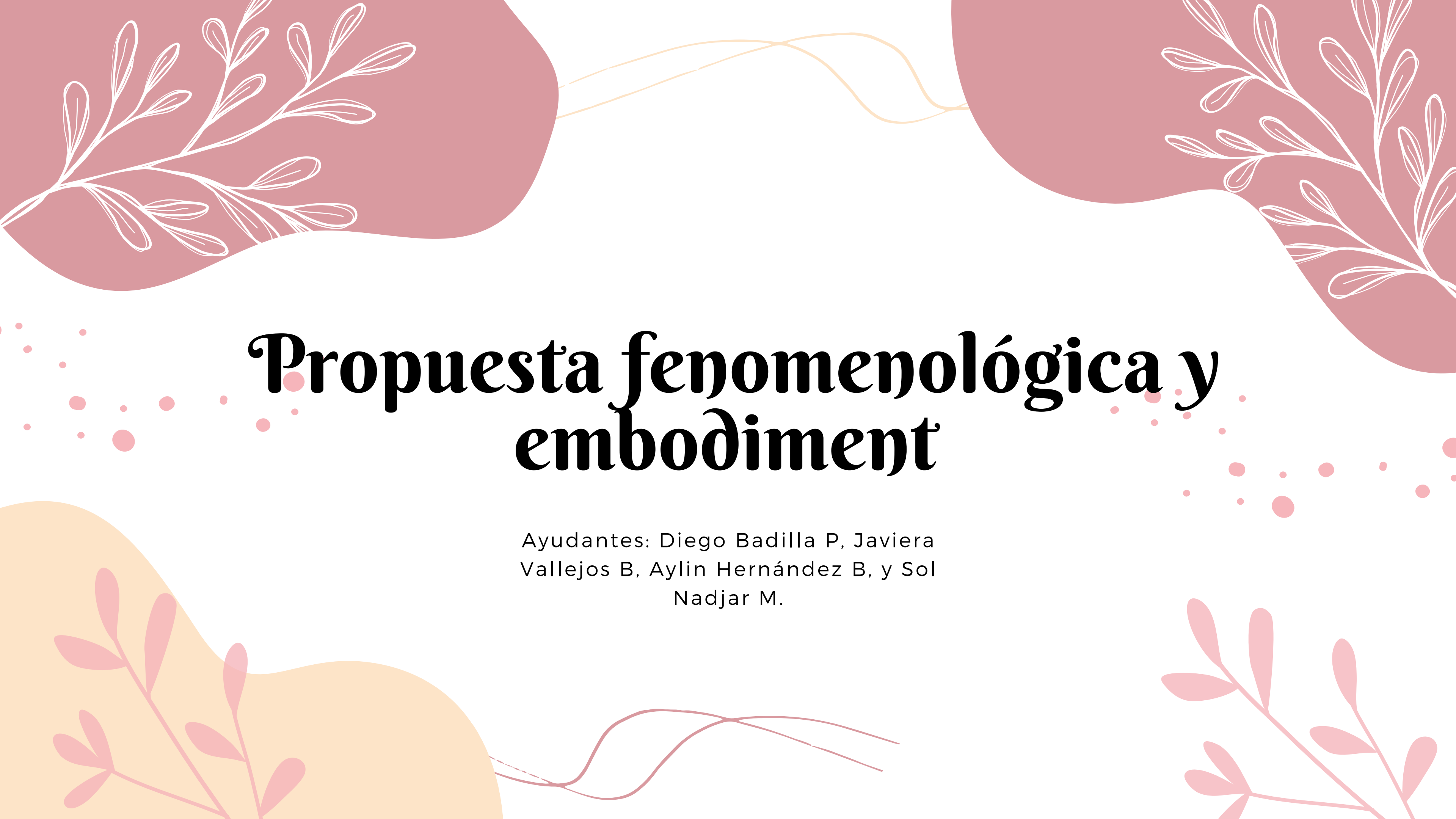

Propuesta fenomenológica y embodiment

Ayudantes: Diego Badilla P, Javiera
Vallejos B, Aylin Hernández B, y Sol
Nadjar M.

Nancy Scheper-Hughes

- Antropóloga estadounidense, docente de la Universidad de California, Berkeley
- Cofundadora del programa doctoral en Antropología Médica Crítica
- Trata temáticas como el cuerpo, la enfermedad, la medicina, la psiquiatría, el hambre, etc
- Activista Internacional

Margaret M. Lock

- Antropóloga Canadiense, docente del Departamento de Estudios Sociales de Medicina en la Universidad McGill
 - Sus temáticas se relacionan con el cuerpo y la encarnación, la práctica médica y el impacto global de las tecnologías biomédicas
-

Las concepciones del cuerpo

1.

El ser cuerpo (body-self)

La experiencia individual, experimentada de manera separada de los otros cuerpos individuales.

El cuerpo medible

2.

El cuerpo social

Entendido como símbolo natural de las relaciones entre la naturaleza, sociedad y cultura. Refiere a las representaciones colectivas del cuerpo.

El cuerpo simbolizado

3.

El cuerpo político

La regulación, vigilancia y control de los cuerpos. Es decir, el cuerpo como artefacto de control social, político y normativo.

El cuerpo controlado

Desde una **herencia cartesiana**, la ciencia occidental y la medicina clínica plantean una serie de oposiciones cuando tratan la salud y la enfermedad:
espíritu/materia; mente/cuerpo; real/irreal

¿Y el problema?

Se genera una visión mecanicista del cuerpo y sus funciones, sin incorporar la causalidad “mindful” (pensante) del cuerpo

Se comprende el cuerpo como algo dado y sin agencia. **Algo que se tiene, algo que se colectiviza y/o algo que se controla**

Propuesta del cuerpo “mindful”

Es tanta la desconexión con las interacciones entre mente-cuerpo-sociedad que estamos obligados a recurrir a conceptos fragmentados: bio-social, psico-somático, etc.

- Plantea que existen **fuentes emocionales para los fenómenos individuales-sociales-políticos de la enfermedad y la curación.**
- Más allá de comprender el cuerpo desde las dimensiones individuales, sociales y políticas, como un cuerpo en el que **le ocurren cosas**, también es posible entenderlo desde su propia agencia: **desde un cuerpo que hace cosas.**
- Una antropología del cuerpo necesariamente implica una teoría de las emociones. **Las emociones afectan la manera en que el cuerpo, el padecimiento y el dolor son experimentados y proyectados en el funcionamiento** del cuerpo social y el cuerpo político.

La enfermedad y la salud no son eventos aislados en estos diferentes cuerpos, sino que son formas de comunicación del cuerpo mismo a través del cual pueden verse las relaciones de la naturaleza, la sociedad y la cultura

Annemarie Mol

Académica holandesa (médica, antropóloga, filósofa, etnógrafa). Trabaja en temas de antropología de la salud, el cuidado y el cuerpo.

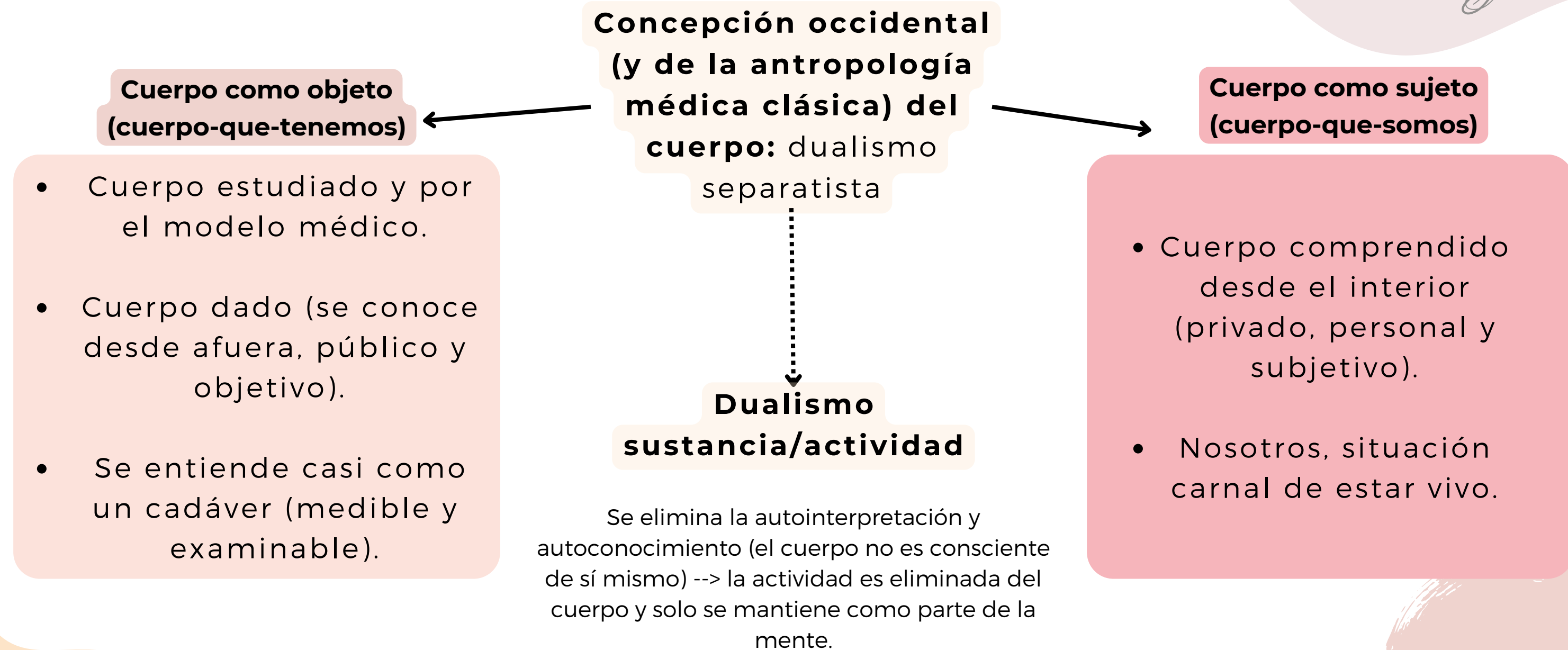
También ha aportado con teorías post ANT (actor-red) y ha explorado sobre la performatividad de la salud y las prácticas de salud.

John Law

Sociólogo inglés que trabaja temáticas de Ciencia y Tecnología, contribuyendo a la Teoría del Actor Red.

Acción encarnada, cuerpos actuados. El ejemplo de la hipoglucemia.

Reivindicar la importancia de la actividad, la práctica y el actuar del cuerpo.

Salir de la dicotomía tener/ser un cuerpo.

Cuerpo-que-hacemos

- **Las prácticas son puestas en primer plano:** los cuerpos son hechos y actuados en ellas. Somos cuerpos vividos en la vida cotidiana.
- **Fronteras semipermeables:** el cuerpo no es una totalidad aislada, involucra al entorno *incorporeizando* y *excorporeizando*.

- **Los cuerpos actúan a la vez que son actuados;**
Actúan: hacen cosas, accionan para combatir, conocer, convivir o contrarrestar enfermedades (actúan las enfermedades)
Son actuados: las enfermedades hacen hacer cosas a los cuerpos.
- Enfermedades como padecimientos actuados y conocidos en la práctica.

¡¡Muchas Gracias!!