

Mi Universidad

Control de lectura

Jennifer Fernanda Pérez Sánchez

Control de lectura

Cuarto parcial

Antropología medica II

Dr. Sergio Jiménez Ruiz

Licenciatura de la Medicina Humana

Segundo semestre

Grupo C

Comitán de Domínguez Chiapas, 04 de julio del 2025

MEDICINAS QUE LLEGAN A MÉXICO

Dr. Sergio Jimenez Ruiz
Fernanda

En las últimas décadas, la relación entre el estado mexicano y los pueblos originarios ha sido objeto de transformaciones significativas en distintos ámbitos, entre ellos el de la salud pública, a partir de los años noventa, el discurso oficial comenzó a integrar conceptos como salud intercultural y medicina tradicional indígena, promoviendo, al menos en lo retórico, un enfoque más incluyente, plural y respetuoso de la diversidad cultural. Sin embargo, detrás de estos discursos se han mantenido prácticas institucionales que reproducen exclusión, subordinación y racismo estructural. A lo largo de este trabajo se abordarán los raíces históricas del indigenismo mexicano, las distintas etapas de políticas sanitarias dirigidas a pueblos originarios, los marcos legales e institucionales desarrollados en ese periodo, así como la implementación concreta de proyectos como los hospitales mixtos y programas interculturales. Asimismo, se realizará una lectura crítica de las prácticas discriminatorias encubiertas bajo una supuesta interculturalidad y se discutirá el papel que han jugado la antropología médica y la epidemiología sociocultural en el análisis de estas dinámicas, finalmente se reflexionará sobre la necesidad urgente de reconfigurar estas políticas desde una lógica gobernamiento participativa, crítica y transformadora, el análisis de las políticas públicas dirigidas a pueblos indígenas en México no puede hacerse sin comprender su contexto histórico, el indigenismo integracionista.

RITOS DE PASE

Fernanda
Dr. Sergio
Jimenez Ruiz

La antropología ha identificado en los ritos de paso una constante en las estructuras sociales a lo largo del tiempo, tradicionalmente asociados a culturas primitivas, hoy entendemos que estos rituales están presentes, con formas distintas, en las sociedades modernas, David Lagunas Arias desmonta el prejuicio de que estos ritos son reliquias del pasado, y los ubica como mecanismo clave de integración, transición y legitimación del orden social actual, el concepto de rito de paso, introducido por Arnold Van Gennep, es central en la obra, este se basa en una estructura tripartita: separación, transición (liminalidad) y reincorporación, Lagunas demuestra como esta estructura se repite en múltiples contextos modernos, aunque con variaciones en la forma y el contenido, la fase de separación implica una ruptura con el estado anterior, la liminalidad representa una condición ambigua y marginal donde la identidad está suspendida, finalmente, la reincorporación implica la adopción de un nuevo estatus socialmente reconocido, uno de los planteamientos más innovadores del texto es la interpretación del turismo como un rito de paso, retomando a Nelson Graburn, Lagunas explica que el viaje reproduce la secuencia de separación, liminalidad y reintegración, uno de los ejemplos más significativos que analiza Lagunas es la fiesta de quince años en México, este ritual, aparentemente trivial o folklórico, encierra un profundo simbolismo de paso de la niñez a la vida adulta, sin embargo no simboliza una autonomía plena, sino una preparación

ENCARNIZAMIENTO MÉDICO

El autor aborda el encarnizamiento terapéutico, también conocido como obstinación terapéutica o terquedad terapéutica; la persistencia en aplicar tratamientos médicos extremos, aunque no ofrecen beneficio real al paciente, se critica la visión de la medicina modernista que ve la muerte como un fallo, motivando la continuación de intervenciones sin propósito en pacientes sin posibilidad de recuperación. Consiste en mantener funciones vitales vegetativas a través de soporte respiratorio o fármacos circulatorios en personas ya con muerte cerebral, sin conciencia ni remisión posible. El tratamiento se vuelve fútil, prolongando el sufrimiento del cuerpo sin ningún beneficio significativo para la vida del paciente, se propone que la muerte sea reconocida como un proceso natural, y no sea medicado innecesariamente, las decisiones al final de la vida deben estar guiadas por principios de bioética (como proporcionalidad, autonomía, beneficencia) y no por el miedo a la muerte o la presión de considerar la muerte como fracaso, y fomentar el desarrollo de políticas y protocolos que eviten estas prácticas excesivas, integrando cuidados paliativos adecuados, el encarnizamiento terapéutico representa una práctica médica más humana y racional, que acepte los límites de lo corable y privilegie la dignidad del paciente, resulta ética y humanamente cuestionable el encarnizamiento terapéutico, entendido como el uso excesivo o desproporcionado de tratamientos.

Antropología

de la

Dr. Sergio
Jimenez Ruiz

Fernanda.

muerte.

La muerte, como hecho biológico inevitable, ha sido abordada desde múltiples dimensiones culturales y simbólicas a lo largo de la historia, este artículo presenta una cronología del tratamiento que la antropología ha dado al estudio de la muerte, destacando tres grandes períodos: el evolucionismo funcional, el simbolismo estructuralista, y finalmente, una etapa contemporánea caracterizada por la interdisciplinariedad, a través de estos enfoques, se evidencia que la muerte no es solo la cesación de funciones vitales, sino una construcción cultural, dotada de significado ritual, emocional y político, 1. Primer período:

Teorías clásicas (evolucionismo, psicoanálisis y funcionalismo). Tylos (1871) animismo y cultura primitiva sostiene que la muerte ha sido uno de los ejes centrales para explicar el origen de la religión y la creencia en el alma, el fenómeno de la muerte dio lugar al animismo: la creencias de que los espíritus de los muertos continúan influyendo sobre los vivos. para Tylos, las apariciones de fantasmas en sueños y visiones confirmaban la supervivencia del alma, lo que consolidaba las prácticas religiosas y funerarias.

Sigmund Freud (1915) pulsión de muerte aporta una mirada psicoanalítica al ser humano solo reflexiona sobre la muerte cuando esta se manifiesta de forma personal en su obra de guerra y muerte, Freud afirma que el inconsciente humano no reconoce la muerte propia, porque solo concibe la vida desde una lógica afirmativa, la pulsión de muerte es reprimida, y esto moldea

Bibliografías

1. Menéndez, E. L. (2017). Aproximación crítica a las políticas públicas en salud indígena, medicina tradicional e interculturalidad en México (1990–2016). *Salud Colectiva*, 13(1), 53–66.
2. Uribe, N. (2011). Adolescencia y ritos de transición: una articulación del psicoanálisis postfreudiano y lacaniano. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 2(1), 69-89
3. Díaz Gómez, M. (2016). La encarnación médica: Una propuesta epistemológica para pensar la práctica clínica. *Revista CONAMED*, 21(3), 144–149. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-00992016000300121
4. Thomas, L.-V. (1983). *Antropología de la muerte* (M. Lara, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1975)