda.

Los resultados también muestran que el reconocimiento oficial del carnaval originario como Patrimonio Cultural de la Nación constituye un recurso simbólico e institucional de alta relevancia para fortalecer procesos de preservación y valoración colectiva. Un líder comunal expresa que *“esta declaratoria ha sido una lucha de aproximadamente 10 a 14 años”* (ELC5). El testimonio evidencia que dicho reconocimiento no fue un hecho aislado, sino el resultado de una larga gestión comunitaria orientada a legitimar social e institucionalmente esta manifestación cultural.

En similar sentido, otro dirigente señaló que *“ahora la gente se siente más orgullosa porque ya está reconocido como patrimonio”* (ELC3), lo cual muestra que la declaratoria incrementa el sentido de pertenencia y el prestigio cultural de la comunidad.

Este logro fortalece el capital simbólico local y ofrece mejores condiciones para impulsar proyectos educativos, culturales y turísticos vinculados al carnaval originario. Sin embargo, el reconocimiento patrimonial por sí solo no garantiza la salvaguarda efectiva.

Diversos testimonios sugieren la necesidad de traducir dicho estatus en recursos concretos. Un líder manifestó que *“es patrimonio en papel, pero falta apoyo para trabajar de verdad”* (ELC6). Del mismo modo, otro entrevistado indicó que *“nosotros mismos compramos nuestros instrumentos porque no siempre hay ayuda”* (ELC7). Estas respuestas evidencian limitaciones presupuestales y ausencia de financiamiento sostenido.

Desde la mirada educativa, un docente expresó que *“faltan materiales pedagógicos propios de cada comunidad para enseñar mejor estas costumbres”* (ED4), mientras otro indicó que *“sería importante recibir capacitación para trabajar el tema cultural de manera más técnica”* (ED6). Estas apreciaciones muestran que los recursos requeridos no se reducen al aspecto económico, sino también a materiales contextualizados y fortalecimiento de capacidades docentes.

La observación participante permitió advertir que varias comunidades conservan instrumentos, vestimenta y repertorios musicales gracias al esfuerzo autónomo de familias, asociaciones culturales o patronatos comunales. No obstante, en algunos casos dichos recursos presentan desgaste material o uso restringido por falta de mantenimiento.

En ese sentido, la pertinencia de los recursos no depende únicamente del financiamiento, sino también de su capacidad para responder a las particularidades históricas y culturales de cada comunidad.

Síntesis interpretativa de la subcategoría

Los hallazgos evidencian que existen iniciativas institucionales y comunitarias orientadas a la preservación del carnaval originario, especialmente mediante coordinación entre directivos, docentes, familias, residentes y líderes locales. Sin embargo, estos esfuerzos presentan niveles desiguales según el territorio y aún requieren mayor sistematicidad y continuidad.

Asimismo, el reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación constituye un recurso simbólico estratégico que fortalece la identidad colectiva y abre oportunidades de gestión; no obstante, su impacto dependerá de que se traduzca en acciones educativas sostenidas, recursos pertinentes, fortalecimiento docente y articulación efectiva entre institución educativa y comunidad.

Los resultados presentados responden al **Objetivo Específico 4**, orientado a proponer lineamientos derivados de los hallazgos de la investigación que contribuyan al fortalecimiento de la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas.

4.2. Síntesis interpretativa de los resultados

El análisis cualitativo desarrollado permite sostener que la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas secundarias de la provincia de Andahuaylas se configura como un proceso dinámico, complejo y en permanente negociación entre tradición comunitaria, educación formal y cambio sociocultural contemporáneo. Los hallazgos evidencian que el carnaval continúa siendo una práctica cultural vigente, socialmente legitimada y emocionalmente valorada por docentes, estudiantes y líderes comunales; sin embargo, su continuidad en las nuevas

generaciones depende cada vez más de la articulación efectiva entre comunidad, familia e institución educativa.

En términos generales, los resultados muestran cinco tendencias centrales:

- Persistencia del carnaval originario como práctica cultural viva, aunque frecuentemente concentrada en temporadas festivas o actividades conmemorativas.
- Compromiso significativo de docentes, estudiantes, familias y actores comunales en favor de su continuidad intergeneracional.
- Tensiones identitarias derivadas de la globalización, nuevas preferencias juveniles y debilitamiento progresivo del uso del quechua en espacios formales.
- Transformación paulatina de algunos elementos tradicionales, especialmente en vestimenta, música e interpretación simbólica.
- Necesidad de institucionalización educativa más sostenida, con recursos pertinentes y estrategias permanentes de salvaguarda cultural.

A partir de ello, emerge como categoría interpretativa integradora la noción de: **“Salvaguarda educativa comunitaria en transición cultural”**

Esta categoría expresa que la tradición no se encuentra en desaparición inmediata, pero tampoco garantizada automáticamente. Su continuidad depende de la capacidad de las instituciones educativas y comunidades para adaptarse a los cambios contemporáneos sin perder los sentidos históricos, simbólicos y colectivos que sustentan el carnaval originario. En tal sentido, la salvaguarda no consiste únicamente en conservar formas del pasado, sino en recrearlas críticamente dentro de nuevos escenarios sociales y educativos.

4.2.1 Coincidencias principales entre los hallazgos

Una primera coincidencia transversal entre docentes, estudiantes y líderes comunales es el reconocimiento del carnaval originario como eje de identidad cultural, memoria colectiva y pertenencia comunitaria. Los testimonios coinciden en que esta festividad representa herencia ancestral, orgullo local y continuidad histórica, más allá de su dimensión recreativa. Expresiones como “representa nuestras raíces”, “es nuestra identidad” o “corre por nuestras venas” evidencian una valoración compartida entre generaciones.

Esta convergencia permite interpretar que el carnaval funciona como mecanismo de cohesión social y reafirmación cultural, especialmente en contextos donde las tradiciones locales enfrentan presiones externas y cambios acelerados. Asimismo, confirma que las manifestaciones festivas continúan siendo espacios legítimos de transmisión simbólica dentro de las comunidades estudiadas.

Una segunda coincidencia se relaciona con el reconocimiento del carnaval como recurso pedagógico con alto potencial formativo. Los distintos actores consideran que su incorporación al ámbito educativo favorece aprendizajes significativos, valoración identitaria, trabajo colaborativo y vínculo intergeneracional. Diversos testimonios señalan que la institución educativa no solo enseña danzas o canciones, sino que puede convertirse en espacio de legitimación cultural cuando integra críticamente saberes locales dentro de la práctica pedagógica.

En esa misma línea, estudiantes y docentes coinciden en que los ensayos, concursos, dramatizaciones y presentaciones culturales fortalecen la participación juvenil, la convivencia grupal y el orgullo de representar a su comunidad. Esto permite sostener que el carnaval originario posee valor educativo no solo en términos culturales, sino también socioemocionales y formativos.

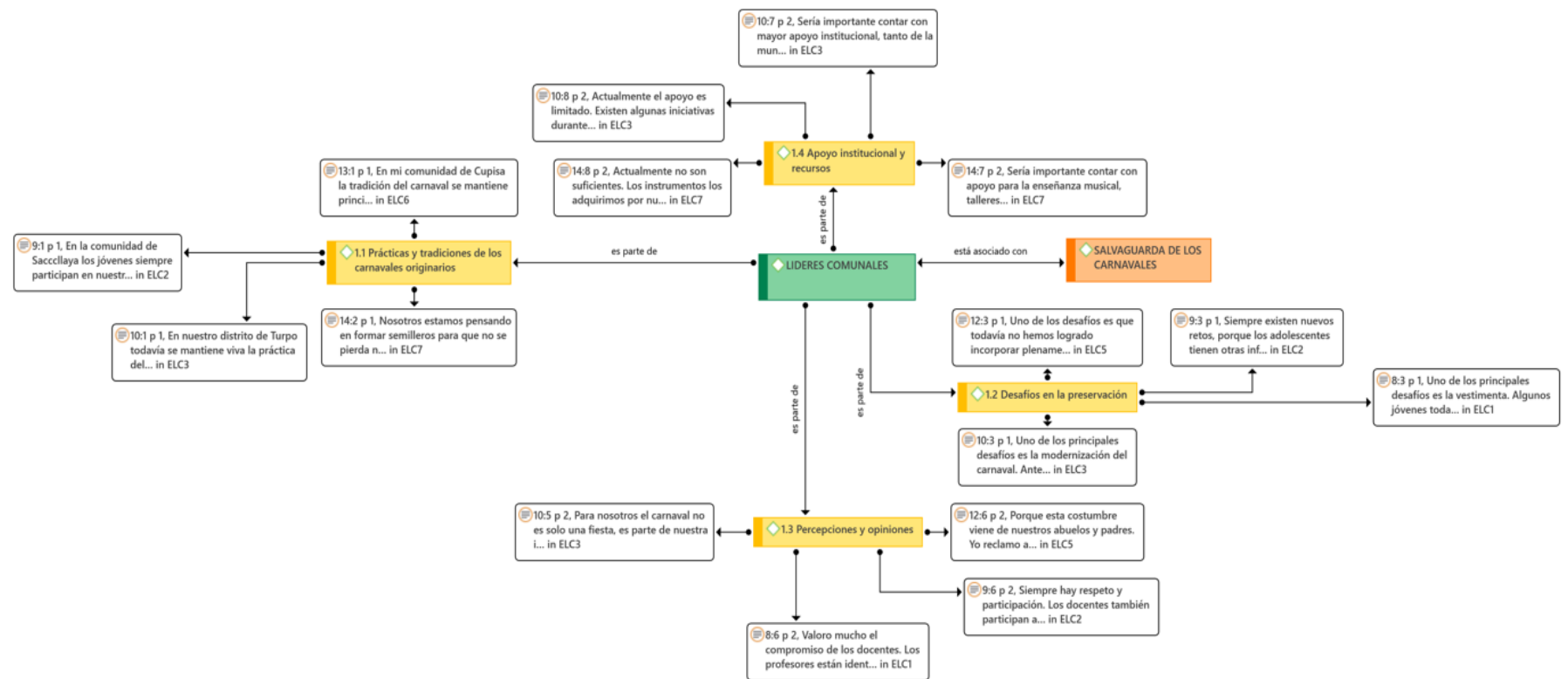
Asimismo, existe consenso respecto a los desafíos que enfrenta la preservación. Entre ellos destacan la falta de continuidad institucional, escasez de recursos materiales, limitada articulación curricular, debilidad de algunas coordinaciones comunitarias y cambios culturales asociados a la globalización. De forma recurrente, los actores entrevistados advierten que la continuidad del carnaval ya no depende únicamente de la transmisión familiar espontánea, sino de acciones más organizadas y sostenidas.

Finalmente, los hallazgos coinciden en la necesidad de fortalecer la relación entre familia, comunidad e institución educativa. La familia aparece como primer espacio de socialización cultural; la comunidad, como portadora histórica de la tradición; y la institución educativa secundaria, como agente con capacidad de sistematizar, proyectar y legitimar estos saberes ante las nuevas generaciones. En consecuencia, la salvaguarda más sólida emerge allí donde estos tres espacios actúan de manera articulada y complementaria

La Figura 1 complementa estos hallazgos al sintetizar las percepciones de los líderes comunales, quienes ubican la salvaguarda de los carnavales originarios en la interrelación entre prácticas culturales vigentes, desafíos de preservación, valoraciones identitarias y necesidad de mayor apoyo institucional. Desde su perspectiva, el carnaval continúa siendo una tradición viva heredada de los antepasados y profundamente vinculada al sentido de pertenencia comunitaria; sin embargo, advierten riesgos asociados a la modernización, la disminución de la participación juvenil y la insuficiencia de recursos para fortalecer su continuidad. Asimismo, destacan la importancia del trabajo articulado con docentes, familias e instituciones educativas, así como la necesidad de implementar talleres, semilleros culturales y acciones permanentes que permitan transmitir la tradición a las nuevas generaciones. En conjunto, la voz comunal confirma que la preservación del carnaval no depende únicamente de la celebración festiva, sino de una gestión organizada que combine memoria cultural, participación social y respaldo institucional.

Figura 1

Atlas.ti. Salvaguarda de los carnavales originarios – Líderes Comunales

Nota: Atlas.ti. Síntesis de los resultados descritos sobre la entrevista realizada a Líderes Comunales de las comunidades con las que tienen relación directa cada expresión cultural carnavalesca del presente estudio.

La red semántica muestra que los líderes comunales interpretan la continuidad del carnaval originario como un proceso sostenido por la interacción entre familia, comunidad e institución educativa secundaria. Sobresalen categorías vinculadas a transmisión cultural, identidad colectiva, gestión patrimonial y adaptación dinámica frente a procesos de modernización.

4.2.2 Diferencias relevantes entre actores y contextos

A pesar de las coincidencias señaladas, también emergen diferencias importantes según actor social, territorio y experiencia generacional.

Una primera diferencia se observa en el grado de valoración explícita de la tradición. Los líderes comunales suelen expresar una visión más intensa, histórica y afectiva del carnaval, vinculándolo con antepasados, territorio y deber comunitario. En cambio, entre algunos estudiantes aparecen posturas más heterogéneas: orgullo en ciertos casos, indiferencia o vergüenza cultural en otros.

Esta diferencia revela que la identidad cultural juvenil se construye en escenarios más complejos, donde conviven referentes comunitarios con influencias mediáticas y patrones culturales externos. En ese sentido, las nuevas generaciones negocian constantemente entre la tradición heredada y las formas contemporáneas.

Otra diferencia evidenciada es que para los docentes, las dificultades se asocian mayormente a sobrecarga curricular, falta de materiales, ausencia de lineamientos institucionales y escaso tiempo pedagógico. Para líderes comunales, en cambio, el problema central suele ubicarse en la falta de voluntad política, apoyo institucional insuficiente y débil articulación con entidades públicas o privadas.

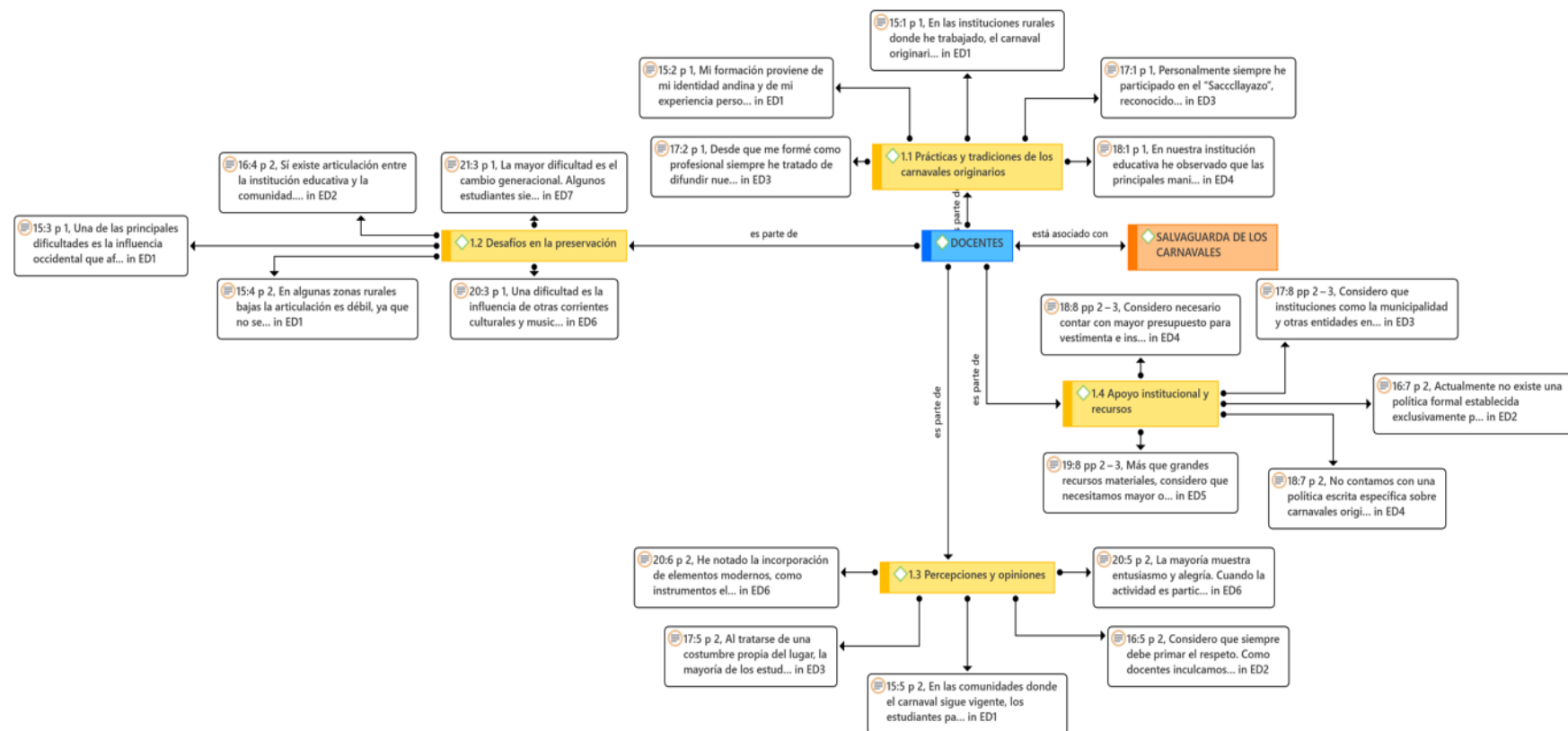
Los estudiantes, por su parte, enfatizan aspectos más concretos e inmediatos: motivación, acceso a instrumentos, oportunidades de participación y continuidad de talleres o proyectos escolares. Esto evidencia que cada actor interpreta la problemática desde su experiencia cotidiana y posición dentro del sistema educativo y comunitario.

Sobre las diferencias territoriales. Algunas comunidades presentan mayor organización y coordinación entre institución educativa y actores locales, mientras otras muestran vínculos más débiles o actividades concentradas solo en determinadas fechas festivas. En ciertos casos existe mayor participación juvenil; en otros predomina la presencia de personas adultas o residentes retornantes. Esto confirma que la salvaguarda cultural no ocurre de manera homogénea, sino condicionada por capacidades locales específicas, liderazgo comunal y niveles diferenciados de cohesión organizativa.

La Figura 2 complementa estas diferencias al presentar la red semántica construida a partir de los testimonios docentes. En ella se observa que los profesores comprenden la salvaguarda del carnaval originario como un proceso vinculado simultáneamente a prácticas culturales vigentes, desafíos pedagógicos, valoraciones identitarias y necesidad de mayor apoyo institucional. Desde su experiencia, el carnaval posee potencial formativo para fortalecer el respeto, la identidad local y la participación estudiantil; sin embargo, advierten obstáculos como la influencia de corrientes culturales externas, la escasa articulación entre comunidad e institución educativa, la falta de materiales y la ausencia de lineamientos específicos. Asimismo, reconocen transformaciones en vestimenta e instrumentos tradicionales, lo que evidencia que la continuidad cultural exige no solo celebración festiva, sino también mediación pedagógica, planificación institucional y acompañamiento comunitario sostenido.

Figura 2

Atlas.ti. Salvaguarda de los carnavales originarios – Docentes

Nota: Atlas.ti. Síntesis de los resultados descritos sobre la entrevista realizada a docentes de I.E. Secundarias del área de influencia de cada una de las comunidades que tienen relación directa con cada expresión cultural carnavalesca del presente estudio.

La red semántica evidencia que los docentes conciben el carnaval originario como un recurso pedagógico situado entre la tradición comunitaria y los procesos de modernización cultural. Asimismo, se reconoce su rol como mediadores interculturales al promover identidad cultural, integración curricular y aprendizajes contextualizados, aunque condicionados por limitaciones institucionales y escaso apoyo estructural. Cuanto mayor sea la articulación entre la labor docente, la comunidad y las políticas institucionales mediante estrategias pedagógicas contextualizadas e interculturales, mayor será la capacidad de las instituciones educativas secundarias para fortalecer la identidad cultural estudiantil y preservar el carnaval originario frente a los desafíos de la globalización.

4.2.3 Hallazgos emergentes e inesperados

Durante el análisis surgieron resultados no previstos inicialmente que enriquecen la comprensión del fenómeno estudiado.

Uno de los más relevantes es el protagonismo juvenil en la continuidad del carnaval. Aunque inicialmente se presumía que la salvaguarda dependía principalmente de adultos y autoridades comunales, los hallazgos muestran que muchos estudiantes asumen roles activos en la organización de comparsas, ensayos, difusión cultural y defensa simbólica de la tradición. Esto permite reinterpretar a los jóvenes no solo como receptores culturales, sino como agentes contemporáneos de continuidad patrimonial.

Otro hallazgo emergente es la ambivalencia del rol institucional educativo. La institución educativa aparece simultáneamente como espacio de fortalecimiento y como escenario donde la tradición puede simplificarse. En algunos casos, promueve reflexión cultural, orgullo identitario y articulación comunitaria; en otros, reduce el carnaval a presentaciones puntuales o actividades decorativas sin profundidad

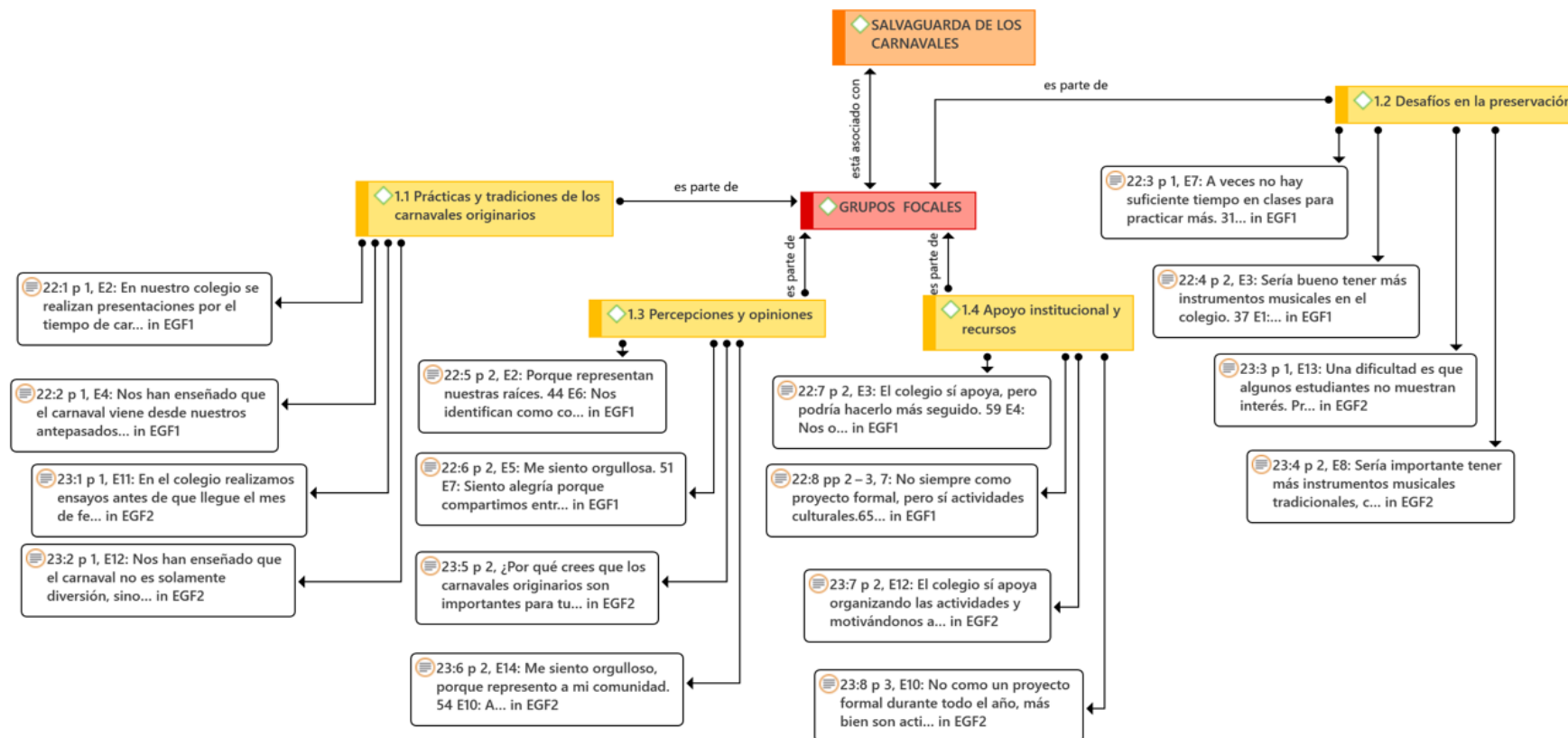
formativa. Este resultado sugiere que la presencia educativa del carnaval no garantiza automáticamente su salvaguarda; lo decisivo es la calidad pedagógica de dicha incorporación.

Asimismo, emergió una comprensión dinámica de la tradición por parte de los propios actores sociales. Diversos testimonios aceptan cambios en vestimenta, instrumentos o formas de difusión, siempre que no se pierdan los sentidos comunitarios, el idioma quechua, la participación colectiva y la relación con la memoria local. Ello confirma que la salvaguarda no implica inmovilizar la cultura, sino permitir su recreación responsable en contextos contemporáneos.

La Figura 3 complementa estos hallazgos al presentar la red semántica elaborada a partir de los grupos focales con estudiantes. En ella se observa que los jóvenes perciben el carnaval originario como un espacio de aprendizaje cultural, participación colectiva e identidad comunitaria. Asimismo, destacan sentimientos de orgullo, pertenencia y alegría cuando representan a su comunidad, al tiempo que reconocen limitaciones institucionales como escasez de tiempo, recursos insuficientes y ausencia de acciones permanentes para su fortalecimiento. Del mismo modo, valoran que la institución educativa promueva ensayos, presentaciones y actividades que les permitan interactuar con sus compañeros y reafirmar sus raíces culturales.

Figura 3

Atlas.ti. Salvaguarda de los carnavales originarios – Grupos focales con estudiantes

Nota: Atlas.ti. Síntesis de los resultados descritos sobre la entrevista realizada a dos grupos focales con estudiantes de 7 I.E. de las comunidades con las que tienen relación directa cada expresión cultural carnavalesca del presente estudio.

En términos interpretativos, la red semántica sobre la experiencia estudiantil articula dimensiones emocionales, sociales y culturales. El carnaval no solo es percibido como festividad, sino como oportunidad para sentirse parte de una colectividad y proyectar públicamente su identidad local. Sin embargo, esta valoración positiva requiere ser acompañada por mayores condiciones institucionales que permitan continuidad y profundidad formativa.

Cuanto mayor sean las oportunidades continuas de participación estudiantil, articuladas con recursos adecuados, saberes comunitarios y estrategias pedagógicas sostenidas, mayor será el desarrollo de orgullo, pertenencia y responsabilidad cultural en los estudiantes, fortaleciendo así la salvaguarda del carnaval originario frente a los procesos de cambio sociocultural.

4.2.4 Implicancias para la investigación

Los resultados permiten advertir que la salvaguarda de los carnavales originarios no depende exclusivamente de la voluntad comunitaria ni tampoco del sistema educativo, sino de una corresponsabilidad interinstitucional sostenida. En consecuencia, se hace necesario fortalecer políticas educativas interculturales contextualizadas, incorporar lineamientos curriculares permanentes sobre patrimonio local, promover participación activa de sabios comunales y portadores culturales, generar recursos pedagógicos contextualizados y consolidar espacios juveniles permanentes de práctica y liderazgo cultural.

De este modo, la institución educativa secundaria puede trascender una función celebrativa ocasional y convertirse en actor estratégico para la continuidad viva del patrimonio cultural andahuaylino.

4.3. Discusión de resultados

Los resultados evidencian que la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas del nivel secundarias de la provincia de Andahuaylas constituye un proceso dinámico en el que convergen identidad cultural, prácticas pedagógicas, participación comunitaria y desafíos derivados de la modernización contemporánea. Los hallazgos muestran que el carnaval mantiene vigencia simbólica y fuerte legitimidad social; sin embargo, su continuidad enfrenta limitaciones vinculadas a una institucionalización educativa todavía parcial, recursos insuficientes y tensiones culturales entre tradición y modelos globalizados.

Desde la teoría sociocultural de Vygotsky (1978), estos resultados permiten comprender que el aprendizaje del carnaval no ocurre únicamente mediante transmisión verbal, sino a través de la participación en prácticas compartidas como ensayos, danzas, música, ritualidad y convivencia comunitaria. Del mismo modo, la Educación Intercultural Crítica (Walsh, 2009) permite advertir que la incorporación del carnaval al ámbito educativo no debe limitarse a actividades estacionales o folclorizadas, sino orientarse al reconocimiento efectivo de los saberes andinos y a la transformación de relaciones simbólicas desiguales.

Asimismo, los hallazgos dialogan con la perspectiva de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO (2003), al confirmar que la transmisión intergeneracional y la participación comunitaria continúan siendo condiciones centrales para la preservación de prácticas culturales vivas. En ese sentido, la relación entre familia, comunidad e institución educativa secundaria emerge como eje estratégico para garantizar la continuidad del carnaval originario en las nuevas generaciones.

En función de ello, la presente discusión se organiza según los objetivos específicos de la investigación, contrastando los hallazgos con los antecedentes revisados y con el marco teórico desarrollado.

4.3.1. Discusión del Objetivo Específico 1: Prácticas culturales, tradiciones vigentes y formas de transmisión de los carnavales originarios.

En relación con el primer objetivo específico, orientado a analizar las prácticas culturales, tradiciones vigentes y formas de transmisión de los carnavales originarios en las comunidades de estudio, los resultados muestran que estas manifestaciones continúan presentes tanto en las instituciones educativas como en la vida comunitaria de la provincia de Andahuaylas. Entre las prácticas identificadas se encuentran los ensayos de danza, la interpretación musical, las presentaciones artísticas, los concursos y la participación en festividades locales. Asimismo, se observan actividades pedagógicas vinculadas a la historia e identidad cultural del carnaval. Sin embargo, muchas de estas acciones se desarrollan de manera puntual, principalmente durante los meses de febrero o en fechas específicas del calendario institucional.

Estos hallazgos se relacionan con la teoría sociocultural de Vygotsky (1978), quien plantea que el aprendizaje se construye a partir de la interacción en contextos culturales compartidos. En este sentido, el carnaval originario se configura como un espacio de aprendizaje significativo, donde los estudiantes no solo reciben información, sino que participan activamente en prácticas como la danza, el canto y la organización de actividades culturales. La experiencia recogida en campo refuerza esta idea, al evidenciar que estas festividades favorecen el desarrollo de aprendizajes a nivel cognitivo, social y afectivo.

De manera complementaria, los resultados coinciden con lo señalado por Mamani (2022), quien destaca que las tradiciones andinas promueven aprendizajes más significativos cuando se integran en propuestas pedagógicas participativas y contextualizadas. En esta investigación, varios docentes mencionan que utilizan el carnaval como recurso para desarrollar contenidos en áreas como Ciencias Sociales, articulando aspectos históricos, memoria colectiva e identidad cultural. Esto permite

afirmar que el carnaval no solo cumple una función recreativa, sino también formativa dentro del contexto educativo.

Sin embargo, los hallazgos también revelan una diferencia importante respecto a lo planteado por Díaz-Quiñónez (2024), quien propone que el carnaval puede consolidarse como eje transversal permanente de una educación artística intercultural. En Andahuaylas, si bien se reconoce dicho potencial, la incorporación curricular todavía presenta carácter parcial y episódico. Es decir, la experiencia local confirma la capacidad pedagógica del carnaval, pero evidencia limitaciones institucionales para convertirlo en componente sostenido del currículo escolar.

Desde la perspectiva de la Educación Intercultural Crítica, Walsh (2009) sostiene que no basta con incluir expresiones culturales originarias como actividades complementarias, sino que resulta necesario cuestionar las jerarquías simbólicas que históricamente han subordinado estos saberes. Los resultados muestran avances en la valoración del carnaval dentro de las instituciones educativas secundarias; sin embargo, su presencia aún suele reducirse a presentaciones festivas o actos conmemorativos. Esta situación sugiere que la incorporación cultural todavía transita entre la revalorización simbólica y la folclorización pedagógica.

Asimismo, la teoría del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003) enfatiza que la continuidad de las tradiciones depende de la transmisión intergeneracional y de la participación activa de las comunidades portadoras. Los testimonios recogidos indican que muchos estudiantes aprendieron danzas, cantos y significados del carnaval inicialmente en el entorno familiar, especialmente de padres y abuelos, para luego reforzarlos en la institución educativa. Esto confirma que la preservación cultural responde a una corresponsabilidad entre familia, comunidad e institución educativa secundaria.

En esa misma línea, Lowenthal (2005) plantea que la conservación patrimonial requiere acciones educativas articuladas con participación social. Los resultados del estudio muestran que cuando docentes, líderes comunales y familias colaboran en ensayos, concursos o actividades culturales, la tradición adquiere mayor legitimidad entre los estudiantes y se fortalece su continuidad.

No obstante, también emergen desafíos relevantes. La concentración de actividades en determinadas temporadas, la dependencia del compromiso individual de algunos docentes y la ausencia de lineamientos institucionales permanentes limitan el impacto sostenido de estas prácticas. Esta situación difiere parcialmente de experiencias descritas por Julián (2021) y Soria y Gutiérrez (2023), quienes reportan intervenciones más sistemáticas mediante talleres permanentes de danza tradicional con efectos positivos en convivencia y valores.

En síntesis, los resultados permiten sostener que las prácticas culturales vinculadas al carnaval originario continúan vigentes y poseen alto potencial pedagógico e identitario; sin embargo, su desarrollo aún depende en gran medida de esfuerzos aislados y de acciones estacionales. En consecuencia, para consolidar la salvaguarda educativa del carnaval originario resulta necesario avanzar desde actividades ocasionales hacia procesos curriculares continuos, articulados con la comunidad y orientados al fortalecimiento intercultural de los estudiantes

4.3.2. Discusión del Objetivo Específico 2: Factores institucionales, sociales y culturales que limitan la salvaguarda de los carnavales originarios.

En relación con el segundo objetivo específico, orientado a identificar los factores institucionales, sociales y culturales que limitan o dificultan la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas secundarias, los resultados evidencian que la continuidad de esta manifestación cultural enfrenta múltiples barreras que trascienden el ámbito pedagógico. Entre las principales limitaciones

identificadas destacan la influencia de patrones culturales globalizados, la disminución del uso del quechua en espacios formales, sentimientos de vergüenza cultural en algunos estudiantes, insuficiencia de recursos materiales y una débil institucionalización de acciones permanentes orientadas a la preservación.

Estos hallazgos coinciden con Hall (1997), quien sostiene que las identidades contemporáneas se configuran en escenarios de tensión entre tradición y globalización. En el presente estudio, varios testimonios muestran que algunos estudiantes priorizan expresiones musicales modernas o sienten menor identificación con prácticas tradicionales, lo que evidencia que la identidad juvenil no es estática, sino negociada entre referentes comunitarios y modelos culturales externos difundidos por medios digitales y dinámicas urbanas.

Del mismo modo, los resultados guardan relación con lo planteado por Walsh (2009), quien advierte que la persistencia de jerarquías culturales puede generar procesos de desvalorización simbólica hacia los saberes originarios. La presencia de vergüenza al usar vestimenta tradicional, cantar en quechua o participar activamente en el carnaval refleja que ciertos imaginarios de inferiorización cultural aún continúan presentes. En ese sentido, la problemática no se reduce a falta de interés juvenil, sino a estructuras simbólicas heredadas que afectan la autoestima cultural.

Respecto al componente lingüístico, los hallazgos evidencian que el quechua mantiene vigencia en espacios familiares o informales, pero pierde presencia dentro de la institución educativa secundaria, donde predomina el castellano. Esta situación coincide con lo planteado por Curipaco y Barreto (2022), quienes sostienen que la continuidad de las expresiones culturales andinas depende en gran medida de la preservación de los códigos simbólicos y lingüísticos transmitidos en la comunidad. Dado que gran parte de los cantos, mensajes rituales y significados del carnaval se expresan en quechua, la reducción de su uso impacta directamente en la transmisión integral de la tradición.

En el plano institucional, los resultados muestran limitaciones vinculadas a escasez de instrumentos musicales, ausencia de materiales pedagógicos contextualizados, falta de presupuesto y carencia de proyectos permanentes. Estos hallazgos coinciden con Arias (2020), quien sostiene que la efectividad de los procesos educativos depende también de condiciones organizativas y recursos suficientes para sostener las intervenciones propuestas. En el caso analizado, la voluntad docente y estudiantil existe, pero no siempre cuenta con respaldo estructural.

Asimismo, los hallazgos difieren parcialmente de experiencias reportadas por Soria y Gutiérrez (2023), quienes identificaron programas escolares permanentes de fortalecimiento cultural con mayor apoyo logístico e impacto sostenido. En Andahuaylas, en cambio, las acciones vinculadas al carnaval suelen concentrarse en determinadas temporadas festivas o depender del compromiso particular de algunos actores, lo cual limita su continuidad anual.

Desde la perspectiva de la UNESCO (2003), la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial requiere no solo reconocimiento simbólico, sino medidas concretas de transmisión, documentación, educación y participación comunitaria. Los resultados del estudio muestran que, aunque el carnaval posee alta valoración social, todavía existen brechas entre el reconocimiento cultural y la implementación de estrategias sostenidas dentro de las instituciones educativas secundarias.

Otro aspecto relevante es la desigualdad territorial observada entre comunidades. Algunas localidades presentan mayor organización y articulación entre familias, docentes y líderes comunales, mientras otras muestran menor coordinación. Esto confirma que la preservación cultural no ocurre de manera homogénea, sino condicionada por capacidades locales específicas, liderazgo comunitario y nivel de compromiso institucional.

En síntesis, los resultados permiten afirmar que las limitaciones para la salvaguarda de los carnavales originarios responden a una combinación de factores culturales, lingüísticos, materiales e institucionales. En consecuencia, fortalecer esta tradición exige intervenciones integrales orientadas a revalorar la identidad andina, legitimar el quechua en espacios educativos, dotar recursos adecuados y consolidar políticas permanentes de articulación entre comunidad e institución educativa secundaria.

4.3.3. Discusión del Objetivo Específico 3: Valoraciones, experiencias y perspectivas de los actores sociales respecto a la importancia, continuidad e incorporación educativa de los carnavales originarios.

En relación con el tercer objetivo específico, orientado a interpretar las valoraciones, experiencias y perspectivas de los actores sociales respecto a la importancia, continuidad e incorporación educativa de los carnavales originarios, los resultados evidencian una percepción predominantemente positiva entre estudiantes, docentes y líderes comunales. Los testimonios recogidos muestran que el carnaval originario es comprendido como símbolo de identidad, herencia ancestral, orgullo colectivo y espacio de convivencia comunitaria. Asimismo, la participación en estas prácticas genera emociones favorables como alegría, pertenencia y reconocimiento cultural, especialmente entre los estudiantes.

Estos hallazgos coinciden con lo planteado por Mamani (2022), quien señala que las prácticas culturales originarias contribuyen al fortalecimiento de la identidad colectiva y el sentido de pertenencia, especialmente cuando se desarrollan en espacios comunitarios y educativos. En el presente estudio, expresiones como “representa nuestras raíces”, “es nuestra identidad” o “corre por nuestras venas” evidencian que el carnaval sigue siendo un referente importante de pertenencia cultural. En este sentido, la tradición no es percibida únicamente como entretenimiento, sino como una forma de conexión con la historia y los antepasados.

Desde la perspectiva de Hall (1997), la identidad cultural no es estática, sino que se construye y transforma en función de los contextos sociales e históricos. Esta idea permite comprender las tensiones observadas en el estudio, donde el orgullo por las tradiciones convive, en algunos casos, con sentimientos de vergüenza asociados al uso de vestimenta tradicional o al idioma quechua. Estas situaciones reflejan que la identidad estudiantil se configura en un escenario donde interactúan referentes culturales propios y modelos contemporáneos influenciados por la globalización.

En el plano emocional, los resultados coinciden con lo señalado por Julián (2021), quien destaca que la participación en actividades artístico-culturales fortalece la motivación, la autoestima y el compromiso social. En este estudio, los estudiantes expresaron sentirse felices, orgullosos y motivados al participar en danzas, cantos y otras actividades vinculadas al carnaval. Esto permite evidenciar que el carnaval no solo tiene un valor cultural, sino también un impacto importante en el desarrollo socioemocional dentro del entorno educativo.

Asimismo, los hallazgos se relacionan con lo planteado por Díaz-Quinónez (2024), quien destaca que la incorporación de manifestaciones culturales locales en actividades pedagógicas favorece la construcción de aprendizajes significativos, identidad cultural y sentido de pertenencia entre los estudiantes. En el estudio, la participación estudiantil en ensayos, concursos y presentaciones fortalece vínculos entre pares y refuerza la memoria cultural comunitaria. La institución educativa secundaria se convierte así en espacio donde la tradición es resignificada por las nuevas generaciones.

Sin embargo, también emergen diferencias importantes entre actores sociales. Los líderes comunales expresan una valoración más intensa, histórica y espiritual del carnaval, vinculándolo con los antepasados, la Pachamama y el deber moral de continuidad cultural. Los docentes, por su parte, enfatizan su potencial pedagógico e intercultural. Los estudiantes priorizan emociones, participación y reconocimiento

grupal. Estas diferencias no constituyen contradicción, sino diversas formas de significar una misma práctica cultural desde posiciones generacionales y sociales distintas.

Los resultados difieren parcialmente de investigaciones que reportan desinterés generalizado de la juventud hacia tradiciones locales en contextos rurales. En el caso de Andahuaylas, si bien se identifican tensiones culturales y algunos casos de indiferencia, predomina una valoración positiva del carnaval cuando existen espacios reales de participación, acompañamiento docente y reconocimiento comunitario. Esto sugiere que la distancia juvenil frente a la tradición no es inevitable, sino condicionada por oportunidades concretas de vinculación cultural.

Desde la perspectiva de la UNESCO (2003), el patrimonio cultural inmaterial se mantiene vivo cuando las comunidades lo reconocen como parte de su identidad y lo transmiten activamente a las nuevas generaciones. Los hallazgos confirman esta premisa, al evidenciar que la valoración positiva de los actores sociales constituye uno de los principales recursos para la continuidad del carnaval originario.

En síntesis, los resultados permiten afirmar que las percepciones y experiencias de los actores sociales son mayoritariamente favorables a la preservación del carnaval originario, al asociarlo con identidad, orgullo, memoria colectiva y convivencia comunitaria. En consecuencia, fortalecer la salvaguarda cultural requiere aprovechar estas valoraciones positivas mediante estrategias educativas participativas que consoliden el sentido de pertenencia y reduzcan las tensiones culturales presentes en algunos sectores juveniles.

4.3.4. Discusión del Objetivo Específico 4: Lineamientos derivados de los hallazgos para fortalecer la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas.

En relación con el cuarto objetivo específico, orientado a proponer lineamientos derivados de los hallazgos de la investigación que contribuyan al fortalecimiento de la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas secundarias de la provincia de Andahuaylas, los resultados evidencian que la preservación de esta manifestación cultural requiere acciones integrales que articulen gestión institucional, participación comunitaria, continuidad pedagógica y reconocimiento intercultural. Los testimonios recogidos muestran que existe disposición favorable por parte de estudiantes, docentes y líderes comunales; sin embargo, también se advierte la necesidad de pasar de acciones eventuales a estrategias permanentes y planificadas.

Uno de los hallazgos revela que las actividades vinculadas al carnaval suelen concentrarse en determinadas temporadas festivas, especialmente durante febrero o en aniversarios. Esta situación coincide con lo señalado por Avendaño-Peña (2022), quienes advierten que diversas manifestaciones culturales son incorporadas en los espacios educativos de forma ocasional y no como procesos formativos sostenidos. En ese sentido, un primer lineamiento consiste en incorporar el carnaval originario dentro de la planificación anual institucional mediante proyectos pedagógicos permanentes, talleres culturales y actividades curriculares contextualizadas.

Para Freire (2005), la educación adquiere sentido transformador cuando parte de la realidad de los estudiantes y sus saberes previos como base del aprendizaje. Los resultados muestran que los estudiantes valoran participar en danzas, música, dramatizaciones y representaciones ligadas al carnaval. Un segundo lineamiento consiste en promover metodologías activas que conviertan la tradición en experiencia formativa, evitando tratamientos meramente decorativos o folclorizados.

Asimismo, los hallazgos evidencian que la familia y la comunidad cumplen un rol decisivo en la transmisión intergeneracional de saberes carnavalescos. Muchos participantes señalaron haber aprendido cantos, danzas y significados del carnaval en el hogar o mediante la convivencia comunal. Esto coincide con lo planteado por Vygotsky (1978), quien sostiene que el aprendizaje se construye socialmente a través de la interacción con mediadores culturales significativos. En consecuencia, un tercer lineamiento consiste en fortalecer la participación de líderes comunales, músicos tradicionales, sabios locales y padres de familia en actividades formativas desarrolladas por las instituciones educativas secundarias.

Del mismo modo, Mendoza (2021) plantea que una educación contextualizada debe reconocer y valorar los saberes culturales propios de cada comunidad, integrándolos de manera legítima en los procesos formativos. Se identificó que algunos estudiantes aún experimentan vergüenza frente a lo andino o muestran menor valoración hacia elementos tradicionales. Por ello, un cuarto lineamiento consiste en desarrollar estrategias pedagógicas orientadas al fortalecimiento de la autoestima cultural, la revalorización del quechua y el análisis crítico de prejuicios históricos asociados a las identidades originarias.

En lo institucional, los resultados muestran limitaciones de recursos materiales, falta de instrumentos musicales y ausencia de materiales pedagógicos contextualizados. Estas evidencias coinciden con Arias (2020), quien sostiene que todo proceso educativo requiere condiciones organizativas mínimas para alcanzar sostenibilidad. Por tanto, un quinto lineamiento consiste en gestionar recursos culturales básicos, registros audiovisuales, vestimenta tradicional, instrumentos y materiales didácticos que faciliten la continuidad de las prácticas formativas vinculadas al carnaval originario.

Asimismo, se observó que algunas comunidades desarrollan experiencias exitosas de coordinación entre docentes, directivos, familias y organizaciones locales.

Estos casos confirman lo señalado por Centeno y Hurtado (2020), quienes sostienen que la preservación de las manifestaciones culturales se fortalece cuando existe participación articulada entre actores educativos, comunitarios e institucionales. En consecuencia, un sexto lineamiento consiste en consolidar redes locales de cooperación entre instituciones educativas, municipalidades, organizaciones culturales y universidades para impulsar proyectos sostenidos de salvaguarda.

Los hallazgos también permiten advertir que la tradición no permanece inmóvil, sino que incorpora nuevas formas musicales, estéticas y organizativas. Esto sugiere que la salvaguarda no debe entenderse como congelamiento cultural, sino como continuidad dinámica. En esa línea, un nuevo lineamiento consiste en promover procesos de innovación cultural, capaces de integrar cambios contemporáneos sin perder los elementos esenciales de identidad, memoria y participación comunitaria.

En síntesis, los resultados permiten afirmar que el fortalecimiento de la salvaguarda de los carnavales originarios exige una estrategia multidimensional basada en continuidad pedagógica, participación comunitaria, educación intercultural, recursos adecuados y articulación institucional. En consecuencia, las instituciones educativas secundarias pueden desempeñar un papel estratégico no solo como espacios de celebración, sino como agentes permanentes de transmisión, valoración y recreación cultural en beneficio de las nuevas generaciones.

4.4. Teoría emergente: Salvaguarda comunitario-educativa en contexto de transición cultural

Como resultado del proceso de análisis e interpretación de la información obtenida mediante entrevistas, grupos focales y observación participante, emerge una construcción teórica denominada **“Salvaguarda comunitario-educativa en contexto de transición cultural”**. Esta teoría surge a partir de la integración de las categorías y subcategorías identificadas durante el proceso de codificación y análisis cualitativo,

las cuales permitieron comprender de manera holística las dinámicas que favorecen o limitan la continuidad de los carnavales en las instituciones educativas de Andahuaylas.

La teoría emergente plantea que la salvaguarda de los carnavales originarios no depende únicamente de la preservación de prácticas festivas o manifestaciones culturales aisladas, sino de la articulación permanente entre comunidad, familia e institución educativa como espacios complementarios de transmisión cultural. Desde esta perspectiva, la continuidad de los carnavales se fortalece cuando los saberes ancestrales son reconocidos, valorados y transmitidos mediante procesos educativos contextualizados que dialogan con las transformaciones socioculturales contemporáneas.

Los hallazgos evidencian que las prácticas culturales y tradiciones vigentes continúan reproduciéndose principalmente en el ámbito familiar y comunitario, donde la participación en danzas, música, ritualidades, encuentros festivos y formas de organización colectiva constituye un mecanismo fundamental para la transmisión intergeneracional del patrimonio cultural. Sin embargo, también se identifican factores que amenazan su permanencia, tales como la creciente influencia de modelos culturales externos, la disminución progresiva del uso del quechua, las limitaciones institucionales para el desarrollo de actividades permanentes de salvaguarda y la insuficiente articulación entre los actores involucrados en la formación cultural de las nuevas generaciones.

De igual manera, la teoría emergente reconoce que estudiantes, docentes y líderes comunales atribuyen al carnaval originario un profundo valor identitario, histórico y comunitario. Los participantes coinciden en que estas manifestaciones fortalecen el sentido de pertenencia, la memoria colectiva y la valoración de los conocimientos heredados de generaciones anteriores. No obstante, consideran necesario que la institución educativa asuma un papel más activo en la protección y

promoción de estas expresiones culturales, superando enfoques limitados a celebraciones ocasionales o actividades conmemorativas.

Por consiguiente, la teoría emergente sostiene que la continuidad de los carnavales originarios se fortalece cuando la transmisión familiar y comunitaria se articula con procesos educativos permanentes, reconocimiento institucional y estrategias interculturales capaces de responder a los cambios socioculturales contemporáneos. Esta interacción favorece la construcción de una educación culturalmente pertinente, orientada no solo a preservar el patrimonio inmaterial, sino también a fortalecer la identidad cultural, la cohesión comunitaria y la valoración de la diversidad cultural en contextos de transformación social.

Figura 4

Modelo teórico emergente: Salvaguarda comunitario-educativa en contexto de transición cultural

Fuente: Elaboración propia a partir de los hallazgos de la investigación (2025).

4.5. Propuesta de orientaciones estratégicas para fortalecer la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas de Andahuaylas

Introducción:

A partir de los hallazgos obtenidos durante el proceso de investigación y de la teoría emergente denominada *Salvaguarda comunitario-educativa en contexto de transición cultural*, se formula una propuesta de orientaciones estratégicas dirigida a fortalecer la continuidad, valoración y transmisión de los carnavales originarios en las instituciones educativas secundarias de la provincia de Andahuaylas.

La propuesta surge como respuesta a las necesidades identificadas en los actores sociales participantes, quienes reconocen la importancia cultural de los carnavales originarios, pero también advierten diversas limitaciones que dificultan su preservación sostenida en los espacios educativos. En consecuencia, se plantea un conjunto de orientaciones articuladas que buscan fortalecer la relación entre escuela, familia, comunidad e instituciones locales, promoviendo procesos permanentes de educación intercultural contextualizada.

Estas orientaciones no constituyen un modelo rígido de intervención, sino lineamientos flexibles que pueden adaptarse a las características socioculturales de cada institución educativa y comunidad, favoreciendo la participación activa de los diversos actores involucrados en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.

Objetivo de la propuesta

Fortalecer la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas secundarias de la provincia de Andahuaylas mediante acciones educativas,

culturales y comunitarias orientadas a promover la transmisión intergeneracional, la identidad cultural y la participación de los actores sociales.

Orientación Estratégica 1: Integración curricular permanente del patrimonio cultural local

Propósito

Incorporar de manera sistemática los carnavales originarios en la planificación pedagógica anual.

Acciones sugeridas

- Incorporar contenidos relacionados con los carnavales originarios en experiencias de aprendizaje.
- Desarrollar proyectos educativos contextualizados.
- Promover investigaciones escolares sobre patrimonio cultural local.
- Articular actividades culturales con las áreas curriculares.

Actores involucrados

- Directivos
- Docentes
- Estudiantes

Orientación Estratégica 2: Fortalecimiento de la participación comunitaria e intergeneracional

Propósito

Promover espacios de encuentro entre estudiantes y portadores culturales para fortalecer la transmisión de conocimientos ancestrales.

Acciones sugeridas

- Conversatorios con líderes comunales.
- Talleres de música, danza y oralidad.
- Participación de sabios locales en actividades escolares.
- Recuperación de relatos y memorias comunitarias.

Actores involucrados

- Líderes comunales
- Familias
- Estudiantes
- Instituciones educativas

Orientación Estratégica 3: Revalorización de la lengua quechua y de la identidad cultural

Propósito

Fortalecer el uso y valoración del quechua como elemento fundamental de la cultura local.

Acciones sugeridas

- Actividades pedagógicas bilingües.
- Producción de materiales educativos en quechua.
- Concursos culturales y literarios.
- Recuperación de canciones y expresiones tradicionales.

Actores involucrados

- Docentes
- Estudiantes
- Familias
- Especialistas interculturales

Orientación Estratégica 4: Gestión articulada de recursos y proyectos culturales

Propósito

Impulsar mecanismos de cooperación institucional para garantizar la sostenibilidad de las acciones de salvaguarda.

Acciones sugeridas

- Convenios con municipalidades.
- Coordinación con organizaciones culturales.
- Gestión de proyectos culturales y educativos.
- Registro y documentación audiovisual del patrimonio local.

Actores involucrados

- Instituciones educativas
- Gobiernos locales
- Organizaciones culturales
- Comunidad

Síntesis de la propuesta

La propuesta plantea que la salvaguarda de los carnavales originarios debe desarrollarse mediante una articulación permanente entre educación, comunidad y cultura. En este sentido, la escuela asume un rol estratégico como espacio de transmisión, valoración y recreación cultural, mientras que las familias, líderes comunales e instituciones locales contribuyen al fortalecimiento de los procesos de

continuidad cultural. De esta manera, se busca consolidar acciones sostenidas que permitan preservar el patrimonio cultural inmaterial y fortalecer la identidad cultural de las nuevas generaciones en contextos de transformación social.

Figura 5

Propuesta de orientaciones estratégicas para fortalecer la salvaguarda de los carnavales originarios en instituciones educativas secundarias de Andahuaylas

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

En relación con el objetivo general de la investigación, se concluye que fue posible formular orientaciones estratégicas orientadas al fortalecimiento de la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas secundarias de la provincia de Andahuaylas, a partir del análisis de las percepciones y experiencias de docentes, estudiantes y líderes comunales. Estas orientaciones priorizan la incorporación permanente del carnaval originario en el ámbito pedagógico, la articulación entre familia, comunidad e institución educativa, así como la revalorización del quechua y de la identidad cultural. Asimismo, se enfatiza el fortalecimiento de la participación estudiantil y la gestión articulada de recursos y proyectos culturales. Su implementación contribuiría a consolidar procesos sostenidos de transmisión, valoración y continuidad cultural frente a los desafíos de la modernización contemporánea.

- 1. Respecto al primer objetivo específico**, orientado a analizar las prácticas culturales y tradiciones vigentes de transmisión de los carnavales originarios, los resultados muestran que estas manifestaciones continúan presentes tanto en las comunidades como en las instituciones educativas. Se expresan a través de danzas, música, cantos, ensayos, concursos y celebraciones colectivas. Sin embargo, su incorporación en el ámbito educativo suele concentrarse en fechas específicas, lo que limita su integración continua en el proceso formativo. En la práctica, la transmisión cultural se mantiene principalmente en el entorno familiar y comunitario, siendo luego reforzada en la escuela.
- 2. En relación con el segundo objetivo específico**, orientado a identificar los factores institucionales, sociales y culturales que limitan la salvaguarda, se evidencia la presencia de diversas barreras que afectan su continuidad. Entre ellas destacan la influencia de modelos culturales externos, la pérdida progresiva del uso del quechua en espacios formales, la escasez de recursos para vestimenta e

instrumentos tradicionales, así como la falta de continuidad en proyectos educativos vinculados a la preservación cultural.

3. **Respecto al tercer objetivo específico**, orientado a interpretar las valoraciones, experiencias y perspectivas de los actores sociales sobre la importancia, continuidad e incorporación educativa de los carnavales originarios, los resultados evidencian una percepción mayoritariamente favorable entre estudiantes, docentes y líderes comunales. El carnaval es reconocido como una expresión de identidad cultural, memoria colectiva y herencia ancestral. Asimismo, su práctica genera sentimientos de orgullo, alegría y sentido de pertenencia, consolidándose como un elemento relevante en la formación sociocultural de los estudiantes.
4. **En atención al cuarto objetivo específico**, orientado a proponer lineamientos para fortalecer la salvaguarda de los carnavales originarios, se identifica la necesidad de implementar estrategias más integrales y sostenidas desde el ámbito educativo. Entre ellas destacan la incorporación del carnaval en la planificación anual, el desarrollo de talleres formativos continuos, la participación activa de portadores culturales y líderes comunales, así como el fortalecimiento de la identidad cultural y la articulación con instituciones locales como municipalidades, organizaciones culturales y entidades académicas.
5. **De manera integradora**, se concluye que la preservación de los carnavales originarios no depende exclusivamente de celebraciones periódicas, sino de procesos continuos de educación intercultural contextualizada, participación comunitaria y reconocimiento institucional. En consecuencia, las instituciones educativas secundarias de Andahuaylas están llamadas a desempeñar un rol estratégico como espacios permanentes de transmisión, valoración y recreación cultural para garantizar la vigencia de esta manifestación frente a los procesos de cambio sociocultural.

RECOMENDACIONES

De forma general se recomienda a las instituciones educativas secundarias, autoridades locales y regionales, organizaciones culturales y actores comunitarios de la provincia de Andahuaylas articular esfuerzos sostenidos para convertir la salvaguarda de los carnavales originarios en una política educativa y sociocultural permanente. Para ello, resulta necesario integrar esta manifestación cultural en la gestión institucional, fortalecer la participación de la comunidad portadora, promover la revalorización del quechua y de la identidad andina, así como destinar recursos y asistencia técnica que garanticen la transmisión intergeneracional, valoración pedagógica y continuidad de este patrimonio cultural frente a los desafíos de la modernización contemporánea.

A continuación las recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas secundarias de la provincia de Andahuaylas:

Respecto al Objetivo Específico 1

Analizar las prácticas culturales, tradiciones vigentes y formas de transmisión asociadas a los carnavales originarios.

1. Incorporar el carnaval originario en los instrumentos de gestión institucional, especialmente en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan Anual de Trabajo (PAT), con la finalidad de asegurar su tratamiento pedagógico permanente.
2. Desarrollar talleres continuos de danza, música tradicional, canto, vestimenta y memoria cultural durante todo el año lectivo, evitando que las actividades se limiten únicamente al periodo festivo.

3. Integrar contenidos relacionados con el carnaval originario en las áreas curriculares de Ciencias Sociales, Arte y Cultura, Comunicación y Educación Intercultural Bilingüe, promoviendo aprendizajes contextualizados.
4. Fortalecer la participación de las familias y la comunidad en procesos formativos, reconociendo su rol como principales transmisores de saberes culturales.

Respecto al Objetivo Específico 2

Identificar los factores institucionales, sociales y culturales que limitan la salvaguarda de los carnavales originarios.

1. Desarrollar estrategias pedagógicas orientadas al fortalecimiento de la autoestima cultural en los estudiantes, promoviendo la revalorización de la identidad andina y reduciendo manifestaciones de vergüenza cultural.
2. Fomentar el uso y la valoración del idioma quechua en actividades académicas, artísticas y ceremoniales vinculados al carnaval originario.
3. Gestionar recursos materiales básicos para la práctica cultural, tales como instrumentos musicales, vestimenta tradicional, materiales audiovisuales y recursos didácticos contextualizados.
4. Diseñar proyectos institucionales sostenidos que permitan superar la dependencia de actividades aisladas o estacionales relacionadas con la preservación cultural.

Respecto al Objetivo Específico 3

Interpretar las valoraciones, experiencias y perspectivas de los actores sociales respecto a la importancia, continuidad e incorporación educativa de los carnavales.

1. Generar espacios permanentes de participación estudiantil, como concursos, festivales, ferias y encuentros artísticos que fortalezcan el sentido de pertenencia.

2. Incentivar proyectos escolares de investigación sobre historia local, carnavales originarios, música tradicional y memoria comunitaria, con participación activa de los estudiantes.
3. Reconocer públicamente a estudiantes, docentes, familias y portadores culturales que contribuyan significativamente a la preservación de las tradiciones locales.
4. Promover actividades intergeneracionales entre estudiantes y sabios comunales, favoreciendo el diálogo de saberes y la transmisión directa de conocimientos culturales.

Respecto al Objetivo Específico 4

Proponer lineamientos derivados de los hallazgos para fortalecer la salvaguarda de los carnavales originarios.

1. Formular lineamientos regionales de salvaguarda del patrimonio cultural en instituciones educativas rurales y altoandinas, con enfoque intercultural y pertinencia territorial.
2. Establecer convenios entre instituciones educativas, municipalidades, universidades y organizaciones culturales para desarrollar proyectos conjuntos de investigación, formación y difusión cultural.
3. Implementar programas de capacitación docente continua en educación intercultural, patrimonio cultural inmaterial y metodologías pedagógicas contextualizadas.
4. Destinar recursos económicos específicos para iniciativas escolares de preservación cultural, producción artística tradicional y fortalecimiento de la identidad local.
5. Promover sistemas de registro documental y audiovisual de las diversas expresiones carnavalescas de Andahuaylas, con participación estudiantil y comunitaria, a fin de contribuir a su conservación y difusión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abercrombie, N. (1998). *Sociología de la cohesión social*. Editorial Alianza.
- Alca Gómez, A., & Pezo Jiménez, O. (2024). *Nivel de cumplimiento y difusión del patrimonio cultural inmaterial en el sur del Perú*. **Revista Científica en Ciencias Sociales**, 6, e601102. <https://doi.org/10.53732/rccsociales/e601102>
- Alvarado, L. y García, M. (2008). *Características más relevantes del paradigma sociocrítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de Caracas*. Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 9 (2), 187-202.
- Appadurai, A. (1996). *Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.
- Arias, F. G. (2020). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica* (7.ª ed.). Episteme.
- Avendaño-Peña, L. F. (2022). *El carnaval como escuela para la educación: acercamiento al Carnaval de Negros y Blancos*. Revista de la Facultad de Bellas Artes, (20), 45-62. <https://revistas.upn.edu.co/index.php/revistafba/article/view/20318>
- Ayquipa Huilca, S. A., & Velasquez Espinoza, M. (2012). *Posturas y pasos del baile del carnaval abanquino en bailarines tradicionales de Abancay 2012* [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.
- Becker, H. S. (1974). *Art Worlds*. University of California Press.
- Bourdieu, P. (1970). *La reproducción: Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. Ediciones Siglo XXI.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*. Harvard University Press.

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cadena, M. (2000). *Indigenous Mestizos: The Politics of Race and Culture in Cuzco, Peru, 1919–1991*. Duke University Press.
- Cardoso, C. (2019). *Carnaval de Río de Janeiro: Un estudio cultural*. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Carrillo Torres, M. R. (2020). *Carnaval de Cajamarca y la expresión corporal* [Trabajo académico para optar el título profesional en Segunda Especialidad en Educación Artística, Escuela Nacional Superior de Folklore JMA].
- Castro Menezes, R. (2020). Caos, crisis y etnografía de las escuelas de samba de Río de Janeiro. *Hawò*, 1, 1–38. Recuperado de <https://revistas.ufg.br/hawo/article/view/63885>
- Castro, R. (2018). *Carnavales en Ecuador: Tradiciones y transformaciones*. Editorial Abya-Yala.
- Centeno, V. M., y Hurtado, M. D. (2022). *Revalorizar la identidad cultural a través de la danza “Carnaval de Ticaco” en los estudiantes del primer semestre de danza de la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Francisco Laso” - Tacna 2022* [Tesis de licenciatura]. Repositorio Institucional UNSA. <http://hdl.handle.net/20.500.12773/15331>
- Clifford, J. (1997). *Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century*. Harvard University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- CristinaEpy. (s.f.). *Todo sobre el Carnaval Arequipeño: ¿Cómo, cuándo y dónde festejarlo?* BlogArte. <https://www.superprof.com/blog/carnaval-arequipa/>
- Cruz Pérez, M. A. (2018). Cosmovisión andina e interculturalidad: Una mirada al desarrollo sostenible desde el *Sumak Kawsay*. *Chakiñan: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (5), 119–132.

- Cruz, A. (2012). *Preservación y revitalización del patrimonio cultural inmaterial: Estrategias y prácticas*. Editorial Académica.
- Curipaco, Y., y Barreto, J. C. (2022). *Expresiones del carnaval de Congalla - Angaraes - Huancavelica* [Tesis de licenciatura]. Repositorio Institucional UNH.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Díaz-Quinonez, I. K. (2024). *El carnaval como objeto de estudio, cimiento para una Educación Artística Intercultural Propia*. En J. C. De la Torre (Ed.), *Investigación y transferencia del conocimiento en la educación contemporánea* (pp. 145-162). Dykinson.
- Dierking, L. D. (2012). *The Role of Museums in Cultural Education*. Routledge.
- Florescano, E. (1992). *El Concepto de Indio en la Formación del Estado Nacional Mexicano*. Editorial Grijalbo.
- Freire, P. (2015). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- García Miranda, J. (1989). Los carnavales: ritual y relaciones de intercambio. *Anthropologica*, 7(7), 55-69. <https://doi.org/10.18800/anthropologica.198901.003>).
- Gillian Newell, N. K. (Junio de 2022). Historiar el carnaval en Chiapas: un reto de historiografía, análisis, síntesis y (re) Construcción. *LIMINAR de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas*, XX(1), 23. doi:doi.org/10.29043/liminar.v20i1.886
- Giroux, H. A. (2005). *Border crossings: Cultural workers and the politics of education*. Routledge.
- Gramsci, A. (1948). *Cuadernos de la cárcel*. Ediciones Pasado & Presente.

- Gudynas, E. (2011). *Buen Vivir: Germinando alternativas al desarrollo*. América Latina en Movimiento.
- Guevara-Rodríguez, G. (2019). Análisis documental: Propuestas metodológicas para la transformación en programas de posgrado desde el enfoque socioformativo. *Atenas*, 3(47). Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=478060102007>
- Gutiérrez, R. (2010). *Educación intercultural y multiculturalidad en América Latina*. Editorial Abya-Yala.
- Hall, S. (1990). *Cultural identity and diaspora*. In J. Rutherford (Ed.), *Identity: Community, culture, difference* (pp. 222-237). Lawrence & Wishart.
- Hamui-Sutton, A., & Varela-Ruiz, M. (2013). La técnica de grupos focales. *Investigación en Educación Médica*, 2(5), 55–60. [https://doi.org/10.1016/S2007-5057\(13\)72683-8](https://doi.org/10.1016/S2007-5057(13)72683-8)
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.
- Houghton, J. (2020). *El Carnaval de Maslenitsa en Rusia: Historia y significado*. Moscow University Press.
- Hoz, G. (2016). *Estudiar los carnavales: Lecturas y escrituras en contextos de estudio de Ciencias Sociales* [Tesis de maestría]. Universidad Nacional de La Plata. Memoria. <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1238/te.1238.pdf>
- ille de Nice. (2024). *Carnaval de Nice*. <https://www.nicecarnaval.com/>. Consultado el 19 de marzo de 2025.
- Julián, L. G. (2021). Taller de Danzas Folklóricas, Carnaval Peruano, para Mejorar las Prácticas de Respeto y Solidaridad en Estudiantes del Primer Grado “A” de Educación Secundaria en la Institución Educativa Carlos Wiese – 80092, en Chao. Universidad Privada Antenor Orrego.
- Lowenthal, D. (2005). *The heritage crusade and the spoils of history*. Cambridge University Press.

- Mamani, C. J. (2022). Costumbres y Tradiciones Andinas para Mejorar el Aprendizaje en Ciencias Sociales con Alumnos del 2° Grado del Colegio Secundario Agropecuario de Tantamaco – Carabaya - Puno, 2022. Moquegua: Universidad José Carlos Mariátegui.
- Mar, S. (1987). *Festividades y Identidad Cultural en los Andes*. Ediciones Abya-Yala.
- Marcos Arévalo, J. (2009). *Los carnavales como bienes culturales intangibles: Espacio y tiempo para el ritual*. *Gazeta de Antropología*, 25. http://www.ugr.es/~pwlac/G25_49Javier_Marcos_Arevalo.html
- Mariano, M., Endere, M. (2017). Carnavales y patrimonios: diálogos sobre identidades y espacios de participación. *Memorias: Revista Digital de Arqueología e Historia desde el Caribe* (mayoagosto), 8-38.
- Mejía, R. C. (2024). Evaluación Del Patrimonio Cultural Inmaterial en la Gestión Turística de la Zona Norte de la Provincia de Manabí. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, 110. Obtenido de https://repositorio.espam.edu.ec/bitstream/42000/2366/1/TIC_T50D.pdf
- Mendizábal, P., La Serna, J. C., & Molina, P. (2020). *El carnaval rural andino: Fiesta de la vida y la fertilidad* (T. Neira Uejo, Ed.; J. Cornejo Calle, Corr.; D. Rodríguez Bellido, Diseño). Ministerio de Cultura del Perú. <https://www.gob.pe/cultura>
- Mendoza, Z. (2022). Kuchka Puririspá (Caminar Juntas y Juntos): Una Apuesta Metodológica Transformadora. Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
- Michel, M. (2003). *Control y disciplina en las instituciones educativas*. Ediciones Riel.
- Ministerio de Cultura. (2017). *Resolución Viceministerial N.º 021-2017-VMPCIC-MC que declara Patrimonio Cultural de la Nación al Carnaval de Sacclaya*. El Peruano. <https://busquedas.elperuano.pe>
- Ministerio de Cultura. (2019). *Resolución Viceministerial N.º 105-2019-VMPCIC-MC que declara Patrimonio Cultural de la Nación al Carnaval de Cupisa*. El Peruano. <https://busquedas.elperuano.pe>

- Ministerio de Cultura. (2022). *Patrimonio cultural en la escuela: Manual de orientaciones teóricas y prácticas para docentes de Educación Básica Regular (EBR)*. Ministerio de Cultura. <https://www.gob.pe/cultura>
- Ministerio de Cultura. (2022). *Resolución Viceministerial N.º 234-2022-VMPCIC-MC que declara Patrimonio Cultural de la Nación al Carnaval Los Qarasacos de Huarataca*. El Peruano. <https://busquedas.elperuano.pe>
- Ministerio de Cultura. (2023). *Resolución Viceministerial N.º 109-2023-VMPCIC-MC que declara Patrimonio Cultural de la Nación al Carnaval de Turpo*. El Peruano. <https://busquedas.elperuano.pe>
- Ministerio de Cultura. (2025). *Resolución Viceministerial N.º 042-2025-VMPCIC-MC que declara Patrimonio Cultural de la Nación al Carnaval de San Antonio de Cachi*. El Peruano. <https://busquedas.elperuano.pe>
- Ministerio de Cultura. (2025). *Resolución Viceministerial N.º 047-2025-VMPCIC-MC que declara Patrimonio Cultural de la Nación al Carnaval de las comunidades campesinas de Huancabamba, Checche, Huaraccopata y Ñahuinpuquio*. El Peruano. <https://busquedas.elperuano.pe>
- Ministerio de Cultura. (2025). *Resolución Viceministerial N.º 064-2025-VMPCIC-MC que declara Patrimonio Cultural de la Nación al Carnaval de la comunidad campesina de Huinchos–Pataccocha*. El Peruano. <https://busquedas.elperuano.pe>
- Oehmichen, B. C. (2014). *La etnografía y el trabajo de campo en las ciencias sociales*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas.
- Organization of American States. Secretary General. (s.f.). *Desigualdad e inclusión social en las Américas: 14 ensayos* (H. de Zela, P. Esquenazi, Á. Briones & G. Ochoa, Eds.; OEA/Ser.D/XV.11). Organización de los Estados Americanos. ISBN 978-0-8270-6208-5
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage Publications.

- Piaget, J. (1970). *La psicología de la inteligencia*. [Archivo PDF]. <https://es.scribd.com/doc/277022500/Piaget-J-1970-La-Psicologia-de-La-Inteligencia>
- Porto-Gonçalves, C. W. (2009). *Territorio y saberes: una lectura desde la ecología política*. CLACSO.
- Quispe, R., & Palomino, M. (2021). *Educación intercultural y festividades tradicionales en el Cusco rural*. *Revista de Educación y Cultura Andina*, 9(1), 15–29.
- Ramos Rasmussen, M. (2019). *El Patrimonio Cultural Inmaterial a Través del Carnaval de Lurín*, Lima, 2019. Universidad San Martín De Porres, 77.
- Said, E. (2008). *Orientalismo*. Editorial Random House.
- Salkantay. C (2025, febrero 26). *Carnavales en Cusco: Una celebración de tradición y alegría*. <https://www.caminosalkantay.com/blog/carnavales-en-cusco-una-celebracion-de-tradicion-y-alegria/>
- Sánchez, A. (2007). *Carnavales y Tradiciones en América Latina*. Editorial Planeta.
- Santiago-Delefosse, M., & del Río Carral, M. (2015). The life-world and its multiple realities: Alfred Schütz's contribution to the understanding of the experience of illness. *Psychology*, 6(10), 1265-1276. <https://doi.org/10.4236/psych.2015.610124>
- Schieffelin, B. B., & Ochs, E. (1986). *Language Socialization Across Cultures*. Cambridge University Press.
- Seidman, I. (2013). *Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences* (4th ed.). Teachers College Press.
- Smith, A. (2018). *Cultural festivals and identity: A global perspective*. Routledge.
- Solís, V. P. (2022). *Carnavales y Festivales: Tendencias y Estrategia Digital*. México: Banco Interamericano de Desarrollo. AURA.

- Soria Salazar, S. ; Gutierrez Chavez, A. (2023). Danzas andinas para la disminuci3n de conductas agresivas de ni1os en las Instituciones Educativas del nivel Inicial de Chalhuanca, 2022. Universida Nacional Micaela Bastidas de Apur1mac.
- Spradley, J. P. (2016). *Participant observation*. Waveland Press.Sua1a, D. O. (2018). Tradiciones Socioculturales Chankas en el Afianzamiento de la Identidad Regional en la Provincia de Andahuaylas - Apur1mac. UNA, 141.
- Su1rez-Guerra, P. (2019). Incorporaci3n de los saberes ancestrales en la educaci3n ordinaria. *Ciencia Unemi*, 12(30), 130–142.
<https://doi.org/10.29076/issn.2528-7737vol12iss30.2019pp130-142>
- Torrico Linares, E., Sant1n Vilari1o, C., Andr1s Villas, M., Men1ndez 1lvarez-Dardet, S., & L3pez L3pez, M. J. (2002). El modelo ecol3gico de Bronfenbrenner como marco te3rico de la Psicooncolog1a. *Anales de Psicolog1a*, 18(1), 45–59.
<https://revistas.um.es/analesps/article/view/28201>
- Tubino, F. (2005). *La interculturalidad cr1tica como proyecto 1tico-pol1tico*. Revista Andamios, 2(4), 13–26.
- Turner, V. (1969). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Aldine Publishing.
- Turnes, C. M. (2022). There is no better history book than a murga in carnaval. Asociaci3n Latinoamericana de Investigadores de la Comunicaci3n, 21.
- UNESCO. (2003). *Convenci3n para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial*. <https://ich.unesco.org/es/convenci3n>
- UNESCO. (2019). *Informe sobre la preservaci3n del patrimonio cultural inmaterial*. UNESCO Publishing.
- Uparella, R. P. (2018). El carnaval de los afro-lime1os y bio(terato)pol1ticas. A Contra Corriente - University of Notre Dame, 21.
- Van Manen, M. (2016). *Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy* (2nd ed.). Routledge.

- Vilca Arapa, N. F. (2022). Puesta en valor del patrimonio arqueológico y desarrollo sostenible en el centro poblado de Colca, Cotabambas – Apurímac, 2021. Universidad César Vallejo, 1-98.
- Villegas Oromí, A. M. (2017). *Globalización versus identidad cultural: un conflicto presente* [Artículo]. Horizonte de la Ciencia, 7(13), 11–26. <https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2017.13.352>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Walsh, C. (2009). *Interculturalidad, Estado, sociedad. Luchas (de)coloniales de nuestra época*. Universidad Andina Simón Bolívar.
- Y tú qué planes. (2025, enero 10). *El Carnaval Ayacuchano: una explosión de tradición, color y folklore*. <https://www.ytuqueplanes.com/blog-viajero/ayacucho/el-carnaval-ayacuchano-una-explosion-de-tradicion-color-y-folklore>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. Sage Publications.
- Yujie, S. (2020). Fiesta Tradicional como Evento Turístico: Influencia de las partes interesadas en la dinámica del Festival Sendai Tanabata en Japón. Universidad de Oslo, 80.
- Zambrana, M. (2016). *El Carnaval de Oruro en Bolivia: Tradiciones y significados*. Editorial Plural.
- Zuta Dávila, L. (2024, febrero 17). *¿Cuáles son los carnavales regionales declarados Patrimonio Cultural de la Nación?* Agencia de Noticias Andina. <https://andina.pe/>
- Zuta Dávila, L. (2024, febrero 28). *Carnaval amazónico: ¿Qué características tiene y cuáles son las fiestas más emblemáticas?* Agencia Andina. <https://andina.pe/agencia/noticia-carnaval-amazonico-caracteristicas-tiene-y-cuales-son-las-fiestas-mas-emblematicas-1019559.aspx>

Anexos

ANEXO: 01

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DOCENTES

ANEXO: 01

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DOCENTES

Estimado/a docente:

Usted ha sido invitado(a) a participar en el estudio titulado “Salvaguarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas: Estudio de Caso en Andahuaylas – 2025”, dirigido por el estudiante maestrante Jhon Danny Gómez Guerreros, de la Maestría en Educación Intercultural con mención en Educación y Pedagogía Intercultural de la Universidad Nacional José María Arguedas – UNAJMA.

Este estudio tiene como objetivo diseñar estrategias para salvaguardar los carnavales originarios en instituciones educativas de la provincia de Andahuaylas, con especial énfasis en evidenciar cómo estas manifestaciones culturales —declaradas Patrimonio Cultural de la Nación— son transmitidas, valoradas e integradas dentro del ámbito escolar, y qué acciones pueden tomarse para fortalecer su preservación desde una perspectiva educativa.

Su participación consiste en una entrevista semiestructurada de aproximadamente 20 minutos, en la que se le consultará sobre su experiencia, percepción y prácticas pedagógicas vinculadas a los carnavales originarios. La entrevista se desarrollará en un ambiente adecuado dentro de su institución educativa, respetando su disponibilidad y horario.

La participación en este estudio es completamente voluntaria, por lo que usted podrá retirarse en cualquier momento si así lo desea, sin que ello implique ninguna consecuencia o perjuicio.

La información que usted brinde será tratada de forma confidencial y anónima. Los datos recolectados serán utilizados únicamente con fines académicos y científicos, identificados mediante códigos y sin mencionar su nombre en ningún informe o publicación. Los resultados serán compartidos con las instituciones participantes a través de un informe general.

Este estudio no implica ningún riesgo para usted. Más bien, contribuirá a valorar y visibilizar la importancia cultural de los carnavales originarios, permitiendo construir propuestas educativas interculturales pertinentes a nuestros contextos rurales y comunitarios.

Para cualquier duda o consulta, puede comunicarse con el investigador principal al celular 983642459 o al correo 3203020241@unajma.edu.pe, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Agradecemos profundamente su colaboración y compromiso con la educación intercultural y la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural.

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (DOCENTES)

Yo, Bosilio Vivanco Martínez,
identificado/a con DNI N.º 31013874, en calidad de docente de la
institución educativa IE Suay Pablo Viscardo Guzman-Cochi, doy mi
consentimiento para participar voluntaria y anónimamente en el estudio
"Salvuarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas: Estudio de
Caso en Andahuaylas - 2025", desarrollado por el estudiante maestrante Jhon Danny
Gómez Guerrero, de la Maestría en Educación Intercultural con mención en
Educación y Pedagogía Intercultural de la Universidad Nacional José María
Arguedas.

Declaro haber sido informado/a sobre los objetivos, procedimientos, beneficios y
confidencialidad del estudio. Autorizo mi participación en las siguientes actividades:

- Participación en una entrevista semiestructurada sobre mis conocimientos,
percepciones y experiencias respecto a los carnavales originarios en el
contexto educativo.

☒ Sí ☐ No

- Que mi participación en la entrevista pueda ser grabada en audio,
resguardando en todo momento el anonimato y confidencialidad de mis
respuestas.

☒ Sí ☐ No

Declaro entender que esta participación es voluntaria, no implica ningún riesgo físico
ni psicológico, y que puedo retirarme en cualquier momento sin ninguna
consecuencia. Asimismo, comprendo que la información recopilada será utilizada
únicamente con fines de investigación académica, manteniéndose en todo momento
bajo estricta confidencialidad.

Este documento se firma por duplicado, quedando un ejemplar en poder del docente
y otro en poder del equipo investigador.

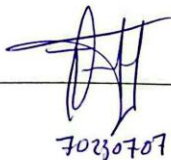
Fecha: 31 de mayo de 2025

Firma del docente:

Firma del investigador

:

7030707

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIANTES

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (PADRES)

Yo, Claudio Huarcu Ruiz,
identificado/a con DNI N.º _____, doy mi consentimiento para que mi
hijo/a Geberch Huarcu Quispe,
participe voluntaria y anónimamente en el estudio "Salvuarda de los Carnavales
Originarios en Instituciones Educativas: Estudio de Caso en Andahuaylas – 2025",
realizado por investigadores de la Universidad Nacional José María Arguedas.

Declaro haber sido informado/a sobre los objetivos, procedimientos y beneficios de la
investigación. Autorizo que mi hijo/a participe en las siguientes actividades:

- Participación en una entrevista guiada sobre sus experiencias y conocimientos
relacionados con los carnavales originarios.
☒ Sí ☐ No
- Reflexiones individuales o grupales que podrán ser grabadas en audio,
resguardando en todo momento el anonimato.
☒ Sí ☐ No

Declaro entender que esta participación es voluntaria, no implica riesgo físico ni
psicológico, y que tanto yo como mi hijo/a podemos desistir en cualquier momento sin
consecuencias. Asimismo, comprendo que la información será utilizada únicamente
para fines de investigación académica y que se mantendrá estrictamente confidencial.

Este documento se firma por duplicado, quedando un ejemplar en poder del
padre/madre/apoderado y otro en poder del equipo investigador.

Bach. Jhon Danny Gómez Guerreros
Investigador/a

Nombre del padre/madre/apoderado
43465829
Claudio Huarcu Ruiz

Fecha: 29-05-2025

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN GRUPO FOCAL

Estimados padres y/o apoderados:

Su hijo/a ha sido invitado(a) a participar en el estudio titulado **“Salvaguarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas: Estudio de Caso en Andahuaylas – 2025”**, dirigido por el estudiante maestrante **Jhon Danny Gómez Guerreros** de la Maestría en Educación Intercultural con mención en Educación y Pedagogía Intercultural de la **Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA)**, como parte de un trabajo de investigación académica orientado a fortalecer la identidad cultural y la educación intercultural en contextos escolares.

El objetivo de este estudio es **diseñar estrategias para salvaguardar los Carnavales Originarios en instituciones educativas** de la provincia de Andahuaylas, visibilizando cómo se transmiten, valoran e integran estas manifestaciones —reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación— en el ámbito escolar, y proponiendo acciones educativas para su preservación.

Si usted autoriza la participación de su hijo(a), se le invitará a **participar en un grupo focal** que se llevará a cabo en las **instalaciones de la Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA)**. La actividad tendrá una duración aproximada de **una hora y media (1h 30min)** y se realizará en un ambiente adecuado, cómodo y seguro, con la debida autorización institucional y bajo la responsabilidad del investigador.

Durante el grupo focal, se aplicarán **técnicas participativas, dinámicas grupales y preguntas abiertas** orientadas a explorar las percepciones, conocimientos y experiencias de los estudiantes sobre los carnavales originarios de sus comunidades. La participación es completamente **voluntaria**, y tanto usted como su hijo(a) pueden **retirarse en cualquier momento**, sin que esto tenga consecuencia alguna.

Este estudio **no representa ningún riesgo físico ni psicológico** para su hijo(a). Los beneficios incluyen la posibilidad de reflexionar y valorar la importancia de sus tradiciones culturales, así como contribuir con una propuesta pedagógica que busca **fortalecer la identidad cultural de los estudiantes rurales**.

Toda la información obtenida será tratada con **confidencialidad y anonimato**. No se revelará ningún nombre personal, y los datos se analizarán de manera agrupada. Los resultados del estudio se presentarán únicamente con fines académicos, en el marco de la investigación de maestría del año 2025.

Si tiene alguna duda o desea mayor información, puede comunicarse con el investigador responsable al número celular **983642459** o al correo electrónico **3203020241@unajma.edu.pe**, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Agradecemos sinceramente su colaboración y compromiso con la preservación de nuestras manifestaciones culturales y con el fortalecimiento de una educación intercultural desde nuestras comunidades.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LÍDERES COMUNALES

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (PADRES)

Yo, Eduarda Cardenas Alhuas,
identificado/a con DNI N.º 31160532, doy mi consentimiento para que mi
hijo/a Liznery Taipe Cardenas,
participe voluntaria y anónimamente en el estudio "Salvaguarda de los Carnavales
Originarios en Instituciones Educativas: Estudio de Caso en Andahuaylas - 2025",
realizado por investigadores de la Universidad Nacional José María Arguedas.

Declaro haber sido informado/a sobre los objetivos, procedimientos y beneficios de la
investigación. Autorizo que mi hijo/a participe en las siguientes actividades:

- Participación en una entrevista guiada sobre sus experiencias y conocimientos
relacionados con los carnavales originarios.

☒ Sí ☐ No

- Reflexiones individuales o grupales que podrán ser grabadas en audio,
resguardando en todo momento el anonimato.

☒ Sí ☐ No

Declaro entender que esta participación es voluntaria, no implica riesgo físico ni
psicológico, y que tanto yo como mi hijo/a podemos desistir en cualquier momento sin
consecuencias. Asimismo, comprendo que la información será utilizada únicamente para
fines de investigación académica y que se mantendrá estrictamente confidencial.

Este documento se firma por duplicado, quedando un ejemplar en poder del
padre/madre/apoderado y otro en poder del equipo investigador.

Bach. Jhon Danny Gómez Guerreros
Investigador/a

Nombre del
padre/madre/apoderado

Fecha: 30-05-2025

CUADERNO DE CAMPO

CUADERNO DE CAMPO

Título de la investigación: Salvaguarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas: Estudio de Caso en Andahuaylas - 2024.

1. Datos generales

- Fecha: 04-03-2025
- Lugar: C.P. Copisa
- Tiempo de observación: 7:40 AM - 9:50 AM
- Participantes principales: (Ejemplo: estudiantes, docentes, autoridades locales, líderes comunitarios, músicos, artesanos, padres de familia, otros actores relevantes)
Alcalde del Centro poblado, un grupo de 30 personas aproximadamente.

2. Registro descriptivo

- ¿Qué sucedió en la actividad observada? (Descripción detallada de la secuencia de eventos, desde la preparación hasta la finalización)
 - Luego de realizado el Watukankuy se observa un grupo de 20 personas a 30 Aprox. en el recinto del municipio con sus trajes típicos y al son de su música de viento para tambor con música grabada, ellos se están animando (brindando coñac)
 - En el otro lado se tiene la explorada con los preparativos del escenario y equipo de sonido donde se presentaron los artistas carnavalescos del lugar y los más sonidos
 - Se presenta la primera artista y la población se llegando de a poco para bailar y algunas para vender.
- ¿Quiénes participaron y qué roles desempeñaron? (Describir las funciones específicas de los participantes, por ejemplo: docentes como facilitadores, estudiantes como protagonistas, autoridades como gestores, comunidad como transmisora de conocimientos) - Alcalde del Centro poblado y unos 30 pobladores
- ¿Cómo interactuaron los actores educativos y comunitarios? (Describir interacciones clave; colaboración, liderazgo, enseñanza-aprendizaje, toma de decisiones, nivel de involucramiento)
 - Dan vueltas por las calles dando la señal de que el carnaval de Copisa está iniciando, algunos van colocando porros para sus negocios.
 - Se ve al alcalde hacer las coordinaciones para el inicio de la actividad y el correcto funcionamiento del escenario.

- ¿Qué aspectos llamaron más la atención? (Registrar elementos destacados, como expresiones culturales singulares, momentos de mayor impacto, respuestas emocionales del público, problemas o conflictos observados, etc.)

- Las personas que más participan son entre 30 a 60 años
- Todos tratan de venir con su indumentaria típica (algunos incompletos)
- Se observa poco público porque refieren que la fiesta iniciará con fuerza a partir de las 12:00 del medio día, y que la gente está en Tivapampa calentando y animándose.

3. Registro reflexivo

- ¿Qué significados culturales percibes en la celebración? (Reflexionar sobre los valores, identidad y simbolismos presentes en la actividad)

- Siguen portando su traje típico
- su canto sigue siendo lo mismo pero solo es replicado en ese pequeño grupo.

- ¿Qué elementos muestran mayor riesgo de desaparecer o transformarse? (Identificar prácticas, vestimentas, cantos, instrumentos u otros aspectos en peligro de pérdida o alteración)

- la Vestimenta

- ¿Cómo se vincula lo observado con la educación intercultural? (Explorar la relación entre la celebración y la enseñanza de la diversidad cultural en el aula)

- Es un momento de mucha euforia y alegría y esto marca por ser parte de su identidad.

- ¿Qué dificultades encontraste para registrar la información? (Reflexionar sobre barreras lingüísticas, limitaciones de acceso, actitudes de los participantes, condiciones climáticas u otras dificultades)

- Difícil de preguntarles algo ya que se encuentran animándose.
- Necesario el quechua

4. Notas adicionales (Registrar cualquier observación extra que enriquezca la comprensión del evento o que pueda ser útil para futuras investigaciones)

es el inicio del carnaval de Copisa que luego será más fuerte (a partir del medio día) manifesten la mayoría

DOCUMENTOS REMITIDOS A LAS INSTITUCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

Andahuaylas, 20 de mayo de 2025

Señor:
Prof. Manuel Enrique Huerta Enciso
Director de la I.E.S. José Antonio Encinas de Sacclaya
Presente.-

Asunto: Solicitud de autorización para la aplicación de instrumentos de investigación

De mi especial consideración:

Yo, Jhon Danny Gómez Guerreros, identificado(a) con DNI N.º 70230707, estudiante de la **Maestría en Educación Intercultural con mención en Educación y Pedagogía Intercultural** de la **Universidad Nacional José María Arguedas**, me dirijo a usted con el mayor respeto para solicitar su autorización para realizar la **aplicación de instrumentos de investigación** en su prestigiosa institución.

La presente solicitud responde al desarrollo de mi trabajo de investigación titulado: **"Salvuarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas: Estudio de Caso en Andahuaylas – 2025"**, cuyo objetivo es analizar el nivel de participación y las estrategias de preservación cultural que se vienen implementando desde el ámbito escolar, con miras a fortalecer la identidad cultural y el patrimonio inmaterial de la región.

Para ello, es necesario realizar entrevistas, encuestas y observaciones a docentes, estudiantes y actores clave de la institución, en las fechas y horarios acordes al ritmo de vuestra institución. Me comprometo a respetar los principios éticos de la investigación, garantizando la confidencialidad de la información y el consentimiento informado de los participantes.

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a su respuesta favorable.

Sin otro particular, me despido con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

Jhon Danny Gómez Guerreros
Estudiante de Maestría en Educación – UNAJMA
DNI N.º 70230707
Cel.: 983642459
Correo: dannyguerreros08@gmail.com

Prof. Manuel E. Huerta Enciso
DNI: 31042491
DIRECTOR

2025/05/20
Hora: 08:00 am

CARGO

Andahuaylas, 20 de mayo de 2025

Señor:
Prof. Jacinto Puma Ccahuana
Director de la I.E.S. San Martín De Porres - Ancatira
Presente.-

Asunto: Solicitud de autorización para la aplicación de instrumentos de investigación

De mi especial consideración:

Yo, Jhon Danny Gómez Guerreros, identificado(a) con DNI N.º 70230707, estudiante de la **Maestría en Educación Intercultural con mención en Educación y Pedagogía Intercultural** de la **Universidad Nacional José María Arguedas**, me dirijo a usted con el mayor respeto para solicitar su autorización para realizar la **aplicación de instrumentos de investigación** en su prestigiosa institución.

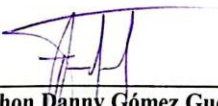
La presente solicitud responde al desarrollo de mi trabajo de investigación titulado: **“Salvaguarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas: Estudio de Caso en Andahuaylas – 2025”**, cuyo objetivo es analizar el nivel de participación y las estrategias de preservación cultural que se vienen implementando desde el ámbito escolar, con miras a fortalecer la identidad cultural y el patrimonio inmaterial de la región.

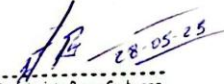
Para ello, es necesario realizar entrevistas, encuestas y observaciones a docentes, estudiantes y actores clave de la institución, en las fechas y horarios acordes al ritmo de vuestra institución. Me comprometo a respetar los principios éticos de la investigación, garantizando la confidencialidad de la información y el consentimiento informado de los participantes.

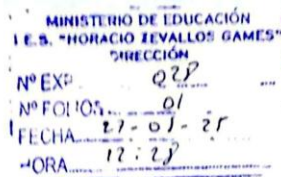
Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a su respuesta favorable.

Sin otro particular, me despido con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

Jhon Danny Gómez Guerreros
Estudiante de Maestría en Educación – UNAJMA
DNI N.º 70230707
Cel.: 983642459
Correo: dannyguerreros08@gmail.com

Prof. Jacinto Puma Ccahuana
DIRECTOR

Andahuaylas, 20 de mayo de 2025

Señora:

Prof. Yasmani Quispe Zuñiga

Directora de la I.E.S. Horacio Zeballos Games - Huinchos

Presente.-

Asunto: Solicitud de autorización para la aplicación de instrumentos de investigación

De mi especial consideración:

Yo, Jhon Danny Gómez Guerreros, identificado(a) con DNI N.º 70230707, estudiante de la **Maestría en Educación Intercultural con mención en Educación y Pedagogía Intercultural** de la **Universidad Nacional José María Arguedas**, me dirijo a usted con el mayor respeto para solicitar su autorización para realizar la **aplicación de instrumentos de investigación** en su prestigiosa institución.

La presente solicitud responde al desarrollo de mi trabajo de investigación titulado: **"Salvaguarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas: Estudio de Caso en Andahuaylas – 2025"**, cuyo objetivo es analizar el nivel de participación y las estrategias de preservación cultural que se vienen implementando desde el ámbito escolar, con miras a fortalecer la identidad cultural y el patrimonio inmaterial de la región.

Para ello, es necesario realizar entrevistas, encuestas y observaciones a docentes, estudiantes y actores clave de la institución, en las fechas y horarios acordes al ritmo de vuestra institución. Me comprometo a respetar los principios éticos de la investigación, garantizando la confidencialidad de la información y el consentimiento informado de los participantes.

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a su respuesta favorable.

Sin otro particular, me despido con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

Jhon Danny Gómez Guerreros
Estudiante de Maestría en Educación – UNAJMA
DNI N.º 70230707
Cel.: 983642459
Correo: dannyguerreros08@gmail.com

Andahuaylas, 20 de mayo de 2025

Señor:

Prof. Glicerio Espinoza Valdivia
Director de la I.E.S. José Abelardo Quiñones - Huancabamba
Presente.-

Asunto: Solicitud de autorización para la aplicación de instrumentos de investigación

De mi especial consideración:

Yo, Jhon Danny Gómez Guerreros, identificado(a) con DNI N.º 70230707, estudiante de la **Maestría en Educación Intercultural con mención en Educación y Pedagogía Intercultural** de la **Universidad Nacional José María Arguedas**, me dirijo a usted con el mayor respeto para solicitar su autorización para realizar la **aplicación de instrumentos de investigación** en su prestigiosa institución.

La presente solicitud responde al desarrollo de mi trabajo de investigación titulado: **"Salvuarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas: Estudio de Caso en Andahuaylas – 2025"**, cuyo objetivo es analizar el nivel de participación y las estrategias de preservación cultural que se vienen implementando desde el ámbito escolar, con miras a fortalecer la identidad cultural y el patrimonio inmaterial de la región.

Para ello, es necesario realizar entrevistas, encuestas y observaciones a docentes, estudiantes y actores clave de la institución, en las fechas y horarios acordes al ritmo de vuestra institución. Me comprometo a respetar los principios éticos de la investigación, garantizando la confidencialidad de la información y el consentimiento informado de los participantes.

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a su respuesta favorable.

Sin otro particular, me despido con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

Jhon Danny Gómez Guerreros
Estudiante de Maestría en Educación – UNAJMA
DNI N.º 70230707
Cel.: 983642459

Correo: dannyguerreros08@gmail.com

Prof. Glicerio Espinoza Valdivia
DNI: 41600149
DIRECTOR

CAR60

Andahuaylas, 28 de mayo del 2025

Señores:
Dr. Edgar Luis Martínez Huamán
Rector
Universidad Nacional José María Arguedas
Presente.

Asunto: Solicitud de uso de la sala de exposición de los objetos de José María Arguedas del auditorio Central para entrevista a grupo focal

De mi mayor consideración:

Yo, Jhon Danny Gómez Guerreros, identificado con DNI N.º 70230707, estudiante de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional José María Arguedas, me dirijo a usted con el debido respeto para solicitar el uso de la sala de exposición de los objetos de José María Arguedas de nuestra casa de estudios con la finalidad de desarrollar una entrevista a grupo focal en el marco de mi investigación titulada:

“Salvaguarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas: Estudio de Caso en Andahuaylas – 2025”.

Dicho grupo focal estará conformado por 14 estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria provenientes de distintas comunidades rurales de la provincia, quienes participarán voluntariamente como informantes clave de la presente investigación. La actividad se desarrollará con el acompañamiento de mi asesor de tesis, el Dr. Juan Solano Gutiérrez, quien domina la lengua quechua y facilitará la comprensión intercultural con los participantes.

Por lo tanto, solicito respetuosamente se me permita el uso de dicho ambiente universitario el día **sábado 31 de mayo del presente año**, en el horario de **8:00 AM hasta las 12:00 del mediodía**, para garantizar un espacio adecuado y seguro para el desarrollo de esta actividad académica.

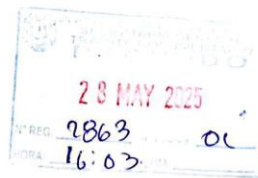
Agradezco de antemano su atención y quedo atento a cualquier requerimiento adicional para concretar esta solicitud.

Sin otro particular, me despido con muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Jhon Danny Gómez Guerreros
Estudiante de la Escuela de Posgrado
Programa de Maestría en Educación y Pedagogía Intercultural
Universidad Nacional José María Arguedas
DNI: 70230707
Celular: 983642459
Correo electrónico: 3203020241@unajma.edu.pe

VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS DE LOS INSTRUMENTOS

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Yo, Clara Janneth Figueroa Echavarría, con DNI N° 70583251, de profesión antropóloga, grado académico magister, con código de colegiatura 2089, labor que ejerzo actualmente como docente, en la UNAJMA.

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación el Instrumento denominado *Salvaguarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas: Estudio de Caso en Andahuaylas – 2025*, cuyo propósito es explorar cómo se desarrolla la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas de Andahuaylas, a los efectos de su aplicación a 07 docentes, 14 estudiantes y 07 líderes comunales de las instituciones educativas de Andahuaylas en las que el carnaval es declarado como Patrimonio Cultural de la Nación.

Luego de hacer las observaciones pertinentes a los ítems, concluyo en las siguientes apreciaciones.

Criterios evaluados	Valoración positiva			Valoración negativa	
	MA (4)	BA (3)	A (2)	PA (1)	NA (0)
1. Calidad de redacción de los ítems.	4				
2. Amplitud del contenido a evaluar.	4				
3. Claridad semántica y sintáctica de los ítems.	4				
4. Congruencia con los indicadores.	4				
5. Coherencia con las dimensiones.	4				

Apreciación total:

MA=Muy adecuado () BA=Bastante adecuado () A= Adecuado () PA= Poco adecuado ()
No adecuado ()

Andahuaylas, a los 26 días del mes de mayo del 2025

Apellidos y nombres: Clara Janneth Figueroa Echavarría

DNI: 70583251

Firma:

 UNIVERSIDAD NACIONAL
 JOSÉ MARÍA ARGÜEDAS
Clara Janneth Figueroa Echavarría
 Lic. Clara Janneth Figueroa Echavarría
 DOCENTE

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Yo, Mgtr. Edwin Daniel FELIX BENITES, con DNI N° 06673433, de profesión educador, grado académico Maestro, con código de colegiatura 0902048066, labor que ejerzo actualmente como Docente, en la Universidad Nacional José María Arguedas

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación el Instrumento denominado *Salvaguarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas: Estudio de Caso en Andahuaylas – 2025*, cuyo propósito es explorar cómo se desarrolla la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas de Andahuaylas, a los efectos de su aplicación a 07 docentes, 14 estudiantes y 07 líderes comunales de las instituciones educativas de Andahuaylas en las que el carnaval es declarado como Patrimonio Cultural de la Nación.

Luego de hacer las observaciones pertinentes a los ítems, concluyo en las siguientes apreciaciones.

Criterios evaluados	Valoración positiva			Valoración negativa	
	MA (4)	BA (3)	A (2)	PA (1)	NA (0)
1. Calidad de redacción de los ítems.	4				
2. Amplitud del contenido a evaluar.	4				
3. Claridad semántica y sintáctica de los ítems.	4				
4. Congruencia con los indicadores.	4				
5. Coherencia con las dimensiones.	4				

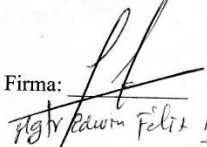
Apreciación total:

MA=Muy adecuado (X) BA=Bastante adecuado () A= Adecuado () PA= Poco adecuado ()
No adecuado ()

Andahuaylas, a los 27 días del mes de Mayo del 2025

Apellidos y nombres: FELIX BENITES Edwin D. DNI: 06673433

Firma:

Mgtr. Edwin Daniel Felix B

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Yo, Mg. José Pardo Gómez, con DNI N° 3118 8631, de profesión Educador, grado académico Maestro, con código de colegiatura _____, labor que ejerzo actualmente como Docente, en la Universidad Nacional José María Arguedas

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación el Instrumento denominado *Salvaguarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas: Estudio de Caso en Andahuaylas – 2025*, cuyo propósito es explorar cómo se desarrolla la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas de Andahuaylas, a los efectos de su aplicación a 07 docentes, 14 estudiantes y 07 líderes comunales de las instituciones educativas de Andahuaylas en las que el carnaval es declarado como Patrimonio Cultural de la Nación.

Luego de hacer las observaciones pertinentes a los ítems, concluyo en las siguientes apreciaciones.

Criterios evaluados	Valoración positiva			Valoración negativa	
	MA (4)	BA (3)	A (2)	PA (1)	NA (0)
1. Calidad de redacción de los ítems.	✓				
2. Amplitud del contenido a evaluar.		✓			
3. Claridad semántica y sintáctica de los ítems.	✓				
4. Congruencia con los indicadores.		✓			
5. Coherencia con las dimensiones.	✓				

Apreciación total:

MA=Muy adecuado (X) BA=Bastante adecuado (X) A= Adecuado () PA= Poco adecuado ()
No adecuado ()

Andahuaylas, a los 20 días del mes de Mayo del 2025

Apellidos y nombres: Pardo Gomez José DNI: 31188631 Firma:
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGÜEDAS
Mg. José Pardo Gómez
DOCENTE

**FICHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE PARTE
DEL ASESOR**

Anexo 06
Tabla de evaluación del proyecto de tesis o trabajo de investigación

Título del proyecto	SALVA GUARDA DE LOS CARNAVALES DRISINA RLOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ESTUDIO DE CASO EN ANDAHUAYLAS - 2025
Investigador	BACH. JHON DANNY GÓMEZ GUERREROS
Asesor	

INCOMPLETO (1)

SUFICIENTE (2)

MUY BUENO (3)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		ESCALA		
TÍTULO		1	2	3
1	El título presenta claridad y precisión (15 a 20 palabras)			3
2	Especifica las variables y/o la relación de variables y la población de estudio			3
CAPÍTULO I. PROBLEMA: PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA		1	2	3
3	Se describe el problema los síntomas y causas (diagnóstico), pronóstico y el control del pronóstico con fundamentación teórica y empírica		2	
4	Se delimita y contextualiza el problema (espacial, temporal y conceptual),		2	
5	La redacción del planteamiento del problema es coherente		2	
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA		1	2	3
6	La formulación del problema está redactado sin ambigüedad			3
7	El problema presenta las variables y/o la relación de variables y la población			3
OBJETIVOS		1	2	3
8	El objetivo general es claro y evidencia el propósito del estudio			3
9	Los objetivos específicos se derivan del objetivo general y son factibles de alcanzar			3
10	Los objetivos se vinculan con el problema general y específicos de investigación			3
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO		1	2	3
11	Se exponen las razones ¿por qué? y ¿para qué? del estudio e importancia		2	
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO: ANTECEDENTES		1	2	3
12	Se mencionan los antecedentes del estudio (a nivel internacional, nacional, regional y local)			3
13	En los antecedentes se mencionan el autor, año, título, objetivo, hipótesis, resultados y conclusiones de la investigación. (Mínimo de 03 a 05 de investigaciones de preferencia de los últimos años).			3
BASES TEÓRICAS		1	2	3
14	Existe relación entre las bases teóricas y el problema de investigación			3
15	La organización de las bases teóricas es coherente y corresponde a las variables de estudio			3
16	La redacción de las bases teóricas es clara, coherente y sustentada en fuentes primaria y secundaria.			3
HIPÓTESIS		1	2	3
17	La hipótesis se enuncia de manera clara y precisa	1		
18	La hipótesis responde al problema planteado (hipótesis general y específicas)	1		
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS		1	2	3
19	Se identifican los problemas más relevantes del estudio			3
20	Se definen los conceptos básicos según fuentes (en orden alfabético no menor de 15 términos)		2	

RECTORADO
Escuela de Posgrado

Reglamento de Grados de la Escuela de Posgrado

VARIABLES		1	2	3
21	Se identifica claramente las variables de estudio			3
22	Se operacionaliza correctamente las variables de estudio			3
23	Se propone de manera clara las dimensiones, indicadores y escalas de medición			3
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN		1	2	3
24	Se identifica con claridad el ámbito de estudio			3
25	Se fundamenta el tipo y nivel de investigación			3
26	Existe correspondencia entre nivel y diseño de investigación			3
27	Se describen los métodos de investigación a utilizar			3
28	Se identifican con precisión la población y muestra de estudio			3
29	Se señala el tipo de muestreo a utilizar			3
30	Se identifican las técnicas e instrumentos a utilizar en el estudio			3
31	Se señala fundamentación para la elaboración del instrumento, su validación y confiabilidad			3
32	Se establecen las actividades a realizar para la recolección de datos			3
33	Se especifican las técnicas estadísticas a utilizar en el análisis de datos			3
CAPÍTULO IV: ASPECTO ADMINISTRATIVO		1	2	3
34	Se señala el potencial humano y los recursos materiales			3
35	El cronograma de actividades son coherentes, presupuesto y financiamiento			3
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS		1	2	3
36	Las referencias bibliográficas están redactadas según el estilo establecido según la mención			3
37	Existe correspondencia entre las referencias bibliográficas presentadas y las citas del texto			3
ANEXO		1	2	3
38	La matriz de consistencia expresa la relación de los elementos de la investigación (adjuntan matriz, instrumentos de recolección de datos y su validación por juicio de expertos)			3

CONTEO TOTAL DE MARCAS	1	2	3
(realice el conteo de marcas en cada una de las tres categorías de la escala y anote)	2	10	93
	A	B	C

$$Puntaje Total = 1(A) + 2(B) + 3(C) = 105$$

Para el resultado final, ubicar el puntaje obtenido en la siguiente tabla:

RESULTADO	INTERVALO
Desaprobado	1- 38
Replantear	39- 76
Aprobado	77- 114

Nombre del asesor: Dr.

Andahuaylas, 26 de Junio de 2025

Dr. Juan Solano Gutiérrez
DOCENTE

PANEL FOTOGRÁFICO

Taller de grupo focal con estudiantes de las I.E. de intervención.

Análisis grupal de las preguntas de la entrevista a grupo focal

Participación estudiantil en el taller de grupo focal

Dinámicas grupales

Foto final del atller de grupo focal

Explorando desde la experiencia personal

Entrevista a docentes, líderes comunales y estudiantes.

Visita de campo a las diversas I.E. Focalizadas

Taller de grupo focal 2

**Conviviendo con la comunidad de Sacclaya desde el incio de sus actividades
carnavalescas**

**Visita de compadres y comadres de los comuneros de Sacclaya – viernes
carnaval**

**Se puede apreciar que desde muy niños son parte integrante de los festejos
carnavalescos**

Desde tempranas horas de la mañana jóvenes se reúnen en el Punete colonial de Andahuaylas, desde el lunes carnaval, hasta el sábado carnaval en diferentes comunidades de la cuenca chicha .

Jóvenes demostrando destrezas.

Lo que nuestros ojos ciudadanos no ven en épocas carnavalescas.

el cortejo juvenil es muy cotidiano en estas épocas.

La comunidad de Cupisa, esperandod esde tempranas horas el incicio de su día central.

Jóvens de la comunidad de Cupisa celebramndo sus fiestas carnavalezcas.

Comunidad de San Antonio de Cachi celebrando el día que se declaró su carnaval como Patrimonio Cultural de la Nación.

Desde jóvenes se siente esa presencia en su pueblo.

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO: Salvaguarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas: Estudio de Caso en Andahuaylas - 2025

PROBLEMAS	OBJETIVOS	CATEGORIAS Y SUBCATEGORÍAS	POBLACIÓN Y MUESTRA	METODOLOGÍA
Pregunta Principal ¿Cómo fortalecer la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas de la provincia de Andahuaylas, a partir de las percepciones y experiencias de los actores sociales? Preguntas Específicas • ¿Cuáles son las prácticas y tradiciones vigentes de los carnavales originarios en las comunidades objeto de estudio de la provincia de Andahuaylas? • ¿Qué desafíos institucionales, sociales y culturales limitan la	Objetivo general Diseñar orientaciones estratégicas para fortalecer la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas de la provincia de Andahuaylas, a partir del análisis de las percepciones y experiencias de los actores sociales involucrados. Objetivos específicos • Analizar las prácticas culturales, tradiciones vigentes y formas de transmisión asociadas a los carnavales originarios en las comunidades objeto de estudio de la provincia de Andahuaylas. • Identificar los factores institucionales, sociales y	Categoría Salvaguarda de los Carnavales Originarios en Instituciones Educativas Subcategorías 1. Prácticas culturales y tradiciones vigentes. • Nivel de integración curricular de saberes vinculados al carnaval originario. • Frecuencia y modalidad de actividades culturales relacionadas con el carnaval en la institución educativa. 2. Factores limitantes para la salvaguarda. • Barreras pedagógicas, institucionales y socioculturales que dificultan la participación estudiantil. • Grado de articulación entre la institución educativa, comunidad y actores locales para la salvaguarda cultural.	Población: Instituciones Educativas de Sacclaya, Cupisa, Huarataca, San Antonio de Cachi, Huancabamba, Huinchos y Turpo de la provincia de Andahuaylas Muestra: • 14 Estudiantes en dos grupos focales • 7 docentes • 7 líderes comunales Técnica e instrumentos de recolección de datos Técnica:	Enfoque de Investigación: Cualitativo Tipo: Aplicada, con base cualitativa. Nivel: Descriptivo – interpretativo. Método: Teoría fundamentada. Diseño: Estudio de caso. Muestreo: No probabilístico intencional. Técnicas: • Entrevista semiestructurada • Grupo focal.

salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas? • ¿Qué valoraciones y perspectivas tienen los docentes, estudiantes y líderes comunales respecto a la importancia y continuidad de los carnavales originarios en el contexto educativo actual? • ¿Qué lineamientos estratégicos pueden formularse, a partir de las experiencias y hallazgos recogidos, para fortalecer la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas?	culturales que limitan o dificultan la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas. • Interpretar las valoraciones, experiencias y perspectivas de los actores sociales respecto a la importancia, continuidad e incorporación educativa de los carnavales originarios. • Proponer lineamientos estratégicos, sustentados en los hallazgos de la investigación, que contribuyan al fortalecimiento de la salvaguarda de los carnavales originarios en las instituciones educativas.	3. Percepciones y valoraciones de actores sociales. • Nivel de valoración e importancia cultural atribuida al carnaval originario. • Interés y expectativas sobre la continuidad generacional y participación juvenil. 4. Estrategias institucionales y recursos para la salvaguarda. • Existencia de acciones, políticas o iniciativas institucionales orientadas a la salvaguarda cultural. • Disponibilidad y pertinencia de recursos pedagógicos, culturales y organizativos para fortalecer la salvaguarda.	• Observación • Entrevista semiestructurada • Entrevista a Grupo Focal Instrumento: • Ficha de observación • Cuaderno de campo • Guía de entrevista semiestructurada • Guía de entrevista para grupo focal	• Observación cualitativa. Instrumentos: • Guía de entrevista. • Guía de grupo focal. • Ficha de observación. • Cuaderno de campo. Corte temporal: Transversal.
---	---	--	---	--