

DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v6i1.3526>

Juegos tradicionales: una construcción de memoria, identidad, cultura y simbolismo. Elementos de la construcción de la Interculturalidad de la parroquia Flores

Traditional games: a construction of memory, identity, culture and symbolism. Elements of the construction of Interculturality of the Flores

Diana Vasquez

diana.vasquez@ueb.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-8854-2290>
Universidad Estatal de Bolívar
Guaranda – Ecuador

José Arnulfo Oleas Orozco

jose.oleas@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar
<https://orcid.org/0000-0003-2099-9758>
Guaranda – Ecuador

Kléber Renato Romero Quiroga

rromero@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar
<https://orcid.org/0000-0001-9632-9318>
Guaranda – Ecuador

Artículo recibido: 14 de febrero de 2025. Aceptado para publicación: 28 de febrero de 2025.
Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

Resumen

La presente investigación es un análisis que fue realizado en el escenario ecuatoriano sobre los juegos tradicionales y cómo estos se constituyen en un elemento de construcción social de la interculturalidad en los habitantes de la parroquia Flores del cantón Riobamba de la provincia de Chimborazo. El objetivo del estudio fue determinar la importancia de la conservación de los juegos tradicionales a través de su práctica heredada de generación en generación, lo que le posibilita convertirse en ese escenario de construcción de la memoria e identidad cultural de los habitantes de esta localidad. La investigación fue desarrollada mediante un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), de tipo descriptiva porque permitió detallar los saberes ancestrales que los antepasados practicaban; documental porque se buscó información sobre estos juegos en libros, artículos, entre otros, ejecutada en un periodo de seis meses. La fase cuantitativa fue desarrollada mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra representativa de la población y la segunda parte la recolección de información por medio de fichas de observación cualitativas, para el análisis del comportamiento de las personas en la práctica de los juegos tradicionales. En los resultados se pudo evidenciar que los juegos tradicionales son un mecanismo de construcción simbólica de la identidad de los pueblos, en donde se sostiene su sentido de sociedad. Asimismo, los resultados de la práctica proporcionan recursos para la interacción social, además, a quienes la ejecutan les posibilita la transmisión de valores, principios como la moral, la paciencia, la perseverancia, el respeto, la solidaridad, al igual que colaboran en el fortalecimiento de la cultura local.

Palabras clave: cultura, identidad cultural, interculturalidad, juegos tradicionales, simbolismo, parroquia flores

Abstract

The present research is an analysis carried out in the Ecuadorian scenario, on traditional games as an interculturality construction element in the inhabitants of Riobamba canton Flores parish in Chimborazo province. The study objective was to determine the significance of traditional games conservation within the construction of cultural identity in the inhabitants of this town. The research was developed using a mixed approach (qualitative-quantitative), carried out over a six-month period. The quantitative phase was carried out by applying a questionnaire to a representative sample of population and the second part was the information compilation through qualitative observation sheets, by people's behavior in the practice of traditional games analysis. The results showed that traditional games are a construction identity mechanism. Likewise, the results of the practice provide resources for social interaction that allows the transmission of values such as patience, perseverance, respect, as well as collaborating in the strengthening of local culture.

Keywords: culture, cultural identity, interculturality, traditional games, symbolism, flores parish

Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicado en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons.

Cómo citar: Vasquez, D., Oleas Orozco, J. A., & Romero Quiroga, K. R. (2025). Juegos tradicionales: una construcción de memoria, identidad, cultura y simbolismo. Elementos de la construcción de la Interculturalidad de la parroquia Flores. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 6 (1), 2670 – 2685. <https://doi.org/10.56712/latam.v6i1.3526>

INTRODUCCIÓN

Los juegos tradicionales son importantes y trascendentes en la construcción de la identidad cultural ecuatoriana porque son un elemento transmisor de valores, principios, tradiciones de generación en generación. Además, fortalecen el sentido de pertenencia hacia su comunidad, aportan a la diversidad cultural por la variedad de juegos de cada región y permiten el desarrollo de destrezas académicas en los chicos y chicas. De la misma manera apoyan la preservación de la memoria colectiva de los pueblos, por lo que son considerados como patrimonio cultural inmaterial de los ecuatorianos.

El juego es un estímulo esencial para los seres humanos desde su nacimiento ya que le permite crecer y desarrollarse. Es un recurso utilizado para adaptarse al entorno, experimentar la realidad, adquirir conocimientos y formar vínculos. En el inicio de la vida, el juego es un puente entre la realidad social y la fantasía. Los juegos tradicionales son actividades recreativas que se han transmitido de generación en generación dentro de una comunidad y tienen gran importancia cultural e intergeneracional por varias razones.

Para Calderón, Valdés y Paredes (2023): “Los juegos representan, a ese nivel de enseñanza, un elemento indispensable, un estimulante maravilloso a través del cual el niño se vuelve perceptivo, ligero, hábil, rápido, diestro y fuerte, alcanzando todo esto alegremente.” (p. 6)

Según García-Ramírez (2022), los juegos clásicos o populares, como también se les denomina a los juegos tradicionales, están profundamente arraigados en la cultura de un pueblo o nación. Estos han perdurado a través del tiempo, transmitiendo de generación en generación, de abuelos a padres y de padres a hijos sucesivamente. Estos quizás han sufrido algunos cambios con el paso de los años, pero mantienen su esencia original. Los juegos se han establecido dentro de la idiosincrasia e identidad cultural de un pueblo y persisten en el imaginario colectivo a pesar del inexorable avance de las décadas. Representan un legado vivo de tradiciones que son parte del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y constituyen tradiciones, valores, historias y aspectos identitarios de donde surgieron.

Para Cazco D. y Cazco C. (2020), las cualidades que presentan los juegos tradicionales indican que existen distintos tipos, donde los niños, jóvenes y adultos pueden interactuar y participar activamente en la medida que funcionan como una válvula de escape al diario convivir, a la cotidianidad. Son el espacio para el goce, el disfrute con sus pares que, además, le permite fortalecer los lazos de amistad y familiaridad.

Los juegos tradicionales abarcan una amplia gama de variantes y categorías, ofrecen la posibilidad de involucrarse y tomar un rol participativo, siendo sujetos dinámicos en lugar de receptores pasivos. Esta interactividad, permite a quienes juegan, desplegar su creatividad, aprender reglas de convivencia social y asimilar valores culturales, esto con mayor evidencia en los niños y adolescentes. Entre las características principales se encuentran: la transmisión entre generaciones; la simplicidad de reglas y recursos; la adaptación a cada contexto cultural y la preservación de un legado identitario. Más allá del mero pasatiempo, estos juegos cumplen funciones psicosociales vitales.

METODOLOGÍA

La investigación se ejecutó mediante un enfoque de tipo mixto (cualitativa y cuantitativa), con referencias documentales, de tipo descriptiva, según la metodología de investigación de Hernández-Sampieri (2010), ejecutada en dos etapas en dos momentos: en la fase cuantitativa se utilizaron encuestas hacia una muestra probabilística estratificada de 397 encuestas de la población de la parroquia Flores, durante el periodo de marzo a junio del 2023. Los temas consultados. Se consultaron temas sobre: tipo de juegos tradicionales practicados; frecuencia de su práctica; motivaciones, entre otras.

De la misma forma, fundamentada en Hernández-Sampieri (2010). en la fase cualitativa, se desarrollaron fichas de registro observacional con la finalidad de recopilar datos mediante la observación detallada de situaciones, interacciones y comportamientos de la gente sobre sus experiencias, actitudes, creencias, lo referente a la práctica de los juegos tradicionales.

DESARROLLO

Clasificación de los juegos

García (2022), menciona que el juego de competición, es aquel que se orienta a que haya un ganador y un perdedor según la actividad. No obstante, se ha podido notar que perder puede afectar integralmente las emociones de quienes participan, entonces es necesario modificar las normas para que no existan ganadores ni perdedores. Esto se lo hace especialmente con los niños y adolescentes, puesto que se busca la comprensión de que lo más valioso de la acción de jugar es participar de forma sana, participativa, divertirse y compartir con sus pares sin sentirse en peligro o presionado, sin sentir la presión de triunfar, este tipo de juegos deben promover un ambiente donde primen la integración, la seguridad emocional y el trabajar en equipo sobre la noción de fracaso.

Tabla 1

Tipos de juegos

Juegos tradicionales	Juegos de Objetos	Juegos con figuras y objetos	Juegos didácticos	Juegos Psicomotrices	Juegos de contacto físicos	Juegos de representación o construcción
Desarrollan creencias, valores y rasgos de su cultura	Despliegan habilidades psicomotoras (pelotas, canicas)	Estimulan la imaginación narrativa	Desarrolla aptitudes sensoriales, motrices y verbales	Ejercitan el control corporal y neuromuscular, estimulación física	Relacionarse con el entorno y los demás a través del contacto corporal	Recrea actividades de su realidad cotidiana familiar, escolar o social

Fuente: García (2022)

Luego están los juegos de representación o construcción, en los que se plasma y recrea escenas de su realidad cotidiana familiar, escolar o social, como una forma de comprensión del mundo que le rodea. A través de esta teatralización simbólica, no sólo se liberan emociones sino también se asimilan roles y normas socioculturales. En ambos tipos de juegos tradicionales subyace una dimensión socializadora que es decisiva para la madurez del individuo.

Para Cadena y Garzón (2023), la diversidad de juegos tradicionales posibilita que se potencien integralmente distintas áreas de su desarrollo, encaminándolos así hacia un aprendizaje óptimo. Estas actividades lúdicas de arraigo cultural están orientadas a expandir las potencialidades innatas en cada persona. Entre las distintas variantes que pueden distinguirse, se encuentran: los juegos de contacto físico donde el niño interactúa y entra en actividades que implican cercanía y toque con sus pares. Ello permite que afloren después los Juegos de Representación o Construcción, centrados en plasmar escenas de la realidad familiar, escolar o social que los niños y adolescentes están vivenciando, en cada etapa. A través del juego simbólico, dramatiza y recrea situaciones de su día a día, asumiendo roles y modelando entornos reales. Tanto el contacto corporal con otros durante el juego como la teatralización imaginativa de su cotidianidad son cruciales para el aprendizaje y desarrollo integral.

También está el juego socio-dramático, que estimula la creatividad y diversas capacidades de los niños como la cognición, motricidad y lenguaje para su mejor desenvolvimiento. Al dramatizar situaciones sociales, exploran roles y entornos nuevos, desarrollando destrezas e interiorizando pautas de comportamiento comunitario. Es decir, aprenden a comunicar ideas, compartir significados y relacionarse con otros.

Luego, el juego de mesa ejercita la aplicación de estrategias y la resolución de problemas matemáticos-lógicos, potenciando la concentración mental. Por último, en el juego de patio, con actividades recreativas al aire libre, en la que experimenta y aprende en base a sus interacciones espontáneas con el espacio exterior y sus pares, beneficiando integralmente su desarrollo. (Apolinar Varela, 2015)

Categorías de juegos tradicionales

Según Rodón, Acero y Galiano (2020), dentro de los juegos tradicionales existen distintas formas de recreación que son claves para el crecimiento integral de niños, adolescentes; así como también son un refuerzo para el adulto en cuanto estimulan el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas, a la vez que transmiten aspectos culturales identitarios. Al estar arraigados en la idiosincrasia local, estos juegos facilitan la incorporación de saberes y aprendizajes con alto significado relacionados con las prácticas, valores y manifestaciones que caracterizan a su propia comunidad de pertenencia. A través de estas actividades lúdicas compartidas, se promueve tanto el crecimiento individual como la conexión con un legado cultural colectivo.

Uno de los juegos tradicionales que destacan Redón, et. al. (2020) es el trompo. Este pasatiempo consiste en hacer girar rápidamente este objeto puntiagudo sobre su vértice o eje central, de forma que la peonza logra mantenerse erguida rotando debido a la fuerza gravitatoria. La parte inferior afilada del trompo se apoya sobre el suelo mientras la superior con el cuerpo esférico gira velozmente sobre sí misma con el impulso inicial, recreando visualmente el efecto de una peonza. Se trata de un juego de destreza para mantener el movimiento circular estable el mayor tiempo posible.

Tipos de Juegos Tradicionales

Figura 1

Descripción de los Juegos Tradicionales

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, Mesías, Salazar, Andrade y Tapia (2021) mencionan algunos juegos tradicionales que son importantes en el proceso pedagógico y pueden ayudar en el desarrollo de habilidades en los participantes. Uno de los más populares es la pelota, que ha sido practicado desde hace mucho tiempo y permite crear diversas estrategias y promover la unión entre las personas. El balón puede estar hecho de diferentes materiales como goma, trapo o papel. Además, estos autores mencionan el juego de las ligas o juego de las gomas, que consiste en saltar dos cuerdas a diferentes alturas. El juego del hilo, donde se realizan figuras utilizando hilos con los dedos de las manos, y el juego de las estatuas, donde los niños deben quedarse inmóviles como estatuas.

Para, Pérez- Villafuerte, Chávez- Estrella, Garrido-García y Suárez Jácome (2024) mencionan el juego de los encostalados es una actividad donde todos los niños participan utilizando sacos de tela en un amplio espacio. Los niños deben introducirse en los sacos y saltar sin soltarlos hasta llegar al otro extremo sin caerse.

Comunicación como proceso de interrelación con el juego

El ser humano, por su naturaleza, es una criatura social y no puede sobrevivir sin tener interacciones con otros individuos. A lo largo de la historia, ha pasado de vivir en estados primitivos a formar sociedades avanzadas gracias a su habilidad excepcional para darle sentido al mundo y compartir ideas con sus compañeros. Esta capacidad de comunicación le ha permitido organizarse y tener un impacto en su entorno, ya que la comunicación es esencial para trabajar en conjunto. Es importante destacar que los procesos comunicativos no son exclusivos de los seres humanos, ya que ocurren en todos los seres vivos. También, existen diferentes formas de comunicación, como la verbal, no verbal, escrita, kinésica, proxémica, etc. (Apolinar Varela, 2015)

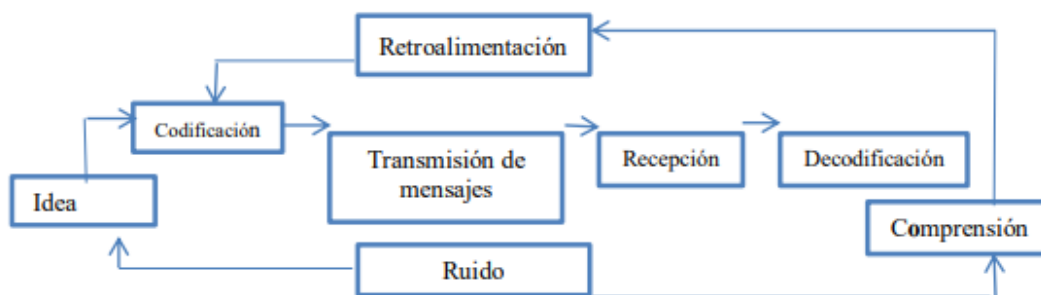
Donde los procesos comunicacionales están presentes de acuerdo a Villarroel (2007), la comunicación humana se basa en la emisión de señales codificadas como sonidos, gestos, signos, olores u otros estímulos sensoriales para transmitir un mensaje específico. La intención es generar una respuesta ya sea una acción o reacción en los receptores. A diferencia de los animales, los seres humanos poseen un sistema de señales de mayor complejidad debido a su capacidad intelectual. Un ejemplo claro es el lenguaje escrito. Por medio de producir y comprender símbolos visuales de significado abstracto y arbitrario, podemos compartir ideas y pensamientos no sólo en función de los sentidos y de las necesidades concretas e inmediatas.

Esto deriva en interacciones comunicativas de considerable sofisticación y alcance creativo, propias de la intersubjetividad humana. Existen procesos o modelos del sistema de comunicación, donde su origen se registró, a fin de entender cómo nace el sistema comunicativo que se remonta a la Antigua Grecia, en el tiempo de los pensadores de la Grecia clásica. Fue Aristóteles (384-322 a.C.) quien dejó sentada las bases sobre la comunicación a partir del discurso, en este se fundamenta a partir de tres elementos, el orador, el mensaje y la audiencia. Esto marca un distanciamiento entre el ser humano y los animales en su capacidad de comunicación.

El emisor es el responsable de generar en el acto comunicativo el intercambio de ideas, emociones a través del mensaje.

Figura 2

Procesos de Comunicación

Fuente: Galenao (2002)

Incluso si no responde ni ofrece retroalimentación, su mero rol de audiencia resulta imprescindible para que el mensaje no quede como mera expresión aislada, requiriéndose de la presencia de aquel que capta e internaliza lo que se comunica. El receptor valida el sentido de lo expresado al conectarlo con sus marcos de entendimiento, culminando el proceso.

Barreras comunicacionales dentro del juego tradicional

Según De Gasperin (2005), los principales obstáculos para la comunicación dentro del juego tradicional incluyen:

La falta de escuchar: Esto hace referencia a la interacción social entre un emisor y un perceptor en la capacidad que tienen para comunicarse, y para lograr esto es fundamental saber escuchar. Sin embargo, en muchas ocasiones no lo hace de manera efectiva.

Actitudes negativas de jugar: Cuando nuestras actitudes son positivas, como ser serviciales, escuchar o tolerar, esto ayuda a mejorar las relaciones.

El lenguaje: Debido a que no son precisos al expresarse, a menudo se convierte las palabras en obstáculos para una comunicación efectiva.

Las lenguas y la cultura: Los diferentes dialectos no simplemente representan una manera diferente de percibir o de expresar una misma realidad, sino que en contexto representan diferentes realidades en sí mismas. Cada lengua refleja una visión del mundo única según la cultura en la que se desarrolla.

El modo de comunicarnos: Frecuentemente, en nuestras relaciones interpersonales, no perdemos tanto en lo que pedimos o decimos, sino en cómo lo expresamos.

Cultura, diversidad cultural e identidad cultural

Para Araiza, Araiza y Medécigo (2020), la cultura se refiere a las conexiones y vínculos que los individuos establecen con otros seres humanos y con elementos presentes en su entorno. Según Quintero (2019) el conjunto de peculiaridades únicas que identifican a una determinada comunidad o entes, tanto espiritual como material, intelectual y emocionalmente. Este concepto no se refiere únicamente a los recuerdos artísticos y literarios, sino también a los estilos de vida, los derechos humanos fundamentales como los distintos valores, tradiciones y convicciones.

Para Martín-Barbero (2012), se puede analizar la cultura desde diferentes perspectivas, como un patrón de conducta, un conjunto de valores o un sistema de narrativas. La cultura se compone de identidades que contribuyen a la diversidad cultural, y esta variedad, tiene ciertas ventajas y oportunidades son fundamentos principales de esta.

Por otra parte, Nivón (2013) citado por (Quintero, 2019), refieren a las sociedades contemporáneas se caracterizan por su complejidad, diversidad, interculturalidad e interconexión. La globalización y las nuevas tics han difuminado los límites de la iconicidad. La identidad cultural se alimenta tanto de la interrelación entre el mundo real como en el metaverso, lo que las redefine constantemente. En este contexto, es fundamental reconocer y respetar las diversas formas de diversidad, ya sea étnica, cultural o las distintas categorías identitarias, como el género y la diversidad sexual, que han sido aceptadas y legitimadas en las sociedades actuales. Otros tipos de diversidad son más frágiles y transitorias, como aquellas basadas en la comunicación integral, el consumo, en el rango etario o los sobrenombres o motes.

Para Olmos (2008) la diversidad cultural se refiere a las múltiples formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades que tienen por objeto proteger y promover a las minorías. Esta conceptualización engloba las discrepancias como las similitudes de los diferentes elementos que incluye, el status social, los vínculos económicos, de género, lingüísticos, políticos, culturales y religiosas, así como las relaciones de poder y justicia social.

Sin embargo, Besalú Costa (2002) afirma que la diversidad es un elemento fundamental de la cultura y le da un perfil antropológico, donde se incluye la heterogeneidad y pluralidad de las identidades, grupos, sociedades y culturas, así como la forma en que interactúan entre sí. Ha surgido como una alternativa a las diferencias de identidades y a los Estados nación que priorizan la homogeneidad en detrimento de la diversidad y la diferencia. En la actualidad, la diversidad demanda respeto y reconocimiento de esas diferencias, con el objetivo de alternar la perspectiva propia con la de los demás.

Appudurai (1986) en las sociedades actuales, es común hablar de culturas en plural. Las fronteras simbólicas se han difuminado e incluso los mercados han perdido sus límites. Esto ha generado nuevas formas de desigualdad y conflictos culturales de naturaleza diferente. La globalización, los flujos migratorios, los proyectos transnacionales, las fronteras físicas o virtuales, por mencionar solo algunas categorías, influyen en las interacciones culturales de maneras inéditas.

Quinteros B. (2019) en estas sociedades es esencial reconocer la multiplicidad cultural, no sólo desde una mirada étnica, sino a través de las múltiples identidades presentes en un mismo territorio. Para lograr esto, se requieren estrategias destinadas a las minorías y a los grupos discriminados, con el objetivo de crear un ambiente inclusivo que visibilice las identidades y defienda sus derechos individuales y colectivos.

También es importante apoyar el derecho a la diferencia de los grupos que no encajan en las normas sociales y culturales establecidas. El reconocimiento de la diversidad cultural se ha convertido en un axioma político, en gran parte debido a la acción de los grupos que luchan por tener presencia en la esfera pública y redirigir la política pública, exigiendo un cambio de la homogeneidad a la diversidad como una nueva norma social. (Quintero B. , 2019).

Interculturalidad como estrategia para fomentar la interacción entre culturas

La aparición de la interculturalidad como concepto ha sido notable en los últimos tiempos. Su origen se dio como una alternativa al multiculturalismo, la misma que se centraba en examinar la diversas culturas para fomentar la empatía entre ellas, no se enfoca en fomentar el diálogo y el respeto mutuo.

La interculturalidad, en contraposición, promueve la interacción entre diferentes culturas y tiene un impacto directo en las actividades sociales, abarcando aspectos políticos, fomentando la negociación, intercambiando conocimientos y cimentación social con el fin de identificar y apreciar a los demás. De esta manera García-Canclini (2021) señala:

El debate sobre la interculturalidad se ha centrado en la importancia de valorar y aceptar las diversas manifestaciones de la cultura. En este sentido, se considera que la cultura es una herramienta para ordenar la diversidad, mientras que la interculturalidad se presenta como una alternativa para fomentar la interacción, el intercambio entre los distintos grupos culturales presentes en una sociedad. Diversos autores concuerdan en que la interculturalidad desempeña un papel fundamental en la organización sostenible de la diversidad cultural en las sociedades. La interculturalidad se relaciona estrechamente con la identidad y se percibe como un recurso para visibilizar, proteger a grupos diversos dentro del espacio público. (p. 96)

La interculturalidad está relacionada con las prácticas y modos de vida de las personas que entran en interacción. No debe entenderse como algo externo a nosotros, sino como un espacio en el que estamos inmersos y que se va conformando a través del diálogo y la comunicación entre culturas (Barabas, 2014). Es un territorio de tránsito y encuentro que se crea dinámicamente cuando sujetos de distintos contextos culturales establecen intercambios, negociaciones e interinfluencias. Más que una característica prefijada, la interculturalidad es un proceso continuo de relacionamiento donde los significados culturales se comparten, discuten y redefinen conjuntamente.

Parroquia Flores

La parroquia Flores fue creada por el Concejo Cantonal de Riobamba el 18 de diciembre de 1918 y publicada en el Registro de Expedición Ejecutiva el 18 de enero de 1919. Esta población cuenta con seis caseríos: Caliata, Santa Rosa, Naubug, Gompueña, Basquitay y Pusetus. (Gad Municipal de Riobamba, S.F.) Su población en gran porcentaje indígena y se identifica como perteneciente a la nacionalidad Kichwa.

Su gastronomía tiene una amplia gama de platillos típicos como el cuy asado, yahuarlocro, el trigo con leche y demás. En lo religioso tienen varias celebraciones, entre las que se destacan la fiesta en honor a la Virgen de las Nieves; fiesta de San Pedro y San Pablo (Moreno, Zurita, & Robalino, 2020). Además, más allá de las fiestas religiosas, el Pawkar Raymi, es otro de los elementos más significativos y completos de expresiones culturales donde se encuentran los juegos tradicionales, son un legado que ha pasado de generación a generación promoviendo un simbolismo de identidad para los habitantes de esta parroquia. (Pereira Valarezo, 2009)

RESULTADOS

Tradición/ identidad cultural / cultura

La tabla desarrollada es de carácter cuantitativa porque se exponen los resultados de las encuestas aplicadas a la población, contiene las preguntas claves de la investigación, donde se puede observar las frecuencias, porcentajes de las respuestas asignadas por los moradores que fueron consultados y que se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 2

Preguntas claves de la encuesta

Categorías	De competición		Con poca frecuencia		Interacción social		Rescate de su cultura		Pérdida de la identidad cultural	
	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%
Tipos de juegos tradicionales	292	93%								
Frecuencia con la que practican			213	89%						
Aprecio otros grupos culturales					397	100%				
Interés por los juegos tradicionales							397	100%		
Se avergüenzan por su cultura									268	67%

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3

Ficha de observación

Lugar: Parroquia Flores				
Fecha: 14 y 15 de marzo 2023				
Registro etnográfico				
Localización del sitio				
Descripción del sitio				
Flores forma parte de las 11 parroquias rurales del cantón Riobamba, en la provincia de Chimborazo, en Ecuador. Sus límites naturales son: al norte con la parroquia Punín, al sur con el cantón Guamote, al oeste con el cantón Colta, al este con la parroquia Licto.				
Contexto cultural				
Esta parroquia está compuesta por una población mayoritariamente indígena; sin embargo, en la cabecera parroquial existe población mestiza. De acuerdo al último censo son 4546 habitantes.				
Aspectos a observar				
Lo observado				
	Siempre	Casi siempre	Pocas veces	Nunca
Frecuencia con que practican juegos tradicionales: canicas, trompo, ensacados, entre otros	X			
Durante la práctica de los juegos tradicionales muestran interés por interactuar con sus iguales		X		
Los niños disfrutan de participar en juegos tradicionales de su comunidad	X			
Comparten con niños de otros grupos culturales con los que interactúan			X	
Se Interesan por los juegos tradicionales de su comunidad			X	
Los niños y adolescentes sienten vergüenza a la hora de hablar de su cultura		X		

Fuente: elaboración propia.

En la fase cualitativa se aplicó una ficha de observación donde se observó que los jóvenes y niños de esta parroquia practican los juegos tradicionales, además que tienen una interacción con sus iguales y que se interesan por conocer sus costumbres y sus tradiciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como parte de los hallazgos de este estudio se puede afirmar que los juegos tradicionales son ese elemento integrador para el desarrollo de los pueblos. Además, permiten cimentar los valores culturales, interculturales, tradiciones, en los niños y jóvenes; así como la construcción de una identidad cultural, mediante su práctica, especialmente en las nuevas generaciones, en niños y adolescentes donde se cimienta sus valores culturales lo cual concuerda con los escritos por Mesías-Enríquez et al (2021).

De la misma manera, Aparicio (2001), fundamentada en las obras de Piaget, encamina su propuesta de que el juego es un medio que constituye, enriquece el desarrollo intelectual, ayuda al desarrollo del niño y adolescente, es decir, apunta a la parte del aprendizaje. Esto complementa lo encontrado en la investigación en donde los resultados respaldan al juego como un espacio lúdico, de ocio, diversión, entretenimiento, goce y disfrute para quienes lo practican, incluso sirve para estrechar lazos de amistad, familiaridad dentro del conglomerado como con otros grupos sociales.

Por otra parte, en el presente análisis el 100% de los encuestados señalaron que hay un agrado por la práctica de juegos tradicionales de otras culturas, es decir, se torna en un elemento que fomenta la interculturalidad, lo cual en palabras de Pescetti (2019) "permitirá desarrollar su identidad cultural y hacer que esta experiencia sea recordada de la mejor manera" (p.27). Esto contrasta con un 68% de la población encuestada considera que las nuevas generaciones sienten vergüenza cuando les piden que hablen de su cultura.

En este sentido, se debe inferir la necesidad de tomar atención a lo anterior, pues se corre el riesgo de la pérdida del sentido de identidad por parte de los más jóvenes, cuando la función de mantener viva una tradición, como son los juegos tradicionales, es para sostener en el tiempo y el espacio la cultura de un pueblo, esto a través de la transmisión de las tradiciones de generación a generación. De esta manera, es necesario considerar la posición de Trigueros, Giles y Herencia (2015), cuando afirman que "los juegos tradicionales dentro de una sociedad cumplen una función de enculturación, conservan y transmiten los valores profundos de la cultura popular" (p. 81).

Por otra parte, el 100% de las personas observadas señalan que las nuevas generaciones muestran interés por conocer juegos tradicionales propios de la parroquia, el 100% de los jóvenes y niños observados participan con mayor fluidez cuando la interrelación social es a base de juegos tradicionales, lo cual coincide con Pescetti (2019), "lo valioso del juego es que nos arranca de la pasividad, rompe el orden establecido y nos coloca en una zona de caos que está más allá de toda preocupación por la eficacia o la utilidad". (p. 26)

El 78% de los habitantes observados disfrutaban de los juegos tradicionales, lo que concuerda con Santana (2021) "la práctica de los juegos tradicionales trae consigo una serie de beneficios...porque pueden interactuar con diferentes entornos naturales alejados de la vida cotidiana y de la tecnología".

CONCLUSIÓN

El presente estudio permitió identificar que los niños y adolescentes participan activamente de los juegos tradicionales, porque les posibilita una mayor interacción social con sus iguales y les genera interés por conocer más sobre su cultura, así como agrado por relacionarse con otras culturas, en la medida que les permite esa interacción con sus pares de diversas culturas fomentando la interculturalidad arraigada en sus costumbres y tradiciones. De otro lado, la práctica de los juegos tradicionales en la parroquia Flores sirve para la puesta en práctica de valores, principios, costumbres, tradiciones, trabajo en equipo; así como también refuerza los lazos de amistad y familia.

Dentro de la investigación se determinó que los juegos que más se practica en la parroquia son: las canicas, ensacados, saltar sogas, la pelota, yoyo, la gallinita ciega; sin embargo, existe la influencia de

otro tipo de juegos que están en la parte tecnológica y que son la causa principal para que las nuevas generaciones se aparten de la práctica de este tipo de actividades lúdicas que son más sanas y refuerzan la cultura e interculturalidad de los pueblos.

Los juegos tradicionales de la parroquia Flores son un patrimonio cultural intangible, los mismos que deben ser protegidos, preservados debido a su carga simbólica; y, que, además, sirven como una fuente de aprendizaje, diversión y cohesión social para las nuevas generaciones debe ser un mecanismo que permita reafirmar en los habitantes su cultura, identidad cultural e interculturalidad, con especial énfasis en las nuevas generaciones (niños y adolescentes), que lamentablemente debido a lo vertiginoso de la tecnología se han apartado de los juegos tradicionales que, a más de posibilitar momento de diversión sana, compartir entre iguales refuerza valores y principios.

Una vez analizado los resultados y contrastado con los criterios o puntos de vista de varios autores se puede inferir que los juegos tradicionales de una u otra forma forman parte de la cultura de los pueblos y que su práctica debe ser revalorizada por los miembros de la comunidad.

REFERENCIAS

- Quintero, B. F. (2019). El concepto de cultura como fundamento de nuevos valores: una visión pluralista. 17.
- Pérez-Villafuerte, J. R., Chávez-Estrella, F. A., Garrido-García, L. S., & Suárez-Jácome, J. C. (2024). Juegos tradicionales como influencia en la mejora del estilo de vida del adulto mayor. *Revista Científica*, 16-31. Obtenido de <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/3696/7975>
- Olmos, H. A. (2008). *Gestión cultural e identidad: claves del desarrollo*. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Obtenido de <https://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/bitstream/handle/123456789/88/Olmos%20%20Gesti%C3%B3n%20cultural%20e%20identidad%20claves%20del%20desarrollo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- García Canclini, N. (2021). Diversidad cultural desarrollo y cohesión social. El horizonte ampliado de la interculturalidad, 96 - 138. Obtenido de <https://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/50/Diversidadculturaldesarrolloycohesionsocial.pdf#page=96>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la investigación* (Quinta ed.). C.P. 01376, México D.F., México: MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Obtenido de <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jalintonreyes.files.wordpress.com/2013/05/sampieri-5a-edicion-3b3n-roberto-et-al-metodologia-3ada-de-la-investigacion-3b3n.pdf>
- Pescetti, L. M. (2019). *Una que sepamos todos*. Santa fe Argentina: Siglo XXI Editores. Obtenido de <https://www.perlego.com/book/1914153/una-que-sepamos-todos-pdf>
- García-Ramírez, V. N. (2022). Los juegos tradicionales y sus proyecciones pedagógicas. *Revista Educare*, 27-51. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v26i2.1776>. Obtenido de <http://portal.amelica.org/ameli/journal/375/3753481003/html/>
- Calderón Villa, Y., Valdés Labrador, Y., & Paredes Jiménez, E. (2023). Juegos tradicionales para las diferentes partes de las clases de Educación Física. *Ciencia y Deporte*, e4367. <https://doi.org/10.34982/2223.1773.2023.V8.No2.006>.
- Cazco, D. A., & Cazco, C. D. (2020). *Juegos y Rondas tradicionales ecuatorianos*. (C. d. Ecuador, Ed.) Ibarra: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA. Obtenido de https://www.pucesi.edu.ec/webs2/wp-content/uploads/2020/10/Juegos-y-rondas-tradicionales-ecuatorianos-OK_compressed.pdf
- Rondon Meza, M. d., Acero, J. A., Galiano Rangel, G. A., & Molina Retamozo, S. (2020). Situaciones didácticas interdisciplinarias a partir de los juegos tradicionales en contextos rurales interculturales. *Tendencias*, 165-179. Obtenido de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Situaciones_didacticas_interdisciplinarias_a_partir.pdf
- Villarroel, G. (2007). Las representaciones sociales: una nueva relación entre el individuo y la sociedad. *Revista Venezolana de Sociología y Antropología*, 434-453. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/705/70504911.pdf>

De Gasperin, R. (2005). Barreras comunicacionales en relaciones humanas. Universidad Veracruzana. Obtenido de <https://www.uv.mx/personal/rdegasperin/files/2011/07/Antologia.Comunicacion-Unidad3.pdf>

Galeano , E. C. (2002). Modelos de Comunicación. Macchi. Obtenido de <http://www.ardilladigital.com/DOCUMENTOS/EDUCACION%20ESPECIAL/LOGOPEDIA/VARIOS/Modelos%20de%20Comunicacion%20-%20Cesar%20Galeano%20-%20art.pdf>

Araiza Díaz, V., Araiza Díaz, A., & Medécigo Daniel, U. (2020). Cultura: un asunto de información y comunicación. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, 61-78.

Martín-Barbero, J. (2012). De la Comunicación a la Cultura: perder el "objeto" para ganar el proceso. Signo y Pensamiento, 76-84. Obtenido de [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/adminpujojs,+07-Barbero+\(pendienteborrareste\(\)\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/adminpujojs,+07-Barbero+(pendienteborrareste()).pdf)

Besalú Costa, X. (2002). Diversidad cultural y educación. Estudios sobre Educación, 6, 145 -148. Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64702066/26454_Texto_Anonimizado_78104_1_10_20180517-libre.pdf?1602933211=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDiversidad_cultural_y_educacion_Rf006.pdf&Expires=1707153621&Signature=ZhhXOFZN8VDEFJ67nk0zO

Appudurai, A. (1986). La vida social de las cosas. En I. Kopytoff, Perspectivas Culturales (págs. 45 - 122). Argentina: Grijalbo. Obtenido de <https://designblog.uniandes.edu.co/blogs/dise2307/files/2014/10/Kopytoff-en-Appadurai.pdf>

Moreno, A. M., Zurita, R. M., & Robalino, J. A. (2020). Costumbres Culinarias de la Sierra Ecuatoriana. Conciencia Digital, 371-382. <https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v3i3.1.1442>.

Gad Municipal de Riobamba. (S.F.). Obtenido de Plan Estrategico de Desarrollo Cantonal: <https://www.epemapar.gob.ec/wp-content/uploads/2017/03/plandesarrollocantonal.pdf>

Pereira Valarezo, J. (2009). La fiesta popular tradicional del Ecuador. Ministerio de Cultura del Ecuador.

Camila Andrea Cadena Briceño y Oscar Garzón Quintero. (2023). Propuesta didáctica basada en los juegos tradicionales para el desarrollo de competencias interculturales en estudiantes de grado cuarto de la IED Gustavo Morales Morales, jornada mañana. Tesis Maestría en Educación Física, 1-148. Bogotá: UNIVERSIDAD LIBRE. Obtenido de <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/26687/TRABAJO%20DE%20GRADO%20POSTERIOR%20A%20SUSTENTACI%C3%93N%20%20CAMILA%20CADENA%20-%20OSCAR%20GARZ%C3%93N.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Apolinar Varela. (2015). Los juegos populares como herramienta para la convivencia en los recreos. REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN, Extr(2), 34-38. Obtenido de <https://pdfs.semanticscholar.org/9977/ea596be4ac3058efc4099caf6145b4b0c606.pdf>

Quintero, B. (2019). El concepto de cultura como fundamento de nuevos valores: una visión pluralista. Uisarel Revista Científica, 6(3), 101–111. <https://doi.org/10.35290/rcui.v6n3.2019.129>. Obtenido de <http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/rcuisrael/v6n3/2631-2786-rcuisrael-6-03-00101.pdf>

Barabas, A. M. (2014). Multiculturalismo, pluralismo cultural y interculturalidad en el contexto de América Latina: la presencia de los pueblos originarios. Revista Ciências Sociais, 11-24. Obtenido de <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/configuracoes-2219.pdf>

Mesías-Enríquez, G. A., Salazar-Churaco, C. A., Andrade-Naranjo, D. S., & Tapia-Pazmiño, J. G. (septiembre de 2021). Juegos tradicionales ecuatorianos y su aporte al turismo cultural. (C. E. Polo, Ed.) Polo del Conocimiento: Revista científico - profesional, Vol. 6(N°. 9), 1332 - 1348. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8094518>

Aparicio Roa, D. B. (2001). La Importancia del juego en el proceso enseñanza aprendizaje desde Piaget. (A. F. Cañón, Ed.) Rastros Rostros, Vol. 4(Núm. 7), 36. doi:<https://doi.org/10.16925/issn.0124-406X>

Trigueros Cervantes, C., Giles Girela, F. J., & Herencia Gutiérrez, M. (01 de julio de 2015). El juego tradicional: ¿puente entre culturas? De lo posible a la realidad. Infancia Educación y Aprendizaje, 01, 81-109. doi: 10.22370/ieya.2015.1.1.572. doi:10.22370/ieya.2015.1.1.572

Todo el contenido de **LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades**, publicados en este sitio está disponibles bajo Licencia [Creative Commons](#) .