

Cosmovisión de la pone y quita bandera: fiesta, memoria, y conflicto social en la
comunidad de Mixquiahuala de Juarez, Hidalgo-México.

*Cuero de aguamiel, jarra de ococote y vamos a raspar
Guajito si, guajito no, agua de tanque no tomo yo[...]
Yo te daré, vamos a la barranca, y vamos a cortar”*

Felipe Ortega, Shita Mayor¹

Benito Benedetto Pérez Mendoza
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo-México

Palabras clave: Cosmovisión, Pone y Quita bandera, Sincretismo, Mixquiahuala, México

El proceso de expansión de culturas no provistas por la misma lengua, ni los ritos, ni la gastronomía, o de la música, conocida en diferentes momentos de la vida social, tiene como muchos de los resultados, proveerse de conocimientos, de cultura, para luego entonces, construir una nueva percepción. Hoy en día, continúa este proceso, dinámico y acelerado, por ello, se crean espacios de investigación, para compartir toda esa gama de estudios.

Es pues, en el marco del primer congreso colombiano de estudiantes de ciencias humanas en estudios interdisciplinarios, presentar una perspectiva construida socialmente, a partir de estudios religiosos, que se comparten en América Latina, pero que desde el norte, y para el sur, se encuentra plagado de sincretismo.

No obstante, México, país multicultural, precedido por una historia construida socialmente, por los actores que habitan en él. Comparte la cosmovisión de una fiesta

¹ Especial agradecimiento a Don Felipe Ortega, *shita mayor*, que tras su edad, y el problema en su pierna, dejó la silla para bailar las cotitas.

realizada desde un rincón de dicha multiculturalidad. Es pues, labor en este espacio, que se conecta, se comparte, y se presenta, el pensamiento lógico y material, de la fiesta pone y quita bandera.

La inclusión de dos disciplinas sociales, como lo son la historia y la antropología, entrecruzan, el constructo social de un sincretismo histórico, plagado de conflictos sociales, pero que da como resultado, la cosmovisión de un espacio territorial, de una lengua, de una cultura, y de otros símbolos, que persisten hasta hoy en día.

El siguiente trabajo tiene como fin presentar la cosmovisión como una concepción de la totalidad, como construcción lógica, resistente al cambio,² y en cuya fiesta, “pone y quita bandera”, fiesta tradicional, que celebra a dos santos patronos, San Antonio y San Nicolás, con la finalidad de fecundar los campos antes de la cosecha, la fecundidad de las mujeres, y el bienestar de los creyentes. Se lleva a cabo entre los barrios de los Tigres y Taxhuada, entre los meses de Enero y Febrero, aunque en realidad, todo el año se llevan a cabo distintos ritos referentes a dicha fiesta.

Entre los elementos que conjuga la cosmovisión de la fiesta, es el conflicto social por parte de los participantes, el dinamismo social-religioso que se manifiesto por parte de los misioneros que llegaron a la comunidad, los distintos ritos que se llevan a cabo a lo largo del año, la organización por parte de las mayordomías, la forma de cultivar y cosechar para la fecundidad de los campos, y la resistencia para continuar la fiesta, es decir,

² ESPINOSA, Gabriel, *El medio natural como estructurador de la cosmovisión: el caso Mexica*, en Cuicuilco Revista ENAH, vol. 2, núm. 6, Enero-Abril, 1996, México, pp. 51-74

la tradición, pero uno de los elementos más importantes, son los cambios, transformaciones y adiciones a la fiesta.

Entre barrios y mezquites, la fiesta no se acaba

Mixquiahuala, es un municipio que se encuentra al noroeste del estado de Hidalgo-México. Entre sus raíces nahoas, se tiene que "*Mizquiyahuala*" se deriva de "*mizquit*" que es mezquite y "*yahualli*" o círculo, cuyo significado es "lugar circundado de mezquites".³ Colinda al norte con el municipio de Chilcuautla, Progreso de Obregón y San Salvador, al este con el municipio de Tetepango y Francisco I. Madero, al sur con los municipios de Tetepango, Tlahuelilpan y al oeste con los municipios de Chilcuautla y Tezontepec de Aldama (Figura 1).

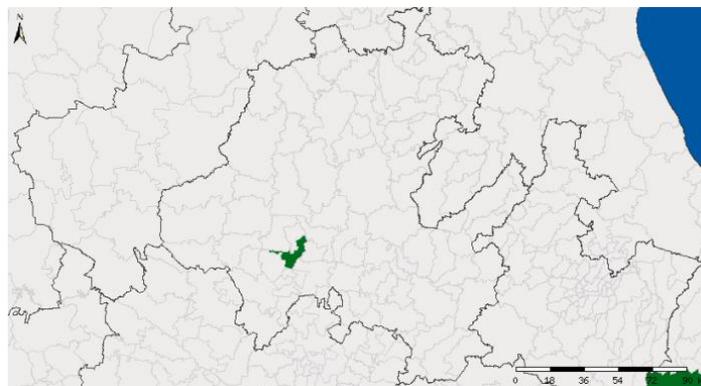

Figura 1: Fuente: INEGI, <http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/consulta-geo.jsp?recargar=true>. El municipio que sobresale es Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo.

Mixquiahuala se encuentra dividida en nueve demarcaciones para fines administrativos (Figura 2). Sin embargo, la comunidad reconoce catorce barrios o colonias

³ Peter Gerhard, *Geografía Histórica de la Nueva España 1519-18 21*. México, UNAM, 1986, pp. 85-87

principales y estas son: el Calvario, Taxhuada, la Col. 3 de Mayo, la Vega, El Bondho, los Tigres, la Col. Veracruz, La Peña, La Noria, Carillo Puerto, Motobata, Jaguey Blanco, El Danfhi, y Cañada. Cada barrio tiene su santo patrón y templo. Así mismo comprende una organización para el culto de ellos.⁴ El barrio de la Vega, festeja a San Isidro Labrador, el barrio del Calvario a la imagen preciosa sangre de Cristo; San Nicolás de Tolentino es celebrado en el barrio de Taxhuada, y San Antonio de Padua en el barrio de los Tigres.

Figura 2: Fuente: Dirección de Obras públicas municipales. Mapa de las demarcaciones de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo.

⁴ CARRASCO, Pedro, *La sociedad Mexicana antes de la Conquista*, en *Historia de México*, Tomo I, El Colegio de México, México, 1976, pp. 165-258

Actualmente las tierras son para uso agrícola, aunque también hay de riego. El clima es semiárido, y se cosecha, maíz, frijol, cebada principalmente. Más aún, la vegetación predominante es el mezquite. Don Felipe Ortega, relata: “*aquí había puros mizquites, no había tantas casas, el río se escuchaba rejuerte*”.⁵ El río Tula atraviesa, y moja todas las tierras que se encuentran a su paso. Entre los muchos relatos recabados, concuerdan con las palabras sabias del shita mayor.

Dinamismo social –religioso de la comunidad de Mixquiahuala

La comunidad de Mixquiahuala, se encuentra en constante cambio y dinamismo. La que se aborda para fines de este ensayo, es la llamada dinámica socia-religiosa, proceso que se conforma a través del tiempo, y que hoy permite, conocer y comprender sobre la cosmovisión de la fiesta de esta región. Éste proceso se gesta, en un principio, por el choque cultural de dos culturas, las órdenes religiosas, y los habitantes de esta región. Por un lado, la evangelización tuvo como objetivo convertir a los habitantes de la Nueva España, de tal manera, que los misioneros destruyeron templos o dioses del mundo prehispánico, profesando la nueva creencia religiosa al catolicismo. Por otro lado, también permitieron que los habitantes de los pueblos continuaran con sus fiestas sustituyendo elementos. Para el caso de Mixquiahuala, los franciscanos, quienes construyeron conventos o parroquias, como en Tula, se encargaron de evangelizar en la comunidad. Construyeron la parroquia dedicada a San Antonio de Padua, en las pilastras de la entrada principal se encuentran dos emblemas con las llagas de San Francisco de Asís (Figura 3).⁶ Sin embargo,

⁵ Felipe Ortega, *Shita Mayor*, habitante de la comunidad de Mixquihuala

⁶ WRIGHT CARR, David, *Mizquiahuala en el siglo XVI: dominio y resistencia en un pueblo otomí*, en *Historia Colonial en el estado de Hidalgo*, UAEH, México, pp. 21-54

los agustinos también fundarían la casa dedicada San Antonio de Padua, sin que se tenga la fecha precisa.⁷

Los franciscanos llegados de la ciudad de México, fueron los que se encargaron de establecer conventos, o parroquias en toda la región como: Tlahuelilpan, Atotonilco Tlamaco y Apaxco. Con el fin de evangelizar a los otomíes de la región.⁸ Por su parte, los agustinos, también contribuyeron en la dinámica social religiosa, construyendo conventos como el de Actopan, e Ixmiquilpan, por mencionar solo algunos. San Nicolás fue un fraile agustino.⁹ El barrio de Taxhuada, es el que se encarga de rendirle culto y la fiesta se lleva a cabo el 10 de Septiembre. Luego entonces, se tiene que en Mixquiahuala, el primer elemento para construir la cosmovisión es a través del contacto que se tiene, de estas órdenes con los habitantes. La persistencia de grupos otomíes, quienes se distinguieron por ser grupos cazadores-bélicos, continuaron con una de las fiestas más importantes de la comunidad. Primero, retomando elementos del mundo prehispánico, y en segunda, símbolos de las órdenes religiosas.

De lo anterior se desprende que la comunidad de Mixquiahuala, bajo la influencia de agustinos y franciscanos, continuaron la fiesta, así mismo los habitantes de la comunidad resistieron el culto a sus dioses, sustituyéndolos por dos imágenes, principales, patronos del barrio Los Tigres, y Taxhuada. Cada uno le rinde culto a San Antonio y San Nicolás.

⁷ ARROYO, Artemio, *El Valle del Mezquital. Una Aproximación*, Col. Regiones, México, 2001, p. 150

⁸ WRIGHT CARR, *op. Cit.*, pp. 21-54

⁹ *ibidem*

El sincretismo como una entidad social, y lógica, resistente al cambio, se encuentra presente, en la participación no solo de esta fiesta. De las fiestas más importantes se encuentra la del Barrio del Calvario que celebra a “Preciosa sangre de cristo” (Figura 4); la fiesta de la Santa Cruz, que se lleva a cabo en el río Tula; el 22 de Noviembre la “fiesta del Mariachi”; la “fiesta de los castilleros” el 8 de Marzo (Figura 5). Cada una representa el dinamismo social-religioso que comparte la comunidad, resultante de la resistencia no solo de los habitantes, sino también de símbolos materiales y lógicos, como los castillos, o la ruta que siguen para celebrar al santo patrón, la fiesta del baile.

Origen y tradición entre mitos y leyendas...

Cuentan los abuelos, los antiguos, los más grandes y sabios de la comunidad que la fiesta se celebró en honor a *Quetzalcoatl*,¹⁰ La “pon y quita bandera” es una fiesta tradicional que utiliza a dos santos patronos, San Antonio y San Nicolás, además de que cada uno tiene su celebración en el día correspondiente. Se lleva a cabo a finales del mes de Enero y principios de Febrero. En dicha fiesta puede encontrarse la resistencia indígena y el sentido de pertenencia de los habitantes del municipio. La fiesta es una tradición de muchos años, inclusive se comenta: “-son fiestas de nuestros antepasados-; -el abuelo de mi abuelo lo llevaba-”. De acuerdo al cronista de Mixquiahuala el Capitán Candelario, es una fiesta prehispánica en honor *Quetzalcoatl* y esto fue lo que nos relató:

“Es una fiesta en honor a Ce Acatl Topiltzin Quetzalcoatl e Itzapapalotl como derrotamiento ante Tezcatlipoca, quién con ayuda de Huemac, lo convencen de tomar pulque y alucinógenos, perdiendo la nación de todo. Al amanecer se ven

¹⁰ Serpiente emplumada

desnudos y Quetzalcoatl toma conciencia de su pecado. Ante su pueblo conmovido, se le es expulsado de Tula Xicocotitlan, a lado de sus fieles hombres. Luego entonces, Tezcatlipoca ordena arrear e izar banderas, con el significado de Viva el Nuevo Rey”¹¹

Para Milton Flores, “el pon y quita bandera” *“es un ritual que tiene su origen en la cultura Tolteca, como acto propiciatorio de fecundidad, creadores de la filosofía y matemáticas, y los hombres en agradecimiento celebran la fiesta del izamiento de bandera”*.¹² Sin embargo, en su obra no presenta los motivos por los cuales los toltecas son los creadores, más bien realiza una comparación entre la cultura occidental y prehispánica. Señala que a lo largo del ritual existen ceremonias o pasos que tiene hoy el pon y quita bandera, que no son más que la conservación de sus características de organización colectiva, fraternidad y concordia.¹³ Sin embargo, para él, relata que es una fiesta en honor a Xipe Totec, *“dedicado al desollamiento de la piel, a todos los guerreros, se les arrancaba la piel”*.¹⁴ Para Flores, es una fiesta dual, que se celebra a dos patronos, de dos barrios diferentes, y por ello, se visten de diferentes trajes los shitas, en honor al desollamiento, con la finalidad de pedir, por el trabajo, las cosechas, y la salud de los habitantes de la comunidad.

¹¹ Cap. Candelario Paulino, especial agradecimiento, por su tiempo y dedicación.

¹² Milton Flores, escritor y habitante de la comunidad de Mixquiahuala

¹³ FLORES, Milton, *“Pone y quita bandera”*, CENINHAC, México, 1987

¹⁴ Como símbolo de la nueva vegetación, Xipe-Tótec usaba la piel de una víctima humana, que representaba la "nueva piel" que cubría la tierra en la primavera; sus estatuas y máscaras de piedra siempre lo muestran usando piel recién desollada. Vease SAHAGUN, Bernardino, *Historia General de las cosas de Nueva España*. Tomo I, Cien en Mexico/Conaculta, 2000, pp. 90-120

No se tiene conocimiento del origen de dicha ficha, o el precedente de sus orígenes, sin embargo, estos mitos y leyendas aún se conservan en la comunidad. Cada relato expresa el sincretismo que tiene la fiesta, su origen se remonta al México prehispánico, a los flujos de comunicación entre las culturas que se encontraron habitando dicha región, ya fueran otomíes o nahuas, estas culturas se enfrentaron al dinamismo social, y al choque cultural con los religiosos de las ordenes antes mencionadas. La resistencia de los símbolos lógicos, se encuentran plasmados en los relatos existentes hasta hoy en día y son transmitidos a las siguientes generaciones, a través de cantos, de leyendas precedidas por los abuelos de la comunidad. Es pues, que el relato, como constructo lógico, permite conocer símbolos que se han perdido, que continúan, o que se encuentran en transformación.

A huarachazos y sin cobijas...

La fiesta tiene su inicio en la recolección de flor de encino, hojas de naranja, leña, entre otras plantas (Figura 6). El camino emprendido por los barrios, Tigres y Taxhuada, es, de la ermita de cada uno de ellos, dirigiéndose al Barrio de la Vega, la Colonia Narciso Mendoza (Figura 7),¹⁵ la colonia de Motobhata, pasando por Cañada, el Theñe, Ulapa, y Tetepango (Figura 8). Antes *“íbamos con nuestros huaraches, con un poco de pan, porque es un camino largo”* ahora *“usamos, bicis, motos y hasta nos llevan”*.¹⁶

A partir de mediodía, los hombres que participan en la recolección arriban a la ermita.¹⁷ Estos, llamados por el reconocimiento de la tradición, o por el repliegue de

¹⁵ La colonia es de reciente creación, y de gran importancia, dado que en dicho sitio se juntaba el santo patrón de San Antonio y de San Nicolás.

¹⁶ Especial agradecimiento a los recolectores que con su testimonio se presenta este trabajo.

¹⁷ DURAN, Diego, *Historia de la nueva España*, vol. II, p. 235

publicidad del mayordomo en turno (Figura 9). Como muestra de agradecimiento al citado, se les brinda agua, y un poco de comida, suficiente para saciar el hambre de los hombres que caminaran hasta el poblado de Tetepango. Antes de la salida, el mayordomo ofrece palabras de motivación. De acuerdo a las versiones consultadas únicamente eran hombres adultos quienes asistían a la recolección, dado que la caminata es larga, hoy en día, jóvenes y niños, participan, en el corte de la flor. Por ello el mayordomo, se encarga de otorgarles unas palabras de compromiso o fe de erratas para que asistan los próximos años. Luego entonces, comienza la caminata, encabezándola el encargado del estandarte de San Antonio o San Nicolás, el día sábado asiste el primer santo, y al otro día, el otro santo, acompañándolo los hombres, mujeres y niños que a pie comenzaran dicha caminata. De acuerdo a los abuelos “*antes iban los dos santitos, pero desde que se pelearon, van un día y un día*”.

El camino es largo, por ello, el señor Plácido Romero y su nieto Jesús,¹⁸ músico de la shirimia y flauta de carrizo que junto al tamborero(Figura 10), relata que “*en punto de la Cruz en el barrio de la Vega*”, espera la peregrinación para acompañarlos. A lo largo de los años, la música acompaña a los fieles seguidores de la tradición, pese a las condiciones en las que se encuentran los músicos.¹⁹ La música de la shirimia no se encuentra escrita, relata que fue enseñada por su papá y abuelo. Hoy en día se encuentra enseñando la música de la shirimia a su nieto, y acompañante tamborero. Los primeros instrumentos de música que

¹⁸ Agradecimiento especial a Don Plácido, músico de la shirimia cerca de 60 años, y su nieto tamborero.

¹⁹ El señor Plácido nos relata que hace pocos años lo operaron de los ojos, dado que no veía, sin embargo, en los días de la fiesta se encontraba cegado, por lo que su hija, lo llevo en silla de ruedas tocando la flauta.

hicieron y usaron los indígenas fueron flautas, luego chirimías, después orlos y tras ellos vihuelas de arco.²⁰

A lo largo del camino, los fieles peregrinos platican, bromean, cantan, y por supuesto agradecen un año más de vida. Como muestra de dicha fe, realizan la caminata como símbolo de agradecimiento penitencia al cerro de Ajacuba. No faltan las burlas y bromas entre compañeros, chascarillos a los hombres que traen cargando la camilla y el botiquín. Dado que a lo largo de los años, se presentan incidentes, muertes o lesiones a la recogida de la flor.²¹

En Tetepango se reconoce la llegada, año con año, de los fieles peregrinos de la tradición, por lo que son invitados a saciar el hambre y tomar agua. El encargado aprovecha la oportunidad para apuntar los nombres de los acompañantes. Esta lista servirá al otro día para localizar a todos los hombres. El día finaliza tras el descanso de todos los hombres. Los hombres que no cedieron a la caminata, pueden llegar a la iglesia o a las diferentes casas donde son recibidos para que sean apuntados. De acuerdo al encargado, se les solicita sea, antes de las 11 de la noche, dado que al otro día, es de madrugada cuando se levantan a continuar la recolección de la flor.

El día comienza desde muy temprano, entre las 2 o 3 de la madrugada, los hombres se preparan a salir al cerro de Ajacuba. De tal manera que los prestadores de casa, desde muy temprano ofrecen pan y café para el desayuno. A continuación, se presenta el

²⁰ MENDIETA, Geronimo, vol. III, en TURRENT, L., *La conquista musical de Mexico*. México: Fondo de Cultura Económica, México, 2006, p. 64

²¹ Por la extensión del trabajo no se presenta, los relatos de los incidentes, sin embargo, quedo de ello para presentarlos posteriormente.

estandarte con la imagen guiadora, y cumpliendo con la tradición, se dirigen al cerro en busca del árbol del sabino. En dichos árboles se encuentra la flor de encino. No importa la cantidad de flores que sean recolectados por cada hombre. Los relatos expresados que entre cincuenta y doscientas flores son recolectadas por persona. Cada individuo se encarga de amarrar su dotación de flores en heno o en su ayate. Siempre teniendo cuidado de no lastimarse. El fin de la recolección de flor, es a partir del encargado que hondea el estandarte, para regresar en dirección contraria.

Todos los hombres bajan y se despliegan a reunirse para comer y beber agua, puesto que la última parada será la Iglesia donde se lleve a cabo la misa. Se recorre el mismo camino de vuelta, por lo que apresuran el paso. Como última ceremonia de la recolección de flor, se consuma misa en agradecimiento de que no sucedió ningún incidente y darle inicio a la siguiente fase de la fiesta del pon y quita bandera. En los últimos años se lleva a cabo en la Capilla Abierta ya en Mixquihuala. Al finalizar los hombres se dirigen a la casa del Mayordomo, donde tuvo principio la caminata para dejar las flores recolectadas. Se reparte bebida y comida en agradecimiento de la recolección. Mucho de ellos deciden partir a casa para encontrarse con sus familias. Es así como se cumple la recolección de la flor de encino.

Floreras y reliquias

Las floreras y el trabajo que realizan son de gran envergadura para la fiesta, puesto que tejen los collares que utilizaran en él pone bandera. Desde muy temprano se acercan las floreras, reúnen las canastas de flor de encino, hojas de naranja, manzanilla, estambre. Un

número de floreras se dedica a los rosarios, formados por flor de encino, y hoja de naranja, colocadas, una por una, en forma romboidal (Figura 11). Otro grupo de floreras se dedican a la realización de reliquias, es decir, manojos de manzanilla, y otras flores.

El trabajo de florería se enseña a través de las generaciones, de tal manera que llegan mujeres de todas las edades. Cada una trabaja de manera voluntaria, y es agradecida por el mayordomo con la invitación a la comida. En palabras de Juanita Aguilar, “*es un trabajo laborioso, cansado, pero por el santito todo es posible*”.²²

Así mismo, se encuentra un grupo de floreros que realiza la entrada de la ermita. Cada entrada se construye conforme a las necesidades de la comunidad y especialmente de la orden del mayordomo (Figura 12). Cada ermita puede variar en cuanto a material, o medidas, no hay una manera específica de realizarla. Esta representa la entrada principal a todos los que asisten a la fiesta.

Entre shitas y chicotazos, se danza al son de la música...

Los shitas se reúnen en el Barrio de la Peña, puesto que aún sigue con vida el shita mayor. De dicho lugar, salen en procesión a la ermita de San Antonio, para ofrendar esta celebración. En el barrio de Taxhuada los shitas “*arriban de los montes, nadie sabe de donde vienen*”.²³ A la llegada de los shitas, bailan y cantan, destellan con sus chicotes, y empiezan el recorrido a lo largo de la comunidad. En el cruce de calles, realizan unos de los ritos de ofrenda, este consiste en que los shitas despliegan un petate o un cartón y se postran bocabajo hacia los cuatro puntos cardinales (Figura 13). De acuerdo a los relatos, se

²² Juana Aguilar, florera y habitante de la comunidad

²³ Agradecimiento a los habitantes del barrio de Taxhuada

realizaba en cada calle esquina. Mientras tanto, los otros shitas, sueltan incienso y chicotazos.

Los shitas traen consigo una galleta, dos cotitas que suelen llamar María cotita, y Napoleón(Figura 14). Por lo que las bailan, al compas de la canción de los shitas. Hoy en día, visten un ropa cómoda, con un saco y una camisa. De acuerdo a unas versiones, solían vestirse con trajes típicos y máscaras.²⁴ La tarea de los shitas consiste en invitar a la comunidad a participar a la fiesta, más aún recoger dinero o productos en especie para la contribución de esta fiesta. El recorrido dura todo el día.

Los shitas se encuentra acompañados por mozos, que por lo general utilizan sus ayates para cargar los productos dados. De acuerdo al mayordomo, “los acompaño porque las personas regalan borregos, gallinas, y otros productos”.²⁵ Además se hacen acompañar, por fieles, ancianos, y gente del pueblo, traen consigo una imagen del santo patrón al que representan. De acuerdo a versiones, tocaban cada puerta e incitaban a las personas a participar en la fiesta. Hoy en día, se realiza un recorrido general que abarque los barrios. Al finalizar el día, los shitas, ofrendan lo recolectado y lo dejan en manos del mayordomo en turno.

Algunos de los testimonios relatan que muchas personas se acercan a la casa del mayordomo a entregar los productos. Así se lleva a cabo en los dos barrios, los shitas tienen la tarea de realizarlo en su respectiva jurisdicción. El mayordomo como símbolo de agradecimiento les brinda comida y agua.

²⁴ ALBORES, Brambilia , “Reseña de La Actualidad Xhita. Estratigrafía de una Fiesta de Rosa Brambila de Paz”. Redalyc, Mayo 2004, p. 13

²⁵ Testimonio del Mayordomo de la ermita de San Antonio, Thomas Barrera

Entre bailes e izamientos...

La ermita es el lugar donde se lleva a cabo la fiesta pone y quita bandera.²⁶ La entrada principal, da la bienvenida a todos los invitados. La ermita es una estructura donde se instalan a los santos patronos. En medio de dichas, se construye la estructura triangular donde se lleva a cabo el izamiento de bandera(Figura 15). Esta bandera a partir de los relatos, expresa que es la del santo patrón contrario, por lo que la ermita de san Antonio lleva el izamiento de la de San Nicolas y vicerversa., en señal del constante conflicto que existió entre estos barrios. Es ahí donde los shitas, bailan y ponen la bandera. La siguiente entrada se divide en dos apartados, en uno, se encuentran sillas dedicadas a los hombres, quienes izan la bandera a lo largo de esta entrada; y el otro lado, se encuentran las sillas dedicadas a las mujeres y rezanderas.

Durante la fiesta, el shita mayor, se sienta a lado de las rezanderas, para dar inicio a la fiesta. Todos los hombres se sientan, y uno a uno, comienzan a izar la bandera, de lado a lado. El primero en realizarlo, es la autoridad o presidente municipal, quien da inicio a la ceremonia. A cada hombre se le coloca el rosario hecho por las floreras. Las mujeres deben de ponerse el rosario en la mano derecha, no se les permite que les cuelgue como collar.

²⁶ Iglesia loca o también llamada hermita o iglesia de visita. Eran pequeñas y sin pretensiones en comparación con las iglesias de las cabeceras de doctrina, pero refleja el sentido de identidad. “ Y digo que continúan las costumbres antiguas, porque antes de cada barrios tenía su ermita y dios particular, como abogado de aquel barrio, y el día de la fiesta de aquel ídolo se convidaban unos a otros para la celebración de él” Vease DURAN, Diego, *Historia de la nueva España*, vol. II, p. 235

La mayoría de hombres que izan la bandera, dejan su limosna a los santos patrones. Es ahí cuando el shita mayor, en tono de burla les dice “*ratero que estas en presidencia, sírvase una limosnita para mi patrón, no se haga pendejo, que se roba más*”.²⁷

A lo largo de la noche se lleva la fiesta. Al término de la fiesta, se dirigen con el mayordomo en turno, que es turno de izar la bandera. Esta bandera es la más grande, blanca, y que tiene una cruz. Se iza enfrente de la base triangular, entre el mayordomo y el presidente(Figura 16). Más aún la gente se suma a este izamiento. Mientras las personas celebran arrojando confeti, otros aúnan con incienso. Los shitas esperan arriba, la llegada de la bandera. Ellos relatan, que la forma de hacer el pone bandera es esperando todo el asta, ahí recurren con un lazo para amarrarla junto al otro palo. Después cantan y bailan.

La fiesta dura toda la noche, el mayordomo es el encargado de ofrecer antojitos o merienda en señal de agradecimiento a la participación de la fiesta.

El quita bandera...

En sentido contrario, a los ocho días, la fiesta continúa cuando los shitas, se reúnen nuevamente para asistir a la ermita. Arriban con el mayordomo, para despedirse y agradecerle. Es ahí que mediante los últimos ritos se finaliza el quita bandera.

La primer rito, es el corta gallo, que consiste en tirar un gallo, con chicotazos por parte de los shitas, en símbolo de agradecimiento, y de prosperidad para dicha fiesta, para las cosechas y para la salud (Figura 17). Luego, los shitas se dirigen a la base triangular

²⁷ Dichas palabras, solo puede pronunciarlas el shita mayor.

para bailar y cantar. Es ahí donde se quita la bandera. Los shitas se la entregan al mayordomo como símbolo de agradecimiento.

La nueva mayordomía...

El testimonio de mayordomos, abuelos, y de más personas, da como resultado que el poner y quitar bandera, tiene una continuación. Finaliza con el martes de carnaval, que se celebra año con año, por ello en punto de las tres de la tarde, los shitas, y el mayordomo, se dirigen a la nueva ermita, lugar donde se cuidara, y venerara al santo patrón durante un año. Esta cruz es de madera, también tiene un diversos listones de colores, en representación de las mayordomías.

El mayordomo espera durante este año, la llegada de una persona, para limpiar la caja del santo patrón, así mismo, de registrar el nuevo ofrecimiento que se le ha dejado. De acuerdo a Thomas Barrera “solo entra, no habla, es una mujer grande que solo viene y se va”.

Cada mes se realiza un rosario, el día 13 a san Antonio, y 10 a San Nicolás, por lo que se transfieren las imágenes a cada ermita, para realizar su respectivo rosario. Al igual que las otras ceremonias, se les brinda pan y café aquellos participantes.

En punto de las 6 de la mañana cada ermita, suelta dos cohetones, en señal de que se encuentra abierta la ermita, para que los fieles puedan asistir.

Cosmovisión de la fiesta pone y quita bandera...

La cosmovisión como una entidad dinámica se presenta en la fiesta pone y quita bandera puesto que resistió el choque cultural de la conquista, y de las primeras misiones franciscanas y agustinas. Esta fiesta conjuga elementos de sociales, políticos, ecológicos, y de diversa índole.

En la entidad dinámica ecológica, se encuentran actividades que se realizaban por las primeras sociedades cazadores-recolectoras. En otras palabras, la recolección de la flor de encino a los cerros de Ajacuba, permite afirmar que estas primeras actividades dieron paso a la cosmovisión de muchas tradiciones, incluyendo las fiestas. La fiesta se encuentra relacionado a la ciclo agrícola, dado que se realiza como símbolo de la fecundidad de la tierra, además que los chicotazos de los shitas atraiga agua necesaria para el crecimiento.

Como construcción política se tiene que el mayordomo es el que se encarga de dirigir en todo momento lo relacionado a la ermita, a la música y comida durante la fiesta. se encuentra establecidas normas y leyes para que se lleve a cabo la fiesta, por lo que es tarea del mayordomo en turno, además de realizarlas, continuar con lo reconocido por la comunidad. Un punto a favor de la fiesta es que el shita mayor, es el que funge como núcleo duro,²⁸ y colabora en relación con la mayordomía, preservando la tradición y la enseñanza de cómo realizar detalles de la fiesta.

²⁸Acervo intelectual creado, compartido, transmitido y modificado socialmente, compuesto por representaciones y formas de acción. Así mismo está compuesta por elementos que van transofrmandose, y que no puede ser entendido en la totalidad, y es por ello que se comparte con otras generaciones Vease LOPEZ AUSTIN, Alfredo, El nucleo dura, la cosmovisión, y la tradición mesoamericana, en Broda, et. Al., Cosmovisión, Ritual e identidad de los pueblos indígenas de México, CONACULTA, México, 2001, pp. 47-65

La cosmovisión de la fiesta pone y quita bandera, es reconocida por la comunidad de Mixquiahuala, pese a las transformaciones que a lo largo del tiempo han tenido, cabe destacar que se consolidaron durante el periodo colonial, y hasta hoy en día, continúan con el cambio, pero que dicha cosmovisión se encuentra en la totalidad del fenómeno social, en su cambio, y el conflicto social suscitado en todo momento en la fiesta.

Conflictos en la fiesta

Los relatos expresados, no siempre fueron para platicar de la fiesta. En esta ocasión, el señor Juan,²⁹ expresó que el mayordomo no les permitió soltar los cohetones en el lugar que los coheteros eligen, además que el apoyo económico, no siempre es suficiente, Y así nos dijo: *“pero se puso un santo madrazo”*. Los santos son reconocidos porque son milagrosos, pero también son reconocidos, porque son “malitos” así lo denominan los habitantes de la comunidad.

Otro de los problemas que se encontró, es que la estructura de la ermita, ya no se construye conforme a lo que se hacía, Felipe Ortega expresa *“ya no se hace, si vino a preguntarme”*.

Los conflictos sociales, se encuentran en el sincretismo de la fiesta, en el límite lógico, que comparten los habitantes de dicha región, por lo que la cosmovisión, se complementa de ello, para desarrollarse. No obstante, de que el proceso dinámico, social, y total, se encuentra inherente en la fiesta pone y quita bandera.

Conclusiones finales

²⁹ Juan Díaz, cohetero, y habitante de la comunidad

La fiesta pone y quita bandera es una entidad dinámica y simbólica, compuesta del reconocimiento de cada uno de los habitantes que participan, desde hace tiempo, y por ello continúa celebrándose hasta nuestros días. La resistencia y el conflicto social representan los cambios, así reconstruyen el significado otorgado para dicha fiesta.

La fiesta pone y quita bandera es un fenómeno social, que conjuga elementos sociales, ecológicos, de cosmovisión, de organización, de conflictos sociales. Algunos de los ritos se llevan a cabo entre el mes de enero y febrero. Sin embargo, es un proceso totalitario, puesto que se desarrolla a lo largo del año.

A pesar de que este trabajo es una perspectiva a partir de la reconstrucción de testimonio oral, sírvase para expresar un elemento más de la cosmovisión de la fiesta. Los relatos orales, sirvieron para conocer, como se lleva a cabo la fiesta, los conflictos suscitados a lo largo de la fiesta, las transformaciones ocurridas, la connotación simbólica que tiene cada uno de los elementos.

La fiesta pone y quita bandera, sufre cambios y transformaciones, es difícil expresarlos en tan poco espacio, sin embargo, es importante reconocer, que está se realiza como tradición en la comunidad de Mixquiahuala de Juárez, y cada uno de los habitantes contribuye para que está no se pierda, pese al crecimiento de los barrios y de la población, al crecimiento migracional de la comunidad. Por ello, cada uno de los participantes, como tradición, enseña la música, el discurso, las oraciones, el bailes, el chicotazo, y los ritos, para continuar con la fiesta.

La pone y quita bandera es una fiesta que celebra a dos santos patronos, que durante el periodo colonial, a dicha comunidad se le permitió continuar con la celebración. El sincretismo crece en cada barrio y se vive de diversa manera, y el testimonio oral, como herramienta, permite conocer datos, que sirven para la reconstrucción de la historia, cultura, tradición, y fiesta de Mixquiahuala de Juarez, Hidalgo

Especial Agradecimiento:

Maximino Mendoza, Pedro Alamilla, Candelario Serafin, Plácido y Jesús Romero, Pablo Serrano y Familia, Thomas Barrera y Familia, Miguel, Juan y Martín Mendoza, Juana Aguilar, Juan Díaz, Rosalba Jimenez y Familia, y a toda la comunidad de Mixquiahuala.

Bibliografía:

- INEGI
- ARROYO, Artemio, *El Valle del Mezquital. Una Aproximación*, Col. Regiones, México, 2001, p. 150
- BRODA, Johanna, *ciclos agrícolas en la cosmovisión prehispánica: el ritual mexica*, en Broda, Johanna Y Eshelman (coords.) *Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas*, INAH, México, 2004, pp. 35-60
- _____, *¿Culto al maíz o a los santos? La ritualidad agrícola mesoamericana en la etnografía actual*, op.cit., INAH, México, pp. 61-81

- ALBORES, Brambilia , “*Reseña de La Actualidad Xhita. Estratigrafía de una Fiesta de Rosa Brambila de Paz*”. Redalyc, Mayo 2004, p. 13
- CARRASCO , Pedro, *La sociedad Mexicana antes de la Conquista*, en Historia de México, Tomo I, El Colegio de México, México, 1976, pp. 165-258
- DURAN, Diego, *Historia de las Indias de la nueva España e islas de la tierra firme*, vol. II, Porrúa, México, p. 235
- ESPINOSA, Gabriel, *El medio natural como estructurador de la cosmovisión: el caso Mexica*, en Cuicuilco Revista ENAH, vol. 2, núm. 6, Enero-Abril, 1996, México, pp. 51-74
- FERNÁNDEZ, Justino, et. al., *Catalogo de construcciones religiosas del Estado de Hidalgo*, México, Talleres gráficos de la Nación, Vol. II, p. 631
- FLORES, Milton, “*Pone y quita bandera*”, CENINHAC, México, 1987
- GERHARD Peter, *Geografía Histórica de la Nueva España 1519-18 21*. México, UNAM, 1986, Pp. 86-87
- LOPEZ AUSTIN, Alfredo, *El nucleo dura, la cosmovisión, y la tradición mesoamericana*, en Broda, et. Al., *Cosmovisión, Ritual e identidad de los pueblos indígenas de México*, CONACULTA, México, 2001, pp. 47-65
- _____, en Historia Antigua de México Aspectos fundamentales de la tradición cultural mesoamericana, vol. IV, coord. INAH, México, 2001, pp. 227-272
- PORTILLA, Miguel Leon, *Los antiguos Mexicanos a través de sus crónicas y cantares*, FDE, México, 2005, pp. 19-24

- SAHAGUN, Bernardino, *Historia General de las cosas de Nueva España*. Tomo I, Cien en Mexico/Conaculta, 2000, pp. 90-120
- WRIGHT CARR, David, *Mizquiahuala en el siglo XVI: dominio y resistencia en un pueblo otomí*, en *Historia Colonial en el estado de Hidalgo*, UAEH, México, pp. 21-54
- TURRENT, Lourdes, *La conquista musical de México*, FCE, México, 2006, pp. 210

Anexo:

Figura 3: Fachada principal de la Parroquia de Santa María de Guadalupe. Se observan los dos emblemas, con referente a las llagas de Asís. Elaboración propia.

Figura 4: Fachada de la iglesia Preciosa sangre de cristo, barrio del Calvario. Elaboración

Propia

Figura 5: Fiesta de los castilleros, se instalan en el centro y en el barrio del Calvario.

Elaboración Propia

Figura 6: Flor de encino que se recolecta en canastas. Elaboración Propia

Figura 7: Colonia Narciso Mendoza. Camino que siguen los recolectores de la flor de encino. Elaboración propia.

Figura 10: De lado izquierdo Jesús Romero (tamborero), y Plácido Romero (músico de la shirimia). Elaboración propia.

Figura 11: Collar que realizan las floreras, se compone de flor de encino, y hojas de naranja, simboliza un rosario. Los hombres la utilizan en el cuello, y las mujeres en la mano derecha. Elaboración propia.

Figura 12: La primera imagen representa la ermita de San Antonio, junto a su entrada. La otra imagen, es de San Nicolás, ermita que se encuentra en turno para el año 2013.

Elaboración propia.

Figura 13: Las imágenes muestran a los shitas que se dirigen hacia los cuatro puntos cardinales, en señal de ofrecer hacia todas las direcciones. Al igual, el mayordomo en turno lo realiza. Elaboración propia.

Figura 14: Shitas de la comunidad, el primero(mozo) asiste con su ayate, mientras que el segundo con las cotitas que baila al son del baile. Elaboración propia.

Figura 15: Estructura triangular, donde se lleva a cabo el poner y quitar bandera. Elaboración propia.

Figura 16: se amarra la bandera al finalizar el izamiento por parte de los hombres. Después es turno de dejarla ochos días en dicha estructura. Elaboración propia.

Figura 17: El corta gallo, realizado por los shitas. Consiste en despedazar el gallo a base de chicotazos. Elaboración propia.