

Mi Universidad

Control de Lectura

Xochilt Citlali Morales Gómez

Cuarto parcial

Antropología Médica II

Dr. Sergio Jiménez Ruiz

Medicina Humana

Segundo semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 04 de julio del 2025

MEDICINAS QUE LLAGAN A MÉXICO

**Sergio
Jimenez Ruiz**

Xochitl Cillali

Muñoz Gómez

Des de mediados de la década del 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 a hospitales ubicados en territorios indígenas; la emergencia de oficinas federales y estatales para apoyar las medicinas "tradicionales" y alternativas-complementarias; el inicio de desarrollo y la implementación de plataformas técnicas prácticas de cursos, talleres y diplomados dedicados a la denominada "salud intercultural", cambios y adaptaciones en los establecimientos institucionales que validarán la pertenencia cultural de instalaciones; la capacitación de los trabajadores de la salud para adquirir competencias en el terreno intercultural; la enseñanza superior, entre otros.

En México la invasión, conquista y usurpación del territorio por españoles significó un poco más de trecientos años de férreo control colonialista y la irrupción de una reproducción cultural, biológica y social de los pobladores originarios locales con los nuevos residentes foráneos europeos y más adelante, africanos y asiáticos. El colonialismo externo y luego el interno, dieron como resultado la invariable subordinación política, social y luego el interno de los pueblos indígenas y descendientes de otros grupos culturales al poder, gracias al surgimiento de la teoría evolucionista se reconfigura un nuevo paradigma, sin embargo, a la par surge un racismo científico y eurocentrico desde mediados del siglo XIX, que permitió la identificación de la raza con la nacionalidad integrando el sentido del mestizo, como base y destino del llamado "indio". Bajo la supuesta integración de la denominada "integración", "raza cósmica" se realizaron experimentos e intentaron borrar las diferencias étnico-culturales y la evidente desigual distribución de la riqueza. Este visible desigualdad se reflejaba en el acceso a los servicios educativos y de salud. A mediados del siglo XX surgía la preocupación

Ritos de p a s o

Dr. Sergio
Jimenez Ruiz

Julio Cárdenas
Miguel Gómez

La vida individual cualquiera que sea el tipo de sociedad consiste en pasar sucesivamente de una edad a otra y de una ocupación a otra. Allí donde tanto las edades como las ocupaciones están separadas, este paso va acompañado de actos especiales, que por ejemplo, en el caso de nuestros oficios constituyen el aprendizaje, y que entre los semicivilizados que consisten en ceremonias, porque ningún acto es entre ellos absolutamente independiente de lo sagrado. Todo cambio en la situación de un individuo, comporta acciones y reacciones entre lo profano y lo sagrado, acciones y reacciones que deben ser reglamentados y vigilados a fin de que la sociedad general no experimente molestia ni el perjuicio. Es el hecho mismo de vivir, el que necesita los pasos sucesivos de una sociedad especial a otra y de una situación social a otra; de modo que la vida individual consiste en una sucesión de etapas cuyo final y comienzan forman conjuntos del mismo orden: nacimiento, conocer en todos los casos sus razones de ser y su mecanismo con la suficiente certidumbre como para poder categorizarlos con seguridad. El primer punto obtenido ha sido la distinción entre dos clases de rito: 1. los ritos simpáticos, 2, los ritos de contagio. La escuela animista y la escuela de contagio; son ritos simpáticos los que se fundamentan en la creencia en la acción de lo semejante sobre lo semejante, de lo contrario sobre lo contrario, del continente sobre el continente, y a la inversa, de la parte sobre todo y a la inversa, el simulacro sobre el objeto y el ser real, y a la inversa, de la palabra sobre el acto. Entre tanto nacía una escuela nueva, la escuela dinamista: R. R. Marett, en Inglaterra y J. N. Hewitt, en los EE. UU. adoptaron una posición netamente en contra de la teoría animista, mostraron su inutilidad ya criticada por Tiele y fundaron la teoría

Obstinación terapéutica

Las investigaciones en el departamento de historia de la medicina revela como se ha ido conceptuando la enfermedad a lo largo del tiempo, la cual ha permitido la construcción de nuevas herramientas que ayudan hoy en día para combatir las diferentes enfermedades. También sabemos más acerca de las prácticas tradicionales, la cual son diferentes dependiendo del lugar o etnia en la que se practica, se ha hecho conciencia sobre estas prácticas, y comprendemos un poco más sobre la visión que tienen ciertos grupos sociales, familias, pacientes e incluso los médicos. El siguiente artículo nos habla acerca de las investigaciones en la medicina a través de los años, las cuales nos sirven para describir como en épocas pasadas se enfrentaba la enfermedad y la muerte, como era la medicina de ese entonces, anteriormente nuestros antepasados relacionaban el poder sobrenatural y las actividades, que hacían los curanderos y los materiales que se utilizaban. El micetoma, un síndrome inflamatorio crónico es una de las enfermedades de la que hay evidencia de su existencia en la época prehispánica, a través de el estudio de la colección esquelética de la cultura de Tlatilco, el micetoma es producido por actinomicetos que habitan y se reproducen en suelos húmedos y ricos en materiales orgánicos en descomposición. El micetoma se caracteriza por una masa subcutánea indolora como múltiples fistulas y un exudado que contiene granos, el agente causante se encuentra dentro del grano. Generalmente se extiende y afecta a la piel, las estructuras profundas y el hueso, con la siguiente destrucción, deformidad y deterioro de la capacidad funcional, que puede ser mortal y suele darse en extremidades, la espalda y los glúteos, pero puede afectar a cualquier otra parte del cuerpo. En México es descrito hasta 1874 en el estado de Sonora y desde entonces existen aportaciones mexicanas en la literatura, para el conocimiento del micetoma, sobre todo en relación con el tratamiento. El doctor Carlos Viesca Treviño y colaboradores plantean la tesis acerca de la posible

ANTROPOLOGÍA DE LA MUERTE

Dr. Sergio
Jimenez Ruiz
Xochitl Esteban
Miguel Gomez

El estudio de la muerte siempre ha estado ligado a la antropología desde sus inicios. La relación entre hombres, dioses y espíritus fue entendida inicialmente desde el plano de lo sobrenatural, en la relación que existe entre el mundo en que vivimos y el que se encuentre más allá de la estrella. De esta forma, entender también qué es lo que el hombre hace en vida, es a la vez entender también el proceso de su muerte. De esta forma, desde la antropología el estudio de la muerte puede situarse en 3 grandes periodos. El primero de ellos comprende las percepciones y teorías evolucionistas de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI hasta antes de la expansión técnica del estructuralismo levi-straussiano a mediados del siglo pasado. El segundo periodo un poco más corto que el anterior se ubica desde el estructuralismo hasta el gran apogeo de la antropología simbólica encabezada por Clifford Geertz. Y finalmente, un tercer y último periodo que se marca en los años 90's y hasta la actualidad caracterizada por la interdisciplinariedad y trans-disciplinariedad de las ciencias sociales y humanas sobre la muerte como objeto de estudio y la modernidad como espacio de reflexión. Para los evolucionistas del siglo XX como E. B. Tylor la muerte es un suceso más sobrenatural que real. Por una parte, nos permite entender como el ser humano ha ido construyendo la religión a través de la veneración de los muertos y por otra ha generado la idea de que todo individuo posee una alma, para la cual hace referencia a comprender que cuando algo muere no necesariamente desaparece puesto que aunque un hombre pueda morir y ser enterrado, su fantasma continúa presentándose a los vivos en visiones y sueños. Debido a que su espíritu permanece como elemento protector y castigador del grupo familiar y social. Freud dice que la muerte no es un proceso.

Referencias bibliográficas

- 1- Campos Navarro, R., Peña Sánchez, E.Y. & Maya, A.P.(2017). Aproximación crítica a las políticas públicas en salud indígena, medicina tradicional e interculturalidad en México (1990-2016). Salud colectiva, 13(3), 443-455.
- 2- Van Gennep, A. (2013). Los ritos de paso. Fundación Metta. Recuperado de [https:// fundaciónmetta.org./contenidos/cursos/LOS RITOS DE PASO.pdf](https://fundaciónmetta.org./contenidos/cursos/LOS RITOS DE PASO.pdf)
- 3- Sans Sabrafen, J., & Fabre, F.A.(2005). Obstinación terapéutica sociedad andaluza de medicina familiar y comunitaria.
- 4- Duche Pérez, A.B(2012). La antropología de la muerte: autores, enfoques y períodos. Sociedad y religión. Sociología, antropología e historia de la religión en el cono sur, 22(37),206-215.