03

INFLUENCIA DE LA DANZA SOBRE LA IDENTIDAD CULTURAL DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Hugo Dario Machaca Condori
Universidad Nacional del Altiplano (UNAP)

Lourdes Graciela Mamani Mamani
Universidad Nacional del Altiplano (UNAP)

Cristian Josue Mamani Calcina
Universidad Nacional del Altiplano (UNAP)

Lucy Erika Chambi Llutahui
Universidad Nacional del Altiplano (UNAP)

Milton Royer Gutierrez Ccari
Universidad Nacional del Altiplano (UNAP)

Javier Elmer Huarahuara Cruz
Universidad Nacional del Altiplano (UNAP)

Claudio Simon Choquehuanca Chambi
Universidad Nacional del Altiplano (UNAP)

Jessica Pumaquispe Soncco
Universidad Nacional del Altiplano (UNAP)

10.37885/251220838

RESUMEN

En la actualidad la pérdida de prácticas y tradiciones culturales autóctonas, influenciada por la globalización y la migración amenaza la transmisión intergeneracional de conocimientos y valores. Esta investigación tuvo como objetivo general determinar los efectos de la danza sobre la identidad cultural de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 700006 de Paucarcolla. La metodología aplicada fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y de diseño preexperimental, para lo cual se emplearon la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario con 20 interrogantes relacionados a la identidad cultural. Los resultados indicaron que los valores de significancia para las dimensiones de religiosidad, moral, valores, historia, lengua y tradiciones étnicas fueron de 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000 y 0.000, lo que indica que la danza incide en estas dimensiones ya que hubo variaciones significativas. Llegando a la conclusión que la danza puede ser empleada como una estrategia para mejorar la identidad cultural de los estudiantes.

Palabras-clave: Cultura; danza; identidad cultural; folklor.

INTRODUCIÓN

El tejido social de cada comunidad se configura a través de la identidad cultural, un pilar fundamental que moldea la percepción de pertenencia tanto a nivel individual como colectivo. La construcción y preservación de esta identidad son cruciales, delineando la riqueza y diversidad propias de cada grupo humano. En este contexto, la danza emerge como una expresión artística intrínsecamente ligada a la identidad cultural (Flores, 1986). La identidad cultural, que implica un sentido de pertenencia a un grupo con rasgos culturales compartidos, se encuentra en constante recreación y nutrición de influencias externas (García, 2008). Surge por diferenciación y reafirmación frente al "otro", manteniendo raíces vinculadas a territorios específicos, incluso para aquellos que han emigrado. La trascendencia de la identidad cultural se apoya en la memoria, el reconocimiento del pasado y elementos simbólicos propios que orientan hacia la construcción del futuro (Molano, 2007).

En el contexto globalizado actual, la construcción de la identidad cultural enfrenta desafíos significativos, amenazada por la omnipresencia tecnológica y la erosión de identidades individuales y nacionales (Cepeda, 2018). Ante esto, las identidades culturales regionales se posicionan como impulsores potenciales para revitalizar y proyectar significados culturales, ofreciendo una riqueza simbólica fundamental. Este artículo contribuye a este panorama al construir una conceptualización discursiva de la identidad cultural regional, con enfoque en un análisis hermenéutico específico de la cultura mental en un territorio determinado (Campos, 2018). En el marco de la globalización neoliberal, que promueve la uniformidad cultural y la negación de verdades fundamentales, surge la necesidad imperante de una política cultural coherente para preservar los valores auténticos de una nación. La cultura nacional, esencialmente liberadora, desempeña un papel crucial en la vida de las sociedades, siendo portadora de la esencia del pueblo. En este contexto, se destaca la importancia de que los docentes elaboren alternativas para preservar la identidad cultural en los estudiantes, reconociendo su papel fundamental en el desarrollo y autonomía de las comunidades (Hernández y Infante, 2017).

Desde el punto de vista físico, la danza se presenta como una respuesta compensatoria al sedentarismo moderno y la limitación del movimiento en

actividades utilitarias. A diferencia de la gimnasia y el deporte, la danza ofrece un ejercicio global sin competencia, con un fuerte componente hedonista. En su forma tradicional, la danza se convierte en una expresión artística y cultural única, surgiendo cuando las personas modifican sus movimientos más allá de las transiciones normales de la vida diaria (Vicente *et al.*, 2015). La danza tradicional, entendida como una expresión artística y cultural única, se manifiesta cuando individuos alteran sus movimientos en comparación con las transiciones cotidianas (Tesén y Ramírez, 2021). En sociedades tradicionales, se observa que la práctica de la danza se intensifica en momentos cruciales para la vida social, la actividad económica y las prácticas espirituales, sirviendo como una forma destacada de expresar emociones sociales y culturales (Silva, Del Águila y Veintemilla, 2022). La danza, como recurso intrínsecamente vinculado al individuo, manifestando sus costumbres, creencias y tradiciones, puede influir positivamente en el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes mediante talleres especializados (URP, 2021).

Explorando el valor cultural de la danza, se revela como una práctica arraigada que trasciende la mera expresión artística, convirtiéndose en un vehículo fundamental para la preservación y transmisión de la riqueza cultural de una comunidad (Ibarra & Rivera, 2019). Se consolida como el lenguaje principal del movimiento corporal humano, transmitiendo mensajes a través de la articulación de espacio, tiempo y energía (Mora, 2010). Esta expresión artística, considerada un instrumento biopsicosocial, fortalece la identidad cultural y contribuye al cambio social (Vergara *et al.*, 2020). En comunidades vulnerables, la danza emerge como una herramienta de intervención sociocultural, promoviendo la autogestión y la construcción de metas comunes. Además, la práctica de la danza influye positivamente en la autoestima, relaciones interpersonales y desarrollo motriz de los participantes, convirtiéndose en una manifestación vital para la preservación de la identidad y el orgullo cultural (Gonzáles y Aguero, 2023). La identidad cultural se entiende como un sentido de pertenencia a un grupo social que comparte valores y costumbres. Para fortalecer esta identidad, se recurre a expresiones artísticas, siendo la danza tradicional una forma especialmente efectiva para transmitir las costumbres y creencias de una comunidad. Se observa que, en sociedades tradicionales, la participación en danzas se intensifica en momentos cruciales para la vida social, económica y espiritual. En este contexto, la danza

tradicional se considera una actividad que refleja emociones sociales y culturales significativas (Vallespir, 1999).

Ahondando en el enfoque regional, Puno se destaca como un epicentro cultural en el altiplano peruano. Su festival folklórico de la Candelaria, lleno de color y energía, ilustra la profunda conexión entre la danza y la identidad cultural punteña. Las expresiones dancísticas aquí no son meramente representaciones artísticas; son testimonios vivos de las tradiciones ancestrales que han persistido a lo largo del tiempo. La danza en Puno se convierte en una forma de comunicación que trasciende las barreras del lenguaje y se convierte en un elemento esencial para la cohesión social y la transmisión intergeneracional de la identidad cultural.

En este escenario, la presente investigación no solo busca explorar los efectos de la danza en la identidad cultural en Puno, sino también proponer recomendaciones prácticas y aportes concretos que puedan enriquecer y fortalecer esta conexión vital. La comprensión de cómo la danza contribuye a la identidad cultural en Puno permitirá desarrollar estrategias específicas para preservar estas tradiciones en un mundo en constante cambio. Por lo que este estudio se planteó determinar la influencia de la danza sobre la identidad cultural de los estudiantes de la Institución Educativa Primara N° 70006 "San Francisco de Borja".

MÉTODO

Procedimiento

Este estudio fue realizado como parte de las prácticas pre profesionales de "Proyectos Interdisciplinarios", la investigación fue realizada en la Institución Educativa Primaria N°70006 "San Francisco de Borja" de Paucarcolla, como técnica fue empleada la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario, este cuestionario fue tomado de la investigación de Canales (2016), el cual constaba de veinte preguntas que abarcan las siguientes dimensiones: religiosidad, moral, valores, historia, tradiciones étnicas y lengua; el cuestionario fue aplicado a setenta estudiantes comprendido desde el primer grado hasta el quinto grado.

Con el fin de mejorar la identidad cultural de los estudiantes se realizaron ensayos de danzas folklóricas típicas del Altiplano, se diseñaron sesiones de aprendizaje para los ensayos y creación de coreografías, asimismo talleres para los estudiantes sobre la danza y cultura encontrados en el Distrito de Paucarcolla; además de una capacitación hacia los docentes por parte de un antropólogo con el fin de recabar de la importancia de la identidad cultural de los estudiantes. Luego de haber realizado todas las actividades se volvió a aplicar el cuestionario a los estudiantes, esto con el fin de medir las variaciones, para la determinación de la influencia se realizó el análisis estadístico de los resultados según la distribución de los datos.

RESULTADOS

En este capítulo se desarrollan los resultados obtenidos antes y después del proyecto denominado "Bailando nuestra herencia" para lo cual se detallan cada una de las dimensiones analizadas.

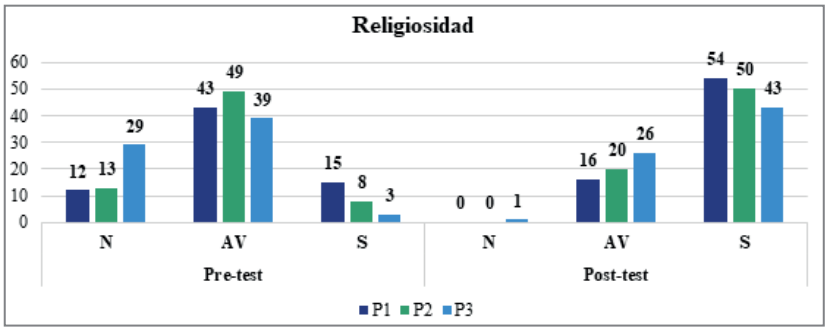
En la dimensión de religiosidad, según se detalla en la Tabla 1 y la Figura 1, la implementación del proyecto generó cambios significativos en las respuestas de los participantes: para la pregunta 1, los porcentajes preintervención de 17.14% (nunca), 61.43% (a veces) y 21.43% (siempre) se modificaron postintervención a 0%, 22.86% y 77.14%, respectivamente; en la pregunta 2, de 18.57% (nunca), 70.00% (a veces) y 11.43% (siempre) a 0%, 28.57% y 71.43%; mientras que para la pregunta 3, de 40.00% (nunca), 55.71% (a veces) y 4.29% (siempre) evolucionaron a 1.43%, 37.14% y 61.43%. Estos desplazamientos evidencian una reducción drástica en la categoría nunca y un incremento notable en siempre en las tres preguntas, sugiriendo un fortalecimiento en la manifestación de prácticas religiosas tras la intervención, consistente con reportes cuantitativos en contextos educativos peruanos.

Tabla 1 - Resultados de la dimensión "Religiosidad" pre-test y post-test.

	Pre-test				Post-test			
	N	AV	S	Total	N	AV	S	Total
P1	12	43	15	70	0	16	54	70
P2	13	49	8	70	0	20	50	70
P3	28	39	3	70	1	26	43	70

Nota. N: nunca; AV: a veces; S: siempre; P1: Pregunta 1; P2: Pregunta2 y P3: Pregunta 3.

Figura 1 - Resultados de la dimensión "Religiosidad" pre-test y post-test.



Nota. N: nunca; AV: a veces; S: siempre; P1: Pregunta 1; P2: Pregunta2 y P3: Pregunta 3.

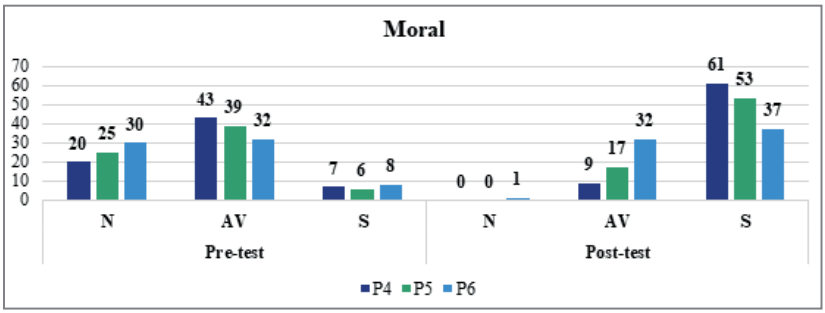
En la dimensión de moral, según se detalla en la Tabla 2 y la Figura 2, la implementación del proyecto produjo cambios notables en las respuestas de los participantes: para la pregunta 4, los porcentajes preintervención de 28.57% (nunca), 61.43% (a veces) y 10.00% (siempre) se transformaron postintervención en 0%, 12.86% y 87.14%, respectivamente; en la pregunta 5, de 35.71% (nunca), 55.71% (a veces) y 8.57% (siempre) a 0%, 24.29% y 75.71%; mientras que para la pregunta 6, de 42.86% (nunca), 45.71% (a veces) y 11.43% (siempre) evolucionaron a 1.43%, 45.71% y 52.86%. Estos resultados muestran una eliminación casi total de la categoría nunca y un aumento sustancial en siempre en las preguntas 4 y 5, con mejoras moderadas en la pregunta 6, lo que indica un fortalecimiento general en las percepciones morales tras la intervención, alineado con patrones observados en estudios educativos peruanos sobre valores socioculturales.

Tabla 2 - Resultados de la dimensión "Moral" pre-test y post-test.

	Pre-test				Post-test			
	N	AV	S	Total	N	AV	S	Total
P1	20	43	7	70	0	9	61	70
P2	25	39	6	70	0	17	53	70
P3	30	32	8	70	1	32	37	70

Nota. N: nunca; AV: a veces; S: siempre; P4: Pregunta 4; P5: Pregunta 5 y P6: Pregunta 6.

Figura 2 - Resultados de la dimensión "Moral" pre-test y post-test.



Nota. N: nunca; AV: a veces; S: siempre; P4: Pregunta 4; P5: Pregunta 5 y P6: Pregunta 6.

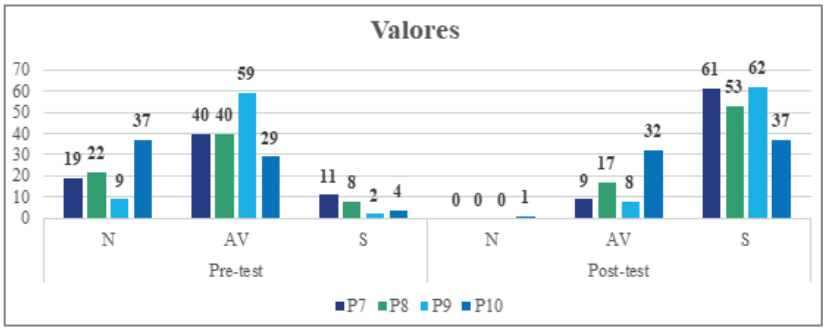
En la dimensión de valores, según se detalla en la Tabla 3 y la Figura 3, la implementación del proyecto generó cambios sustanciales en las respuestas de los participantes: para la pregunta 7, los porcentajes preintervención de 27.14% (nunca), 57.15% (a veces) y 15.71% (siempre) se transformaron postintervención en 0%, 12.86% y 87.14%, respectivamente; en la pregunta 8, de 31.43% (nunca), 57.14% (a veces) y 11.43% (siempre) a 0%, 24.29% y 75.71%; para la pregunta 9, de 12.86% (nunca), 84.28% (a veces) y 2.86% (siempre) a 0%, 11.43% y 88.57%; mientras que en la pregunta 10, de 52.86% (nunca), 41.43% (a veces) y 5.71% (siempre) evolucionaron a 1.43%, 45.71% y 52.86%. Estos desplazamientos revelan una eliminación completa de la categoría nunca en las preguntas 7, 8 y 9, junto con incrementos notables en siempre, y mejoras moderadas en la pregunta 10, lo que evidencia un reforzamiento generalizado de las percepciones valorativas tras la intervención, coherente con hallazgos en investigaciones educativas sobre desarrollo moral en contextos puneño.

Tabla 3 - Resultados de la dimensión "Valores" pre-test y post-test.

	Pre-test				Post-test			
	N	AV	S	Total	N	AV	S	Total
P7	19	40	11	70	0	9	61	70
P8	22	40	8	70	0	17	53	70
P9	9	59	2	70	0	8	62	70
P10	37	29	4	70	1	32	37	70

Nota. N: nunca; AV: a veces; S: siempre; P7: Pregunta 7; P8: Pregunta 8, P9: Pregunta 9 y P10: Pregunta 10.

Figura 3 - Resultados de la dimensión "Valores" pre-test y post-test.



Nota. N: nunca; AV: a veces; S: siempre; P7: Pregunta 7; P8: Pregunta 8, P9: Pregunta 9 y P10: Pregunta 10.

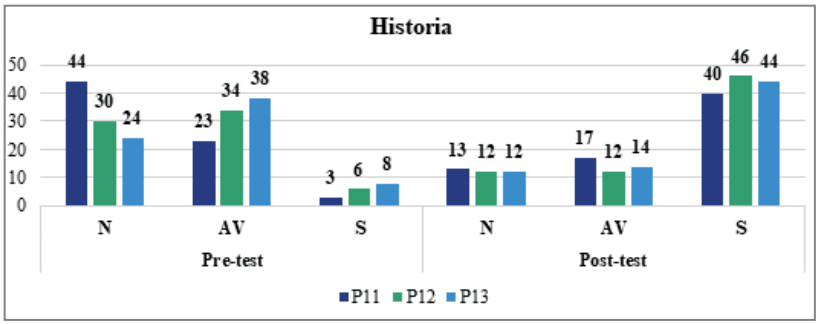
En la dimensión de historia, según se detalla en la Tabla 4 y la Figura 4, se observan mejoras importantes tras la implementación del proyecto. En la pregunta 11, los porcentajes pasaron de 62.86% (nunca), 32.86% (a veces) y 4.29% (siempre) a 18.57%, 24.29% y 57.14%, respectivamente, evidenciando un incremento marcado en la categoría siempre. En la pregunta 12, las respuestas variaron de 42.86% (nunca), 48.57% (a veces) y 8.57% (siempre) antes del proyecto a 17.14%, 17.14% y 65.71% después de la intervención, lo que muestra una reducción de las categorías nunca y a veces y un aumento significativo en siempre. De modo similar, en la pregunta 13, los valores iniciales de 34.29% (nunca), 54.29% (a veces) y 11.43% (siempre) cambiaron a 17.14%, 20% y 62.86%, respectivamente, indicando una transición hacia respuestas de mayor frecuencia en la dimensión histórica. En conjunto, estos resultados reflejan un fortalecimiento del reconocimiento y la valoración de la historia tras la ejecución del proyecto.

Tabla 4 - Resultados de la dimensión "Historia" pre-test y post-test.

	Pre-test				Post-test			
	N	AV	S	Total	N	AV	S	Total
P11	44	23	3	70	13	17	40	70
P12	30	34	6	70	12	12	46	70
P13	24	38	8	70	12	14	44	70

Nota. N: nunca; AV: a veces; S: siempre; P11: Pregunta 11; P12: Pregunta 12 y P13: Pregunta 13.

Figura 4 - Resultados de la dimensión "Historia" pre-test y post-test.



Nota. N: nunca; AV: a veces; S: siempre; P11: Pregunta 11; P12: Pregunta 12 y P13: Pregunta 13.

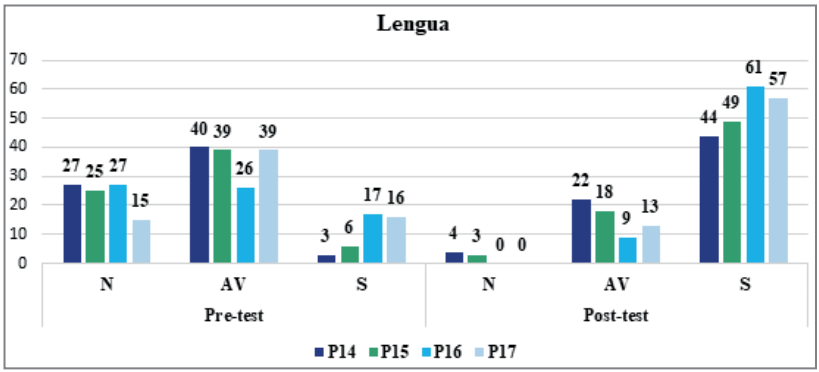
En la dimensión de lengua, según se detalla en la Tabla 5 y la Figura 5, la implementación del proyecto generó avances sustanciales en las respuestas de los participantes: para la pregunta 14, los porcentajes preintervención de 39% (nunca), 57% (a veces) y 4% (siempre) se transformaron postintervención en 6%, 31% y 63%, respectivamente; en la pregunta 15, de 36% (nunca), 56% (a veces) y 9% (siempre) a 4%, 26% y 70%; para la pregunta 16, de 39% (nunca), 37% (a veces) y 24% (siempre) a 0%, 13% y 87%; mientras que en la pregunta 17, de 21% (nunca), 56% (a veces) y 23% (siempre) evolucionaron a 0%, 19% y 81%. Estos cambios evidencian una reducción drástica en la categoría nunca y un incremento notable en siempre en todas las preguntas, lo que sugiere un fortalecimiento significativo en la valoración y uso de la lengua tras la intervención, coherente con patrones observados en estudios educativos sobre desarrollo lingüístico en contextos multiculturales.

Tabla 5 - Resultados de la dimensión "Lengua" pre-test y post-test.

	Pre-test				Post-test			
	N	AV	S	Total	N	AV	S	Total
P14	27	40	3	70	4	22	44	70
P15	25	39	6	70	3	18	49	70
P16	27	26	17	70	0	9	61	70
P17	15	39	16	70	0	13	57	70

Nota. N: nunca; AV: a veces; S: siempre; P14: Pregunta 14; P15: Pregunta 15; P16: Pregunta 16 y P17: Pregunta 17.

Figura 5 - Resultados de la dimensión "Lengua" pre-test y post-test.



Nota. N: nunca; AV: a veces; S: siempre; P18: Pregunta 18; P19: Pregunta 19 y P20: Pregunta 20.

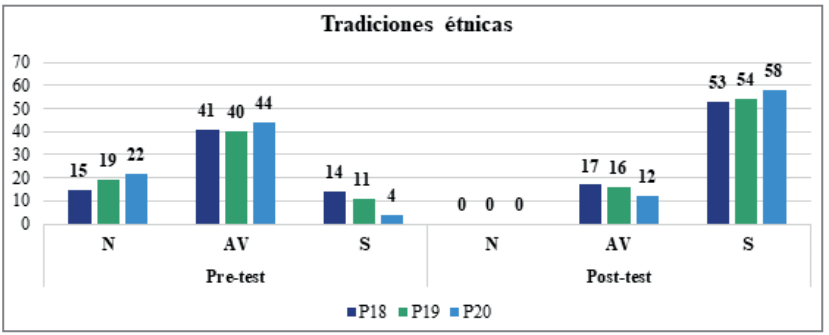
En la dimensión de tradiciones étnicas, según se detalla en la Tabla 6 y la Figura 6, la implementación del proyecto generó avances notables en las respuestas de los participantes: para la pregunta 18, los porcentajes preintervención de 21% (nunca), 59% (a veces) y 20% (siempre) se transformaron postintervención en 0%, 24% y 76%, respectivamente; en la pregunta 19, de 27% (nunca), 57% (a veces) y 16% (siempre) a 0%, 23% y 77%; mientras que para la pregunta 20, de 31% (nunca), 63% (a veces) y 6% (siempre) evolucionaron a 0%, 17% y 83%. Estos desplazamientos evidencian una eliminación completa de la categoría nunca y un incremento sustancial en siempre en las tres preguntas, lo que indica un fortalecimiento significativo en la valoración de las tradiciones étnicas tras la intervención, coherente con hallazgos en investigaciones educativas sobre identidad cultural en contextos peruanos.

Tabla 6 - Resultados de la dimensión "Tradiciones étnicas" pre-test y post-test.

	Pre-test				Post-test			
	N	AV	S	Total	N	AV	S	Total
P18	15	41	14	70	0	17	53	70
P19	19	40	11	70	0	16	54	70
P20	22	44	4	70	0	12	58	70

Nota. N: nunca; AV: a veces; S: siempre; P18: Pregunta 18; P19: Pregunta 19 y P20: Pregunta 20.

Figura 6 - Resultados de la dimensión "Tradiciones étnicas" pre-test y post-test.



Nota. N: nunca; AV: a veces; S: siempre; P18: Pregunta 18; P19: Pregunta 19 y P20: Pregunta 20.

Debido a que los valores analizados no contaban con una distribución normal, se realizó la prueba no paramétrica de U de Mann Whitney, en cual se detalla en la tabla 7.

Tabla 7 - Análisis estadístico de los resultados.

Hipótesis nula	Prueba	p-valor	Decisión
La distribución de Religiosidad es la misma entre las categorías de prueba.	Prueba U de Mann.Whitney para muestras independientes	0.000	Se rechaza hipótesis nula
La distribución de Religiosidad es la misma entre las categorías de prueba.		0.000	Se rechaza hipótesis nula
La distribución de Religiosidad es la misma entre las categorías de prueba.		0.000	Se rechaza hipótesis nula
La distribución de Religiosidad es la misma entre las categorías de prueba.		0.000	Se rechaza hipótesis nula
La distribución de Religiosidad es la misma entre las categorías de prueba.		0.000	Se rechaza hipótesis nula
La distribución de Religiosidad es la misma entre las categorías de prueba.		0.000	Se rechaza hipótesis nula

Nota. Datos analizados con el software SPSSv21.

Según el análisis estadístico existe una varianza significativa entre las pruebas del pre-test y post-test, ya que los valores de significancia (p-valor) de todas las dimensiones fueron menores a 0.05, por lo que se puede concluir que la danza podría ser empleada para como una estrategia para reforzar la identidad cultural de los estudiantes.

DISCUCIÓN

En la tabla 1 y figura 1, observamos en los resultados que la danza fortaleció la religiosidad de los estudiantes. En ese sentido Córdova (2023) menciona que la asociación entre la religiosidad y la danza no es casual; ambas constituyen vehículos que posibilitan la expresión de creencias e ideologías que trascienden la comprensión convencional de los individuos; de la misma forma menciona que la religiosidad y la devoción se conceptualizan como estados emocionales, sentimientos e incluso estilos de vida. Aquellos que incorporan estos principios de fe encuentran en la danza un medio de expresión para establecer comunicación con la divinidad venerada. Esto se debe a que las prácticas convencionales, como las oraciones y la asistencia a lugares sagrados, resultan insuficientes para la plena expresión de su conexión espiritual.

En la tabla 2 y figura 2, la danza fortaleció la moral en la identidad cultural de los estudiantes, al respecto Murcia y Jaramillo (1998) indican que la danza desempeña un papel crucial, la importancia radica en su consideración por parte de los jóvenes como un espacio óptimo para la socialización y la creación cultural. Además, la danza emerge como un vehículo que impulsa el desarrollo de una moral autónoma, basada en consensos y acuerdos, así como la promoción de una ética genuina, permitiendo la reflexión sobre los actos morales tanto a nivel subjetivo como intersubjetivo.

En la tabla 3 y figura 3, los resultados indican que se fortaleció en los estudiantes a través de la danza los valores como parte de la identidad cultural. En ese sentido Rodriguez (2011) señala que la enseñanza formal de la danza va más allá de las habilidades técnicas, buscando desarrollar valores morales y personales en los alumnos. Se prioriza el fomento de valores folklóricos, siguiendo la tradición pedagógica. Para abordar la falta de énfasis en la "cooperación" en la enseñanza oficial de la danza, se adopta el Aprendizaje

Cooperativo en actividades y juegos educativos. Este enfoque integral no solo contribuye al desarrollo artístico, sino que también promueve el crecimiento ético y personal de los estudiantes, destacando la conexión intrínseca entre la danza y la formación de valores.

En la tabla 4 y figura 4, en los resultados observamos que la danza fortaleció la historia como parte de la identidad cultural, al respeto Cifuentes (2008) menciona que la investigación sobre la historia de la danza se presenta como un desafío contemporáneo dentro del ámbito histórico. La naturaleza efímera y transitoria de la danza complica significativamente la labor del historiador, quien se enfrenta a la ardua tarea de reconstruir y, aún más difícil, interpretar esta forma artística. Esta dificultad se agrava debido a la dinámica inherente a la danza, que la transforma en una fuente en constante movimiento.

En la tabla 5 y figura 5, vemos que los estudiantes mejoraron en la dimensión de lengua, ya que permite fomentar la identidad cultural, como menciona Sichra (2004), que la danza es una herramienta efectiva para el fomento del lenguaje local, ya que permite transmitir los significados y valores de una comunidad a través de los movimientos, los gestos y la música. Esta forma de expresión cultural puede ayudar a preservar y difundir el uso de los idiomas locales, así como a promover la interculturalidad y el respeto por las diferentes culturas.

En la tabla 6 y figura 6, observamos que a través de la danza se fortaleció las tradiciones étnicas de los estudiantes. En ese sentido Jasibis (2022) sostiene que fortalecer y revitalizar los cimientos culturales de los estudiantes a través de la danza tradicional como herramienta pedagógica representa una contribución importante para robustecer la identidad étnica.; Asimismo, señala que la afirmación de la identidad cultural de los estudiantes, alineado con los principios inherentes a su etnia y utilizando la expresión artística de la danza tradicional, promueve el reconocimiento y la consolidación del sentido de pertenencia de los estudiantes hacia su herencia cultural.

CONCLUSIÓN

Se concluye que la danza es una actividad física vinculada a la música, que permite a los estudiantes expresar y desarrollar su identidad cultural, al conectarlos con sus raíces, tradiciones y valores. La danza también favorece el

aprendizaje, la creatividad, la autoestima, la inclusión y la diversidad, al estimular el movimiento, la comunicación, la cooperación y la sensibilidad. La danza, por tanto, es un recurso pedagógico y artístico que contribuye al desarrollo integral de los estudiantes y al fortalecimiento de su cultura.

Se determinó que la danza como estrategia si influye sobre la religiosidad debido a que el valor de significancia en el análisis estadístico fue de 0.000, esto indicaría que la práctica de danzas como la diablada que expresa la cosmovisión andina y la fe católica de manera simbólica y artística rescatan la religiosidad de los estudiantes, más aun entendiendo el significado de esta danza.

Se determinó que la danza como estrategia si influye sobre la moral debido a que el valor de significancia en el análisis estadístico fue de 0.000, de manera que la danza beneficia la moral de estudiantes de educación primaria, fortaleciendo no solo su desarrollo físico y cognitivo, sino también aspectos emocionales y sociales. Estos hallazgos respaldan la integración de la danza en el currículo escolar como una herramienta valiosa para el bienestar integral de los estudiantes.

Se determinó que la danza como estrategia si influye sobre los valores debido a que el valor de significancia en el análisis estadístico fue 0.000, pues debido a la participación activa en la danza, los estudiantes no solo desarrollan habilidades físicas y coordinación motora, sino que también cultivan la disciplina, el trabajo en equipo y la autoexpresión. Los resultados obtenidos sugieren que la danza no solo es una actividad recreativa, sino una herramienta eficaz para fomentar valores fundamentales que contribuyen al desarrollo integral de los individuos.

Se determinó que la danza como estrategia si influye sobre la historia debido a que el valor de significancia en el análisis estadístico fue 0.000, Los resultados revelan un significativo aumento en la conciencia histórica de la comunidad, destacándose no solo por la transmisión eficaz de la historia a través de la danza, sino también por el impacto positivo en la valoración de personajes y eventos históricos locales.

Se determinó que la danza como estrategia si influye sobre la lengua debido a que el valor de significancia en el análisis estadístico fue de 0.000, los resultados muestran que la danza mejora la relación de los estudiantes con su lengua comunitaria. Esto refuerza la importancia de la danza como herramienta

ISBN 978-65-6155-044-4 - Vol. 3 - Ano 2026 - www.cientificadigital.org

educativa para fortalecer la conexión de los estudiantes con su patrimonio cultural y lingüístico.

Se determinó que la danza como estrategia si influye sobre las tradiciones étnicas debido a que el valor de significancia en el análisis estadístico fue de 0.000, esto revela que la danza en la educación primaria impacta positivamente en la valoración de la cultura local, la participación comunitaria y el interés por las tradiciones étnicas. Este enfoque cultural en la educación es esencial para enriquecer la identidad de los estudiantes.

REFERENCIA

Campos, H., 2018. Estudio de la identidad cultural mediante una construcción epistémica del concepto identidad cultural regional. Cinta de Moebio [en línea], vol. 62, pp. 199-212. ISSN 0717554X. DOI 10.4067/S0717-554X2018000200199. Disponible en: https://www.scielo.cl/pdf/cmoebio/n62/0717-554X-cmoebio-62-00199.pdf.

Canales, M., 2016. La danza e identidad cultural en los estudiantes del taller de danza de la Institución Educativa Gómez Arias Dávila, Tingo María, 2015. S.l.: s.n.

Cepeda, J., 2018. Una aproximación al concepto de identidad cultural a partir de experiencias: El patrimonio y la educación. Tabanque. Revista Pedagógica [en línea], vol. 31, no. 31, pp. 244-262. ISSN 2530-6766. DOI 10.24197/trp.31.2018.244-262. Disponible en: https://revistas.uva.es/index.php/tabanque/article/view/2092.

Cifuentes, M.J., 2008. Acercamientos y propuestas metodológicas para el estudio histórico y teórico de la danza. Aiestesis [en línea], vol. 43, no. 0568-3939, pp. 85-98. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/1632/163219835006.pdf.

Córdova, D.G., 2023. La danza y la religiosidad popular: Los matachines de Ciudad Juárez. Chihuahua Hoy [en línea], vol. 21, no. 21. ISSN 24488259. DOI 10.20983/chihuahuahoy.2023.21.4. Disponible en: https://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/ChihuahuaHoy/article/view/5619.

Flores, I., 1986. Identidad cultural y el sentimiento de pertenencia a un espacio social: una discusión teórica. Repositorio Institucional de la Universidad de Veracruz [en línea], no. 1992, pp. 41-48. Disponible en: http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/345/1/2005136P41.pdf.

García, A., 2008. La influencia de la cultura y las identidades en las relaciones interculturales. Kairos: Revista de temas sociales [en línea], vol. 12, no. 22, pp. 1-16. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2777529.

Gonzáles, N. y Aguero, F., 2023. La danza como herramienta sociocultural de transformación comunitaria: Una perspectiva teórica. Revista Conrado [en línea], vol. 19, no. 91, pp. 332-341. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v19n91/1990-8644-rc-19-91-332.pdf.

Hernández, R.C. y Infante, M.E., 2017. Un camino para la preservación de la identidad cultural. Luz [en línea], vol. 16, no. 1, pp. 85-91. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/5891/589166502010.pdf.

Jasibis, H.S., 2022. La danza tradicional de la cultura Mokaná de Malambo, como estrategia pedagógica para el fortalecimiento y recuperación de los valores étnicos de los estudiantes de 9° grado. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar [en línea], vol. 6, no. 3, pp. 3753-3768. ISSN 2707-2207. DOI 10.37811/cl_rcm.v6i3.2495. Disponible en: https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/2495.

Molano, O., 2007. Identidad cultural un concepto que evoluciona. Revista Opera [en línea], vol. 7, pp. 69-84. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/675/67500705.pdf.

Mora, A.S., 2010. Movimiento cuerpo y cultura. Perspectivas socio-antropológicas sobre el cuerpo en la danza. VI jornadas de sociología de la Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. [en línea], pp. 1-20. Disponible en: https://www.aacademica.org/000-027/644.pdf.

Murcia, N. y Jaramillo, L., 1998. La danza, factor de promoción ético moral en adolescentes marginados. Ciencias aplicadas [en línea], no. 54, pp. 12-20. Disponible en: https://raco.cat/index.php/ApuntsEFD/article/view/307339.

Rodriguez, R., 2011. La educación en valores en los estudios oficiales de danza y en el folklore. Educación XXI [en línea], vol. 1, pp. 265-285. Disponible en: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:EducacionXXI-2011-14-1-5130/Documento.pdf.

Sichra, I., 2004. Identidad y lengua. Interculturalidad [en línea], pp. 1-17. Disponible en: https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/54118/372.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Silva, G., DEL Águila, L.A. y Veintemilla, P., 2022. Efectos de la danza tradicional en la identidad cultural: una revisión de la literatura científica del 2015-2020. Alpha Centauri [en línea], vol. 3, no. 2, pp. 42-45. ISSN 2709-4502. DOI 10.47422/ac.v3i2.79. Disponible en: http://journalalphacentauri.com/index.php/revista/article/view/79.

Tesén, J. y Ramírez, J.N., 2021. Fortalecimiento de la identidad cultural en la Educación Básica Regular. EDUCARE ET COMUNICARE: Revista de investigación de la Facultad de Humanidades [en línea], vol. 9, no. 1, pp. 47-58. ISSN 2312-9018. DOI 10.35383/educare.v9i1.600. Disponible en: https://revistas.usat.edu.pe/index.php/educare/article/view/600.

URP, 2021. Arte Folklore,Danza:Una Mirada Juvenil. Primero el lector [en línea], no. 9, pp. 96. Disponible en: https://www.urp.edu.pe/pdf/id/29598/n/taller-de-arte-y-folklore.-publicacion.pdf.