

Mi Universidad

Control de Lectura

Oswaldo Daniel Santiz Hernández

Antropología Clínica y Médica

Cuarto Parcial

Antropología Médica II

Dr. Sergio Jiménez Ruiz

Licenciatura en Medicina Humana

Segundo Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 13 de diciembre del 2024

Aproximación crítica a las políticas en salud
indígena. Medicina Tradicional de Interculturalidad
Roberto Campos Navarro

Dr. Sergio
Jimenez Ruiz
Oswaldo Santiz

Desde mediados de la década de 1980 hasta la actualidad, en México surgieron novedosas actividades estatales en el campo de la Salud indígena, entre ellas, la conformación de asociaciones de terapeutas indígenas; el reconocimiento jurídico a sus actividades curativas, la incorporación en hospitales ubicados en territorios indígenas; la emergencia de hospitales, oficinas federales y estatales para apoyar las medicinales "tradicionales" y alternativas-complementarias; el inicio, desarrollo e implementación de plataformas teóricas-prácticas de cursos, talleres y diplomados dedicados a las denominadas "salud intercultural"; cambios y adaptaciones en los establecimientos institucionales que validarán la pertinencia cultural de sus instalaciones; la capacitación de los trabajadores de la salud para adquirir competencias en el terreno intercultural; la enseñanza de la antropología médica y la interculturalidad en escuelas universitarias y centros de enseñanza superior, entre otros aspectos. Se buscan los posibles vínculos entre el discurso antirracista del discurso del indigenismo para señalar la inexistencia de razas puras y la imposibilidad de degeneración de las mezclas. Tal como afirma Molina Enríquez, citado por Benji Batalla, los mestizos eran los únicos capaces de desarrollar el espíritu nacionalista: los blancos poseían una psicología extranjerizante y los indios una psicología localista. La solución, entonces, estaba en la expansión del mestizaje: los indios debieron convertirse en mestizos, no sólo mediante la miscegenación (mezcla de tres troncos raciales en el caso americano de mongoloides, caucasoide y negroide) sino también mediante la castellanización.

Dr. Sergio

Jimenez Ruiz

Oswaldo Santiz

La teoría de los ritos de paso en la Actualidad

El nombre original de Arnold Van Gennep era Charles Kury, pero él escogió un seudónimo con su madre holandesa, rechazando el antropónimo alemán de su padre, ya que ellos se habían divorciado cuando él contaba con seis años de edad. Nació en 1873 dentro del Imperio Alemán, creció en Francia y se educó sucesivamente en Lyon, Niza y París; a la postre, recibió el postú título de "creador de la etnografía francesa" (Belmont, 1974). Según su propio testimonio, a los 23 años decidió dedicar su vida a esta disciplina, cuyo objetivo concebía en comprender a los otros hombres, en descubrir lo in-sólito dentro de lo familiar, ya sea en una sociedad lejana o en la propia. En lugar de pasar por la enseñanza de Durkheim y de la escuela sociológica francesa, prefirió un tipo de estudios para-universitarios que le permitiera una formación en varias disciplinas (egiptología, numismática, ciencias religiosas, etnología clásica, lenguas, etcétera). Esto lo colocó fuera del circuito de la reproducción universitaria: permaneció, a lo largo de su carrera científica, al margen de las universidades francesas y sólo ocupó una cátedra a propuesta del misionero y etnólogo Henri Junod, de 1912 a 1915 en la Universidad de Neuchâtel, Suiza. A principios del siglo XX, ya se contaba con mecanismos etnográficos relativamente sistemáticos de casi todas las regiones de los cinco continentes. Ante la multitud a primera vista incoherente de informaciones sobre las prácticas rituales de las sociedades co-

Obstinación Terapéutica

Dr. Sergio
Jimenez Ruiz

Oswaldo Santiz

El llamado "encarnizamiento terapéutico" es una expresión coloquial popularizada por los medios de comunicación social, en las lenguas románicas, que traduce de manera parcial aunque expresiva, el término más académico de "distanasia", palabra de origen griego que significa "muerte difícil o angustiosa". En el vocabulario de la ética se utiliza la palabra distanasia para indicar la utilización en el proceso de morir de tratamientos que no tienen más sentido que la prolongación de la vida biológica del paciente. Consideramos que la expresión de encarnizamiento terapéutico implica una intencionalidad o, por lo menos, conciencia de que se trata de algo inhumano, que no se corresponde en la mayoría de casos con la intención del médico. La traducción que hace la literatura inglesa del problema que tratamos, es la de prolongación innecesaria o fútil de los medios de soporte vital. Esta acepción, sin embargo, no abarca suficientemente la situación tan frecuente de pacientes en situación irreversible pero no terminal, sujetos a terapias potentes que contemplan los aspectos científicos de la enfermedad por encima de la calidad de vida de la persona que la sufre. Este concepto, a nuestro criterio, se ajusta más al significado de distanasia, ya que suprime la intencionalidad maliciosa de causar un daño implícito en la palabra "encarnizamiento". Insistimos en que esta intencionalidad no se corresponde con la realidad, no hace justicia a los

Dr. Sergio
Jimenez Ruiz.
Oswaldo Santiz

Antropología de la Muerte

La idea de Antropología de la Muerte, recuerda al texto de Thomas (1983). Sin embargo como disciplina está en los mismos inicios de la Antropología, conocida como "antropología evolucionista". Las características que definen esta antropología, es una serie de premisas asumidas: es la heredera directa del evolucionismo sociológico y biológico, son universalistas; utiliza un método comparativo; busca los orígenes de las instituciones y creencias culturales; y los representantes de esta antropología se caracterizan por no visitar aquellas sociedades vivas de las que a veces hablan. Con el tiempo se les otorgó el calificativo de antropólogos de sillón, aunque obtuvieron sobrenombres más ofensivos, como "especialistas de poltrona", "etnógrafos librecos" o "topos de museo". Tylor clasifica la vida humana en tres estados: salvaje, bárbaro y civilizado. Este ha sido un autor muy criticado, a pesar de que en su época sus obras fueron traducidas a Antropología, siguen ejerciendo influencia para el estudio de las religiones comparadas. Pero se le quita toda relevancia, incluso su concepto de cultura, por carecer de elementos actuales como: integración funcional, relatividad cultural, historicidad significativa y determinismo del comportamiento. Según esta concepción, Tylor tiene poco que decir a la Antropología de hoy, incluso para los estudios religiosos como el animismo. Frazer, describe que la humanidad ha pasado por tres etapas: la magia, la religión y la ciencia. Su obra más conocida es la rama dorada. Aunque Frazer simplificaba excesivamente los problemas del pen-

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Navarro, R. C., Sánchez, E. Y. P., & Maya, A. P. (2017). Aproximación crítica a las políticas públicas en salud indígena, medicina tradicional e interculturalidad en México (1990-2016). *Salud colectiva*, 13, 443-455.
Obtenido de: https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/scol/v13n3/1851-8265-scol-13-03-00443.pdf
2. Jáuregui, J. (2002). La teoría de los ritos de paso en la actualidad. *Boletín oficial del INAH. Antropología*, 68, 61-95.
Obtenido de: <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/antropologia/article/view/4971>
3. Musalem Musalem, T. M. (2020). Término anticipado de la vida: eutanasia, el tratamiento jurídico y sus consecuencias en la práctica médica.
Obtenido de: <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/179741>
4. Mansilla, M. (2008). Los albores de la Antropología de la Muerte. La muerte en los escritos de Tylor y Frazer. *Cultura y Religión*, 2(1), 74-85.
Obtenido de: [file:///C:/Users/santi/Downloads/Los albores de la Antropología de la Muerte La mue%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/santi/Downloads/Los%20albores%20de%20la%20Antropologia%20de%20la%20Muerte%20La%20mue%20(1).pdf)