

MEDICINA HUMANA

Nombre del alumno: Sanchez Chanona Jhonatan

Docente: Jiménez Ruiz Sergio

Nombre del trabajo: “Antropología de la muerte”

Materia: Antropología Medica II

Grado: 2°

Grupo: “B”

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 30 de junio de 2021.

Antropología de la Muerte

El estudio de la muerte siempre ha estado ligado a la antropología desde sus inicios. La relación entre hombres, dioses y espíritus fue entendida inicialmente desde el plano de lo sobrenatural, en la relación que existe entre el mundo en que vivimos y el que se encuentra más allá de las estrellas. Desde la antropología, el estudio de la muerte puede situarse en tres grandes periodos.

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 construyendo la religión a través de la veneración de los muertos (pasando del politeísmo al monoteísmo), por otra parte a 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 continuara presentándose a los vivos en visiones y sueños, debido a que su espíritu permanece como elemento protector o castigador del grupo familiar y social. Freud entiende que la muerte no es un proceso de transferencia del espíritu, si no más bien que el proceso de comprensión de la muerte es un punto central para entender

por que solo pensamos en la muerte cuando se hace visible en primera persona. De estas dos posturas antropológicas sobre la muerte se desprende una tercera perspectiva que sitúa a la muerte como parte de un proceso funcional (normativo, parental y legal) donde los actores sociales comparten roles para institucionalizar a la muerte como un ritual social. Otro tipo de autor Evans-Pritchard, para él 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 quien determina el futuro del grupo y territorio, la eliminación de individuos y la posibilidad de generar o declinar alianzas.

El segundo periodo. Lévi-Strauss en 1955 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. El insiste en 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, es por ese motivo que todo proceso mortuario es también un constante de repensarse a sí mismo dentro del grupo al que uno pertenece.

De esta forma, Lévi-Strauss permite generar la idea de que las sociedades primitivas o cualquier sociedad en general no son estáticas ni mucho menos ilegibles sobre sus propios conceptos sobre la muerte misma, sino más bien que, la muerte en cierta medida una forma de mantener viva la cultura a lo largo de los años. De esta forma, 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 como 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 frente a su grupo.

El tercer periodo. Durante los años 90's, el estudio clásico de Nancy Sheper-Hughes, al estudiar la muerte se debe considerar la historia y las condiciones sociales y productivas y, los sujetos (poder) y su sistema simbólico (muerte).

Las propuestas actuales de Marc Augé sobre la importancia de volver a los ritos como elementos constitutivos de la interpretación cultural insiste en que la muerte (como ritual) es un estadio que configura la posición del otro, es decir cuando un individuo muere, queda el recuerdo no del individuo en sí, sino de lo que el "nosotros" establece para formular su recuerdo. La muerte implica configurar la historia personal de quien a partido.

Bibliografía

Duche Pérez, Aleixandre Brian. (2012). La antropología de la muerte: Autores, enfoques y períodos. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/3872/387239042007.pdf>