

Nace la antropología médica

Gerardo Pérez Ruiz

Grupo: A

Grado: 1

Antropología médica 2

Dr. Sergio Jiménez Ruiz

Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de febrero de
2022

La organización del cosmos maya era representado por cinco árboles sagrados y sus respectivas divinidades que conectaban el cielo y la tierra, en este esquema, los dioses portaban ofrendas específicas que mostraban el orden de creación del mundo: un pescado (el mundo acuático), un cactus (la tierra), un pavo (el cielo), una flor (el fuego) y una mazorca de maíz (los seres humanos). La concepción mágico-religiosa fue la principal característica de la medicina mesoamericana. Existían dioses "buenos" que concedían bienestar (riqueza, salud y amor) y dioses malos que traían la enfermedad y los cataclismos. La enfermedad según sus creencias provenía de estas divinidades que podían dañar poseer al individuo, pelear objetos "poco" el alma etc. Los incas y sus antecesores tenían una concepción geocéntrica: la tierra era el centro del universo y el dios del sol la máxima divinidad, por eso el imperio del Tahuantinsuyo es también llamado el sol. Los dioses Wiracocha representaban los creadores del universo y el dios de la marina divinidad por eso el imperio de los Incas era llamado como Tahuantinsuyo y Naylamp. Otras deidades fueron la madre tierra y las divinidades astronómicas como la luna y las estrellas. Existían otros dioses materializados en fenómenos sobrenaturales o accidentes geográficos. Las culturas mesoamericanas situaron su origen divino en el crecimiento del maíz y la serpiente. La serpiente fue un ente poderoso que nació 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.

Las culturas mesoamericanas situaron su origen divino en el encuentro con el maíz y la serpiente. La serpiente fue su antepasado aponimo nacido de un mito entropégenico. En la mitología azteca es representada por Quetzacoatl y en la maya Kukulcán. Existen dioses nahua protectores cuya misión era mantener la vida humana sobre tierra. Ometéhtl actuaba en la fertilización, la diosa madre cuidaba del embarazo y el parto, también preparaba a los embarazados en los baños de vapor mexicanos. El tipo de dioses afonidos influyó en la clase de dolencia por ejemplo Tlaloc (dios del agua) se relaciona con el edema y la ascitis, asimismo, se cree que los atagados y los fulminados por el rayo iban al primer ciclo inferior al tlaloac, la merced de Tlaloc dependía de la lluvia y de la segunda coorte de los ríos, estos dioses aseguraban la fertilidad de los campos y la nutrición del pueblo. Se le rendía pleitesia a lo largo del año en épocas de lluvias. La cultura maya Quiché también fue politeísta y pan teísta, el dios maya huunp'ku era el creador universal de todas las cosas y como no podía ser presentado, su hijo Itzamna "el dios del cielo" lo suplía en sus relaciones terrenales. Otros dioses mayas fueron Chaak dios de la lluvia, Kukulcán dios del viento, Ixchel diosa del embarazo, Ah Puch dios de la muerte y Ek'kuah dios de la guerra entre otros. La bipolaridad frío-calor era un eje esencial del pensamiento médico prehispánico, los antiguos americanos consideraban que la posesión

Por celosías se manifestaban como una enfermedad
 caliente y la posición por serias del inframundo producía
 una enfermedad "fría". Los nabuos creían en enfermedades
 calientes provenientes del aire solar y las enfermedades frías
 provenientes del aire terrestre, del aire acuático y del
 aire del inframundo. Las enfermedades autoctonas fueron
 conocidas más por su casualidad que por su característica
 zoológica. Por ejemplo quechuwa (enfermedades de las
 pedras) corresponden a diferentes patologías, porque el shama
 asignaban trascendencia a algún acontecimiento que precedía
 la enfermedad. Han entiendo enfatiza que "las enfermedades
 no pasaron de ser nombres síntomas o de causas fortuitas
 o coincidentes. Reiteramos que las enfermedades según la
 concepción aborígenas venían de un mundo sobrenatural habi-
 tado por dioses y espíritus, con sentido divino y sagrado
 por lo que las manifestaciones de cualquier dolencia
 eran atribuidas a la voluntad de esos feidotes. El
 carácter primitivo de la enfermedad incentivó el desarrollo
 de rituales que se expresaron colectivamente para celebrar
 a los dioses, por ejemplo, la fiesta inca se síta, que se
 realizaba anualmente al inicio de la estación lluviosa, tenía
 la misión de prevenir las epidemias, la fiesta nahua era una
 fiesta para incentivar la fertilidad. La nomenclatura, es decir
 la nomenclatura de las enfermedades, se refería directamente
 a los supuestos agentes causales, por ejemplo en el inca
 andino se utilizaron los siguientes denominaciones: enfer-
 medad producida por la fiesta y diversiones, enfermedad
 producida por las huacas y cementerios enfermedad

Bibliografía

Óscar, V. F. (s.f.). *concepcion mágico religiosa de la medicina en la América prehispánica* .
recuperado 28/02/22 .