

Rol

del

Madrij

VEIDA

OLAMIT

09

ENTREGA

2

תנועת נוער חלוצית עצמאית החלוץ למרחב
Movimiento Juvenil Jalutziano Apartidario Hejalutz Lamerjav

Bienvenidos!!

Nos volvemos a encontrar, ya con la segunda entrega de esta serie de jovarot con vistas a la **Veida Olamit '09**.

En esta oportunidad ya no vamos a limitarnos a ver qué dice nuestra plataforma sino que ya es hora de empezar a **debatir** y acordar con lo que tenemos o tomar nuevas posturas.

Para comenzar entonces con el debate proponemos un tema que hace no solo al fondo sino también a la forma de la tnuá, a su funcionamiento no solo ideológico sino también práctico, día a día, el famoso **“Rol del Madrij”**.

Qué es ser madrij, **quién puede** y **quién debe** ser madrij, **cuál es su rol**, cuáles sus **deberes**, cuáles son los **requisitos**, son solo algunas de las cuestiones que debemos hablar.

Para ello proponemos una serie de textos y artículos de opinión que tocan estas temáticas y algunas que giran en su entorno.

El debate aparte de descargarnos, sacarnos la voz y darnos qué hacer durante unas horas, **enriquece, enseña**, nos permite **ponernos de acuerdo** y tomar **posturas grupales** frente a estos temas. Es una herramienta fundamental en la tnuá y es una cultura que poco a poco tenemos que recuperar y hacernos propia. Por eso los invito **a escuchar y responder**, a **no quedarse con nada adentro**, a **compartir ideas y también a estar en desacuerdo**....los invito a **DEBATIR**...

Jazak Ve'ematz!!

David “Pulgui” Tabacman.

Rosh Jinuj Artzí.

¿Tenés documentos (de madrij)?

Una discusión que se repite con mucha frecuencia en la época en que empezamos a preparar el año y a dividir los tafkidim y hadrajot es si el ser madrij es un **derecho** o un **privilegio**, un premio.

Esta discusión se juega en muchos campos distintos. Un campo es el campo de la educación. Si ponemos al ser madrij como derecho, estamos apostando a la **hadrajá como parte fundamental del proceso educativo**, pero también sostenemos que si el ser madrij es un privilegio, solo los más aptos y capacitados pueden serlo, priorizando así la **educación del janij**, ¿Pero cual educación es más importante? ¿La del janij o la del madrij? Puede que esta vez se haya decidido dejar de lado el hecho que la hadrajá es probablemente la etapa de mayor aprendizaje, y entonces se decida priorizar a cualquier precio la educación del janij, por lo que solo los que parezcan mas aptos y capacitados van a tener el privilegio de tener hadrajá. Dos problemas se nos presentan.

Por un lado nadie es vidente, nadie es adivino, y quién parecía iba a ser muy mal madrij terminó siendo por lejos el mejor, y el que era el más prometedor nos da entre pena y bronca lo mal que trabajó. Dejo pendiente la discusión de si medimos si alguien es buen o mal madrij según su manejo del grupo, su número de janijim, su compromiso, sus logros educativos para con el grupo o su popularidad en el merkaz.

Paso entonces a la otra parte del dilema, Qué pasa con ese que no consideramos idóneo para ser madrij, pero la tnuá es su único **marco judío**, ¿Lo condenamos a asimilarse? ¿O mejor le damos una kvutza? Si, todos sabemos la frase “**la tnuá es un marco educativo, no social**”, pero ¿quien tiene huevos para llevar el peso de quitarle el único marco judío a alguien? ¿Eso va a favor o en contra de nuestra ideología?

Con esto no quiere presentar posturas correctas y erróneas, no quiero dejar una verdad, no porque me guste jugar al misterioso, sino porque no la tengo. No se que parte del proceso educativo es más importante, creo que la solución esta en el compromiso, en el valor del compromiso.

(Si querés saber a que me refiere con el valor del compromiso, anda a la página siguiente...)

El valor del compromiso

Casi todas las discusiones a cerca de cómo mejorar la tnuá terminan en esto. Según la Real Academia Española, **compromiso es una obligación contraída**, una palabra dada.

En esta oportunidad quiero centrarme en dos aspectos del compromiso en la tnuá, el antes y el durante, dejo para otra ocasión el después...

Con el antes me refiero al compromiso de un javer tnuá antes de llegar a su etapa de madrij. Si va a todas las **peulot**, si **participa**, si va a los **encuentros**, si va a la **escuela de madrijim**, todos estos son factores que nos muestran si el janij está comprometido con la tnuá y hablan de su **sentido de pertenencia**. **Es nuestra responsabilidad como madrijim inculcarle al janij este compromiso.**

Pero educar **se educa en primera persona**. Para poder yo madrij inculcarle al janij el compromiso, primero tengo que estar **comprometido**.

Aquí pasamos a la etapa siguiente. El compromiso durante nuestra etapa como madrijim. Este es mucho más complicado que el anterior, pero mucho más satisfactorio. Mientras somos janijim alcanza con asistir, escuchar y participar, pero de madrijim eso no basta.

Para el madrij ese compromiso ya deja de ser opcional y pasa a ser una **responsabilidad contraída**. Es una responsabilidad que abarca muchos ámbitos, no es solo **asistir y dar las peulot**, no es solo ir **a la aseifa**, no es **solo programar las peulot con anticipación**, no es solo **asistir a los encuentros**, no es solo **capacitarse constantemente**, no es solo **preocuparse por cada janij en particular**, por cada **kvutza** y por toda la **tnuá**, también es hacer eso y mucho mas pensando todo el tiempo en **cómo hacerlo mejor**. Todo eso forma parte de la gran tarea del madrij: **educar**. Y educar no se educa solo en la peulá, se hace **día a día**, con el **ejemplo** de cómo **activamos**, qué **hacemos**, con qué **valores** nos movemos y **quiénes somos**. No es fácil, no es sencillo, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo. Como dice la frase es **“25 % inspiración y 75% transpiración”**. Cuesta, pero sin duda vale la pena.

Quien esté dispuesto a **cumplir con ese compromiso** puede adentrarse en una nueva etapa de **crecimiento personal y grupal** a pasos agigantados, donde va a pasar por **momentos y experiencias sumamente enriquecedoras** y así vivir por si mismo la aventura de ser **madrij**.

El martillo y el destornillador.

El madrij cuenta para sobrellevar su tarea diaria con varias herramientas. Tres de las más importantes son sin duda el **ejemplo**, la **educación no formal** y el **liderazgo**. Ahora quiero hacer un breve repaso sobre las dos últimas.

Educación no formal

La educación no formal se define como la que **se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar**, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos por la ley de educación.

Características de los Programas de Educación No Formal

- Altamente integradas a otros **finés y objetivos** no educativos.
- Algunas propuestas sirven de complemento o reemplazo de la educación formal.
- Tiene diferente organización, patrocinadores diversos y heterogéneos métodos de instrucción.
- En general son prácticas voluntarias. Están destinados a personas de cualquier edad, origen e intereses.
- El acceso a estas actividades se da con un mínimo de requisitos.
- No culminan con la entrega de acreditaciones pero suele reconocerse.

Liderazgo.

Es un proceso interpersonal en virtud del cual los líderes (madrijim) influyen en los liderados (janijim) con el **fin de llevar a cabo las metas** establecidas para los fines de la organización (Tnuá)

Renny Yagosesky, escritor y asesor gerencial, define el liderazgo, como una **capacidad y un proceso**: una capacidad innata o adquirible de convocar a un colectivo para cambiar el estado de las cosas; y un proceso, **mediante el cual se inspira, motiva y enseña a un grupo de personas o seguidores, a transformar una determinada realidad**, bajo la guía y tutela de un líder.

“Comienzo con la premisa de que la función del líder es producir más líderes, no más seguidores.”

El madrij según quién lo mire

Ahora les proponemos ver qué tienen otras tnuot para decirnos sobre este personaje: “El Madrij”. Cuáles consideran que son las capacidades o cualidades que debe tener, y cuáles sus obligaciones. Obviamente hay muchas otras tnuot y escritos sobre el tema, pero hemos seleccionado solo cuatro para que los veamos, analicemos y comparemos con nuestras propias ideas y concepciones.

Según Hanoar Hatzioní

Nosotros como bogrim de Hanoar Hatzioní estamos dispuestos a cumplir con los distintos aspectos que se requieren para llevar a cabo nuestra labor educativa de manera sana, provechosa y disfrutable. Por lo tanto, nos comprometemos a cumplir las decisiones incluidas en esta Amaná.

1. Planificación de la peulá antes del día miércoles y mandar la misma a jinuj. Esta se realizará en NATIV junto a un Rosh que se asignará a cada tzevet.
2. Preparar los materiales para la peulá con anticipación teniendo todo pronto como máximo el día viernes.
3. Chequear mails por lo menos semanalmente de modo tal que toda la información que se envíe sea revisada en fecha.
4. Estar los sábados en el ken antes de las 14:00 para tener todo pronto antes del momento de dar la bienvenida a los janijim.
5. Ser madrij no sólo durante todo el sábado sino estar activo durante toda la semana (concurrir a actos, capacitaciones, seminarios, etc.).
6. Usar tilboshet tanto durante el sábado como en los actos dándole el respeto que merece.
7. Hacer harjavá y llamar a toda la lista de janijim cada semana.
8. Tener una actitud correcta durante el sábado teniendo en cuenta que educamos mediante el ejemplo personal (celulares, vicios, etc).
9. Fijar y concurrir a aseptot fijas de forma obligatoria durante la semana tanto del tzevet como hanagá cuando corresponda.
10. Está prohibido faltar sin previo aviso tanto al co-madrij como al rosh jinuj con un motivo justificado.
11. Respetar al resto de los bogrim así como también a los janijim y al ken, incluyendo la limpieza y cuidado de materiales.

Según Marcelo Breitling y Andy Maldavsky, profesores de la escuela de madrijim de Maccabi Hatzair.

Madrij es un término que se utiliza para nombrar la relación de un líder con un grupo en instituciones comunitarias socio-deportivas, movimientos juveniles, departamentos de juventud, etc.

La palabra Madrij viene de la palabra “derej” que significa camino, por lo tanto, “lehadrij” significa conducir, encaminar, guiar, etc.

Lo importante, es que el Madrij debe ser un ejemplo en todo momento, tanto dentro del mismo día de actividades, como el resto de la semana.

Características que debe poseer un Madrij:

- Debe ser consecuente con sus actos.
- Debe transmitir valores judíos.
- Debe transmitir ideología, valores universales, conocimientos y compromiso con lo que es Maccabi, tanto en su forma como en su fondo, **esto le exige una identificación que no resulta consecuencia natural del trabajo, sino una condición previa para realizarlo.**
- Debe ser un técnico de recreación y tiempo libre.
- Debe ser responsable y **CRITERIOSO.**
- Debe poseer conocimientos básicos acerca de la edad de sus janijim.
- Debe ser un guía y facilitador de procesos de aprendizaje.
- Debe ser un educador no formal.

Según Macabi Tikvat Majar

El Madrij:

El Madrij es la persona directamente responsable del trabajo y desarrollo de la kvutza y que a su vez cumple con los siguientes requisitos:

- 1) Estar cursando como mínimo el 9º grado escolar (15 años).
- 2) Haber cursado y pasado el curso de adiestramiento y capacitación de Madrijim “Aluma”.
- 3) En caso de tratarse de alguna persona que llegue de fuera del país esta deberá de haber participado en algún curso de capacitación, o haya sido Madrij/a en alguna tnuá. Deberá de trabajar en Tikvat Majar un periodo *mínimo de 2 meses y máximo de 4* antes de poder ser Madrij/a.
- 4) Aquellos jóvenes que deseen ser Madrijim en nuestro movimiento y que no tengan experiencia previa deberán de integrarse al grupo de Aluma(en caso posible). En caso de que durante ese momento no haya curso de Aluma deberán de participar en un programa de capacitación dado por la Maskirut por un tiempo mínimo de seis meses antes de poder ser Madrij.

En caso de falta de Madrijim la Maskirut se reserva el derecho de aceptar a gente sin experiencia si la tnuá así lo requiere.

Obligaciones del Madrij:

1. Es obligatorio e indispensable asistir semanalmente a la junta de Madrijim al igual que a las actividades del movimiento. En caso de que por alguna razón no pudiese asistir deberá dar aviso por lo menos con una semana de anticipación. En caso de que el Madrij no asista a la junta no podrá participar en las actividades del sábado.
2. Se espera que cada Madrij/a este puntual a las juntas y actividades. Habrá 15 minutos de tolerancia. El Madrij deberá de presentarse con la peula preparada, de lo contrario no podrá participar en la junta.
3. Es requisito indispensable la preparación de los programas de cada sábado, el cual será presentado al Rosh correspondiente. **Nadie queda exento de esta obligación.** El Madrij/a tendrá una carpeta en donde se llevará el record de las peulot (actividades) realizadas y a

realizarse al igual que sus conclusiones sobre el Tojnit (programa), listas de asistencia y fichas medicas de sus Janijim.

4. El lenguaje de los Madrijim durante las actividades deberá ser el apropiado. No se permite fumar dentro de las actividades.

5. Todos los Madrijim deberán de asistir a las actividades con su camiseta y Tilboshet (Tilboshet: Camisola) pantalón o jeans azules. No se permitirá ningún otro tipo de vestimenta durante las actividades.

6. No se permite el uso de tatuajes y aretes, en caso de que el Madrij este tatuado o use arete este debiere de procurar que no se vea.

7. Durante las actividades queda prohibido dejar las instalaciones y las actividades sin autorización de algún miembro de la Maskirut con o sin la Kvutza.

8. Es obligación del Madrij mantener una comunicación telefónica con sus Janijim semanalmente.

9. El Madrij deberá de conocer la simbología del Movimiento.

10. EL Madrij es responsable de cada uno de sus Janijim y se espera trabaje con responsabilidad, estando con su Kvutza y sabiendo donde se encuentra cada Janij en todo momento.

11. En caso de que por alguna razón el Madrij desee abandonar el movimiento o dejar su puesto, deberá dar aviso por lo menos con un mes de anticipación. En caso que el Madrij lo haga de esta manera y en un futuro desee regresar se le permitirá su ingreso nuevamente a la tnuá. En caso contrario no se le permitirá su regreso y no se le dará carta de recomendación en caso necesario.

En caso de que el Madrij no lleve a cabo lo estipulado anteriormente y que no demuestre interés ni en su Kvutza ni en el movimiento, será llamado a una junta de Maskirut, en donde se le llamara la atención. De no cambiar su actitud la Maskirut tomará las medidas necesarias, que pudiese llegar hasta la expulsión del Madrij de la tnuá. Este tendrá derecho de apelar en caso de que sea suspendido y dicha apelación deberá ser revisada por la Maskirut.

Según Tzeirei Ami

- Deberá haber aprobado el Curso Hadrajá y en caso de que no lo haya hecho , deberá trabajar durante un año en la Tnuá y al final de año rendir la prueba final junto al Curso Hadrajá
- Es el encargado de la formación de sus Janijim, que debe ser de acuerdo con los ideales de la Tnuá
- Deberá ser un ejemplo para los Janijim no solamente el sábado, sino que toda la semana
- Asistir a reuniones de shijvá para preparar su maaraj y tratar los problemas de la kvutza
- Llenar el sefer hakvutza
- Deberá participar en todas las actividades de la Tnuá (Peulot laila, capacitaciones, seminarios, campamento, etc...).

Abrigate que hace frío

Así como la abuela nos da algunos consejos por nuestro propio bien, Sergio Edelstein nos da algunos consejos a los madrijim en un artículo que escribió sobre “El modelo fractal de planificación en la educación no formal”, quiero compartirlos con ustedes:

Como madrij te mirarán, hablarán de ti y hasta tendrás que trabajar hasta el cansancio. Tu rol es muy importante, puede ser que seas objeto de imitación y debes comportarte como un ejemplo a seguir. Por eso tendrás aquí algunas sugerencias generales, que seguramente puedan servirte en tu tarea.

* **Sé tú mismo:** Tienes que ser auténtico y coherente con tus valores. Tus expresiones frente a los janijim no deben ser vacías sino expresiones de tus vivencias reales. Ser auténtico implica ser sincero y reconocer los errores. Como madrij no lo sabrás todo, y poder reconocerlo es la mejor forma de ganar confianza del janij.

* **Confía en tus janijim:** piensa que el janij quiere conocer, aprender, madurar y que puede hacerlo. Confiar en ellos significa también actuar con una mentalidad de cogestión: no hacer tú lo que ellos pueden hacer solos.

* **Establece relación con la kvutzá en su conjunto y con cada janij en particular:** Trata de comprenderlos acercándote a su manera de ver el mundo, a sus necesidades. Hazles saber que te interesa la vida de cada uno de ellos.

* **Recuerda que cada janij es una persona diferente:** No todos responderán de la misma manera ante tus propuestas. Organiza tus peulot para que tus janijim puedan trabajar y crear de acuerdo a sus propias habilidades y personalidades. Motiva a cada janij, dándole oportunidades de sobresalir en algo que sabe hacer bien.

* **Sé firme:** Así como tienes que dar oportunidades a tus janijim de tomar decisiones por sí mismos, también tienes que saber pararte firmemente cuando la situación lo requiera. Nunca dejes que ellos olviden que los límites los pones tú. Tampoco dejes que el poder “se te suba a la cabeza”, no conviertas la autoridad que tienes sobre tus janijim en el propósito de tu trabajo.

* **Da instrucciones claras:** Tienes que estar seguro de que todos los janijim entendieron lo que hay que hacer. No des nada por obvio.

* **Mantente en contacto con las familias de los janijim:** Eso es muy bueno para conocer su realidad cotidiana. De esta manera podrás entender mejor qué está pasando con cada janij. Además, conocer a los padres es fundamental para transmitirles confianza (los padres quieren conocer a quienes también educan a sus hijos), así como para promover que compartan la vida del ken y se conviertan en una ayuda para nuestra tarea educativa.

* **Trabaja en equipo con tu comadrij como un tzevet:** Para conformarse como equipo, ambos miembros del tzevet van a tener que trabajar juntos y aportar sus ideas, proponer y dialogar. Esta es la única manera de generar una pertenencia fuerte y clara con la tarea. Cada uno se comprometerá con la kvutzá y con su comadrij, sintiéndose cómodo, pudiendo decir lo que quiere para la kvutzá y la tnuá.

"Líder Joven" en el desafío educativo de un movimiento Juvenil

Sergio Edelstein

Al desarrollar las características, parámetros y códigos distintivos de un movimiento juvenil, se resalta el concepto "Líder Joven" o juvenil (Manhig). No nos referimos a las cualidades de liderazgo básicamente aceptadas, sino que específicamente analizaremos algunas características peculiares de un líder joven en movimientos juveniles.

Liderazgo significa movimiento de personas, implica orientar y dirigir gente. Movilizarlos en direcciones determinadas. Mover gente hacia algo, ya sea físicamente, ideológicamente, políticamente, psicológicamente o espiritualmente. El común denominador general es el movimiento de gente. ¿Y no es esto lo que hace un líder joven en el movimiento juvenil? Busca mover a sus educandos hacia una visión digna de ser transmitida y por un camino significativo.

El enfoque se centra en los líderes jóvenes, comprometidos en una labor educativa. Una labor educativa con un bagaje cultural y de valores, que hacen del líder joven un educador coherente y basado en su ejemplo personal como metodología práctica de su liderazgo educativo.

El compromiso con un desafío educativo lo caracterizan, al ser participe de una aventura de la cual la mayoría de los jóvenes de su edad no se comprometen con algo de este estilo, en un mundo pos modernista y en su mayoría individualista. Esta peculiaridad es digna de ser resaltada, por el efecto positivo que tiene en una verdadera educación formativa de niños y jóvenes en la sociedad moderna. En este campo, el líder joven del movimiento juvenil tiene un rol protagónico en el compromiso de un cambio social y el ideal de una sociedad mejor, más justa y coherente con el ideal del movimiento juvenil en el que educa. Los mensajes implícitos y explícitos son de una importancia crucial, por la edad y la etapa en la vida por la cual esta pasando el educador y sus educandos. Dichos mensajes se dan en todas las formas y contenidos, son constantes y permiten pensar, aprender, criticar, aceptar o denegar. Escencial es el compromiso institucional y del líder joven, a que todo el proceso y sus mensajes –implícitos y explícitos- guien a la formación de una conciencia democrática en el educando y la puesta en práctica de la misma por parte de líder educador. Conciencia cuya base es el diálogo, la participación, el compromiso y la responsabilidad mutua.

En el caso de los movimientos juveniles sionistas, el mensaje es enfocado en la centralidad del pueblo judío (su bagaje cultural, histórico, religioso -en ciertos marcos- y de valores legendarios) y en el sueño sionista como concreción y realización de las plegarias de milenios. En este bagaje histórico, muchos personajes se destacaron en sus vidas, por liderar en diferentes formas y situaciones al pueblo o parte del mismo. Cada líder con sus características y performances. Transitar por un camino, hacia un objetivo, debe hacerse claramente, visiblemente y de común acuerdo entre los participantes. Este liderazgo está lleno de procesos desafiantes y creativos.

La imagen de Moshe en nuestra historia es ejemplificativa de lo expuesto; un líder con un objetivo claro y definido, conciente del desafío a tomar, la responsabilidad del acto y la creatividad necesaria para tener éxito. La motivación era su visión frente al pueblo. Junto a Aaron, Miriam y Josué (Kovensky, 2005) podemos completar una serie de características importantes en liderazgo a aprender por los líderes jóvenes en los movimientos juveniles: junto a la claridad del objetivo, deben conjugar pasión, sensibilidad y planificación. Pasión por lo que hago, sensibilidad con mis educandos y planificación del proceso educativo, del saber a donde y por donde liderar y guiar.

El sueño de un líder educativo es su visión: el ver a su educando, encaminarse como persona autónoma, por el camino que él mismo ha elegido críticamente.

La Educación como crisis existencial...

Simonnett Rosenberg

Siguiendo el marco que hemos visto a lo largo del semestre, querría tocar también el tema valores, y no de todos ellos sino uno más específico: El Respeto. ¿Por qué el respeto se preguntaran ustedes? Muy simple, sin respeto no se puede educar y mucho menos ser educado bien sea formal o informalmente.

En lo personal pienso que la falta de respeto que se ve expresada hoy día en la población juvenil –en su mayoría- es en parte culpa del marco social que es la familia y en parte culpa de lo que es la televisión, pues desde su creación se ha convertido también en parte de la educación pues los niños pasan mas tiempo en frente de ella que en frente de un libro o con sus padres, y muchas veces lo único que muestra la misma por ser lo mas llamativa posible es violencia que induce a la falta de respeto. Y ¿Qué es respeto? Respeto en este caso orientado hacia el respeto del sujeto y del pensamiento, pues si no se respeta la persona a la que se esta escuchando, se pierde también el respeto hacia su pensamiento y viceversa.

Volviendo ahora al tema de la educación, como lideres de movimientos juveniles, con frecuencia nos preguntamos o nos deberíamos preguntar ¿a quien educamos? ¿Por qué? Y ¿con qué sentido?, pues a nuestra edad suelen surgir lluvias y lluvias de preguntas no solo en el marco tnuatí sino de nuestras vidas en general, por eso a esta edad muchas veces se le conoce como "la edad de la crisis existencial", pues comienzan a surgir todas esas preguntas como ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago con mi vida? etc. Y una vez que nos hemos visto a nosotros mismos no solo como líderes sino como jóvenes que fueron formados a su vez por los profesores de las distintas escuelas, deberíamos preguntarnos que pasó con ellos también, si es por eso que hoy nos hacemos estas preguntas o simplemente nacieron ellas en nosotros como fruto de otra educación, como la tnuati o la familiar y si en realidad aquellas enseñanzas de nuestros profesores despertaron en nosotros algo. De ser así, todo docente se debería preguntar a sí mismo si educa por inercia, por motivación o para la satisfacción personal.

Reflexionando qué es la educación hoy en día me pregunto, ¿es educación que forma al hombre a través de los valores? Pero son valores que se están perdiendo... ¿Qué pasa cuando el planteo de estas preguntas no va más allá de esto? Preguntas existenciales, constantes discusiones ideológicas dentro de las tnuot ¿nos da esto esperanza? Si todos pensáramos igual dentro de la tnuá ¿no sería demasiado conformista? Y con conformista me refiero a que los tiempos cambian y a ellos hay que adaptar la educación, y si nos

quedáramos estancados en un mismo ideal ¿no nos quedaríamos estancados? entonces ¿no es buen síntoma que hayan discusiones dentro de la tnuá para llevar esto a cabo?

Una que otra vez tenemos en las escuelas profesores que no les importa su salario sino que enseñan por iniciativa propia, pasión y ganas de transmitir ese motor que nos mantiene vivos sin inercia ¿Cuántos son así? ¿Qué pasaría si así fueran todos? ¿Es este nuestro verdadero objetivo?

"Los jóvenes con motivación para generar cambios para una sociedad mejor deberían unirse y de una vez llevarlo a cabo" ¿pero... hacia dónde estamos yendo en realidad? ¿Qué es una sociedad mejor? ¿Queremos en realidad llegar a educar o a un nivel de satisfacción personal? Porque es o no cierto que ¿al plantearnos estas preguntas sentimos esa chispa en nuestras entrañas que nos hace sentir mejor cuando en realidad seguimos sintiendo ese vacío dentro? y aunque sé que todo esto suena demasiado pesimista, me encantaría pensar que la mayoría de los jóvenes alguna vez en su vida siente ese lleno porque mientras mas gente sienta estas inquietudes, mas posibilidad hay de generar un cambio aunque sea poco a poco, porque así es la vida, todo tiene un pasado, un presente y un futuro; una cusa, un motivo y una consecuencia y retomando la idea anterior... en las tnuot y la vida ¿para qué educamos? ¿Estamos hoy en día educando bijlal? Y lo que es más importante ¿A QUIÉN?