

Mi Universidad

Ensayo

Daniel de Jesús Berrios Jiménez

Parcial IV

Antropología Médica I

Dr. Sergio Jiménez Ruiz

Licenciatura en Medicina Humana

Primer Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 14 de diciembre de 2023

¿Qué es ser médico? La respuesta a esta pregunta es tan compleja como la naturaleza humana misma. El médico, en su esencia, es un guardián de la salud y el bienestar, pero su papel trasciende la mera aplicación de técnicas médicas. La importancia de la antropología en este contexto radica en su capacidad para desentrañar las complejidades culturales y sociales que influyen en la percepción de la salud y la enfermedad. Al comprender las diversas perspectivas culturales, el médico se convierte en un intérprete de contextos, capaz de adaptar su enfoque a las necesidades y creencias de los pacientes. En este marco, las ciencias sociales se entrelazan con la salud de manera intrínseca. La antropología médica emerge como una disciplina clave que examina las intersecciones entre la cultura, la sociedad y la salud. Estudia no solo las prácticas médicas, sino también las percepciones culturales de la enfermedad y el tratamiento. Esta perspectiva enriquece la formación médica al proporcionar un entendimiento profundo de la diversidad cultural y su impacto en la atención médica. La bioantropología, por otro lado, nos sumerge en las raíces mismas de la humanidad. El proceso de antropogénesis y humanización revela los hilos invisibles que conectan a los seres humanos con el vasto tapiz de la vida en la Tierra. Desde las características de los primates hasta la vida gregaria, la bioantropología traza la evolución que culmina en la existencia humana. La relación del homínido con la naturaleza se convierte en un punto crucial, destacando la interdependencia entre los seres humanos y su entorno. La necesidad, como motivo de desarrollo, se manifiesta a través del trabajo y el lenguaje en el proceso de hominización. La bioantropología nos muestra cómo la evolución no solo responde a los desafíos del entorno, sino también a la complejidad de la sociedad emergente. La relación intrínseca entre corporeidad, herramienta y naturaleza revela cómo la adaptación y la innovación han sido impulsadas por la necesidad de sobrevivir y prosperar. La unidad bio-psico-social se convierte en el fundamento que subyace en la bioantropología. La interconexión entre los aspectos biológicos, psicológicos y sociales modela la experiencia humana. Esta unidad nos recuerda que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un equilibrio dinámico entre el cuerpo, la mente y el entorno social. En este sentido, la bioantropología proporciona una perspectiva holística que trasciende las divisiones tradicionales entre disciplinas, recordándonos que la comprensión completa de la salud humana requiere un enfoque integrador. Estos aspectos biológicos, sociales y culturales forman una sinfonía donde sistemas de símbolos y significados se entrelazan, dando forma a la cosmovisión que guía nuestras percepciones de salud y enfermedad. En este complejo mosaico, la magia, el mito, la religión y la ciencia se fusionan, generando una red de

significados que influyen en el proceso salud-enfermedad y en la terapéutica médica. La eficacia simbólica, inherente a estas creencias, se convierte en una fuerza poderosa que moldea las percepciones individuales y colectivas de la salud. Los conceptos de salud, enfermedad, muerte y práctica médica son prismas a través de los cuales se refracta la diversidad cultural. Los modelos médicos, desde el científico o hegemónico hasta los tradicionales y alternativos, delimitan las diferentes formas en que las sociedades abordan la atención médica basándose en su entendimiento por el proceso salud-enfermedad-atención. La medicina tradicional, que abraza prácticas como la herbolaria, sobadores y hueseros, así como enfoques espiritualistas, se entrelaza con otras medicinas alternativas como la acupuntura y la homeopatía, revelando la riqueza y complejidad de la diversidad terapéutica. En este contexto, un análisis comparativo entre la medicina científica hegemónica y diversas prácticas médicas destaca las diferencias fundamentales. Los sistemas médicos, intrínsecamente vinculados a la cultura, revelan enfoques distintivos hacia la salud y la enfermedad. La comprensión de estos sistemas no solo enriquece el conocimiento médico, sino que también promueve la apertura a la pluralidad de prácticas, reconociendo la validez y eficacia de múltiples perspectivas. Así entonces las enfermedades más frecuentes y los estilos de vida conforman un tapiz complejo que se entreteje con las creencias culturales. La etiología, diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecto-contagiosas, crónico-degenerativas, accidentes y violencias revelan las intersecciones entre la biología y la cultura. Los síndromes de filiación cultural más frecuentes, como el susto, empacho, mal de ojo, caída de mollera y mal aire, son testigos de cómo las creencias y las prácticas culturales impactan la interpretación y gestión de la salud. Así la relación médico-paciente se convierte en un escenario donde se teje la teoría y la realidad del otro. El paciente, considerado "el otro", trae consigo no solo síntomas físicos, sino también una historia cultural única. Del mismo modo, el médico se presenta como "el otro" desde la perspectiva del paciente, con su propia bagaje cultural y experiencia. Esta dualidad resalta la complejidad de la relación médico-paciente, donde la empatía y la comprensión cultural se vuelven esenciales. En la práctica clínica, elementos que conforman la relación médico-paciente incluyen aspectos antropológicos que van más allá de los síntomas físicos. La ergonomía, la proxémica y la relación médico-paciente se entrelazan, revelando cómo la disposición física y el lenguaje corporal pueden impactar la calidad de la atención médica. La relación médico-paciente no solo es un intercambio de información clínica; es un encuentro humano donde el padecer del paciente y del médico se entrelazan. Este encuentro no solo tiene implicaciones éticas y sociales, sino que también es

fundamental para un diagnóstico y tratamiento oportunos. Al tener en consideración al “otro” en su dimensión sociocultural y económica, revelan la complejidad de las estructuras familiares y los ciclos de vida. La estructura familiar, que puede ser nuclear, extensa o compuesta, se enlaza con tipos de matrimonios tradicionales y modernos. Patrones familiares, como los matrimonios, la residencia y la línea de descendencia, conforman la base de las dinámicas familiares. El ciclo de vida de la familia, con sus fases de matrimonio, expansión, dispersión, independencia, retiro y muerte, refleja la intersección entre lo biológico y lo cultural. A modo de resumen, En el entramado complejo de la medicina, la antropología médica y la bioantropología actúan como lentes que revelan la riqueza y diversidad de la condición humana. Este viaje a través de las intersecciones entre la biología, la cultura y la práctica médica destaca la necesidad de un enfoque holístico y comprensivo en la atención de la salud. La conexión entre médicos y pacientes, entre sistemas de creencias y sistemas médicos, revela la profunda influencia de la cultura en la experiencia de la salud y la enfermedad. Ser médico se convierte en un acto más allá de la aplicación de tratamientos; es un compromiso cultural y social que demanda sensibilidad y empatía. En este tejido interdisciplinario, se destaca la importancia de reconocer y respetar las diversas perspectivas que influyen en la interpretación y gestión de la salud. Al cerrar estas reflexiones, se abre la puerta a una práctica médica más enriquecedora y humana, donde la comprensión de la diversidad cultural se integra de manera intrínseca en el acto de curar. Este comentario final invita a considerar la antropología médica no solo como un campo de estudio, sino como un faro que ilumina el camino hacia una atención médica más inclusiva y consciente de la complejidad de la condición humana. En este cruce entre la ciencia y la cultura, se vislumbra un futuro donde la medicina no solo trata síntomas, sino que abraza la plenitud de la experiencia humana.

BIBLIOGRAFÍAS

1. Carta de Esculapio a su Hijo. (s. f.). *Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Anahuac*.
<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/5df20ab44d8e33ff7c6cea2f505d67d3.pdf>
2. Odalis, Q. M. (s. f.). *Consideraciones antropológicas en el proceso de formación profesional del médico general*.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192013001000014
3. R. Orringer, N. (2008). La antropología médica de Pedro Laín Entralgo: historia y teoría. *Ars Medica. Revista de Humanidades*, 190-205.
https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/ars_medica_jun_2008_vol07_num02_190_la_antropologia_medica_de_pedro_lain_entralgo_0.pdf
4. Universitat Rovira i Virgili. (s. f.). Breve introducción a la Antropología médica. *CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ANTROPOLOGÍA MÉDICA (MARC)*.
https://www.marc.urv.cat/media/upload/domain_226/arxiu/Breve%20introducci%C3%B3n%20a%20la%20antropolog%C3%ADa%20m%C3%A9dica.pdf
5. *ADnimalsfree*. (s. f.). <https://adnimalsfree.org/por-que-los-animales>
6. Barahona, A. & Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. (s. f.). *Origen y evolución del ser humano*. Revista ¿Cómo ves?
<https://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/32/origen-y-evolucion-del-ser-humano>
7. *Investigación y ciencia*. (s. f.). <https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/evolucion-del-pensamiento-575/sociedades-primates-11069>
8. PARDO, A. (2007). EL ORIGEN DE LA VIDA y LA EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES: CIENCIA e INTERPRETACIONES. *SCRIPTA THEOLOGICA*.
<https://www.unav.edu/documents/6709261/2bc95535-e768-47f2-9fb4-9934187a0f26>

9. Serrano, S. (2018, 11 diciembre). *Proceso de hominización y lenguaje*. Revista Método. <https://metode.es/revistas-metode/monograficos/proceso-de-hominizacion-y-lenguaje.html>
10. Colaboradores de Wikipedia. (2023, 29 septiembre). *Símbolos (antropología)*. Wikipedia, la enciclopedia libre. [https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos_\(antropolog%C3%ADa\)](https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos_(antropolog%C3%ADa))
11. Escuela Nacional de Antropología e Historia. (s. f.). *Sociedad, Cultura y Sistemas simbólicos*. ENAH. <https://www.enah.edu.mx/index.php/lgac-antropologicas/lgac2-posca>
12. Menéndez, E. (1998). Modelo Médico Hegemónico: Reproducción técnica y cultural. *NATURA MEDICATRIX*, 51. <https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/0e3fce4aff899dbe715e9154af9c54ee.pdf>
13. Política Nacional de Medicina Tradicional Indígena Mexicana. (2022). *Política Nacional de Medicina Tradicional Indígena Mexicana*. Google Docs. <https://drive.google.com/file/d/1WU-8nlsArTySY69S4f2YBFCjBZSNRLSR/view>
14. Barbado Alonso, J., Aizpiri Diaz, J., Cañones Garzon, P., & Fernandez Camacho, A. (2005). Aspectos histórico-antropológicos de la relación médico paciente. *Grupo de Habilidades en Salud Mental de la SEMG*. https://semg.info/mgyf/medicinageneral/revista_70/pdf/31_36.pdf
15. Peretti, L. (2010). *LAS «ENFERMEDADES CULTURALES», LA ETNOSPSIQUIATRÍA y LOS TERAPEUTAS TRADICIONALES DE GUATEMALA*. Redalyc.org. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14815618002>
16. Reyna, J. M. (2013). *Análisis del ciclo vital de la estructura familiar y sus principales problemas en algunas familias mexicanas*. Alternativas en Psicología. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-339X2013000100007

17. Universidad Nacional Autónoma de México. (2010). *Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana*. Biblioteca digital de la Medicina Tradicional Mexicana. <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/index.html>
18. Zoe, D. B. (2015). *La antropología médica aplicada a la salud pública*. Revista Cubana de Salud Pública. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662015000400009