

TALPUNANCHICÑAM

MÓDULO DOS

SOBERANÍA Y CULTURA PARA UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

¿QUÉ ES CULTURA?

CULTURA Y POLÍTICAS CULTURALES PARA UNA EDUCACIÓN JUSTA Y ACCESIBLE

IDENTIDAD CULTURAL

LA SALUD MENTAL DE LOS PUEBLOS ABORÍGENES TRANSFORMACIONES DE IDENTIDAD Y COMUNIDAD

EL ESTRÉS ESCOLAR

CUANDO LA CULTURA ES TOMADA EN CUENTA DE MANERA TRANSVERSAL EN LA EDUCACIÓN SE FORTALECE EL AUTOESTIMA

HABILIDADES DE LOS DOCENTES PARA ACTIVAR EXCELENTES CONDICIONES DE AUTOESTIMA EN EL AULA

LEY 29735

IDENTIDAD Y AUTOESTIMA

SOBERANÍA Y CULTURA PARA UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

La cultura e identidad, son conceptos de especial importancia porque se aplican de forma transversal durante toda la enseñanza, reconocernos como seres únicos, y valorar lo que nos hace únicos refuerza nuestra autoestima y nuestro desarrollo en la sociedad.

¿QUÉ ES CULTURA?

La UNESCO define el concepto cultura como: Conjunto distintivo de una sociedad o grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional comprendiendo el arte y literatura, los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias. Se define a la cultura como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y efectivos que nos caracterizan como sociedad o grupo social.

Esta visión, engloba además de las artes y las letras, nuestros modos de vida, derechos fundamentales, como seres humanos, nuestros sistemas de valores, tradiciones, costumbres y creencias. La cultura, es la forma organizada de la vida social que resulta de la interacción inteligente y socializada desde tiempos antiguos por una comunidad humana.

Dicha forma se inspira en una visión del mundo y de la vida y se expresa en un conjunto de normas de pensamiento y de conducta comúnmente aceptadas por el respectivo grupo humano.

CULTURA Y POLÍTICAS CULTURALES PARA UNA EDUCACIÓN JUSTA Y ACCESIBLE

Jorge Capella en su libro políticas educativas plantea, que el eje cultural de una política considera a la institución educativa como transmisora, reproductora o creadora de cultura. Por otro lado José Virgilio Mendo menciona los siguientes puntos clave sobre el papel de las escuelas frente a la identidad cultural

- 1° Deben promover el desarrollo de las comunidades, con la participación de la comunidad, de la localidad, de la subregión, de la región y del país.
- 2°. Convertir la escuela en un centro productor de cultura y de identidad cultural.

3° Crear en nuestras instituciones educativas, desde el jardín hasta la universidad la conciencia de la necesidad de la apropiación y control de los productos y elementos culturales producidos en otros lugares.

4° Considerar como eje dinamizador en educación y sin el cual nada de lo anterior puede hacerse, el ejercicio y vigencia de la democracia directa y de bases a todo nivel: en la institución educativa, en la comunidad, en las relaciones sociales en general.

5° La postulación de un “perfil del educando”, caracterizado como: conductor colectivo que luche por el autogobierno de la sociedad, un productor de bienes materiales que sepa conducir los procesos de producción, y un productor de cultura y de la propia identidad cultural.

CONCLUSIONES

1. El problema fundamental de la relación educación y cultura es el que se refiere al papel de la educación en la identidad cultural.
2. La identidad cultural consiste en la identificación del ser humano con su mundo simbólico-cultural, en el proceso por el cual el ser humano crea ese mundo cultural, se apropia de éste y lo internaliza.
3. Para que la identidad cultural se produzca, es necesario que se den por lo menos estas dos condiciones: 1°, la capacidad del ser humano de crear, en forma enteramente libre y autónoma, sus propias condiciones históricas de vida, 2° la apropiación y control de la cultura que está asociada a toda práctica humana, como la apropiación y control sobre la generación y uso de los conocimientos, tecnologías, saberes, valores, modos de interpretar el mundo y sobre la producción del universo cultural. Desde este punto de vista, la identidad cultural se mantiene cuando los nuevos elementos culturales, vengan de donde vinieren, son recibidos, incorporados y utilizados soberanamente, es decir, bajo el control de los receptores, en función de su propia práctica, de sus necesidades de desarrollo y de sus intereses históricos como pueblos. La escuela se convierte, entonces, en un centro de cultura y de identidad cultural.

Identidad Cultural

Se entiende por identidad a todos aquellos elementos que permiten identificar, caracterizar, y mostrar que se tiene en común y que se diferencia entre los pueblos. La identidad cultural tiene carácter dinámico por sí e implica una dinámica necesaria, por su propio sentido multifactorial y por la correlación temporal diversa, lo que determina que la identidad no esté, sino que emerge. Entre los elementos que se identifican como parte de nuestras raíces que cimentan día a día nuestra identidad son:

- La tradición oral
- La lengua
- Los hábitos alimenticios
- La celebración de fechas especiales en forma colectiva
- Ritos y tradiciones compartidas
- Las expresiones artísticas
- Ferias y carnavales
- Otros.

Esta construcción colectiva y su respectiva tipificación de los imaginarios simbólicos que constituyen la identidad cultural requieren de una conciencia histórica y un proceso de valoración colectiva y se fortalece a través de la educación formal y no formal. Por otra parte, la diversidad cultural propone el respeto no solamente por parte de nuestros vecinos o de quienes rodean y no piensan igual a nosotros sino que también implica el respeto por parte de las autoridades que tienen el poder en la comunidad en la cual habitamos, por supuesto, en caso que la autoridad se muestre coercitiva contra quienes se expresan en contra de sus ideas nos encontraremos ante un claro contexto de falta de libertad de expresión, lo que popularmente se denomina como dictadura.

Pero la autoridad además de respetar las ideas de una determinada cultura deberá darle a las diferentes culturas que integran su comunidad las garantías necesarias para su supervivencia, ya que es una situación frecuente que una cultura se vea amenazada por el avance de otra que cuenta con una vocación hegemónica, entonces, la autoridad o gobierno debe intervenir para proteger a la cultura más vulnerada y evitar por sobre todas las cosas que la misma desaparezca, desapareciendo por tanto la diversidad cultural.

Preguntas

1.- ¿Qué opinan de que la autoridad tiene un deber de respetar y garantizar la supervivencia de las comunidades?

2.- ¿De qué forma a partir de las escuelas se puede proteger a las culturas vulneradas/en riesgo?

IDENTIDAD Y AUTOESTIMA

Luego de conocer acerca de cultura y políticas culturales nos concentraremos en aprender acerca de la identidad y la autoestima, por ello se leerán las siguientes lecturas, en principio tendremos la lectura: **La salud mental de los pueblos aborígenes: transformaciones de identidad y comunidad**, en la que encontraremos cómo es que el descuido de la no valoración de nuestra identidad trae como consecuencia impactos negativos en la salud mental de los aborígenes. En la segunda lectura: **Cuando la cultura es tomada en cuenta de manera transversal en la educación se fortalece el autoestima**. nos dará a conocer cómo es que niños y niñas tienen mejor desempeño escolar si tienen más desarrollada su autoestima. La tercera lectura corresponde al **Ley 29735, ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de lenguas originarias del Perú**. La cuarta lectura: **Autoestima e Identidad**. Trata sobre un análisis de un estudio sobre la relación entre ambos aspectos.

¿Por qué es importante tomar en cuenta identidad, autoestima y salud mental en un contexto académico?

Es importante porque le permite al niño estar orgulloso de sus orígenes, esto además lo protege para enfrentar con mejores argumentos circunstancias de bullying, que afectan notablemente su desempeño en clase. A futuro, cuando sea adulto estará en condiciones de defender a su cultura, a su territorio.

Glosario de la lectura: **La salud mental de los Pueblos Aborígenes, transformaciones de Identidad y Comunidad**.

- **Aborígenes:** Son grupos étnicos que son los habitantes originales de una región determinada, en contraste con los grupos que se han asentado, ocupado o colonizado el área más recientemente.
- **Asimilación Cultural:** Consistente en obligar a las minorías étnicas a adoptar el idioma, los valores, las normas y las señas de identidad de la cultura dominante, abandonando las propias.
- **Autonomía:** Facultad o poder de una entidad territorial, integrada en otra superior, para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y organismos.
- **Estudios epidemiológicos:** Son el conjunto de actividades intelectuales y experimentales realizadas de modo sistemático con el objeto de generar conocimientos sobre las causas que originan las enfermedades humanas.
- **Genocidio cultural:** Exterminio de una cultura con técnicas opresoras.
- **Marginación económica:** Exclusión de una determinada situación social, en este caso desventaja económica, debido a que los ingresos de una persona no se equiparan a otra que tiene mayores beneficiarios debido a que sí posee ventaja en este aspecto.
- **Problemas académicos:** Dificultades por las que pasan niños, adolescentes y jóvenes en etapas de aprendizaje debido a factores externos que involucran reacciones físicas, fisiológicas y psicológicas que impactan negativamente su participación en clase.
- **Problemas sociales:** Son asuntos que requieren pronta solución porque afectan al total de la sociedad por ejemplo: El Hambre.

LA SALUD MENTAL DE LOS PUEBLOS ABORÍGENES TRANSFORMACIONES DE IDENTIDAD Y COMUNIDAD

Este artículo revisa algunas investigaciones recientes sobre la salud mental de las Primeras Naciones, Inuit y Metis de Canadá. La discontinuidad cultural y la opresión se han relacionado con altas tasas de depresión, alcoholismo, suicidio y violencia en muchas comunidades, con el mayor impacto en la juventud. En todo el mundo, los pueblos indígenas han experimentado cambio cultural rápido, marginación y absorción en una economía global que tiene poco respeto por su autonomía. (**¿Nos podemos identificar con esto?**)

Este documento explora los problemas de salud mental de las Primeras Naciones, Inuit, y pueblos Metis de Canadá. Primero se resumen los orígenes sociales de angustia entre los habitantes originales de Norteamérica. Luego se discute el rango y la magnitud de los problemas individuales y colectivos causados por una historia de supresión sistemática y dislocación. También se consideran algunas transformaciones continuas de individuos y colectivos de identidad y formas de comunidad que guardan las semillas de revitalización y renovación para los pueblos aborígenes.

Orígenes sociales de la angustia

A pesar de los mitos de un pasado eterno y una continuidad cultural, las sociedades aborígenes tradicionales no eran estáticas, ni estaban completamente libres de enfermedades o problemas sociales. En el siglo 16, sin embargo, el proceso de cambio cultural se aceleró dramáticamente con el primer contacto con forasteros europeos.

La historia de la colonización europea de América del Norte es una historia desgarradora de la aniquilación de la población indígena por enfermedades infecciosas, guerra y supresión activa de la cultura y la identidad que equivalía al genocidio. Estimaciones de la población indígena de América del Norte antes de la llegada de los europeos varía desde unos 7 millones.

Cerca del 90% de estas personas murieron como resultado de efectos indirectos del contacto cultural.

El contacto trajo consigo muchas formas de depredación, incluyendo enfermedades infecciosas, entre las cuales se encontraban los grandes asesinos viruela, sarampión, gripe, peste bubónica, difteria, tifus, cólera, escarlatina, tracoma, tos ferina, varicela y malaria tropical.

Una creciente confianza en los alimentos y la dieta europeos también afectaron profundamente salud de los pueblos indígenas. Estos efectos continúan hasta el hoy en día con problemas de obesidad y diabetes endémica en muchas comunidades aborígenes. Aunque el proceso de sectorización comenzó como una respuesta de los mismos pueblos indígenas ante la presencia de comerciantes y misioneros, tomó una nueva forma con los esfuerzos sistemáticos del gobierno para vigilar, educar y brindar salud cuidado de poblaciones remotas. La ubicación de prácticamente todos los asentamientos aborígenes fue elegida por el gobierno mercantil por intereses en lugar de los propios pueblos aborígenes. En muchos casos, esto resultó en agrupaciones sociales arbitrarias sin antecedentes de vivir juntos en lugares tan cercanos; grupos de personas fueron forzados a improvisar nuevas formas de vida y nuevas estructuras sociales.

En otros casos, los pueblos aborígenes fueron relegados a parcelas de tierra indeseables fuera como forma de expandir las ciudades y granjas de los colonizadores. El desastroso "experimento" de reubicar a los inuit en el extremo norte para proteger la soberanía canadiense, un capítulo tardío en este proceso de cambio cultural forzado-reveló el gobierno y su falta continua de conciencia de las realidades culturales y ecológicas.

Estas políticas sirvieron a los intereses económicos y políticos de los grupos no aborígenes dominantes y fueron sostenidos por formas explícitas y sutiles de racismo. Intentos activos de suprimir y erradicar las culturas indígenas se racionalizaron por una ideología que veía a los aborígenes como primitivos y incivilizados. Esta ideología justificaba una legislación que prohibía las prácticas religiosas y culturales aborígenes como el potlatch o la danza del sol. Los pueblos aborígenes eran visto como incapaces o no preparados para participar en un gobierno democrático; necesitaban ser "civilizados" para unirse al resto de la sociedad canadiense. Esfuerzos sistemáticos de asimilación cultural. fueron dirigidos a niños aborígenes a través de la asistencia forzada a escuelas residenciales y la adopción fuera de la comunidad por familias no aborígenes.

De 1879 a 1973, el gobierno canadiense ordenó internados administrados por la iglesia para proporcionar educación a los niños aborígenes. Más de 100 000 niños fueron tomados de sus hogares y sometidos a un régimen institucional que los denigró ferozmente y suprimió su herencia.

Los padres aborígenes no fueron vistos necesariamente como padres inaceptables, sino como incapaces de educar y transmitir valores europeos "adecuados" a sus hijos. A partir de la década de 1960, el gobierno federal efectivamente entregó la responsabilidad de la salud, el bienestar de los aborígenes, y servicios educativos a las provincias, aunque siguió siendo financieramente responsable de los indios de estatus.

El efecto acumulativo de estas políticas ha sido, en muchos casos, equivalente al genocidio cultural. El trauma colectivo, la pérdida y el dolor causado por estas políticas miopes se refleja en el problemas endémicos de salud mental de muchas comunidades y poblaciones aborígenes en todo Canadá. Sin embargo, enmarcar el problema únicamente en términos de problemas de salud mental puede desviar la atención de la gran escala y, en cierta medida, asalto continuo a la identidad y continuidad de todo los pueblos.

A estos esfuerzos organizados para destruir las culturas aborígenes se agregaron los efectos corrosivos de la pobreza y la marginación económica.

El impacto en la salud mental

Los pueblos aborígenes sufren una serie de problemas de salud en tasas más altas que las que ocurren en la población general de Canadá, y continúan teniendo una esperanza de vida sustancialmente más corta. Esto se debe en gran medida a una mayor mortalidad infantil y aumento de las tasas de muerte entre los jóvenes por accidente y suicidio.

Los estudios epidemiológicos han documentado altos niveles de problemas de salud mental en muchas comunidades aborígenes canadienses. Las altas tasas de suicidio, alcoholismo, y la violencia, y la desmoralización generalizada que se observa en las comunidades aborígenes, pueden entenderse fácilmente como la directa consecuencia de una historia de dislocaciones y la interrupción de patrones tradicionales de subsistencia y conexión con la tierra. ***(¿Se podría decir lo mismo de nuestras etnias indígenas en Perú?)***

La mayoría de las estimaciones de la prevalencia de trastornos psiquiátricos son basados en los registros de utilización del servicio, pero dado que muchas personas aborígenes nunca vienen para recibir tratamiento, la utilización del servicio está en solo una estimación a más baja de la verdadera prevalencia de estrés en la comunidad. Solo unos pocos estudios epidemiológicos de las tasas de prevalencia psiquiátrica entre los indígenas de América del Norte.

Casi dos tercios de los encuestados informaron haber experimentado un evento traumático; Los eventos más frecuentes fueron accidentes automovilísticos y muerte o suicidio. Ahí está la evidencia de que las tasas de problemas psicológicos están aumentando en algunas comunidades de indios americanos en los EE. UU., debido a los niveles cada vez más altos del desglose familiar.

Nuestra propia investigación con las comunidades inuit de Nunavik (Norte de Quebec) ha documentado tasas extremadamente altas de ideación suicida e intento de suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes. Los factores de riesgo identificados son similares a los encontrados en otros estudios de jóvenes aborígenes e incluyen sexo masculino, antecedentes de abuso de sustancias (especialmente solventes o inhalantes), un historial de un problema psiquiátrico, un historial aparente de abuso de sustancias o un problema psiquiátrico, sentimientos de alienación de la comunidad y una historia de abuso físico.

Los estudios en los que el nivel de análisis es el individuo no pueden Identificar los factores que explican las diferencias entre las comunidades en la prevalencia de suicidio y otros problemas. Esto requiere comparaciones sistemáticas de comunidades, pero este tipo de investigación plantea dilemas éticos debido al potencial efectos negativos de los hallazgos en el individuo y la comunidad autopercepción.

Transformaciones de identidad y comunidad

La amplia variación entre las comunidades aborígenes en el suicidio las tasas y otros índices de estrés sugieren que es importante considerar la naturaleza de las comunidades y las diferentes formas en el que los grupos han respondido al estrés continuo de colonización, sedentarización, vigilancia burocrática y control tecnocrático Es probable que los mecanismos mediadores contribuyan a altos niveles de angustia emocional y problemas como la depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias y el suicidio estén estrechamente relacionados con problemas de identidad individual y autoestima. Estos están fuertemente influenciados por procesos colectivos a nivel de banda, comunidad o entidades políticas más grandes.

Todas las culturas evolucionan constantemente, y la identidad cultural y étnica debe entenderse como inventos de personas contemporáneas. Respondiendo a su situación actual. Esto no es para cuestionar la autenticidad de la tradición, sino para insistir en que la cultura sea apreciada como una co-creación de personas que responden a sus circunstancias, una construcción en curso que se disputa desde dentro y por fuera. Para los pueblos aborígenes, 2 ámbitos importantes para esta contestación y cambio son la relación de los grupos individuales con la identidad política y étnica pan-amerindia.

El idioma es un transportador básico de cultura, y las personas están en general más fácilmente conectado a sus emociones e íntimo pensamientos en su primer idioma. (*¿Ves el quechua de la misma manera?*) Sin embargo, pocos profesionales de la salud trabajando en comunidades aborígenes han hecho el esfuerzo de aprender idiomas locales, y tiene poca información sobre salud mental que ha sido traducida. La cultura, sin embargo, es un tema mucho más amplio.

Conclusión

Los pueblos aborígenes de América del Norte, como las poblaciones indígenas en otras partes del mundo, han experimentado profunda interrupción y alteración de sus formas de vida tradicionales a través de contacto cultural. Esto ha involucrado diversos procesos, incluyendo epidemias de enfermedades infecciosas, esfuerzos sistemáticos de conversión religiosa, colonización con sedentarización forzada, reubicación y confinamiento a reservas, separación prolongada de familiares y parientes en escuelas residenciales y hospitales, participación gradual en economías locales y globales de efectivo, política marginación, burocratización cada vez más generalizada, y control tecnocrático de cada detalle de sus vidas. Esta historia ha tenido efectos complejos en la estructura de las comunidades, la identidad individual y colectiva y la salud mental.

En muchos casos, la salud de la comunidad parece estar vinculada a su sentido de control local y continuidad cultural. Recientes éxitos en la negociación de reclamos de tierras y gobierno local, junto con formas de renovación cultural, hacen que se mantenga la esperanza de mejorar el estado de salud. Los intentos de recuperar el poder y mantener las tradiciones culturales deben lidiar con lo político, realidades económicas y culturales del capitalismo de consumo, control tecnocrático y globalización.

Las cuestiones de equidad en salud y bienestar para los pueblos aborígenes de Canadá son importantes para cualquier visión de una sociedad justa. La investigación sobre los problemas que enfrentan las poblaciones aborígenes tiene implicaciones importantes para la prestación de servicios de salud, para promoción de la salud mental, y para la teoría social psiquiátrica y práctica en general. La investigación y desarrollo de programas, debe ser totalmente colaborativo a través de asociaciones de base amplia con comunidades aborígenes.

Una perspectiva cultural puede contribuir al desarrollo de formas de Servicios de salud mental y promoción de la salud que responden adecuadamente a los dilemas creados por esta compleja historia y contexto social.

En tum, el conocimiento local, los valores y La sabiduría de los pueblos aborígenes muestra a la sociedad eurocanadiense en general un espejo que puede generar una crítica vigorosa de supuestos y preocupaciones culturales dominantes.

Preguntas fuerza para el debate:

- 1.- ¿Hay aspectos en común entre lo que pasó y pasa en las comunidades de la lectura, y nuestras comunidades? si la respuesta es sí, ¿Cuáles son?
- 2.¿Identifican al antiguo y nuevo Perú en la siguiente premisa: Estas políticas sirvieron a los intereses económicos y políticos de los grupos no aborígenes dominantes y fueron sostenidos por formas explícitas y sutiles de racismo. Intentos activos de suprimir y erradicar las culturas indígenas se racionalizaron por una ideología que veía a los aborígenes como primitivos y incivilizados.?
- 3.¿La dieta que nosotros consumimos en la actualidad es la misma que consumían nuestros ancestros? ¿Qué ha variado? ¿Esto nos ha beneficiado o afectado?

El estrés escolar

A continuación veremos figuras que nos permitirán entender el estrés dentro de la escuela es importante abordar la información en este momento ya que veremos más adelante lecturas que narran el estrés como desencadenante de otros trastornos psicológicos en niños, adolescentes y jóvenes.

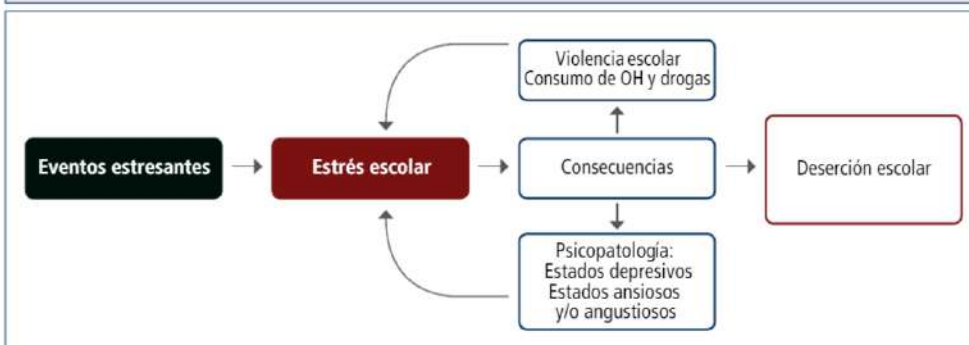
FIGURA 1. ESTRÉS ESCOLAR, INTERACCIÓN ENTRE ALUMNO, ENTORNO Y EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS

Fuente: DR. ALEJANDRO MATURANA H. (1), PS. ANA VARGAS S. (2) - El Estrés Escolar

En las aulas los niños llegan con condiciones de estrés debido a factores externos al aula, situaciones familiares, situaciones económicas, preocupaciones y otros aspectos que al niño le generan diversas reacciones fisiológicas, cognitivas, conductuales y emocionales que sin control pueden estar presentes en el aula durante la clase. De manera que el docente al ser consciente de estos aspectos buscará regular estas reacciones subjetivas durante la clase haciendo que los temas más bien motiven y empoderen a los niños reforzando su identidad, su cultura, su valoración como individuo en formación en la sociedad.

FIGURA 2. CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS ESCOLAR

Fuente: DR. ALEJANDRO MATURANA H. (1), PS. ANA VARGAS S. (2) - El Estrés Escolar

En caso de que estas reacciones por estrés pasen por desapercibidos, se forman las condiciones necesarias para la violencia escolar (Bullying), consumo de drogas desde alcohol, tabaco, marihuana, sustancias que controlan y agraban los niveles de ansiedad a la vez. En el Valle del Mantaro, una droga que cada día está más cerca a los niños es el alcohol inclusive los mismos padres lo permiten. Debemos ser parte de la solución previniendo inclusive la deserción escolar.

Glosario de la lectura

- **La inmersión lingüística:** Es la forma en la que un niño aprende más rápido una lengua cuando sus actividades diarias en la escuela están totalmente relacionadas a una cultura en específico que habla la lengua que se espera enseñar.
- **Educación bilingüe fuerte:** Es cuando se enseña una lengua relacionando el total de las actividades de la escuela a la cultura cuya lengua se quiere transmitir a los niños.
- **Educación bilingüe débil:** Cuando la enseñanza es mixta tanto con el idioma originario que se quiere enseñar así como otra lengua de uso y sus culturas correspondientes.
- **Bilingüismo aditivo:** Valoración de dos lenguas por igual en importancia y cultura para transmitir conocimientos.

Cuando la cultura es tomada en cuenta de manera transversal en la educación se fortalece el autoestima.

Al evaluar el éxito de la educación de inmersión en el idioma aborigen, a menudo se enfoca en medir la adquisición del lenguaje y el rendimiento académico. Aunque son útiles, estas métricas solo cuentan parte de la historia; Para lograr el verdadero éxito escolar, también es vital desarrollar una alta autoestima personal que resulte en un concepto positivo de uno mismo como aprendiz, y una alta autoestima colectiva o actitud hacia la herencia, la familia, la comunidad y la escuela.

Los estudiantes en ambos tipos de escuela tienen una tasa promedio de graduación de secundaria de 87.7%, más alta que el promedio general para estudiantes no aborígenes de 82% y muy por encima del promedio para estudiantes aborígenes de 36%. Los estudiantes en estas escuelas también demuestran una fuerte conexión cultural y orgullo (AFN, 2012; Battiste, 2013; Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá [INAC], 2014; Morcom, 2014; Osborne, Peck, Smith y Taylor, 2011);

En Québec y Ontario, la educación de inmersión en Mohawk, Cayuga y otras lenguas iroquesas se ha desarrollado desde los nidos de idiomas hasta los primeros y superiores grados en comunidades como Kahnawake, Akwesasne, Tyendinaga y Six Nations (Agbo, 2001; Ball, 2007; Demmert, 2001; Grenoble y Whaley, 2006; Guèvremont y Kohen, 2012; McCarty, 2003). La Junta Escolar de Cree en Québec introdujo el Cree como el idioma de instrucción hasta el tercer grado.

Finalmente, algunos de los programas mejor estudiados en Canadá son los de las comunidades inuit; por ejemplo, el programa de inmersión Inuttitut en Nunavik, Norte de Quebec, es un programa de educación bilingüe débil que utiliza Inuttitut para ayudar a los niños que llegan a la escuela monolingües en el idioma Inuttitut para eventualmente pasar a las aulas de inglés o francés (cf. Bougie, Wright & Taylor, 2003; Louis & Taylor, 2001; Wright & Taylor, 1995).

La inmersión lingüística es parte de un campo más amplio de educación bilingüe que generalmente se puede dividir en dos categorías: educación bilingüe fuerte y educación bilingüe débil. La educación bilingüe fuerte, que a los efectos de este documento se llamará inmersión fuerte, tiene como objetivo el bilingüismo aditivo, con el idioma de destino, en este caso el idioma aborígen, utilizado como idioma principal de instrucción.

Con educación / inmersión bilingüe enriquecedora, los niños llegan a la escuela, ya sea principalmente monolingües en el idioma principal o hablan su idioma de herencia en un grado mínimo. Con educación bilingüe de mantenimiento / inmersión, los niños llegan a la escuela ya hablando su idioma de herencia. En ambos casos, están educados de tal manera que promueven el desarrollo del bilingüismo en el idioma aborígen y en el idioma principal, con énfasis en el idioma aborígen (Hornberger, 1991).

Incluso estos Los idiomas aborígenes no se hablan ampliamente en todas las comunidades que los tienen como lenguas patrimoniales, por lo que es imprescindible actuar ahora para salvar nuestra herencia lingüística aborígen. Sin embargo, además de los resultados académicos y lingüísticos, también es vital considerar el impacto de la inmersión lingüística en la autoestima personal (es decir, la autoimagen) y la autoestima colectiva (es decir, el orgullo cultural). Esto se debe a que los estudiantes con una alta autoestima personal tienen más probabilidades de tener un buen desempeño en la escuela, lo que conduce a una autoestima aún mayor, y los estudiantes con una alta autoestima colectiva tienen más probabilidades de transmitir su conocimiento cultural, contribuyendo a la comunidad. supervivencia cultural y lingüística.

Marco teórico y revisión de la literatura.

Los investigadores y educadores han sido conscientes del impacto de la falta de inclusión apropiada de idioma y cultura en las escuelas sobre los estudiantes aborígenes durante décadas. De hecho, esto se observó en el Informe Hawthorn de 1967, que describe la inevitabilidad de la disminución de la autoestima para los niños aborígenes a quienes se les enseña, abierta o encubiertamente, que el conocimiento y la cultura aborígenes carecen de valor. En los casos en que se ha producido poca indigenización de la escuela o el plan de estudios, existe una diferencia mínima entre una experiencia escolar moderna y la descrita en el Informe Hawthorn (1967).

Si bien los niños aborígenes generalmente ya no son castigados por hablar su lengua materna o participar en su cultura, **la investigación ha demostrado que la autoestima personal y colectiva tiene un impacto considerable en el éxito escolar de los niños aborígenes y minoritarios, y que esto está conectado a la presencia de una representación cultural y lingüística adecuada en el aula.**

Además de estos desafíos, los niños aborígenes a menudo enfrentan un desafío adicional en el desarrollo de la autoestima debido a la discontinuidad cultural. Esto ocurre cuando un niño se ha acostumbrado a aprender y reaccionar de una manera dentro del hogar y la comunidad, y luego se espera que aprenda y reaccione de manera diferente en el entorno escolar (Agbo, 2001; Ball, 2012; Battiste, 2013; De Korne, 2010; Huffman, 2001; Kanu, 2011; O'Connor, Hill y Robinson, 2009; Singh y Reyhner, 2013). Los niños en edad escolar tienen la capacidad de identificar sus propias fortalezas y debilidades, pero es probable que no sean conscientes de las diferencias culturales entre sus entornos domésticos y escolares.

En contraste, los niños aborígenes educados en su idioma de herencia, ya sea en inmersión fuerte o débil, muestran una autoestima personal y colectiva más saludable que aquellos en un entorno escolar tradicional, tradicionalmente europeo (Battiste, 2013; Demmert, 2001; McIvor, 2005; Preston, Cottrell y Pelletier, 2012; Wyman, 2012).

Cuando la supervivencia de una cultura está en juego, mantener una autoestima colectiva positiva es crucial ... porque determina en gran medida hasta qué punto los niños inuit hablarán su lengua de herencia y promoverán su propia cultura en el futuro. Un idioma, y por extensión una cultura, solo puede existir donde hay una comunidad para hablarlo y transmitirlo.

Preguntas:

- De acuerdo a la lectura, ¿Qué debemos hacer para fortalecer el autoestima de los niños ? es igual a ¿Cómo cultivas el autoestima de tus estudiantes sobre la base de la identidad cultural?
- ¿Tenemos lo necesario en nuestra comunidad para la educación multicultural? ¿De qué forma?
- ¿Qué opinas de la actitud de tus estudiantes frente a la herencia cultura, la familia. la comunidad y la escuela para desarrollar el autoestima?
- ¿Cómo influye la autoestima elevada de tu aula para las enseñanzas que quieras desarrollar?

ACCIONES DE LOS DOCENTES PARA ACTIVAR EXCELENTES CONDICIONES/AMBIENTE DE AUTOESTIMA EN EL AULA

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-
- 11.-
- 12.-
- 13.-
- 14.-
- 15.-
- 16.-
- 17.-
- 18.-
- 19.-
- 20.-
- 21.-
- 22.-
- 23.-
- 24.-

Buen desempeño escolar

Autoestima Fuerte

Ley 29735, ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de lenguas originarias del Perú.

Nota: Se han tomado sólo algunos artículos de la ley para su análisis durante el taller.

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la Ley

1.1 La presente Ley tiene el objeto de precisar el alcance de los derechos y garantías individuales y colectivas que, en materia lingüística, se establecen en el artículo 48 de la CPP.

1.2 Todas las lenguas originarias son la expresión de una identidad colectiva y de una manera distinta de concebir y de describir la realidad, por tanto gozan de las condiciones necesarias para su mantenimiento y desarrollo en todas las funciones.

Artículo 2. Declaración de interés nacional

Declárase de interés nacional el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del país.

Artículo 3. Definición de lenguas originarias

Para los efectos de la aplicación de la presente Ley, se entiende por lenguas originarias del Perú a todas aquellas que son anteriores a la difusión del idioma español y que se preservan y emplean en el ámbito del territorio nacional.

Artículo 4. Derechos de la persona

4.1 Son derechos de toda persona:

- a) Ejercer sus derechos lingüísticos de manera individual y colectiva.
- b) Ser reconocida como miembro de una comunidad lingüística.
- c) Usar su lengua originaria en los ámbitos público y privado.
- d) Relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad lingüística de origen.
- e) Mantener y desarrollar la propia cultura.
- f) Ser atendida en su lengua materna en los organismos o instancias estatales.
- g) Gozar y disponer de los medios de traducción directa o inversa que garanticen el ejercicio de sus derechos en todo ámbito.
- h) Recibir educación en su lengua materna y en su propia cultura bajo un enfoque de interculturalidad.
- i) Aprender el castellano como lengua de uso común en el territorio peruano.

4.2 La titularidad individual de estos derechos no impide el ejercicio colectivo de los mismos. De igual modo, el ejercicio de estos derechos no está supeditado a la aprobación del Mapa Etnolingüístico del Perú o el establecimiento del Registro Nacional de Lenguas Originarias, a que se refieren los artículos 5 y 8.

Capítulo II

Artículo 5. Formulación

5.1 El Ministerio de Educación es responsable de elaborar, oficializar y actualizar periódicamente, mediante decreto supremo, el Mapa Etnolingüístico del Perú, como herramienta de planificación que permite una adecuada toma de decisiones en materia de recuperación, preservación y promoción del uso de las lenguas originarias del Perú.

5.2 El Mapa Etnolingüístico del Perú determina el número de comunidades campesinas o

nativas que pertenecen a un grupo etnolingüístico. Para determinar el número de personas que hablan lenguas originarias, el Ministerio de Educación establece, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los procedimientos necesarios para realizar los análisis cualitativos y cuantitativos y determinar el carácter predominante de una lengua originaria.

Artículo 6. Criterios

6.1 Para determinar el carácter predominante de una lengua originaria, son criterios cualitativos:

- Los vínculos históricos de un distrito, provincia o región, según sea el caso, con una lengua originaria.
- La identificación personal y social de los ciudadanos con una lengua originaria y su percepción de la misma como bien cultural.
- El interés de la persona de emplear la lengua originaria como el mejor vehículo de expresión ciudadana.

6.2 De igual modo, son criterios cuantitativos:

- La concentración espacial de ciudadanos que hablan una lengua originaria en un distrito, una provincia o una región.
- Los recursos humanos de los que se dispone en un distrito, una provincia o una región para implementar una lengua originaria como oficial.

6.3 El Ministerio de Educación pondera los criterios cualitativos y cuantitativos teniendo como principio general la extensión permanente de los derechos a la igualdad idiomática, la identidad y la dignidad cultural de todos los ciudadanos del país, el resguardo del principio que ampara la igualdad de oportunidad entre ellos y la eliminación de las desventajas derivadas de la discriminación a las lenguas originarias.

*** Con el fin de continuar analizando lo relacionado al manual continuamos con el...

Capítulo IV

Promoción, conservación, recuperación y uso de las lenguas originarias del Perú

Artículo 11. Política nacional

11.1 Por decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, se aprueba la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad.

11.2 Los planes, programas y acciones públicas que se formulan y ejecutan deben concordarse con las políticas nacionales de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad; de Educación Intercultural y Bilingüe; y de Educación Rural.

Artículo 12. Lineamientos de la política nacional

La Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad se sustenta en los siguientes lineamientos:

- a) Las tradiciones y expresiones orales, incluida la lengua, son vehículos del patrimonio cultural inmaterial.
- b) La lengua es el fundamento de la tradición oral y de la identidad cultural.
- c) Las lenguas originarias constituyen patrimonio cultural inmaterial de los pueblos originarios del Perú.
- d) Todas las lenguas originarias están en igualdad de derechos.
- e) El Estado, a través de las instancias sectoriales correspondientes, garantiza la multifuncionalidad de las lenguas originarias y su calidad de patrimonio cultural inmaterial e integra su salvaguardia en los programas de planificación educativa, cultural y de investigación.
- f) El proceso de elaboración de políticas lingüísticas se realiza con la participación de las organizaciones de representación de los pueblos originarios y la sociedad en su conjunto, aportando al desarrollo e implementación de la educación bilingüe intercultural en el Sistema Educativo Nacional.
- g) El Estado asegura, a través de los programas estatales de educación primaria, secundaria y universitaria, el derecho de todas las personas a hablar una o más lenguas originarias; y el de quienes tienen como lengua materna una lengua originaria puedan aprender el castellano, sin que ello implique el reemplazo de una lengua por otra.
- h) El Estado, a través de sus medios de comunicación, promueve y difunde programas en lenguas originarias, así como campañas orientadas a rescatar y revalorar las tradiciones, expresiones orales y patrimonio oral del país.

Artículo 17. Medidas contra la discriminación

El Estado implementa medidas efectivas que impidan la discriminación de las personas por el uso de las lenguas originarias.

Artículo 18. Recopilación y publicación de investigaciones

El Estado promueve la investigación, el conocimiento y la recuperación de las lenguas originarias, así como la publicación de investigaciones y recopilaciones de literatura y tradición orales, en ediciones bilingües, a través de las instituciones nacionales de investigación, **como medio para preservar el sistema del saber y conocimientos tradicionales y la cosmovisión de los pueblos originarios.**

Capítulo VI**Lenguas originarias en la educación intercultural bilingüe****Artículo 22. Educación intercultural bilingüe**

Los educandos que poseen una lengua originaria como lengua materna tienen el derecho a recibir una educación intercultural bilingüe en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, incluyendo los que se encuentran en proceso de recuperación de su lengua materna.

Artículo 23. Alfabetización intercultural

Los programas de alfabetización en zonas rurales andinas y amazónicas se implementan mediante la modalidad intercultural bilingüe.

Artículo 24. Sensibilización sobre la pluriculturalidad

Los materiales de estudio, los programas de enseñanza y capacitación profesional, así como los programas que emiten los medios de comunicación deben difundir el patrimonio y la tradición oral del Perú, como esencia de la cosmovisión e identidad de las culturas originarias del país, a fin de sensibilizar sobre la importancia de ser un país pluricultural y multilingüe y fomentar una cultura de diálogo y tolerancia.

Como observaste se ha elegido información puntual de la ley, para discutirla en el presente taller por ello te pedimos que respondas a las siguientes preguntas.

Preguntas:

- 1.- ¿Consideras que se cumple la ley en nuestro País?
- 2.- ¿Sientes el acompañamiento del Estado en las escuelas con el fin de garantizar la conservación de nuestra identidad cultural?
- 3.- ¿Qué estás haciendo desde tu aula para que se cumpla la ley y puedas ser parte de la preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú ?

Autoestima e identidad

La autoestima de hoy como uno de los factores influyentes que afectan el rendimiento académico de los estudiantes ha recibido una atención creciente. Se ha declarado que una alta autoestima puede conducir a un alto rendimiento académico. La autoestima se puede referir a los juicios globales de competencia de la persona con respecto a la autoestima (Harter, 1988). Esta construcción surge cuando los niños comparan su autoevaluación con el desempeño real en una variedad de tareas. Además, esta comparación entre el yo percibido y el yo ideal es muy crucial especialmente durante la adolescencia porque los adolescentes se encuentran con un trabajo diversificado de desarrollo y desafíos de su propia edad. Por lo tanto, el desarrollo de la autoestima se considera uno de los procesos de desarrollo más importantes de la adolescencia (Sirin y Rogers-Sirin, 2004).

En general, la alta autoestima ayuda a las personas a verse a sí mismas como personas activas y capaces de promover cambios a través del esfuerzo y establecer metas más altas que provocan el aprendizaje de cosas nuevas. De manera interesante, numerosos investigadores han demostrado que la mejor manera de mejorar el rendimiento de los estudiantes es aumentar su autoestima (Rubie et al., 2004). La investigación también ha documentado que la alta autoestima juega un papel importante en el rendimiento académico, la responsabilidad social y personal (Redenbach, 1991). Aquellos que tienen un mayor rendimiento académico tienden a sentirse más seguros en contraste, aquellos que carecen de confianza en sí mismos logran menos.

Además, el género es el factor importante que influye en el crecimiento, emerge y muestra de autoestima. Se han encontrado numerosas diferencias entre hombres y mujeres en su nivel de autoestima durante la adolescencia porque tienden a adoptar estereotipos de género. Específicamente, se cree que la autoestima masculina está más impresionada por los objetivos caracterizados por la independencia y la autonomía, mientras que la autoestima en las mujeres está más influenciada por los objetivos relacionados con la interdependencia y la sensibilidad (Cross y Slater, 1995). La diferencia en la autoestima puede conducir a una diferencia en el rendimiento académico entre niños y niñas. Se ha descubierto que a las niñas les va mejor en la escuela, obtienen mejores calificaciones y pueden graduarse de la escuela secundaria a un nivel más alto que los niños (Jacob, 2002). Un estudio anterior mostró los otros factores influyentes en el rendimiento académico (Kara y Kahraman, 2008). Sin embargo, el presente estudio reveló el importante papel de la autoestima en el rendimiento académico. En otras palabras, el presente estudio tuvo como objetivo investigar la relación entre la autoestima y el rendimiento académico, así como obtener una idea de las diferencias en la autoestima y el rendimiento académico entre niños y niñas. Este estudio se esforzó por proporcionar información para educadores, consejeros y maestros para aplicar estrategias para evitar el desequilibrio en el rendimiento académico y la autoestima entre los estudiantes masculinos y femeninos en el aula.

Resultados y Discusión

Table 1: Correlation between self-esteem and academic achievement

Test	Self-esteem	Academic achievement
Self esteem		
Pearson correlation	1	0.387
Sig. (2-tailed)		0.000
Academic achievement		
Pearson correlation	0.387	1
Sig. (2-tailed)	0.000	

La primera hipótesis afirma que existe una relación positiva y significativa entre la autoestima y el rendimiento académico. Correlación de Pearson realizada para determinar si la relación fue estadísticamente significativa. Como se ha demostrado en la **Tabla 1**, hubo una relación positiva entre la autoestima y el rendimiento académico ($p < 0.01$) y, como consecuencia, se apoyó H1. **En otras palabras, hallazgos significativos revelaron que el nivel de autoestima de los estudiantes fue un determinante significativo en su rendimiento académico. Si los estudiantes desarrollan niveles más altos de autoestima, exhibirían un mayor rendimiento académico.**

Table 2: The difference in academic achievement between girls and boys

Test	Levene's test for equality of variances		t-test for equality of means			
	F-value	Sig.	Mean difference	Sig.	DF	t-value
Academic achievement						
Equal variances assumed	0.389	0.534	-2.663	0.000	98	-5.256
Equal variances not assumed			-2.663	0.000	97.927	-5.256

La segunda hipótesis se refería a si existen diferencias significativas en el nivel de rendimiento académico entre niños y niñas. Para probar esta hipótesis, se emplearon muestras independientes de la prueba t. Como se ha mostrado en la **Tabla 2**, se cumplió la prueba de Levene que está relacionada con el supuesto de igualdad de varianza. Además, **se encontraron diferencias significativas en el nivel de rendimiento académico entre niños y niñas.**

Table 3: The difference in self-esteem between girls and boys

Test	Levene's test for equality of variances		t-test for equality of means			
	F-value	Sig.	Mean difference	Sig.	DF	t-value
Academic achievement						
Equal variances assumed	1.845	0.177	0.880	0.433	98	0.787
Equal variances not assumed			0.880	0.433	96.862	0.787

La última hipótesis consideró si existía una diferencia significativa en los niveles de autoestima entre niños y niñas. Para probar esta hipótesis, se emplearon muestras independientes de la prueba t. Como se ha demostrado en la **Tabla 3**, **no se encontraron diferencias significativas en el nivel de autoestima entre niños y niñas.**

