

**Nombre de alumno: Jonathan
Rodríguez Pérez**

**Nombre del profesor: Sergio Jiménez
Ruizç**

Trabajo: control de lectura

**Nombre del trabajo: concepción
mágico-religiosa de la medicina en la
América prehispánica**

Materia: Antropología

Grado: 2

Grupo: C

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 y agua la fuente que inspiró el pensamiento andino prehispánico. El mundo ideológico precolumbino se expresaba a través de mitos y creencias, muchas aún persisten en la América rural contemporánea, esta continuidad histórica demuestra su intensa fuerza vital.

La concepción cosmogónica precolumbina, 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. La magia apareció simultáneo al deseo de influir sobre los fenómenos sobrenaturales, con el correr del tiempo se insertó en un sistema animista. La teología prehispánica era panteísta u politeísta, asumió la espiritualidad del medio natural circundante.

Los Incas tenían una concepción tripartita del universo: el mundo divino de los dioses, el mundo presente habitado por los hombres y el mundo subterráneo de los muertos.

Los Aztecas distribuían el universo a lo largo de un eje vertical con dos polos, uno ubicado en el piso trece del cielo y el otro en el mictlan, en la región novena del inframundo, en ese esquema distribuían sus tres mundos cósmicos: el mundo celeste, el mundo terrenal y el inframundo. En los cielos inferiores estaban la luna y el 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 Quetzacoatl y en la maya por Kukulcan. Quetzacoatl es la serpiente verde y emplumada que simboliza al dios de la vida que enseñó la agricultura, las artes, la metalurgia, el calendario que personificaba el castigo y la enfermedad pertenecía al reino de los finésbal. Existían dioses dioses nahuas protectores cuya misión era mantener la vida humana sobre la tierra humana. Ometecatl actuaba a la fertilización, la diosa madre cuidaba del embarazo y el parto también preparaba a las embarazadas en los baños de vapor mexicano.

La cultura maya fue politeísta y panteísta. El dios maya Hunab Ku era el creador universal de todas las cosas y como no podía ser representado, se hizo Itzamná, "el dios del cielo" lo suplió en sus relaciones terrenales. La nosografía, es decir la nomenclatura de las enfermedades, se refiere directamente a los supuestos agentes causales, por ejemplo el área andina se utilizaron las siguientes denominaciones, enfermedades producidas por fiestas u diversiones enfermedad de los manantiales, enfermedad producida por la tierra. Los indios lules del Chaco paraguayo, de origen guaraní, denominaban añacua o gualbo a las manifestaciones orgánicas que producen los espíritus del mal encareados en un sorgodo.

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 cosmológicos y la ideología imperante.

Los indios navajos de Norteamérica reunían al enfermo y sus familiares en una choza, al centro de la cual sobre un manto de arena hacían dibujos representativos de sus divinidades. El paciente era sentado sobre el manto y el hechicero iniciaba el ritual aspergiendo con un brebaje que los brujos andinos preparaban mezclas de sebo de llama a los que le añadían algún efecto personal de sus víctimas.

Los conquistadores españoles tuvieron mucha dificultad para evangelizar a los naturales. El conflicto y la resistencia ideológica andina fue notable. Algunos han planteado que la experiencia evangelizadora colonial en realidad creó un catolicismo indigenizado o una religión indígena cristianizada. La resistencia cultural impidió que las campañas lograran su objetivo. Estas acciones se vieron limitadas para las distancias geográficas y su acción discontinua en el tiempo.

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.

Bibliografía:

- (Frisancho Velarde & Cultura Andina Prehispánica Estaba Íntimamente, s/f) 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 25 de febrero de 2022, de <http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v29n2/a13v29n2.pdf>.