

Entrevista al antropólogo Fernando Endara

Ambato, 09 de enero de 2026

Norma Contreras Me gustaría preguntarte, ¿Qué evidencias históricas existen sobre el origen real de la diablada y muchas versiones? No es cierto que cómo nace esto? Me dicen que es como una rebeldía indígena o como una herencia cultural colonial. ¿Cuál es el origen que tú sabes?

Fernando Endara Eh, Así como una evidencia histórica que podamos evidenciar para tener un origen en concreto, no existe. Lo que hay son diversos relatos de la memoria oral de las personas. Es decir, si hablamos de que en la diablada existen catorce o quince partidas, eh, hay algunas partidas que asocian su memoria oral a ciertos relatos y otras partidas que asocian su memoria oral a otros relatos, ¿no? Además, ha habido trabajos de historiadores, de arqueólogos. Hay un trabajo bastante interesante de un historiador de aquí de Ambato, que de hecho es el título que él tiene. Es cronista vitalicio de la provincia de Tungurahua. Él se llama Pedro Reino. Él asocia el inicio de la diablada a un levantamiento fallido de un grupo de indígenas que quería levantarse contra la opresión colonial en mil setecientos sesenta y ocho, encabezados por el cacique Manuel Dubón. Entonces él la encuentra. Dice eso en los archivos y él postula esto? No? Sin embargo, no se ha hecho una revisión sistemática de esos archivos para evidenciar que este relato sea verídico, no y que esta insurrección fallida sea una posible evidencia del inicio como no se ha hecho esta. Esta revisión objetiva de este material histórico es que. Y para mí esta versión tiene la misma validez que las versiones de la memoria oral de la colectividad pillareña. Entonces. En ese sentido. Para tratar de ubicar los diversos orígenes o los diversos relatos sobre el origen de la diablada, Lo que yo hice fue construir una poligénesis, no entendiendo que Génesis es de origen y poli significa varios. Y lo hice de manera académica. Entonces, uno de los artículos científicos que he publicado sobre la diablada justamente tiene esto, no la poli génesis de la diablada, en donde yo recojo todos los relatos de origen de la diablada que encontré, que son siete de ellos y a cada uno de ellos les doy quien es el autor que lo propone, en qué contexto lo propone y a qué, a qué factores sociales y políticos incide e elegir esta versión por sobre las otras no? De esa manera lo que yo hago es crear un corpus histórico para ver que la riqueza de la diablada es precisamente una serie de relatos de mitos y leyendas que se construyen como una capa sobre otra, pero que no podemos nosotros decir este es cierto y este no es sino más bien mi propuesta. Es una mirada más compleja, más abarcadora.

Norma Contreras Desde el punto de vista antropológico. ¿Cómo ha pasado esta celebración de ser, eh, de nacer en las comunidades a convertirse en patrimonio cultural inmaterial? ¿Cuáles son los cambios que ha tenido o no ha tenido cambios?

Fernando Endara Hay un montón de cambios, ¿no? Justamente, eh. Otra de mis de mis investigaciones, de la cual también he estado, hay un artículo científico publicado. Tiene que ver con los cambios sucedidos en la diablada Pillareña a lo largo de un periodo de treinta años desde mil novecientos noventa hasta el dos mil veinte. Entonces yo sigo la vertiente de un antropólogo argentino, quien habla sobre los cambios en las festividades andinas y él establece y yo sigo esta visión que dentro de las fiestas puede haber cambios periféricos, cambios complementarios y cambios desestructurantes, siendo los cambios periféricos aquellos que no afectan en mayor medida una celebración.

Los cambios complementarios, aquellos cambios necesarios porque una celebración crece y se necesita nuevas regulaciones, nuevos espacios, nuevos actores se suman. Entonces se generan cambios que complementan lo que ya había y finalmente los cambios desestructurantes, que son aquellos espacios que modifican por completo como se realiza una celebración en este periodo de treinta años de mil novecientos noventa hasta el dos mil veinte. Yo encontré dos momentos de cambios desestructurantes en la festividad. Uno de esos momentos es en mil novecientos noventa, prácticamente cuando se crea la estructura de la diablada actual, porque antes de mil novecientos noventa hablamos de décadas de los ochenta, setenta, sesenta, la diablada tenía otra estructura, otro simbolismo, otra ritualidad. Ni siquiera se llamaba Diablada. Se llamaba Los inocentes, La inocentada, Los diablos y refería a una toma simbólica de la plaza central del centro de Píllaro, en donde dos grupos se disputaban la primacía de llegar a la plaza central en un grupo llamado Chungui Pamba de un barrio, el otro grupo de una parroquia llamada Marcos Espinel. Y en la disputa

por este espacio central, cuando se encontraban estos grupos, surgía la batalla ritual, la batalla ritual, como sucede en otros espacios del Ecuador y de la América Andina, no aquí en Ecuador. Podemos ejemplificar en Cotacachi en el tema del Inti Raymi. Me parece que es cuando tienen el enfrentamiento ritual festivo. Entonces esto sucedía en Píllaro.

Cuando se elimina este enfrentamiento festivo sucede el primer cambio desestructurante de la fiesta, cuando la fiesta deja de responder a nociones un poco más andinas, como la lucha complementaria entre los de arriba y los de abajo. Y empieza a responder ya a nociones como más, más populares o más en lo que Norbert Elías diría la civilización o lo civilizatorio, no procesos que buscan a través de la higiene de la policía como como referiría Kirkman para la la digamos la el inicio del siglo veinte cuando habla de la urbanización de Quito con procesos análogos. Pero en los noventa eh en Píllaro en donde poco a poco se va quitando el carácter ritual andino de la de la de la diablada y se le va construyendo como una, se le va reconfigurando como una celebración popular. Este es el primer cambio desestructurante.

El segundo cambio desestructurante sucede en el año dos mil ocho dos mil nueve, cuando se eh declara justamente esta festividad como PCI del Ecuador, es decir, Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Esta declaratoria que sucede a final del dos mil ocho y que tiene sus alcances en el dos mil nueve eh produce un cambio desestructurante porque amplía de manera Exorbitante la difusión de la celebración. En primer lugar, el cambio es desestructurante.

El primero que de esta de este momento es el cambio del nombre, porque hasta antes del dos mil ocho la fiesta seguía llamándose la Los diablos, los inocentes. Mi, mi, mi, Mi bisabuela siempre decía ya bajan los diablos, no? Porque bueno, yo yo soy, yo soy de Píllaro y mi. La casa de mi abuela está ubicada en el la la cerca de la de la Plaza veinticuatro de Mayo, que es la calle por donde los diablos inician el actual recorrido. Entonces en esta esquina era el lugar donde ellos se encontraban y se daban de golpes. Entonces mi madre tiene su memoria en estas batallas. Entonces mi mamá cuenta que cuando bajaban los diablos ellas, las niñas se escondían debajo de la cama. Nadie salía de los diablos porque los diablos era una costumbre, un poco inclusive desde el racismo de la época y actual, era una costumbre de de indígenas, una costumbre sucia, una costumbre, sí. Entonces después, cuando. Cuando hay este primer proceso civilizatorio que cuento como que la fiesta se expande, pero cuando llega la declaratoria patrimonial es que este esta declaratoria, este documento funciona como un mecanismo que le permite a la institución, al municipio, en este caso generar procesos verticales de institucionalización de la fiesta y empezar a normar y convertirse en municipio desde entonces en el eje rector de la celebración.

Entonces este es el cambio desestructurante que la fiesta sale de las manos de los cabecillas y ahora pasa prácticamente a manos del municipio, quien desde en aquel momento se encarga de la financiación, los recorridos horarios y de mediar las diversas diferencias que existen entre gestores culturales, entre periodistas, investigadores, entre actores festivos, cabecillas y y demás. Entonces, esta primacía del municipio es el EH o de o de la institución. En este caso eh fue el cambio desestructurante frente a la anterior organización. Entonces. Esto devino en unos problemas tremendos, absolutos, una situación que para mí es crítica. Entonces, vamos, vamos paso por paso a ver primero materia de organización festiva antes de la declaratoria patrimonial. Y esto que que explico está eh, lo trabaja una autora que se llama Carmen Landi, que es cuencana. Justamente es una antropóloga ambateña, pero que estudió en Cuenca, vivió en Cuenca y tiene una tesis sobre esto y también lo lo postuló yo en mi tesis de maestría y en mi en mi artículo científico, lo que voy a decir eh, antes del del de la declaratoria patrimonial, la organización festiva era como muy cerrada en cada partida. Por ejemplo, tenemos una partida, el cabecilla convoca a las personas que quieren bailar en esa partida y las personas que quieren bailar en esa partida colaboran de manera voluntaria con el cabecilla a través de insumos económicos o no económicos.

Algunos dan plata, otros dan un chanco, otros dan las papas, otros dan el mote, otro pone lavanda, otro pone dinero, otro saca los permisos, otro pone la volatería, de manera que se va construyendo una una especie de parentela simbólica extendida, no lo que lo que proponen. Igual lo que se propone en la antropología. Hay un estudio bien interesante de Susana González sobre el pase del Niño de Cuenca, precisamente en donde ella propone que la figura del prioste análogo a Píllaro sería el cabecilla que en torno a esa figura se se hacen familias extendidas que se activan también en tiempos de crisis, no? Que se legitiman y que se renuevan en cada diablada, pero que fuera de la diablada esas personas que colaboraron siguen siendo amigos, se ayudan. Hay un intercambio. Thompson llama economía moral, no que es

economía que va más allá solo del dinero que tiene, como como otros espacios afectivos, simbólicos. Pero cuando el. Después de la declaratoria, cuando el municipio es el eje rector, ya no se propicia este espacio de intercambios económicos y afectivos entre los miembros de la partida. Porque ahora el municipio al recibir cierto dinero público por ser una fiesta patrimonial, el municipio destina el dinero a cada cabecilla, de manera que los cabecillas en cierto momento, al verse invadidos de dinero, no solo que primero no sabían qué hacer, pero esto hizo que la fiesta crezca, porque si había cuatro o cinco partidas, es decir, barrios cuya gente se organizaba, creaba familias extendidas, creaba comunidades para bailar. Ahora, cuando hay esta posibilidad de que te financie el municipio, empiezan a surgir más partidas cinco seis ocho nueve, diez y las catorce que ahora son, porque muchas personas que empezaron esta organización vieron el espacio festivo como una oportunidad comercial porque recibe el dinero del municipio. El cabecilla, el cabecilla, cobra por bailar, la familia del cabecilla hace la familia, las ventas, la comida y el y el y el trago. Entonces hay un ingreso económico potente, no?

Entonces esto como que ha ido desvirtuando la organización y la participación de la diablada. No, porque antaño para bailar uno tenía que estar como un mes antes, ya colaborando, ya viendo el traje, ya estando ahí formando esta familia simbólica, no? Entonces ahora, en cambio, para bailar, la gente, incluso personas que no son de píllaro, llegan, alquilan el disfraz, pagan un dólar dos y se meten al tumulto sin saber ni el disfraz, ni siquiera el género musical que están bailando. No? O sea, es es. Nosotros entre villareños decimos el que el el buen diablo es el que puede bailar la tonada, no? Entonces bailar la la El ritmo. Género musical que se llama tonada. No. Que que para el común, digamos de de las personas no diferencia una tonada de un pasacalle, de un San Juan, de un albazo. Simplemente música nacional No. Entonces con estas con estas visiones tan homogéneas de la música, a veces se meten a bailar, a a dar como malos espectáculos. Entonces ese es, ese es la la problemática o el cambio desestructurante que vivimos ahora, no una masificación de la fiesta y esta masificación ha hecho que se pierdan sus sentidos originarios, sus tradiciones, su memoria familiar y de manera que ahora nos encontramos con un espectáculo que está siendo vendido al turista y que se está preocupando muy poco por precautelar o salvaguardar, salvaguardar aquellos saberes que son patrimoniales, que son los saberes inmateriales que esconde toda esta práctica.

Norma Contreras Con esto me contestaste algunas preguntas que ya tenía planificadas antes. Sí, Ahora quisiera conversar algo sobre el sincretismo y el simbolismo religioso que se manifiesta que hay dentro de esta fiesta. Es cierto esto de que El diablo representa una rebelión en contra de la religión colonial impuesta. Qué hay con respecto a esto?

Fernando Endara A ver, como a ver. Sincretismo y simbolismo religioso. El sincretismo. El sincretismo entendido como la imbricación, hibridación, yuxtaposición de elementos andinos y elementos hispanos. Pues por supuesto que que hay. No todas las fiestas andinas y ecuatorianas y populares tienen elementos de sincretismo, no? Entonces es una fiesta mestiza, una fiesta con elementos sincretizados no? Y Y la evidencia de de que? De que es una fiesta con elementos sincretizados está en todas partes. No, porque hay evidencia arqueológica que señala que los los los pueblos que vivieron en Píllaro en la época aborígen le dicen los autores, pero llamémosle en la época previa a la llegada del Tahuantinsuyo. Estamos hablando de los puruhaes, los panzaleos, eh Hay evidencias de de ciertos antifaces, por ejemplo, hay evidencias como de elementos arqueológicos que pueden dar, pueden pueden decir que en ese lugar había más cara, o había disfraz o había ritualidad.

Entonces esta evidencia arqueológica. Existe ya. Y por otro lado, la evidencia etnográfica, no el hecho de que se baile el pasacalle, por ejemplo, que el pasacalle es un género musical andino que reconfigura el pasodoble español, no? El paso, entonces, es, como ya se ve, la influencia hispana, no? El diablo es un personaje que no existía, no? El el diablo, como esta representación del mal como opuesto a a Dios no existe en la. En la cosmovisión andina no, porque en la cosmovisión andina se habla del bien y del mal, pero como un complemento. En cambio, en el tema católico peninsular, el bien y el mal no son un complemento, sino son una oposición, una pugna constante o nos vamos al cielo o al infierno. Mhm. Entonces este diablo peninsular católico llega? Si por supuesto y con el tiempo se va reconfigurando, va cambiando y se va volviendo. En el caso de él, se va volviendo popular. Entonces si hay elementos sincréticos no? Ahora veamos lo del simbolismo religioso y esto también puede ser un poquito. Vale aclararlo, porque hay muchísima confusión, Hay muchísima confusión respecto a esto, no? Eh? Cuando el diablo peninsular o ibérico llega, eh? Estaban en auge en América y en España diversos procesos festivos.

A ver si es que cuando los españoles llegan, los españoles encuentran que las comunidades andinas, específicamente acá del Tahuantinsuyo, tenían ciertas celebraciones que coincidían con la misma fecha de celebración de las fiestas católicas, por ejemplo, el Corpus Christi, por ejemplo, con el Inti Raymi, no? El Capac Raymi con los Inocentes o Navidades, no? Entonces se habla de que uno de los mecanismos que utilizó el Imperio español para la evangelización fue la implantación de fiestas, no? Entonces el Corpus Christi y. Y a la vez la época de no sé de inocentes era y sigue siendo en la actualidad la temporada más rica para ver festividades en el Ecuador, no? El Corpus Christi y los inocentes. Entonces el diablo es uno de estos personajes que se ejecutaba en esa época, no? Y ehh, se ejecutaba al diablo porque ah, a ver, es que son, son, son, son a ver Mundo y mundo andino y mundo hispano.

En el mundo andino como el bien y el mal son un complemento, este complemento se manifiesta en la idea de los de arriba y los de abajo, la montaña y el valle. Y esto lleva a que antes, ahora y en el futuro, haya fiestas en donde hay batallas que pueden ser reales o simuladas entre los de arriba y los de abajo. Esto había cuando los españoles llegan. En cambio los españoles cuando cuando llegan ellos estaban en el mismo año que llegan a América en mil cuatrocientos noventa y dos, que llegan en en octubre, el mismo año, en enero o febrero, ellos habían expulsado a los moros de Granada y habían como que culminado la reconquista que duró casi mil años, entonces, como los españoles fueron victoriosos de los moros en Granada, ellos establecieron una serie de celebraciones de fiestas religiosas que ponían en escena la ayuda de Dios al bando católico frente al bando que ellos llamaban pagano, musulmán, morisco. Entonces en España se hacían fiestas en donde los ángeles combatían contra los moros. Entonces esta idea de un bando de personajes buenos como ángeles, arcángeles, vírgenes, santos en combate versus personajes malos como judíos, moros, moriscos, diablos. Esta idea se traslada a América y se combina con la idea de los combates. Es por eso que en los Corpus Christi sobre todo y de esto hay estudios del Corpus Christi, de del Cusco, sobre todo es que en en el Corpus Christi de la época virreinal o de la época colonial o de la época del Barroco, también podemos decirlo desde cualquier forma, desde la perspectiva política que sigamos. Y es por eso que en en estos Corpus Christi del de de la época colonial, lo que había era como que muchas eh sacaban a los santos de las iglesias, los llevaban y se escenificaba personajes del bien y del mal que a veces combatían y a veces no. Esto sigue pasando en fiestas como en Perú, por ejemplo.

En Perú hay un lugar en el Cusco que se llama Paucartambo, donde hacen la fiesta del a la Virgen del Carmen o la mamacha Carmen. Entonces ahí el diablo representa al mal y cuando la Virgen sale de la Iglesia y con los danzantes, con los Chunchos, con los Capac Coya, con los negros que representan al bien y van bailando detrás, el diablo, como representa el mal, se cuelga de los techos de las casas y cuando la virgen pasa, los diablos significan como que la Virgen les va venciendo y ellos van cayendo, no? Vamos ahora a Oruro, en Bolivia, en el carnaval de de Bolivia. Los diablos representan al mal y de alguna manera tienen que pedir o rendir tributo al a a un a un. Al tío le llaman. Se me escapa ahora el nombre que que está en la mina, que es un. Está sincretizado el mundo católico con el mundo andino.

Pero el tema es que son diablos que tienen un un una consigna religiosa, no? O sea, digamos. Lo que quiero decir es que cuando el diablo llega a América, el diablo o el o el personaje del diablo era un personaje religioso. Quien se vestía de diablo representaba al mal, pero era creyente, Era creyente? No. Y esto sigue pasando aquí en Ecuador. Ahora estoy haciendo un un artículo científico en donde estoy, eh, eh, tratando de catalogar los diversos diablos que hay en el Ecuador, no es cierto? Entonces yo distingo que hay tres tipos de diablos festivos en el Ecuador, diablos con espiritualidad católica, diablos populares y diablos con espiritualidad andina.

El tema que quiero poner muy en claro es la diferencia entre el diablo con espiritualidad católica y el diablo popular. Y es que el diablo con espiritualidad católica es un personaje que representa al mal y que está en las fiestas como el representante del mal. Ejemplo Alangasí. En Alangasí, que es una parroquia rural de Quito, el Viernes Santo, las personas, un grupo de personas, la una cofradía se disfraza de diablos. Son diablos muy parecidos a los de Pillaro. Las caretas son muy parecidas, pero ellos no bailan. Ellos son diablos que recuerdan los pecados que tienen los seres humanos. Entonces el Viernes Santo ellos tienen una ritualidad muy hermosa en donde el Viernes Santo hacen una procesión, van los cucuruchos, van las almas santas, que son unos personajes que tienen unos sombreros gigantescos. Atrás va el cuadro vivo, es decir, Jesús con la cruz y todo lo que se ve en Semana Santa con los sacerdotes hacen el Calvario, llegan a la Iglesia, están en las siete Palabras, que es la liturgia católica del Viernes Santo y el momento en que Jesús agoniza. Estamos en misa. El momento en que Jesús agoniza y muere, dentro de la Iglesia. El rato que

muere. Los diablos que habían estado afuera se meten a la iglesia con voladores, con pornografía, con con todos los pecados y hacen espantar a la gente. Y todos salimos despavoridos y en Alangasí reine el diablo hasta el domingo que va a resucitar Jesús.

Entonces son personajes que representan al mal, no? Entonces yo estuve ahí con con Don Tomás, quien es el capitán de la cofradía, de los de los de los diablos. Entonces él decía primer requisito para ser un diablo y y y pertenecer a esta cofradía, esta comparsa, ser católico. Entonces tienen que ser creyentes. Entonces de ninguna manera podemos decir que es una oposición este tipo de representación no? Ehh de igual manera ehh.

Otro ejemplo son ehh que son muy populares ahora los diablos de lata de Riobamba, que son los diablos que acompañan al pase del niño. Entonces son diablos que se dice que guardan al Divino Niño que le van cuidando y después entran a la iglesia, es decir, son, son, son diablos que representan al mal y que están diciendo que el mal se somete a la luz que nace, no es cierto? Pero en el caso del diablo de Pillaro no pasa esto. No, porque el diablo de Pillaro no entra a la Iglesia, no tiene ninguna ritualidad, no hay ninguna oración, nadie le exige que sea católico, entonces no es un diablo religioso, no es un diablo que representa al mal. Entonces todas aquellas personas que sugieren o que indican que que el la fiesta del diablo de Pillaro tiene que ver con el mal, con el demonio, con la demonología. Están bastante desatinadas desde diversas corrientes. No he visto desde los demonólogos los brujos que quieren ir allá a hacer hasta porque hay gente interesada en la magia negra y en estas. En estas cosas hay gente que va buscando eso no? Y que lleve estas energías y no es el lugar. Hasta la otra gente ultrarreligiosa que que dice que esto es un culto al diablo que estamos. O sea, sí, entonces es como muchas polaridades no?

Pero de dónde sale entonces el diablo de Pillar o porque es popular? Y esta es una una hipótesis que aún no la publico. Estoy también trabajándola para sacarla igual a través de artículo científico y es el el Corpus Christi. Porque el Corpus Christi no es cierto, eh? Era, dicen las crónicas coloniales y diversos autores que estudian la fiesta andina dicen que el Corpus Christi era la fiesta más importante y más solemne de la época colonial. Entonces el Corpus Christi, aquí en en en esta zona de Tungurahua, es bien interesante porque puede puede referir a esa batalla entre el bien y el mal que decíamos, porque aquí en el Corpus Christi el principal personaje es el danzante. El danzante que tiene la la cabeza, no el danzante de Corpus Christi. Pero es a este danzante. En el siglo diecinueve y más al norte, en Imbabura, le llaman Ángel.

Entonces esto da un indicio para suponer que para suponer lo siguiente no hay un viajero del siglo diecinueve o un italiano que estuvo en Quito. Y él dice en el Corpus Christi y en la época de inocentes, los quiteños escenifican personajes del bien y del mal. Y están los ángeles danzantes y los diablos. Entonces este diablo del Corpus Christi no dice se creo o yo creo, yo, yo pienso que antiguamente en el Corpus Christi a más de sacar al santo, en las andas, a más de haber danzantes y haber otros personajes como los yumbos, los curiquingues de dependiendo de cada sector, existía el Diablo, uno o dos personajes del diablo que giraban en torno a los danzantes y que iban también recordando que incluso el mal se postra ante el cuerpo de Cristo, es decir, eran diablos religiosos del Corpus Christi que en algún momento se despegan de de este del Corpus Christi se mueven y digamos la persona que se disfrazaba de diablo en el Corpus Christi se empieza a disfrazar en la época de inocentes y en la época de inocentes que hablamos. De veintiocho de diciembre al seis de enero, la ritualidad católica se va difuminando porque las inocentadas tienen un carácter más carnavalero, no el carnaval. Y voy a referirme a otro autor, a Bajtín, no? Que es este gran sociólogo ruso Mijaíl Bajtín.

Mijaíl Bajtín dice que el Carnaval es la oportunidad para dar la vuelta al mundo a través de recursos lúdicos como el grotesco, como la lúdica, como el baile. Entonces los inocentes es justo eso no es disfrazarnos para darle vuelta al mundo, no? Es decir, la persona tímida se disfraza y se vuelve más extrovertido. La persona que es calladita se disfraza y se vuelve la más, la más bulliciosa. No es cierto? Entonces, de esa manera el Carnaval sí es un espacio para criticar al poder. Y el carnaval medieval era esto no es cierto? Por ejemplo, cuenta Víctor Hugo en el primer capítulo de esta novela hermosa que se llama Nuestra Señora de París, donde sale el jorobado de Notre Dame. En el primer capítulo de esta novela él cuenta una fiesta de los locos, que es la fiesta de los locos, que en la de la Edad Media europea elegían al más loco, le ponían como rey y se burlaban del rey, le ponían la corona y le decían cosas, pero era una burla al rey. Entonces esta temporada de inocentes posibilita burlarse. Entonces el diablo, que en Corpus Christi era como muy espiritual, muy sacro, en cambio en inocentes es una burla al poder. No español, no católico, porque estamos

hablando de otra época. Este paso del Corpus Christi a los inocentes se da en el siglo dieciocho, diecinueve e inicios del veinte. Es decir, que sí es una crítica al poder, pero no tanto al poder religioso, sino más bien al poder hacendatario al poder terrateniente. Entonces ahí puede haber si en el origen de la diablada una resistencia al poder, pero no tanto al poder religioso, sino más bien al poder político gamonalista terrateniente que en la sierra andina, pues siempre funcionó a través de haciendas y huasipungos.

Norma Contreras Genial. Sí, bastante como para conversar y hablar porque con esto ya nos aclaras algunas cosas, incluso por ejemplo en los personajes, los otros personajes que que rol social tienen? Por qué tienen que estar ahí dentro de la diablada de Píllaro? Justamente los personajes.

Fernando Endara Sí, porque. A ver, verás, cuando hablamos de los personajes, tenemos. No es cierto? Diablo, pareja de línea, chorizo, capricho, guaricha, oso, cazador, boxeadores y demás personajes. Ya. Entonces nosotros en Pilar, eh? O bueno, no sé, hay como una pugna en Píllaro por por por decir cuál es el personaje más importante, no? Algunos dicen las parejas de línea, las personas de afuera por lo general creen que es el diablo, no? Y hay otra, Hay otra pugna incluso en donde se se. Ahora se está pensando que la guaricha puede ser el protagonista de la celebración, no? Pero desde los sectores más tradicionales, desde la memoria oral de los abuelos, desde las investigaciones académicas que que han hecho algunos especialistas que y desde las más que que que también recomiendo.

Nosotros pensamos que el personaje principal es las parejas de línea. Por qué las parejas de línea? Porque desde esta visión, desde este corpus teórico que que que estoy armando, que hemos armado gracias a la memoria oral de los abuelos y a la gestión cultural. Si nosotros planteamos que el origen de la diablada tiene que ver con esta inocentada que estaba comentando, con la oportunidad de y remedar, de imitar al poder, las parejas de líneas son justamente eso, porque se cuenta que antiguamente a en las haciendas no. Porque Píllaro tiene una configuración hacendataria no? Porque lo que ahora es tu chamba, lo que ahora es a lo que ahora es cocha, es decir, cada nombre de una partida. Antiguamente eran haciendas, entonces o se cree que eran parte de Hacienda o se piensa que formaban haciendas. Entonces eh, se dice que los gamonales, los terratenientes le daban al a la al al huasipungueros uno o dos días al año para que ellos puedan hacer su fiesta y que este uno o dos días al año eh libre de las otras fiestas religiosas, no? Porque en el Corpus Christi tenían que hacer la fiesta. Pero la fiesta en homenaje al hacendado también. Pues no. En cambio, en este otro espacio, el hacendado iba a Quito a vivir la mascarada quiteña. No? Y le daba espacio para que los eh, los huasipungueros hagan su propia fiesta.

Norma Contreras Lo que quieran.

Fernando Endara Lo que quieran. Del del veintiocho al seis de enero, uno o dos días. Y qué hacían ellos? Imitar al poder. Burlarse de él? No. Porque hay un autor, Jesús, maestro, que se dice Al poder no se le puede vencer, solo se puede burlar de él. Entonces, utilizando esta máxima que también es del proviene del Carnaval de de Bakhtin no? Que es burlarse del poder. Entonces querían burlarse principalmente del patrón y de la esposa. Entonces tomaban las ropitas más elegantes que tenían camisita, pantalón, buscaban pañuelos franceses porque ellos traían pañuelos importados de Francia. Sobre todo estamos hablando de que la construcción del Ecuador es más asociado a lo francés. Porque cuando la independencia se despega un poco de de de España no? Entonces son pañuelos franceses los que ocupan y utilizan estas máscaras de malla que se llaman también de blanqueamiento. Porque lo que buscan estas parejas es imitar el baile de los hacendados. Entonces, si los hacendados bailaban pasodoble, ellos imitan una versión del pasodoble local que con el tiempo se empieza a llamar pasacalle.

Entonces, estas parejas de línea vienen a ser el centro de la diablada? Sí, porque son el el recordatorio de esta historia, no? Si algo tiene la Diablada de resistencia al poder, eh? Gamonal, terrateniente republicano. Es esta configuración de las parejas de línea, porque son un remedo de los poderes terratenientes de aquella época, no? Y que en la actualidad sigue siendo lo más importante de la diablada, porque las parejas de línea son los únicos personajes que tienen una representación coreográfica. Es decir, ellos repasan, se preparan, no? Y aunque en cierto momento del auge de la fiesta que que venía diciendo, en cierto momento se perdieron los repasos, hubo que hacer de hecho gestión cultural desde mi colectivo que es el colectivo Minga Cultural.

Nosotros desde el colectivo apuntamos mucho a recuperar estos espacios de los repasos. Ahora el municipio, por ejemplo, como decía él, pone las reglas del juego, no? Entonces el municipio ahora para dar el

dinero a cada cabecilla le obliga a que haga dos o tres repasos, pero pero eso es desde tres años para acá. Por? Porque nosotros incidimos mucho en que los repasos son importantes y en hacer nuestros propios repasos, no? De hecho, mi colectivo sigue teniendo cuatro repasos, mientras los otros dos son obligatorios, pide el municipio. Nosotros hacemos cuatro porque el repaso es la oportunidad en el argot villareño para cazar a las parejas, no para que las parejas se entiendan, porque hay una coquetería bien bonita entre las parejas. El varón le da de comer, le galantea, le trata bonito todo durante el baile y Y nosotros cuando yo empecé a investigar eh que son hace unos diez años más o menos, los abuelos me decían no, antes se enamoraban, se conocían en las parejas de leña, se casaban.

Norma Contreras Contaba, uno de los cabecillas que se ha dado estos casos, se terminaban casando.

Fernando Endara Cuando yo empecé a investigar me parecía loco, pero ahora que estoy inmerso, o sea, no es que eso se daba, eso pasa, eso se da todavía. O sea, la hija del cabecilla de Minga Cultural es la novia, esposa del hijo del cabecilla de la Gunaguibana Paz y los dos van adelante de las dos partidas. Los dos se pegan los seis días de baile y son provienen ambos de familias bailadoras, o sea, esta, esta creación de familias múltiples en torno a los afectos y a la memoria local sigue sucediendo muy al fondo de todo este espectáculo que por el turismo y el comercio se. No se visualiza. Dónde se ve eso? En los repasos y en las parejas de línea.

Norma Contreras Sí. Genial.

Fernando Endara Otros personajes?

Norma Contreras El Capariche. Así, en breves rasgos, Y la guaricha.

Fernando Endara Ya muy breve.

Norma Contreras Y también el hecho de que ahora, por ejemplo, la gente de lo que vimos en el recorrido se quejan de que hay mucha guaricha. Si es por qué si tal vez porque es más fácil disfrazarse.

Andrea Valdiviezo Ustedes estuvieron el martes.

Fernando Endara El día que estaban más pillareños, por eso asumo que estaban en un día de más turismo, no estuvieran quejándose.

Norma Contreras Si, no habían tantos.

Fernando Endara El último que había pillareños en este caso es fue porque fue martes. Ah, fue porque fue martes.

Norma Contreras Día laboral.

Fernando Endara Día laboral con una imposibilidad de de del turismo masivo que tuvimos viernes, sábado y.

Andrea Valdiviezo Domingo.

Andrea Valdiviezo Que fue.

Norma Contreras Feriado y todo.

Andrea Valdiviezo Todo. Claro.

Fernando Endara Terrible. Viernes es horrible, es invivable. Así es como wow, Ya, ya. Entonces a ver, voy a hablar en general de todos los personajes.

Andrea Valdiviezo Mhm.

Fernando Endara Ehh, todos estos personajes, el chorizo, el guaricha no es cierto? Son personajes que devienen de la época de inocentes, que en la época de inocentes las personas se disfrazaban de muchísimas cosas, no es cierto. Tanto en Europa, después acá en América, pero siempre es como como para una una burla del poder o como para una valorización de algo que está marginalmente no aceptado. Entonces, todos estos personajes tienen esta configuración en la diablada, tienen la función de abrir paso para que las parejas bailen y entonces cada uno tiene una historia distinta, no es cierto? El Capariche, por

ejemplo, Ahora le estoy tratando de estudiar. También quiero hacer un artículo sobre eso, pero estoy empezando. El Capariche es el es un barrendero.

Andrea Valdiviezo Es el barrendero.

Norma Contreras Siempre está bien pulcro, bien.

Fernando Endara Bien puesto es y es el Capariche. Está en muchas celebraciones, no? Ehh. De hecho cree, yo creo. Creemos que proviene de Quito porque hay bastantes. Eh. Eh, hay un libro de de de Eduardo Kirkman, eh, que se llama Mmm. Quito. Y los otros? No recuerdo el título. Es un muy buen libro en donde él explica los procesos de transformación de Quito de ciudad señorial del siglo diecinueve a una ciudad moderna en el siglo veinte. Y ahí él explica cómo eh, eh, quito el centro de Quito era la zona urbana y alrededor de esta zona urbana había algunas parroquias, algunos barrios, en donde los habitantes de tal barrio estaban destinados a hacer cierto trabajo social. Por ejemplo, los de Zámbriza eran barrenderos, los de tal lugar eran tal cosa. Entonces por ahí, eh? Estamos tratando de buscar el el origen del de los eh, de los capariches, porque hay una, una un dato bien interesante y es que al en algunos lugares de Quito y en algunos lugares de Cotopaxi, como en Mulaló, les dicen calderones, entonces uno dice será de Calderón Y uno indaga por qué se llaman calderones? Porque tenemos este caldero y te saca un caldero grandote. Entonces uno dice mmm, como que por ahí hay un dato que se puede investigar, no?

La guaricha se dice que era la mujer que acompañaba a los hombres que estaban en el campo de batalla, en las guerras de independencia. Entonces es cuando se busca, que es la palabra guaricha. Aparece incluso en Colombia no? Similar a las Adelitas mexicanas. Eso se se dice, se cuenta no, pero en la costumbre pillarña se dice que la guaricha es una una mujer en el sentido muy machista de de la costumbre, por decirlo así. Una mujer que es libertina, una mujer que no atiende la casa. Una mujer que no, que es carishina, una mujer que, que, que tiene a su hijo pero que no lo atiende, no tiene un marido, no? Entonces esto es como muy muy machista, no? Entonces es una representación, eh, de de la mujer desde una visión machista? No, por eso tiene el bebé.

Antiguamente las guarichas llevaban, eh, un atuendo más complejo que el que que el que lleva ahora El baile de la Guaricha era era más elegante. Había muchas menos que ahora. Bueno, todos los personajes habían menos que ahora.

Está por ahí el chorizo que es un payaso que también está presente en muchas fiestas andinas. Esto se ha revitalizado realmente, eh? Tengo como el gusto de ser una de las personas que lleva interpretando cerca de diez años el papel de chorizo y he visto como gracias a mi trabajo y el de otras personas que se han aficionado y también le han revitalizado mucho. El personaje del chorizo, eh? También hay el oso y el cazador, no? Que es el que no sé si pudieron apreciarlo en Minga. Nosotros le sacamos al oso y al cazador, va delante de la partida. Es un personaje, un oso completo y un cazador que le disparasen ahí.

Norma Contreras No hubo en el nuestro.

Fernando Endara Ese le tenemos solo en nuestra partida, no? Y porque tratamos de rescatarlos.

Norma Contreras Se ha visto en otro tipo de festividades. En la de Saraguro por ejemplo.

Andrea Valdiviezo Es parecida.

Fernando Endara Es la relación del hombre con la montaña.

Andrea Valdiviezo Ya.

Fernando Endara Exacto, Es muy parecido.

Andrea Valdiviezo Porque.

Fernando Endara Se dice que hay que hacer la fiesta y hay que invitar a la montaña. Y si la montaña no, si no le invitas a la montaña, tu cerro tutelar, al apu tutelar, el dios de la montaña se enoja.

Fernando Endara Se resiente, Entonces la montaña baja la fiesta en diversas formas puede bajar como oso, puede bajar como Sacha Runa en Saraguro. Me parece que les dicen a esos que tienen los cuernitos. Son como Sacha Runas.

Andrea Valdiviezo También tiene una máscara de oso en su taller, no sé si será usada dentro de Píllaro. Ajá.

Fernando Endara Algunos tienen las máscaras de osos, las tienen, pero no así como participar como oso.

Andrea Valdiviezo No solo la tenía. Ajá.

Fernando Endara Es que nosotros tenemos el traje. Es como. Como si sigue habiendo cierta pugna entre las partidas. Antes había golpes, ahora es como que el mejor.

Andrea Valdiviezo Tengo esto y más. Sí, sí, sí, más bien por así va.

Fernando Endara Así va la cosa.

Norma Contreras Justo aquí. Hablamos de máscaras. Eh, eh. La máscara realmente es el elemento principal aquí. Ya sea la máscara de malla, eh? O la máscara en sí del diablo, que es hecha de diferentes materiales. El individuo cambia cuando se pone una máscara?. Eso en primer lugar. Y también quisiera que nos hables, de la evolución en la construcción de las máscaras, ha evolucionado en los tiempos?. Antes se hacía en barro creo, que se hacía primero así, con cachos de animales. Ahora se hacen de otra forma. Entonces háganos un poquito de eso, de las máscaras.

Fernando Endara Concuero en que la máscara es el lo principal que nos permite cambiar, no? Hay autores que hablan de que cuando uno oculta el rostro uno puede sacar, como otras nociones que no, no son como muy cotidianas. No es cierto? Hay otros autores. Me gusta mucho la idea esta que dice “La fiesta vuelve posible lo imposible”. Como qué? Que el diablo salga del infierno y baile en la ciudad. Como qué? Que el hombre se convierte en el hombre pájaro se disfrace de Curiquingue. O sea. La fiesta vuelve posible lo imposible. Eso. Esa idea me gusta mucho y. Y bueno.

Y pasando a la otra parte de la pregunta sobre la evolución de las caretas y todo eso, eh? Hay como como una historia que en este caso voy a voy a hacer algo más como autoetnográfico a contar sobre mis memorias, no? Porque esta parte no la tengo escrito ni ni la tengo contemplado escribir, porque mi especialidad no es tanto la la máscara ni el tema artesanal, sino más bien el tema histórico antropológico, no? Sin embargo, el David que sí le conocieron, él es. Él estaba escribiendo esto sobre la máscara y las ideas que voy a decir también es de trabajador. Las he trabajado con él, no? El bueno, la la máscara Pillareña tiene una una evolución clara. No. Que podemos establecerla a través de diferentes registros audiovisuales y registros visuales que nos permiten tener como un archivo o una evidencia de cómo ha evolucionado.

Tenemos un trabajo de campo bien interesante del del noruego sueco me parece que es el rol Blomberg que en la década del cincuenta, el sesenta, él llega a Píllaro y tiene unas fotografías sobre Caretas de Diablo. Lo que es bien interesante es que Rolf Blomberg y ninguno de los autores del sesenta o setenta que yo he leído y los he leído, perdón que tenga el orgullo, pero los he leído a todos, menos de la zona centro. Nadie habla de la diablada, nadie habla de los inocentes. Incluso las fotos de de Blomberg no, no estaban catalogadas como diablada. Recién les han cambiado a catalogar como diablada porque ya, ya, seguramente han visto que en las redes sociales les hemos dicho que esta mala catalogación porque estas fotos tenían escrito Corpus Christi, San Andrés de Píllaro.

Otra evidencia de que dice El diablo estaba en el Corpus Christi y después se desprende No puede ser, no? Entonces estas fotos hablan de las caretas de diablo más antiguas, como caretas pequeñas, no caretas que cubrían el rostro, que buscaban que la persona guarde el anonimato al bailar. No, porque cuando uno guarda el anonimato, al bailar se producen varias cosas. Primero, esto que decíamos que salga la esta personalidad. Segundo, cuando una persona guarda el anonimato, pierde la individualidad y empieza a bailar por el colectivo. Es decir, no bailo yo buscando el protagonismo buscando la foto, sino que bailo por mi partida para formar la familia simbólica, para que mi partida quede bien.

Entonces las caretas lo que buscaban era guardar el anonimato y tener, eh, una amplia movilidad, es decir, caretas livianas que le permitan al bailaror moverse y disfrutar del baile con los géneros musicales tradicionales. Por tanto, la técnica que se utilizaba y que hasta ahora se utiliza le llaman cartapesta, no? La cartapesta es, pues, papel engomado, una capa sobre otra y daba origen a estas caretas pequeñas, con cachos pequeños, con cachos hechos de alambre y forrados con papel. No sé si han visto las fotos, pero son caretas pequeñitas. A mí me gustan de estas fotos. Las expresiones faciales que creo que se han ido perdiendo. Esas expresiones faciales son diablos tristes, son diablos bravos. Pero sobre todo predomina el diablo triste. No? Y esto? Esto a mí me vuelve loco. Porque por qué los artesanos hacían diablos tristes? Salía la tristeza cotidiana, la pobreza, la miseria? Pues salía en la careta, no? Ese dolor, esa violencia, es estructural, Quizá. Y ahora las caretas no tienen esa. No son diablos tristes.

Norma Contreras Ahora son más agresivos.

Fernando Endara Sí, como que eso. Eso. Ese es un cambio. No? Eh, Esta tradición, eh, caretera, que es bien interesante que que está asociada a esta zona de San Andrés, de estas caretas pequeñas. Para mí esta tradición caretera se combina en la actualidad con otra tradición carretera que proviene ahora del centro de Pilar. Se acuerdan igual que había Marcos Espinel que se peleaba igual. Estoy hablando cuando hablo del Corpus Christi, de estos diablos con caretas pequeñas. Hablo un poco de este lado de Tumipamba. Ahora voy a hablar del otro lado. Marcos Espinel, que se asocia al centro de Píllaro, no los de arriba y los de abajo, Eh En en Píllaro. En Marcos Espinel hay una tradición carretera tan antigua como las caretas de diablo, pero que en este caso es la elaboración de mascarones de la Legión. Qué es esto? Que utilizaban las las paredes de tapial así y y usaban y hacían moldes y hacían unos mascarones gigantescos, así inmensos, en donde, eh. Cuando uno entra en esa careta, uno ve toda la la todo el rostro entra en la boca de esa careta, por ejemplo, son gigantescas. Y entonces ahí hay una persona que se me fue el nombre del maestro bueno, Heriberto Cortés es el alumno. Pero hay una persona que le enseña a él y hacen.

Ellos hacen cerca de cincuenta mascarones gigantescos y les llaman la Legión Legión, porque en la Biblia hay un. Hay una parte en uno de los evangelios en donde Jesús expulsa a un demonio de los cerdos y o a un a un demonio de una persona, y este demonio va a los cerdos. Y entonces Jesús le pregunta el nombre del demonio, y el demonio le dice No somos uno, somos legión. Entonces, con base a esa palabra es que se crea esta legión que son cerca de cuarenta, cincuenta caretas de personajes diferentes que refieren a todas las formas del mal. Hay el diablo rojo, el diablo verde, el diablo blanco, la muerte, la bruja, el duende, la uña y el Frankenstein, el vampiro, o sea todo lo que el Señor en esta época de los treinta, cuarenta, cincuenta asoció al mal. Él hacía caretas y esta legión todavía sale en Píllaro. Este año salió el dos de enero, que es una expresión cultural distinta a la diablada, Pero algunos autores dicen la diablada viene de la Legión.

Algunos autores creen que la Legión es más antigua. En mi caso, yo creo que la Legión es de un lado de la ciudad, mientras la otra parte de las caretas pequeñas desde el otro lado de la ciudad. Y por eso vi incluso los enfrentamientos rituales. Ya entonces, estas dos tradiciones, las caretas pequeñas y los mascarones, se van combinando y van evolucionando a través del tiempo. Entonces en los noventa podemos marcar una evolución de las caretas en torno a las formas y materiales.

Vamos con las formas, no las caretas pequeñas. Lo primero que hacen es crecer de tamaño y entonces, a pesar de que hay evidencias de fotos de los sesentas, de caretas grandes o de dos pisos, esto era más una singularidad, no era la norma. Pero en cambio ya entre el noventa y noventa y seis las caretas empiezan a crecer de tamaño. No, ya no hablamos de caretas que cubren el rostro nada más, sino que empiezan ya a cubrir parte de la de la de la cara, de la de la cabeza por completo. Empiezan a agregarse aditamentos animales empiezan a agregarse colmillos reales, empiezan a agregarse cachos reales de vaca, de toro, de chivo, de de lo que se pueda. Y las caretas. Y después noventa y seis a a a dos mil les podemos decir hay como dos mil diez. Incluso hay como una etapa de zoomorfismo en donde las caretas empiezan a tener más rasgos animales. Hay muchas caretas que empiezan a tener el hocico más pronunciado, como de chanchos, como de caballos. Y también hay incorporación de reptiles. Hay caretas que tienen como culebras por, por, por acá. Entonces, en esta época del noventa y seis, del dos mil más o menos pulula esto de los animales y siguen creciendo de tamaño el dos mil diez, perdón, y del dos mil diez al dos mil catorce se va todo, a la del dos mil diez al dos mil catorce hay unas caretas, empieza el empieza la competencia de quién hace la careta más grande y hay unas caretas de este vuelo, no? Que en lo personal a mí me criterio es una obra artística,

por supuesto, pero son inútiles en la diablada porque el objetivo de la careta en su inicio era guardar el anonimato y bailar con una careta gigantesca. La persona no podía bailar.

Es así que en el dos mil catorce, que es un punto de cambio, el dos mil catorce porque en el dos mil catorce se funda nuestro colectivo Minga Cultural e incidimos en muchas cosas en el discurso. Una de las cosas que nuestro colectivo hizo fue una serie de procesos culturales, virtuales y presenciales para decir oigan, las caretas eran pequeñas. Entonces, a partir de eso es que los artesanos empiezan a crear, tener una línea en la mente de decir estas son tradicionales, estas son antiguas, estas son clásicas y estas son modernas, nuevas, con invención. Seguramente sus talleres o lo que ustedes fueron, siempre les mostraron las clásicas, las antiguas y estas son las que yo hago. Es más o menos porque desde el dos mil catorce es como que nosotros incidimos en tener estas ideas de que las caretas eran así y quizá se debería volver a eso. Y de hecho, en los últimos años se ha vuelto a eso. No, yo veo que ahora hay como un proceso de tomar las ideas de las caretas clásicas e innovar en eso, no? Yo vi una careta genial, no sé si la vieron donde la cámara, que en un lado es una careta chiquita como las clásicas, en un lado es un diablo y el otro lado es Rumiñahui. Es brutal esa careta es preciosa, esa careta.

Norma Contreras No sé si. Comentaron, pero no la vimos.

Fernando Endara Sí, sí pudieron ver esa careta. Entonces son caretas pequeñas que tienen un poco los artesanos. Ahora buscan que sigan siendo tradicionales, no? Y meterle y meterle sus cosas. Pero básicamente ese ha sido como. Como la evolución no cambia en el tamaño o adquieren los elementos de animales, luego se zoomorfa, luego se hacen más grandes. Luego hay un proceso de reestructuración de pensamiento, de tensiones locales en donde los gestores y mascareros locales activamos diversos procesos de recopilación de memorias orales para incidir en lo que ahora se ve que es eh todas estas versiones antes, pero más conversadas, más un mascarero dice Yo quiero hacer una careta grandota, pero sé que esto no es para bailar, es para que vengan a tomarse fotos los turistas. Es como ahora, es como mucho más conversado el asunto, no? Y también tal vez el último cambio que hay. Cambio totalmente necesario es este, este acuerdo ministerial en donde se pide que no se utilicen elementos de procedencia animal en las caretas por un tema medioambiental es absolutamente necesario reducir el la. La agresividad que tenemos frente a los animales en las diversas formas que los consumimos. Entonces, eh? Este es el último cambio, no? Que hay ahora en torno a las caretas, en torno a los materiales? No ha habido cambios significativos en los últimos treinta años. Si hablamos del dos mil veinte para atrás a los noventa los materiales siempre fueron papel cartón, eh, el engrudo eh, los alambres para los cauchos y los elementos de animales a partir del dos mil veinte. Para el presente es que haya una incorporación de nuevos materiales, por ejemplo, la fibra de vidrio, que se está trabajando bastante.

El artesano Freddy Zhunaula es uno de los más empoderados de la fibra de vidrio y yo asumo que va a haber bastantes cambios en los últimos años, porque igual desde el dos mil veinte para acá los artesanos se han empoderado, han hecho redes locales y han tenido la oportunidad de irse al extranjero y de recibir artesanos de otros lugares y han visto otras caretas, otros materiales e incluso ya se ven, por ejemplo, en las parejas de línea, caretas de malla y otras caretas parecidas que son caretas de blanqueamiento, pero que son más del Cusco, que ya se ven y que están siendo. Lo interesante es que están siendo bien recibidas porque en algún tiempo en los.

En los dosmiles, por ejemplo, se veía caretas de diablos de Oruro en la Diablada y eran como mal recibidas. La gente decía esa careta no es de aquí, esa careta es de Bolivia. Entonces la persona que bailaba decía oye, para que me critique, mejor no salgo. Entonces ahora es como que sí se ve que está siendo bien recibido este cambio, pero es también por quien lo hace, no porque sí. A ver si hubieran empezado a usar estas caretas del Cusco en la línea de una partida de las no consideradas tradicional, hubiera sido mal visto, pero como la que hace este cambio es la partida de minga, la justa, la mía, la que es la más tradicional. Donde está el itá, lo que no sé cómo. Entonces por eso ha sido bien aceptado el cambio. Todo es político también.

Norma Contreras También. Social y político.

Sí. Bueno, para concluir, me gustaría preguntarte. Tú como pillareño, me dices que eres de Villa? Sí, sí. Eh? Que te motivaba a ti bailar, ponerte la máscara y salir a bailar. Y qué consejo darías tú a las nuevas generaciones? Qué es lo que ellos deben entender que es la diablada para que puedan participar sin perder

su su significado original? No se vuelva algo folclórico o participar por participar, sino qué es lo que ellos deben entender a las nuevas generaciones.

Fernando Endara Bueno, para esta pregunta me voy a tomar una licencia poética política y voy a. No voy a responder a eso, sino voy a responder a lo que yo quiero, que es otra cosa.

Norma Contreras Perfecto, no hay problema.

Fernando Endara Primero para mí que qué siento yo como pillareño A ver al yo vivir en esta casa que les decía de mi abuela y y estar cerca de lo que bajaban los diablos, o sea, mis recuerdos de infancia más profundos y arraigados. Lo que yo recuerdo que de niño más me motivaba y esperaba todo el año era que bajen los diablos y sigo siendo el mismo. O sea, mi día favorito del año es el primero de enero, que es cuando bailo. Antes bailaba los seis días cuando era muchacho, después cuatro días. Ahora he decidido bailar un día al año. Creo que se baila menos y se disfruta más. Entonces, ese primero de enero a A muchos amigos siempre les recuerda a la familia, a eso a mí no me recuerda la familia, porque mi familia no es bailadora. Mi mis papás, ambos los diablos a mi mamá, miedo y racismo, mi papá mucho racismo hasta ahora y muchos coetáneos de mi papá y gente del centro son muy racistas con la fiesta, El criterio de la fiesta debería dejar de ser aquí en la iglesia y debería ser abajo en la en la en la ciudad nueva, donde las calles son amplias y los turistas pueden ver. Es un criterio al final racista porque es es es es este es nuestro centro y aquí nosotros somos los dueños de la ciudad, los los urbanos, los mestizos, no las comunidades. Entonces es un criterio muy racista el que se esconde en estos criterios de saquemos la fiesta de aquí de las calles y pongamos acá abajo para que los turistas vengan a ver. Es un criterio racista el que está de fondo, no? Entonces, eh, mi relación con la fiesta no es ni familiar ni no es una relación afectiva de de mi persona, por el gusto que siento por, eh, sobre todo la música, el baile y y el disfraz. Y a esto, a esta noción que muchos villareños tenemos de gustarnos la música, el baile y el disfraz. A esto le hemos llamado el gusto. Esa es la noción que nosotros la, la la tenemos, no así como en otros lugares. Bailamos por devoción, por tradición. No es la palabra la noción que nosotros la hemos considerado y que, como yo la he escrito en artículos científicos, o sea, de alguna manera es y es un poco académico, la hemos llamado el.

Norma Contreras Gusto de bailar, el gusto.

Fernando Endara Gusto de vivir, el gusto de ser, de sentirnos villareños, el gusto de haber nacido en esta tierra. Porque si tú no te hiciste pillareño, no, no sientes lo que nosotros sentimos al bailar, no es cierto? Entonces yo creo que es ese gusto de de haber nacido y crecido en esa tierra, no? Porque no basta ser pillareño para bailar, hay que hacerse pillareño para, para bailar es no es, no es lo mismo, no? Por eso un quiteño puede hacerse pillareño aunque no haya nacido y puede tener ese gusto perfecto. Por supuesto, eh? Pero la mayoría de participantes no. No tiene idea de lo que es esto. Y entonces aquí va mi mi última participación y mi mi crítica. Y yo creo que estamos viviendo un momento de crisis para la diablada. Estamos tremendamente el crecimiento de la fiesta ha propiciado una desvalorización, un caos. No, yo yo creo que, eh.

En Píllaro las personas están muy, muy, muy desenfocadas, sobre todo desde el departamento, porque se llama Departamento de Cultura, Turismo, Deportes y Recreación, y ese departamento que es inmenso, eh, está llevada por personas con con una formación turística. Entonces, por ejemplo, uno lee la publicación del municipio de Píllaro y dice se llevó a cabo la Diablada Pillareña con una visita de quince mil turistas. Como que es lo primero que se destaca. Las personas que vienen entonces mientras más personas lleguen se destacaría más. Entonces esa es mi preocupación que la Las personas siguen pensando que mientras más gente venga la fiesta va a crecer, cuando yo creo que para salvaguardar la fiesta lo que nosotros necesitamos.

Este es un criterio muy anti-popular, pero yo lo vengo sosteniendo en diversos espacios, incluso en Píllaro se dice que me funaron, me hicieron tiktoks con la voz y todo con con esto que les voy a decir, pero hay que reducir la fiesta, hay que reducir número de participantes, número de espectadores, número de partidas. Cómo hacemos esto? Elevando los costos. No puede ser posible que bailar cueste dos dólares. Debería costar veinte o treinta dólares en cualquier partida. No puede ser posible que se pueda alquilar trajes. Personas que no conocen el paso del baile. Se debería crear otro espacio, el espacio de las partidas y el espacio del ignorante, es decir, el espacio del turista que llega a bailar, que no conoce. Perdón que sea duro, pero pero es necesario, no? Entonces hay que hacer el espacio del pillareño y el espacio del ignorante para

las personas que vienen a que quieren bailar, que no sé cómo no? Y también creo que se debería poner impuestos al ingreso de personas y vehículos, un impuesto en las cuatro o cinco vías de acceso a Pillaro por vehículo haría que se frene el número de personas que lleguen. Estas son ideas totalmente antipopulares, porque las personas, todas, quieren que haya un montón de turismo.

Norma Contreras Porque.

Fernando Endara Creen que un montón de turismo trae un montón de dinero. Y no siempre, no siempre, pues puede haber menos visitantes, puede llegar más dinero con buenas estrategias.

Norma Contreras E incluso el dinero no siempre, por ejemplo, va a ser lo más importante. En este aspecto importante.

Fernando Endara Nunca es lo más importante desde la Antropología.

Norma Contreras Exacto. No es lo más importante porque sí, sí existe esto que ustedes dicen. Exacto. Hay buena economía para la gente, todos venden, Incluso veo que viene gente de fuera a vender sus productos. Acá no es.

Fernando Endara Es lo que más hay. La gente se lleva el rubro.

Norma Contreras Exacto e incluso hablábamos con los artesanos. Entonces ya se inventan tipos de máscaras, de souvenirs, de cosas, así que vienen a vender y venden más barato que los mismos artesanos que hacen. Entonces ellos están llevando. Es un negocio prácticamente.

Fernando Endara Exactamente.

Norma Contreras Entiendo eso, pero es como que a cambio de la destrucción de una fiesta de su verdadero origen, de la de la fiesta. Sí, hemos entendido nosotros eso ahorita, que lo que lo visitamos, que hemos conversado. Ajá. Entonces si es necesario, como que conversar con la gente, con los artesanos, con los bailadores para entender esto. Pero personas que venimos, tal vez simplemente para turistar, porque dicen ay, qué bonito, si yo quisiera estar ahí. Lo ves desde afuera.

Fernando Endara Sí, sí, sí.

Fernando Endara Yo tengo ahí también mi propia cuestión personal, porque yo, yo tengo una preparación académica de Soy licenciado en Comunicación Social, tengo una maestría en antropología, soy el máximo especialista académico, pillareño entornos de diablada pillareña. Y ya han pasado como tres o cuatro administraciones. Y por qué no me han pedido que trabaje en el Departamento de Cultura del municipio con el conocimiento que se tiene. Han preferido antropólogos de Guayaquil de Manta. Qué tienen que hacer los antropólogos? Reunirse conmigo para que yo pueda entenderlo. Para ellos y para mí han fracasado. Entonces es es como. Es como hoy hay mucho celo político, Entonces cualquier, cualquier persona que llegue al poder. No, no me va por ejemplo, a contratar a mí porque va a tener cero político y porque yo no le voy a hacer caso a cualquier alcalde si el alcalde va a imponer. Es decir, ahí queda su huevada, porque esto, esto hay que hacer técnicamente para proteger la fiesta, pero como, como las autoridades de turno. No, no les, no quieren eso, quieren que se siga la corriente, contratan técnicos en turismo que cuando llega la diablada, por ejemplo, van a Teleamazonas, van a Ecuavisa, O sea, qué, qué sacamos con eso? Qué saco yo?

Norma Contreras Visualización.

Fernando Endara No saco nada. Ya está visualizado. Qué saco con eso? O sea, eso, eso no protege la celebración. Entonces yo sí tengo como un conflicto bien fuerte con el tema turístico en la actualidad y eso es como como mi lucha personal incluso. Por eso es que ahora va y lo menos, porque yo, yo, yo decía en un TikTok bailamos mucho, o sea, sí bailamos muchos. Pues debo poner el ejemplo y en lugar de bailar cuatro días bailo un día.

Norma Contreras Sí, un día.

Fernando Endara Entonces yo creo que ese tipo de estrategias, incluso de los bailadores más conscientes, podría igual también ayudar a que se vaya disminuyendo este auge. Pero bueno, realmente no creo que se disminuya, creo que se va a aumentar, creo que se va a caotizar más, tal vez en un futuro porque ya escuché

que hay esa, hay esa idea, quieren hacer como dos fechas, quieren hacer como en enero y también en otra fecha como como es como similar a la mama negra.

Norma Contreras A que ellos tienen dos fiestas al año.

Fernando Endara Y ya escuché como como, como esa idea. Si a mí ya me me preguntaron en una entrevista los los los los los políticos interesados en entrar al municipio para hacer ese cambio. Me preguntaron eso en una entrevista pública, eh virtual. Y yo ya les dije que no, no estoy de acuerdo, que prefiero la reducción. Entonces yo ya le deslegitime la idea, pero seguramente es lo que va a pasar.

Norma Contreras Claro, caemos en lo mismo que pasa en todo, en todos lados. Según veo que esto del turismo termina con una fiesta o con una celebración, o que incluso con lugares patrimoniales o lugares también. Sí, o sea, es más una destrucción antes que una valoración. Y a los jóvenes así pequeños que que con quien están ahorita creciendo con este aspecto de que si es turismo o hay que bailar para los turistas, tú que que les dirías? O como le inculcarás eso de que no es así.

Fernando Endara No a los jóvenes, no a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes están creciendo bien porque la mayoría de niños y chicos que bailan, bailan desde la diablada infantil y la diablada infantil tiene procesos en donde, en las comunidades.

Norma Contreras Las comunidades.

Fernando Endara En las comunidades y en el centro yo soy participe de esos procesos, doy los talleres a los niños. Yo creo que el problema son los taitas. Los taitas son el problema, no los niños, porque los taitas siguen diciendo no, pues aquí el turista es el importante. Y que baile mi niño, que no sé cómo. O sea, yo creo que es un problema más de adultos. Yo creo que las nuevas generaciones están siendo bastante formadas, pero no hay quien forme a las a las a los adultos. O sea.

Norma Contreras Cambiar la mentalidad.

Fernando Endara Sí, o sea, es como que hay, por ejemplo, muchas personas ahora han ido a píllaro y han ido diciendo Dicen no! Que el diablo no se ve nada, que esta cosa fea no voy a volver nunca. Y los niños están bien preocupados, preocupados que nos vayan hablando, preocupados, que no han visto nada. Eso es lo que hay que cambiar a los adultos. Yo creo que es la mentalidad de los de los de las personas adultas, de las personas con poder, de las personas profesionales que creen que ya lo saben todo y que no, y que no están dispuestas a re-aprender de lo que saben. En Píllaro todos saben de la Diablada. Cuántos han leído mis investigaciones desde ahí? O sea, todos saben, pero no leen las investigaciones. Entonces yo creo que más bien es a a los adultos, al poder político, lo que le recomendaría a cualquier alcalde de turno. Le diría no utilice esto para su beneficio, sino busquemos criterios técnicos para que esto no se nos vaya de las manos sin precautelar al que usted le vuelvan a elegir. Eso es totalmente secundario.

Norma Contreras Trabajar más para la comunidad que para dar números, porque eso es lo que en el aspecto político se requiere, no? Cuántos han venido, cuánta economía ha proyectado, pero no trabajar en beneficio, digamos, de la comunidad, que es el que realmente quienes iniciaron todo.

Fernando Endara Quizás mis opiniones son un poco extremas en este punto, pero es necesario pensar en el discurso oficial.

Norma Contreras Si algo que quieras agregar o no.

Fernando Endara No creería.

Norma Contreras Algo que quieran preguntar ahorita. Está bien. Sí, me parece bien. Más bien Te agradezco muchísimo por. Por tu tiempo. Sí.