

Joshua Daniel Mazariegos Pérez

Dr. Sergio Jiménez Ruiz

Control de lectura

Antropología Médica II

Grado: 2°

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: C

Comitán de Domínguez Chiapas a 01 de marzo de 2022.

Concepción magico-religiosa de la Mediana en la América Prehispánica.

01/03/22

La cultura andina prehispánica estaba íntimamente integrada a la naturaleza, de allí nacieron sus concepciones metafísicas. 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, muchas aún persisten en la América rural contemporánea; esta continuidad histórica demuestra su intenso fuerza vital.

La concepción cosmogónica precolombina - 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, y con el tiempo se insertó en un sistema animista.

La teología prehispánica panteísta y politeísta, esta asumía la espiritualidad del medio natural circundante; vinculaban los cataclismos y las enfermedades con el poder de sus "apus".

Los incas y su visión tripartita del universo

- El mundo divino de los dioses (Honon Pacha)
- El mundo presente habitado por los hombres (Kay Pacha)
- Mundo subterráneo de los muertos (Uku Pacha).

Los aztecas distribuían sus tres mundos cósmicos: El mundo celeste (trece cielos), el mundo terrenal y el inframundo (nueve regiones); en los cielos inferiores la luna y sol.

Mientras la organización del cosmo maya era representada por cinco árboles sagrados y sus respectivas divinidades que conectaban el cielo y la tierra.

La concepción mágico-religiosa fue la principal característica de la Medicina Precolombina. Existen dioses "buenos" que concedían bienestar y dioses "malos" que atraían la enfermedad y los catástrofes.

La enfermedad según sus creencias provenía de estas divinidades que podían "dañar" "poseer" al individuo, penetrar objetos, "sacar" el alma, etc.

Los incas tenían una concepción geocéntrica: la tierra era el centro del universo y el dios Sol la máxima divinidad.

Las culturas mesoamericanas situaron su origen divino en el encuentro del maíz y la serpiente.

Los dioses "ofendidos" influían en la clase de dolencia.

La bipolaridad frío-calor era un eje esencial del pensamiento médico prehispánico. Los antiguos americanos consideraban una posesión celeste con una enfermedad "caliente" y una enfermedad "fría" con el inframundo.

Las enfermedades "autoctonas" nacidas en el mismo lugar, fueron conocidas más por causalidad que por sus características simbólicas.

La in Entsalgo enfatiza que "Las enfermedades no pasaron de ser nombres de síntomas o de causas fortuitas o coincidentes.

Recolcamos que la enfermedades - según la concepción aborigen - venían de un mundo sobrenatural, por lo que las manifestaciones de cualquier dolencia eran atribuidas a la voluntad de esas deidades.

El carácter punitivo (castigo) de la enfermedad incentivó el desarrollo de rituales - que se expresaron colectivamente - para celebrar divinidades.

La nosografía, es decir la nomenclatura de las enfermedades, se refería directamente a los supuestos agentes causales.

Otras enfermedades existían en forma endémica, produciendo ocasionalmente brotes epidémicos. Los antiguos mexicanos conocían estos fenómenos y designaban a las epidemias como temaxtli y a los contagios como temauhcocoliztli.

En las culturas existían 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.

Los chamanes o curanderos 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. Preservaban los mitos cosmogónicos y la ideología imperante.

Algunos eran "elegidos" al nacer por determinación astrológica o por haber sobrevivido a algún suceso sobrenatural.

Guaman Poma de Ayala señala: "se hacen magos, los hijos del rayo que son los mellizos, los nariz endido y los nuevos de pie."

Algunos se les temía por su capacidad para provocar "daños", se les consideran brujos.

La terapéutica precolombina de la Medicina precolombina por su naturaleza mágica no solamente estaba subordinada a las propiedades intrínsecas de los medicamentos, también dependen de "quien" (el shaman), "donde" (el lugar sagrado) y "cómo" (ritos) se otorgaba. Revirva o técnicas figurativas e imitativa.

Los conquistadores españoles tuvieron dificultad para evangelizar a los naturales, por la resistencia ideológica. Algunos creen que la evangelización colonial en realidad creó "catolicismo indigenizado" o una religión indígena cristianizada.

La resistencia cultural impidió que las compañías "extirpadoras de idolatrías" logaran su objetivo.

Magia, sistema de creencias y Prácticas rituales que actúan a distancia y que influyen sobre los fenómenos naturales; y "Brujería" y "hechicería" son poderes para dañar o hacer el mal a otras personas.

Bibliografías.

Frisancho Velarde, O. (2012). Concepción mágico-religiosa de la Medicina en la América Prehispánica. *Acta Med Per. Volumen.29* (no.2).
<http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v29n2/a13v29n2.pdf>