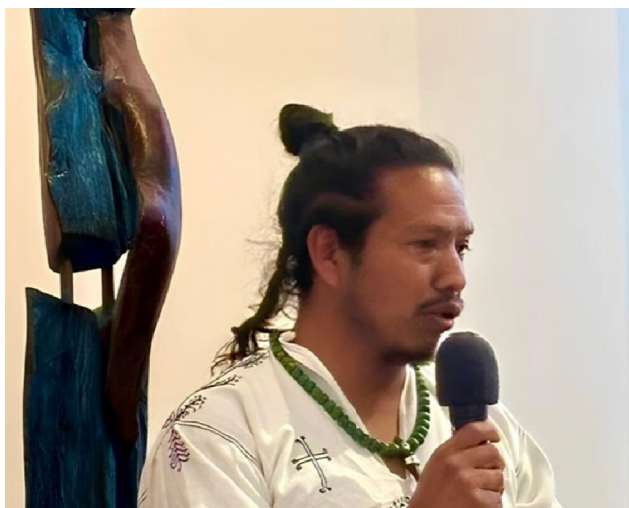

Conversatorio en el Instituto Cultural de México en París

Gerardo habla sobre sus estudios y migración local

Yo soy de una comunidad tsotsil, es una pequeña comunidad como aproximadamente de 1,000 habitantes, incluyendo niños y niñas.

Y justo yo salí a los 14 años de la de la comunidad porque la comunidad ya no tenía nivel educativo, la cual era media superior, era la preparatoria.

Y también, bueno, yo era de la primera generación de mi familia, de mis abuelos, y abuelas, mis papás y mamás que eh aprendí a leer y a escribir y a hablar, e intentar hablar el español.

Mis papás hablan tsotsil, entonces esta necesidad también de querer comprender el mundo en todas sus complejidades, era para mí como a partir de la educación.

Y la primera ciudad más cercana que me quedaba, estaba a media hora, que es San Cristóbal de las Casas eh Chiapas, donde había estas oportunidades en mejores sistemas educativos. Y es de esta manera y razón que decidí mi primer, llamémosle migración local, un poco de la de la comunidad a la ciudad.

Y fue un reto también porque todo el tiempo hablaba tsotsil e ir a la ciudad pues implicaba aprender y decir las frases en español, y como todo, me sentía un extraño al principio. Después de estar en la comunidad como rodeado de la familia y mucha comunidad en sí, es entrar a un proceso de aprendizaje, poco más en el sentido de que me sentía un poco solo en esos procesos, hasta volver a hacer comunidad con gente que viene de otras unidades diferentes, comunidades.

Estar en una ciudad implica otras cuestiones, después de tener una rutina, quizás en la comunidad que es la milpa, el campo, ahora implica otras formas también de pensar y vivir y uno, bueno, es decir, bueno, ¿qué voy a hacer para tener como esta posibilidad de estudiar? Y la primera forma quizás de encontrar una sustentabilidad es trabajar como en la construcción, ya que la mayoría también de mi familia, tíos, trabajan en la construcción, como albañiles o carpinteros.

Entonces tenía que trabajar en esos procesos y tratar de ordenar mis tiempos, bueno, en la mañana a trabajar, y regresar del trabajo, tomar una ducha, tomar algo de comer e ir a la escuela, en la escuela terminaba yo como a las 9, 10 de la noche, regresar y tratar de estudiar algo en lo que se pueda y este, justo también pensaba que bueno en la milpa también no había esos tiempos de lectura, pero había muchos tiempos de observación de cómo se genera la práctica comunitaria y creo que eso también es una herramienta súper poderosa que me dio a mí en la ciudad de ser muy observador y crítico en todos los procesos.

¿Qué es Lum?

Lum es una palabra en tsotsil que representa y significa muchos elementos al mismo tiempo. Un Lum es, por ejemplo, mi casa, mi familia, mi comunidad, la tierra donde yo habito, la tierra donde trabajo, y también la parte más global de todo la tierra o el globo terráqueo, es el Lum.

Entonces, Lum se puede representar y puedo yo cohabitar en estos espacios, por ejemplo, ahora siento que intento que sea mi Lum, pero todavía no lo es. Son estas posibilidades de cohabitar un espacio.

Justo cuando empecé a replantearme muchas cuestiones sobre, mi identidad como alguien de comunidad que habla tsotsil, que tiene sus propias prácticas comunitarias, sus formas de organizarse, de relacionarse, y hay un elemento muy principal de nuestra cocina, de nuestro espacio eh familiar que es el fogón. Es un lugar de fuego donde se hace como es como una ceremonia, donde se hace un ritual antes de poner el fogón y después de la ritualidad, está ese espacio rectangular eh donde se pone la leña y se ponen tres objetos, tres elementos que en tsotsil le llamamos yoket.

Yoket

Son como columnas, pilares que están en el centro de ese rectángulo, y le preguntaba a mi mamá que qué representaba esos tres elementos porque para mí era interesante y y me decía, bueno, esa, ha sido una continuación de la tradición de las abuelas, de los abuelos de poner estos elementos. Como se ve en la imagen, ese es un fogón tradicional de la cocina de mi mamá, no sabe que está ahí presente, entonces pero a mí me cuestionaba como qué significa esos tres elementos?

Quizás en mi forma ya personal, es el pasado, el presente y el futuro, y son estos elementos donde yo me siento ahí y son las tensiones donde yo digo, bueno, pertenezco a una cultura pasada, ¿no?

Maya, con su propia cosmovisión, pero tampoco tengo toda la el conocimiento para poder leer y soy del futuro donde está toda esta diversidad tecnológica, los celulares, las computadoras, sus propios códigos y lenguajes que también no lo entiendo ni lo decodifico. Pero ese fogón es donde me remite a mi infancia, donde mis abuelos, abuelas me contaban historias, leyendas y sobre todo en la práctica de la milpa, ¿qué día o qué fechas hay que sembrar, ¿no?

Pero estos espacios se empiezan a hacer aislados, porque justo mi manera de percibir y entender con la tecnología, porque cuando llegó la tele por primera vez, aunque era

blanco y negro, era muy llamativo para mí y prefería ir a la tele que estar en ese espacio del fogón y escuchar a mis abuelos o abuelas contarme algún relato o una práctica o algo que sucedió en la milpa durante el día, entonces me dije, bueno, resuelvan sus problemas, yo prefiero ir a entretenerme, ¿no? Entonces, y justo ahora por la llegada de internet, en el celular, entonces estos dispositivos, para mí son dispositivos tecnológicos también que permitían la tradición oral.

Y ahora con la tecnología disrumpe un poco eso porque entramos ya en procesos un poco más individualistas también, porque es como yo en mi mundo prefiero estar interconectado con todo lo que sucede, y lo hago a través de la tecnología. Entonces, para mí, esta pieza de reconstruir el lum es como tratar de encontrar un nuevo balance de nuevo porque no podemos negarnos también a la tecnología, es parte de ya de nuestro ecosistema. La cuestión es cómo apropiarla, cómo darle el uso.

He visto jóvenes que están eh haciendo reels o TikTok, pero hablando la lengua, entonces eso revitaliza las formas también, ya no se descontextualiza. Quise interpretar esta pieza que es la reconstrucción y entonces uso elementos como el comal, que es donde se cocina la tortilla y mis tres piezas que trato un poco de pensar eso siempre, mi pasado, el presente donde estoy y el futuro que sigue eh avanzando.

¿De qué está hecho el base de la obra?

Es de madera, madera esta quemada, son elementos que voy encontrando cuando tránsito en otros espacios. Esto lo encontré en Palenque, que también es como esa idea de la materialidad en el espacio. Necesito viajar a muchos otros espacios para poder entender también la propia cultura, de los mayas.

Quiero parar un momento, no estamos todos eh en el orden del tiempo.

Poco a poco con estos tres elementos sobre el fogón, donde el presente, el futuro, el pasado, que están en yuxtaposición al mismo nivel. y regresar a 10 años atrás.

¿Cómo decidiste ser artista?

Sí. Bueno, justo cuando desde que salí de la comunidad, había una idea clara, porque el hecho de que los papás también, bueno, vas a estudiar, vas a ser maestro, vas a ser ingeniero, es como este sueño, de cualquier persona en la comunidad de ir a estudiar, porque queremos mejorar las condiciones modernas de nuestras comunidades y lo vamos a hacer a través de estos procesos.

Cuando algo que a mí en la carrera me gustó mucho que era la ingeniería bioquímica era entender el misterio de lo subatómico, no era visible y para mí la percepción también de la comunidad sobre identidades no visibles, que sabemos que la montaña, el río, el bosque, tiene su presencia propia, tienen una energía particular que en tsotsil decimos ch'ulel.

Entonces esos misterios para mí era como la bioquímica, todas las bacterias, los microorganismos que están en coexistencia con el ecosistema en un balance. Y es por esa razón que también decidí estudiar la carrera como ingeniero bioquímico y entraba en todos estos procesos de sistemas biológicos para entender, inclusive el universo, pero llega ese momento, quizás, no ese romanticismo de que un día soñé que iba a ser artista, sino quizás esta idea de deconflictuarme, ¿Como qué es mi identidad maya tsotsil? ¿Cuáles son mis propios saberes desde la milpa, los conocimientos que tenían los abuelos desde la astronomía?, pero la pregunta también era, ¿cuál es entonces el nuevo camino a seguir o el otro proceso a seguir donde quizás me permita estas posibilidades también de conflictuar?

De pura eh intuición, quizás también, algo así, pues el arte, el arte quizás porque había tenido unas interacciones con el mundo artístico. Pues justamente el concepto arte o artista en las comunidades no existe tal cual, Pero sí hay mucho proceso creativo, donde ceremonias, danza, música, el hecho para mí también de hacer el fogón, el hecho de hacer la milpa o la casa, tiene un proceso muy performático. Pero, claro, no tenemos esta concepción, esto es arte como se ve desde el Occidente.

Pero sí entiendo que el proceso podría darme esas posibilidades para experimentar y reapropiarme de mis conocimientos y de los saberes también de los abuelos y de mis papás. Y fue en ese momento donde dice, bueno, quizás sea el mejor momento para empezar, y regresé porque justo yo me había movido más a la capital de Chiapas, que es Tuxtla Gutiérrez y regresé a San Cristóbal de las Casas, donde es una ciudad mucho más multicultural.

Y encontré un espacio para poder empezar este camino que se llama Galería MUY,

Encuentro con el Espacio MUY

Bueno, como era algo para mí un nuevo aprendizaje, tenía que usar los medios modernos. Entonces, dije, bueno, tengo internet, computadora, voy a googlear a San Google, entonces, San Google, dime qué galerías de arte hay en San Cristóbal.

Y claro, había algunas galerías de arte, pero también este cuestionamiento, estoy experimentando, estoy explorando, pero muchas galerías de arte ya requieren una trayectoria, ya, ¿dónde has expuesto? ¿Has expuesto fuera? ¿Qué países? o ¿cuánta experiencia, trayectoria? y digo, no, no tengo, Entonces, ¿qué espacio había que recurrir?

Y afortunadamente, Google decía Galería MUY, arte contemporáneo maya y zoque. y bueno, tengo la curiosidad, tengo que visitar el espacio, conocer los directivos y todo el proceso, ¿no? de algunas burocrático para entrar a este proceso y llegué a San Cristóbal, hablé con la galería y me presenté, estaba el coordinador en ese momento y bueno, ya me sentí identificado porque el coordinador en ese momento era de San Juan Chamula, hablaba tsotsil, entonces empecé a hablar en tsotsil y dije, creo que es mi espacio, ¿no?

Pero me dijo, bueno, tienes que conocer el director, porque hay que pasar por los filtros, entonces, me agendaron como un tiempo para visitar, llegué ese día y cuando llegué, el director, John Burstein, en ese momento, era el fundador, John Burstein, y bueno, claro, genera estas tensiones también de, viene de fuera, tendrá otros conceptos, las cuales yovoy a empezar y como no sé, y pero empiezo a hablar con él en español y me habla en tsotsil, y yo dije, wow, ósea, estas formas también de justo también de cuestionarse, porque en muchas comunidades hemos optado a solo hablar español y como que renegar un poco la lengua propia materna, eso para mí fue como, ¿por qué no valorizamos mucho nuestros propios lenguajes, no?

La primera charla con él, todo en tsotsil, fluido y bastante que, dije, bueno, yo creo que aquí es mi espacio. Pero pues vamos a dialogar y ver las posibilidades, justo él me dijo, bueno, aquí hay muchos colegas que ya empezaron desde hace tiempo, lo mejor es una residencia de arte para que dialogues también con los compañeros. Y eso creo es la fuerza de la galería que está la colectividad, es una comunidad en San Cristóbal, con muchos compañeros también de fuera, tseltales, tojolabales, choles, mames, zoques. Es un proceso comunitario porque no se jerarquiza mucho en ese aspecto.

Sí, hay compañeros y maestros que también les digo maestros porque también ya tienen mucha trayectoria, pero existe este compañerismo y no individualidad, sino más colectivo, de generar diálogos, pláticas, algunos consejos, técnicas, entonces eso enriquece mucho al artista y al proyecto en sí mismo.

¿Qué es para ti eh ser artista maya, ¿qué significa el arte maya si dices que para ti no?

Sí. justo cuando empiezo a tener estas charlas también con mis compañeros, pensamos más en esa colectividad y, claro, el arte maya, es también una invención, ¿no?, propio término maya es una invención a referirse a las culturas y, bueno, el maya en sí. Por ejemplo, yo le pregunto a mi mamá, ¿eres maya? Y dice, no, no soy maya, soy tsotsil. Entonces tiene su propia identidad, pero también, justo, claro que también asumimos estas tensiones, porque se define arte contemporáneo maya. Porque también es algo que es parte de los términos globales y modernos, pero también en la galería también

tenemos que conflictuarnos con esos términos y no se puede como individualizar porque somos muchos artistas de pueblos que debemos llegar a ese acuerdo, quizás comunitario también para redefinir nuestros conceptos y procesos artísticos.

Justo en esta obra, trato de reflejar un poco las relaciones de mí mundo, ¿no? Como alguien que es de comunidad, la que está aquí a la izquierda, b'a'yik no'ox k'alcon una forma mucho más formada, ¿no? En un cierto sentido, porque el tejido de la comunidad es fuerte para mí, hay muchos procesos que se resuelven desde la unidad. Claro también hay conflictuaciones en la comunidad, hay cuestiones que replantearse, que redefinir, por ejemplo, el machismo es algo fuerte en las comunidades. que se debe también de replantear eso, pero hay formas y procesos de usos y costumbres que hacen que la comunidad también tenga esa unidad y esa fortaleza, entonces trato de reflejar eso y pongo como un código, o más bien, un glifo del fogón, que está ahí, que es mi parte familiar también.

Pero las cuestiones de la modernización, por ejemplo, se piensa que el fogón, es un espacio donde a veces se cocina, pero hay mucho humo, y con estas cuestiones de casas modernas que también es un reflejo de que a veces una casa de bajareque es de pobre, entonces hemos cambiado la materialidad también de nuestras casas y el hecho de usar el fogón tradicional, genera mucho humo, entonces mancha los espacios de la casa y mucha gente, dice, mejor empezamos a usar estufas. Para no evitar estos procesos, es por eso que el elemento del medio es la como una gráfica del fócida, donde ya es un fogón ecológico, pero que ya no está en el centro, ya se desplazó a una esquina, o sea, hablar para mí del reflejo de los cambios también, del pasar del centro a periferia.

Regresamos a la última imagen es como para mí el tejido, ¿no? Es el proceso de la modernización, a veces rompe ciertas estructuras, ¿no? entonces, nos volvemos un poco eh más aislados de las comunidades y entonces represento esa fragilidad en el tejido y dentro del elemento que tengo ahí es un QR del código QR que usamos constantemente ahora con la tecnología que es como un proceso rápido, para viajar acá, tuve todo el tiempo QR. Entonces tenía que tener el celular prácticamente prendido, para poder viajar.

Entonces esa cuestión para mí de un código que no lo interpreto, pero sí lo uso cotidianamente, como parte de estos procesos modernos.

Regresamos a lo global, ¿por qué global?

Bueno, porque ahora siento que todos los procesos comunitarios estamos en ese tránsito de pensar ya también como un solo comunitario, solo porque sucede en la comunidad, porque también estamos muy interconectados con el mundo global y esto lo vi cuando fue la pandemia. La pandemia con el COVID que empezó en una región súper lejana y después

se introdujo a las comunidades, pero es por estas globalizaciones, Las interconexiones que tenemos como personas, individuos y estas posibilidades.

También hago un reflejo de la milpa, el maíz, que también es parte también de la globalización, el hecho de acelerar también los procesos de la milpa, como el maíz transgénico, esos procesos también son muy modernos, entonces también se introducen en las comunidades porque aceleramos todo el proceso y se vuelve también algo parte del capital.

Cocina de tu mamá

Y es esta imagen es la cocina vieja, en la cual en el centro es el fogón viejo, que ahora se usa más para las ceremonias, para cuestiones de fiesta, ceremonias que suceden en la casa. Sí, es el caos, representa un poco el caos de la modernidad y de abandonar los espacios, la constelación de hoyo.

¿Por qué? ¿Qué significa?

Cuando justo empecé a estas preguntas, qué mi mamá sobre el significado de los tres elementos, me decía que era una práctica continuada con nuestros abuelos, pero sí hay relaciones me decía, ¿no?, no vayas a tomar el yoket, que es la una olla y lo vayas a soplar, porque si no te vuelves loco, entonces, pienso que quizás soplé eso y por eso estoy aquí, pero tuve la fortuna el año pasado de ir con unos amigos a Palenque, todas las instrucciones de los glifos, a veces, claro, hay mucha información en los libros, pero a veces cuesta entender toda la simbología.

Entonces, mi amigo como ya ha estudiado todo un proceso ahí en Palenque. El templo del sol y de la luna y de la cruz foliada, son tres elementos que parecen estar colocados de forma triangularmente, entonces, él me explicaba que eso hace una referencia a la constelación de Orión de tres estrellas particularmente importantes y que en ese mismo es la continuidad en esos fogones. Por esa razón que representan como tres elementos dentro de la de la cocina, por eso puse tres objetos dentro del centro de la imagen, y justo el personaje soy yo con una computadora arriba del fogón, y unos audífonos.

En esta forma también de que los audífonos me que desconectan un poco de las realidades, presentarlo en estas orientaciones que es como quizás los mundos donde yo tránsito, desde el este al oeste, al norte, al sur, como esas eh cardinalidades.

Justo ahí sigo en el fogón, enfrente, pero tratando de cómo entender un poco las tecnologías ahora, sobre todo con AI, en las formas en las cuales se está programada y está como es una inteligencia artificial que está aprendiendo, entonces me preocupaba mucho en el sentido de cómo se alimentan estas redes, desde qué posturas, hay una visión

también del indígena, le preguntaba en su principio que era una imagen de un indígena maya, y claro, me daba con los penachos y cosas así imaginarias y yo me veía a mí mismo, o sea, con esta ropa, zapato, normal y cosas así, pero tengo mi celular, entonces, ¿por qué existen estas interpretaciones también, ¿no?

Porque de esa interpretación hegemónica también de cómo es un indígena se sigue replicando justo, pero ya en las tecnologías también. ¿Y dónde está en realidad la imagen? Eh la imagen lo que te dije es, bueno, simbologías mayas, ¿no? Entonces, me pone estas simbologías del maíz, del colibrí, de las pirámides, ese sol, que no sé si es un sol o qué quiso interpretar, y no es algo que yo casi entendiera, pero me parece interesante las formas en que se está generando las imágenes.

Y otro detalle, el sombrero, ¿por qué?

Es un sombrero mixteco, que es también de la cultura, también está la camisa en particular, que es mixteca, y bueno, justamente solo se usa como en ceremonias y de autoridades, entonces quise como tratar de reinterpretar un poco también esos elementos que a veces como artistas también debemos tener una postura autoritaria para definir y redefinir también los procesos artísticos.

Pasado presente y futuro

Para hacer unas conexiones, bueno, las lenguas, son lenguas y son idiomas, claro, cada lengua tiene su dialecto, este, por ejemplo, solo la lengua tsotsil tiene nueve variantes. Entonces ya es una complejidad el hecho de hablar una lengua, creo que para mí, cuando entré en los procesos eh de la materialidad, cuando empecé a enseñar a artista, empecé con la piedra. Empecé con la piedra porque es algo que en la práctica, cuando fui como joven estudiante y trabajador, trabajé mucho con el mármol, entonces eso me permitía entender un poco esa durabilidad de la piedra, también al mismo tiempo, mis abuelos me enseñaron que la materia como piedra tiene su energía y saber cómo no romper ese equilibrio también es como un respeto hacia ese elemento.

Fue como una forma también de entender esta interconexión, no sé si, una forma sutil también de entender la piedra, pero quizás en un objeto duro, en tan maleable, pero el hecho que respetaba su esencia, quizás me permitía entender un poco mejor su estado. Pero con el proceso del tiempo entendí que debo de contextualizar mis elementos y es en ese caso que decidí trabajar con el comal. Es algo identitario de la de la comunidad.

Y también la propia práctica, por ejemplo, la cerámica es algo que se practicaba, pues que se practica en las comunidades, pero que también se ha ido perdiendo, con las otras

materialidades, en vez de una olla de cerámica o de barro, pues ahora un metal o de otro material, entonces, se desplaza esa materialidad., y para mí es como quiero que esas materialidades regresen a este tiempo para hacer estas interpretaciones entre el pasado o el presente donde yo cohabito.

Y el círculo, para mí es una forma también de la esfera que se reduce a ese plano, que es algo que tiene un balance en un cierto sentido, de esa manera me gusta trabajar con esa forma plana, céntrica y bueno, da muchas posibilidades de hacerlo grande, pequeño, o sea, por ejemplo, un comal en una comunidad para hacer una fiesta ya equivale quizás a casi 1 metro y medio de diámetro, permite esas maleabilidades, justo también la terracota, la cerámica, que da esas posibilidades de manejar volúmenes grandes o pequeños, y bueno, comentaba que eran los tres elementos porque es algo que cotidianamente existe ahora, en las comunidades, pero cambia al uso, por ejemplo, como una parrilla que ya tiene cuatro patas y ya no es la tridimensionalidad.

Entonces justo para mí esta forma en la cual está alineada me remite esto de entender que la cosmovisión maya surge a partir de entender un sistema de cuerpos celestes, como las tres estrellas, y es ahí donde surge toda la narrativa de la creación, la relación entre hombre y el maíz y esta relación de la agricultura y es una práctica que desafortunadamente también lo hemos ido perdiendo porque por los cambios climáticos, a veces ya es difícil ver dónde están las estrellas.

¿Cuáles son las técnicas que te pone en marcha cuando vas a hacer tu obra, como, por ejemplo, haces dibujos, pones juntos objetos, como cómo trabajas en este proceso de creación?

Sí. Bueno, justo cuando empiezo con todo el proceso creativo, viene como primero, las notas como artista, qué tema quiero como tocar, entonces, a partir de ahí, bocetear, pero sí me gusta explorar con la materia, y pensar la materia, entonces voy, por ejemplo, a la comunidad, a la casa, a mi casa, y su casa también, y encuentro esos objetos que están como olvidados en un cierto sentido, Por ejemplo, cómo fueron usados en un cierto tiempo y cuando tiene como alguna fragmentación o algo así, entonces deja de ser útil, se desplaza, pasa a ser como objetos para mí arqueológicos.

Entonces, para mí es como volver a buscar esos elementos dentro de del espacio de la mí, por ejemplo, voy, veo que hay una olla y sé que esa olla representó un proceso familiar ode la infancia, que sirvió para cocer el maíz o el frijol y sirvió también para sostener el comal, y a partir de ahí es que retomo esa pieza y trato de usar como otros elementos como la cotidianidad o donde yo me encuentro, por ejemplo, estos son objetos que han

sido parte de mi comunidad y de la casa. Por ejemplo, esta cámara, que es una videocámara que graba y justo a veces siento que la tecnología es como un poco invasiva, entonces quería representar esa idea de las formas de sentirse con la tecnología.

¿has investigado también sobre la matemática Maya eh clásica?

Sí, gracias justo, pues la galería realizo después de la pandemia un proyecto que se llama Maya transfronterizo donde, por ejemplo, Marilyn Boror, también son partícipes de esa exposición. Y sí, hemos tenido estas formas que el arte nos permite hacer estas interconexiones, no hay estas fronterizaciones y pues el diálogo es lo que permite estas formas también de construir muchas formas de la visión del arte, bueno, hemos tenido allí en la galería a Marisol Salafay y hemos tenido diálogos allí en San Cristóbal.

Relación con el pueblo, la comunidad.

También en la Galería MUY también tenemos esta forma de pensar que el arte debe ser para también los pueblos, tenemos arte de y para los pueblos, justamente a veces las propias comunidades tienen sus propios formas de entenderlo, porque quizás en años pasados se veía como esta cuestión de expropiación, de muchos investigadores que llegaron a los espacios y cuando uno llega con esta otra mirada y otra forma de replantearse, tengo una noción, una idea de un proyecto para la comunidad, de repente se resiste, pero es siempre es este diálogo, no hay que perder la esperanza.

Las propias comunidades que a veces uno nace o donde uno convive, a veces no se puede, pero en otras comunidades existe esa posibilidad y es cuando dices, okay, estamos bien, no importa, pero la cuestión es llegar a estos espacios, claro, a mí, en particular, a veces, cuando pienso la escultura, es un poco compleja por la cuestión de traslado, sí existen estas posibilidades y yo espero en un futuro no muy lejano sí puedan tener una intervención, ya sea en una comunidad, o pienso a veces si interviene en un espacio que sepa quién fue como este misterio.

¿Cuáles son tus planes a un futuro corto plazo, donde ves tu trabajo hacia dónde vas?

Bueno, siempre pienso que el futuro es tan inestable, la modernidad es tan inestable que a veces cuesta como replantearse a dónde vamos, pero justo a veces disfrutar estos procesos para como reflexionar y quizás no sé, mañana estoy en Chiapas sembrando milpa y voy a estar feliz también.