BoLetín en RED 29

Septiembre-Diciembre 2025

PATRIMONIO CULTURAL Y ESPIRITUALIDAD . VOLUMEN 1

DIONYS RIVAS ARMAS(2025)

APORTES SOBRE EL CULTO A MARÍA LIONZA: PRÁCTICA VIVA EN LA VOZ DE SUS DEVOTOS. BOLETÍN en RED. *Revista de Patrimonial Cultural*, Nº 29, Volumen 1, Año 6, Etapa 3, Septiembre-Diciembre, Pp. 24-33

REVISTA DE PATRIMONIO CULTURAL

Aportes sobre el Culto a María Lionza

Práctica viva en la voz de sus Devotos

Dionys Cecilia Rivas Armas*
Venezuela

Altar. Culto a María Lionza
Fuente: https://www.elimpulso.com/2016/10/13/fotos-baile-en-candela-por-la-productividad-nacional/

"Por eso vengo a ti, María hermosa,
María perdedora de mancebo,
Buscándole una reina y una esposa
A ese gran pueblo que en mis hombros llevo.
Por eso vengo a ti, María moza,
Cuerpo de potestad y de relevo
Para que te conviertas en la diosa
Y saques al gran pájaro del huevo"
Ida Gramcko, 1961

Ceremonia de Iniciación

Explorar las religiosidades y espiritualidades como expresiones vivas que manifiestan sentimientos de conexión y consagración de los seres humanos hacia una entidad, imagen o divinidad, es sumamente complejo, sensible e íntimo, ya que se diversifican elementos vinculados a la territorialidad geográfica-corporal, la herencia familiar y el legado histórico a partir de los procesos de aculturación (1), reinterpretación, asimilación y adaptación gestados en los contextos de explotación, dominación y esclavización intensificados a partir del siglo XVI durante la colonización de nuestra Abya Yala y El Caribe.

En este contexto, emergió una cultura de resistencia para la búsqueda de una identidad espiritual en diálogo con la ancestría y el pensamiento tradicional originario, tal como lo afirma García (2012): "una cultura de resistencia, entendiendo ésta como un proceso dinámico donde los elementos culturales originarios se opusieron a su desaparición compulsivamente planificada por las autoridades religiosas y gubernamentales coloniales" (p. 93).

Es preciso dialogar con algunas de las religiones de matriz afro y prácticas yoruba descendientes, como el sistema religioso Ifá Orisha, el Batuque en Uruguay, la Umbanda brasilera, el Candomblé de Bahía, los Rastafaris, el Palo Monte, la Regla de Ocha en Cuba y el culto de María Lionza en Venezuela, entre otros, que en un proceso de sincretismo (2) y/o paralelismo religiosos se expandieron y acentuaron en nuestros territorios como *"retorno al país natal"* como refiere Césaire (1939) y *"afirmación existencial"* según Bastide (1967).

Esta confluencia espiritual-religiosa delinea la construcción de nuevos imaginarios con raíces ancestrales para explicar e interpretar los fenómenos de la vida, la muerte, el universo, la naturaleza y la sociedad en el nuevo territorio ajeno e impuesto.

Este camino de reflexión espiritual personal me ha permitido el reconocimiento del mosaico colorido y diverso de nuestra ancestría espiritual africana, que en un aliento de rupturas y opresiones ante la imposición de la evangelización y la homogeneización cultural que pretendía debilitar las raíces culturales originarias, renacieron y recrearon nuevas formas de religiosidad, expresiones y creencias que preservaron el vínculo con la madre África y hoy constituyen un patrimonio espiritual en los pueblos afrovenezolanos.

Tal como lo expresa el investigador afroecuatoriano Antón (2014): "las sociedades africanas presentes en América no se disgregaron jamás; pues allí, donde la esclavitud destruyó los modelos elementales africanos de vida cultural, los africanos reaccionaron reestructurando su comunidad, forjando nuevas instituciones con formas de vida y organizaciones propias" (p. 51).

Este recorrido me permitió comprender la fuerza de la naturaleza que nos circunda y que se instala dentro de nosotros y nosotras aún en situaciones de dominación y opresión, para que intentemos expresarnos con humildad, libertad y autonomía en conexión con alguna energía suprema o sentimiento que proyecte de que algo más profundo y poderoso existe y vive en la medida que yo le delego fe y convicción de existencia y tiene la facultad de transcender el tiempo, el espacio, el lenguaje, la etnia y las culturas.

*Socióloga (UCV). Estudios en Gobierno y Políticas Públicas (UCV). Doctora en Patrimonio Cultural (ULAC). Investigadora de la Fundación IDEA. ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9850-6963. Correo-e: dionysrivasarmas@gmail.com

Por tanto, he comprendido que lo esencial de la práctica espiritual y/o religiosa es el camino que andamos para procurar la paz interior y la búsqueda de la felicidad satisfecha desde la capacidad creadora y deseo de preservación de la memoria colectiva en armonía con la naturaleza y con quienes nos acompañan en este viaje llamado "Vida".

Sin duda, la religión significa celebrar la existencia humana como acontecimiento de la vida cotidiana, la cual es guiada por una fuerza cósmica, omnipresente y omnipotente que nos invita a descifrar los *misterios de la creación*, como bien lo expresa el filósofo africano John Mbiti al referirse al pensamiento tradicional del mundo africano:

> la esencia del pensamiento tradicional de estas comunidades reposa en una especial ontología íntimamente religiosa, pues el africano es un hombre profundamente religioso (…) dado que la religión es el elemento más importante de la vida tradicional y probablemente ejerce la mayor influencia en las maneras de pensar y vivir (citado por Antón, 2014, p. 44).

Voz de un devoto

Desde estas ideas, se considerará la amalgama cultural y los vestigios de las religiones ancestrales africanas en nuestro país, recreadas en los cultos camuflajeados a los santos católicos (San Juan Bautista, San Benito, San Antonio, San Pedro, San Pablo), en la celebración de Corpus Christi a través de los bailes de los Diablos, en los velorios de Cruz de Mayo, en el culto de la Umbanda en Caracas y en la influencia de la Santería cubana en el culto a María Lionza, entre otras prácticas mágicas-curativas y de religiosidad popular que recuerdan el legado afro. Por tanto, en el presente trabajo recrearé algunos aportes y reflexiones sobre el *culto de María Lionza*, ya que representa un ejemplo interesante de paralelismo religioso desde el resultado de las simbologías místicas de origen hispánicos, indígenas y afrosubsaharianos.

Dichas ideas las desarrollaré a partir de una entrevista realizada al antropológo (UCV) y docente-investigador Richard Gutiérrez (3), los testimonios del militante afrovenezolano César Quintero (4) y el sacerdote Rafael Rondón (5), considerando las valiosas contribuciones académicas e investigativas de Angelina Pollak-Eltz (1994, 2004), Emanuele Amodio (2009) y Daisy Barreto (2024). A continuación la entrevista a Richard Gutiérrez:

¿Cuál es el origen del "Culto a María Lionza"?

María Lionza o "María la onza" fue una mujer sumamente hermosa, que nació del río. Surgió de las aguas, fue reina, amada y usada por los colonizadores como una fina prostituta. Otra noción del mito habla de una mujer muy hermosa y adinerada, pero con una conexión muy grande con la naturaleza, siendo la danta, ser mítico, su guía y sostén. La mujer y el jaguar son un mismo ser: misticismo, magia, fuerza liminal, trascendencia energética-espiritual. María la onza de oro; por el oro que pagaban por ella, o por la onza o danta donde ella se montaba para cabalgar por la selva.

¿Qué leyendas o mitos se tejen en torno a esta práctica, culto o religión?

El mito de la gran serpiente. El río es una serpiente mítica, la cual se materializa de varias maneras. El agua, elemento purificador por naturaleza, dador de vida. La serpiente terrible, grande, puede dar la vida, pero puede estrangular quien transgrede sus parámetros. El agua de la lluvia se convierte en río; lo cual a su vez es sinónimo de concepción. La vida surge gracias al agua, pero también a los elementos, aire, sol, tierra. La reina María Lionza es la serpiente antigua, la que controla y rige el río, la sustancia primordial de la vida.

¿Qué influencia ha recibido el "Culto a María Lionza" de otras religiones, espiritualidades o prácticas?

Se cree que la religión indígena, en conjunto con el sistema de creencias de los diversos pueblos africanos que hicieron vida en las Américas, además de la creencia en la religión católica, constituyeron una forma compleja de entender el mundo y de interpretarlo. María Lionza es indígena, pero también afro y además europea. Por eso tiene tantos adeptos a nivel nacional y mundial.

¿Cree que existe algún legado espiritual y/o

Ceremonia y rituales que se celebran en torno al culto de María Lionza
Fuente: https://www.elimpulso.com/2016/10/13/fotos-baile-en-candela-por-la-productividad-nacional/

RELIGIOSO DE RAÍZ AFRICANA QUE SEA HOY PARTE DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN VENEZUELA?

Si. El animismo y espiritismo tiene sus bases conceptuales en la religión yoruba, de otras creencias ancestrales africanas, en conjunto con las manifestaciones de danza, canto y música propias de estas culturas traídas a las tierras venezolanas. El uso del tabaco, el aguardiente y elementos como las velas, el fuego, las acrobacias, el paso por las brasas, nacieron y se recrearon a su vez de creencias de los pueblos ancestrales. La trascendencia sincrética se configura y expresa en las multidiversas y transdimensionales manifestaciones del culto. Las velas y cruces europeas se conjugan con el tabaco indígena y el tambor africano. Los bailes, cantos, mitos, ritos, plantas, animales, tierra, fuego, agua y cielo son elementos en conjunto con los sentires, tal como la interpenetración de esencias, constituyen parte de una vivencia única, pura e individualmente congregada en los arquetipos para tributar al inconsciente colectivo.

¿QUÉ CEREMONIAS Y RITUALES SE CELEBRAN EN TORNO AL "CULTO A MARÍA LIONZA"?

Los rituales comienzan con la incorporación de las deidades, con los altares, las manifestaciones de la preparación de la "materia" y los "bancos", en conjunto con el toque de los tambores, el fumar tabaco, el consumir y pulverizar aguardiente. La descripción de figuras geométricas con talco en el suelo, para hacer velaciones. Trabajos de todo tipo como sacrificios de animales de 2 y 4 patas, dependiendo de las necesidades de las personas afectadas por males de salud y espirituales. Las ofrendas de frutas y alimentos de todo tipo. El uso de caracoles en platos de madera, a modo de oráculo, para predecir el futuro, las cruces, cordones y muñequeras consagrados a las deidades de las 3 divinas personas (María Lionza, Bolívar y Negro Primero), las 7 potencias africanas (Changó, yemayá, elegua, oggun, babalú, ochún, oyá) además de las cortes (chamarrera, india, africana, malandra, entre otras).

¿CÓMO SE TRANSMITEN O ENSEÑAN?

La transmisión de estos patrones culturales es eminentemente de tradición oral. Los tambores, el fumar tabaco, los ritos de limpieza altar, sacrificios, ofrendas son parte del contexto animista de la creencia. Además, existen al menos

dos vías de socialización del acervo cultural ancestral del culto a María Lionza: la primera es la de las vivencias de las personas que no son de Yaracuy ni de la montaña de Sorte; la segunda es sobre las investigaciones y trabajos más o menos científicos realizados para describir y explicar el fenómeno de la corte de María Lionza. Investigadoras como Angelina Pollak-Eltz, Daisy Barreto entre otros, desde la mirada femenina, antropológica y de las ciencias sociales, asocia el fenómeno desde la perspectiva histórica, ecológica, sensorial y sociocultural, acerca de lo más intrínseco de un ser venerado desde un espacio natural, por tanto, inmenso en su interpretación y comprensión.

¿Cómo te iniciaste en el culto, qué te llevó a esa búsqueda espiritual y qué ha significado tu vida?

Los inicios fueron desde la adolescencia, a consecuencia de la incorporación familiar. El humo del tabaco atrapó el alma de quien narra; arropó el corazón indígena del curandero Wayúu y generó un vínculo profundo con los ancestros y padres culturales para la comprensión del asunto sincrético. La María Lionza que fue conocida por quien les habla, fue un ser indígena. Por lo tanto, la afinidad ancestral se encontró en cada uno de los momentos, de los instantes rituales, de la limpieza del altar de la casa, de las celebraciones en torno a los seres espirituales, de los baños de ruda, de los baños dulces con la vela blanca; del vaso de agua con el huevo bajo la cama, con los sueños premonitorios, con la incorporación de espíritus auxiliares luego de la ingesta de aguardiente y tabaco, entre otras muchas prácticas tan extensas que faltaría todo un libro para describirlas todas.

¿Es diferente para el practicante ser mujer o ser hombre en la participación en el culto? ¿Existen normas o papeles especiales que puedan cumplir uno/a u otro/a?

El culto a María Lionza es un culto femenino. El hombre que participa en el culto a María Lionza, si es "materia" o ser que es incorporado con el espíritu, puede convertirse en una versión femenina de sí mismo, con características propias asociadas a la reina madre. La mujer "materia" en cambio, puede ser jaguar, danta, río, selva, además de la reina. Mucha fuerza, mucha expresión, las cosas que se dicen, que se sienten, son únicas, un camino ecológico para comprender el mundo profundo en que vivimos. Los "bancos" guían los seres míticos. Ellos y ellas convocan, invocan, trasbocan. Evocan recuerdos. Asumen las consecuencias. Los castigos y las recompensas. Una vez estando allí con la "materia", el banco permite la entrada, la permanencia y la salida de una manera fluida. La salida del o los espíritus que tienen siempre que decir algo. Algo para todas y todos los asistentes y para el territorio inmediato y la región.

¿Qué nos puedes comentar sobre los peregrinajes que se hacen para su veneración y adoración en la montaña sagrada de Sorte?

Cada 12 de octubre se hace un recordatorio de resistencia, el día nefasto que llegó Colón y su combo a saquear esta región. María la gran madre es la protectora de los bosques, de la selva. Las curaciones se cuentan por cientos, por miles. Los penachos de plumas se asumen como la conexión lejana, pero trascendente del ácido desoxirribonucleico y los campos electromagnéticos almáticos. Los pies descalzos, las brasas ardiendo, las agujas atravesando la piel y las mejillas, los dolores no sentidos, las promesas cumplidas a la madre son siempre recompensadas.

En tu opinión, ¿cómo describirías a María Lionza? ¿Tiene alguna relevancia que sea una diosa, una divinidad femenina?

La matrilinealidad de los pueblos indígenas venezolanos es común. Una reina, una madre, una mujer es lo mismo para este pueblo. Una mujer mítica, poderosa, sacada de la tierra al cielo y del cielo otra vez a nosotros. Un ser que requiere en su devenir la forma "salvaje" del ser. Los europeos no tienen cabida en la comprensión de la reina. En cambio, el ser de corazón puro comprende a la madre, a la guía espiritual del humano. María Lionza se repite como creencia en todas las culturas y religiones mundiales. En las religiones monoteístas patriarcales niegan y hacen negar la importancia y el inmenso valor de la madre Diosa.

¿Cuáles son los espíritus, personajes, deidades, heroínas o héroes venerados y/o que se le

RINDEN CULTO EN LAS "CORTES DE MARÍA LIONZA"?

Son muchísimos. Las 3 divinas personas, Simón Bolívar, Juan Vicente Gómez y José Gregorio Hernández vestido de negro, las 7 potencias; las cortes chamarrera, africana, malandra, entre otras; son las que siguen los parámetros de adición a una creencia politeísta y ampliamente diversa.

¿CREE QUE HAN OCURRIDO TRANSFORMACIONES EN EL TIEMPO EN EL CULTO A MARÍA LIONZA?

Por supuesto. La forma del abordaje de la creencia ha variado. Se han incorporado muchos elementos de otras creencias y religiones. La droga, la prostitución, el malandreo, se han apropiado de los espacios antes considerados sagrados, al menos de esas prácticas contrarias al normal desenvolvimiento de un sistema de creencias ancestrales.

¿QUÉ SIGNIFICA LA ADORACIÓN, DEVOCIÓN Y FE A MADRE LIONZA PARA USTED?

Creer en María Lionza es creer en las raíces. Es volver al vientre. Es afirmar la noción de ser algo más. La forma de afirmar el inicio primordial de la vida. Una forma de evocar el vientre del mundo. La cuna del cosmos y del polvo de estrellas. La conexión humana, animal, vegetal, mineral. Nosotros los seres humanos no somos nada sin este mundo. Volver a estar con María Lionza es volver a estar con el estado primordial de la materia cósmica. Es dejar que el planeta vuelva a ser el lugar acogedor que nos tuvo en su seno para que pudiéramos ser mayores y mejores.

ALGO QUE DESEES AMPLIAR, AGREGAR O COMENTAR SOBRE EL CULTO A MARÍA LIONZA:

María Lionza sobre la danta es una representación de la mujer venezolana. Una mujer guerrera es sinónimo de la mujer de estas tierras. La materialización de un sentimiento, de un sufrimiento. La sangre que da la vida. La existencia que permite la existencia de todas y todos. La vida después de la vida. La madre de todas las madres.

OTROS MITOS Y LEYENDAS DESDE LAS NARRATIVAS DE SUS PRACTICANTES

Diversos testimonios desde la tradición oral y documentos escritos refieren los mitos, leyendas e historias que se han tejido alrededor del nacimiento del culto, fe y devoción a María Lionza, llamada también "Madre", "Reina" y "Diosa". Muchos de ellos describen a María Lionza como una deidad femenina y figura central del conocido *"Espiritismo Marialioncero"* (Pollak-Eltz, 1994). De acuerdo a la investigadora Daisy Barreto (2024): "Al culto y al mito se asimilan a las concepciones y prácticas indígenas y negras, elementos del catolicismo, la masonería, el espiritismo y, en menor medida, de otras fuentes como el gnosticismo, la cábala y el ocultismo." (p. 58).

Al respecto, revisemos algunos testimonios de sus devotos que develan esta confluencia cultural-espiritual en la construcción del origen del culto a María Lionza:

> *"Desde mi punto de vista, es un mito de origen indígena de finales del siglo XIX registrado en el siglo XX y donde se han venido incorporando elementos de las culturas africanas y afrodescendientes, que se han venido combinando como culturas constitutivas de la venezolanidad (de los históricamente excluidos) con elementos de las culturas eurocéntricas que se van entretejiendo con el mestizaje para reafirmar nuestra diversidad cultural"* (Comunicación personal, César Quintero, julio 2022).

> *"María Lionza, su nombre original indígena es Yara, se le conoce como la india Yara, hija del Cacique Yaracuy, la cultura hacía esta divinidad viene de la época prehispánica, el espiritismo, si hablamos de espiritismo como tal, viene de la época prehispánica desde el comienzo de la humanidad, de esto entendemos desde que empezaron la adoración a los difuntos, a las almas y los espíritus de la naturaleza, viene siendo una costumbre muy vista en la parte indígena"* (Comunicación personal, Rafael Rondón - sacerdote de los cultos animistas, Templo de Cienfuegos, julio 2022).

MARÍA LIONZA: "DIOSA Y DIVINIDAD FEMENINA"

La investigación desarrollada por la profesora Daisy Barreto (2024) revela la evolución

Baile en candela. Serranía de Sorte, estado Yaracuy
Fuente: https://www.elimpulso.com/2016/10/13/fotos-baile-en-candela-por-la-productividad-nacional/

histórica y las resignificaciones del mito de María Lionza en un recorrido que abraza diferentes visiones que pasa de la recreación en el imaginario de los diversos sectores de la sociedad venezolana hasta su consolidación como mito histórico que describe el vivir religioso-espiritual de un pueblo. Desde estos términos la autora afirma que: "Hay mitos que permanecen abiertos a la historia, y María Lionza es uno de ellos. Una divinidad sin fronteras" (p. 284).

Por su parte, Elisio Jiménez Sierra en su ensayo *La Venus Venezolana* (1971), describe a María Lionza como la madre de la semilla, señora de los valles fértiles y princesa de las cascadas: "Ella es la gobernante en la Tierra y la intermediaria más segura y desinteresada ante Dios" (pp. 72-73). El autor destaca la exaltación apasionada de los fieles hacia María Lionza, quienes son guiados y sostenidos por la fuerza telúrica que inspira esta figura convertida en divinidad.

Sus practicantes nos ofrecen una visión profunda de la representación de María Lionza como deidad mujer y divinidad femenina, poseedora de una fuerza espiritual con poderes supremos:

> *"Creo en ella más como una divinidad femenina que como una diosa, es para mí una mujer enigmática que simbólicamente se presenta como una india y por sus representaciones, pareciera ser una mestiza de piel blanca con muchos rasgos eurocéntricos"* (Comunicación personal, César Quintero, 2022)

> *"Yo describo a María Lionza como una fuerza espiritual, al igual que describo a todos los espíritus, a María Lionza no la veo que sea superior e inferior a mí, sino como una energía que está en otro plano y puede ayudarme, a su vez yo también ayudarla a ella, a que ella pueda cumplir su misión de seguir ayudando a todo el mundo (…) yo no la veo en cuerpo físico, no me importa lo que sea por fuera en una imagen, sino como su poder de Dios, es algo más omnipotente"* (Comunicación personal, Rafael Rondón, sacerdote de los cultos animistas, Templo de Cienfuegos, julio 2022).

PRÁCTICA VIVA

Existen muchas versiones del culto marialioncero tanto desde leyendas indígenas, testimonios locales y hasta relatos históricos imaginarios que le han dado vida y soporte a lo que hoy es el *culto de María Lionza*, representado desde diversas formas, entidades espirituales y ritos mágicos-religiosos que enaltecen a la "Reina" como deidad de la naturaleza, madre del universo y guardiana de la montaña de Sorte, donde se entremezclan mitologías indígenas, relatos europeos y aportes del espiritismo, los cuales se han extendido en el territorio venezolano como culto que unifica las tres razas y culturas que forman parte de nuestra identidad, tal como lo expresa Amodio (2009):

> El culto a María Lionza, espíritu-diosa que recibe la devoción de individuos y grupos populares en Venezuela, constituye un fenómeno interesante para estudiar una de las formas de construcción del pasado en forma oral y, lo que más nos importa aquí, a

Peregrinación del 12 de octubre en la Serranía de Sorte, estado Yaracuy
Fuente: https://www.elimpulso.com/2016/10/13/fotos-baile-en-candela-por-la-productividad-nacional/

> través de rituales específicos que permiten una conexión directa con los héroes y espíritus que acompañan a la "Reina" (p. 160).

En el culto, están representados simbólicamente los tres grupos étnicos que simbolizan la "Trinidad Venezolana" o las "Tres Potencias", las cuales han aportado a los conceptos religiosos de esta práctica que está recibiendo constantemente aportes de sus adeptos en la búsqueda de la espiritualidad y la paz, nos referimos, a la figura de María Lionza, el Indio Guaicaipuro y Pedro Camejo, el "Negro Primero".

El origen del culto a María Lionza, se encuentra en la Serranía de Sorte en el estado Yaracuy, donde la devoción se basaba en rendir culto a las fuerzas de la naturaleza y los espíritus que habitaban en los ríos, las montañas, las selvas y en los animales. Sin embargo, la devoción se ido extendiendo a las ciudades y se ha transformado bajo la influencia de la Santería cubana y de la Umbanda de Brasil, donde se han creado "líneas" y "cortes" para ordenar a los espíritus y divinidades a invocar. Se han incorporado muchos espíritus en el culto de acuerdo a las necesidades humanas y en el tiempo han variado significativamente el número de cortes y la afiliación de las entidades, las cuales muchas quedan a interpretación de los creyentes y de quienes hacen posesión de los espíritus, así lo afirma Amodio (2009):

> Nosotros hemos ya registrado unas cuarenta cortes cuya existencia, sin embargo, es muy fluida y extemporánea, pudiendo una o más de ellas desaparecer en un lugar y reaparecer en otros, o cambiar de estructura por migración de sus integrantes a otras cortes (p. 160).

El culto de María Lionza se convirtió en una religión espiritista mediúmica (Pollak-Eltz, 2004) o de rituales chamánicos de posesión (Amodio, 2009), que busca ponerse en contacto con fuerzas sobrenaturales, donde entidades espirituales o deidades de diferente origen invocados, bajan a la tierra hacia los oficiantes del rito o "materia"(6), que caen en trance para recibir los espíritus a través de su cuerpo, el cual es poseído con la ayuda de los "bancos"(7), para así lograr establecer comunicación con los fieles para quienes fueron invocados, con el propósito de recibir consejos, pedir bienestar o curar enfermedades. Pero, puede suceder que bajen otros espíritus por voluntad propia, no convocados que desean poseer el cuerpo, expresarse o enviar algún mensaje en particular.

De acuerdo a Pollak-Eltz (1994), por la influencia de la santería en los rituales a veces se hacen sacrificios de animales, se usan tambores para invocar a los espíritus y los devotos usan collares. Los altares donde se hacen los rituales están decorados con las imágenes de los principales espíritus invocados, a quienes se les ofrece comida preparada, velas, flores, frutas y bebidas: "El aguardiente juega un papel muy importante en todos los ritos; para llamar a los espíritus debe fumarse puros" (p. 194).

Los ritos en los centros espirituales, tienen como principal objetivo solucionar problemas a los seguidores o "clientes", donde se ofrecen consultas y sesiones de trabajo, para que los fieles acudan a recibir consejos y se ejecuten las

órdenes de los espíritus para lograr los favores solicitados a través de negociaciones con los seres sobrenaturales o deidades, que incluye el pago de promesas y peregrinaciones a Sorte o a lugares apartados.

Muchos de estos peregrinajes se hacen los fines de semana y durante la Semana Santa, donde grupos de seguidores realizan campamentos en las orillas del río Yaracuy, para ofrecer sus ritos y armar sus altares en honor a María Lionza. Mientras, que el 12 de Octubre "Día de la Resistencia Indígena", se hace la más grande peregrinación que reúne a miles de personas y creyentes para rendir culto, ofrendar flores, frutas y realizar sesiones espirituales especiales a su *"Reina Espiritual María Lionza"* en la Montaña Sagrada o para hacer parte en el tradicional "Baile en Candela", ritual colectivo que inicia a media noche con el sonido de los tambores, donde participan los médiums poseídos por los más importantes espíritus de la "Corte India" que danzan sobre brazas ardientes para honrar y expresar pruebas de fe a la diosa indígena. Otros ritos cerca del río y de la montaña sagrada se despliegan de manera simultánea, así los describes Pollak-Eltz (1994):

> Los ritos consisten en despojos y otros exorcismos, velaciones y baños en hierbas. Se limpian a los adeptos con humo de tabaco, ron e incienso. A veces sirve la sangre de un pollo sacrificado para limpiar una persona afligida de una hechicería, del mal de ojo, de mala suerte o de una enfermedad (p. 162).

Como hemos señalado, diversos espíritus y divinidades forman parte del culto a María Lionza de acuerdo al contexto geográfico, las creencias e invocaciones de los seguidores, como afirma Amodio (2009): "Es evidente que las cortes son compuestas de personajes muy diferentes, desde figuras históricas, individuos importantes en el ámbito local, hasta espíritus de origen africano o santos del catolicismo popular no aceptados por la iglesia" (p. 161).

EMBAJADA FINAL

El culto a María Lionza ha sufrido diversas transformaciones desde los tiempos de la colonia, con fuerte influencia foránea, por lo cual actualmente no existe un código único o reglas fijas en los ritos de iniciación, ni en la estructura jerárquica, ya que varían los nombres de los espíritus invocados y las técnicas de los rituales en el culto de acuerdo a los creyentes, la formación de los bancos o "sacerdotes ambulantes" (invitados), el ambiente donde se practican y las mitologías de ciertos territorios. Los ritos son diversos, se adaptan a los creyentes o a las propias reglas de los centros espirituales o sus líderes (bancos), así lo afirma Pollak-Eltz: "Observamos continuas alteraciones: cambian los ritos y cambian los espíritus invocados" (p. 157).

Aunque siempre se tratan de rituales para canalizar las energías de la naturaleza que procuren el bienestar afectivo, personal, laboral, económico o sentimental (magia del amor) y la celebración de ceremonias de protección para curar enfermedades corporales y espirituales, lo cual le otorga fuerza energética, vivencia sobrenatural y humanización a la devoción de la Diosa, Virgen y Reina Madre que enaltece los poderes femeninos.

El culto a María Lionza representa un patrimonio espiritual tejido en la montaña sagrada de Sorte en Yaracuy que se ha trasladado desde sus mitos raigales al alma devocional de un pueblo que enriquece su imaginario colectivo y ha tomado fuerza en la cultura venezolana que congrega la herencia indígena, el legado africano y la influencia europea: "El histórico proceso de intercambio entre estas recreaciones contribuye a enriquecer los sentidos de la figura de María Lionza, por ende, a la actualización constante del mito, por lo cual es también un mito del presente" (Barreto, 2024, p. 29).

En este marco, el culto a María Lionza fue declarado formalmente Patrimonio Cultural inmaterial de la Nación en Venezuela y Bien de Interés Cultural de la Nación, el sábado 11 de octubre de 2025 durante el "III Encuentro Pluricultural Multiétnico y Ancestral por la soberanía y la Paz" en el Monumento Natural Cerro María Lionza, estado Yaracuy. El viceministro de Identidad y Diversidad Cultural - Ignacio Barreto señaló:

> la declaratoria de patrimonio conlleva deberes del Estado y, sobre todo, de la

comunidad para su salvaguardia y permanencia en el tiempo. Esta declaratoria abarca las distintas expresiones y manifestaciones en torno al culto a María Lionza, incluyendo el Baile en Candela (que ya posee una declaratoria aparte), así como las relacionadas con las Tres Potencias (Guaicaipuro, el Negro Felipe y la propia Reina Yara). Este culto es un ejemplo de la espiritualidad implícita en nuestros rasgos identitarios, una espiritualidad que nos define como un pueblo de paz que, al mismo tiempo, es capaz de dar la vida por su defensa (8).

NOTAS

(1) Según Ortiz (1983), comprendemos este constructo como el desarraigo que sufrió la población indígena y africana de desajuste o reajuste cultural, para la creación de nuevas formas culturales desde una visión de dominación.

(2) De acuerdo a Pollak-Eltz (2004): "Bajo sincretismo religioso entendemos la amalgamación de aspectos religiosos y mitológicos provenientes de África, Europa y América indígena, por medio de una mutua aculturación, identificándose ciertos elementos de una cultura con otras semejantes a la otra cultura con la cual se pone en contacto (pp. 15-16).

(3) Su trabajo ha integrado investigación social y análisis cultural. Actualmente labora en el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas (INIDI) del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Se especializa en investigación lingüística dentro del ámbito educativo.

(4) Lic. Administración comercial. Co-fundador de "El Galpón del Arte" en Puerto Ayacucho - Amazonas. Diplomático consejero en África Occidental. Presidente del Consejo Administrativo del Movimiento Social Afrodescendiente de Venezuela (MSA).

(5) Sacerdote de los cultos animistas, historiador de religiones. Consagrado en 5 cultos animistas de influencia esotérica. Templo de Cienfuegos- Palo Verde, Caracas Venezuela.

(6) Los que poseen facultades mediúmicas para hacer enlace entre el mundo espiritual y el terrenal. Y prestan su cuerpo para que las entidades espirituales puedan hacerse presentes.

(7) Según Pollak-Eltz (1994) es el líder espiritual que invoca a los espíritus para que se manifiesten en los médiums bajo su mando y entrenados por él. Además, pueden ofrecer consultas individuales donde tienen visiones y hacen prácticas adivinatorias.

(8) https://www.mincultura.gob.ve/noticias/culto-a-maria-lionza-fue-certificado-como-bien-de-interes-cultural-de-la-nacion/

REFERENCIAS

Amodio, Emanuele (2009). *Las cortes históricas en el culto a María Lionza en Venezuela: Construcción del pasado y mitologías de los héroes*. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 15, núm. 3, pp. 157-168.

Antón, John (2014). *Religiosidad Afroecuatoriana*. Quito: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

Bastide, Roger (1967). Las Américas negras: las civilizaciones africanas en el Nuevo Mundo. Madrid: Alianza.

Barreto, Daisy (2024). *María Lionza. Divinidad sin fronteras*. Caracas: Fundación Editorial el perro y la rana.

Césaire, Aimé (2016). *Obra escogida*. Caracas: Biblioteca Ayacucho.

García, Jesús (2012). *¿Qué es la Afroepistemetódica?*. En: Memorias 1er. Foro Internacional de Afrodescendencia y Descolonización de la Memoria. Ministerio del Poder Popular para la Cultura: Caracas – Venezuela, pp.91-95.

Jiménez Sierra, Elisio (1971). *La Venus Venezolana*. Caracas: Editorial Chicuramay.

Ortiz, Fernando (1983). *Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.

Pollak-Eltz, Angelina (2004). *María Lionza*. Caracas: Ediciones Universidad Católica Andrés Bello.

Pollak-Eltz, Angelina (1994). *La Religiosidad Popular en Venezuela*. Caracas: Editorial San Pablo.

Pollak-Eltz, Angelina (1994). *Religiones Afroamericanas Hoy*. Caracas: Ensayo Planeta.