

La cruz viviente: Sincretismo y comunidad a lo largo del tiempo en la fiesta de cruces campesinas durante el carnaval de Huaraz

*Noemí López Domínguez
Diandra Quiroz Bojórquez
Christian Flores Rodríguez*

RESUMEN

Las cruces de campo en la ciudad de Huaraz representan una de las costumbres más significativas y ancestrales de región. Lejos de ser una celebración más del componente litúrgico cristiano, esta conforma un dinámico tejido social donde convergen la historia, las relaciones comunitarias, y la cosmovisión andina, elementos que han sabido resistir y adaptarse a lo largo del tiempo.

Esta festividad se da en los centros poblados alrededor de la ciudad de Huaraz, en Áncash, Perú, donde se realizan diversas actividades rituales ligados al culto al agua y al ciclo agrícola de las primeras cosechas (el *Pukllay*), prácticas que se remontan a tiempos prehispánicos. En este contexto, la Cruz es percibida como un miembro más de la comunidad, que interactúa activamente con la población durante toda la festividad y hacia quien se dirigen las distintas acciones rituales.

El presente artículo se basa en análisis etnográfico de la fiesta de cruces, realizado durante los años 2024 y 2025 en dos localidades campesinas de la ciudad de Huaraz: Paria, en la cordillera blanca, y Picup, en la cordillera negra. El estudio se centra en los distintos componentes de la festividad: la Cruz, su artesanía, sus danzas, su música, las organiza-

ciones sociales y sus mecanismos de reciprocidad, así como su vigencia e importancia para las relaciones comunales en tiempos contemporáneos.

Palabras clave: Cruces de campo, Huaraz, reciprocidad, comunidad, sincretismo, adaptabilidad.

ABSTRACT

The field crosses in the city of Huaraz represent one of the most significant and ancestral customs of the region. Far from being just another celebration of the Christian liturgical component, this custom forms a dynamic social fabric where history, communal relations, and the Andean worldview converge elements that have managed to resist and adapt over time.

This festivity takes place in the populated centers surrounding the city of Huaraz, in Ancash, Peru, where various ritual activities linked to the worship of water and the agricultural cycle of the first harvests are performed, practices that date back to pre-Hispanic times. In this context, the Cross is perceived as another member of the community, actively interacting with the population throughout the celebration and towards whom the different ritual actions are directed.

This article is based on an ethnographic analysis of the Crosses festival, conducted during 2024 and 2025 in two peasant localities in the city of Huaraz: Paria, in the Cordillera Blanca, and Picup, in the Cordillera Negra. The study focuses on the different components of the festivity: the Cross, its craftsmanship, its dances, its music, the social organizations and their mechanisms of reciprocity, as well as its validity and importance for communal relations in contemporary times.

Keywords: Field crosses, Huaraz, reciprocity, community, syncretism, adaptability.

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Las festividades andinas han sido reconocidas por la antropología como espacios privilegiados para la reproducción cultural y el fortalecimiento de vínculos comunitarios. El carnaval en la región Áncash es uno de los principales acontecimientos culturales en el calendario festivo, esta no es una festividad originaria, es impuesta en la colonia y luego ratificada durante la república. En este evento convergen expresiones culturales de distintos tipos como: La danza, la música, rituales agrícolas y devocionales.

Más allá de su carácter lúdico, los carnavales son un espacio de profunda significación simbólica. El carnaval, en la zona andina de Ancash coincide con una antigua celebración agrícola andina llamada el “Pukllay”, que marca el tiempo de las primeras cosechas, la prueba de productos como la papa y el choclo (*mitska*). Es durante este contexto que se realiza la celebración de las cruces campesinas.

Las cruces son elaboradas por manos locales en las comunidades campesinas, como parte de un complejo ritual andino. Para esto son usadas plantas, flores, adornos tradicionales tallados (postizos) y actualmente, flores artificiales. Estas cruces trascienden lo estético y se vinculan con antiguas concepciones andinas sobre el orden cósmico (la dualidad), la fertilidad y la reciprocidad con las fuerzas de la naturaleza.

2. MARCO TEÓRICO

La antropología andina ha establecido que las festividades constituyen mecanismos fundamentales para la reproducción social y cultural de las comunidades. Estas celebraciones funcionan como espacios de integración donde convergen múltiples dimensiones de la vida social: económica, política, religiosa y simbólica.

Las festividades andinas se caracterizan por su capacidad de articular temporalidades diversas, integrando calendarios agrícolas, astronómicos y religiosos en ciclos ceremoniales complejos. En este contexto, las cruces de campo representan manifestaciones que combinan la sacralización del territorio con la afirmación de identidades comunitarias específicas.

2.1. MATERIALIDAD RITUAL Y RECIPROCIDAD

Los principios de reciprocidad (*el ayni y la minka/minga*) constituyen fundamentos estructurales de la organización social andina. El ayni (reciprocidad equilibrada) y la minka o minga (trabajo colectivo) representan mecanismos que trascienden el intercambio económico para constituirse en formas de reproducción de vínculos sociales y valores culturales.

Investigaciones contemporáneas han documentado la reemergencia y adaptación de estas formas tradicionales de organización en contextos festivos, donde funcionan como estrategias de cohesión social y mantenimiento de identidades locales. La organización de festividades requiere la activación de redes sociales complejas que movilizan recursos materiales y simbólicos a través de mecanismos tradicionales de cooperación.

Las cruces campesinas son elaboradas en un acto colectivo donde se actualizan los conocimientos tradicionales, los sistemas de reciprocidad y las concepciones estéticas andinas, la madera empleada como base de la cruz, el amarrado con machitu, el uso de flores y adornos como los postizos evidencian un saber transmitido por generaciones.

Cada sector de la comunidad colabora con el responsable, llamado el “Tronco” (quien suele ser una persona mayor y con conocimiento en la ejecución del ritual). Este, junto a sus autoridades, organiza cada uno de los emplazamientos y recorridos: la bajada de la cruz, el amarrado, la velación, la peregrinación a la misa en la ciudad, la misa en la comunidad, y por último la plantada en el Cerro tutelar u espacio designado por la comunidad. Toda esta serie de eventos transcurren a lo largo de una semana e incluyen rezos, ofrendas, comida, música y danzas. Las cruces son el eje de toda la festividad y sus desplazamientos marcan el inicio y cierre de la misma.

La materialidad de las cruces campesinas no puede separarse de su valor performático. Cada elemento incorpora carga simbólica, generando un diálogo con el ciclo agrícola, la renovación de la vida, la abundancia de la flora y la fauna, el sincretismo con lo cristiano y la conexión con la tierra. Además, el “vestir” a las Cruces se asocia con la idea de que estas están vivas y son parte activa de la comunidad. La renovación anual del vestido remarca

su presencia, permitiendo que actúe como mediadora entre lo humano y lo sagrado. Este conjunto simbólico encarna a seres andinos vigentes portadores de agencia y memoria.

2.2. SINCRETISMO RELIGIOSO EN LOS ANDES

El sincretismo religioso andino representa un proceso histórico complejo donde elementos católicos y cosmologías indígenas se han articulado en formas específicas de religiosidad popular. Las festividades de cruces ejemplifican estos procesos, combinando simbolismos cristianos con prácticas rituales andinas en celebraciones que expresan formas particulares de apropiación cultural.

Este sincretismo no constituye una simple yuxtaposición de elementos, sino un proceso creativo donde las comunidades generan nuevos significados que responden a sus necesidades identitarias y espirituales específicas.

Los testimonios de especialistas y participantes actuales coinciden en señalar un proceso histórico clave: la sustitución de las huancas por las cruces cristianas. Las huancas, deidades prehispánicas materializadas en piedras verticales o monolitos, eran consideradas patronas y guardianas de las comunidades. Tras la conquista española, estas huancas fueron sistemáticamente removidas y en su lugar se erigieron cruces cristianas. El padre Soriano, antiguo arqueólogo de la región, corroboraba este hecho, explicando que los frailes reemplazaron las huancas con cruces para facilitar la evangelización, y desde entonces, las comunidades las veneran.

La festividad de las cruces campesinas no representa una fiesta católica impuesta en la colonia, esta es más una estrategia compleja donde se resignifica la cosmología andina persistente, dialoga y da forma a la práctica cristiana bajo nuevos términos. Es aquí donde el símbolo católico de la cruz es dotado de atributos y funciones prehispánicas. Bajo estos términos, la celebración adquiere su verdadero poder, convirtiéndose en pilar de identidad comunitaria. La cruz ya no es más un mero objeto de veneración y se transforma en un ente vivo, el que actúa de forma activa dentro de la comunidad.

2.3. LA CRUZ COMO ENTIDAD ANDINA: VIDA PROTECCIÓN Y PODER

Lo más notable dentro de esta celebración es ver a la cruz transformada en un ente con atributos netamente andinos. Ya no es más un símbolo inerte de la pasión de Cristo; para la comunidad, es un ser vivo. En la cosmovisión andina todo tiene vida, por tanto, las cruces campesinas sienten, actúan, protegen y castigan. Estas concepciones se manifiestan por medio de funciones y creencias constituyen un sistema teológico andino coherente aplicado a nuevos significantes:

- Guardianes de la comunidad: la función principal de la cruz en la de protección. Al igual que los apus o huancas estas se ubican en lomas y cumbres para cuidar a las comunidades, las viviendas, y los cultivos de amenazas naturales (huaycos terremotos o aludes).
- Regulación del clima: la cruz posee poder para intervenir con el clima, protegiendo a los cultivos de heladas, granizadas, y otros fenómenos meteorológicos. los comuneros suelen quemar el romero con el que se adorna la cruz para espantar heladas y granizo.
- Dadora de bendiciones: la comunidad pide fertilidad y bienestar material directamente a la Cruz, incluyendo buenas cosechas, abundancia de animales.
- Participante activa: la cruz durante la fiesta, no es solo una decoración, esta al estar viva, también participa, baila al son de la música, “bebe” y “dialoga” con los comuneros. Se dice que les habla en sueños y es por ahí donde dice como quiere su celebración.
- Libre albedrio: las cruces sienten y estas pueden enojarse si los ritos no se cumplen a cabalidad. los comuneros relatan que, cuando están enojadas, no se quieren mover el peso aumenta y hasta no ser seseada no podrán cargarla.

2.4. MEMORIA E INTERGENERACIONALIDAD

Las cruces campesinas son también un agente de memoria. A través de ellas, las comunidades dialogan con sus antepasados, sus comunidades y las historias que construyeron su

identidad. El acto de adornarlas, cuidarlas y acompañarlas con música y danza demuestra su vigencia y actualiza la memoria colectiva. En este sentido, la celebración de la fiesta de cruces durante el Pukllay andino no solo es una fiesta, esta también reactiva los vínculos con el pasado, rearticulando el entramado social que mantiene la comunidad cultural.

Las cruces campesinas son producto del sincretismo, donde conviven la cruz cristiana y la antigua simbología andina de la Huanca (deidad de piedra). demostrando procesos de apropiación creativa por las cuales las comunidades negocian y resignifican los símbolos religiosos impuestos en la colonia, permitiendo la sobrevivencia de los cultos primarios.

Las cruces campesinas crean un contexto en el que generaciones comparten, los jóvenes aprenden de los mayores a decorar las cruces y el significado ritual de cada componente, donde conseguir los materiales y las formas de organización necesarias para realización de la fiesta. Esta forma de trabajo intergeneracional refuerza los saberes tradicionales y reafirma el sentido de pertenencia. De igual manera las comparsas, para portar y rendir homenaje a las cruces renuevan la relación entre el individuo y la comunidad, creando así un ambiente de comunión. Estas formas comunales resisten a contextos globales donde la norma hacia el individualismo impera y la búsqueda de homogenización cultural lleva a la pérdida de valores comunales ancestrales como: la reciprocidad, la solidaridad y el trabajo colectivo.

2.5. TRANSFORMACIONES CONTEMPORÁNEAS

Los procesos de urbanización, la migración interna y la expansión del turismo han transformado significativamente la festividad de cruces campesinas, modificando las formas participativas, mas no los significados atribuidos a estas.

Mientras que en el pasado la confección y colocación eran actos cerrados y profundamente comunitarios, hoy en día muchas de estas se adaptan a contextos urbanos, donde las comparsas incluyen a habitantes locales como visitantes. Las Cruces campesinas lejos de perder sentido, se han convertido en símbolos de identidad vigente en tiempos contemporáneos, dialogando con las nuevas estéticas.

Los procesos de declaración de patrimonio del carnaval también han influido en la percepción que se tiene hacia la Cruz campesina. En intentos de difusión y resguardo se crean concursos y exhibiciones fuera del marco ritual, esto genera tensión entre el fin ritual y el espectáculo, lo que puede alterar el proceso evolutivo de la Festividad de Cruces. Sin embargo, en la actualidad y en medio de estas transformaciones, la Cruz campesina mantiene su capacidad de representar la fe popular de las comunidades, marcando los recorridos, procesiones y momentos rituales de adoración, dotando a las Cruces campesinas de un profundo sentido espiritual.

3. METODOLOGÍA

3.1. ENFOQUE ETNOGRÁFICO

La investigación adoptó un enfoque etnográfico basado en la observación participante, siguiendo los principios metodológicos establecidos por la antropología cultural. Este enfoque permite el registro detallado de procesos culturales desde la perspectiva de los actores sociales involucrados, privilegiando la comprensión de significados locales sobre interpretaciones externas.

3.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

- Observación Participante: Registro director de los procesos de elaboración, organización y celebración de las cruces de campo durante el período octubre de 2024 a marzo de 2025.
- Entrevistas en Profundidad: Conversaciones estructuradas con artesanos especializados en el trabajo de armado de la cruz, organizadores de la festividad, danzantes capitanes y miembros de la comunidad.
- Registro Audiovisual: Documentación fotográfica y videográfica de técnicas, rituales y performances para complementar el registro etnográfico escrito.
- Análisis de Fuentes Secundarias: Revisión de literatura antropológica, histórica y etnobotánica relevante para contextualizar los hallazgos.

3.3. CONSIDERACIONES ÉTICAS

La investigación se desarrolló con el consentimiento informado de la comunidad y los participantes, respetando los protocolos éticos establecidos para la investigación antropológica. Los resultados serán devueltos a la comunidad como contribución al fortalecimiento de sus procesos culturales.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de la fiesta de Las cruces campesinas durante el carnaval huaracino permite comprender a los objetos rituales como mediadores entre distintas dimensiones en la experiencia social. Desde una mirada antropológica, las cruces campesinas pueden entenderse como dispositivos de memoria que reúne narrativas colectivas y emociones compartidas.

Su elaboración y uso ritual expresa la cosmovisión andina bajo la fachada de la cruz cristiana, donde lo material y lo espiritual son parte de un mismo entramado simbólico. A través de esta práctica, las comunidades actualizan sus vínculos con la naturaleza, con los ancestros y la comunidad misma. La materialidad de las cruces campesina no es pasiva; su presencia activa procesos de cohesión social y reconfiguración identitaria.

La transformación de las cruces campesinas a lo largo del tiempo hace ver la capacidad de adaptación del ritual a contextos contemporáneos. Lejos de desaparecer, las cruces campesinas y sus significados se reconfiguran ante la expansión urbana. Este proceso de resignificación evidencia la vigencia y vitalidad de las culturas andinas y la habilidad de habitar lo moderno sin perder lo sagrado, articulando pasado y presente, la tradición con la creatividad, lo católico con lo andino. La festividad representa, por lo tanto, una forma de resistencia cultural que sostiene la memoria y la identidad colectiva frente a las transformaciones globales.

La posible desaparición de estas prácticas constituiría un grave daño a las organizaciones sociales comunales, ya que estas costumbres trascienden la mera celebración, generando espacios de diálogo y aprendizaje, y marcando momentos para la vida en comunidad regidas por dinámicas colaborativas. En las que se discuten no solo temas referidos a la

cruz, estos momentos también son aprovechados para ver necesidades comunes, como el uso del agua o la habilitación de la iglesia. Sin estos momentos de celebración se seguiría dinámicas ciudadinas que tiran hacia el individualismo generando la pérdida de los valores comunales.

El impacto de la modernización afecta directamente las formas de manufactura de las cruces. La disminución adornos tradicionales como los postizos, por la inserción de adornos industriales esto no solo afecta la estética tradicional, sino que también amenaza la desaparición de conocimientos ancestrales vinculados a su elaboración.

5. CONCLUSIONES

El estudio de la fiesta de las cruces campesinas de Huaraz, sus procesos productivos y organizativos, permiten afirmar que esta fiesta y la cruz poseen una gran carga simbólica y social. Más allá de una función decorativa o devocional superficial, las cruces campesinas son núcleos de sentido y articulan dimensiones estéticas, rituales y comunitarias.

Su persistencia en el tiempo demuestra las capacidades de las comunidades andinas para resignificar símbolos heredados, adaptándolas a sus propias dinámicas culturales. La cruz, como objeto ritual, encarna la memoria colectiva, vehiculiza la devoción popular y actúa como emblema de identidad frente a la modernidad.

En el contexto del Pukllay andino, su presencia reafirma la vigencia de los valores comunitarios y la continuidad de prácticas de reciprocidad y celebración a los ciclos de la vida que estructuran la vida social en los Andes.

Ante la expansión urbanística y la llegada de tecnologías se hace necesario hacer registro de y generación de archivo, esta expresión cultural seguirá cambiando según los contextos que se le presente, la generación de un archivo permitirá salvaguardar los componentes iniciales.

REFERENCIAS

ENTREVISTAS

Dionicio, P. (2024). Cruces [transcripción de entrevista]. Tinkuy Gestión Cultural.

Locano, A. (2024). Cruces [transcripción de entrevista]. Tinkuy Gestión Cultural

Lopes, N. (2024). Cruces [transcripción de entrevista]. Tinkuy Gestión Cultural.

Veltran, D. (2024). Cruces [transcripción de entrevista]. Tinkuy Gestión Cultural.

Villanueva, N. (2024). Cruces [transcripción de entrevista]. Tinkuy Gestión Cultural.

Sotomayor, N. (2024). Cruces [transcripción de entrevista]. Tinkuy Gestión Cultural.

Morachimo, L. (2024). Cruces [transcripción de entrevista]. Tinkuy Gestión Cultural.

Guebara, J. (2024). Cruces [transcripción de entrevista]. Tinkuy Gestión Cultural.

Quiroz, J. (2024). Cruces [transcripción de entrevista]. Tinkuy Gestión Cultural.

AUTORIDADES DE PARIA. (2024). Cruces [transcripción de entrevista]. Tinkuy
Gestión

Oliveros, A. (2025). Cruces [transcripción de entrevista]. Tinkuy Gestión Cultural.

Carrasco, A. (2025). Cruces [transcripción de entrevista]. Tinkuy Gestión Cultural.

Paredes, Samuel. (2025). Cruces [transcripción de entrevista]. Tinkuy Gestión Cultural.

Vergara, C. (2025). Cruces [transcripción de entrevista]. Tinkuy Gestión Cultural.

Olórtegui, R. (2025). Cruces [transcripción de entrevista]. Tinkuy Gestión Cultural.

Toledo, F. (2025). Cruces [transcripción de entrevista]. Tinkuy Gestión Cultural.

BIBLIOGRÁFICAS

Venturoli, S. (2004). *Los hijos de Huari: etnografía y etnohistoria de tres pueblos de la sierra de Ancash, Perú*. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Lyle, HF (2017). Volver a Nuestras Raíces: El resurgimiento y la adaptación de las formas tradicionales de reciprocidad andina. *Revista de Antropología Latinoamericana*, 22(3), 603-623.

Banach, M. (2014). Fiesta andina. Między sacro a profano. *Prace Etnograficzne* , 42(1), 73-87.

Chamorro Pérez, A. (2017). Imagen y experiencia: el carnaval de arica como autorrepresentación festiva. *Chungará* , 49(1), 137-150.

Espósito, G., & Fabbro, P. (2008). '¡Y tenemos que ser más unidos!': Carnaval y Política en una zona rural de la Quebrada de Humahuaca. *Población & Sociedad*, 15, 99-130.

Irarrázaval, D. (2004). *Un cristianismo andino*. Abya-Yala.

Altamirano Enciso, AJ, & Bueno Mendoza, A. (2014). El ayni y la minka: dos formas colectivas de trabajo de las sociedades pre-Chavín. *Investigaciones Sociales*, 15(27), 43-57.

Carpineti, M. (2022). *Rituales de reciprocidad en los carnavales indígenas andinos*. Tesis Doctoral, Universidad de Florida.

Santisteban-D., N. (2018). Celebrando El Legado Andino Sobre Hilos De Trama Y Urdimbre. En *Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial* (pp. 1851-1870). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

- Marzal, M. (1983). *La transformación religiosa peruana*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Estermann, J. (1998). *Filosofía andina: Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina*. Quito: Abya-Yala.
- Guber, R. (2001). *La etnografía: método, campo y reflexividad*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2017). *Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas*. Lima: INEI.
- Zuidema, RT (1989). *Reyes y guerreros: ensayos de cultura andina*. Lima: FOMCIENCIAS.
- Sucllar, E. (2019). Implicancias En El Uso Del “maguey” (agave Americana L) Y La “cabuya” (furcraea Occidentalis T) Desde El Horizonte Tardío (inca): Un Continuo Relacional Enmarcado a Partir Del Enfoque Etnobotánico E Histórico. *Ciencia y Desarrollo*, 21(1), 73-85.
- Golte, J. (2001). *Cultura, racionalidad y migración andina*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Turino, T. (1993). *Alejándose del silencio: Música del altiplano peruano y la experiencia de la migración urbana*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bode, B. (n.d.). Título de la obra: *Campanas del silencio*. Citas basadas en pp. 325, 328, 336].
- Millones, L. - Tomoeda, H. (Año de publicación 2011). *La Cruz del Perú*.
- Irarrázaval, D. (1998). *La fiesta símbolo de libertad*. Instituto Bartolomé de Las Casas Rímac, cep.

Romero, R. R. (Ed.). (2008). Fiesta en los Andes: Ritos, música y danzas del Perú. Instituto de Etnomusicología.

