

Martín Mar Calderón

Sergio Jiménez Ruiz

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

ANTROPOLOGÍA MÉDICA 2

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 2°

Grupo: "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. Fue la tétrada tierra-fuego-aire-agua la fuente que inspiró al pensamiento andino prehispánico andino prehispánico. La concepción cosmogónica precolombiana - 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 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, asumía 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 mundo divino de los dioses (Hanan Pacha), el mundo presente habitado por los hombres (Kay pacha) y el mundo subterráneo de los muertos (Uku Pacha). Los aztecas distribuían el universo a lo largo de un eje vertical con dos palos, uno ubicado en el piso trece del cielo y otro en el Mictlán. Su esquema se distribuía en 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; Un pescado (el mundo acuático), un ciervo (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 precolombiana. Existían dioses "buenos" que concedían bienestar (riqueza, salud y amor) y dioses "malos" que atraían enfermedad y los cataclismos.

Las culturas mesoamericanas situaron su origen divino en el encuentro del Maíz y la serpiente. La In Entalga enfatiza que "las enfermedades no pasaron de ser nombres de síntomas" o de causas fortuitas o coincidentes.

En todas las culturas humanas han existido sujetos con aptitudes para interpretar sueños y profecías, conocer la naturaleza de las plantas y observar el desplazamiento de los astros; esta sabiduría empírica era transmitida ancestralmente. Algunos eran elegidos al nacer por determinación astrológica - o por haber sobrevivido a algún suceso sobrenatural. A algunos se les temía por su capacidad para provocar "daños", enfermedades o aún calamidades mayores; en el antiguo Perú se les llamaban *hukras*, que corresponderían a los actuales brujos; en el México precortesiano temían a las *nahualli* por su poder de metamorfosis en animales maléficos. La terapéutica de la Medicina precolombiana por su naturaleza mágica

Antropología

01/03/22

Martín Mar Calderón

no solamente estaba subordinada a las propiedades intrínsecas del medicamento, también dependía de "quién" (el shaman), "dónde" (lugar sagrado) y "cómo" (ritos) se otorgaba. El shaman se tiznaba y pintaba el cuerpo con cenizas y ungentos especiales, luego recurría a técnicas figurativas e imitativas, se anunciaba con su sonaja, organizaba danzas, realizaba masajes, succionaba las partes enfermas para extraer a los espíritus fuera del cuerpo; asimismo, preparaba brebajes con hierbas mezcladas con cactus alucinógenos que bebían con el enfermo: las alucinaciones sensoriales les facilitaban sus "encuentros" con deidades o espíritus. En México y en gran parte de mesoamérica a los shamanes se les llamaba *ticitl* o *titici*. En los pueblos andinos destacaban los *Jampicamayos*, herbolarios muy selectos. Los *Witipucicos* interpretaban el humo de coca quemada con sebo de llama, los *Calparuc* diagnosticaban con vísceras de animales, los *Achicoc* adivinaban usando maíz y estiércol de camélidos, los *Camascas* recibían poderes del tizeno; los *ichuis* usaban el ichu, grama de la puna, en sus rituales. Los *Pacharuc* usaban oráculos para predecir los acontecimientos; estos antropodas están presentes en la iconografía. Se llamaba *Sirkek* al médico dedicado a los tratamientos quirúrgicos, tales como la curación de las heridas, reducción de fracturas, tratamiento de las luxaciones, debudamiento de absesos y treparaciones craneanas. Los conquistadores españoles

Fuieron mucha dificultad para evangelizar a los natuales. La resistencia cultural impidió que las campañas "extirpadoras de idolatrías" lograsen su objetivo. Estas acciones se vieron limitadas por las distancias geográficas y su acción discontinua en el tiempo; además, no contaban con la aprobación unánime de la iglesia. En estas campañas se saquearon importantes centros ceremoniales (huacas y santuarios) y se destruyeron objetos de culto; asimismo se persiguieron a los shamanes acusándolos de brujos o hechiceros practicantes de actos "satánicos" o "diabólicos".

Magia, brujería y hechicería son palabras que son necesarias definirlos; así, magia se refiere al sistema de creencias y prácticas rituales que actúa a distancia y que influyen sobre los fenómenos naturales; en cambio hechicería y brujería son poderes para "dañar" o hacer el mal a otras personas. La concepción dualista del cuerpo y el alma es universal y milenaria. La muerte era considerada como una circunstancia en el que uno se trasladaba a un mundo diferente, se pasaba de una vida a otra. La necesidad de una vida eterna venturosa, implicaba llevar objetos, alimentos y otros accesorios, incluso -si era noble- acompañado de su séquito más íntimo.

Bibliografía

Frisancho Velarde, Óscar. (2012). Concepción mágico-religiosa de la Medicina en la América Prehispánica. *Acta Médica Peruana*, 29(2), 121-127. Recuperado en 22 de febrero de 2022, de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172012000200013&lng=es&tlng=es