

PASIÓN POR EDUCAR

**Nombre del alumno: Eitan Gustavo
Aguirre Guzman**

**Nombre del profesor: Sergio Jiménez
Ruíz**

**Nombre del trabajo: Control de
lectura.**

Materia: Antropología

Grado: A

Sistemas de símbolos y significados

Enfermedad y Cultura

Dentro de lo que los antropólogos denominan "universales culturales empíricos", es decir rasgos culturales que atraviesan todas las sociedades humanas conocidas, podemos ubicar las nociones sobre enfermedad y - particularmente - a los especialistas en salud o médicos (en términos genéricos). Esto desde ya responde a una cuestión ontológica de nuestra conformación como homo sapiens sapiens: la preocupación por la enfermedad, el sufrimiento y la curación. Al interrumpir la naturaleza de nuestra vida cotidiana, como sugiere Tunda Garro "la enfermedad pone en juego intentos para explicar y solucionar dicha disrupción".

Al estudiar la diversidad de creencias, prácticas y etiologías entorno a la enfermedad y la curación los investigadores propusieron hablar de sistemas médicos para referir al conjunto de representaciones y prácticas, formas de atención, técnicas y tecnologías involucradas en el acto de curación y tratamiento de la enfermedad. Estos sistemas médicos reflejan realidades sociales. Así, cuestiones como diferencias de clase, jerarquías de género y relaciones interétnicas se ponen en juego en el contexto de cada sistema médico. Al respecto, los epidemiólogos y médicos somatistas, ha dado debida cuenta de las correlaciones entre las tasas de mortalidad y morbilidad y las condiciones socioeconómicas de los grupos. Inscritos en tramas culturales, instituciones y relaciones sociales, los sistemas médicos pueden ser vistos como sistemas socio-culturales. Allí encontraremos entonces una configuración particular y dinámica de redes sociales, específicos tanto para los especialistas como para los pacientes, junto a jerarquías de poder y prestigio entre los expertos, como relaciones de cooperación y competencia entre los mismos. El proceso social de salud - enfermedad - atención, propio de todo grupo humano, es entendido como generador de representaciones y prácticas tendientes a estructurar un saber, en palabras de Eduardo Menedez, "para enfrentar, convivir, solucionar y, si

es posible, erradicar los padecimientos". Esto equivale a considerar que el enfermar no es un episodio individual, sino un hecho social. Y aquí podemos distinguir tres puntos fundamentales respecto a la dimensión cultural de la enfermedad: 1) la tipificación y definición de las enfermedades; 2) la significación social atribuidas a las mismas; 3) los contextos terapéuticos orientados a su disolución o atenuación".

La eficacia simbólica y el acto médico

Según discriminaba Frazer en su obra inaugural, la magia logra sus fines mediante fórmulas y actos considerados intrínsecamente efectivos; es decir asocia causas y efectos basados en datos sensoriales y emociones (color, olor, tacto, miedo, asombro, etc) y no en datos de orden conceptual.

Pese a la superación de esta perspectiva que anclaba el pensamiento mágico en el plano de lo exclusivamente afectivo, cuando en realidad supone una mayor complejidad conceptual, dos categorías fundamentales fueron establecidas que aun pueden tener cierta utilidad como criterio clasificatorio la "magia homeopática" o (imitativa) y la "magia por contacto". En la primera de ellas, la actuación mágica se efectúa a partir de una operación analógica, por ejemplo cuando se cree que la mirada de cierto pájaro - cuyos ojos son amarillos - cura la ictericia. En la segunda, es el contacto y/o contagio con una parte del cuerpo a curar o enfermar el que mediatiza las operaciones rituales, por ejemplo cuando se utilizan pelos de la persona enferma u objetos de su propiedad y uso cotidiano.

Como expresaron con certeza Marcel Mauss y Henri Hubert". En otro estudio clásico que llevo por título "Esbozo de una teoría general de la magia" (1902-03), la explicación mágica puede ser entendida como "una variación eterna del principio de causalidad". Lo que está en juego en todo pensamiento mágico es la cuestión de la causalidad, aquello que compone en tela de juicio es la existencia del azar: las cosas no

Consideraciones Finales

Tanto la antropología como la medicina moderna son "hijas de ilustración" son ciencias fundadas en el método positivista, es decir en un conocimiento instituido por la validez empírica de los datos y no por meras especulaciones. Asimismo, ambas ciencias sostuvieron en sus orígenes una visión evolucionista de la sociedad, entendiendo que las sociedades humanas progresaban indefinidamente y se encaminaba a una era de mayor racionalidad ahora bien, esta visión evolucionista de la sociedad, entendiendo que las sociedades humanas progresaban indefinidamente y se encaminaban a una era de mayor racionalidad ahora bien, esta visión de la humanidad propia del siglo XIX, con su creencia de que el progreso y la razón iban a dar por cerrada la etapa de supersticiones y dogmas, fue abandonada por la antropología del siglo XX cuando los estudios de campo revelaron un mundo mucho más complejo, incoherente de clasificar en etapas de desarrollo evolutivo progresivo y unilineal. Sin embargo, el paradigma evolucionista queda vigente en muchas otras disciplinas científicas (y también pseudo-científicas) emergentes de la modernidad. y la biomedicina fue una de ellas. la legitimidad práctica y simbólica de la biomedicina se consolidó a partir de los avances efectivos en el campo de la investigación y la cura de diversas enfermedades. pero también en un hecho central y pocas veces puesto a reflexión: su prestigio de moneridad en tanto valor moral. Así, las relaciones entre ella y otros sistemas terapéuticos comúnmente llamados "medicina popular", "medicina alternativa" o "curanderismo", se suelen pensar en forma evolutiva. Se cree, en primer lugar, que estos "otros sistemas pertenecen a una época de superstición e ignorancia, misteriosamente resistentes a la redención esperada por la ciencia pero no obstante próximos a su extinción. En segundo lugar y esto es especialmente destacado cuando se habla de "medicina tradicional", se cree que estas terapias no estén sujetas al cambio y la transformación, entendéndose limnes a la historia. El hecho de que el avance de la biomedicina,

CITAS

(Cernadas, 2006, p. 7)

BIBLIOGRAFIA

Bibliografía

Cernadas, C. C. (1 de Octubre de 2006). *El poder de los símbolos. Magia, enfermedad y acto médico*, vol. 26. Recuperado el 1 de Octubre de 2006, de El poder de los símbolos. Magia, enfermedad y acto médico: [:http://revista.hospitalitaliano.org.ar](http://revista.hospitalitaliano.org.ar)

J