

4.3

LA MUERTE

TÉRMINOS

- **Duelo**

- Conjunto de sentimientos que se desencadenan en el ser humano tras una pérdida de cualquier tipo.

- Generalmente es analizado desde el individuo, como la respuesta a las necesidades intrapsíquicas de la persona en el proceso de adaptación a la pérdida.

- En las sociedades comunitarias, el duelo es un proceso más encaminado a ayudar a la persona que ha fallecido, que a los que quedan en este mundo.

La terminología anglosajona distingue dos términos:

- **Grief (el Pesar)**

- El sentimiento interno de pena o dolor a la respuesta afectiva individual, psicológica o somática.

- **Mourning (el Luto)**

- El hecho socialmente compartido, los ritos establecidos por cada cultura.

OCCIDENTAL VS. NO OCCIDENTAL

- Las zonas rurales de Latinoamérica viven una transición cultural desde la premodernidad hacia la modernidad, etapa a la cual los antropólogos denominan la modernidad moderna. (véase tabla)

- Los médicos homogenizan la respuesta frente a la muerte y asumen acríticamente que todas las familias enfrentan la muerte como lo hacen, la familia occidental-moderna.

- Para muchas culturas comunitarias, no puede asumirse que la independencia y la individualización sean un valor.

- Muchas culturas no occidentales enfatizarán lo que podría denominarse el espíritu de conexión básica entre las personas.

- El valor más importante no es mantener la independencia, sino la interdependencia, y el proceso de socialización se encamina precisamente a potenciar las emociones:

- Socialmente relacionadas (socially engaged emotions)

- Socialmente dependientes (socially disengaged emotions).

DUELO

- Un entendimiento único del duelo, no se ajusta a la realidad cultural de Latinoamérica.

- Tanto la maternidad como el duelo, no son actos sociales voluntarios, independientes del acto biológico de parir. Son el producto de una construcción cultural.

- En muchas culturas de América Latina se baila, se celebra la muerte; en otros sitios no.

- Existe un modelaje social de los sentimientos y emociones de quienes sobreviven, respecto a la persona fallecida. La cultura no colorea a la emoción, sino que la antecede y determina.

- El duelo y los rituales alrededor de la muerte tienen como objetivo la memoria de la persona muerta, pero no beneficia al muerto sino a los vivos. En realidad el ritual se lleva a cabo en beneficio de quienes sobreviven.

- El duelo como rito (Bereavement) se convierte así en un proceso pensado desde y para el fallecido y entendido como un acto colectivo al que nadie debe faltar, aunque pudieran existir diferencias con la familia del difunto.

	Modelo Occidental moderno	Modelo Rural Premoderno	Modelo de la modernidad moderna, sociedades en transición
La vida y la muerte	La persona está viva o muerta	Existen varias formas de transición entre la muerte y la vida.	No existe una definición única, se participa de las dos explicaciones.
Explicación de la muerte	La muerte es el fin	El fallecido aún está presente. Hay muchas gradaciones de la muerte (desde celebrar el funeral estando vivo a mantener ritos de vida estando sin ella, brindar comida a los muertos entre otros.).	La muerte es el fin pero siguen participando de los ritos de la pre modernidad.
Reacción inicial ante la muerte	Se puede permitir expresiones de dolor en el nivel social, que deben ser superados con estoicismo.	Tendencia a conceptualizarlo como incapacidad médica (incapacidad para prolongar más la vida): no es rara la Búsqueda de culpables. Se debe expresar el dolor ante la comunidad. Tendencia a conceptualizarlo como provocado por otros (a través de influjo, mal...) y a consultar para conseguir saber el responsable. Sentimientos de rabia proyectada.	Las expresiones de dolor son permitidas durante la velación y el entierro, y los deudos cercanos deben demostrar socialmente su duelo, a través de las redes sociales.
Comunicación	No existe formas de comunicación con el fallecido solo los recuerdos	Existen numerosas vías de comunicación con quien está en estos estadios de transición	En forma no explícita se mantienen vías de comunicación solapadas con los fallecidos
Rituales funerarios	El funeral es un acto privado. La muerte es un problema sanitario. Se encarga el hospital primero, y la funeraria después, de manejar todo lo referente a los restos. El rito religioso apoya a la transición espiritual del fallecido y la aceptación de los designios divinos y nuestra obligación de continuar con la vida.	El funeral es un acto social y comunitario de apoyo al fallecido en su transición y de reajuste comunitario.	Se utilizan los espacios modernos pero existen manifestaciones culturales premodernas de reajuste comunitario, misas, novenas, rosarios, etc.
Rituales del duelo	Los ritos sirven para apoyar a la persona que queda. - Fase de Negación. Negarse a sí mismo o al entorno que ha ocurrido la pérdida - Fase de Enfado, Indiferencia o Ira: Estado de descontento por no poder evitar la pérdida. - Fase de Negociación. Negociar consigo mismo o con el entorno, entendiendo los pros y contras de la pérdida. - Fase de Dolor Emocional. Se experimenta tristeza por la pérdida. - Fase de Aceptación	Transición para la persona que muere. Toda la colectividad debe apoyar al fallecido, en el momento más difícil de su ciclo vital y el camino que debe recorrer, después de la muerte a través de las costumbres, fiestas y rituales del duelo.	Una participación de los rituales de término de la vida como cremación o rituales individuales se suman a rituales sociales en la velación y el traslado, la misa de recordación y la visita a los cementerios, los festejos de los días de los muertos. Durante el duelo, existen momentos familiares y colectivos de apoyo.

Las diferencias para percibir la muerte y los rituales del duelo

ABORDAJE

- La primera tarea es superar el modelo etnocéntrico-occidental, para el cual existe una forma o receta universal para enfrentar la muerte, negando esta tanto el médico como los trabajadores de la salud, pues la muerte rompe la ilusión de control del mundo del pensamiento occidental y acaba con el rol que la sociedad encarga a los médicos, el de “exorsizar la muerte”. Para esto la medicina occidental diseña:

- Esquemas universales para dar malas noticias.
- Guías de acompañamiento y apoyo terapéutico en las etapas del duelo.

- Entender la perspectiva no-occidental de la muerte significa:

- La comprensión de la muerte como una parte del camino: el fallecimiento de una persona comporta el inicio del momento más difícil de la existencia de la persona, en el viaje espiritual. Este hecho común a prácticamente la totalidad de las culturas, requiere del apoyo de toda la comunidad, y no como un acto para el/ los dolientes; enfoque más propio del individualismo.

- Además de acompañar a la persona fallecida en su tránsito hacia otros estadios, los rituales cumplen otras funciones de carácter intrapsíquico, social y comunitario.

- La tarea del médico que trabaja con poblaciones mestizas (culturas híbridas), consiste , en acompañar a las familias y comunidades en duelo para:

- Permitir las manifestaciones públicas de dolor y el refuerzo de lazos de amistad y parentesco.
- Iniciar el período oficialmente declarado de duelo.
- Presentar a la comunidad el nuevo rol social (y estatus asociado) de los herederos.
- Favorecer las manifestaciones de solidaridad.

- Conseguir que los dolientes logren una nueva funcionalidad social sin la presencia del fallecido, dependiendo de cada cultura y contexto.

- Asumir la realidad de la pérdida, no existen tiempos definidos para la aceptación. Varía dependiendo de las culturas.

BIBLIOGRAFÍA

- Matsumoto D. Culture and Psychology. Brooks / Cole. New York. 1996.
- Instituto de Derechos Humanos. Universidad de Deusto. La antropología en la ayuda humanitaria. Serie Ayuda Humanitaria. Textos Básicos #8. Bilbao. 2000.
- Voutira E, Benoist J, Piquard B. La antropología en la ayuda humanitaria. Universidad de Deusto. Bilbao. 2000. pg 58-60).
- Universidad Nacional Autónoma de México. Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la conquista. México. 2000.
- Reynoso C. Corrientes en antropología contemporánea. Editorial Biblos. Buenos Aires. 1998.
- Sánchez O. Juan. Procesos cognitivos en psicología transcultural. Rev. Psicol. Gral Aplicada (1984) 39:2, 263-280.
- Bijnen EJ, Van der Net TZJ, Poortinga YH. On cross-cultural comparative studies with the Eysenck Personality Questionnaire. J. Cross Cultural Psychology (1986), 17, 3-16.
- McCrae RR, and Costa PT. Personality trait structure as a human universal. American Psychologist (1997) 52, 509-16.
- Kitayama S, Markus HR, Matsumoto H. Culture, self and emotion: a cultural perspective on “self-conscious” emotions. En J.P. Tangney y K. Fisher (ed) Self-conscious emotions: the psychology of shame, guilt, embarrassment and pride. Guilford Press. New York. 1995. pp 439ss
- Kagitçibasi Ç. Berry J.W. Cross-cultural psychology : current research and trends. Ann. Review Psychology (1989) 40:493-531.
- Triandis HC, McCusker C. et al. An etic-emic analysis of individualism and collectivism. J. Cross-Cultural Psychology (1993) 24:3 366-383.
- Kagitçibasi C. A critical appraisal of individualism-collectivism: toward a new formulation. En Kim U, Triandis C, Kagitçibasi C et al (eds) Individualism and collectivism: theory, methods and applications. Sage. 1994.
- Sheper-Hughes N. La muerte sin llanto. Violencia y vida cotidiana en Brasil. Ed. Ariel. Barcelona. 1997.