

Tradición oral e identidad cultural en el cantón Pallatanga

Oral tradition and cultural identity in the Pallatanga canton

Jazmin Araceli Lema Portugal*
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba-Ecuador
jazmin.lema@unach.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0003-2452-7691>

William Paul Núñez Sánchez
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba-Ecuador
paul.nunez@unach.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0000-6750-3858>

Nataly Juliana Alban Valverde
Universidad Nacional de Chimborazo
Riobamba-Ecuador
nataly.alban@unach.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0005-8686-1083>

Sonia del Carmen Aguaguña Hurtado
Unidad Educativa Fiscomisional "San Vicente de Paúl"
Riobamba-Ecuador
aguaguinasonia13@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-0613-3746>

*Correspondencia:
jazmin.lema@unach.edu.ec

Cómo citar este artículo:

Lema, J., Núñez, W., Alban, N., & Aguaguña, S. (2025). Tradición oral e identidad cultural en el cantón Pallatanga. *Esprint Investigación*, 4(1), 451-462. <https://doi.org/10.61347/ei.v4i1.122>

Recibido: 31 de marzo de 2025

Aceptado: 9 de mayo de 2025

Publicado: 13 de mayo de 2025

Resumen: La tradición oral en el cantón Pallatanga, provincia de Chimborazo, constituye un pilar en la transmisión de saberes, valores y costumbres, al fortalecer tanto la identidad cultural como la cohesión social. Históricamente, ha actuado como un mecanismo de resistencia frente a los cambios socioculturales; no obstante, en la actualidad enfrenta un acelerado proceso de erosión provocado por fenómenos como la migración, la globalización, la expansión de los medios digitales y la adopción de modelos educativos desvinculados de la cultura local. La identidad cultural, entendida como un proceso dinámico, se ve particularmente afectada por la interrupción de los canales orales tradicionales, esenciales para la preservación del patrimonio intangible. Desde un enfoque cualitativo, mediante análisis documental y hermenéutico, se identificaron las principales narrativas locales, entre ellas: "La caja ronca" y "La dama de blanco", y se analizó su papel como mecanismos de educación moral, control social y resguardo simbólico del territorio. El estudio sostiene que la tradición oral no debe concebirse como un vestigio inerte del pasado, sino como un recurso dinámico que permita a las comunidades reinterpretar su historia y afrontar los desafíos contemporáneos. Se subraya la necesidad de integrar estas narrativas en los ámbitos educativos y en proyectos comunitarios, como estrategia para revitalizar la memoria colectiva y fortalecer la identidad cultural ante los procesos de transculturación. La preservación activa de los ecos de la memoria en Pallatanga resulta crucial no solo para salvaguardar el patrimonio inmaterial, sino para fomentar un desarrollo local basado en la diversidad y la resiliencia cultural.

Palabras clave: Identidad cultural, memoria colectiva, Pallatanga, tradición oral.

Abstract: Oral tradition in the canton of Pallatanga, province of Chimborazo, is a pillar in the transmission of knowledge, values and customs, strengthening both cultural identity and social cohesion. Historically, it has acted as a mechanism of resistance to sociocultural changes; however, it is currently facing an accelerated process of erosion caused by phenomena such as migration, globalization, the expansion of digital media and the adoption of educational models detached from local culture. Cultural identity, understood as a dynamic process, is particularly affected by the interruption of traditional oral channels, essential for the preservation of intangible heritage. From a qualitative approach, through documentary and hermeneutic analysis, the main local narratives were identified, among them: "La caja ronca" and "La dama de blanco", and their role as mechanisms of moral education, social control and symbolic safeguard of the territory was analyzed. The study argues that oral tradition should not be conceived as an inert vestige of the past, but as a dynamic resource that allows communities to reinterpret their history and face contemporary challenges. It stresses the need to integrate these narratives into educational settings and community projects as a strategy to revitalize collective memory and strengthen cultural identity in the face of transculturation processes. Active preservation of the echoes of memory in Pallatanga is crucial not only to safeguard intangible heritage, but also to foster local development based on diversity and cultural resilience.

Keywords: Collective memory, cultural identity, oral tradition, Pallatanga.

Copyright: Derechos de autor 2025 Jazmin Araceli Lema Portugal, William Paul Núñez Sánchez, Nataly Juliana Alban Valverde, Sonia del Carmen Aguaguña Hurtado.

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.

1. Introducción

Históricamente, en el cantón Pallatanga, ubicado en la provincia de Chimborazo, Ecuador, la oralidad ha desempeñado un papel crucial en la transmisión intergeneracional de conocimientos, creencias, valores y costumbres. Esta modalidad comunicativa ha permitido no solo preservar el acervo cultural intangible, sino fortalecer el sentido de pertenencia, la memoria colectiva y la cohesión social dentro de sus comunidades. La oralidad, entendida como un vehículo fundamental de identidad cultural, ha sido el sostén de tradiciones, cosmovisiones y prácticas sociales propias, actuando como mecanismo de resistencia frente a los cambios históricos (Giménez, 2011).

Sin embargo, en la actualidad estas expresiones culturales tradicionales enfrentan una progresiva erosión y desvalorización debido a múltiples factores como la migración, la globalización, la expansión de los medios digitales y las transformaciones sociotecnológicas. La globalización, en particular, ha generado un fenómeno de transculturación, donde los jóvenes tienden a adoptar patrones culturales externos en detrimento de sus saberes ancestrales, debilitando así el tejido identitario de sus comunidades (Gómez et al., 2021).

Entre los principales factores de riesgo que inciden en la pérdida de identidad cultural se encuentran el abandono de la lengua nativa, los métodos de crianza adaptados a modelos externos, la influencia de los medios de comunicación masiva, el desplazamiento a centros urbanos y un modelo educativo que muchas veces no reconoce ni valora las particularidades culturales locales. Estos factores, al actuar conjuntamente, favorecen procesos de aculturación y pérdida progresiva de los elementos que conforman la identidad cultural propia (Campos, 2018).

La identidad cultural, entendida como un proceso dinámico de construcción social, es especialmente vulnerable ante estas transformaciones; no se concibe como una esencia inmutable, sino una construcción histórica sujeta a reconfiguraciones constantes dependiendo de las condiciones sociales, políticas, económicas y tecnológicas. Esta vulnerabilidad se agrava cuando los procesos de transmisión oral, pilares del conocimiento tradicional, se interrumpen o se ven desplazados por nuevas formas de socialización mediática y tecnológica (Chica et al., 2024).

En el caso de comunidades como Pallatanga, esta situación implica un riesgo real para la continuidad de las memorias comunitarias y las formas tradicionales de organización, así como para la vitalidad de los patrimonios vivos que constituyen la riqueza cultural nacional. La pérdida de identidad cultural erosiona prácticas simbólicas y lingüísticas y valores comunitarios, las formas propias de ver el mundo y las estrategias de resiliencia social construidas históricamente (Crespo et al., 2022).

Frente a este panorama, se hace necesario revitalizar las expresiones de la cultura oral local como estrategias de resistencia frente a los procesos de homogeneización cultural. La puesta en valor del patrimonio oral permite recuperar narrativas tradicionales como mitos, leyendas, cuentos populares y prácticas culturales, y fortalecer el sentido de pertenencia y la autoestima colectiva (Castellanos, 2024). Este trabajo se enmarca en una perspectiva interdisciplinaria que articula aportes de la antropología cultural, la educación patrimonial y los estudios sobre memoria histórica, reconociendo que el patrimonio oral no solo tiene un valor estético o literario, sino que constituye una herramienta vital para la construcción de ciudadanía cultural, la defensa del territorio simbólico y el fortalecimiento del tejido social en contextos rurales como Pallatanga.

Tradición oral y memoria colectiva

La tradición oral y la memoria colectiva conforman un binomio esencial para la conservación, transmisión y reconstrucción del conocimiento cultural e histórico, así como de la identidad comunitaria. La tradición oral, entendida como la comunicación verbal de historias, mitos, leyendas, costumbres y prácticas culturales, ha sido históricamente el medio principal por el cual muchas comunidades, especialmente aquellas sin una tradición escrita predominante, conservan su patrimonio intangible. Esta práctica narrativa garantiza la continuidad cultural y refuerza la cohesión social, al generar un profundo sentido de pertenencia entre los individuos que comparten un mismo legado cultural (Álvarez, 2022).

Por su parte, la memoria colectiva actúa como un mecanismo social que conserva, interpreta y resignifica los relatos orales. Este proceso implica que las experiencias compartidas no permanezcan estáticas, sino que se adapten a los contextos sociales y culturales cambiantes. Las comunidades no solo recuerdan su pasado, sino que lo actualizan y lo hacen significativo para las generaciones actuales, ofreciendo una interpretación viva de su historia que facilita una comprensión más integral del presente y una proyección consciente hacia el futuro. La estrecha relación entre tradición oral y memoria colectiva se manifiesta claramente en la manera en que los relatos transmitidos oralmente fortalecen la identidad comunitaria. Mediante narraciones que reflejan valores culturales, experiencias históricas, formas de vida y costumbres compartidas se establece un vínculo sólido entre los individuos y su comunidad (Bruno et al., 2024).

En contextos educativos, la tradición oral y la memoria colectiva cumplen un papel clave en el fortalecimiento de la subjetividad individual y colectiva, así como en la construcción de la ciudadanía y la convivencia social. Las instituciones escolares pueden aprovechar estos elementos para fomentar una educación integral, donde escuchar y narrar sean actividades centrales en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de habilidades comunicativas y reflexivas (Álvarez, 2022). En este sentido, los relatos orales representan un recurso pedagógico valioso y un medio para formar individuos conscientes de su historia y comprometidos con la transformación positiva de su entorno social.

Sin embargo, tanto la tradición oral como la memoria colectiva enfrentan desafíos como la globalización cultural, la migración hacia entornos urbanos, el uso masivo de tecnologías digitales y la fragmentación social. Estos fenómenos llevan a la pérdida o distorsión del significado original de los relatos, debilitando la identidad colectiva y dificultando la transmisión generacional efectiva del patrimonio cultural intangible. Ante estas amenazas, deben implementarse estrategias integrales que preserven la oralidad y la memoria colectiva, tales como la incorporación de estas prácticas en currículos educativos, el desarrollo de investigaciones etnográficas sistemáticas y el fortalecimiento de espacios comunitarios donde se valore y promueva la transmisión de relatos orales como una forma auténtica de conservación cultural (Valiente & Berteá, 2019).

Así, la tradición oral y la memoria colectiva permiten la reconstrucción histórica de comunidades cuyas historias no habían sido documentadas formalmente. En estos casos, la memoria colectiva se convierte en una fuente histórica viva y fundamental, capaz de reconstruir eventos del pasado que de otro modo podrían haberse perdido. Preservar la tradición oral y la memoria colectiva implica valorarlas como prácticas vivas y dinámicas que no solo conservan el pasado, sino que lo mantienen relevante y activo en el presente. Ambas prácticas actúan como catalizadores de la identidad, cohesionando comunidades y fortaleciendo sus capacidades para adaptarse a los desafíos contemporáneos sin perder su esencia cultural. Por consiguiente, proteger y revitalizar la tradición oral

y la memoria colectiva no es solo un acto de conservación cultural, sino un requisito indispensable para asegurar la continuidad histórica, cultural y social de las comunidades en el futuro (Guixé, 2021).

Identidad cultural

La identidad cultural sostiene la cohesión social, el sentido de pertenencia y la continuidad histórica de los pueblos. Según Guerrero et al. (2021), se define como el conjunto de rasgos distintivos tanto tangibles como intangibles que permiten a una comunidad reconocerse a sí misma y diferenciarse de otras. Esta identidad se materializa en expresiones culturales como el lenguaje, las costumbres, las prácticas agrícolas y gastronómicas, así como en los valores y creencias que se transmiten de generación en generación. La identidad cultural representa una memoria colectiva y es fuente de resiliencia social frente a los procesos de cambio, migración y globalización, que muchas veces amenazan con erosionar las tradiciones ancestrales.

Los componentes que integran la identidad cultural son amplios y diversos. Las tradiciones y costumbres, por ejemplo, cumplen un rol esencial al fungir como mecanismos de transmisión de conocimientos y prácticas sociales que fortalecen los vínculos intergeneracionales. Entre estos componentes también destaca el lenguaje, considerado no solo como medio de comunicación sino como portador de cosmovisiones y modos de interpretar el mundo. A su vez, las prácticas agrícolas y gastronómicas reflejan la relación simbiótica de las comunidades con su entorno natural, evidenciando una interacción respetuosa y sagrada con la naturaleza, como lo demuestran los rituales ancestrales de siembra y cosecha. No menos importante, los saberes ancestrales y las formas simbólicas de organización social permiten la conservación de una identidad viva que evoluciona con los tiempos, pero mantiene su núcleo originario (Castañeda, 2022).

En relación con los procesos de apropiación cultural, estos son entendidos como dinámicos, recíprocos y de constante resignificación. La apropiación no implica únicamente la reproducción pasiva de tradiciones, sino la capacidad de los grupos sociales para reinterpretar, adaptar e integrar los elementos culturales en nuevos contextos históricos y sociales. Así, la apropiación cultural implica tanto la preservación de elementos heredados como la creatividad para actualizar significados de acuerdo con las necesidades del presente. Según Saona & Duran (2022) esta resignificación ocurre principalmente a través de la comunicación social y del diálogo intergeneracional, los cuales permiten la constante negociación de identidades en interacción con otras culturas y con los cambios estructurales del entorno.

La comunicación desempeña, por tanto, un rol fundamental en el fortalecimiento de la identidad cultural, ya que no se limita a ser un canal neutro de transmisión, sino que actúa como un agente activo en la configuración de significados simbólicos. Según Licoa (2024), en los procesos comunicativos se gesta, desarrolla y sostiene la cultura, especialmente en espacios cotidianos donde el diálogo generacional y comunitario favorece la internalización de valores y costumbres. A través de la interacción participativa y democrática, los individuos negocian significados, renegocian prácticas y reafirman sus identidades en una dinámica de construcción colectiva. La comunicación oral, en particular, juega un papel decisivo en la preservación de historias, saberes y tradiciones que de otro modo podrían extinguirse bajo la presión de culturas hegemónicas.

Desde un enfoque histórico, Bermeo & Collado (2021) advierten que la pérdida de identidad cultural puede entenderse como una forma de desarraigo que debilita la historia y la cohesión de los pueblos. La imposición de modelos culturales ajenos durante procesos de colonización o globalización genera un proceso de desnaturalización, donde las comunidades tienden a abandonar sus prácticas tradicionales en favor de valores externos. Esta situación plantea la urgencia de implementar políticas

públicas que promuevan la recuperación, preservación y difusión de las expresiones culturales propias, especialmente en América Latina, con culturas originarias históricamente desplazadas.

Asimismo, la identidad cultural, lejos de ser estática, debe ser concebida como una construcción histórica dinámica, influenciada por factores como la migración, la globalización y el acceso a nuevas tecnologías de la información (Cabrera et al., 2022). El fortalecimiento de la identidad cultural requiere un enfoque integral que combine la preservación de tradiciones ancestrales con la apertura a nuevas formas de expresión. Es necesario potenciar los procesos de apropiación cultural crítica, fomentar el diálogo intergeneracional y promover políticas públicas inclusivas que reconozcan la diversidad cultural como un valor estratégico para el desarrollo social y humano. De esta manera, la identidad cultural seguirá siendo un motor de dignidad, resistencia y cohesión para las comunidades frente a los desafíos del mundo contemporáneo.

Patrimonio cultural inmaterial y su salvaguarda

El patrimonio cultural inmaterial comprende prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidas de generación en generación, proporcionando a las comunidades un sentido de identidad y continuidad. Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), este patrimonio incluye las tradiciones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, los rituales, los actos festivos, los conocimientos sobre la naturaleza y las técnicas artesanales tradicionales, formando parte esencial de la diversidad cultural mundial. Una característica fundamental del patrimonio cultural inmaterial es su naturaleza viva y el reconocimiento social que recibe. No basta con que una práctica exista para ser considerada patrimonio; es necesario que la comunidad la valore como parte integral de su identidad y la preserve activamente, asegurando su transmisión a las futuras generaciones. Este elemento subjetivo es el rasgo distintivo que lo diferencia del patrimonio material, donde prevalece una valoración basada en criterios objetivos (Guerrero, 2021).

No obstante, el patrimonio cultural inmaterial enfrenta serias amenazas contemporáneas. La globalización, la expansión de las tecnologías digitales, el desinterés de las nuevas generaciones y fenómenos como la pandemia de COVID-19 han acelerado su vulnerabilidad, afectando la continuidad de las tradiciones y la transmisión del conocimiento ancestral. Estudios recientes refuerzan la importancia del patrimonio cultural inmaterial como motor de desarrollo local. En San Luis de Cañete, Perú, se ha demostrado que las tradiciones afrodescendientes constituyen no solo expresiones identitarias, sino también recursos estratégicos para fortalecer el turismo sostenible y mejorar las condiciones económicas de las comunidades (De la Cruz & Cuba, 2023).

De manera similar, en la ciudad de Riobamba, Ecuador, se evidenció que las festividades, saberes y manifestaciones culturales, aunque valoradas localmente, requieren mayor promoción digital para fortalecer su impacto en el turismo y la conservación cultural. Entre las principales manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial se destacan las tradiciones y expresiones orales como mitos, leyendas y narraciones, las artes del espectáculo como la danza, la música y el teatro popular, los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos sobre la naturaleza, y las técnicas artesanales tradicionales entregadas de generación en generación (Padilla & Herrera, 2023).

La salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial implica su conservación y el respeto al derecho de las comunidades a revitalizar y adaptar sus prácticas culturales en un contexto de derechos humanos y sostenibilidad. Las estrategias de preservación incluyen la documentación, transmisión intergeneracional mediante la educación, el apoyo a iniciativas locales, y la difusión a través de medios digitales que fortalezcan su visibilidad. Es esencial que la promoción turística de las manifestaciones

culturales respete su autenticidad. La mercantilización excesiva puede alterar su esencia, desvirtuando su valor comunitario. La autenticidad no solo garantiza la integridad cultural, sino que mejora la experiencia turística, al ofrecer a los visitantes vivencias genuinas y respetuosas de la cultura local. El patrimonio cultural inmaterial constituye la expresión viva de la identidad colectiva y la creatividad de los pueblos. Su salvaguarda es un deber compartido que requiere reconocimiento, acciones de protección y estrategias de transmisión consciente (Gómez et al., 2024).

El objetivo general de esta investigación es analizar la contribución que realizan las tradiciones orales a la construcción y mantenimiento de la identidad cultural del cantón Pallatanga. Los objetivos específicos incluyen: identificar y documentar las principales narrativas orales que todavía perduran en las comunidades locales; evaluar cómo dichas narrativas actúan como mecanismos de fortalecimiento de la cohesión social; y explorar las posibilidades educativas y patrimoniales que ofrecen estas expresiones culturales para las nuevas generaciones. La relevancia de este estudio reside en su potencial para generar un reconocimiento público y académico del valor intrínseco del patrimonio oral, destacando su papel esencial en la conservación de la diversidad cultural y en la promoción del desarrollo local sostenible.

2. Metodología

El estudio adoptó un enfoque cualitativo documental y analítico, basado en la revisión de fuentes secundarias como artículos científicos, libros y registros históricos sobre tradición oral, identidad cultural y patrimonio inmaterial en Pallatanga. Se utilizó un diseño no experimental y transversal, aplicando análisis temático e interpretación hermenéutica para categorizar y comprender el significado sociocultural de los relatos tradicionales. La investigación respetó principios éticos, garantizando el reconocimiento de las fuentes y la preservación del sentido cultural de las narrativas.

3. Resultados y discusión

La investigación sobre la tradición oral en este cantón evidencia el profundo entramado que une la oralidad, la memoria colectiva y la identidad cultural, elementos esenciales para la preservación del patrimonio cultural inmaterial en contextos rurales.

Los relatos, mitos, leyendas y cuentos populares muestran que la tradición oral no solo cumple una función narrativa o de entretenimiento, sino que actúa como un dispositivo social fundamental. Historias como “La caja ronca”, “La tunda” o “La dama de blanco” operan como mecanismos de control social, educación moral y protección simbólica del territorio, configurando valores, normas y saberes que han fortalecido la cohesión comunitaria a lo largo del tiempo (Lema, 2024). Estas narrativas, lejos de ser simples anécdotas, legan códigos de conducta, enseñanzas éticas y lecciones vitales que orientan el comportamiento colectivo.

Sin embargo, estas expresiones culturales enfrentan un proceso acelerado de debilitamiento, impulsado por factores como la migración, la globalización cultural, la expansión de los medios digitales y un sistema educativo que, en muchos casos, no integra la riqueza cultural local (López et al., 2021). La adopción de patrones culturales externos, especialmente entre los jóvenes, evidencia un proceso de transculturación que erosiona progresivamente la continuidad de los saberes ancestrales y fragmenta el tejido identitario comunitario.

Estos fenómenos confirman que la identidad cultural, lejos de ser un patrimonio fijo, es una construcción social dinámica, sujeta a reconfiguraciones continuas en función de las transformaciones

políticas, económicas, sociales y tecnológicas (Bassante, 2023). La vulnerabilidad actual de la identidad cultural en Pallatanga refuerza la importancia de fortalecer los canales de transmisión intergeneracional y de promover espacios de resignificación cultural que permitan adaptar los valores y narrativas tradicionales a los contextos contemporáneos.

El análisis de las leyendas documentadas en la tabla 1 demuestra que, aun en un escenario de transformación acelerada, las narrativas tradicionales conservan un potencial extraordinario como herramientas de resistencia cultural, educación social y fortalecimiento de la memoria colectiva. Cada relato contribuye no solo a mantener viva la herencia cultural, sino a reforzar los vínculos sociales y a dotar de sentido la pertenencia comunitaria, en consonancia con los principios de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (Merino, 2019).

Tabla 1

Análisis de leyendas relevantes del cantón Pallatanga

Leyenda	Síntesis narrativa	Elementos culturales destacados	Función sociocultural
“La caja ronca”	Aparición fantasmal que impide encuentros juveniles.	Control social, sanción de conductas no aprobadas.	Refuerza normas de comportamiento juvenil.
“La viuda del puente”	Espíritu de joven fallecida en fuga amorosa.	Romanticismo trágico, lealtad.	Advierte sobre consecuencias de la desobediencia familiar.
“La tunda”	Criatura que acecha a niños desobedientes.	Miedo como forma de educación.	Función de control social infantil.
“La dama de blanco”	Espíritu de mujer atrapado cerca del río Chimbo.	Injusticia social, tragedia femenina.	Advertencia moral y protección simbólica del territorio.
“La laguna encantada”	Sirena que atrae a incautos a las profundidades.	Peligro de lo desconocido.	Prevención del riesgo y respeto a la naturaleza.
“El cura de San Jorge”	Tesoros escondidos por un sacerdote muerto.	Patrimonio religioso, ocultamiento de riquezas.	Advertencia sobre la avaricia.
“El duende”	Ser travieso que engaña a caminantes.	Entidad de travesura, peligro nocturno.	Llamado a la prudencia en caminos rurales.
“La sombra negra”	Aparición durante cacerías nocturnas.	Sobrenaturalidad ligada a la naturaleza.	Prevención de actividades peligrosas nocturnas.

“El joven enamorado”	Joven encuentra espectro femenino en salida nocturna.	Miedo a los excesos juveniles.	Corrección de comportamientos sociales indebidos.
“El guaguauca”	Criatura que adopta forma de niño para engañar.	Uso del engaño y apariencia inocente.	Advertencia sobre confianza ciega.
“El encholado”	Espectro que atrapa viajeros en la niebla.	Relación entre naturaleza y lo sobrenatural.	Refuerzo del respeto por los espacios naturales.
“El caballo del diablo”	Entidad que ofrece caballo para engañar.	Pactos demoníacos, tentación.	Advertencia sobre aceptar regalos sospechosos.
“El tren dorado”	Tren fantasma cargado de tesoros.	Codicia, esperanza inalcanzable.	Recordatorio del castigo a la ambición desmedida.
“El caníbal”	Hombre que devora a viajeros.	Violencia extrema.	Fomento del miedo y la precaución.
“Gritos del muerto”	Eventos paranormales tras una muerte trágica.	Muerte no aceptada, miedo colectivo.	Refuerzo de respeto a la muerte.
“El infernillo”	Tragedia de celos y eventos paranormales.	Celos, traición, castigo divino.	Moralización de relaciones amorosas.

En este sentido, integrar la tradición oral en espacios educativos formales e informales se vuelve imprescindible. La incorporación de narrativas tradicionales en los currículos escolares, el impulso a proyectos comunitarios de narración oral, y la promoción de investigaciones etnográficas participativas se perfilan como estrategias eficaces para revitalizar estas prácticas, asegurando su transmisión viva a las nuevas generaciones (Valiente & Berteau, 2019; Crespo et al., 2022).

La salvaguarda de las tradiciones orales no debe entenderse como un ejercicio de conservación estática, sino como un proceso activo de revitalización y resignificación cultural. La colección *Susurros del pasado*, desarrollada en el marco de esta investigación y representada en la figura 1, constituye un ejemplo concreto de preservación consciente, donde los relatos tradicionales son recopilados, documentados y difundidos de manera respetuosa, garantizando su vigencia y su capacidad de seguir nutriendo la identidad colectiva (Lema, 2024).

Por último, los resultados subrayan la necesidad de políticas públicas orientadas a reconocer y promover la diversidad cultural, particularmente en contextos rurales. La tradición oral, además de ser un pilar identitario, puede convertirse en un motor de desarrollo local sostenible, a través del turismo cultural respetuoso y de iniciativas comunitarias que valoren el patrimonio vivo sin desvirtuarlo (Mora et al., 2024). Las tradiciones orales del cantón Pallatanga representan mucho más que un legado del pasado: son expresiones vivas de identidad, cohesión social y resiliencia comunitaria. Su preservación y revitalización no solo son una necesidad cultural, sino un acto

estratégico para fortalecer la dignidad, la historia y la proyección futura de las comunidades frente a los desafíos del mundo contemporáneo.

Figura 1

Colección Susurros del pasado

4. Conclusiones

La tradición oral en Pallatanga constituye un pilar para la transmisión de valores, normas sociales y cohesión comunitaria, más allá de su función narrativa. Leyendas locales como “La caja ronca” o “La dama de blanco” no solo entretienen, sino que funcionan como mecanismos de educación moral, control social y resguardo de la memoria colectiva, fortaleciendo así la identidad cultural y las formas tradicionales de organización social.

El proceso de erosión cultural en Pallatanga es acelerado y multifactorial, impulsado principalmente por la migración, la globalización, los medios digitales y un sistema educativo desvinculado de la cultura local. La adopción de patrones culturales externos, especialmente entre los jóvenes, ha generado fenómenos de transculturación que amenazan la continuidad de los saberes ancestrales y fragmentan el tejido identitario de las comunidades.

La identidad cultural debe entenderse como una construcción dinámica y resiliente, capaz de reconfigurarse en función de los cambios sociales, económicos y tecnológicos. La revitalización de las tradiciones orales no implica una conservación estática, sino una resignificación creativa que permita integrar los valores ancestrales en los contextos contemporáneos, asegurando así la vigencia y el fortalecimiento de la identidad local.

La preservación de la tradición oral resulta vital para la continuidad cultural, y constituye una oportunidad estratégica para el desarrollo local sostenible. Integrar las narrativas tradicionales en la educación formal, promover proyectos comunitarios de narración oral y diseñar políticas públicas que valoren el patrimonio cultural vivo fortalecen el sentido de pertenencia, fomentan el turismo cultural respetuoso y garantizan la transmisión intergeneracional de la memoria colectiva.

Referencias

- Álvarez, M. (2022). Relatos orales y escuela: hacia el fortalecimiento de la subjetividad. *Revista de Ciencias Sociales*, 28(3), 390-398. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i3.38482>
- Bassante, S. (2023). La identidad cultural como factor motivacional en la determinación de los estilos de liderazgo empresarial. *Ciencia Latina*, 7(5), 1992-2010. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.7855
- Bermeo, L., & Collado, J. (2021). Globalización y aculturación: la influencia de los medios de comunicación en la Educación Intercultural de Ecuador. *Cuestiones Pedagógicas. Revista De Ciencias De La Educación*, 2(30), 167-188. <https://doi.org/10.12795/CP.2021.i30.v2.09>
- Bruno, S., Ruiz, T., Gómez, M., & Gómez, D. (2024). Origen y reconstrucción de Venta del Aire: una aproximación desde la memoria colectiva y la tradición oral. *Analéctica*, 10(64), 30-37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12209209>
- Cabrera, L., Pacheco, H., & Villacreses, C. (2020). El patrimonio cultural: su influencia en los emprendimientos gastronómicos post terremoto en Portoviejo. *Polo del Conocimiento*, 5(12), 552-573. <https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/2092>
- Campos, H. (2018). Estudio de la identidad cultural mediante una construcción epistémica del concepto identidad cultural regional. *Cinta de Moebio*, (62), 199-212. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2018000200199>
- Castañeda, K. (2022). Comunicación en el fortalecimiento de la identidad cultural: configuración de relaciones y significados. *Ciencia Latina*, 6(4), 2302-2321. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2757
- Castellanos, N. (2024). La importancia de la tradición oral en el fortalecimiento de competencias comunicativas. *Ciencia Latina*, 8(2), 7787-7802. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.11217
- Chica, M., Anchundia, B., & Alcívar, I. (2024). Identidad cultural y expresiones en el desarrollo del turismo en Pedernales, Manabí. *Textos y Contextos*, 1(28). <https://doi.org/10.29166/tyc.v1i28.5825>
- Crespo, J., Díaz, D., & Toapanta, K. (2022). Impacto de la identidad cultural en la formación de los estudiantes de profesionalización. *Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación*, 10(1), 85-94. <https://doi.org/10.26423/rcpi.v10i1.573>
- De la Cruz, C., & Cuba, N. (2023). Importancia del patrimonio cultural inmaterial en el desarrollo turístico de la costa central del Perú. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 10(3), 1-31. <https://n9.cl/7ny0k>
- Giménez, G. (2011). Cultura, identidad y procesos de individualización. En L. Loeza & M. P. Castañeda (coords.) *Identidades: teorías y métodos para su análisis* (pp. 15-28). UNAM. <https://n9.cl/x5ufy>
- Gómez, D., Martínez, N., & Montoya, D. (2021). *Factores de riesgo que inciden en la pérdida de identidad cultural* [Trabajo de grado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio institucional. <https://n9.cl/weqzxp>
- Gómez, D., Vázquez, D. L., & Suárez, R. (2024). Controversias del patrimonio de la fiesta *Xita Corpus*. *Revista Patrimonio Cultural Inmaterial*, (16), 8-16. <https://n9.cl/d3xx1>
- Guerrero, C. (2021). La esencia de la definición del patrimonio cultural inmaterial: su elemento subjetivo. *Revista de Administración Pública*, 215, 261-288. <https://doi.org/10.18042/cepc/rap.215.10>

- Guerrero, M., Pilaquina, V., & Guerrero, C. (2021). La revalorización de la identidad cultural: un análisis retrospectivo de las principales culturas del Ecuador. *Revista Cientific*, 6(21), 336-355. <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2021.6.21.18.336-355>
- Guixé, J. (2021). Lugares de resistencia y memoria: residir y resistir. *Historia y Memoria*, (22), 199-244. <https://doi.org/10.19053/20275137.n22.2021.9875>
- Lema, J. (2024). *Registro de la memorias y tradiciones orales para la puesta en valor de la identidad en los habitantes del cantón Pallatanga de la provincia de Chimborazo* [Tesis de grado, Universidad Nacional de Chimborazo]. Repositorio institucional. <https://n9.cl/l6ggc5>
- Licoa, A. (2024). Rol de la tradición oral en la formación de la identidad cultural afroecuatoriana en Juyungo, de Adalberto Ortiz. *Kipus*, (55), 161-179. <https://doi.org/10.32719/13900102.2024.55.9>
- López, M., Sandoval, M., Paredes, B., & Solórzano, Á. (2021). Aproximación taxonómica de manifestaciones culturales populares. *Polo del Conocimiento*, 6(5), 601-615. <https://doi.org/10.23857/pc.v6i5.2683>
- Merino, I. (2019). Patrimonio cultural inmaterial y bienes comunes. ¿Nuevos derechos de propiedad intelectual? *Derecho global. Estudios sobre derecho y justicia*, 4(12), 41-60. <https://doi.org/10.32870/dgedj.v0i12.237>
- Mora, J., Morales, S., Benavides, G., & Viteri, J. (2024). Enfoques de las políticas públicas orientadas a la educación superior del Ecuador periodo 2007-2024. *RECIAMUC*, 8(4), 38-55. [https://doi.org/10.26820/reciamuc/8.\(4\).dic.2024.38-55](https://doi.org/10.26820/reciamuc/8.(4).dic.2024.38-55)
- Padilla, J., & Herrera, R. (2023). Patrimonio cultural inmaterial y desarrollo turístico en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuSo)*, 8(2), 1-16. <https://www.redalyc.org/journal/6731/673175363001/html/>
- Saona, E., & Duran, K. (2023). Fortalecimiento de la identidad cultural en escuelas rurales. *Revista Koinonía*, 8(2), 288-306. <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i2.2877>
- Valiente, S., & Berteá, J. (2019). La activación de la memoria colectiva como base de las resistencias actuales. *Religación*, 4(13), 83-97. <https://n9.cl/hszz3>

Transparencia

Conflicto de interés

Los autores declaran que no existen conflictos de interés que influyan en la objetividad de este estudio.

Fuente de financiamiento

No se recibieron fondos financieros de ninguna organización que pudiera tener interés en los resultados presentados.

Contribución de autoría

Jazmin Araceli Lema Portugal: Conceptualización, metodología, software, validación, análisis formal, investigación, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y edición, financiamiento, administración del proyecto, recursos, supervisión.

William Paul Núñez Sánchez: Conceptualización, metodología, validación, análisis formal, investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y edición, financiamiento, recursos, supervisión.

Nataly Juliana Alban Valverde: Conceptualización, software, validación, análisis formal, investigación, gestión de datos, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y edición, financiamiento, recursos.

Sonia del Carmen Aguaguiña Hurtado: Conceptualización, validación, análisis formal, investigación, visualización, redacción - preparación del borrador original, redacción - revisión y edición, financiamiento, recursos.

Los autores contribuyeron activamente en el análisis de los resultados, revisión y aprobación del manuscrito final.