

PASIÓN POR EDUCAR

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Medicina Humana

Nombre del alumno: Yamili Lisbeth Jiménez Arguello.

Nombre del profesor: Dr. Sergio Jiménez Ruiz.

Nombre del trabajo: Concepción mágico-religiosa de la Medicina en la América Prehispánica

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Antropología medica II.

Grado y grupo: 2°B.

Comitán de Domínguez Chiapas a 01 de marzo del 2021.

Concepción mágico-religiosa de la Medicina en la América Prehispánica.

La cultura andina prehispánica estaba íntimamente integrada a la naturaleza, de allí nacieron sus concepciones metafísicas. Fue la tetrada tierra-fuego-aire-agua.

La concepción cosmogónica precolombina-respecto al origen y el destino final del hombre-les permitió tener una interpretación característica del tiempo y el espacio; estas ideas influyeron en su vida secular y religiosa.

Los incas tenían una concepción tripartita del universo: el mundo divino de los dioses (Hanan Pacha), el mundo presente habitado por los hombres (Kay Pacha). Estos mundos según sus creencias estaban interrelacionados: la Pacha de la Tierra de aquí donde sus raíces en la Tierra de adentro, y para dar sus frutos recibe el agua de la tierra de arriba.

Los aztecas distribuían el universo a lo largo de un eje vertical con dos polos, uno ubicado en el piso trece del cielo y otro en el Mictlán, en la región oscura del inframundo; en ese esquema distribuían sus tres mundos cósmicos: el mundo celeste (trece cielos), el mundo terrenal y el inframundo (nueve regiones); en los cielos inferiores estaban la luna y el sol.

La organización del cosmos maya era representada por cinco árboles sagrados y sus respectivas divinidades que conectaban el cielo y la tierra; es este esquema, los dioses portaban ofrendas específicas que mostraban el orden de creación del mundo: un pescado (el mundo acuático), un ciervo (la tierra), un pavo (el cielo), una flor (el fuego) y una mazorca (los seres humanos).

Los incas y sus antecesores tenían una concepción geocéntrica: la tierra era el centro del universo y el dios Sol la máxima divinidad; por eso el imperio del

Tawantinsuyo es también llamado el Imperio del Sol. Las culturas mesoamericanas situaron su origen divino en el encuentro del maíz y la serpiente. La serpiente fue su antepasado epónimo nacido de un mito antropogénico; en la mitología azteca es representada por Quetzalcoatl y en la maya por Kukulcán. Quetzalcoatl es la serpiente verde y emplumada que simbolizaba al "dios de la vida" que enseñó la agricultura, los artes, la metalurgia, el calendario, etc; su contraparte es Tezcatlipoca ("espejo humeante") que personificaba el castigo y la enfermedad, pertenecía al reino de las tinieblas.

La cultura Maya Quiché también fue politeísta y panotéista. El dios maya Hurab Ku era el creador universal de todas las cosas y como no podía ser representado, su hijo Itzamná, "el dios del cielo", lo suplió en sus relaciones terrenales.

Otros dioses mayas fueron: Chouk dios de la lluvia, Kukulcán dios del viento, Ixchel diosa del embarazo, Ah Puch dios de la muerte, y Ek Chuah dios de la guerra.

Las enfermedades "au-tóctonas" fueron conocidas más por su causalidad que por sus características semiológicas, por ejemplo el "man chayirka" quechua y el netonalcahualiztli náhuatl (enfermedades de "susto") podrían corresponder a diferentes patologías, porque el chamán asignaban trascendencia a algún acontecimiento que precedía la enfermedad.

Lasin Entralgo enfatiza que "las enfermedades no pasaron de ser nombres de síntomas" o de causas fortuitas o coincidentes.

La nosografía, es decir la nomenclatura de las enfermedades, se refería directamente a los supuestos agentes causales; por ejemplo en el área andina se utilizaron los siguientes

denominaciones: taqui onca, enfermedad producida por las fiestas y diversiones; coxay puyyo, enfermedad de los manantiales.

Otras enfermedades existían en forma endémica, produciendo ocasionalmente brotes epidémicos. Los antiguos mexicanos conocían estos fenómenos y designaban a las epidemias como temaxtli y a los contagios como temauhcacoztli.

Shamanes y curanderos.

En la América prehispánica estas personas pertenecían a una élite privilegiada con estrecha vinculación con el poder político; eran considerados intermediarios entre lo divino y lo terrenal, hacían "hablar" a los oráculos e interpretaban sus augurios; además preservaban los mitos cosmogónicos y la ideología imperante.

Los kuhul ajaw eran reyes y sacerdotes mayas con supuestos poderes divinos; ellos realizaban los rituales con sacrificios humanos.

Creían que el Nawal Wixak se transformaba en un jaguar que subía al cielo y bajaba al inframundo.

La terapéutica de la Medicina precolombiana por su naturaleza mágica no solamente estaba subordinada a las propiedades intrínsecas del medicamento, también dependía de "quién" (el shaman), "dónde" (lugar sagrado) y "cómo" (ritos) se otorgaba.

Hechicería y enfermedades

Magia, brujería y hechicería son palabras que son necesarias definir las; así, magia se refiere al sistema de creencias y prácticas rituales que actúan a distancia y que influyen sobre fenómenos naturales; en cambio hechicería y brujería son poderes para dañar o hacer el mal a otras personas.

1. Pamo Reyna Oscar. Medicina Prehispánica. En Alarcón Graciela, Espinoza Luis, Pamo-Reyna Oscar, Eds. Medicina y Reumatología Peruanas: historia y aportes. Lima, Comité Organizador PANLAR 2006.
2. Aguirre Beltrán Gonzalo. La Medicina Indígena. América indígena 1947, 7:107-114.
3. Bedoya Villacorta Antolín. La Medicina en el Imperio de los Incas. Galeno (Lima). 1974; 39:52-60.
4. Cabieses Fernando. Medicina Peruana. Los Dioses y la Enfermedad. Revista Diálogo. 1988; 7:45-55.
5. Cárdenas de la Peña Enrique. Medicina precortesiana en el mundo mexicana. Anales Médicos Hospital ABC. 2003; 48:2124- 130.
6. Cordell LS. Prehistory of the Southwest. Annual review of Anthropology. 1984; 13:301-332.
7. Coe M, Snow D y Benson E. Civilizaciones Precolombinas Norteamérica. Ediciones Folio S.A., Barcelona, 2002.
8. De la Garza Mercedes. Los dioses mayas. Inah/Leducchi editores, Italia 1999.
9. Fernández del Castillo F. La Cronología y la Medicina Nahuatl. Revista El Médico. 1958; 3:13-16.
10. Frisancho David. Medicina Indígena y Popular. Editorial Mejía Baca, Lima 1978.
11. Girard Rafael. Los Mayas Eternos. Libro Mex-Editores, México 1962.
12. Griffiths Nicholas. The Cross and the serpent. Religious repression and the resurg.