

**Universidad Del Sureste
Campus Comitán
Licenciatura En Medicina Humana**

Materia:

Antropología medica II

Nombre del trabajo:

Concepción mágico-religiosa de la Medicina en
la América Prehispánica

Alumno:

Oscar Manuel Moreno Maza

Grupo:

A

Grado:

2

Docente:

Dr.Sergio Jiménez

Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de febrero del 2022

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

→ La cultura andina prehispánica estaba íntimamente integrada a la naturaleza, de allí nacieron sus conceptos de metafísica.

Fue la tríada tierra-fuego-aire-agua la fuente que inspiró al pensamiento andino prehispánico. El mundo ideológico precolombino se expresaba a través de mitos y creencias, muchos aún persisten en la América rural contemporánea; esta continuidad histórica demuestra su intensa fuerza vital.

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

La magia apareció simultánea al deseo de influir sobre los fenómenos sobrenaturales, con el correr del tiempo se insertó en un sistema animista.

La teología prehispánica era panteísta y politeísta, asumió la espiritualidad del medio natural circundante en ese contexto, vinculaban los cataclismos y las enfermedades con el poder de sus "apus".

Los incas tenían una concepción tripartita del universo: el presente habitado por los hombres y el mundo subterráneo de los muertos. Estos mundos - según sus creencias - estaban interrelacionados: la Pachá de la tierra de Aquí hunde sus raíces en la tierra de Adentro, y para darsus frutos recibe el agua de la tierra de Arriba. La parca divina Omecauhli-Omecuhuatl gesta a los cuatro dioses tezcattipaca destinados a los cuatro puntos cardinales y relacionados con la génesis del

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

La organización del cosmos maya era representada por cinco arboles 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 ciervo (tierra), un pava (el aire), una flor (fuego) y una mazorca de maíz (los seres humanos).

La concepción mágico-religiosa fue la principal característica de la Medicina precolombina. Existían Dioses "buenos" y "malos". La enfermedad -según sus creencias- provenía de estas divinidades que podían "dañar" "poseer" al individuo, penetrar objetos, "sacar" 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 Tawantinsuyo es también llamado el imperio del sol.

Los Dioses Wiracocha (sur de los Andes) y Pachacamac (en la costa) representaban a los creadores de universo también existían cultos a "héroes culturales" como Tunupa y Naylamp. Otra deidades fueron la Madre Tierra

(Pachamama) y las divinidades astronomicas como la luna (Quilla) y las estrellas (Coyllur). Existian otros dioses materializados en fenomenos sobrenaturales o accidentes geograficos (llovera o rayo).

Las culturas mesoamericanas situaron su origen diurno en el encuentro del maiz y la serpiente. La serpiente fue su antepasado epónimo nacido de un mito etropogénico; en la mitología azteca es representado por Quetzalcoatl y en la maya por Kukulcán.

Quetzalcoatl es la serpiente verde y espinada que simboliza al "dios de la vida" que enseñó la agricultura, las 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.

Existían dioses nahua protectores cuya misión era mantener la vida humana sobre la tierra. Omecatl actuaba en la fertilización; la diosa madre cuidaba del embarazo y el parto; también preparaba a las embarazadas en los baños de vapor mexicanos.

El tipo de dioses "ofendidos" influye en la clase de dolencia, por ejemplo a Tlaloc ("dios del agua") se le relacionaba con el edema y los fulminados por el rayo iban al primer cielo infernal, al Tlalocan, la morada de Tlaloc, dependían la lluvia y de la segunda el caudal de los rios; estas diosas aseguraban la fertilidad de los campos y la nutrición del pueblo.

Se les rendía póstuma a lo largo del año, en época de lluvias etc. Ixchel diosa del embarazo An Duch dios de la muerte, Ek Chuh dios de la guerra entre otros.

Referencia bibliográfica

Velarde, Ó. (n.d.). Artículo histórico Concepción mágico-religiosa de la Medicina en la América Prehispánica Magical and religious beliefs in Medicine in Pre-Hispanic America.
<http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v29n2/a13v29n2.pdf>