

Judith Anahí Díaz Gómez.

Doc. Sergio Jiménez Ruiz.

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

Antropología Médica II.

2º "C"

Comitán de Domínguez Chiapas a 01 de Marzo de 2022.

Judith Anahí Díaz Gómez

2º C

Concepción mágico-religiosa de la Medicina en la América

La cultura andina prehispánica estaba íntimamente integrada a la naturaleza.

Fue la tetrada tierra-fuego-aire-agua la fuente que inspiró al pensamiento andino prehispánico.

El mundo ideológico precolombino se expresaba a través de mitos y creencias aún persistentes en la América rural contemporánea.

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 incluyeron en su vida secular y religiosa.

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. Estos mundos - según sus creencias - 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 de Arriba.

La organización del cosmos maya era representada por cinco árboles sagrados y sus

Judith Anorhi Diaz Grómez 2^a "C"

respectivas divinidades que conectan el cielo y la tierra; 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 mazorca de maíz (los seres humanos).

La concepción mágico-religiosa fue la principal característica de la Medicina precolombia. Existían dioses "buenos" que concedían bienestar (riqueza, salud y amor) 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.

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. La serpiente verde y emplumada simbolizaba 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.

Las enfermedades "autoctonas" fueron conocidas más por su causalidad que por sus características semiológicas → El "manchariska" quechua y el netonalcahualiztli náhuatl.

Judith Anahí Díaz Gómez

Z^o = "C"

Laín Entralgo enfatiza que "Las enfermedades no pasaron de ser nombres de Síntomas" o de causales fortuitas o coincidentes".

Las enfermedades -según la concepción aborigen- venían de un mundo sobrenatural habitado por dioses y espíritus, con sentido divino y sagrado, por lo que las manifestaciones de cualquier dolencia eran atribuidas a la voluntad de esas deidades".

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

La nosografía, es decir la nomenclatura de las enfermedades, se refería directamente a los supuestos agentes causales; utilizaron los siguientes denominaciones; taqui oncoy, enfermedad producida por las fiestas y diversiones; oncoy pujoyo, enfermedad de los manantiales; oncoy pacha masca, enfermedad producida por la tierra; capac oncoy uacamasca, enfermedad producida por las huacas y cementerios; pucypta pyascansara, enfermedad del maíz.

Otras enfermedades existían en forma endémica, produciendo ocasionalmente brotes epidémicos.

BIBLIOGRAFIA:

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>