

Ensayo.

Halloween: una síntesis de aculturación, transculturación y ritualidad estacional.

Gutiérrez Sánchez, Osvaldo.

Cita:

Gutiérrez Sánchez, Osvaldo (2025). *Halloween: una síntesis de aculturación, transculturación y ritualidad estacional*. Ensayo.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/osvaldo.gutierrez.sanchez/53>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pGRc/PsA>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Halloween: una síntesis de aculturación, transculturación y ritualidad estacional

Por: Lic.Esp.Osvaldo Gutiérrez Sánchez

1. Introducción

El interés por abordar en el presente ensayo un evento cultural como Halloween surgió de mi desempeño profesional, donde las problemáticas culturales están presentes.

Halloween, celebrado el 31 de octubre, se presenta como una festividad híbrida que combina elementos paganos, cristianos y modernos. Su estructura ritual, simbólica y comercial es el resultado de un largo proceso de interacción cultural. Los estudios históricos ubican sus raíces en el festival celta del Samhain, más tarde resignificada por el cristianismo como la Víspera de Todos los Santos, y finalmente transformado por la cultura estadounidense en una fiesta global [1–3].

Desde la perspectiva antropológica, este fenómeno puede comprenderse como un proceso de aculturación y transculturación [4], pero también como una manifestación de la lógica ritual que, según James George Frazer en *La rama dorada* [5], articula las relaciones simbólicas entre la vida, la muerte y la renovación de la naturaleza.

2. Hipótesis

Se plantea que Halloween es una expresión contemporánea de antiguos ritos de paso estacionales, reinterpretada a lo largo del tiempo histórico mediante procesos de aculturación y transculturación. La festividad constituye una superposición histórica de prácticas rituales y creencias religiosas donde confluyen el simbolismo agrario descrito por Frazer, la cristianización medieval y la globalización moderna.

3. Metodología

La investigación utiliza una metodología cualitativa comparativa, sustentada en:

1. Fuentes históricas y divulgativas que describen la evolución de Halloween [1–3].
2. Textos teóricos de Sergio Baucells Mesa sobre aculturación y transculturación [4].
3. Aportes de la antropología clásica, particularmente de James G. Frazer [5], para interpretar Halloween como continuidad de ritos de fertilidad, muerte y renacimiento. El análisis relaciona la evolución histórica de la festividad con los marcos teóricos de la antropología simbólica y los estudios culturales.

4. Desarrollo

4.1. Samhain y la lógica ritual según Frazer

El festival celta de Samhain, origen remoto de Halloween, marcaba el cierre del ciclo agrícola y la entrada al invierno. Según *National Geographic* [1], se creía que durante esa noche los espíritus podían atravesar el umbral entre los mundos.

Frazer, en *La rama dorada*, explica que las fiestas estacionales simbolizan el muerte y renacimiento del ciclo natural, donde los rituales de fuego y las máscaras buscan asegurar la

continuidad de la vida mediante la representación simbólica de la muerte [5].

Desde esta lectura, Halloween conserva la estructura básica de esos antiguos ritos de paso: el fuego como elemento purificador, los disfraces como mediación entre el orden y el caos, y la fecha liminar (fin de la cosecha) como tránsito simbólico. Estos elementos rituales anteceden y sobreviven a su reinterpretación cristiana.

4.2. La cristianización: aculturación y resignificación

Durante la expansión del cristianismo, el Día de Todos los Santos (All Hallows' Day) fue establecido el 1º de noviembre, y su víspera (All Hallows' Eve) absorbió las prácticas paganas de Samhain [3].

Este proceso corresponde a lo que Baucells Mesa denomina *aculturación impositiva*, en la que una religión dominante incorpora ritos previos otorgándoles nuevos significados [4].

Frazer señala que las religiones universales han tendido a reinterpretar los ritos de fertilidad y muerte dentro de marcos teológicos monoteístas, transformando sacrificios agrícolas en actos litúrgicos [5]. Así, la cristianización del Samhain puede entenderse como una continuidad simbólica de las antiguas ceremonias de renovación de la vida a través del recuerdo de los muertos.

4.3. Transculturación y neoculturación en Norteamérica

Con la migración irlandesa y escocesa del siglo XIX, Halloween se trasladó a Norteamérica y allí se transformó. CNN en Español [2] destaca cómo las tradiciones celtas se combinaron con la cultura estadounidense, generando nuevas formas: calabazas talladas, disfraces infantiles y costumbres comunitarias.

Desde la teoría de Baucells Mesa, esta etapa representa un proceso de transculturación, caracterizado por la síntesis entre culturas en contacto, donde surge una nueva configuración cultural [4].

Frazer aporta una clave interpretativa: en la modernidad, los ritos antiguos pierden su dimensión sagrada y adquieren una función lúdico-social, aunque conservan su estructura simbólica. La calabaza encendida, derivada del nabo celta, funciona como símbolo de protección y renovación, vinculado al fuego purificador que, en las antiguas culturas agrarias, garantizaba la continuidad del ciclo vital [5].

4.4. Globalización cultural y resignificación simbólica

En el siglo XX, Halloween se globalizó mediante la industria del entretenimiento, el cine y los medios de comunicación [2,3]. Este proceso puede definirse como una aculturación difusiónista, donde los elementos culturales se propagan sin coerción directa, pero dentro de un sistema económico global [4].

Sin embargo, como advierte Frazer, los ritos persisten porque cumplen funciones psicológicas y sociales universales: canalizan el miedo a la muerte y la necesidad de renovación [5]. En este sentido, incluso la versión comercial de Halloween reproduce, de modo secularizado, la lógica ritual del sacrificio y la regeneración que estructuraba las antiguas fiestas agrarias.

4.5. Sincretismo contemporáneo en América Latina

En regiones latinoamericanas, Halloween convive con festividades locales como el Día de los Muertos o el Día de Todos los Santos, generando una coexistencia entre cosmovisiones cristianas, indígenas y globales. Baucells define este fenómeno como aculturación recíproca o transculturación simbólica, donde cada cultura reinterpreta los significados importados [4]. La lectura frazeriana refuerza esta interpretación: los pueblos adaptan los símbolos universales del ciclo vital —muerte, memoria y renovación— a sus propias tradiciones. Así, la ofrenda mexicana o la calabaza norteamericana cumplen una función similar: renovar el vínculo entre los vivos y los muertos dentro de marcos culturales distintos.

4.6. Apartado: La saga cinematográfica “Halloween” y su vínculo cultural

La franquicia cinematográfica Halloween – La noche de brujas (y sus múltiples entregas centradas en el personaje Michael Myers) se ha convertido en un fenómeno cultural global que refuerza, recrea y difunde muchos de los símbolos, miedos y rituales asociados a la festividad de Halloween. La saga —con más de trece películas a lo largo de más de cuarenta años— ha construido, según guías especializadas, diversas líneas temporales y reinicios que muestran su adaptabilidad narrativa.[6].

El cine como producto cultural es fundamental para comprender la divulgación a las masas de un evento como Halloween, desconocer su relevancia es sucumbir al reduccionismo de un fenómeno social.

Este fenómeno cinematográfico puede entenderse de varias maneras:

- Refuerzo simbólico: La figura de Michael Myers, la máscara blanca, el escenario de la noche de Halloween, la persistencia del mal y la supervivencia reflejan arquetipos rituales: la noche como frontera, la máscara como mediadora entre lo humano y lo otro, la persecución como rito de paso del personaje víctima al sobreviviente.
- Difusión cultural: Las películas han contribuido a globalizar la iconografía de Halloween —calabazas, casas embrujadas, disfraces, sustos— expandiendo el imaginario más allá de sus raíces europeas-americanas.
- Consumismo y cultura popular: La saga se inscribe dentro de la lógica del entretenimiento masivo, generando merchandising, disfraces temáticos, eventos especiales cada 31 de octubre, lo que ejemplifica la fase de comercialización moderna de la festividad.
- Renovación narrativa como rito: Cada reinicio o entrega de la saga representa una forma de “renacimiento ritual” del mito de Halloween, donde el terror se actualiza para nuevas generaciones —lo cual conecta con la lógica de muerte y renacimiento ritual descrita por Frazer.

Por tanto, la saga cinematográfica no es un simple añadido al fenómeno festivo, sino un componente clave en la reinterpretación contemporánea de Halloween: actúa como canal de integración simbólica, mediática y comercial, consolidando la festividad como un evento global de cultura popular.

5. Conclusión

Halloween sintetiza los procesos de aculturación, transculturación y sincretismo ritual que caracterizan la historia de las civilizaciones. Desde el Samhain celta hasta la globalización contemporánea, la festividad ha conservado la estructura simbólica que Frazer identificó en las antiguas fiestas de renovación: la representación cíclica de la muerte y el renacimiento de la vida.

El pensamiento de Sergio Baucells Mesa permite comprender su evolución histórica como un proceso dinámico de intercambio cultural, mientras que Frazer revela su persistencia estructural como ritual arquetípico. Además, la saga cinematográfica “Halloween” ejemplifica cómo los símbolos de la festividad se proyectan, transforman y globalizan a través de la cultura audiovisual y de consumo.

En suma, Halloween no es solo una fiesta moderna del consumo, sino la expresión de una memoria antropológica profunda, donde la humanidad actual —como las culturas antiguas— continúa recreando, año tras año, su diálogo con la muerte y la esperanza de renovación.

6. Referencias bibliográficas (Vancouver)

1. *National Geographic España*. Halloween, la fiesta celta convertida en celebración universal [Internet]. 2023 [citado 1 nov 2025]. Disponible en:
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/halloween-origen-celta-fiesta-universal_7740
2. *CNN en Español*. Halloween: origen, significado y por qué se celebra el 31 de octubre [Internet]. 2025 [citado 1 nov 2025]. Disponible en:
<https://cnnespanol.cnn.com/2025/10/30/mundo/halloween-origen-significado-por-que-celebra-31-octubre-orix>
3. *BBC Mundo*. Halloween: el origen y la evolución de la “noche de brujas” [Internet]. 2025 [citado 1 nov 2025]. Disponible en:
<https://www.bbc.com/mundo/articles/cx94978jrydo>
4. Baucells Mesa S. *Sobre el concepto de aculturación: una aproximación teórica al estudio de los procesos de interacción cultural*. Revista Tabona. 2001;10:267–290.
5. Frazer JG. *La rama dorada*. Madrid: Fondo de Cultura Económica; 2019.
6. La saga Halloween: ¿en qué orden ver las 13 películas? Clarín [Internet]. 2025 [citado 1 nov 2025]. Disponible en: https://www.clarin.com/estados-unidos/saga-halloween-orden-ver-13-peliculas_0_HYv8XNgou8.html