

Guión podcast.

José Enrique Santiago López

Cuarto parcial

Antropología medica II

Dr. Sergio Jiménez Ruiz

Medicina Humana

Segundo semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 04 de julio de 2025.

Bienvenidos a este podcast, el día de hoy abordaremos temas fundamentales de la Antropología Médica, explorando los vínculos entre la salud y la cultura. Podemos entender que la antropología médica es una disciplina la cual se centra sobre todo a las sociedades humanas tanto pasadas como presentes y entiende a la salud desde el ámbito cultural, se encarga de estudiar las dimensiones biológicas, psicológicas, culturales y sociales, que determinan el modo en que las personas entienden y viven la salud. En cuestión a la medicina primitiva, esta se limitaba a la cosmovisión mágico-religiosa y se consideraba al hombre ser capaz de manipular a las fuerzas naturales para beneficiar al paciente, aunque hay que considerar que cada población se inculcaba a diferentes ideas sobre la medicina. A mediados del siglo XX ya se contaba con suficiente información antropológica en relación a la medicina que fueron obtenidas mediante la observación directa en diferentes partes de mundo. Se considera importante la aplicación de la antropología médica hacia los estudiantes en formación ya que esta permite cambiar su forma de pensar, haciendo que estos interpreten la cultura que a lo largo del tiempo les será útil y les servirá como herramienta para su práctica profesional. Esto con la finalidad de formar médicos responsables y comprometidos. Las sociedades ven la salud y la enfermedad de forma diferente según su cultura y organización. Históricamente, las ideas cambian, desde la ontológica, que veía la enfermedad como algo causado por malos espíritus o castigo divino, la dinámica, que la ve como un desequilibrio entre el organismo y el ambiente, hasta llegar a una visión más social donde la enfermedad es un hecho social que influye en los roles y la calidad de vida. La antropología actual busca entender la salud y la enfermedad como procesos del cuerpo, vivencias personales y situaciones que afectan en cómo nos relacionamos en sociedad. La antropología nos muestra que la idea de normalidad no es universal, sino que depende del momento y la cultura en que vivimos. La enfermabilidad es la capacidad del ser humano de enfermarse en cualquier momento, es un defecto humano y una fragilidad biológica. En México, aunque hay leyes y programas que reconocen la medicina tradicional, esta sigue enfrentando muchas barreras. Los ritos de paso son ceremonias simbólicas que marcan transiciones como el nacimiento, matrimonio y la muerte que son importantes para

mantener el orden social y dar una identidad grupal. El encarnizamiento, se refiere a la recomendación o aplicación de tratamientos inútiles para el paciente, buscando evitar acciones que prolonguen el sufrimiento sin un beneficio real. La antropología de la muerte la estudia y vincula con lo sobrenatural y el alma, comprendiendo a la muerte como un fenómeno funcional, cultural, simbólico y que influye en lo familiar, personal y social. Los rituales funerarios permiten a los vivos tener el duelo y darle sentido a la partida, llevando al difunto en su memoria. Así, la antropología nos da una visión para entender cómo a lo largo de la historia y en diversas culturas, los seres humanos enfrentamos nuestra existencia, sus transiciones, vulnerabilidades y el inevitable encuentro con la muerte, siempre buscando un significado. ¡Gracias por escuchar!.

Referencias:

- (1) Espinosa-Larragaña, F. (2009). Historia, antropología y medicina. Revista Médica del instituto Mexicano del Seguro Social, pag 1-3.
- (2) Beltran-Aguirre, G. (1955-1980). Nace la antropología médica. Programas de salud en la situacion intercultural, instituto indigenista interamericano. Pag 2-27.
- (3) Frisancho Velarde, O. (2012). Concepción mágico-religiosa de la Medicina en la América prehispánica. Acta Medica Peruana, 29 (2) 121-126.
- (4) Querts Mendez, O., Orozco Hechavarria, O., Montoya Rivera, J., Beltran Moret, M., y Caballero Herrera, M. Y. (2013) Consideraciones antropológicas en el proceso de formación profesional del médico general. Medisan, 17 (10) 7022-7027. Recuperado el 01/03/2025.
- (5) López-Arellano, O., & Blanco-Gil, J. (1994). MODELOS Sociomédicos en salud pública: CONSIDENCIAS Y DESENCUENTROS. Salud Publica Mex, 36 (4), 37 4-384.
- (6) López Austin, A. (1993). Introducción. En textos de medicina náhuatl Alfredo López Austin (compilación e introducción) (4a ed., pp. 5-44). Universidad Nacional Autónoma de México, instituto de investigaciones Históricas. Recuperado el 22/03/2025.
- (7) Saldaña, S. (2020, 1 de febrero). Medicina tradicional en México: entre pseudociencia, magia, cultura y charlatanería. Xataka México. Recuperado el 28/03/2025.
- (8) Moreno Altamirano, L. (2007). Reflexiones sobre el trayecto salud-padecimiento-enfermedad-atención: una mirada socioantropológica. Salud pública de México, 49 (1), 3670.
- (9) Gómez Carpinteiro, F. J. (2014). Antropología, ciencia y otro conocimiento. Reflexión sobre el sujeto y sus conceptualizaciones. Relaciones 35 (137), 15-53.
- (10) Kottow, M. (2020). Antropología médica como propedeutica de la bioética: una propuesta curricular. Revista Brasileira de Educação Médica, 29, 41-47.

- (11) García Echeverri, J. A., Vallejo Cardona, J. D., Duque Naranjo, N., & Jiménez Restrepo, A. (2021). Pedro Laín Entralgo: apropiación personal de la enfermedad. Aportes para una antropología cristiana. *Revista Guillermo de Ockham*, 19(1), 125-143.
- (12) Campos Navarro, R., Peña Sánchez, E. Y., y Paulo Maya A. (2017). Aproximación crítica a los políticos públicos en salud indígena, medicina tradicional e interculturalidad en México. (199-2019). *Salud colectiva*, 13 (3), 443-455.
- (13) Torres, D. M. (2016). Ritos de paso: Ritos funerarios (la búsqueda de la vida eterna). *Paradigma*, 27(1).
- (14) Sabrafen, J. S. Fabre, F. A. (2005). Obstinación terapéutica. *Real academia de medicina de Cataluña*.
- (15) Pérez, D., y Brian, A. (2012). La antropología de la muerte: Autores, enfoques y periodos. *Sociedad y religión*, 22 (37), 0-0.