

**ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICA PÚBLICA
“VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE”
JAÉN**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

**IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL
PERÚ EN EL SIGLO XXI**

**PARA OPTAR EL GRADO DE
BACHILLER EN EDUCACIÓN**

**PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA,
ESPECIALIDAD CIUDADANÍA Y CIENCIAS SOCIALES**

PRESENTADO POR:

**MUNDACA VASQUEZ, KATHERINE ELLEM
OBLITAS ROMERO, MARGOT ELIZABET
RIOS CRUZ, PAMELA RUBY**

JAÉN – PERÚ

2026

REPORTE DE SIMILITUD DEL TURNITIN

IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL PERÚ EN EL SIGLO XXI.docx

Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Víctor Andrés Belaunde"

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trnoid::18643:610397607

29 páginas

Fecha de entrega

26 Jul 2026, 12:04 p.m. GMT-5

8150 palabras

Fecha de descarga

26 Jul 2026, 12:15 p.m. GMT-5

47.878 caracteres

Nombre del archivo

IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL PERÚ....docx

Tamaño del archivo

94.0 KB

3% Similitud general

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

Filtrado desde el Informe

- Bibliografía
- Trabajos entregados

Fuentes principales

- 3% Fuentes de Internet
- 0% Publicaciones
- 0% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA
"VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE"-JAÉN
Dr. Saúl M. Núñez Cieza
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Marcas de Integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

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.

DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

TÍTULO:

Impacto de la globalización en la construcción de la identidad cultural del Perú en el siglo XXI

AUTORES:

Mundaca Vasquez, Katherine Ellem

Oblitas Romero, Margot Elizabet

Rios Cruz, Pamela Ruby

ASESOR DE LA INVESTIGACIÓN:

Dr. Chuquilin Cubas, Jerson

Código Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5920-2841>

DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

Fecha de Inicio : 03/08/2025

Fecha de término : 18/02/2026

LÍNEA DE LA INVESTIGACIÓN:

Pedagogía, Currículo y Didáctica

EJE TEMÁTICO:

Didáctica aplicada en educación básica

JURADO:

Presidente : Dr. Juan Carlos Saavedra Montenegro

Secretario : Lic. Luis Alberto Tejada Grandez

Vocal : Lic. Ítalo Jaime Quispe Pérez

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

Mundaca Vasquez Katherine Ellem, identificada con DNI N°74879815; Oblitas Romero Margot Elizabet, identificada con DNI N°74556374; Rios Cruz Pamela Ruby, identificada con DNI N°74295204; estudiantes del Programa de Estudios de Educación Secundaria en Ciudadanía y Ciencias Sociales, de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Víctor Andrés Belaúnde" presentamos el trabajo de investigación titulado "Impacto de la globalización en la construcción de la identidad cultural del Perú en el siglo XXI".

Declaramos, en honor a la verdad que, el informe monográfico es producto de nuestra autoría; que los datos, análisis y conclusiones de la revisión narrativa sistematizada constituyen nuestro aporte a la realidad educativa investigada. Asimismo, todas las referencias y estudios previos han sido debidamente consultadas y reconocidas en la investigación, respetando el derecho de autor.

Los autores asumimos la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad u ocultamiento de información, estampando nuestras firmas correspondientes.

Jaén, 03 de junio de 2026

Mundaca Vasquez Katherine
DNI N°74879815

Oblitas Romero Margot Elizabet
DNI N°74556374

Rios Cruz Pamela Ruby
DNI N° 74295204

ÍNDICE

	PÁG
RESUMEN	vi
ABSTRACT	vii
INTRODUCCIÓN	viii
DESARROLLO TEMÁTICO	12
1. LA GLOBALIZACIÓN Y SUS DINÁMICAS	12
1.1 GLOBALIZACIÓN, HIBRIDACIÓN Y RESISTENCIA CULTURAL	13
1.2.1 Globalización, Cultura Y Economía	16
2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL	18
2.1 IDENTIDAD CULTURAL Y DIVERSIDAD EN EL PERÚ	19
2.2 IDENTIDAD CULTURAL ANDINA: CAMBIOS, TENSIONES Y RESISTENCIAS	21
3. ANÁLISIS DEL IMPACTO Y TENSIONES	23
3.1 IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA IDENTIDAD CULTURAL	23
3.2 INTERCULTURALIDAD Y DIÁLOGO DE SABERES	24
3.3 POLÍTICAS EDUCATIVAS INTERCULTURALES	26
4. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN CRÍTICA DE LA LITERATURA	28
4.1. TENDENCIAS COMUNES IDENTIFICADAS	28
4.2. DISCREPANCIAS METODOLÓGICAS Y CONCEPTUALES	30
4.3. VACÍOS DE INVESTIGACIÓN IDENTIFICADOS	31
4.4. IMPLICANCIAS EDUCATIVAS	32
CONCLUSIONES	34
REFERENCIAS	36
ANEXOS	38

RESUMEN

La investigación se centra en el impacto de la globalización en la construcción de la identidad cultural del peruano en el siglo XXI, con el objetivo de analizar los impactos de la globalización en la construcción de la identidad cultural del peruano en el siglo XXI, a partir de la revisión de investigaciones publicadas entre los años 2021 y 2025. El estudio se desarrolló con diseño documental, en la modalidad de monografía de compilación, mediante revisión, análisis y síntesis crítica de investigaciones publicadas entre los años 2021 y 2025, seleccionadas según criterios de pertinencia temática, actualidad y validez científica. Los resultados evidencian que la globalización genera efectos diversos, ya que facilita la conexión intercultural y la difusión digital de expresiones locales, pero también impulsa la homogeneización cultural, la mercantilización del patrimonio y la adopción de modelos externos, especialmente en contextos juveniles. Se evidencia la presencia simultánea de procesos de hibridación, resistencia cultural y resignificación identitaria. Se concluye que no es necesario evitar la globalización, sino gestionarla desde una perspectiva crítica y educativa para fortalecer la identidad cultural nacional mediante estrategias interculturales, participación comunitaria y uso adecuado de las tecnologías.

Palabras clave: Globalización y cultura, historia y autenticidad, sentido de pertenencia.

ABSTRACT

This research analyzes the impacts of globalization on the construction of Peruvian cultural identity in the 21st century. The study, conducted using a documentary design and in the form of a compilation monograph, reviews, analyzes, and critically synthesizes research published between 2021 and 2025, selected based on thematic relevance, currency, and scientific validity. The results show that globalization generates diverse effects. While it facilitates intercultural connection and the digital dissemination of local expressions, it also promotes cultural homogenization, the commodification of heritage, and the adoption of external models, particularly among young people. The study reveals the simultaneous presence of processes of hybridization, cultural resistance, and identity redefinition. It is concluded that it is not necessary to avoid globalization, but to manage it from a critical and educational perspective to strengthen national cultural identity through intercultural strategies, community participation and appropriate use of technologies.

Keywords: Globalization and culture, history and authenticity, sense of belonging.

INTRODUCCIÓN

En el siglo XXI, la globalización se ha erigido como un fenómeno que ha impactado de manera considerable en el ámbito social, económico y cultural, posibilitando la creación de una mayor interrelación e interacción entre mercados, lenguas, tecnologías y formas de vida, presentando transformaciones sociales de los actuales. Tales transformaciones son evidentes no únicamente en los sistemas de producción, sino también en la conducta de los hombres y en el modo como se conectan e identifican las distintas sociedades entre sí.

En el Perú tiene con una gran diversidad cultural y étnica, la globalización supone un contexto dinámico de oportunidades, pero a su vez también presenta desafíos para el esfuerzo de acentuar la identidad de los peruanos. Es por ello que esta monografía estudia cómo este proceso interviene en la identidad cultural de los peruanos en el contexto del siglo XXI, y explica los efectos sociales, simbólicos y políticos que emergen de dicha interacción entre las influencias globales y los rasgos de la realidad situacional local.

La importancia de esta investigación radica en que la globalización no solo afecta a la economía, sino también a diferentes aspectos de la vida en sociedad, cambiando valores, costumbres y el sentido de pertenencia. Por un lado, ha facilitado el acceso a la información, permitiendo una rápida difusión del conocimiento y un mayor contacto entre diferentes culturas. Por otro lado, también ha impulsado la adopción de estilos de vida similares, la comercialización de las prácticas culturales y la pérdida gradual de algunos

elementos de la identidad, una situación que se observa con mayor frecuencia entre los jóvenes.

Quintana Bernal et al. (2024) consideran que la globalización favorece la posibilidad de poder intercambiar ideas, símbolos y formas de expresión, lo cual, a través del tiempo, puede tener implicaciones en las prácticas culturales de la población. En la misma importante línea, Canaza-Choque (2021) dice que el contacto entre la tradición propia y la tradición ajena puede dar origen a nuevos modelos de expresión cultural, dado que algunos elementos de la cultura local se transforman o adoptan significados nuevos. Sin embargo, Vega Slee (2023) va un poco más allá y afirma que nuestras propias manifestaciones indígenas pueden estar en condición de ser vistas, en algunos casos, simplemente como atractivos turísticos o productos a comercializar, dejando así a un lado parte de la historia que las rodea y parte del valor político que llevan consigo.

Comprender estos cambios permite observar cómo los peruanos construyen actualmente su sentido de pertenencia e identidad. Este tema cobra especial importancia porque vivimos en una sociedad cada vez más conectada, donde diariamente recibimos información, tecnologías, productos y formas de vida procedentes de distintos lugares del mundo.

Desde este espacio académico, la indagación pretende contribuir a la controversia acerca de las formas en que las culturas locales, primordialmente las andinas y amazónicas, responden ante el dominio de los modelos globales dominantes. Mientras algunas expresiones permanecen y se defienden, otras se transforman o adoptan nuevas formas de organización. Asimismo, ante la utilización de la cultura como recurso dentro de determinados discursos hegemónicos, resulta pertinente reflexionar sobre aquellos elementos identitarios que deben protegerse, resignificarse o difundirse como parte del patrimonio nacional. A partir de esta problemática se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo impacta la globalización en la construcción de la identidad cultural del peruano en el siglo XXI según la literatura académica publicada entre los años 2021 y 2025?

El objetivo general de la monografía es analizar los efectos que produce la globalización en la construcción de la identidad cultural del peruano en el siglo

XXI, tomando como base investigaciones publicadas durante el periodo 2021-2025. A través de esta revisión se busca identificar cómo la interacción constante entre lo local y lo global participa en la configuración de los valores, las costumbres, las prácticas simbólicas y los sentidos de pertenencia.

Para desarrollar el estudio se realizó una revisión narrativa sistematizada de investigaciones relacionadas con la influencia de la globalización sobre la identidad cultural peruana en el presente siglo. La búsqueda de información se efectuó principalmente en SciELO y Google Scholar. El proceso de búsqueda y selección de información quedó registrado en una bitácora incluida en el Anexo 1, donde se especifican las fechas, los procedimientos realizados y los resultados obtenidos. Aunque el estudio abarca el periodo comprendido entre 2021 y 2025, se dio mayor importancia a las publicaciones más recientes, con el propósito de trabajar con información actual y pertinente para el análisis.

Para ubicar las investigaciones se utilizaron distintas combinaciones de descriptores en español, entre ellas “IDENTIDAD” AND “PERU” AND “GLOBALIZACION”, “identidad” AND “nacional peruana” y “globalización” AND “identidad cultural Perú”. Se seleccionaron los artículos y trabajos, que tenían una metodología clara y que, además, estaban directamente vinculados con el problema de investigación pero se descartaron completamente aquellos que abordaban otros aspectos de la globalización que no se referían a la cultura y a la identidad sin aportar información que ayude a entender la realidad peruana.

La monografía está compuesta por 4 secciones; la primera, “La globalización y sus dinámicas”, exponen de forma general este proceso y desarrolla aspectos como la hibridación, la resistencia cultural, así como la relación que mantiene con el patrimonio, la cultura y la economía. La segunda “La construcción de la identidad cultural”, muestra la diferencia cultural del Perú y abarca los cambios, retos y también las formas en que la identidad andina se acomoda a las transformaciones sociales actuales. El tercer apartado, “Análisis del impacto y tensiones”, nos explica los efectos de la globalización, así como diversos aspectos relacionados con la interculturalidad, intercambio de conocimientos y las políticas educativas, que serán entendidos como instrumentos que sirven para valorizar y reforzar la diversidad cultural.

El cuarto apartado titulado "Análisis y descripción crítica de la literatura", se encarga de comparar las diferentes investigaciones que se han escogido de acuerdo a las semejanzas, las diferencias de los enfoques y las metodologías, los vacíos existentes y el aporte que hacen al espacio educativo, señalando los resultados del estudio que responde al objetivo planteado, al tiempo que toma en cuenta la necesidad de entender la globalización desde una lectura crítica, intercultural y de enseñanza que permita fortalecer la identidad cultural peruana.

DESARROLLO TEMÁTICO

1. LA GLOBALIZACIÓN Y SUS DINÁMICAS

En Se exponen las principales bases teóricas que permiten espacio para la conexión entre la globalización y la identidad cultural en el Perú contemporáneo, partiendo de que la propia globalización no sólo condiciona lo económico, sino también lo tecnológico, lo comunicativo y la cultura popular; por ejemplo, la aceleración de intercambios, ya sean estos económicos, sociales o culturales en la producción de formas de vida, de formas de representar y de formas de valorar la cultura; así mismo, se fundamenta la hibridación cultural como forma de representar el fusión entre los elementos propios y los extranjeros, dándole origen a nuevas formas de representación de las identidades colectivas.

Así mismo, se analiza la resistencia cultural como una manera de preservar las costumbres, los conocimientos y las tradiciones propias ante variaciones que pueden producir la pérdida de las mismas, así mismo, se estudia el patrimonio cultural, teniendo la importancia que tiene el preservarlo y con el impacto que puede tener el uso que se le da con una orientación comercial, y por último, se da cuenta de la cultura y la economía para dar cuenta de la manera que el mercado global y las migraciones producen cambios en la identidad cultural y las maneras en las que las personas valoran y expresan sus tradiciones y saberes.

1.1 GLOBALIZACIÓN, HIBRIDACIÓN Y RESISTENCIA CULTURAL

La expansión de sus efectos, la globalización es uno de los procesos que más ha marcado la vida social del siglo XXI. Su influencia alcanza las relaciones culturales, sociales y simbólicas de los Estados y de sus poblaciones. En este apartado se precisan las nociones de globalización, hibridación y resistencia cultural que sirven de sustento teórico al estudio.

El planteamiento descrito por los autores de 2021 y 2025 ayudan a reconocer de qué manera una identidad puede variar, acordar objetivos o confirmar presiones globales. Para facilitar la comparación, la Tabla 1 organiza sus principales aportes acerca de la globalización, la hibridación y la resistencia cultural.

Tabla 1
Globalización, Hibridación y Resistencia Cultural

Autores	Globalización	Hibridación Cultural	Resistencia Cultural
Quintana Bernal et al. (2024)	Proceso que articula flujos económicos, tecnológicos y simbólicos que reconfiguran las identidades y prácticas culturales.		
Canaza-Choque (2021)		Mezcla dinámica entre elementos locales y globales que genera nuevas expresiones identitarias, pudiendo fortalecer o debilitar tradiciones culturales.	

Vega (2023)	Slee	Critica la globalización neoliberal por convertir la diversidad cultural en mercancía turística para la Marca Perú.	Denuncia la “neutralización” de las culturas indígenas usadas como recurso comercial.
Lozada Prado (2025)		La comunicación de alcance global uniformiza contenidos y modifica la representación de la cultura local.	Señala tensiones comunicacionales que generan respuestas culturales frente a modelos globales.

Nota: Elaboración propia (2025)

Para Quintana Bernal et al. (2024) señalan que la globalización conecta movimientos económicos, tecnológicos y simbólicos capaces de modificar las prácticas culturales y de intensificar la dependencia entre países. En el Perú, sus efectos van más allá de la apertura de la economía, pues amplían el contacto con otras referencias culturales, hábitos de consumo y formas de interpretar la realidad.

Este proceso, sin embargo, no avanza de forma uniforme. Canaza-Choque (2021) lo relaciona con una “mezcla dinámica entre elementos locales y globales” (p. 51), a la que denomina hibridación cultural. Desde esta perspectiva, las culturas locales no desaparecen necesariamente frente a la influencia global, pues tienen la capacidad de adaptar y otorgar nuevos significados a sus manifestaciones. Esta interacción puede fortalecer el sentido de pertenencia de una comunidad; sin embargo, también podría disminuir la importancia de ciertos símbolos que anteriormente ocupaban un lugar fundamental en la vida colectiva.

Vega Slee (2023) cuestiona la orientación neoliberal que ha tomado la globalización, ya que, en algunos casos, convierte expresiones propias de las culturas indígenas en productos dirigidos al turismo y al consumo. Al ocurrir esto, dichas manifestaciones pueden terminar alejándose de las luchas históricas y de los procesos de reivindicación que les dieron sentido. De esta manera, la

diversidad cultural corre el riesgo de mostrarse solo como algo atractivo o pintoresco, mientras las desigualdades y los conflictos que forman parte de su realidad quedan en segundo plano.

Por otro lado, Lozada Prado (2025) señala que los medios de comunicación globalizados generan una relación tensa entre la difusión de modelos culturales similares y la permanencia de referentes propios de cada sociedad. Los mensajes e imágenes que circulan a través de estos medios suelen reforzar ciertos patrones dominantes, los cuales pueden influir poco a poco en la forma en que las personas comprenden, expresan y transmiten su cultura.

En conjunto, la globalización no implica necesariamente que las culturas desaparezcan. Más bien, crea un escenario en el que conviven procesos de cambio, adaptación y resistencia. En este contexto, los elementos locales y globales se relacionan de manera constante y dan lugar a nuevas formas de interpretar y expresar la identidad cultural.

Tabla 2
Patrimonio Cultural y Globalización

Autores	Patrimonio Cultural	Globalización
Cedeño-Valdiviezo (2025)	El patrimonio pasa de valor simbólico a valor económico-turístico.	La globalización mercantiliza el patrimonio y lo convierte en mercancía cultural.
Campos Briceño y Condor Iturrizaga (2022)	La identidad étnica peruana se expresa mediante dimensiones culturales como lengua, costumbres, historia, autopercepción y sentido de pertenencia.	Los cambios sociales contemporáneos exigen comprender la diversidad cultural desde una mirada multidimensional y no homogénea.
Vega Slee (2023)	El patrimonio indígena es utilizado como símbolo superficial para atraer turismo.	La globalización neutraliza la diversidad cultural y la convierte en recurso comercial.

Nota: Elaboración propia (2025)

El patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, constituye uno de los ámbitos en los que la globalización ha generado mayores tensiones estructurales. De acuerdo con Cedeño-Valdiviezo (2025), el patrimonio cultural ha dejado de ser valorado principalmente por su significado simbólico e identitario para adquirir también una función turística vinculada con las dinámicas del mercado mundial. Este cambio supone riesgos importantes, debido a que la autenticidad de las manifestaciones culturales podría quedar condicionada por intereses económicos y criterios de rentabilidad.

Campos Briceño y Condor Iturrizaga (2022) sostienen que la identidad étnica peruana se encuentra compuesta por elementos tales como el idioma, las costumbres, la cartografía, la forma en que cada individuo se identifica y el sentido de pertenencia a la comunidad. Así, el patrimonio, entonces, no implica sólo la existencia de objetos, sino también prácticas, valores y símbolos ú azulejos para preservar la identidad de cada grupo, por tanto, las iniciativas orientadas a conservar el patrimonio respecto de los cambios provocados por la globalización, deben promover el respeto y la posible valoración de esa diversidad étnico - cultural que ostenta el Perú.

Por otro lado, Vega Slee (2023) critica algunos discursos desde el ámbito institucional, el que promueve la Marca Perú, por ejemplo, apelan a los signos patrimoniales y disminuyen la visibilidad de los conflictos históricos al incluir las manifestaciones indígenas como productos exportables. De esta forma, las expresiones pierden parte de su contenido histórico y político a favor de los requerimientos del consumo internacional.

En conjunto, los planteamientos examinados evidencian que la globalización cambia las formas de valorar el patrimonio cultural y produce tensiones entre su utilización económica y su papel en la construcción de la identidad. Este proceso no ocurre de manera lineal ni sencilla, pues involucra intereses comerciales, políticas culturales y disputas relacionadas con el sentido atribuido a los símbolos patrimoniales.

1.2.1 GLOBALIZACIÓN, CULTURA Y ECONOMÍA

Esta sección estudia los vínculos que mantienen la globalización, la economía y la cultura. Los autores explican de qué modo el sistema económico

mundial interviene en la producción de significados, en los mercados culturales y en la distribución desigual de oportunidades. La Tabla 3 presenta una síntesis de sus aportes:

Tabla 3

Globalización, Cultura y Economía

Autores	Globalización	Cultura	Economía
Quintana Bernal et al. (2024)	Los intercambios económicos y tecnológicos modifican las identidades.	El vínculo entre lo global y lo local produce cambios culturales.	La economía mundial interviene en la circulación de bienes simbólicos.
Cedeño-Valdiviezo (2025)	La globalización extiende las dinámicas neoliberales.	Las expresiones culturales pasan a ser recurso mercantil.	El patrimonio queda condicionado por el valor de cambio.
Paye Achata et al. (2025)	Las dinámicas globales intensifican la migración interna.	Identidades andinas se mezclan con modelos occidentales.	La necesidad económica impulsa integración cultural urbana.
Vega Slee (2023)	Los discursos globales modifican la representación nacional.	La diversidad cultural se presenta como argumento turístico.	La economía utiliza las expresiones culturales para atraer inversión.

Nota: Elaboración propia (2025)

Relacionar globalización, cultura y economía permite advertir que los mercados internacionales también intervienen en la producción cultural y en las maneras de identificarse. Quintana Bernal et al. (2024) sostienen que la integración económica y tecnológica acelera el desplazamiento transnacional de conocimientos, símbolos y productos, generando cambios profundos en las dinámicas culturales.

Cedeño-Valdiviezo (2025) señala que, desde la perspectiva neoliberal, los bienes culturales adquieren un valor comercial y comienzan a ser considerados mercancías. Bajo este enfoque, las expresiones que responden

mejor a los intereses turísticos o comerciales alcanzan mayor difusión y generan más beneficios económicos. En cambio, aquellas que no se ajustan a las demandas predominantes reciben menor atención y pueden quedar relegadas.

Paye Achata et al. (2025) incorporan la migración como uno de los efectos producidos por las dinámicas de la economía global. Su investigación evidencia que muchos migrantes construyen identidades en las que se integran referentes culturales andinos y occidentales. No obstante, esta adaptación puede ocasionar que determinadas prácticas ancestrales sean reinterpretadas o pierdan presencia, debido a que los espacios urbanos suelen brindar mayor aceptación a los patrones culturales asociados con la globalización.

Vega Slee (2023) plantea que el discurso económico también influye en la manera de representar al país, porque emplea su diversidad cultural como un medio para captar turistas e inversiones extranjeras. Los aportes revisados evidencian que la economía global repercute tanto en los aspectos simbólicos como materiales de la cultura. Además, interviene en la transformación de las identidades y en la valoración otorgada al patrimonio cultural.

Esta unidad pone de manifiesto la tensión permanente entre la homogeneización y la transformación de las culturas. Por una parte, la hibridación permite que las identidades se reconstruyan mediante la incorporación de nuevos referentes; por otra, la resistencia cultural contribuye a conservar las memorias y prácticas propias de las comunidades. De igual manera, el patrimonio se encuentra entre su valor para la colectividad y su utilización con fines económicos. Estas consideraciones hacen necesario analizar con mayor profundidad la forma en que dichas dinámicas intervienen en la construcción de la identidad peruana, aspecto que será desarrollado en la siguiente unidad.

2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL

Esta unidad analiza la identidad cultural peruana considerando su desarrollo histórico y el carácter pluricultural de la sociedad. En primer lugar, se comprende como una construcción formada a lo largo del tiempo y condicionada por situaciones de desigualdad y procesos de exclusión social. Luego se revisan su carácter cambiante e híbrido y su conexión con el patrimonio inmaterial.

También se observan los cambios producidos por la modernidad y la migración en los referentes culturales. Finalmente, se analiza la tensión entre lo andino y lo occidental con el propósito de comprender las reconfiguraciones identitarias contemporáneas.

2.1 IDENTIDAD CULTURAL Y DIVERSIDAD EN EL PERÚ

Este apartado desarrolla los conceptos clave vinculados a la identidad cultural y a la diversidad en el Perú. A partir de los autores revisados, se examinan distintas perspectivas sobre la construcción identitaria y el carácter pluricultural del país. La tabla siguiente sintetiza los principales aportes teóricos identificados en la revisión documental.

Tabla 4

Identidad cultural y diversidad en el Perú

Autores	Identidad Cultural	Diversidad Cultural	Nación Pluricultural
Campos Briceño y Condor Iturrizaga (2022)	La identidad étnica se construye a partir de dimensiones sociales, culturales, lingüísticas y de autopercepción.	El Perú presenta una diversidad étnica expresada en lengua, costumbres, territorio, historia y formas de vida.	Reconocer la multidimensionalidad de la etnicidad permite comprender mejor la pluralidad cultural del país.
Moreno Barreneche (2021)	Identidad híbrida, diversa y en constante construcción.	Conjunto de referencias simbólicas múltiples.	No lo aborda directamente, pero su teoría respalda la idea de pluralidad.
Palomino Minauro (2024)	Vinculada al patrimonio inmaterial, memoria y costumbres.	Amenazada por migración y modernidad.	Implícitamente señala la necesidad de reconocer la diversidad.
Vega Slee (2023)	Identidad usada como recurso turístico.	Diversidad neutralizada en discursos oficiales.	Critica la “pluriculturalidad superficial” del Estado.

Nota: Elaboración propia (2025)

La identidad cultural peruana se distingue por su marcada pluralidad y por la presencia de múltiples grupos étnicos que expresan sus formas de pertenencia mediante la lengua, las costumbres, la historia, el territorio y la autopercepción. Campos Briceño y Condor Iturrizaga (2022) sostienen que la etnicidad en el Perú posee una naturaleza multidimensional, por lo que no puede entenderse desde una sola característica, sino desde la interacción de diversos elementos culturales y sociales. Desde esta perspectiva, reconocer la diversidad cultural del país implica superar miradas homogéneas de la identidad nacional y valorar las distintas formas en que los peruanos construyen su sentido de pertenencia.

Desde una perspectiva sociosemiótica, Moreno Barreneche (2021) explica que la identidad nacional peruana se configura mediante diversos intercambios de significados, razón por la cual posee una naturaleza plural e híbrida. Su investigación señala que no existe una representación única del Perú aceptada por toda la población. Por el contrario, conviven múltiples referentes culturales que dan origen a distintas formas de identificarse y sentirse parte del país.

Palomino Minauro (2024) relaciona la identidad cultural con el patrimonio inmaterial, el cual comprende las memorias, los principios, las tradiciones y las prácticas que una comunidad transmite de generación en generación, pero señala estos elementos que pueden cambiar o ir perdiendo importancia debido a la globalización, las migraciones y otros cambios sociales, observándose sobre todo entre los jóvenes y en las ciudades

Por su parte, Vega Slee (2023) hace una fuerte crítica sobre la Marca Perú y la forma de discurso institucional que hace de la diversidad cultural un orgullo del país pero que no visibiliza las desigualdades que enfrenta cada uno de los pueblos. En esta línea, la construcción de identidad nacional debe tener en cuenta las condiciones sociales y políticas que van a determinar qué sujetos son reconocidos culturalmente y en qué condiciones se presenta ese reconocimiento.

En síntesis, las investigaciones examinadas permiten comprender que la identidad cultural peruana se ha configurado a través de diferentes procesos

históricos y se encuentra en permanente transformación. La diversidad cultural no puede reducirse a un recurso simbólico o turístico, sino que constituye un fundamento político y social para la consolidación de una nación plural.

2.2 IDENTIDAD CULTURAL ANDINA: CAMBIOS, TENSIONES Y RESISTENCIAS

Este apartado analiza la tensión existente entre la identidad cultural andina y la identidad occidental en el contexto peruano. Los autores revisados examinan cómo estas matrices culturales coexisten, interactúan y, en determinados escenarios, entran en conflicto. La tabla siguiente sintetiza los principales aportes conceptuales identificados:

Tabla 5
Identidad cultural Andina versus occidental

Autores	Identidad Cultural Andina	Cambios, tensiones y resistencias
Paye Achata et al. (2025)	Se mantiene y fortalece mediante el orgullo por el origen, las costumbres y la participación en actividades culturales.	El contexto universitario genera adaptación e intercambio cultural, pero no necesariamente la pérdida de la identidad de origen.
Torres Villafane (2023)	Se construye mediante la lengua quechua, la herencia de los antepasados, las representaciones simbólicas y la religiosidad andina, pudiendo expresarse como resistencia cultural.	Las influencias escolares, urbanas y lingüísticas pueden originar procesos de asimilación cultural, aunque cada persona responde de manera diferente.
Canaza-Choque (2021)	Se reinterpreta mediante procesos de hibridación.	Se integra en nuevas identidades híbridas.

Nota: Elaboración propia (2025)

La tensión entre lo andino y lo occidental constituye una de las dinámicas centrales en la configuración de la identidad cultural peruana contemporánea.

Paye Achata et al. (2025) evidencian que los estudiantes migrantes mantienen un vínculo significativo con su identidad cultural quechua y aimara, manifestado en el orgullo por su procedencia y en la participación en actividades culturales. Aunque deben adaptarse al contexto universitario y urbano, esta adaptación no implica necesariamente el abandono de sus costumbres, sino que puede favorecer el intercambio cultural y la reafirmación de sus raíces.

Torres Villafane (2023) señala que las identidades responden de distintas maneras frente a las influencias externas. Hay personas que mantienen las prácticas heredadas de sus familias y de sus comunidades de forma tal que preservan su cultura. Otras adoptan prácticas urbanas, diferentes maneras de usar la lengua mediante procesos de asimilación. Sobre estas decisiones influyen en su lengua, educación, creencias religiosas y representaciones simbólicas. Este planteamiento permite dejar de considerar la identidad sólo desde la oposición entre lo andino y lo occidental, pues también deja espacio para la intervención conjunta de la memoria, el ámbito familiar, las vivencias religiosas o los modelos culturales que ejercen mayor la influencia social.

Por otro lado, Canaza-Choque (2021) argumenta que la hibridación puede ser una estrategia para mantener la identidad pero también es para renovarla ; esto es , el contacto con los referentes occidentales no propicia la desaparición de la cultura andina , pues puede estipular pactos y dar nuevos significados a sus símbolos y combinarlos con otros elementos de la cultura , dando como resultado manifestaciones diferentes de las propias ; la existencia de pérdidas, reescrituras y formas de resistencia demuestra que la identidad andina lidia con diferentes presiones dentro del marco de lo global , pero que , a la vez , conserva mecanismos que le permiten adaptarse , renovarse y mantenerse .

En conclusión, la identidad peruana se caracteriza por su diversidad y permanente transformación, además de encontrarse influida por desigualdades históricas y procesos de modernización. Aunque ciertos referentes tradicionales han disminuido su importancia, la hibridación hace posible que sean reorganizados y adquieran nuevos significados sin desaparecer completamente. La identidad se forma, entonces, en la relación entre memoria, diversidad y

transformación social. Con esta base, la siguiente unidad analiza la interculturalidad y el diálogo de saberes como formas de relación entre culturas.

3. ANÁLISIS DEL IMPACTO Y TENSIONES

3.1 IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA IDENTIDAD CULTURAL

Este apartado reúne los aportes que explican la incidencia de la globalización en las identidades culturales. A partir de los autores revisados, se observa cómo las influencias globales modifican, ponen en tensión o reorganizan los referentes locales. La Tabla 6 ordena los hallazgos relacionados con la uniformización, la resistencia y la recuperación de prácticas culturales.

Tabla 6

Impacto de la Globalización en la Identidad Cultural

Autores	Impacto de la Globalización en la Identidad Cultural
Rodríguez Barriga (2021)	Los jóvenes presentan una "identidad nacional neutral" con preferencia por cultura extranjera.
Quintana Bernal et al. (2024)	Las redes sociales permiten revitalizar tradiciones e idiomas locales como forma de resistencia.
Lozada Prado (2025)	Los medios globales intervienen en la autopercepción cultural al difundir estereotipos de alcance mundial.

Nota: Elaboración propia (2025)

Los cambios generacionales constituyen una de las expresiones más visibles de la influencia global en la identidad peruana. Rodríguez Barriga (2021) encontró que jóvenes posmileniales muestran mayor cercanía con marcas, consumos y estilos de procedencia extranjera. El autor describe esta tendencia como una “identidad nacional neutral”, acompañada de menor vínculo con referentes propios. El resultado evidencia el peso que tienen el mercado internacional y los medios digitales en la forma de construir pertenencia.

No obstante, la influencia de la globalización no produce únicamente consecuencias negativas para la cultura. Quintana Bernal et al. (2024) sostienen que el desarrollo tecnológico brinda oportunidades para dar a conocer y recuperar tradiciones locales mediante las redes sociales y otras plataformas digitales. El uso de estos medios favorece el surgimiento de manifestaciones culturales híbridas que rescatan memorias colectivas y facilitan su transmisión en nuevos espacios.

Lozada Prado (2025) explica que los medios de comunicación con presencia mundial influyen en la construcción de las identidades al propagar estereotipos y formas de interpretar la realidad que no siempre reflejan la diversidad cultural del Perú. El contacto frecuente con estos mensajes, principalmente entre los jóvenes, genera tensiones entre los referentes aprendidos en sus comunidades y los estilos de vida promovidos como modelos deseables en el ámbito internacional.

Las investigaciones analizadas muestran, por tanto, que la globalización tiene efectos contrapuestos. Por una parte, puede fomentar la homogeneización de las prácticas culturales y disminuir la importancia de los referentes transmitidos entre generaciones. Por otra, proporciona recursos para resignificar las manifestaciones culturales, renovar su presencia y desarrollar nuevas formas de resistencia mediante las tecnologías contemporáneas.

3.2 INTERCULTURALIDAD Y DIÁLOGO DE SABERES

Esta unidad analiza la interculturalidad y el diálogo de saberes como conceptos fundamentales para comprender las relaciones entre las distintas culturas que conviven en el Perú contemporáneo. En primer lugar, se examina el enfoque intercultural impulsado desde el Estado y se identifican las limitaciones que dificultan su capacidad para transformar las estructuras sociales caracterizadas por la desigualdad. Después analiza cómo la globalización de la educación influye en la valoración de los conocimientos ancestrales. Asimismo, se abordan las tensiones comunicacionales entre modelos culturales globales y culturas locales, para finalmente destacar la importancia de las competencias interculturales en la construcción de un diálogo horizontal y respetuoso. Como se observa en la Tabla 7, la interculturalidad y el diálogo de saberes presentan

desafíos importantes frente a la globalización y a las desigualdades culturales.

Tabla 7

Interculturalidad y Dialogo de Saberes

Autores	Interculturalidad	Diálogo de Saberes
Vich (2024)	Interculturalidad celebratoria sin poder transformador; discurso superficial del Estado.	Propone recuperar un diálogo crítico que cuestione desigualdades.
Bada Laura y Wisum Petsa (2022)	La globalización educativa afecta la valoración de culturas locales.	Existe correlación negativa (-0.969) entre globalización educativa y valoración de saberes ancestrales.
Lozada Prado (2025)	La comunicación intercultural enfrenta tensiones global-local.	Requiere competencias cognitivas y comunicativas para un diálogo genuino.

Nota: Elaboración propia (2025)

La interculturalidad se ha consolidado como un enfoque central para interpretar las relaciones entre culturas en contextos globalizados y para promover sociedades más inclusivas. No obstante, Vich (2024) sostiene que la interculturalidad impulsada por el Estado peruano tiende a configurarse como un discurso formal que celebra la diversidad cultural sin modificar las relaciones de poder ni las desigualdades estructurales heredadas de la colonialidad.

Bada Laura y Wisum Petsa (2022) encuentran una relación inversa entre la globalización educativa y el diálogo de saberes. A medida que las instituciones educativas adoptan parámetros internacionales, los conocimientos tradicionales reciben menor reconocimiento, especialmente aquellos vinculados con las culturas andinas y amazónicas. Esta falta de valoración limita su transmisión y dificulta que sean considerados legítimos dentro del sistema educativo formal.

Igualmente, Lozada Prado (2025) indica que los medios de comunicación globalizadora también pueden dar lugar a tensiones interculturales en el caso de que se utilicen formas comunicativas que no tienen en cuenta la

pluralidad cultural. Por eso, desarrollar una competencia intercultural adecuada comporta la integración de conocimientos, de actitudes de apertura y capacidades comunicativas que permitan establecer relaciones respetuosas y equitativas en contextos multiculturales.

La revisión hecha expone que la interculturalidad no puede entenderse únicamente con actividades simbólicas o solo con reconocimiento de la diversidad. De hecho, mostrando las distintas culturas si quiera de forma superficial no ayudamos a disminuir las desigualdades y no aseguramos el intercambio de saberes. Asimismo, aplicar modelos educativos de otros países sin una verdadera reflexión de los mismos puede, en el caso de saberes ancestrales, llevarlos a los límites de su desvalorización. Por ello, es necesario tener una interculturalidad crítica que fomente el respeto, el aprendizaje mutuo y una buena comunicación entre todas las culturas. Este punto de vista será analizado en la próxima unidad desde las políticas educativas.

3.3 POLÍTICAS EDUCATIVAS INTERCULTURALES

En esta unidad se estudian las políticas educativas interculturales y la forma en que aportan a fortalecer la identidad cultural del Perú. Primero, se trata el respaldo legal concedido a las lenguas originarias. Seguidamente, se estudian las desigualdades existentes dentro de lo estipulado en las normas oficiales y su manejo verdadero en las instituciones educativas. Asimismo, se analiza críticamente los enfoques que se restringen a exponer la diversidad sin actuar frente a las desigualdades. En conclusión, se resalta la relevancia de crear competencias interculturales resistentes. La Tabla 8 esquematiza los enunciados esenciales reconocidos en la literatura revisada.

Tabla 8

Políticas Educativas Interculturales

Autores	Políticas Educativas Interculturales
Cabanillas (2022)	Las lenguas originarias cuentan con reconocimiento jurídico, pero su aplicación efectiva mantiene una brecha.
Vich (2024)	Aunque las lenguas originarias están respaldadas jurídicamente, aún se hallan obstáculos que evitan que este reconocimiento sea tangible plenamente en la práctica.

Lozada Prado (2025)	En el campo educativo se continúa transmitiendo estereotipos culturales, por lo que se necesita afianzar el desarrollo de competencias interculturales.
----------------------------	---

Nota: Elaboración propia (2025)

En sociedades atravesadas por procesos de globalización, las políticas interculturales adquieren especial importancia, aunque sus resultados dependen en gran medida de la manera en que se concretan dentro de las instituciones educativas. Cabanillas (2022) señala que el reconocimiento normativo de las lenguas originarias todavía convive con dificultades presupuestarias, limitaciones institucionales y necesidades en la formación de los docentes. Esta distancia entre lo establecido legalmente y lo que ocurre en la práctica afecta principalmente a las comunidades que requieren una educación intercultural bilingüe que contribuya a mantener su lengua y sus expresiones culturales.

Vich (2024) profundiza esta crítica al señalar que algunas políticas se desarrollan dentro de lo que denomina un “multiculturalismo neoliberal” (p. 230). Desde esta mirada, es posible que la diversidad cultural sea reconocida y valorada dentro de los discursos oficiales sin que ello produzca cambios suficientes en las desigualdades históricas que afectan a las poblaciones originarias. Por esta razón, la educación intercultural necesita incorporar una perspectiva crítica capaz de examinar las relaciones de poder y las condiciones históricas vinculadas con la colonialidad.

Por otra parte, Lozada Prado (2025) propone que los programas educativos necesitan implementar capacidades para entender la pluralidad cultural sin copiar representaciones reducidas o estereotipadas. De acuerdo con su análisis, los entornos educativos influidos por desarrollos globales acostumbran acoger patrones culturales dominantes. Esta situación puede causar que los saberes tradicionales y las identidades locales sean desvalorizados.

La protección jurídica de la interculturalidad no respalda por sí solo modificaciones cuando no subsisten bastantes recursos, profesionales preparados ni firmeza en las actuaciones institucionales. De igual manera, los proyectos multiculturales que solo identifican la diversidad de manera superficial

no solucionan las desigualdades estipuladas. En este objetivo, las políticas educativas interculturales requieren impulsar la justicia cultural, respaldar la permanencia de las lenguas originarias y afianzar la conservación de los saberes ancestrales.

4. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN CRÍTICA DE LA LITERATURA

Este capítulo compara los catorce trabajos seleccionados acerca de la relación entre globalización e identidad cultural. La revisión considera investigaciones cuantitativas, cualitativas, documentales y crítico-interpretativas publicadas principalmente entre 2021 y 2025. La comparación busca reconocer acuerdos, diferencias, asuntos poco estudiados y consecuencias para la educación, con el propósito de explicar la influencia de la globalización en la identidad cultural del peruano durante el siglo XXI.

4.1. TENDENCIAS COMUNES IDENTIFICADAS

Una coincidencia importante consiste en entender la globalización como un proceso que actúa en varias dimensiones. Quintana Bernal et al. (2024), Canaza-Choque (2021) y Lozada Prado (2025) relacionan los flujos económicos, tecnológicos, mediáticos y simbólicos con cambios en las prácticas, los consumos y las formas de pertenencia. En el contexto peruano, estos intercambios permiten conocer otras formas de vida y ampliar el contacto con diferentes realidades. Sin embargo, también pueden disminuir la importancia de los referentes culturales locales cuando estos son considerados menos valiosos o vinculados con estilos de vida poco modernos.

Los autores revisados concuerdan en que la identidad peruana no constituye una realidad uniforme ni estática. Campos Briceño y Condor Iturrizaga (2022) la relacionan con elementos como la lengua, las tradiciones, el territorio, la memoria histórica y la manera en que las personas se reconocen culturalmente. Por su parte, Moreno Barreneche (2021) destaca su condición plural e híbrida, mientras que Torres Villafane (2023) resalta la influencia de la familia, los recuerdos colectivos y las creencias religiosas. Estos aportes permiten comprender que la identidad se transforma constantemente como consecuencia de su interacción con referentes externos.

Las investigaciones indican que estas transformaciones son más evidentes entre los jóvenes y las poblaciones migrantes. Rodríguez Barriga (2021) identifica que los posmileniales muestran una mayor inclinación hacia marcas y manifestaciones procedentes del extranjero, comportamiento relacionado con una identidad nacional de carácter neutral. Además, Paye Achata et al. (2025) señalan que los estudiantes migrantes conforman componentes urbanos y occidentales en su vida diaria, pero esto no representa que dejen por total sus costumbres andinas, pueden mantenerlas o concederles nuevos valores. De este modo, los movimientos migratorios, la educación, los medios de comunicación y las dinámicas comerciales actúan de manera en que las nuevas generaciones valoran su cultura.

Existen otros estudios que no consideran todas las transformaciones culturales como la pérdida de la cultura, como afirman Canaza-Choque (2021) y Quintana Bernal et al. (2024) quienes aseveran que la hibridación y la resistencia permiten articulaciones entre el mundo local y el mundo internacional, creando formas de entender identidades. Los entornos digitales tienen la posibilidad de dar a conocer idiomas, celebraciones, manifestaciones musicales, memorias colectivas. Las nuevas tecnologías, siempre y cuando sean utilizadas bien y tengan la participación de las comunidades, pueden ser un medio de rescate y de fortalecimiento de la cultura.

Una predisposición habitual que se ha narrado ya es la tensión que existe entre el valor colectivo del patrimonio y su valor de uso económico. Cedeño-Valdiviezo (2025) y Vega Slee (2023) explican que las expresiones culturales se convierten, invariablemente, en mercancías para el turismo o para el comercio. Y aunque es una relación que puede crear bienes y reconocimiento también es el riesgo de mostrar la diversidad como una imagen adecuada a un consumo, en las diferencias que viven las comunidades. En consecuencia, la divulgación de la cultura debe compensar la producción de rentas económicas, por el respeto por su originalidad y por la implicación de la gente local.

Finalmente, Cabanillas Vela (2022), Bada Laura y Wisum Petsa (2022), Vich (2024) y Lozada Prado (2025) resaltan la relevancia de la educación intercultural. Si bien las lenguas y los saberes originarios cuentan con protección

legal, pero este reconocimiento no siempre se lleva a la práctica dentro de las aulas. Además, una interculturalidad limitada a festividades o actividades resulta insuficiente. En lo que respecta a la literatura demuestra que la globalización causa efectos opuestos: puede beneficiar la homogeneización y mercantilización de las culturas, pero también fomentar el intercambio, la resignificación y distintos modos de resistencia cultural.

4.2. DISCREPANCIAS METODOLÓGICAS Y CONCEPTUALES

Los La gran variedad de metodologías aplicadas impide que los resultados de todos los estudios sean validados según los mismos criterios; Campos Briceño y Condor Iturrizaga (2022), Rodríguez Barriga (2021), y Bada Laura y Wisum Petsa (2022) hacen uso de enfoques cuantitativos para estudiar elementos como la etnicidad o las actitudes, o las relaciones existentes en las distintas variables. La información recogida hizo posible conocer las tendencias generales, pero no da cuenta de las experiencias individuales de las personas participantes ni siempre permite poder en todos los casos causas y efectos entre las variables estudiadas.

Diferentes a estudios anteriores a este, los autores Torres Villafañe (2023), Vega Slee (2023) y Moreno Barreneche (2021), llevan a cabo interpretaciones de índole narrativa, discursiva y sociosemiótica, lo que contribuye a ofrecer un panorama más amplio para las memorias compartidas, las manifestaciones culturales, y las propias relaciones de poder presentes en los diferentes contextos. No obstante, los resultados obtenidos están anclados en contextos específicos, es decir, no puede extenderse su aplicación al total de la población peruana, de igual modo que el de Cabanillas Vela (2022), Canaza-Choque (2021), Cedeño -Valdiviezo (2025) y Vich (2024), que se sustentan, sí, en obligaciones documentales y en aportes críticos significativos, pero tiene una cierta limitación en cuando a la producción de datos empíricos.

Los estudios diferentes revisados expresan distintas maneras de conceptualizar los cambios culturales, por una parte un grupo de autores se fija en que hay costumbres que se pierden, que se importan culturas de otros territorios y que se ignora la propia identidad cultural local. Por el contrario, otros autores plantean que las personas y las comunidades también saben adaptarse,

recuperar y combinar elementos de culturas distintas y mantener parte de los elementos culturales en medio de los cambios. No son ideas contradictorias porque un mismo proceso de globalización puede dar lugar a efectos distintos: dependerá de factores como son el propio lugar de residencia, la edad de las personas, el idioma que hablan, el nivel socioeconómico de las personas, la existencia de trayectorias de migración o los accesos que existen a nuevas tecnologías como, entre otros factores.

Del mismo modo, los estudios revisados abordan la identidad, teniendo en cuenta distintas perspectivas, identidades en torno a la nacionalidad, la etnicidad, la identidad local y la identidad patrimonial, o el aprecio y el sentimiento de pertenencia. Aun cuando este tipo de pluralidad de perspectivas es ampliativa, también exige definir qué dimensión de la identidad corresponde en cada caso al objeto de estudio de cada investigación. Las diferencias no componentes y también en metodológicas no restan vigencia a los resultados, sino que demuestran que es necesaria la combinación de la evidencia cuantitativa con análisis cualitativos en consonancia con lo específico del contexto.

4.3. VACÍOS DE INVESTIGACIÓN IDENTIFICADOS

Una de las principales limitaciones encontradas es la escasez de investigaciones longitudinales. La mayoría de los estudios examina la identidad cultural durante un periodo específico, sin realizar un seguimiento de sus transformaciones a lo largo del tiempo. Debido a ello, todavía no puede determinarse si el contacto permanente con contenidos globales ocasiona una pérdida cultural prolongada o si posteriormente genera procesos de adaptación, resignificación y recuperación.

De igual forma, hay una producción académica muy corta en torno a territorios amazónicos, de prácticas rurales, de fronteras y de las costas. En cambio, son más comunes los estudios a nivel nacional, los desarrollados en las universidades y los estudios de las culturas de los Andes. Ampliar el conocimiento sobre el tema requeriría, además, incorporar las experiencias de los y las estudiantes de educación básica, de las y los docentes, de las familias,

de las y los hablantes de las lenguas originarias, de las y los sabios de las comunidades y de las agrupaciones culturales. Los testimonios de estas personas permitirían razonablemente entender de mejor manera las formas de transmisión, reivindicación y transformación de la identidad en el marco de las prácticas cotidianas.

Aunque múltiples investigaciones abogan por reforzar y desarrollar la educación intercultural, el intercambio de conocimientos y el uso de las tecnologías desde una perspectiva crítica, los estudios que evalúan los resultados de proyectos educativos que tienen como finalidad salvaguardar las lenguas, las memorias colectivas y el patrimonio cultural son todavía demasiado escasos. Por otro lado, es necesario distinguir los efectos que tiene cada plataforma digital, dado que los contenidos, las dinámicas de interacción y las maneras de participar no contribuyen al mismo tipo de efectos culturales.

4.4. IMPLICANCIAS EDUCATIVAS

De los hallazgos analizados, se puede deducir que la escuela es uno de los lugares en los cuales los estudiantes pueden llegar a entender cómo son las transformaciones de la actualidad, sin que pierdan su conexión con su cultura. Para esto, el currículo debe ser capaz de articular la identidad del lugar como una realidad que sigue siendo efectiva en las lenguas, en las historias familiares, en las tradiciones, en las formas laborales, en la memoria colectiva, en el patrimonio de los diferentes grupos, que acompañen a los acontecimientos y las realidades de los lugares nacionales y globales; no debiendo ser sólo costumbres singulares, ni folclore.

También es necesario que los estudiantes aprendan a usar los espacios digitales con una actitud responsable y crítica. No sólo han de poder manejar la tecnología, sino que también han de aprender a analizar la información que reciben, identificar estereotipos, comparar fuentes y poner en duda los modelos culturales que difunden los medios de comunicación. Crear pódcast, crear vídeos, crear entrevistas, crear mapas y crear archivos digitales se pueden utilizar para registrar los conocimientos de la comunidad y para compartirlos.

Estas acciones se han de hacer con información confiable, para enseñar a las personas a conservar y a difundir su patrimonio cultural.

La formación docente constituye otro aspecto fundamental. Los docentes necesitan disponer de estrategias didácticas y materiales con los que poder trabajar la interculturalidad, saber cómo intervenir ante situaciones de discriminación y saber poner en diálogo la cultura escolar y los saberes comunitarios. Las experiencias de aprendizaje también tienen que adecuarse a la realidad de cada grupo. La edad del alumnado, la lengua que conocen, el territorio donde habitan, sus trayectorias migratorias y las posibilidades que tienen para acceder a las tecnologías son elementos a considerar. Son elementos relevantes porque sabemos que la identidad cultural no cambia de igual manera en diferentes contextos.

La comunidad también tiene que participar en la realización de las actividades de la escuela. Las familias, las autoridades comunales, los artesanos, las organizaciones culturales y las personas que dominan lenguas originarias tienen conocimientos que aportar al aprendizaje de los escolares, e incluirlos permite comprender que el conocimiento no se ha presienta solamente en los libros o en las aulas de clase, sino que también se produce en la propia comunidad. Permite al mismo tiempo que las costumbres sean explicadas por las mismas personas que las viven manteniéndolas. Asimismo, los proyectos educativos pueden incluir con su autorización y respeto relatos, historias, formas de trabajo y expresiones artísticas que no deben ser comercializadas ni sólo seguir siendo elementos decorativos.

CONCLUSIONES

La revisión de las investigaciones muestra que la globalización tiene un gran impacto en la identidad cultural del Perú durante el siglo XXI. Sus efectos no solo se ven en la economía, sino también en la vida diaria, las costumbres, los valores, la forma de consumir y el sentido de pertenencia de las personas. Gracias al intercambio de información, tecnología y cultura, es posible conocer otras formas de vida, pero esto también puede cambiar la manera en que las personas valoran sus tradiciones y su historia. Por eso, la identidad cultural peruana no es algo fijo, sino que cambia con el tiempo por la influencia de otras culturas y por la forma en que las personas mantienen y adaptan sus propias costumbres.

Entre los principales peligros se encuentra la pérdida de la diversidad cultural; esto sucede cuando muchas personas, sobre todo los jóvenes, los inmigrantes y aquellas que viven en las ciudades, prefieren algunos productos, estilismos de vida o costumbres de otros países. En la misma línea, los medios digitales suelen difundir estereotipos que no corresponden con toda la diversidad cultural del Perú. De forma semejante, el uso de los patrimonios con fines turísticos y comerciales puede facilitar que se instauren mejor y generen ingresos económicos, pero también puede provocar que las expresiones culturales sean consideradas como otros productos a vender, dejando de lado su historia, su

valor para la comunidad y la importancia que tienen para las personas que las han conservado.

Frente a estas dificultades, el contacto con otras culturas no implica que las identidades locales tiendan a desaparecer. Las personas y las comunidades pueden optar por incorporar algunos elementos de otras culturas sin renunciar a sus propias costumbres y tradiciones. Así es como las comunidades, mediante la mezcla de culturas y la preservación de sus propias prácticas y la adaptación de sus propias expresiones logran encontrar constantemente nuevas maneras de mantener viva su identidad. Además, las redes sociales y las herramientas tecnológicas pueden ayudarlas a difundir las lenguas originarias, las tradiciones, los conocimientos de la comunidad, los recuerdos colectivos y las expresiones de sus condiciones artísticas.

Esto pone de manifiesto que la identidad cultural peruana puede ir cambiando y fortaleciéndose continuamente. Eso sí, para que todo esto sea viable es necesario que las propias comunidades participen y se implique la difusión de su cultura responsable y en relación a su historia, su significado y sus valores.

La educación intercultural es un instrumento fundamental para enfrentar la globalización y fortalecer la identidad cultural. Para la valoración de la diversidad, la diversidad de lenguas originarias y los saberes ancestrales se necesita de recursos, de docentes formados y de acciones concretas. Las escuelas deben poner en práctica el intercambio de saberes, el análisis crítico de los medios de comunicación, la historia local y la participación de la comunidad. También es necesario realizar más evaluaciones sobre estas propuestas, en particular las que se desarrollen en las escuelas rurales o amazónicas, el reto es aprovechar los beneficios de la globalización sin amenazar la diversidad cultural que caracteriza al Perú.

REFERENCIAS

- Bada Laura, W. N., y Wisum Petsa, U. (2022). Globalización y el diálogo de saberes en universidades interculturales del Perú. *Horizonte de la Ciencia*, 12(22). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=570969250005>
- Cabanillas Vela, B. (2022). El Estado peruano y las lenguas originarias en la actualidad. *Lengua y Sociedad*, 21(1), 265–279. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2413-26592022000100265&lang=es
- Canaza-Choque, F. A. (2021). En la era del desgarramiento: Tensión y retransformación de la identidad cultural en los dominios de la globalización. *La Vida y la Historia*, 8(2), 47–54. <https://doi.org/10.33326/26176041.2021.2.1333>
- Campos Briceño, G. R., y Condor Iturrizaga, R. M. (2022). La etnicidad en el Perú y su naturaleza multidimensional: una propuesta de medición. *Desde el Sur*, 14(1), e0012. <https://doi.org/10.21142/des-1401-2022-0012>
- Cedeño-Valdiviezo, A. (2025). El patrimonio en la era de la globalización. *Revista de Arquitectura (Bogotá)*, 27(2), 83–102. <https://doi.org/10.14718/RevArq.2025.27.5468>
- Lozada Prado, D. F. (2025). Comunicación intercultural en entornos globalizados: Desafíos, tensiones y estrategias para la gestión de la diversidad cultural en los medios contemporáneos. *Reincisol*, 4(7), 3375–3401. <https://www.reincisol.com/ojs/index.php/reincisol/article/view/773>
- Moreno Barreneche, S. (2021). La identidad nacional peruana doscientos años después: Discusión del Informe Especial del IEP sobre peruanidad y Bicentenario (2019) desde una perspectiva semiótica. *Argumentos*, 2(1), 57–79. <https://doi.org/10.46476/ra.v2i1.83>
- Palomino Minauro, T. S. (2024). La identidad cultural en los entornos sociales y culturales de nuestra provincia. Ñawinchay: *Revista de Divulgación Científica y Cultural*, 3(2), 16–25. <https://gmendel.edu.pe/revistas/index.php/nawinchay/article/view/21>

- Paye Achata, D. J., Ramos Huanca, V. N., Ramos Morocco, Y., y Gomez Gomez, D. A. (2025). Migración e identidad cultural en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno – 2024. *ASCE Magazine*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.70577/zc22a153/ASCE/1.20>
- Quintana Bernal, M. R., Sancan Rivera, M. J., Landázuri Castillo, M. V., Abril Cócheres, D. G., y Mora Pita, M. E. (2024). Globalización y cultura: Impacto de la integración económica y tecnológica en identidades sociales y tradiciones locales. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(4), 1616–1637. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i4.2364>
- Rodríguez Barriga, Á. A. (2021). Identidad nacional en la generación posmilenial peruana. *Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 5(18), 373–381. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v5i18.180>
- Torres Villafane, J. M. (2023). Narrativas sobre construcciones identitarias en una región norandina peruana. *Anthropologica*, 41(50), 167-195. <https://doi.org/10.18800/anthropologica.202301.007>
- Vega Slee, J. (2023). ¿«El Perú es una gran marca»? Tensiones en la idea de nación de la Marca Perú y la masacre de Bagua (2006–2012). *Desde el Sur*, 15 (3), e0047. <https://doi.org/10.21142/DES-1503-2023-0047>
- Vich, V. (2024). Interrumpir la interculturalidad. *Anthropologica*, 42(52), 222–235. <https://doi.org/10.18800/anthropologica.202401.008>

ANEXOS

Anexo 1: Cuadro de bitácora de búsqueda académica

Fecha	Herramienta/ Base de Datos /IA	Estrategia de Búsqueda (String) y Prompt (para IA)	Filtros Aplicados	Nº de Resultados (Útiles)	Criterios de Inclusión/Exclusión	Observaciones / Acciones Tomadas
04/10/2025	Scielo	"IDENTIDAD" AND "PERU" AND "GLOBALIZACIÓN"	Desde 2021; artículos..	15 (8)	Inclusión: artículos de investigación Exclusión: La referencia a la "utopía del blanqueamiento" resalta cómo ciertos discursos excluyen o invisibilizan la herencia.	8 artículos guardados 8 artículos descargables
04/10/2025	Google Scholar	"Identidad" AND "nacional peruana" globalización AND identidad cultural Perú	Desde 2021; artículos y revistas	22 (7)	Inclusión: abordan ideas desde el contexto peruano que relacionan con nuestro problema. Exclusión: se excluyeron los estudios que no se relacionaban directamente con la globalización y la identidad cultural del Perú, además de documentos duplicados, fuentes no académicas y textos sin acceso completo.	7 artículos guardados 7 artículos descargables

Anexo 2: Cuadro de análisis y síntesis de literatura académica

Nº	Referencia APA	Completa Contexto (País, Nivel Educativo)	Preguntas/ Objetivos de Investigación	Aportes conceptuales clave	Tipo de estudio/ evidencia	Hallazgos Principales	Limitaciones del Estudio	Citas Clave (página)	Relevancia para mi Monografía (Teórica, Metodológica, Práctica)
1	Cabanillas Vela, B. (2022). El estado peruano y las lenguas originarias en la actualidad. <i>Lengua y Sociedad</i> , 21(1), 265-279. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sciarttext&pid=S2413-26592022000100265&lang=es	Perú, universitario	¿Cómo reconoce la Constitución y otras normas del Perú las lenguas originarias? ¿Cuál es la situación de la implementación práctica de ese reconocimiento (instituciones, políticas, normativas)? ¿Qué obstáculos o brechas existen entre el reconocimiento formal legal y la realidad sociolingüística?	Reconocimiento constitucional y legal de las lenguas originarias en Perú, especialmente en los territorios donde predominan. Brecha entre reconocimiento normativo y praxis (limitaciones institucionales, falta de políticas activas, recursos, capacitación). Derechos lingüísticos como parte de los derechos	Es un estudio cualitativo de carácter teórico / de análisis documental: analiza normas jurídicas, políticas lingüísticas, documentos institucionales, literatura existente. No es un estudio cuantitativo ni de campo con encuestas masivas; más bien un estudio de	La Constitución peruana de 1993 reconoce que las lenguas originarias son oficiales en las zonas donde predominan (artículo 48). En la práctica, ese reconocimiento tiene limitaciones fuertes: muchas regiones indígenas no cuentan con servicios estatales efectivos en lengua originaria, falta de formación de funcionarios, escasez de intérpretes, poca difusión normativa.	Al no ser un estudio empírico con trabajo de campo, carece de datos cuantitativos directos sobre la percepción de hablantes de lenguas originarias. El análisis puede depender de la interpretación del autor sobre documentos legales y políticas, con riesgo de sesgos interpretativos.	La Constitución peruana de 1993 en su artículo 48 establece que toda lengua originaria en las zonas donde predominen es considerada oficial (En resumen) “El estado peruano y las lenguas originarias en la actualidad” atribuye que el reconocimiento legal no necesariamente conlleva su ejercicio efectivo.	Teórica: Te aporta un marco teórico de derechos lingüísticos, reconocimiento estatal, tensiones entre política y realidad sociolingüística. Es útil para fortalecer el sustento conceptual de tu monografía sobre lenguas originarias o temas afines. Metodológica: Aunque no es un estudio de campo, te da un modelo de análisis documental, revisión normativa y construcción crítica a partir de leyes, políticas y literatura. Puedes imitar su

			¿Qué propuestas o recomendaciones se plantean para fortalecer el reconocimiento y uso de las lenguas originarias?	culturales y de los pueblos indígenas. La tensión entre un Estado mono-lingüe de facto y la diversidad lingüística real del país. Rol del Estado como agente de protección, pero también de omisión, frente a las lenguas originarias.	revisión crítica e interpretativa del marco legal y de las prácticas institucionales. Por tanto, constituye evidencia secundaria: se apoya en documentos, artículos previos, leyes, constituciones.	Existe una desconexión entre el reconocimiento normativo y la aplicación real: políticas y leyes no siempre se traducen en acciones concretas que beneficien a hablantes de lenguas originarias. Se identifica que el Estado ha avanzado en ciertos marcos formales, pero el despliegue institucional y la voluntad política son débiles. Propone que se deben articular mecanismos más efectivos (capacitación, recursos, políticas activas) para que las lenguas originarias no	Posiblemente no cubre todas las lenguas originarias del Perú ni todas las regiones, ya que se centra en una mirada general del Estado. No se observa un enfoque comparativo internacional profundo (podría haberse comparado con otros países con diversidad lingüística para fortalecer el análisis). La actualización de datos podría ser limitada: algunas políticas o programas recientes quizá	estructura de análisis del marco legal vs. práctica institucional. Práctica: Revela áreas de intervención: dónde el Estado falla, qué actores deben fortalecerse (funcionarios, intérpretes, instituciones locales). Te permite sugerir mejoras específicas en políticas lingüísticas, educación intercultural, promoción institucional.
--	--	--	--	---	---	--	--	--

						queden solo en texto legal, sino que sean vivas en las instituciones.	no estén considerados.		
2	Campos Briceño, G. R., y Condor Iturrizaga, R. M. (2022). La etnicidad en el Perú y su naturaleza multidimensional: una propuesta de medición. <i>Desde el Sur</i> , 14(1), e0012. https://doi.org/10.21142/des-1401-2022-0012	Perú. Estudio nacional basado en datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Perú. Se relaciona con el análisis de diversidad étnica, identidad cultural, educación, pobreza y trabajo.	El estudio busca responder si es posible medir la etnicidad considerando su naturaleza multidimensional. Su objetivo principal es construir un índice que mida la multidimensionalidad de la etnicidad usando datos de hogares del Perú en 2007 y 2017.	Etnicidad multidimensional, identidad étnica, diversidad cultural, lengua, costumbres, autoidentificación, ruralidad, migración, desigualdad étnica y brechas educativas/laborales.	Estudio cuantitativo. Usa datos de la ENAHO y aplica análisis de componentes principales para construir un índice de etnicidad. También desarrolla un análisis correlacional con pobreza, educación y trabajo.	El Perú es multiétnico y pluricultural. La etnicidad no puede medirse desde una sola dimensión, porque incluye lengua, costumbres, territorio, autoidentificación y otros factores. Además, se encontró que una mayor intensidad étnica se relaciona con pobreza, menor nivel educativo, analfabetismo y autoempleo.	El propio estudio reconoce que sus resultados son correlacionales y no prueban causalidad. Además, al basarse en datos de encuesta, no profundiza en experiencias subjetivas o testimonios culturales.	“El Perú es reconocido como un país multiétnico y pluricultural” (p. 2).	Teórica: ayuda a sustentar que la identidad cultural peruana es diversa y multidimensional. Metodológica: aporta un ejemplo de medición sistemática de la etnicidad. Práctica: permite explicar que la diversidad cultural también está vinculada con desigualdades educativas, económicas y sociales.
3	Lozada Prado, D. F. (2025). Comunicación intercultural en entornos globalizados: desafíos, tensiones y estrategias para la gestión de la diversidad cultural en los medios de comunicación contemporáneos.	Universidad Estatal Amazónica, Puyo, Ecuador.	- ¿Cuáles son los principales desafíos para gestionar la diversidad cultural en medios actuales?	Comunicación intercultural como negociación de significados entre sistemas culturales distintos.	Revisión sistemática con guía PRISMA: identificación, selección, evaluación y síntesis de estudios (21 evaluados;	La eficacia comunicativa depende del desarrollo de competencias interculturales (empatía, apertura, gestión de ambigüedad).	Dependencia de literatura disponible y criterios de inclusión/exclusión; riesgo de sesgo de publicación/recencia propio de revisiones.	“La comunicación intercultural es un proceso dinámico... condicionado por diferencias culturales, lingüísticas y simbólicas” La competencia intercultural... es	Teórica: integra marcos (Hall, Hofstede, Ting-Toomey) para explicar cómo valores y contextos culturales afectan la comunicación mediática.

	Reincisol, 4(7), 3375–3401. https://www.reincisol.com/ojs/index.php/reincisol/article/view/773		¿Qué tensiones comunicativas surgen en la representación intercultural?	Modelos de Hall (alto/bajo contexto), Hofstede (dimensiones culturales) y Ting-Toomey (gestión de tensiones/identidad). Competencia intercultural: habilidades cognitivas, afectivas y conductuales para interactuar eficazmente en contextos multiculturales	15 cualitativos, 6 cuantitativos).	Barreras frecuentes: lingüísticas/simbólicas, estereotipos, invisibilización de minorías y choque cultural. Tensión global/local: estandarización de contenidos vs. preservación de identidades locales. Rol crítico de los medios: pueden promover pluralidad o reproducir sesgos	Alcance centrado en medios contemporáneos; no aborda trabajo de campo empírico propio.	fundamental para garantizar una comunicación efectiva y respetuosa entre audiencias culturalmente diversas. “Los medios enfrentan la tensión entre la estandarización global y la preservación de identidades	Metodológica: ofrece un esquema PRISMA replicable para revisar evidencia sobre interculturalidad y medios. Práctica: sugiere lineamientos para producción de contenidos inclusivos (evitar estereotipos, visibilizar minorías, adaptar códigos y lenguajes).
4	Cedeño-Valdiviezo, A. (2025). <i>El patrimonio en la era de la globalización</i>. <i>Revista de Arquitectura (Bogotá)</i>, 27(2), 83-102. https://doi.org/10.14718/RevArq.2025.27.5468	País: México y contexto latinoamericano.	¿Cómo se transforma el concepto de patrimonio cultural frente al proceso de globalización? ¿Qué papel juega el Estado y el modelo económico neoliberal en la	El patrimonio cultural pasa de un valor simbólico-nacional a un valor económico-turístico global. La globalización redefine el patrimonio como bien cultural-natural,	Estudio descriptivo, histórico-documental y explicativo. Basado en revisión teórica y análisis de autores clásicos (Choay, Ceschi,	El patrimonio ha pasado por cinco grandes transformaciones: de lo tangible a lo intangible; de lo nacional a lo global; de lo monumental a lo paisajístico; de lo artístico a lo socioeconómico; y de lo cultural a lo cultural-natural.	Enfoque teórico-bibliográfico sin aplicación empírica directa. Se centra en contextos europeos y latinoamericanos, sin abordar estudios de	“El patrimonio cultural ha sufrido transformaciones radicales como consecuencia de la radicalización de la modernidad y la aceleración del proceso secular de globalización” (p. 85). “El patrimonio es un producto de la modernidad que	Teórica: aporta una base conceptual sólida para analizar cómo la globalización redefine la identidad cultural y los valores patrimoniales. Metodológica: ejemplifica el uso de revisión documental para articular

			gestión del patrimonio?	integrando paisaje, memoria e identidad. Introducción del concepto de “patrimonio incómodo”: bienes culturales marginados o no reconocidos oficialmente. Se plantea la “globalización”: fusión entre globalización y modernización.	Rojas, Hernández, Giménez). Enfoque cualitativo sin trabajo de campo empírico	El neoliberalismo convierte el patrimonio en un recurso turístico y comercial, desplazando su valor identitario. La Unesco consolida una visión global del patrimonio (1972, 2003, 2005), integrando cultura y naturaleza. La memoria colectiva y la identidad se manipulan por el poder político y mediático, condicionando qué se recuerda y qué se olvida. Se destaca la contradicción entre preservación y mercantilización del patrimonio en la era global.	caso concretos. Posible sesgo interpretativo al analizar la función ideológica del Estado.	selecciona elementos culturales del pasado y los refuncionaliza en el mercado contemporáneo” (p. 93). “La globalización convierte el patrimonio en mercancía cultural, subordinándolo a la lógica del valor de cambio” (p. 98)	historia, teoría y análisis crítico. Práctica: permite entender la tensión entre conservación, turismo y mercantilización cultural, útil para reflexionar sobre políticas patrimoniales locales o nacionales
5	Quintana Bernal, M. R., Sanca Rivera, M. J.,	País: Ecuador	¿Cómo influye la integración	Concepto de hibridación	Enfoque cualitativo,	La globalización genera tanto	Enfoque limitado a	“La coexistencia de lo global y lo local no	Teórica: desarrolla marcos de análisis

Landázuri Castillo, M. V., Abril Cócheres, D. G., & Mora Pita, M. E. (2024). <i>Globalización y cultura: impacto de la integración económica y tecnológica en identidades sociales y tradiciones locales globales y locales. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades</i> , 5(4), 1616–1637. https://doi.org/10.56712/latam.v5i4.2364		económica y tecnológica en las identidades sociales y tradiciones locales? ¿Qué papel desempeña la globalización en la reconfiguración cultural y la hibridación de identidades?	cultural: mezcla de influencias globales y locales que generan nuevas identidades sociales. Interrelación entre globalización económica, integración tecnológica y reconfiguración cultural. Aplicación de teorías de Appadurai (1996), Robertson (1992), Tomlinson (1999) y Hannerz (1996) sobre cultura global, flujos culturales y resistencia local. Reconocimiento del papel de la tecnología digital en la difusión	exploratorio y comparativo. Utiliza análisis documental, entrevistas y observación cultural. Incluye encuestas y análisis de casos en comunidades diversas (América Latina, África y Asia). Instrumentos : entrevistas semiestructuradas, análisis de artefactos culturales, encuestas de conocimiento general y cultural.	homogeneización cultural (por medios y tecnología) como resistencia local (reapropiación y adaptación de tradiciones). Se observa una negociación identitaria constante entre lo global y lo local. La tecnología impulsa la preservación cultural (ejemplo: comunidades indígenas que usan redes sociales para revitalizar su idioma). Las comunidades locales adoptan estrategias de resistencia activa y adaptación creativa, fortaleciendo su identidad frente a	análisis cualitativo sin una muestra representativa global. Dependencia de estudios secundarios y experiencias seleccionadas. No profundiza en mediciones cuantitativas sobre los cambios culturales.	siempre implica una simple dicotomía, sino una interacción dinámica que puede fortalecer o debilitar las identidades sociales” (p. 1617). “La integración tecnológica ha desencadenado transformaciones profundas en las estructuras culturales y sociales a nivel global” (p. 1620). “La adaptación cultural no es una reacción pasiva, sino un proceso activo de reinterpretación y resistencia frente a las influencias globales” (p. 1634).	interdisciplinarios sobre globalización, identidad y tecnología, útiles para examinar la cultura peruana contemporánea. Metodológica: combina revisión teórica y estudio empírico cualitativo con encuestas y entrevistas, útil como modelo de estructura investigativa.
---	--	--	---	--	--	--	--	---

				cultural y en la revitalización de tradiciones.		las presiones globales. La hibridación cultural es un mecanismo clave de resiliencia y transformación social.			
6	Canaza-Choque, F. A. (2021). <i>En la era del desgarramiento: Tensión y retransformación de la identidad cultural en los dominios de la globalización. La Vida y la Historia</i> , 8(2), 47–54. https://doi.org/10.33326/26176041.2021.2.1333	Perú, universitario	-¿Cómo la globalización tensiona, transforma o desgarrar la identidad cultural en América Latina y el Perú? -¿Qué movimientos de resistencia y reconfiguración identitaria emergen frente a los impulsos homogeneizantes del sistema global? -¿Cómo se expresa la interculturalidad como respuesta a la pérdida o reconstrucción	-Globalización -Identidad cultural -Interculturalidad	Enfoque: cualitativo—teórico, de tipo revisión de literatura o ensayo interpretativo. Técnicas de recolección: revisión documental y análisis hermenéutico o de fuentes secundarias.	-La globalización genera una tensión constante entre diversidad y homogeneización cultural, provocando la pérdida parcial o total de identidades locales e indígenas. -Surgen nuevos procesos de hibridación y resistencia cultural, donde las comunidades reafirman su identidad frente al impacto global. -La interculturalidad se plantea como un espacio de diálogo y	Enfoque predominante mente teórico: no incluye trabajo de campo ni evidencia empírica directa.	“Los impactos fraguados por la globalización conllevan [...] una mutación geo-cultural, una devoración de identidad y cultura por otras que resultan ser hegemónicas.” (p. 51). “El contacto globalizador despierta una enorme rasgadura y voracidad de lo diverso, en el plano de que ciertamente existe una irradiación de superioridad lingüística frente a las otras lenguas minoritarias.” (p. 52). “Los impactos fraguados por la globalización conllevan [...] una	Teórica: El artículo aporta bases conceptuales sólidas para el marco teórico sobre globalización, identidad cultural e interculturalidad, permitiendo explicar los procesos de transformación cultural en el Perú del siglo XXI. Metodológica: Sirve como modelo de análisis teórico—documental, útil para estructurar la revisión de literatura en tu monografía. Muestra cómo integrar teorías globales (Bauman, Beck, Wallerstein) con casos

			de identidades locales?			reconstrucción de identidades múltiples y translocales.		mutación geo-cultural, una devoración de identidad y cultura por otras que resultan ser hegemónicas." (p. 51)	latinoamericanos. Práctica: Reforzar políticas educativas interculturales que favorezcan la preservación de identidades culturales locales y promuevan la interculturalidad como un proceso dinámico frente a los impulsos homogeneizantes del sistema global. Es necesario que las comunidades refuercen su identidad frente a los impactos de la globalización.
7	Vich, V. (2024). Interrumpir la interculturalidad. <i>Anthropologica</i> , 42(52), 222–235. https://doi.org/10.18800/anthropologica.202401.008	Perú, investigación universitaria	- ¿Cómo se usa y qué efectos produce la categoría de interculturalidad en el Perú contemporáneo? - ¿Cuáles son sus límites y contradicciones dentro de las	Interculturalidad. Colonialidad del poder. Desindianizar y desculturizar la interculturalidad.	Enfoque: cualitativo–teórico, ensayo crítico. Tipo de estudio: análisis documental e interpretativo.	-La interculturalidad ha sido instrumentalizada por el Estado como discurso celebratorio, vaciado de crítica y poder transformador. - La verdadera interculturalidad	No incluye evidencia empírica ni estudios de campo; se centra en la reflexión teórica.	-“La interculturalidad es un proyecto de cambio social y epistémico [...] que busca hacer visible otros saberes y activar un proceso de descolonización.” (p. 223). - “La modernidad consistió en una permanente	Teórica: Amplía tu marco conceptual sobre identidad cultural e interculturalidad, explicando cómo la globalización reproduce jerarquías y cómo la interculturalidad crítica puede enfrentarlas.

			políticas públicas? - ¿Qué estrategias permitirían revitalizar la interculturalidad como proyecto crítico frente a la globalización y el capitalismo actual?			implica autocrítica cultural, diálogo horizontal y reconocimiento de la incompletud de todas las culturas. - Se propone “interrumpir la interculturalidad” para repensarla más allá del esencialismo cultural y del multiculturalismo neoliberal. -La interculturalidad debe vincularse a la crítica del capitalismo, la desigualdad y la mercantilización de la cultura.		subalternización de culturas y se fundó ocultando la diversidad cultural del mundo.” (p. 225). - “La cultura es siempre una tensión entre la conservación y el cambio, y volverla estática es otra forma de inventarla y violentarla.” (p. 230).	Metodológica: Te orienta hacia un análisis crítico-discursivo, útil si tu monografía aborda cómo los discursos globales afectan la identidad peruana y cómo la educación puede ser un espacio de resistencia cultural. Práctica: Revalorar la interculturalidad crítica y descolonizada en las políticas públicas, promoviendo un verdadero diálogo de saberes que permita repensar las formas de convivencia, reconociendo la diversidad y la igualdad de todas las culturas. Se recomienda activar un proceso de descolonización en
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									los discursos oficiales.
8	Moreno Barreneche, S. (2021). La identidad nacional peruana, doscientos años después: Discusión del Informe Especial del Instituto de Estudios Peruanos sobre peruanidad y el Bicentenario (2019) desde una perspectiva semiótica. Argumentos, 2(1), 57–79. https://doi.org/10.46476/ra.v2i1.83	Perú, universitario	- ¿Cómo se configura discursiva e imaginariamente la identidad nacional peruana en el siglo XXI? - ¿Qué elementos simbólicos y culturales definen la “peruanidad” según los ciudadanos? - ¿Qué tensiones existen entre diversidad, unidad y pertenencia nacional en el Perú bicentenario?	Identidad nacional. La semiótica de la cultura. Diversidad cultural.	Enfoque: cualitativo, sociosemiótico. datos de encuesta nacional urbano-rural a más de 1,200 participantes adultos peruanos.	- La identidad nacional peruana es diversa, híbrida y aún en construcción, marcada por tensiones entre lo indígena, lo mestizo y lo criollo. - No existe un imaginario nacional unificado; los peruanos se conciben desde múltiples fuentes identitarias (mezcla, idioma, religión, cultura indígena). - Los símbolos unificadores actuales son la gastronomía, el deporte y las costumbres, más que la historia o los héroes nacionales.	- Se basa en el análisis de una encuesta secundaria; no incluye trabajo de campo adicional.	“Las identidades nacionales no son esencias, esto es, no existen de manera previa al juego social, sino que son construidas a lo largo del tiempo y en múltiples interacciones entre distintos actores.” (p. 62). “La identidad nacional no se ‘gana’, ‘recibe’ o ‘adquiere’ por el mero hecho de nacer en un país dado, sino que será un proceso de construcción intersubjetivo que genera un efecto de sentido traducido en una identificación sentida.” (p. 62). “El sentimiento de pertenencia a una nación es medular para la formación de la identidad personal en el mundo moderno.” (p. 64)	Teórica: El artículo proporciona una base sólida para el análisis de la <i>identidad cultural peruana</i> como una construcción simbólica influida por la globalización, el mestizaje y la diversidad cultural. Metodológica: Es un modelo de estudio sociosemiótico, útil para analizar discursos sobre identidad nacional, globalización y pertenencia cultural. Práctica: Aplicar estos hallazgos en las estrategias educativas y culturales para promover una identidad peruana inclusiva,

									considerando la diversidad cultural del país. Reforzar la importancia de los símbolos que representan la diversidad peruana (gastronomía, deportes, costumbres) para la formación de una identidad nacional sólida y abierta.
9	Vega Slee, J. (2023). ¿«El Perú es una gran marca»? Tensiones en la idea de nación de la Marca Perú y la masacre de Bagua (2006-2012). Desde el Sur, 15(3), e0047. https://doi.org/10.21142/DES-1503-2023-0047	Perú, universitario	- ¿Qué idea de nación construye la Marca Perú? - ¿Cómo se relaciona esta representación con las políticas extractivistas y el neoliberalismo? - ¿Qué tensiones se producen entre la imagen exportada del Perú y la exclusión interna de los pueblos indígenas?	Multiculturalismo neoliberal. Idea de nación comercializada.	Enfoque: cualitativo – crítico antropológico e histórico. análisis documental y discursivo.	- La Marca Perú proyecta una imagen de diversidad cultural sin conflicto, invisibilizando la desigualdad y la violencia hacia los pueblos indígenas. - Se evidencia una contradicción entre el discurso internacional (diversidad, orgullo, gastronomía, cultura) y la práctica interna (exclusión y represión). - La nación se	- No incluye trabajo de campo directo. - Se centra en el análisis visual y discursivo, por lo que no recoge la percepción social de los ciudadanos.	“El Perú se insertó pronto en las dinámicas del mercado mundial apelando a la inversión extranjera y la explotación de recursos naturales, lo que generó la ilusión de un crecimiento sostenido a partir de un modelo incuestionable.” (p. 6) “La Marca Perú construye una idea de nación que resalta la diversidad de culturas, pero que al mismo tiempo las neutraliza.” (p. 20) “El neoliberalismo cultural convierte las	Teórica: Explica cómo la globalización neoliberal transforma la identidad cultural en un producto de consumo, visibilizando la tensión entre diversidad e inclusión simbólica frente a la exclusión real. Metodológica: Utiliza análisis de discurso y análisis visual de materiales mediáticos (spots publicitarios, declaraciones oficiales), una

						representa bajo un ideal mestizo y neoliberal, donde lo indígena es útil solo como símbolo turístico, no como sujeto político.		expresiones indígenas en mercancías globales: imágenes para el turismo, no para el reconocimiento." (p. 20)	técnica que puedes replicar si decides examinar representaciones culturales o mediáticas de la identidad peruana. Practica: Recomienda que se revise y critique la visión de la "Marca Perú", promoviendo una representación más inclusiva que visibilice las problemáticas de los pueblos indígenas, evitando la comercialización de su imagen. La nación debe reconocer la diversidad y las luchas internas de sus pueblos, no solo sus aspectos turísticos.
10	Bada Laura, W. N. y Wisum Petsa, U. (2022). Globalización y el diálogo de saberes en universidades interculturales del Perú. <i>Horizonte de la Ciencia</i> , 12(22). Recuperado de	Perú, Nivel Universitario (Universidad es Interculturales)	Determinar si existe relación entre la globalización de la educación y el diálogo de saberes en la estructura del	Globalización de la educación, Diálogo de saberes, Interculturalidad (desafío organizativo,	Cuantitativo, correlacional causal, muestra de documentos de gestión de cuatro universidades	Se obtuvo una correlación indirecta de -0.969 entre la globalización de la educación y el diálogo de saberes.	Muestra limitada a los documentos de gestión de solo cuatro universidades interculturales.	El estudio demostró una correlación indirecta (-0.969) entre la globalización de la educación y el diálogo de saberes en universidades interculturales del	Teórica: Propone la relación inversa entre globalización (educativa) e identidad cultural (diálogo de saberes), indicando un efecto negativo

	https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=570969250005		enfoque intercultural.	académico y político).	s interculturales del Perú.			Perú, lo que indica que el avance de la globalización educativa se asocia con un riesgo para la preservación de los conocimientos locales que cimentan la identidad cultural andina y amazónica. Bada Laura y Wisum Petsa (2022)	de la primera en la segunda. Metodológica: Referente para un estudio correlacional sobre variables abstractas.
11	Rodríguez Barriga, Á. A. (2021). Identidad Nacional en la generación posmillenial peruana. <i>Revista de Investigación en Ciencias de la Educación</i> , 5(18), 373–381. Recuperado de https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v5i18.180	Perú, Nivel Pregrado (Estudiantes universitarios de 14 a 25 años).	Determinar la percepción de identidad nacional en estudiantes peruanos de la generación posmillenial.	Identidad Nacional (dimensiones simbólicas, económicas, políticas y culturales), Generación Posmillennial, Globalización Cultural.	Cuantitativo, encuesta con escala Likert aplicada a 376 estudiantes.	La identidad nacional de la generación posmillenial se caracteriza por la neutralidad y la preferencia por productos, marcas y cultura extranjera. Alta desvalorización y poca valoración de la identidad cultural.	Se centra solo en estudiantes de pregrado (edad limitada). La desvalorización de la identidad cultural solo se menciona como preocupación.	La identidad nacional en la generación posmillenial peruana se caracteriza por la neutralidad y la preferencia por productos, marcas y cultura extranjera, lo que constituye un hallazgo fundamental para evidenciar el impacto directo de la globalización cultural en el Perú del siglo XXI. Rodríguez Barriga (2021).	Teórica: Provee un marco sobre el impacto directo de la globalización cultural en una generación específica, clave para definir el "impacto" de mi monografía. Práctica: Los resultados señalan áreas de pérdida de identidad (símbolos patrios, cultura local) para posibles recomendaciones.
12	Paye Achata, D. J., Ramos Huanca, V. N., Ramos Morocco, Y. y Gomez Gomez, D. A. (2025). Migración e identidad cultural en la	Perú (Puno), Nivel Universitario (Estudiantes de Ciencias de la	Describir la percepción de la migración e identidad cultural en los estudiantes de la	Migración, Identidad Cultural Andina y Occidental, Pérdida de	Mixto (predominantemente cualitativo, respaldado por	La percepción de la migración y la identidad cultural es relevante y alta. Los estudiantes tienen una	Muestra por conveniencia y se enfoca en una sola especialidad (Ciencias de la	Se observa que los estudiantes migrantes tienen "una identidad cultural andina y occidental con tendencias a perder	Teórica: Conecta la globalización (vista como causante de migración y occidentalización) con la pérdida de la

	Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno Perú -2024. <i>ASCE MAGAZINE</i> , 4(1), 1–20. Recuperado de https://doi.org/10.70577/zc22a153/ASCE/1.20	Comunicación Social).	Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social.	identidad cultural andina.	cuantitativo), diseño no experimental y transversal. Muestra de 203 estudiantes migrantes.	identidad cultural andina y occidental con tendencias a perder su identidad cultural andina.	Comunicación Social) y en un contexto de migración interna.	su identidad cultural andina". Esto vincula la migración (como fenómeno intensificado por la globalización) con la pérdida de la identidad en los contextos urbanos peruanos. Paye Achata et al. (2025)	identidad cultural andina en el sur del Perú. Metodológica: El uso de un enfoque mixto es una referencia valiosa.
13	Palomino Minauro, T. S. (2024). La identidad cultural en los entornos sociales y culturales de nuestra provincia. <i>Ñawinchay: Revista de Divulgación Científica y Cultural</i> , 3(2), 16-25. Recuperado de https://gmendel.edu.pe/revistas/index.php/ñawinchay/article/view/21	Perú (Provincia - Contexto de migración interna).	(Implícito) Describir la identidad cultural y su situación ante factores como la globalización y la modernidad.	Identidad Cultural (conjunto de referencias culturales, ligada al patrimonio cultural inmaterial), Globalización, Modernidad.	Artículo de revisión/divulgación científica y Cultural Ñawinchay	La identidad cultural está ligada a la historia y al patrimonio cultural (memoria, elementos simbólicos). La globalización y la tecnología influyen en la decisión de emigrar y dejar la propia sociedad.	No se especifica un estudio empírico para esta referencia; es principalmente conceptual.	El avance de la tecnología, la modernidad y la globalización son factores que influyen en la decisión de emigrar y dejar su propia sociedad. Este proceso incide en la forma en que una persona o un grupo "se define, se manifiesta y desea ser reconocido" por sus referencias culturales. Minauro (2024)	Teórica: Proporciona una definición sólida de Identidad Cultural (rasgos distintivos, valores, tradiciones) y subraya su vínculo con el patrimonio inmaterial como base para la monografía.
14	Torres Villafane, J. M. (2023). Narrativas sobre construcciones identitarias en una región norandina peruana. <i>Anthropologica</i> , 41(50), 167-195.	Perú, región norandina de Áncash, ciudad de Huaraz. Se relaciona con familias quechua-	El objetivo es discutir la formación de identidades en el departamento de Áncash a partir de la investigación	Construcción identitaria, identidad local, lengua quechua, representaciones simbólicas, religiosidad andina,	Investigación cualitativa narrativa. Analiza experiencias familiares mediante tres	El estudio concluye que una misma influencia externa puede producir respuestas identitarias distintas. Hirka	Al ser una investigación narrativa basada en dos familias de Huaraz, sus resultados no pueden	"Hirka representa la resistencia cultural y Quyllur, la asimilación cultural" (p. 193).	Teórica: permite reemplazar el enfoque limitado de "andino versus occidental" por el análisis de tensiones identitarias locales.

	https://doi.org/10.18800/anthropologica.202301.007	hablantes, migración rural-urbana, lengua quechua, escolarización, religiosidad andina e identidad cultural.	narrativa de dos familias que viven en Huaraz y que enfrentaron influencias externas similares, pero construyeron identidades distintas.	resistencia cultural, asimilación cultural, memoria familiar y conciencia intergeneracional.	dimensiones : interacción, continuidad y situación. El análisis se basa en la composición de sentidos y en la interpretación de experiencias.	representa la resistencia cultural, porque valora la lengua quechua y la herencia ancestral; Quyllur representa la asimilación cultural, porque interioriza la superioridad del castellano y busca evitar la discriminación hacia sus hijos.	generalizarse a todo el Perú. Su aporte es profundo e interpretativo, pero limitado a un contexto local norandino.	Metodológica: ofrece un modelo cualitativo basado en narrativas familiares. Práctica: ayuda a explicar cómo la lengua, la familia y la escuela influyen en la conservación o debilitamiento de la identidad cultural.
--	---	--	--	--	---	--	--	---

