

Mi Universidad

Control de lectura

María Fernanda Miranda López

Cuarto parcial

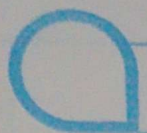
Antropología médica II

Dr. Sergio Jiménez Ruiz

Licenciatura en Medicina Humana

2 "D"

Comitán de Domínguez, Chiapas a 4 de julio de 2025

Antropología Médica II

Dr. Sergio
Jimenez Ruiz

Durante las últimas décadas, México ha transitado por un proceso de transformación discursiva y normativa en torno a las políticas públicas dirigidas a la salud de los pueblos indígenas. En particular, entre 1990 y 2016, se promovieron iniciativas que, al menos desde el discurso oficial, pretendían avanzar hacia una atención intercultural en salud, reconociendo la importancia de la medicina tradicional como parte del patrimonio cultural y práctico de las comunidades originarias. El artículo analiza críticamente esta evolución, señalando que la incorporación del concepto de interculturalidad en las políticas públicas mexicanas ha sido más simbólica que sustantiva. Si bien se han implementado programas y modelos de atención con "Pertinencia Cultural", estos esfuerzos no han transformado de manera estructural las condiciones de acceso, calidad ni respeto a las formas de vida y conocimientos indígenas. Uno de los elementos más destacados es la tensión entre el discurso oficial y la práctica institucional. El reconocimiento formal de la medicina tradicional no se ha traducido en un espacio de paridad epistémica entre los saberes indígenas y el saber biomédico occidental. La medicina tradicional es tolerada y a veces incluso promovida, pero solo bajo las condiciones impuestas por el aparato estatal, en otras palabras, se trata de una inclusión subordinada y también asimétrica.

Antropología

En el campo de la antropología, los ritos de paso ocupan un lugar central en el análisis de las prácticas simbólicas y rituales de las sociedades humanas. Se entiende por "rito de paso" a aquel conjunto de prácticas, ceremonias o rituales mediante los cuales una persona transita de una etapa o estado social a otro. Estos ritos, presentes en prácticamente todas las culturas del mundo, han sido objeto de estudio por parte de diversos antropólogos, pero fue Arnold van Gennep, en 1909 quien estableció el concepto formalmente y lo sistematizó en su obra *Les rites de Passage*. Según van Gennep, cada sociedad necesita organizar y legitimar estos momentos de transformación individual, pues permiten mantener el orden y la estructura social a través del tiempo. Van Gennep propone que los ritos de paso comparten una estructura tripartita, la cual consta de tres pasos y fases esenciales: separación, transición (liminalidad) e incorporación. La primera fase, la separación, consiste en la ruptura con el estado anterior; el individuo es simbólicamente separado del grupo o condición previa a través de gestos marcados o acciones rituales. La segunda fase fue la transición, también conocida como liminalidad, es un momento de ambigüedad, donde el sujeto deja de pertenecer completamente al estado anterior pero aún no ha sido incorporado al nuevo. Es un período intermedio cargado de simbolismo y muchas veces de incertidumbre. Finalmente, la fase de incorporación representa el regreso del indi-

Antropología Médica II

El encarnizamiento médico también conocido como distanasia u obstinación terapéutica es una práctica que consiste en aplicar de forma prolongada y a menudo indiscriminada, tratamientos médicos tecnológicos o farmacológicos a pacientes que se encuentran en fases terminales o con enfermedades incurables sin posibilidad de recuperación real lo que en lugar de aliviar el sufrimiento genera una prolongación de la agonía y un deterioro de la calidad de vida que muchas veces resulta contrario a los principios de la bioética y al respeto por la dignidad humana en este sentido la antropología médica se ha dedicado a analizar como esta práctica refleja no solo decisiones clínicas individuales sino patrones culturales más amplios sobre la vida, la muerte y el uso de la tecnología en contextos de salud, sin embargo los avances biomédicos y la aparatología han permitido retrasar la muerte, y por tanto, alejar la experiencia de la finitud de un modo literal y simbólico. Esto plantea las preguntas esenciales sobre hasta donde y bajo que condiciones se justifica el uso de los medios técnicos para sostener la vida y cuando esa prolongación pasa a ser una agresión que despoja al individuo de su humanidad más profunda. El carácter antropológico radica en identificar como la medicalización del fin del mundo y de la vida impone una lógica tecnocientífica sobre la lógica de los significados culturales de la muerte y el morir, desplazando la muerte en su dimensión social y espiritual hacia una

En la región carabireña de Colombia específicamente en el municipio de La Paz, en el departamento de Cesar perviven prácticas funerarias que permiten comprender como una comunidad afronta la muerte no solo como un hecho biológico, sino como un proceso profundamente cultural y social. El artículo "Antropología de la muerte": Ritos donde se llora, canta y ríe con la muerte", publicado en el Boletín Antropológico por Salamanca, García y Martínez, realiza un análisis etnográfico riguroso sobre los rituales mortuorios en esta localidad, resaltando la riqueza simbólica de sus manifestaciones y el sincretismo que integra elementos religiosos católicos con prácticas indígenas aún vivientes. Este estudio antropológico se desarrolló entre 2007 y 2009 mediante observación participante, entrevistas a profundidad y documentación de velorios, entierros y creencias populares. Los investigadores lograron captar la dimensión espiritual, simbólica y comunitaria de los rituales mortuorios, que siguen siendo parte fundamental de la vida social y emocional del pueblo. En La Paz, la muerte no se vive como una experiencia trágica, sino como un momento en el que la comunidad se activa en torno al duelo, produciendo un conjunto de expresiones que van desde el llanto desgarrado hasta el canto ritual, la oración fervorosa, la risa rememorativa y la ofrenda espiritual. Esta diversidad de expresiones permite resignificar la pérdida, haciéndola más llevadera desde una perspectiva colectiva. El velorio se convierte en el escenario principal donde el dolor se manifiesta, pero también se ritualiza y se comparte.

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.