

Dulce Mirely Torres Narvaez

Sergio Jiménez Ruiz

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

Antropología médica II

2°C

Comitán de Domínguez Chiapas a 01 de marzo de 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 concepciones metafísicas.

La concepción apareció simultáneamente al deseo de influir sobre los fenómenos naturales, con el correr del tiempo se insertó en un sistema animista, la teología prehispánica era panteísta y politeísta, asumía espiritualidad del medio natural circundante, en ese contexto vinculaban los catáclismos y las enfermedades con el poder de sus "apus".

Los incas tenían una concepción tripartita del universo, el mundo divino de los dioses (Hanun Pacha), el mundo presente habitado por los hombres (Kay Pacha) y el mundo subterráneo de los muertos (Uku Pacha), estos mundos según su creencia estaban interrelacionados: la Pacha de la Tierra de aquí hunde sus raíces en la tierra de adentro y para dar sus frutos recibe el agua de la tierra arriba.

La organización del cosmos maya era representada por cinco árboles sagrados y sus respectivos dios 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 (la tierra), un pavo (el cielo), una flor (el fuego) y una mariposa de maíz (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 Quetzalcóatl y en la maya por Kukulcán.

Quetzalcóatl es la serpiente verde, y empleada que simbolizaba al "dios de la vida" que enseñó la agricultura, las artes, la metalurgia, el calendario etc.

Existen dioses "ofendidos" influyó en la clase de dolencia, por ejemplo a Tlaloc (dios del agua) se le relacionaba con el edema y los asfixias; asimismo se creía que los ahogados y los fulminados por el rayo iban al primer cielo inferior, al Tlalocan, la morada de Tláloc.

Los Nahuas creían en "enfermedades calientes" provenientes del aire solar (Tonal ehécatl) y en "enfermedades frías" provenientes del aire terrestre (Tlalli ehécatl), del aire acuático (ehécatl atl) y del aire del inframundo

(mictlán chécatl).

Los enfermedades "autóctonas" fueron considerados más por su comadidad que por sus características semiológicas, por ejemplo el "mancharikid" quechua y el netonalcahcalictli náhuatl (enfermedad del auto) podían corresponder a diferentes patologías porque el shaman asignaba trascendencia a algún acontecimiento que precedía la enfermedad.

Lain Entralgo enfatiza que "los enfermedades no pasaron de ser nombres de síntomas" o de catálogos fortuitos o coincidentes.

El carácter puritano de la enfermedad incentivó el desarrollo de rituales que se expresaron colectivamente para celebrar a las divinidades por ejemplo, la fiesta inca de la súta que se realizaba anualmente el inicio de la estación lluviosa, tenía la misión de prevenir las epidemias. La nosografía es decir la nomenclatura de las enfermedades, se refiere directamente a los supuestos agentes causales. Otras enfermedades existían en forma endémica produciendo ocasionalmente brotes epidémicos, los antiguos mexicanos conocían este fenómeno y designaban a las epidemias como temoxtli y a los contagios como temauhcacolictli.

Bibliografía

Frisancho Velarde, Ó., & Cultura Andina Prehispánica Estaba Íntimamente, L. (s/f). *Artículo histórico Concepción mágico-religiosa de la Medicina en la América Prehispánica*. Org.pe. Recuperado el 1 de marzo de 2022, de <http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v29n2/a13v29n2.pdf>