

Discurso y redes sociales: ¿chamanismo o pseudochamanismo?

Discourse and Social Networks: Shamanism or Pseudo-shamanism?

Edison Cristóbal Lalangui Campoverde¹

¹edison.lalangui9491@utc.edu.ec - Universidad Técnica de Cotopaxi - <https://orcid.org/0000-0002-3095-1371>

Recibido: 15/06/2024 • Revisado: 19/07/2024

Aceptado: 05/08/2024 • Publicado: 30/08/2024

Resumen

Desde el siglo pasado, el estudio por la figura del chamán en el campo social y cultural adquirió interés en el mundo de la academia. En la actualidad, con la aparición y consolidación de las redes sociales, resulta inevitable no adentrarse en la reflexión sobre este terreno fértil que es utilizado por distintos personajes bajo la etiqueta de “chamanes digitales”. En tal sentido, el objetivo de este artículo se relacionó con analizar las diferentes estrategias discursivas de realizar chamanismo en las redes sociales. De tal modo, se ubicó desde una perspectiva histórica y andina el concepto de chamanismo. Metodológicamente, como parte del enfoque cualitativo se utilizó el Análisis Crítico del Discurso (ACD), propuesto por Teun van Dijk y Norman Fairclough. Por último, los resultados establecieron dos líneas transversales: quienes se autodefinen como chamanes y promueven prácticas ancestrales relacionadas con la naturaleza, y, por otro lado, se identifican chamanes que muestran contenidos sin una visión y conexión holística; pero ambos casos utilizaron las redes sociales como un espacio para difundir sus mensajes y ampliar el espectro de seguidores.

Palabras claves: *Discurso, Redes sociales, Chamanismo, Pseudochamanismo*

Abstract

Since the last century, the study of the figure of the shaman in the social and cultural field has acquired interest in the world of academia. Nowadays, with the emergence and consolidation of social networks, it is inevitable not to reflect on this fertile ground, which is used by different characters under the label of digital shamans. In this sense, the objective of this article was related to analyze the different discursive strategies of performing shamanism in social networks. Thus, the concept of shamanism was located from a historical and Andean perspective. Methodologically, as part of the qualitative approach, the Critical Discourse Analysis (CDA) proposed by Teun van Dijk and Norman Fairclough was used. Finally, the results established two transversal lines; those who define themselves as shamans and promote ancestral practices related to nature, and, on the other hand, shamans who show content without a holistic vision and connection are identified; however, both cases used social networks as a space to disseminate their messages and broaden the spectrum of followers.

Keywords: *Speech, Social networks, Shamanism, Pseudoshamanism*

INTRODUCCIÓN

Desde la genealogía de la humanidad, hasta las sociedades modernas, las prácticas o rituales han estado presentes como espacios de cohesión social, transmisión cultural y expresión de creencias o valores compartidos. Lo que significa que, en cada época, se han establecido normas y roles sociales expuestos a cambios económicos, avances tecnológicos, transformaciones culturales y adaptaciones sociales. En ese sentido, las constantes modificaciones que han permeado las diferentes actividades en las que se ha encontrado inmerso el ser humano, permiten reflexionar sobre un suceso tecnológico que ha tenido vigencia desde finales de la década de los sesenta y que ha trazado nuevas líneas de ritualidad —gracias a la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPANET), la primera red en utilizar protocolos de conmutación— para luego adquirir la denominación de Internet (Nebreda, 2013). Sin embargo, lo anterior no excluye las tecnologías tradicionales de convivencia social, tales como el fuego, la imprenta, el metal, el ferrocarril o el telégrafo (Rubio, 2022), que no fueron lineales en el campo del progreso (Echeverría, 1989).

De tal modo que, la relación del ser humano con las distintas tecnologías ha sido una constante en las diferentes épocas, en ese aspecto, Internet no podía ser la excepción, pero con la particularidad de diferir con la realidad física convencional que, durante siglos, fue el hábitat natural. Ahora, el ecosistema de las hipermediaciones, entendido como un constructo de comunicación digital interactiva (Scolari, 2008) es el nuevo escenario de convergencia social, en vista de que el acceso al conocimiento o la información se encuentra al alcance de todos, como procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un ambiente en el que participan diferentes sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente en forma de redes (Scolari, 2016). En consecuencia, las redes sociales como Facebook y YouTube, se conectan a este terreno de fertilidad virtual para la creación y reproducción de diversas creencias y prácticas sociales, culturales, religiosas o espirituales.

Por tal razón, la pregunta que guía este artículo corresponde a reflexionar sobre: ¿cuál es la producción discursiva que se presenta en las redes sociales por parte de quienes se autodefinen como chamanes? De manera complementaria, surgen otras interrogantes como: ¿qué ejes temáticos se abordan en cada transmisión que se difunde en Facebook o YouTube?, y ¿cómo se utiliza la intertextualidad en los mensajes?

Así, para contestar lo anterior, en la primera parte se plantea un acercamiento a las diferentes visiones sobre el chamán y el chamanismo, anclado al entramado sociocultural. Se continúa el análisis con la relación entre el chamanismo y la utilización de las redes sociales. Más abajo, se plantea el abordaje metodológico desde el Análisis Crítico del Discurso (ACD), como parte del estudio cualitativo.

Seguidamente, se comparten los principales hallazgos a través de las categorías: valor experiencial y transitividad, para luego finalizar con varias discusiones sobre el rol del chamán; su correlación con algunos neologismos y las principales conclusiones sobre la producción discursiva inherente al campo dicotómico: chamanismo-pseudochamanismo.

De esta manera, este artículo en el campo académico adquiere su grado de importancia en la medida que posibilita reflexionar, actualizar y comparar los contenidos que se producen en las redes sociales, proporcionando nuevas herramientas de análisis para facilitar la operacionalización de categorías inherentes a la comunicación y el discurso, de modo que sea consistente para nuevas investigaciones.

Genealogía del chamán

En un inicio, parecería que la figura del chamán adquiere interés desde la academia a partir del siglo XX, cuando pensadores como Mircea Eliade (1907-1986) insertan en el análisis este término. Sin embargo, vale recalcar que la concepción sobre el chamán estuvo presente desde la antigua Grecia. En ese entonces, la representación que se realizaba tenía que ver con aquella persona que psicológicamente era inestable, por lo tanto, se creía que tenía una vocación religiosa (Magoja, 2018). En consecuencia, se sometía a períodos rigurosos de entrenamientos y ayunos que facilitaban una desconexión temporal con la conciencia, la memoria, la identidad, e incluso la percepción. Siendo el mundo natural el escenario de revelación e interacción con el mundo irracional, que a su vez explicaba y justificaba el orden social de cada comunidad (Sánchez, 2010). De esta manera, se lograba la separación entre el alma y su cuerpo, con el fin de interactuar con seres espirituales. Estas experiencias anticonvencionales eran las que le garantizaban y entregaban un distintivo de diferenciación socioespiritual, garantizando la sanación de toda clase de cuerpos o almas. De forma complementaria a esta mirada genealógica, en la misma antigua Grecia el chamán se caracterizaba por ser un curandero y por liberarse del campo existencial, en vista de que era escogido por algún tipo de divinidad (Magoja, 2018).

Siguiendo esta perspectiva histórica, pero ahora aterrizando en el siglo XVI, la palabra chamán proviene de *tungus*, cuya génesis se refiere a ciertos rituales de pueblos uralaltaicos (hoy de España hasta China) relacionados con la cacería. Por consiguiente, una de las primeras descripciones más contemporáneas sobre un ritual chamánico que se ha registrado proviene desde 1557 con el inglés Richard Johnson (Martínez, 2012). Después, Avvakum Petrovich (sacerdote disidente de la iglesia ortodoxa rusa) en 1661 comenzó a popularizar en occidente el concepto de chamán. Para los siguientes tres siglos, se observa una tergiversación semántica, ocasionando una relación con el ámbito demoníaco y la charlatanería. Por su parte, en los albores del siglo XX, se presenta un nuevo giro epistemológico y poder discursivo (Foucault, 1988, 2005), que vin-

cula este término, con el campo primitivo y la idea de un contacto directo con los espíritus, similar a la noción que se tenía en la antigua Grecia. Finalmente, será a partir de las últimas décadas que, desde la academia, existe un interés profundo por estudiar este concepto. Sobre todo a partir de los noventa, que es cuando se reemplaza el concepto de sacerdotes por chamán (Martínez, 2012).

Por su parte, en la actualidad, la práctica que realiza el chamán se entiende como chamanismo; la que pueden ejercer algunos individuos, dado que el objetivo es moverse temporalmente de la estructura social cotidiana y entrar en un estado liminal, en el que experimentan al mundo de una forma diferente a lo habitual para adquirir nuevos conocimientos. En este sentido, el chamán ingresa voluntariamente a otro tipo de realidad, donde su intercesión, puede afectar a futuro, directamente la realidad ordinaria (Bejarano, 2015). Pero esto no significa que cualquiera puede ser chamán, porque primero, se debe especializar en la técnica del *trance*, entendida como el proceso en el cual el alma se separa del cuerpo para ascender al cielo o descender al infierno. De esa manera, trasciende la condición humana profana y recupera, hasta cierto punto, la verdadera fuente de la existencia espiritual. En sus viajes temporales, este ritualista puede consultar a los espíritus o interactuar con ellos en ambos mundos. El propósito es recuperar el alma perdida del paciente que lo consulta o ayudar a un muerto en su viaje a otra dimensión. Además, el acceso del chamán a otros mundos le permite adivinar el futuro y discernir la naturaleza de los pecados cometidos por los individuos o colectivos (Martínez, 2012). Es decir, la conducta del chamán corresponde a un orden simbólico, donde la técnica del trance es un evento social que puede estar conectado a objetos y seres del mundo por la creencia de que todo está dotado de alma o energía.

En cambio, desde la perspectiva andina, la concepción va a estar ligada al trabajo, la alimentación y sanación de la familia, dado que el chamán es portador de un saber único a nivel ancestral. De esta forma, se convierte en un transmisor de las tradiciones a través de ritos, ceremonias o fiestas que marcan el calendario anual. En ciertos rituales ejerce funciones políticas, protegiendo de esa forma, tanto el sistema de creencias y el orden socioespiritual de la comunidad.

Por consiguiente, durante las ceremonias busca alcanzar la interconexión entre los diferentes niveles del espacio cósmico, fijando su atención en los ciclos de la naturaleza y de la vida humana. Para eso, el recorrido espiritual se caracteriza por la meditación y la utilización de plantas sagradas que se dirigen a la curación, la fertilidad y la conexión entre el mundo exterior, el mundo interior y la madre tierra o Pachamama (Sullivan, 1999; Fernández, 1999).

Dicotomía en las redes sociales

En la actualidad, el mundo real no se encuentra exento de la virtualidad; los dos escenarios forman parte de una misma dicotomía. Esto se debe a la importancia que han

adquirido las tecnologías de la información y comunicación en la vida diaria, a menudo permiten a la sociedad reinventarse en un terreno que cubre todos los espacios de interacción social. De tal forma, la narrativa del sujeto virtual en redes sociales está cargada de significantes desarrollados desde la percepción de una audiencia real o imaginaria, que se supone es la guía para lo que se piensa y desea realizar (Redón y Del Prete, 2020).

En tal aspecto, se forma parte del nuevo estrato de organización de la vida cotidiana en internet, en vista de que este conjunto abarca diversas plataformas que influyen en la interacción humana: desde publicar una fotografía sobre lo que se realiza en el día, hasta conocer lo que sucedió en otro continente. Como resultado, se tiene el aumento y la incorporación de plataformas sociales por parte de empresas de comunicación, tanto nuevas como existentes. En ese contexto, se destacan como las más influyentes: Facebook, X (anteriormente Twitter), YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, entre otras. De tal modo, el apareamiento y la consolidación de estas plataformas se relaciona con el hecho de que vieron un nuevo escenario potencial para ampliar el espectro mercantil y el horizonte de seguidores. El mejor ejemplo es YouTube, en el sentido de que comenzó como parte de las iniciativas comunitarias e impulsadas por grupos de aficionados al video y la fotografía, pero luego fue absorbido por Google (van Dijck, 2015).

Igualmente, YouTube es un sitio destinado para que los usuarios generen su propio contenido creativo, en ese aspecto se lo considera como una red social debido a que distintas comunidades pueden compartir contenidos específicos como videos. En el caso de Facebook, esta plataforma surgió con el objetivo fundamental de impulsar la construcción de una red social para subir, descargar fotos o videos por parte de los usuarios. Todo esto significó reducir la interacción personal, las cosas y las ideas a algoritmos. Por consiguiente, las nuevas formas de concebir el campo social, incluyen tanto la conexión humana, como la conectividad automatizada (van Dijck, 2015).

Todo lo anterior permite expandir el espectro del análisis, de tal manera, la investigación para la generación de pensamiento crítico no solamente debe estar focalizada con el hecho de que los propietarios de plataformas y los desarrolladores de aplicaciones sean vistos como agentes productivos que ejercen un tipo de poder económico y político, para cambiar o sustentar jerarquías existentes y desplegar sus tecnologías, también se debe analizar quiénes utilizan estas plataformas y con qué propósitos o intereses.

METODOLOGÍA

Se utilizó el estudio de carácter cualitativo. Puesto que este campo se interesa por captar la realidad social de los sujetos que son estudiados. Del mismo modo, se caracteriza por analizar las propiedades y dinámicas de los individuos. En otras palabras, el estudio cualitativo permite

la comprensión y expone los significados de las cosas, sin tener que utilizar mediciones numéricas (Gallardo, 2017). Por consiguiente, como técnica se recurre al Análisis Crítico del Discurso (ACD) propuesto por Teun van Dijk (1997, 2002, 2015, 2016) y Norman Fairclough (1989, 1995). Las razones tienen que ver con el hecho de que el ACD representa un planteamiento o postura crítica frente al texto o habla, en tal aspecto, se lo utiliza en estudios críticos sobre la investigación y el análisis sistemático de contenidos anclados al campo de la comunicación (Monje, 2011). En consecuencia, engloba todos los niveles del discurso como: sintaxis, semántica, estilo, retórica, actos del habla, estrategias pragmáticas y de interacción. Por lo tanto, intenta descubrir, revelar o divulgar aquello que es implícito o está escondido en las relaciones discursivas (Pardo, 2013; Franquesa, 2002).

Por eso, de la propuesta de van Dijk se extrae la categoría valor expresivo o experiencial, dado que consiste en identificar cómo se establecen conexiones o correlaciones semánticas y discursivas con otras oraciones, párrafos, e incluso, otros discursos. Para ello, en la comparación discursiva establece conceptos como: contrariedad, contradicción e implicación. En cuanto a la contrariedad, se relaciona con las inconsistencias explícitas o implícitas que aseguran afirmaciones o ideas opuestas y que se presentan dentro del mismo contexto discursivo. Lo que da como resultado, un nivel de persuasión directo en el discurso. Por su parte, la contradicción, alcanza afirmaciones incompatibles o divergentes, sin llegar a ser completamente opuestas, por ende, su línea argumental es débil. Posteriormente, la implicación, engloba la capacidad de exponer u ocultar discursos, influyendo en la interpretación y recepción del discurso por parte de la audiencia (Lalangui, 2020).

Del lado de Fairclough, se emplea la transitividad, entendida como el espacio en el cual se cruzan los eventos, las acciones y las atribuciones. Los eventos abarcan a los sujetos que pueden ser animados (seres humanos) o inanimados (eventos, instituciones, objetos o cosas), por consiguiente, están acompañados de verbos que ilustran quién y cómo ejecuta la acción. En el caso de las acciones, se refiere al tipo de diálogo que se refleja entre los protagonistas de la acción (verbo) y el suceso (qué pasó). Por último, las atribuciones, se correlacionan con las características o cualidades de los sujetos o instituciones que reciben mayor carga semántica (Lalangui, 2020).

Corpus

Para esta parte, se toma como referencia los videos publicados en los dos últimos años, por parte de personajes que se autoidentifican como chamanes a través de Facebook y YouTube. En tal aspecto, la técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la revisión audiovisual. Lo que facilitó seleccionar: a) *Chaman Paulino*: vive en Guadalajara Jalisco México. Es licenciado en Psicología, tiene una maestría en Psicoterapia Gestalt y doctorado en Ciencias Espirituales por la Escuela de Asociación Internacional de Sacerdotes Ecuménicos y Exorcistas en Colombia. b) *Chamán Boyaneira Luis Armando Chaman Ecuatoriano*: no tiene página web, no obstante, en su cuenta de Facebook se describe que nació en la ciudad de Latacunga-Ecuador y vive en Perú. c) *Chamán Chamalu*: nació en Bolivia. En 1982 fundó el Movimiento Ecologista Pachamama Universal. De la misma manera, en 1990 crea la Comunidad Janajpacha, una escuela para aprender a vivir. Fue director de la revista Ecotopía.

Universo

En el período de análisis se identificaron 173 videos correspondientes a *Chamán Paulino* (genera sus contenidos desde México utilizando YouTube). Por su parte, *Boyaneira Luis Armando Chaman Ecuatoriano* (utiliza Facebook desde Perú) produjo 8 videos. Y en el caso de Chamalu, (emite sus mensajes desde Bolivia o en conferencias por América Latina a través de YouTube) se identificaron 433 videos.

Muestra

En esta parte, se aplicó el muestreo por conveniencia, debido a que permite extraer la mayor cantidad de información de varios casos que conforman la muestra y dar paso a otros métodos que faciliten la recopilación de datos (Monje, 2011). En consecuencia, se optó por seleccionar los videos más reproducidos en los dos últimos años. De esta manera, la muestra se conformó a partir de seis videos para facilitar el análisis. De la misma forma, se aclara que la revisión sobre las reproducciones de los videos se realizó hasta el 15 de febrero del año en curso, dado que, con el ingreso de nuevos usuarios, el número se modifica.

Tabla 1
Elementos que conforman la muestra total

Red social	Nombre del video	Chamán	Número de reproducciones	Número asignado
YouTube	Cómo saber si tengo un Don Chaman Paulino	Paulino	557.259	1

YouTube	lectura de la mano en Día a Día Boyaneira Luis Armando	Paulino	8.816	2
Facebook	Chaman Ecuatoriano Luis Armando	Armando	409	3
Facebook	Boyaneira amo y señor de los amares eternos y temporales	Armando	431	4
YouTube	Lanzamiento en Bogotá Colombia	Chamalu	73.973	5
YouTube	La mariposa Chamalu y terapia del canto	Chamalu	192.219	6

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Tabla 2

Cuadro ideológico y discursivo

Boyaneira Luis Armando Chaman Ecuatoriano y Chamán Paulino	Contrariedad	“Chamalu”
Lectura de tarot Quiromancia Don		Sabiduría de las abuelas Conexión con la naturaleza Antidomesticación
Implicación	Contradicción	Implicación
Viajes Trabajo Amor Dinero		-La vida más allá de los viajes -La vida no solo es trabajo -La enfermedad como principio de espiritualidad -La felicidad espiritual en lugar del dinero
No son Chamalu	Contrariedad	No es Boyaneira Luis Armando Chaman Ecuatoriano. Tampoco es Chamán Paulino.

Nota. Elaborada con base en la propuesta de Teun van Dijk.

Valor experiencial

En el caso de *Chaman Paulino* y *Boyaneira Luis Armando Chaman Ecuatoriano*, la característica es que coinciden en ubicar de forma negativa el desempleo, la enfermedad, el desamor y la pobreza. Por lo tanto, el nivel de *contradicción* adquiere significados directos sobre las palabras que van a tener una carga negativa en la línea discursiva. En tal sentido, la connotación consiste en ubicar estos ítems del lado que van a solucionar o cambiar una situación. Por ejemplo, en el momento que chamán *Paulino* expresa: “cuando usted quiere un mejor futuro, va a

trabajar en Estados Unidos, va usted a Europa a trabajar, porque usted quiere un cambio profesional”. Simultáneamente, para hacer referencia al campo del amor, se basa en la lectura de la mano (quiromancia): “y la tercera línea es la línea de corazón, esta línea nos va a hablar de las parejas, del amor en nuestras vidas” (Video 1). En el caso del chamán Armando, su relato no se fundamenta en algún tipo de técnica espiritual, más bien, utiliza la pregunta como una herramienta hermenéutica de conexión con la audiencia: “¿no hay progreso económico? ¿No surges en el trabajo? ¿Te sientes aburrido?” (Video 1). La forma de compartir

conocimiento por parte de estos chamanes no se la hace desde un desplazamiento temporal entre la estructura social cotidiana y el estado liminal. Igualmente, no se utiliza una técnica de éxtasis como el trance, dado que se apela a instrumentos como la lectura del tarot y la quiromancia. Lo que significa que el ritual de consulta externa es llenado por significantes vacíos que no tienen una interacción entre dos mundos de forma paralela.

Por su parte, *Chamalu*, se ubica en el otro polo ideológico, porque considera que la vida no se reduce de forma exclusiva al trabajo, el amor o la riqueza, de manera que, el nivel de implicación engloba la resignificación discursiva que establecieron *Chamán Paulino* y *Boyaneira Luis Armando Chamán Ecuatoriano*. Tampoco se evidencia la utilización de una técnica espiritual como el trance, sin embargo, existe una crítica para el conocimiento cotidiano mediante la frase: “Intentaron domesticarme en este modelo capitalista (Video 2). De otro lado, se convierte discursivamente en la antítesis de los otros chamanes, debido a la implicación que aglutina la capacidad de exponer su postura contraria al horizonte positivo que adquiere el trabajo y la alimentación: “presentía que la vida era algo más que comer y trabajar, descansar, consolarse con la prueba de vacación anual y aguantarse hasta la jubilación si es que el cuerpo no se reventaba antes” (Video 3).

Transitividad

En este campo, los eventos (sujetos inanimados) que reciben mayor atribución significativa en la composición discursiva son: *Tarot, don o percepción extrasensorial, quiromancia, mujer y volar*. De manera que, las atribuciones asignadas tienen que ver con la aceptación desde un régimen de saber que no cualquier sujeto está en la capacidad de desarrollar. En el caso del evento don, para el chamán Paulino está respaldado por muchas investigaciones ancladas al empirismo: “hay que hablar profundamente, seriamente y científicamente acerca de la percepción extrasensorial” (Video 4). Es decir que, la percepción extrasensorial es una frase que se respalda en un conocimiento o saber científico, para atribuir un mayor peso semántico al término don. A partir de este momento, el valor experiencial con esta palabra legitima cualquier campo de acción o actividad que el público requiere.

Por otra parte, el otro sujeto inanimado que aparece en el discurso de chamán Paulino es la quiromancia, en vista de que se respalda en el registro histórico y geográfico al decir que: “tiene más de 5 mil años, viene desde Egipto. Los gitanos la traen a España y de ahí viene a México” (Video 5). Con esa propuesta argumental, se facilita ampliar el diálogo entre él como protagonista de la acción y el suceso sobre la lectura de las manos, cuya atribución es saber el pasado y futuro: “en el caso de las líneas que se desvían es un cambio de su destino por algo importante [...] Puede ser cambio de residencia, nos vamos a Miami” (Video 6).

Asimismo, en el caso del chamán *Armando*, la utilización del tarot posibilita legitimar las acciones en un doble

sentido: por una parte, conocer a la persona que supuestamente envió un mensaje de texto: “Como en este momento, Lucia me acaba de enviar un mensaje de texto. Lucia cuenta con la edad de 35 años. Ella realmente trabaja para el magisterio. Se siente aburrida” (Video 3). Y de otro lado, inventar un personaje: “pero ten mucho cuidado hay una amiga tuya que te tiene mucha envidia. Esa amiga tuya lleva el nombre de Milagros, esta mujer a usted le envidia, ella cuenta con la edad de 27 años” (Video 4).

En definitiva, en *Chamalu*, sus analogías discursivas no apelan a un saber científico, tampoco existe la utilización de alguna técnica o método que respalde su saber, de hecho, recurre a las anécdotas. Su estructura discursiva se caracteriza por rescatar una posición positiva de las adversidades: “descubrí algo muy impactante; que las luciérnagas que no vuelan, van perdiendo su luz. Volar es crecer, volar es aprender, es conocer nuestros límites. Volar es convertir a la escuela, a la vida en una escuela de aprendizaje, de crecimiento. Volar es hacer que ningún instante pase en vano” (Video 5). En este enunciado, se parte de un sujeto animado que es autorepresentado por él. A partir de ese instante, el campo de acción que se engloba en la palabra volar, termina recibiendo todos los significados. Es decir, el verbo volar, al inicio no aparece como el más importante, sin embargo, a medida que se desarrolla el enunciado, se convierte en la *acción* con mayor atribución. Dado que, apela a una transformación que cubre todos los escenarios en el que se encuentra inmerso el ser humano.

DISCUSIÓN

Los trabajos académicos en el siglo anterior se fundamentaban en el análisis sobre el rol que cumplía el chamán en el escenario comunitario, pero con los albores de internet y el surgimiento del sistema de información denominado: *World Wide Web* (Red Mundial de Información), se facilitó el acceso a la información instantánea, la interconexión de personas, el uso de correos electrónicos, los primeros diarios con su versión digital, las primeras radios online, entre otros sucesos. No obstante, todo este terreno que carecía de una interacción social y una producción de contenidos, se modifica o evoluciona con el auge las redes sociales. En consecuencia, para muchos autores, las redes sociales se convierten en ese espacio para lograr una mayor difusión de toda clase de contenidos y apropiaciones (Rojas, 2020; Rubio, 2020), aspectos que concuerdan con este artículo, debido a que se asiste a una sobreexposición constante de diversos contenidos audiovisuales que permiten transmitir mensajes más claros e interactivos.

En este contexto, irrumpe la figura del chamán, con el objetivo de generar una interacción permanente entre el contenido que crea y el consumidor que lo recibe. Esto permite al creador modificar e innovar de acuerdo a las necesidades de los usuarios (Rojas, 2020). Por lo tanto, la propuesta del chamán se basa en identificar las necesidades

que tienen los usuarios: desamor, desempleo, salud, entre otros. Los ejes temáticos son afines a los que se presentan o abordan desde los espacios televisivos tradicionales, como las telenovelas y otros productos, bajo la lógica de la industria cultural en términos de Theodor Adorno y Max Horkheimer (1940): la sociedad se convierte en un producto comercializado y estandarizado, en lugar de ser un espacio de criticidad y reflexión frente a los sucesos que se presentan.

Otro de los aspectos que permite ampliar la discusión sobre el rol del chamán y su relación o evolución a nivel social y tecnológico se correlaciona con la psicodelia, ciberdelia y la irrupción de neologismos como el tecnochamanismo. Para autoras como Alexandra Bejarano (2015), la psicodélica apareció en los años sesenta como un viaje de conocimiento tecnológico. En esos años, la relación entre la sociedad y la tecnología recién empezaba, por tal motivo, cada persona construía un régimen de saber con base a la navegación propia y en medio de las tecnologías que se empezaba a comprender. Así, lo llamativo es que la psicodelia fue un fenómeno esencialmente *do it your self* (hágalo usted mismo), o sea, que cualquier persona está en la posibilidad de construir su propia realidad desplazando el orden social establecido. Por esta razón, el chamán puede ser indígena, mestizo, blanco; estar en las selvas o en un laboratorio y, al mismo tiempo, puede utilizar un computador (Bejarano, 2015).

Sobre la ciberdelia, esta investigadora, la entiende como la evolución de la psicodelia, en el sentido de que la creación de conocimiento es posible gracias a la tecnología. En otras palabras, se convierte en el puente que une dos mundos: conocimiento cotidiano y conocimiento científico. La aparición del computador personal significó la invención de una herramienta que permitió al individuo acceder a otro tipo de potencial cognitivo. De modo que se convierte en el punto de partida del ciberespacio, donde se toma al computador como herramienta de inteligencia aumentada para rediseñar el mundo y reconfigurarlo.

Por lo tanto, la justificación para esta autora es que tanto la psicodelia como la ciberdelia se relacionan con el chamanismo desde una dimensión simbólica por la alteración de la conciencia, donde la magia y su esencia es un proceso intuitivo de la mente que proporciona una orientación holística del mundo esencialmente relacional y expansivo. De ahí que muchos ciberdéllicos viajaron a la selva en busca de construcciones para pensar los nuevos mundos que querían diseñar, en vista de que la selva es el refugio de lo antiguo, lo aborígen y lo autóctono (Bejarano, 2015).

Ya para los albores del siglo en curso, autores como David Lagunas y José Bozano (2014) consideran que con la corriente New Age, aparece el *tecnochamanismo*, como una nueva manera de ver el mundo y sentirlo. En muchos casos, se opone a las estructuras establecidas. Para ello, combinan la tecnología, la música y los enteógenos como elementos que alteran los estados de conciencia, en alusión metafórica a las experiencias que se obtienen en los rituales

chamánicos. De esta manera, el *tecnochamanismo* parte de la concepción de que la tecnología es el elemento central en diferentes contextos culturales y espirituales. En otras palabras, la tecnología se ha convertido para estos grupos sociales en una guía que les dirige hacia aquello que de alguna manera está en un espacio no revelado. Para estos autores, las implicaciones de este concepto han permitido la diversificación de las herramientas tecnológicas y la democratización en su acceso, con el objetivo de crear nuevos mecanismos de expresión, formación y amplificación de conciencias (Lagunas y Bozano, 2014).

Estas propuestas tienen un acercamiento a la genealogía del chamanismo, desde el anclaje al desdoblamiento o viaje temporal, hasta concertarse con otra dimensión y adquirir un nuevo conocimiento que pueda estar al servicio de una comunidad. Esto no significa que, ontológicamente, cualquiera puede realizar una práctica chamánica, dado que es la naturaleza o una divinidad la que selecciona a quienes desempeñarán esta actividad (Sullivan, 1999; Fernández, 1999). Desde este horizonte, un bosque no puede ser reemplazado por un laboratorio. Igualmente, como un chamán que surge en el entorno de la naturaleza y la comunidad para sanar o curar toda clase de cuerpos o almas (Magoja, 2018), no podría ser usurpado por un ingeniero de datos o desarrollador web, que tiene como hábitat el laboratorio y un conocimiento respaldado por una epistemología científica.

CONCLUSIONES

A pesar de las diferencias en el lenguaje, lo estético y la utilización de los recursos tecnológicos por parte de *Chaman Paulino*, *Boyaneira Luis Armando Chaman Ecuatoriano* y *Chamalu*, el común denominador que los identifica a nivel discursivo es que en las redes sociales se autoreconocen como chamanes o guías espirituales. Pero, las prácticas y discursos que emplean se fundamentan en el desconocimiento sobre la religiosidad, la meditación y el acercamiento con la comunidad. En consecuencia, proponen a través de frases estructuradas cambios y advertencias en la vida de las personas. Por lo tanto, pasan de un discurso chamánico a una práctica comercial, donde la oferta del servicio abarca diferentes temas basados en la resolución de problemas, curar enfermedades y adivinar el futuro.

A este respecto, resulta complejo que *Chaman Paulino* y *Boyaneira Luis Armando Chaman Ecuatoriano* lleguen a trascender su condición humana profana desde la reproducción e invención de un conocimiento pseudochamanista, ya que en ningún instante pregonan el ingreso voluntario a otro tipo de realidad que permita el trance para modificar la realidad convencional. En el caso de la producción discursiva de *Chamalu*, su característica es que hace el intento por la conexión entre el mundo andino y occidental para la reivindicación sobre el rol de la naturaleza, la mujer y la tierra en el campo social, cultural, económico y político. De

la misma manera, el desplazamiento discursivo se basa en que constantemente realiza un cuestionamiento a la vida o conocimiento de carácter modernista y científico.

En definitiva, las propuestas discursivas de los tres chamanes analizados representan productos o servicios de consumo masivo, en vista que sus contenidos lo hacen a través de la difusión de redes sociales, con el anhelo de establecer un lazo transaccional con los usuarios, para luego invitarles a visitar el lugar donde realizan las prácticas de contenido chamánico. Aspecto que se aleja de la práctica originaria, donde el chamán buscaba fundamentalmente el bienestar emocional y físico de todos los integrantes, sin pensar en una mediación o condición económica por su trabajo.

REFERENCIAS

- Bejarano, A. (2015). *Magia y Ciberdelia: una etnografía del Ciberespacio*. [Tesis de maestría inédita]. Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/60196>
- Bozano, H. y Lagunas, D. (2018). *Psytrance, tecnochamanismo y psicoactivos: etnografía de prácticas contrahegemónicas con “drogas” en un grupo de la nueva espiritualidad en México, Portugal y España*. [Tesis de doctorado inédita]. Universidad de Sevilla. https://www.us.es/sites/default/files/secretaria-general/memorias/memoria_2018_2019.pdf
- Echeverría, B. (1989). Quince tesis sobre modernidad y capitalismo. *Cuadernos políticos*, 58, 41-62. <http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/contenido/CP.58/CP58.41.BolivarEcheverria.pdf>
- Fairclough, N. (1989). *Language and power*. Londres: Longman. <https://www.cambridge.org/core/journals/language-in-society/article/norman-fairclough-language-and-power-london-longman-1989-pp-x-248/573142AE9CE2F8B8D12B32A458723BDC>
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: Papers in the Critical Study of Language*. Londres: Longman. <https://www.cambridge.org/core/journals/applied-psycholinguistics/article/critical-discourse-analysis-the-critical-study-of-language-norman-fairclough-london-longman-1995-pp-265/C5B91E1A389243C84FF86FC5A0519F5F>
- Fernández, T. (2000). *El otro Saqsaywaman*. Ed. Pachamama. https://sbiblio.uandina.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12346&shelfbrowse_itemnumber=18622
- Franquesa, A. (2002). Breve reseña de la aplicación del análisis crítico del discurso a estructuras léxico-sintácticas. *Onomazein*, (7), 449-462. Santiago de Chile <https://www.redalyc.org/pdf/1345/134518098022.pdf>
- Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. *Revista Mexicana de Sociología*, 50(3), 3-20. <https://perio.unlp.edu.ar/catedras/cdac/wp-content/uploads/sites/96/2020/03/T-FOUCAULT-El-sujeto-y-el-poder.pdf>
- Foucault, M. (2005). *El orden del discurso*. Fábula Tusquets. https://monoskop.org/images/5/5d/Foucault_Michel_El_orden_del_discurso_2005.pdf
- Gallardo, E. (2017). *Metodología de la Investigación: manual autoformativo interactivo*. Universidad Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/4278/1/DO_UC_EG_MAI_UC0584_2018.pdf
- Horkheimer, M. y Adorno T. (1944). *Dialéctica del Iluminismo*. Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. <https://www.redmovimientos.mx/wp-content/uploads/2020/08/Dial%C3%A9ctica-del-Iluminismo.pdf>
- Lalangui Campoverde, E. C. (2020). Discursos de los diarios El Telégrafo y El Comercio durante el referéndum y la consulta popular de 2018 en Ecuador. *Estado & Comunes*, 2(11), 155-171. https://doi.org/10.37228/estado_comunes.v2.n11.2020.179
- Magoja, E. (2018). Sócrates: entre filosofía y chamanismo. *UBA*, 27(27), 143-155, UBA <https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/9757/1/socrates-filosofia-chamanismo.pdf>
- Martínez, R. (2009). El chamanismo y la corporalización del chamán: argumentos para la deconstrucción de una falsa categoría antropológica. *Cuicuilco Revista De Ciencias Antropológicas*, 16(46), 197-220. <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/cuicuilco/article/view/4480>
- Monje, C. (2011). *Metodología de investigación cuantitativa y cualitativa: Guía didáctica*. Universidad Surcolombiana. <https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-lainvestigacion.pdf>
- Nebrera, R. (2013). El origen de Internet. El camino hacia la red de redes. [Tesis de pregrado inédita]. UPM. https://oa.upm.es/22577/1/PFC_IVAN_NEBREDA_RODRIGO.pdf
- Pardo, N. (2013). *¿Cómo hacer análisis crítico del discurso? Una perspectiva latinoamericana*. Bogotá: Editorial OPR-Digital. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/20012>
- Rendón, S. Y Del Prete, A. (2020). Las redes sociales on-line: Espacios de socialización y definición de identidad. *Psicoperspectivas*, 1(15), 1-11. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-69242020000100086
- Rubio, L. (2022). Las redes sociales y su influencia en la identidad de los adolescentes. [Tesis de pregrado inédita]. Universidad de Sevilla. https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/136496/PER_RUBIOCIVANTOS_TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Sánchez, M. (2010). La huella del chamán: Mitos y rituales de una espiritualidad ancestral. *Revista Pucara*, 23, 45-64. <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/pucara/article/view/2535>

- Scolari, C. (2008). *Hipermediaciones*. Universidad Nacional de Santiago del Estero <https://www.felsemiotica.com/descargas/97686682-Scolari-Carlos-Hipermediaciones.pdf>
- Scolari, C. (2016). *El translector. Lectura y narrativas transmedia en la nueva ecología de la comunicación*. Universidad Técnica de Machala. 175-186. http://www.lalectura.es/docs/Carlos_A_Scolari%20_175-186.pdf
- Sullivan, W. (1999). *El secreto de los incas. Los misterios de una civilización perdida*. Grijalbo. Revelaciones. <https://www.casadellibro.com/libro-el-secreto-de-los-incas-los-misterios-de-un-civilizacion-perdida/mkt0005848455/11533586>
- Van Dijk, T. (1997) *Racismo y análisis crítico de los medios*. Barcelona: Paidós Ibérica, S.A. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=128354>
- Van Dijk, T. (2002). El análisis crítico del discurso y el pensamiento social. *Athenea Digital* (1), 18-24. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. <https://atheneadigital.net/article/download/n1-van/22-pdf-es>
- Van Dijk, T. (2015). Cincuenta años de estudios del discurso. *Discurso y Sociedad* (9): 15-32. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5409933>
- Van Dijck, J. (2016), *La cultura de la conectividad: Una historia crítica de las redes sociales*, Buenos Aires: Siglo XXI, 2016. https://catedradatos.com.ar/media/La-cultura-de-la-conectividad_-Jose-Van-Dijck.pdf