

**Nombre del alumno: Maricruz Elizama
Méndez Pérez**

**Nombre del profesor: Dr. Sergio
Jiménez Ruiz**

**Nombre del trabajo: Control de lectura
“Antropología de la muerte”**

Materia: Antropología Medica II

Grado: 2

Comitán de Domínguez Chiapas a 29 de Junio del 2021

El Primer Periodo

Para los evolucionistas del siglo XIX como E. B. Tylor, la muerte es un suceso más sobrenatural que real. Tylor sostiene que la muerte es un fenómeno que explica dos cuestiones muy importantes. Por una parte, nos permite entender cómo el ser humano ha ido contruyendo la religión a través de la veneración de los muertos (pasando del politeísmo); y por otra, ha generado la idea de que todo individuo posee un alma (animismo), para lo cual se hace referencia a comprender que cuando algo muere no necesariamente desaparece puesto que "aunque un hombre pueda morir y ser enterrado, su fantasma continúa presentándose a los vivos en visiones y sueños" debido a que su espíritu permanece como elemento protector o castigador del grupo familiar y social.

Décadas más tarde, Freud entendería que la muerte no es un proceso de transferencia del espíritu, sino más bien que, el proceso de comprensión de la muerte (o pulsión de muerte) es un punto central para entender por qué sólo pensamos en la muerte cuando se hace visible en primera persona.

Según Freud que el mundo gira a nuestro alrededor, y que la muerte es un acto cotidiano pero impersonal ya que "nuestro inconsciente (...) no conoce absolutamente nada negativo (...) y por consiguiente tampoco conoce la propia muerte, a la que sólo podemos darle un contenido negativo.

Evans - Pritchard para este autor, la muerte tiene un significado muy importante dentro

de la vida social, organizativa y política de todo grupo, pues es el acto de sucesión de poder (del jefe o gobernante muerto) quien determina el futuro del grupo y territorio, la eliminación de individuos y la posibilidad de generar o deslindar alianzas. Y en este punto la religión se torna como eje central para comprender la importancia de los dioses dentro de la política y el parentesco, puesto que "la religión puede quizás explicarse mejor como la proyección de la subordinación a los gobernantes en la propiciación de sus deudas después de la muerte"

El segundo período

En los años 50's Lévi-Strauss subraya que la muerte no es un hecho meramente natural que esté ligado sólo al espíritu, a la función social de roles ni al temor de los dioses, empero, él subraya que las posturas anteriores poseen una visión deshumanizadora de las personas, quienes consideran que la muerte es un proceso de reafirmamiento obligatorio y carente de significado personal de diversas prácticas sociales. Él insiste que la muerte está ligada a la vida cultural y social de todos los individuos, de sus creencias sobre el cultivo, la familia, la religión, los mitos, etc., es por este motivo que todo proceso mortuario es también un constante de re-pensarse a sí mismo dentro del grupo al que uno pertenece.

De esta forma, la muerte es concebida como el reconocimiento social de

Permanecer unidos, de reconocerse a sí mismos a través de los ancestros comunes, y de generar un mecanismo especial que cohesione más a los individuos. La muerte trae unión y memoria; no separación ni olvido.

La muerte no sólo es un ritual que hay que seguir como algo tradicional que hay que llevar a cabo, sino más bien, que la muerte conlleva a simbolizar las acciones de los individuos, muertos o no, de cómo se convierte en un elemento de reconocimiento frente a los grandes dilemas de la vida social, y de cómo los más mínimos detalles y sentimientos traen consigo la valoración de los individuos.

El Tercer período

Durante los años 90's, el estudio clásico de Nancy Scheper-Hughes, sobre la muerte infantil en Brasil nos sumerge más allá de la muerte del cuerpo, o del espíritu humano, nos acerca a pensar aquella olvidada concepción de la naturaleza como parte de nuestro ser. Ella sostiene que, al morir el hombre, muere también con él su espacio, su lugar, y a la inversa.

Por último, las propuestas actuales de Marc Augé sobre la importancia de volver a los ritos como elementos constitutivos de la interpretación cultural insisten en que la muerte (como ritual) es un estadio que configura la posición del otro, es decir, cuando un individuo muere, queda el recuerdo.

Bibliografía

Alexandre Brian Duche Pérez. La antropología de la muerte: Autores, enfoques y períodos. 15 de setiembre de 2011.

[387239042007.pdf](#)