

**Nombre del alumno: Jhair Osmar
Roblero Díaz**

**Nombre del profesor: Sergio Jiménez
Ruiz**

**Nombre del trabajo: control de lectura
(antropología de la muerte)**

Materia: antropología médica II

Grado: segundo semestre

Grupo: b

Comitán de Domínguez Chiapas a 30 de Junio del 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 vivamos y el que se encuentra más allá de las estrellas, de esta forma entender qué es lo que el hombre hace en vida, es a la vez entender también el proceso de su muerte. Freud sostiene que mientras que cuando la muerte se nos es ajena, el sentido de inmortalidad nos permite entender según Freud que el mundo gira a nuestro alrededor y que la muerte es un acto cotidiano pero impersonal y que nuestro inconsciente no conoce absolutamente nada negativo, entonces nada pulsional en nosotros opone a la creencia en la muerte. De estas dos primeras 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, 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, 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 en que la muerte está ligada a la vida cultural y social de todos los individuos, de sus creencias sobre el culto, 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. Lévi Strauss permite generar la idea de que las sociedades primitivas o cualquier sociedad en general no son estáticas ni mucho menos ilegibles sobre la muerte misma, la muerte en cierta medida una forma de mantener viva la cultura a lo largo de los años, cómo los individuos entazan sus creencias religiosas con las prácticas cotidianas, tienen como anexo principal las ceremonias funerarias, la conjugación entre los vivos y los muertos es esencial para comprender cómo ciertos aspectos de la cultura se mantienen y se transmiten a las siguientes generaciones, además insiste en que el proceso de la muerte es también un espacio para comprender las tensiones dentro del cada grupo, puesto que la causa de la muerte tiene una importancia crítica en las ceremonias, estas dos perspectivas permiten comprender que las ceremonias funerarias son un elemento que compete no sólo a la familia sino a todo el grupo, además permite comprender que todos los individuos son en parte familia, puesto que al morir, la persona se convierte en un medio por

el cual disputas y las rencillas terminan por apaciguarse y perdonarse. La muerte es concebida como el reconocimiento social de permanecer unidos, de reconocerse a sí mismo a través de los ancestros comunes y de generar un meconismo especial que cohesioné más a los individuos, la muerte trae unión y memoria, no separación ni olvido; en la muerte según vemos los símbolos tradicionales tienden a endurecer a los individuos frente a la pérdida social y también a recordarles sus diferencias tienden a poner énfasis en los grandes temas humanos de la mortalidad y del sufrimiento inmerecido y también en los temas sociales menores de la oposición de las facciones y de la lucha de los partidos tienden a fortalecer los valores que sustentan los participantes en común y también a unificar su animosidades y sospechas. 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. Sostiene que al morir el hombre muere también con él su espacio, su lugar y a la inversa, Marc Augé la importancia de volver a los ritos como elementos constitutivos de la interpretación cultural insisten en que la muerte es un estadio que configura la posición del otro, cuando un individuo muere, queda el recuerdo no del individuo.

Bibliografía

Duche Pérez, A. B. (15 de Septiembre de 2011). *Pontificia Universidad Católica del Perú*. Obtenido de La antropología de la muerte: Autores, enfoques y períodos. Disponible: <https://www.redalyc.org/pdf/3872/387239042007.pdf>