

The image features a large, dark brown, textured background. On the left side, there is a silhouette of a person's head in profile, facing right. Inside the silhouette, there is a small, stylized landscape scene with a body of water, a dark rock in the foreground, and a sunset or sunrise sky with orange and yellow hues. In the center of the image, the word "KUEKA" is written in a large, bold, orange font with a textured, slightly distressed appearance.

KUEKA

MEMORIA ANCESTRAL
GUARDIANES DE LA MEMORIA

Sinopsis

En una comunidad ubicada en el lugar más antiguo del planeta tierra, al sur de Venezuela, tres generaciones del pueblo Pemón luchan por el retorno de su abuela ancestral Kowai Kueka. Su espíritu está encarnado en una piedra de jaspe rojo de más de veinte toneladas que fue sustraída y llevada hasta Alemania sin el consentimiento de la comunidad para que formara parte de una instalación artística. El consejo de sabios y sabias de Mapauri recuerda los tiempos cuando la abundancia de alimentos era señal del equilibrio que sostenía Kowai Kueka junto a Amoko, el abuelo. Tras su raptó, los ciclos naturales del planeta se alteraron generando lluvias implacables que anegaron las siembras y castigaron cientos de seres humanos, turnándose con tiempos prolongados de sequía. Los guardianes de la memoria ancestral emprenden un viaje de resistencia contra el memoricidio para la restitución del equilibrio natural.

¿Podrán los sabios y sabias lograr el viaje de retorno de la abuela Kueka exhibida como objeto en un parque de Berlín?

Contexto histórico y cultural

Santa Cruz de Mapauri es una comunidad indígena Pemón Taurepán que se encuentra ubicada en el suroriente de Venezuela, en el estado Bolívar, Sector V Kavanayen-Mapauri, en el eje Carretero El Dorado-Santa Elena de Uairén, a 50Km de la capital del Municipio Gran Sabana.

El Municipio Gran Sabana representa el territorio ancestral y tradicional del pueblo indígena Pemón. Allí se encuentra el Parque Nacional Canaima con tres millones de hectáreas (30.000 Km²), el cual fue decretado como Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) en 1960 y como Patrimonio Natural de la Humanidad (UNESCO) en 1994, siendo uno de los resguardos ecológicos más grandes del mundo.

Mapauri ha sido epicentro de luchas del pueblo Pemón ante proyectos de desarrollo llevados a cabo sin consulta previa, siendo el del tendido eléctrico Venezuela-Brasil el proyecto que concentró en Mapauri su mayor resistencia. La comunidad es conocida por su trabajo colectivo para realizar proyectos comunitarios de interés común. El consejo de sabías y sabios constituido por los ancianos de la comunidad es una instancia de consulta y toma de decisiones colectivas y fue clave para emprender el reclamo por la devolución de Kowai Kueka. La comunidad es conocida también por ser eje de resistencia ante la avanzada de la minería que atenta contra el territorio, y por ser una referencia en la producción artesanal de artefactos utilitarios hechos de barro y cestería.

Población	
Masculino	367
Femenino	234
Total	60

Estudiantes	
Masculino	109
Femenino	96
Total	20

Fuente: Resumen del censo sanitario (Santa Cruz de Mapauri, Kako/Jaspe, Wailarimüpai y Kadau-Kadau), feb 2020

SEMBLANZA

Directora

María de los Ángeles Peña Fonseca (Aragua, Venezuela), periodista, investigadora social decolonial y activista por los derechos de pueblos y comunidades indígenas, especialista en violencias interseccionales y mediación de conflictos interculturales. Comunicadora social de formación y alma documentalista, egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en su obra hace del registro cinematográfico un acto de resistencia y memoria, desafiando las lógicas extractivistas de imágenes, saberes y voces de comunidades indígenas.

Su tesis, mediometraje documental sobre la resistencia del pueblo Pemón ante el proyecto de desarrollo del tendido eléctrico: Conflicto en el Sur, fue el inicio de un camino de acompañamiento activo de la lucha de comunidades indígenas contra proyectos de desarrollo llevados a cabo sin consulta. Cursó el seminario de la Comisión Internacional de Antropología Visual y de la Fundación Museo de Ciencias Pueblos Indígenas del Orinoco a través de las cámaras, y realizó un curso de composición rítmica, estética y narrativa del universo fílmico en el proceso de postproducción del Instituto de Formación Cinematográfica COTRAIN. Fue profesora de la Universidad Indígena de Venezuela, tutora de la primera mujer Yekwana en ser egresada de esta universidad; y fue profesora de la Fundación Vive Suriá en el área de derechos de pueblos indígenas.

Con una maestría en Gerencia de ONGs y Justicia Social en Hamline University (Minnesota, EE.UU), María de los Ángeles fue una de las primeras investigadoras que difundió en la academia blanca la precariedad de trabajadores migrantes centroamericanos y las condiciones de explotación laboral. Su trabajo en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) sobre juventudes indígenas y decolonialidad resalta y complejiza las intersecciones entre identidad, modernidad y la lucha de los pueblos.

Durante más de dos décadas ha documentado con mirada crítica y corazón comprometido las luchas del pueblo Pemón en Venezuela, desde la resistencia contra el tendido eléctrico Venezuela-Brasil y el Campamento Turisur, hasta la batalla por la recuperación del patrimonio sagrado de la Abuela Kowai Kueka. Formó parte del equipo que logró la repatriación de Kueka, coordinando con rigor y sensibilidad la cadena de custodia de nuestro símbolo ancestral.

En 2020 su labor fue reconocida con el Premio Aquiles Nazoa, otorgado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en homenaje a su compromiso con la cultura venezolana y la defensa de los derechos humanos. Es fundadora de la organización social Tejidos de Dignidad, desde donde promueve el diálogo como medio de transformación pacífica de los conflictos, la reflexión crítica sobre conocimientos comunitarios en tiempos de las dictaduras de los algoritmos y la denuncia de violaciones de DDHH que afectan comunidades indígenas y campesinas.

María de los Ángeles Peña Fonseca no es solo una documentalista o una activista: es también una voz de la dignidad de las luchas sociales, una guardiana de historias y una luchadora incansable por un mundo donde la interculturalidad y la descolonialidad sean pilares de un futuro más justo. Su obra es un llamado a recordar, rescatar, resistir y construir. Estuvo año y medio en régimen de presentación judicial, acusación accionada por el entramado del poder económico ganadero que desalojó a comunidades Yukpa de sus territorios ancestrales. Resultó sobreseída de todos los cargos y actualmente continúa difundiendo los hechos de impunidad contra algunos indígenas del pueblo Yukpa develando las intersecciones de racismo, discriminación histórica y género que afectan la vida de luchadoras madres Yukpa.

SÍNTESIS: María de los Ángeles Peña Fonseca (Aragua, Venezuela) es una documentalista, activista y defensora de los derechos indígenas cuya obra y vida se entrelazan con las luchas de los pueblos originarios de Venezuela. Con más de dos décadas de trabajo, ha documentado las resistencias del pueblo Pemón, incluyendo la emblemática batalla por la recuperación de la Abuela Kueka. Fundadora de Tejidos de Dignidad, su labor ha sido reconocida con el Premio Aquiles Nazoa 2020.

PROTAGONISTAS

Los protagonistas del documental son habitantes de Mapauri. Una vez consultada la comunidad para la realización del documental, su directora identificó la importancia de la incorporación de algunos de los protagonistas en la también necesaria tarea de investigar aquellos eventos que no están recogidos en ningún registro escrito y o audiovisual, sino que yacen en la memoria oral de la comunidad. Es así como Melchor Flores, Alcides Loyola, junto a la directora formaron una mesa para sistematizar las diferentes versiones de la historia de Kowai y Amoko, llegando a un consenso que fue el hilo conductor del documental.

El proceso de traducción del idioma pemón al español fue asumido por los protagonistas mencionados anteriormente y también por dos educadoras de la comunidad: Bibiana y Gabriela Benavides. Por otra parte, resulta importante mencionar el hecho de que algunos de los cantos entonados por las abuelas guardianas de los rituales de Kowai no fueron traducidos al español en respeto a la decisión de las abuelas, por tratarse de cantos no habilitados para el acceso del entendimiento por medio del idioma español.

Con relación al artista alemán, Wolfgang Von Schwarzenfeld, la directora lo entrevistó en el parque de Tiergarten, ciudad de Berlín en el año 2020, mientras se realizaban los trabajos de remoción de Kueka para ser embarcada camino a Venezuela. La directora siempre sostuvo un diálogo franco con el artista, alejada de señalamientos y adjetivos descalificativos contra el señor quien falleció en 2024.

**ANTONINA DECELIS
DORTA (+ QEPD)**

Guardiana del espíritu de las piedras. La sabia de todos los cantos secretos que cuidan la fuerza de su pueblo. Dio su energía vital al alma de Kowai al darse cuenta de que esta llegó moribunda desde Alemania. Trascendió en el año 2021. Logró recibir a Kowai Kueka tras 25 años de secuestro.

EMILIANO BENAVIDES

Guardián de los rezos sagrados. Consejero espiritual. Pionero de la lucha por el regreso de Kowai Kueka.

ZITA ALFONSO

Guardiana del conuco. Protectora de la energía espiritual de los niños y niñas de la comunidad. Zita canta a las constelaciones, enseñándonos que estamos conectados con las estrellas.

ALEJANDRA LOYOLA

Líderesa comunitaria. Heredera de los cantos y rituales de su abuela Antonina. Puente entre el mundo criollo y el de su pueblo.

GABRIELA BENAVIDES

Maestra de la Unidad Educativa Kowai Kueka. Hija de Zita y Emiliano. Guerrera y luchadora por los derechos territoriales de su pueblo.

ANGEL LOYOLA

Músico, compositor, cantautor. Resguarda los cantos de su pueblo. Maestro y profesor del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela núcleo Mapauri.

VICTORINA ALFONZO

Guardiana de las plantas de Kanari y de las esencias sanadoras del tacamajaca. Gran hacedora de casabe, cachiri y tumá.

ALCIDES LOYOLA

Guardián de las historias de los antepasados. Líder comunitario. Constructor de grandes churuatas. Escritor e investigador de los nexos de la cultura de su pueblo con otras culturas hermanadas de El Gran Caribe.

MELCHOR FLORES

Luchador pionero por la integridad del territorio y organizador de su comunidad para el regreso de Kowai Kueka. Fue autoridad comunitaria en 1997 con tan solo 20 años. Educador intercultural bilingüe. Compilador de la historia oral de su pueblo.

MARIO RIVAS

Guardián de los sueños. Gracias a su fuerza espiritual fue el abuelo que mantuvo comunicación a través de intercambios oníricos con Kowai Kueka. Es consejero de los más jóvenes.

ROSARIO DÍAZ

Guardiana de la historia oral de Kowai y Amoko. Protectora de los niños y niñas de la comunidad. Entona las formas sutiles de los cantos de las aves. Conversa con los loros e interpreta sus mensajes.

SILVIA ÁLVAREZ

Guardiana de los cantos sagrados. Recibió ante el mar Caribe a su abuela. Cuidadora de la energía de Amoko Kueka. Es la sucesora de los rituales de sanación de la abuela Antonina. Silvia atraviesa tierras ancestrales a pie, unos cinco días, para visitar integrantes de su familia que están en el Esequibo.

DEUGRACIA RIVERO

Guardián del secreto de las plantas medicinales. Establece los vínculos de sanación entre el cuerpo espiritual y el cuerpo físico.

LEONARD LOYOLA

Actual máxima autoridad comunitaria. Médico. Luchador por la unidad de su comunidad. Conocido por su liderazgo firme y compasivo.

BIBIANA BENAVIDES

Maestra de la Unidad Educativa Kowai Kueka de la comunidad. Hija de Zita y Emiliano. Fue la autoridad comunitaria en el momento de la llegada de Kowai Kueka.

MARIA CIPRIANA BENAVIDES

Voz en off del documental. Guardiana de recetas ancestrales.

Notas de producción

Kueka: Memoria Ancestral es el resultado de un proyecto de larga data concebido para registrar desde las voces de los protagonistas los aspectos de la lucha por lograr la repatriación de su abuela ancestral.

El hilo narrativo del documental está trazado por la historia oral sobre cómo un joven Taurepán y una joven Macuxi se convirtieron en piedras de jaspe rojo y el rol de uno de los personajes más importantes de la historia cosmogónica Pemón: Makunaima.

La escritura de esta historia fue concebida a través de dos de los protagonistas con quienes la directora acordó una versión de la historia de Kowai Kueka y Amoko Kueka.

Uno de los aspectos más importantes de producción de la película es la solicitud de permiso realizado por la directora a la comunidad de Mapauri, según el protocolo de consulta libre previa e informada.

En éste se estableció que todo lo recaudado por la película será destinado a la comunidad.

Una vez finalizada la etapa del rodaje, la directora donó gran parte de los equipos utilizados a la comunidad: plantas eléctricas, radios, materiales pedagógicos.

FICHA TÉCNICA

Año de creación: 2025

País: Venezuela.

Idioma: Pemón Taurepan.

Subtítulos: Español, Inglés y Ruso.

Género: Largometraje documental.

Duración: 74 minutos.

Dirección y Producción: María de los Ángeles Peña Fonseca.

Guion: María de los Ángeles Peña Fonseca y Dayana Gauthier.

FICHA DE PRODUCCIÓN

Campaña de impacto social:

LibreStudio y Tejidos de Dignidad.

Coordinación de distribución de impacto social: Mayerlin Colmenárez

Distribuidor: Amazonia Films,
Cinemateca Nacional, CNAC.

**Investigación, reconstrucción
historial oral:**

Consejo de ancianos y ancianas de la
comunidad Mapauri.

- Melchor Flores.
- Alcides Loyola.
- María de los Ángeles Peña Fonseca.

FICHA ARTÍSTICA

Fotografía: Joel Ochoa, Marcos
García, Andrés Durango Peláez,
Rodrigo Benavides y Mohamed Hussain.

Cámara: Joel Ochoa, Marcos García,
Andrés Durango Peláez,
Mohamed Hussain, Eva Pérez, Kuyujani
Saul López, Osmar Romero, Nolberto Guerrero,
David Borges, Juan González.

Dron: Andrés Durango Peláez, Alvaro Nieto,
Mohamed Hussain y Eric Contreras.

Diseño sonoro y Música: Lino Ocando.

Edición: Dayana Gauthier.

Co-Edición: Henry Contreras

Corrección de color: Rafael Lacau.

Voz en off: María Cipriana Benavides.

Traducción: Melchor Flores, Alcides Loyola,
Bibiana Benavides.

Canción de Créditos: Elena Gil
Weyuú dakutōn en sesiones de
Producción Fundación Centro Nacional del Disco
(Cendis).

Canción:

Abuela Kueka - José Alejandro Delgado.

Diseño Gráfico: Alejandro Piña,
LibreStudio.

Temas principales

- Pueblos indígenas y memoria histórica
- Identidad y resistencia cultural
- Humanidades ambientales
- Restitución y repatriación de bienes culturales sagrados
- La relación entre el pasado y el presente
- La importancia de la oralidad
- Revitalización identitaria
- Ética, arte y patrimonio cultural
- Extractivismo cultural
- Género y descolonialidad

Cine, lecturas y luchas que influyen a la directora:

- El cine de María Sojob cineasta Tsotsil, México
- Documental Valentina o la serenidad (2023), de la cineasta indígena Ángeles Cruz
- Chicharras, de Luna Marán, también indígena y su forma de cine comunal con actores de la Oaxaca zapoteca
- Wiñaypacha, del director peruano Óscar Catacora, primera película filmada en idioma aymara
- Sabio Barné Yavarí en Yo Hablo a Caracas, de Carlos Azpúrua
- Humberto Solás, fundador del Festival de Cine Pobre de Gibara en 2003
- La fotografía de Martín Chambi Jiménez, fotógrafo peruano.
- Catálogo de cine indígena, compilado por Beatriz Bermúdez Rothe
- Lecturas y autorxs de referencia: Historia del Saqueo de América Latina, del investigador venezolano Fernando Baez; Fausto Reinaga, Silvia Rivera Qusicanqui, Viveiros de Castro, Cine y antropología desde una perspectiva decolonial, La voz de las trece abuelas ancianas indígenas aconsejan al mundo.

Impacto social y educativo

El documental Kueka: Memoria Ancestral es una herramienta de visibilización y conocimiento de un proceso de restitución de bienes sagrados vinculados a la memoria histórica del pueblo indígena Pemón. Es el relato de una lucha de resistencia por la descolonización de la historia, de la memoria de los pueblos, de los patrimonios culturales y las instituciones que los resguardan. Pero, más aún, es la exaltación del valor y la labor de sus guardianes, protagonistas de la preservación de la ancestralidad como expresión de conocimiento y cultura necesaria para la protección y el resguardo de la vida y los territorios, de la humanidad y la naturaleza.

En este sentido, la película Kueka: Memoria ancestral, contribuye a “contar una nueva historia” desde la voz de quienes resistieron una imposición colonial y defendieron su cosmovisión y tradiciones. En síntesis, este film:

- Permite acceder a la documentación de un hecho histórico descolonizador que se convierte en herramienta pedagógica para significar la actualidad de la “resistencia indígena”.
- Contribuye a la restitución de dignidad e identidad del pueblo Pemón.
- Promueve conocimiento sobre la ancestralidad desde su vigencia, su vitalidad y su perspectiva de futuro: ¡Cuidar la vida del planeta!
- Contribuye al archivo audiovisual sobre cine indígena en Venezuela.
- Nos adentra a la cosmovisión de los pueblos originarios con respeto y admiración.
- Resguarda la tradición de la oralidad y las lenguas originarias indígenas.
- Destaca la importancia de la presencia de pueblos indígenas para el resguardo y protección del territorio guayanés, una eco-región fundamental para Venezuela y el planeta tierra.

Para su proyección se tienen previstas diversas actividades educativas en espacios comunitarios, educativos y culturales:

1. Proyección en salas de cine comunitario y en pueblos y comunidades indígenas.
2. Realización de cineforos en espacios culturales, comunitarios, escuelas, liceos y universidades a nivel nacional.
3. Exposiciones fotográficas y stands informativos en centros e instituciones culturales y comunitarias.
4. Foros y seminarios con investigadores, docentes y organizaciones sociales en modalidad presencial y virtual.

TESTIMONIO DE DIRECTORA

¿Me preguntan por qué este documental?

La respuesta no es fácil, pero podría empezar por reconocer que se trata de una historia que me ha acompañado casi la mitad de mi vida. Era estudiante de la Universidad Central de Venezuela, empezandito conocí la lucha de varias comunidades del pueblo Pemón contra proyectos como el tendido eléctrico, el campamento Turisur en Sierra de Lema y el secuestro de Kueka. Los voceros y voceras de las comunidades iniciaron un ciclo de protestas en Caracas ante las sedes de las instituciones responsables en materia de DDHH. Corría el año 1997. Ya para octubre de 1998 me encontraba participando en calidad de periodista en el segundo Congreso Internacional Pemón, cuya sede fue la comunidad Kumaracapay. Allí se me abrió un mundo para entonces desconocido, el de la presencia vital y resistencia de los indígenas del sector oriental de la Gran Sabana, Canaima. Para entonces, estas comunidades tenían varios frentes de lucha, siendo su resistencia contra el tendido eléctrico el que más movilizó fuerzas. No me separaba de mi cámara fotográfica analógica Cannon F-1 que había comprado usada. Ya para los 90, esta cámara estaba obsoleta, pero no tenía los recursos para una más avanzada.

II

Desde el año 1998 hasta mediados de 1999 fue un periodo de transición política. En el 98 la Constitución Nacional no contaba con ningún articulado de protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Apenas estaba el régimen de excepción que instaba a la incorporación progresiva de las comunidades indígenas a la vida de la Nación. El 30 de agosto de ese año, las comunidades de Imataca y la Gran Sabana iniciaron el bloqueo de la troncal 10, vía que une Venezuela y Brasil, para protestar contra el tendido de transmisión eléctrica de alto voltaje que se había construido a través de la Reserva Forestal de Imataca, proyecto realizado sin su consulta, y que implicó la instalación de torres de alto voltaje en el seno de comunidades indígenas. En el marco de la resistencia, algunos líderes y sus comunidades derribaron las torres. Hubo un enfrentamiento donde los indígenas fueron reprimidos, y allí estaba yo con mi vieja cámara registrando los hechos. El entonces capitán de Mapauri, Melchor Flores y la comunidad decidieron alojarme, protegerme, pues efectivos del entonces ejército buscaban a la "chica con la cámara", de hecho llegó una comisión a Mapauri y

III

Mapauri se presentó ante mí como un espacio atemporal. Recuerdo sus casas de barro, la arena blanca de su suelo, y sobre todo el hecho de que en el marco de la lucha la comunidad resolvía comer en colectivo, juntaban largas mesas de madera, servían el tumá con aorosá, casabe, presas de pescado y, mientras se comía, se conversaba sobre la lucha. La instancia de toma de decisiones máxima era y sigue siendo hasta hoy el Consejo de Ancianos. Pude conocer ese "mandar obedeciendo" de los líderes y la vitalidad de una instancia comunitaria respetada y guía en la conducción de los procesos de la vida material e inmaterial de Mapauri. Una noche de desvelo me sirvió para escuchar al capitán y al abuelo Mario conversando de Kowai Kueka. En la asamblea de ancianos que duró dos días, la comunidad determinó que su lucha era contra el tendido eléctrico y también por hacer posible el regreso de su abuela.

IV

Mi tesis de grado para egresar como comunicadora social, mención periodismo de investigación, fue precisamente un medimetraje documental sobre la lucha del pueblo Pemón, titulado "Conflicto en el Sur". Desde 1997 hasta el momento en que me gradué, pude cubrir y participar como activista en las movilizaciones de las comunidades pemón en la zona y en Caracas, ya no solo contra el tendido eléctrico sino también las denuncias de la comunidad por el secuestro de Kowai.

V

En fin, pasaron los años, más de 19 y la vida me puso en un lugar de incidencia a nivel institucional donde pude formar parte de un conjunto de esfuerzos para lograr el regreso de Kueka.

VI

Kueka: Memoria Ancestral es un homenaje a la presencia vital de los pueblos indígenas de Venezuela. Es un homenaje a la memoria indómita, vehículo de resistencia y tejidos de vida. La abuelitud de los sabios y sabias de Mapauri, sus nietos y nietas, son sin duda los protagonistas de esta historia, épica Caribe, semántica geológica, que invita a participar al espectador en un ecosistema de pensamiento que busca abrir y habitar la posibilidad de entendernos también en esos mundos no-humanos y más-que-humanos. Kueka: Memoria Ancestral es un documento contra el memoricidio en la medida que devela, DESDE las voces de sus protagonistas, el papel de la memoria Caribe en una lucha que va más allá del retorno de su abuela: una lucha radical por la vida y por el resguardo de los secretos cuyos ecos están en cada una de las grietas de los tepuyes, las formaciones geológicas más antiguas del planeta tierra. El documental sigue el rastro de una herida para hacerla legible, audible, visual, y tributa a la reflexión sobre las relaciones afectivas y territoriales entre humanos y otros seres, elementos más que humanos o más allá de lo humano.

FECHA DE PREESTRENO Y ESTRENO OFICIAL

15 y 29 de mayo de 2025

LABORATORIOS DE CINE EN LOS QUE HA PARTICIPADO:

1. Festival de Cine Latinoamericano en Lenguas Originarias (Originarios Labs)
2. Docs in Progress FIDOCs+Conecta
3. Taller de Taturana Cinema e Impacto Social <https://www.taturana.org/>

CONTACTO PARA PRENSA

Mayerlin Colmenárez

+58 412 237 6220

María Eugenia Fréitez

+58 412 385 3106

Redes sociales:

kuekadoc

You
Tube

**LENGUAS
ORIGINARIAS**
FESTIVAL DE CINE
LATINOAMERICANO

Gran Misión
Viva Venezuela
MUNICIPIO GUAYMA

TEJIDOS
DE DIVINO

Banco
ALBA

Venezuela
ALBERTO M. GARCÍA

COMITÉ
DE FOMENTO
COMUNITARIO
GUAYMA

SECTOR
GUAYMA

PARQUE
GUAYMA
GUAYMA

INSTITUTO
GUAYMA

libre
GUAYMA

