

MIFGASH REGIONAL DE CUYO 2012

"Judaísmo, democracia e inclusión social".

TEMAS Y ENFOQUES A TRABAJAR DURANTE EL ENCUENTRO:

Comunidades judeo-argentinas

Enfoque peulá 1:

- Conocer la historia de la comunidad judeo-argentina, su llegada al país (simbólicamente representada en la figura del gaucho judío) y su historia reciente (dictadura-embajada de Israel- AMIA; ¿cómo influyeron en nuestras kehilot?)
- A través de las historias familiares, reconstruir la historia de las kehilot cuyanas.

Disparadores:

- El símbolo del gaucho judío fusiona al inmigrante con las tradiciones nacionales. Esto se da en el marco de una Argentina que busca que los inmigrantes olviden sus nacionalidades de origen y se transformen en "argentinos". ¿Para ser argentino es necesario olvidar o dejar a un costado nuestro judaísmo? ¿Cómo vivimos nuestro judaísmo en la sociedad argentina?
- Las últimas experiencias como colectividad judeo-argentina fueron violentas y dejaron marcas en nuestras instituciones. Los pilotes se volvieron parte de las geografías de nuestras kehilot, no se nos ocurre organizar encuentros sin bitajón, la justicia argentina nunca condenó a nadie (hasta pareció intentar lo contrario), se habló mucho sobre víctimas judías y argentinas-como si las judías no fueran argentinas. ¿Cómo se vivió esto en las experiencias de los janijim y en sus kehilot? ¿Cómo se puede construir a futuro?

Enfoque peulá 2:

- Pensar en las KEHILOT como construcciones colectivas del pueblo judío
- Kol Israel ArevimZe la ze. El concepto e importancia de COMUNIDAD a lo largo de la historia del pueblo judío.

- Pensar en los vínculos que tenemos los judíos con las kehillot de nuestras ciudades.
- Pensar la manera en que nuestras kehillot se relacionan con la sociedad argentina.

Disparadores:

- Es una de las características de la historia judía agruparse en kehillot y vivir el judaísmo colectivamente. Reflexionar sobre eso.
- ¿Cuál es la realidad de nuestras kehillot? ¿Cómo están organizadas, cómo se da la participación de sus integrantes? ¿Cómo pueden mejorarse? ¿Cómo se vinculan con otras kehillot?
- Hay un fenómeno en la comunidad judeoargentina actual: muchos judíos no se sienten representados por las instituciones y viven su judaísmo fuera de ellas. ¿Qué mensaje y qué desafío representa esto para las kehillot? ¿Qué opinan sobre esta situación?
- ¿Cuáles son los vínculos de nuestras kehillot con la sociedad argentina? ¿Los judíos argentinos están colectivamente e institucionalmente comprometidos con el país en el que viven? Si sí, ¿de qué manera? Si no, ¿por qué será?

Diversidad e inclusión social en Israel

Enfoque peula 1 (DIVERSIDAD CULTURAL EN ISRAEL)

- Conocer la diversidad cultural israelí; el crisol de culturas
- Pensar acerca de si la sociedad israelí exige al inmigrante/ ole jadash "amoldarse al perfil del ciudadano israelí" o bien, es una sociedad en la que se puede vivir con-viviendo con otros.

Disparadores:

- Tanto Argentina como Israel, en sus inicios, intentaron fundir en una nueva nacionalidad las culturas inmigrantes. En Israel, este proceso se denominó Kur'ituj, cuyo resultado sería el Tzabra, el israelí que nacía en la nueva tierra- ya no el alemán, el ruso, el argentino, el marrocano. La nacionalidad se construyó negando la diversidad que los inmigrantes traían. Había que olvidar aquello, porque había que construir una nueva identidad a la cual ser fiel.
- Hoy los desafíos ante la diversidad se plantean en distintos ámbitos de la sociedad israelí: la relación entre laicos y religiosos, la gran minoría árabe, los hijos de inmigrantes ilegales, son ejemplos de esto.
- Tomar uno o más de los siguientes ejemplos acerca de la diversidad cultural en Israel, para analizar, pensar y debatir en peula:

- ✓ Las nuevas "12 tribus" en Israel

- ✓ Inmigrantes ilegales
- ✓ Olimjadashim
- ✓ Etiopim
- ✓ Ierushalaim: ciudad sagrada para las grandes religiones
- ✓ La gran minoría árabe
- ✓ Relación entre laicos y religiosos

Enfoque peula 2 (ONGs + TnuotNoar en Israel + Marchas de los indignados)

- Conocer algunas ONGs en Israel: organizaciones del pueblo para el pueblo
- Conocer las diferentes TnuotNoar de Israel.
- Activismo. Entendernos como seres sociales capaces de generar un cambio, una transformación en la sociedad en la que vivimos.
- Los indignados israelíes: las manifestaciones que se dieron durante el 2011

Disparadores:

- Trabajar en los conceptos de participación política y democracia participativa
- ONGs en Israel: cuales hay? Que logros obtuvieron en la sociedad israelí? Que cambios generaron en ella?
- TnuotNoar en Israel: cuales hay? Cuales son sus ideologías? A que partidos políticos representan? Objetivos. Roles. Accion comunitaria
- Que diferencias encontramos entre las TnuotNoar de Israel y Argentina?
- Los indignados en Israel:trabajar con el fuerte movimiento social que surge en Israel durante el año pasado. La exigencia de un cambio social y la necesidad de una redistribución de las ganancias, que permita vivir salud de calidad, educación gratuita y vivienda digna a los ciudadanos comunes. Pensar en como este movimiento afecto a toda la sociedad israelí (teniendo en cuenta la diversidad cultural trabajada anteriormente). Podemos hablar de un nuevo sionismo? Como se revalorizan aquí los valores de Justicia social e igualdad de oportunidades?

Tzedaka (Justicia Social)

Enfoque peula 1

Teniendo en cuenta el concepto de Tzdaka del judaísmo, podemos pensar cómo se puede aportar a la justicia social desde lo individual. Cuál es nuestra responsabilidad como sujetos sociales. En qué pensamos cuando nos referimos a justicia social?

Disparadores:

- Trabajar con el concepto de justicia social.
- Qué elementos son necesarios para construir una sociedad basada en justicia social?
- Rambam: cómo yo puedo aportar a la justicia social?

Enfoque peula 2

Entender el compromiso moral para con la sociedad a nivel individual (que cada individuo tiene) nos ayuda a pensar en esa “responsabilidad” o compromiso pero a nivel social. Cómo pensamos la inclusión social? En qué tipo de sociedad estamos pensando?

Disparadores

- Justicia social desde lo colectivo
- Trabajar con el concepto de “kolisraelarevimze la ze” en Israel, en las comunidades judeo-argentinas y en los judíos de todo el mundo.
- Construcción de identidades colectivas
- pero no sólo entre judíos! “or la goim”

Javerim,

A continuación les acercamos algunos **jomarim** que consideramos interesantes para compartir. Los mismos les pueden servir de **propuestas**, a la hora de planificar sus Peulot.

Los invitamos a todos a **seguir investigando** acerca de las temáticas y sus respectivos enfoques que proponemos para trabajar en el Mifgash de Cuyo, y **compartirlas con el resto de los madrijim**, para seguir **construyendo juntos** este GRAN ENCUENTRO que se nos acerca!

MANOS A LA OBRA!

Jazakve'ematz!

Comunidades judeo-argentinas

➤ Sobre “Los gauchos judíos”

“Los gauchos judíos” es el título de un libro escrito por Alberto Gerchunoff, **durante el centenario de la revolución de mayo.**

Una breve reseña del contexto histórico. Pensemos en **Argentina a finales del siglo XIX.** La clase dirigente estaba conquistándole las pampas “a los indios”, y a la vez invitaba a los europeos para que vengan a poblar y trabajar la tierra. De fondo hay una concepción sociológica, bien representada en **“Civilización y barbarie”, de Sarmiento:** “los indios” eran los bárbaros, atrasados de la historia; los europeos los cultos civilizados.

Los **judíos que vivían en Rusia** sufrían numerosos **progroms** y restricciones producto de **políticas antisemitas del zar.** Un filántropo francés, Barón Hirsch, compra tierras en Argentina, fundando una asociación de colonización mediante la cual los **judíos que buscaban escapar de Rusia pudieran asentarse en aquella Argentina de inmigrantes, en colonias agrícolas.** Entre ellos, está el pequeño Alberto Gerchunoff.

En el contexto del centenario, las clases dirigentes preparaban una fiesta mientras reprimían las huelgas y reclamos de los trabajadores, que eran inmigrantes o hijos de inmigrantes que no resultaron ser lo que las clases dirigentes esperaban de ellos.

El libro **“Los gauchos judíos”** está escrito en ese contexto. Crea la imagen de judíos integrados a la nueva nación, mimetizados con ella. Los relatos son armónicos, felices. Las dificultades de la llegada al país, de su relación con los gauchos, de los colonos con la Jewish (la asociación del Barón) no aparecen en la obra. El mismo autor, cuando en la década del '30 se opone al fascismo en Argentina, critica estas faltas en este libro que es uno de los **símbolos del judaísmo argentino.**

<http://letras.terra.com/alfredo-zitarrosa/966548/>

Canción “Los gauchos judíos” de Alfredo Zitarrosa

http://es.wikipedia.org/wiki/Los_gauchos_jud%C3%ADos

Pequeña reseña del libro “Los gauchos judíos” de Alberto Gerchunoff

http://www.youtube.com/watch?v=0FKrU2LI_3o

Fragmento de la película “Los gauchos judíos” de Juan José Jusid, basada en el libro de Gerchunoff.

¿? Para pensar juntos: ¿Como representamos en nuestro ideario social al judeo argentino hoy en día? ¿Podemos encontrar símbolos judeo argentinos que nos representen? ¿Cuales?

➤ Sobre las marcas que dejó el atentado a la AMIA

¿? Para pensar juntos: ¿que marcas dejo el atentado a la AMIA en las comunidades judeo argentinas? ¿es una “solución a los actos discriminatorios” encerrarnos en ghettos?

➤ Sobre la participación judía en la realidad argentina

¿? Para pensar juntos: ¿Nos es relevante, como TnuatNoar en Argentina, participar políticamente en los lugares donde vivimos? ¿Cómo se genera una coherencia entre lo ideológico y la práctica? ¿Cómo plasmamos nuestras ideas en la sociedad argentina?

➤ ISRAEL AREVIM ZE LAZE
“LOS JUDIOS SOMOS MUTUAMENTE RESPONSABLES”

Por rab. Marcelo Polakoff

¿Cómo saber qué significa la responsabilidad, pero con acento judío?

No hay mejor manera que empezar por el principio.

¿Y hay acaso otro principio más apropiado que los primeros versículos de Bereshit, del Génesis?

Releamos entonces la maravilla de la Creación en cada una de

las palabras que conforman el primero de todos nuestros días.

בראשית פרק א

- (א) בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ:
(ב) וְהָאָרֶץ הִיְתָה תֵהוֹ וְבַהֲוֹ וְחֹשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ אֱלֹהִים מְכַסֶּפֶת עַל פְּנֵי הַמַּיִם:
(ג) וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר וַיְהִי אוֹר:
(ד) וַיִּרְא אֱלֹהִים אֶת הָאוֹר כִּי טוֹב וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ:
(ה) וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לְאוֹר יוֹם וְלַחֹשֶׁךְ קָרָא לַיְלָה וַיְהִי עֶבֶר וַיְהִי בֹקֶר יוֹם אֶחָד:

Génesis 1:1-5

- 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
- 2 La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
- 3 Dijo Dios: «Sea la luz». Y fue la luz.
- 4 Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas.
- 5 Llamó a la luz «Día», y a las tinieblas llamó «Noche». Y fue la tarde y la mañana del primer día.

Pocos textos a lo largo de toda la historia humana han sido tan analizados y desmenuzados como estos primeros renglones de la Biblia, y sin embargo son pocos los que han notado cómo la idea de **“Kol Israel Arevimzelaze”** (o sea que cada judío es mutuamente responsable) se encuentra precisamente escondida entre sus vocablos, pues he aquí tal vez el núcleo del sentido último de lo que significa la responsabilidad.

Para entenderlo, debemos recordar que cada término hebreo se compone de una raíz original de tres letras, con excepción de algunas palabras que tienen cuatro. Y esa triple raíz primigenia le otorgará así un significado especial -y evidentemente de contenido relacionado- a toda la familia de vocablos que se formen a partir de ese trípode de caracteres.

En el quinto versículo de la Torá hallamos la raíz ^{ע.ר.ב.} que es nuestra palabra clave, contenida en plural en el sintagma “Kol Israel arevimzelaze” siendo **“arev”** (el singular de “arevim”) el hebreo para **“responsable”**.

Sin embargo aquí “arev” ^{ערב} aparece bajo el formato de ^{ערב} que leído **“erev”** implica la **“tarde”**.

Lo vemos:

בראשית פרק א פסוק ה

וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לְאוֹר יוֹם וְלַחֹשֶׁךְ קָרָא לַיְלָה וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר יוֹם אֶחָד :

Génesis 1:5

5 Llamó a la luz «Día», y a las tinieblas llamó «Noche». Y fue la **tarde** y la mañana del primer día.

Si lo leyéramos en fonética, la última parte del versículo sonaría así: “vaiehíerevvaiehíbokeeriomejad”.

Esta primera aparición de nuestra reconocida raíz ע.ר.ב. viene entonces camuflada en el primer “**atardecer**”.

La pregunta acuciante sería la siguiente: **¿qué vínculo existe entre lo taciturno y la responsabilidad?** Que compartan raíz, e incluso con sus tres letras en idéntica disposición, no podría ser jamás una casualidad. Necesitamos imperiosamente encontrar la causalidad oculta.

Valgámonos de alguno de nuestros sabios.

IbnEzra, desde la España islámica del siglo XII, va a decirnos que “erev” se parece a la **oscuridad**, y que se denomina así porque es el momento del día en que “nitarbú” (de igual raíz), es decir **se “entremezclan” las formas**.

Unos tres siglos más tarde, y desde Toledo, Toldotltzjak incorporará la figura de la ערבוּבּוּיָא (irvuvíá) o “**mezcolanza**” para señalar prácticamente igual conclusión.

Es obvio que entonces se denominará “**maariv**” מַעֲרִיב a la plegaria del anochecer y que llamamos “**maarav**” מַעֲרֵב al “occidente” que es donde se pone el sol. Pero también a la plegaria se la conocerá como “**arvit**” עֲרִיבֵית.

Y en este marco temporal que invita a la confusión, que no delimita con precisión ni día ni noche, donde todo parece ensimismarse, yace uno de los sentidos más ocultos -pero a la vez más revelados- del **verdadero significado de ser “responsable”, de ser “arev”** עֲרֵב .

La pista pasa por el entremezclado, por el “**entretejido**”, un

vocablo tan revelador en hebreo que se pronuncia...**jerev!** ערב .
Esta acepción raigal combina maravillosamente el crepúsculo con la responsabilidad **porque cuando hay responsabilidad en serio, entre uno y su prójimo, es cuando los límites entre ambos –desde lo metafórico, por supuesto- terminan desdibujándose. ¿Por qué? Porque si yo me hago cargo de vos, es como si fuera un poquito vos, y mi yo se inmiscuyera en tu existencia para hacerte saber que contás conmigo.**

Hay más, mucho más, pero para esta semana, me parece responsable que tengamos al menos un poco de claridad al respecto porque cuanto más “arevim” seamos, cuanto más “responsables”, estará todo más parecido a una mañana que a un atardecer.

¿? Para pensar juntos: ¿que relación existe entre la responsabilidad mutua y la justicia social? ¿Qué elementos son necesarios para crear vínculos basados en la responsabilidad mutua? ¿Qué relación encontramos entre el concepto de “kol Israel arevimze la ze” y el concepto de kehila?

+ Diversidad e inclusión social en Israel

➤ SOCIEDAD ISRAELÍ

הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. - תהלים קל

“Mirad cuán bueno y cuán placentero es para los hermanos vivir juntos y unidos”

(Salmos, 133:1)

Israel es el hogar de una población muy variada, con trasfondos étnicos, comunitarios, religiosos, culturales y sociales muy diversos. Es una sociedad nueva con antiguas raíces, que hoy en día sigue cristalizándose y desarrollándose. De sus 7,1 millones de

habitantes, el 75,8% son judíos, el 19,9% son árabes (en su mayoría musulmanes), y el 4,3% restante comprende drusos, cristianos y otros, no clasificados por religión. La sociedad es relativamente joven y se caracteriza por un compromiso social y religioso, una ideología política, un ingenio económico y una creatividad cultural, que contribuyen a su continuo desarrollo.

La sociedad israelí es un fenómeno complejo. Ante todo, porque carece de esa homogeneidad propia de las sociedades de los países que conocemos de habla hispana. La confluencia, en un solo territorio, de judíos provenientes de la diáspora, con sus idiomas y sus variados dialectos, sus costumbres religiosas desiguales... todo esto es lo que hace que en Israel hablemos de una sociedad fragmentada.

Podemos clasificar a la sociedad toda, en “Las Nuevas 12 Tribus”:

1. **Sefaradim/Orientales:** llegadas de los países árabes de Asia y el Norte de Africa y que arribaron a Israel, en su mayoría, entre los años 1948 y 1952.
2. **Laicos:** tiran hacia la moderación, son liberales, instruidos y progresistas, en cuanto su tendencia política es de centro, centro-izquierda.
3. **No judíos (minorías):** Representan el 20% de la población israelí y conforman un grupo étnico diverso y múltiple. Viven en ciudades, aldeas y poblados separados; hablan, estudian y se expresan en árabe.
4. **Inmigrantes de la ex Unión Soviética:** Cuentan alrededor de un millón de almas, un 20% de la población judía del país. En su gran mayoría llegaron en los últimos 15 años y lentamente se van adaptando al nuevo estilo de vida de medio oriente.
5. **Inmigrantes de Etiopía:** La mayoría de ellos llegaron en las famosas operaciones Moshé y Shlomó entre los años 1984 y 1991 respectivamente, y siguen llegando hasta la actualidad, pero en cantidades más pequeñas. Hoy suman alrededor de 80.000 personas dispersas en todos los rincones del país, en particular en ciudades en desarrollo o en barrios bajos de las grandes ciudades.

6. **Jaredim (religiosos ultraortodoxos):** Son cada vez más y tienen cada vez más poder e influencia sobre el resto de la sociedad. Al día de hoy, se estima que representan el 10% de la población judía del país.
7. **Colonos de los territorios:** Comenzaron a constituirse como sector social en 1967, y se fueron desarrollando y creciendo hasta conformar una población cercana a las 200.000 personas dispersas en distintas colonias de Judea, Samaria y la Franja de Gaza.
8. **Trabajadores extranjeros:** Se trata de un fenómeno relativamente nuevo en el paisaje israelí, que comienza en los años '80, como forma de paliar la falta de trabajadores (palestinos en su mayoría) en los sectores de la agricultura, la construcción y otros sectores menores de la economía, y como consecuencia del cierre continuo de los territorios en la primera Intifada.
9. **Religiosos ortodoxos-sionistas:** Son personas religiosas, pero que integran en su vida diaria las formas culturales modernas y occidentales.
10. **Sector agrícola (kibutzim y moshavim):** En sus comienzos, fueron jóvenes, trabajadores de la tierra, soldados valientes e inculcados de un fuerte amor al país, a la tierra y al trabajo agrícola. Fueron la fuente e inspiración de los principales ideólogos y forjadores del estado en nacimiento.
11. **Habitantes de ciudades en desarrollo:** La gran mayoría de estas ciudades nunca se desarrollaron, sobre todo las sureñas, y dejaron a sus habitantes postergados y en situación de vida bastante precaria. Los índices de desocupación en estos lugares son los más elevados del país. En principio, fueron concebidas como forma de absorción, y para desviar el flujo humano de las grandes y desarrolladas ciudades.
12. **Inmigrantes de América Latina:** Grupo que se encuentra todavía en plena etapa de consolidación. Históricamente tuvo la tendencia de integrarse rápida y eficazmente a la nueva sociedad, tanto en el sentido cultural como económica y socialmente. El 75% de este sector social es de origen Argentino.

Los judíos orientales y la cuestión étnica en Israel (Primera parte)

Por: [Sergio Rotbart](#)

Uno de los cortes clásicos en que se desgarró la sociedad israelí es el que aún persiste entre ashkenazíes, aquellos judíos provenientes de Europa y América, y sefardíes o "comunidades orientales", llegados en su mayoría en las olas inmigratorias de la primera década de existencia del estado. El problema se manifiesta en sucesivas "reencarnaciones", la última de las cuales la constituye el actual fenómeno Shas, que será el tema de la próxima entrega.

La "cuestión étnica" en Israel, es decir las relaciones conflictivas entre los judíos ashkenazíes (provenientes de Europa o América) y los judíos sefardíes u orientales (oriundos de Asia y África), es tan vieja como el propio estado. Ya en los años '50, con el arribo de la inmigración masiva, las tensiones interétnicas se hicieron sentir y, desde entonces, resurgen en sucesivas oportunidades, son motivo de debate, enfrentamientos (a veces alcanzan la violencia física, no solamente verbal), se aplacan y... vuelven a emerger en un nuevo contexto. Por eso es tan mentada en los medios de comunicación israelíes la expresión "el demonio étnico salió una vez más de la botella" para referirse a la disputa o el conflicto de turno originados en torno a las relaciones entre ashkenazíes y sefardíes.

Es casi un lugar común en la sociedad israelí atribuir la carga conflictiva de la relación entre los dos grupos étnicos a las diferencias culturales existentes entre ellos. Aún más, abundan los políticos, científicos sociales y periodistas que afirman que la sensación de discriminación e inferioridad que suelen expresar los judíos orientales es puramente subjetiva y no se corresponde con la realidad, caracterizada -según aquellos- por un alto grado de equidad. Golda Meir llegó a decir que "los inmigrantes trajeron con ellos la discriminación".

Para los teóricos y difusores de la "modernización" el problema radicaba en la cultura tradicionalista de los judíos provenientes de Asia y África, a los que había que transformar en "modernos". Para otros, sin embargo, la discriminación no es una mera sensación sino el producto de una relación desigual, medible de acuerdo a parámetros materiales y concretos. Así, según el sociólogo Sammy Smooha existe una brecha en la distribución de recursos entre ashkenazíes y sefardíes en favor de los primeros y en desmedro de los segundos, la cual puede apreciarse en el nivel de educación, el tipo de ocupación laboral y el nivel de vida. Esta brecha en los recursos genera una estratificación étnica: en la población judía los pobres y la clase obrera están compuestos mayoritariamente por integrantes de grupos étnicos provenientes de Asia y África, la clase media es mixta con cierta sobrerepresentación de ashkenazíes, y las clases media-alta y alta están claramente integradas por ashkenazíes. Smooha sostiene que, "ante la tendencia general a la reproducción de las clases sociales, y la coincidencia histórica generada entre clase y grupo étnico, no tenemos que ver a la institucionalización de la estructura clasista-étnica en Israel como un fenómeno fuera de la común".

GRUPOS ÉTNICOS Y BRECHA SOCIAL

¿Cómo se constituyó la actual estructura de estratificación étnica? Los ashkenazíes fueron el grupo dominante durante el levantamiento del estado, cuando constituían un 77% de la población judía. Ellos fueron los fundadores de la nueva comunidad judía (pre-estatal) y la columna vertebral de la sociedad en todos sus terrenos, desde la clase obrera hasta la élite. Los judíos orientales, por el contrario, eran una comunidad pequeña, pobre y débil.

Durante la primera década del estado llegó la inmigración masiva, compuesta por ashkenazíes y safardíes en cantidades casi iguales. El gobierno tuvo que enfrentarse ante problemas urgentes como el agrandamiento del ejército, la industrialización de la economía y su integración al mercado mundial, el asentamiento inmediato de los territorios conquistados en la guerra de la independencia para frenar las presiones internacionales a retirarse de ellos, la ampliación del sistema de servicios (vivienda, educación, salud, bienestar social) para satisfacer las necesidades de una población en crecimiento constante.

La política del estado, para dar respuesta a esos problemas, influyó de manera distinta sobre los veteranos, los inmigrantes ashkenazíes y los inmigrantes orientales. Los veteranos accedieron rápidamente a la movilidad masiva. En su mayoría avanzaron en un corto lapso de tiempo de la clase obrera a la clase media. Una parte de ellos se convirtió en profesionales, directores y dueños de pequeños emprendimientos, mientras que otra parte aprovechó los subsidios y las condiciones de inversión favorables que el estado les brindó para convertirse en industriales o ampliar sus negocios existentes. Los veteranos supieron aprovechar muy bien las nuevas oportunidades gracias a sus ventajas especiales: el conocimiento del hebreo, un relativamente buen grado de educación, la acumulación de recursos y la cercanía a la élite y la clase política.

La suerte de los nuevos inmigrantes ashkenazíes no fue muy benéfica en un principio, dado que sufrieron las duras condiciones de "absorción", se enfrentaron con una actitud de desprecio por el hecho de ser "diaspóricos" y estaban menos capacitados que los veteranos para sacar provecho a las nuevas oportunidades. Sin embargo, luego de un corto período de tránsito lograron integrarse a la clase media y aún más arriba.

La movilidad social de los ashkenazíes se basó en la localización de los judíos orientales en los estratos bajos de la sociedad. Estos últimos pasaron a ser los pobres y los obreros, fueron asentados en lugares periféricos en los que recibían servicios deficientes, como las nuevas ciudades en desarrollo con un alto índice de desocupación y empleos carentes de promoción. La debilidad de los judíos de Asia y Africa, que impedía su movilidad social en ascenso como en el caso de los judíos provenientes de Europa y América, consistía en un bajo grado de educación formal, familias numerosas, falta de recursos, falta de una red de amigos o conocidos entre los veteranos y quienes ocupan puestos de poder, poca experiencia en organización y en la política moderna.

El componente conflictivo de la estructura de estratificación étnico-social debería salir a la superficie tarde o temprano. Y, en efecto, en 1959 se produjo el primer "estallido" importante en torno a la discriminación étnica en el barrio VaadiSaalib de la ciudad de Haifa. Los disturbios empezaron luego que un habitante del barrio fue herido a balazos por un policía. Inmediatamente se congregaron cerca de 200 personas en el lugar, que apedronaron el coche de la policía allí estacionado. Al día siguiente los habitantes del barrio salieron a manifestar, portando pancartas con consignas como "Discriminación de los norafricanos", "En Marruecos nos llamaban judíos, aquí nos llaman marroquíes", "Pan y trabajo". Hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, quienes apedronaron automóviles y quemaron negocios. Durante la represión de los disturbios fueron heridos 15 policías, autos policiales fueron dañados y 34 manifestantes fueron detenidos. Los incidentes se extendieron a otras localidades, y cada semana durante algunos meses se publicaron informes sobre estallidos violentos.

DE LA PROTESTA A LA INTEGRACIÓN

La mayoría de los habitantes de VaadiSaalib eran inmigrantes de Africa del Norte que llegaron al país en la primera ola de inmigración. Se trataba de un barrio originalmente árabe cuyas casas fueron abandonadas en 1948. Cuando comenzaron los disturbios ya vivían los inmigrantes más veteranos desde algunos años en condiciones deplorables en lo que respecta a servicios de higiene e infraestructura. El hacinamiento, el deficiente mantenimiento de las casas y la humedad provocaron un alto grado de insalubridad. Entre los habitantes del barrio existía un alto grado de desocupación y

el grado de deserción escolar era también alto. Sin embargo, para las autoridades, los políticos y gran parte de los medios de comunicación la mayor amenaza del estallido era la acusación de que existe discriminación contra los judíos de origen oriental.

Esta acusación era insoportable, dado que testimoniaba no solamente el fracaso de la "unidad nacional" sino también el fracaso en la creación de una sociedad igualitaria. El esfuerzo tenaz en la negación de la discriminación remarcaba el temor a la impugnación del consenso en torno al "crisol de diásporas". Las declaraciones de todos los niveles gubernamentales rechazaban y negaban en forma uniforme la relación entre el origen étnico y cultural de los manifestantes y su situación económico-social. El aspecto económico-social del caso era por cierto destacado, pero al mismo tiempo era desvinculado de la cuestión étnica y de la discriminación basada en el origen étnico. A pesar de que las expresiones de protesta de los inmigrantes de África del Norte surgieron como una necesidad de contar con el reconocimiento de la sociedad y formar parte del "crisol de diásporas", fueron interpretadas por el establishment en forma inversa: como un desafío a la legitimidad de la concepción del consenso nacional.

Poco más de una década más tarde, a principios de los años '70, tuvo lugar la segunda ola de protestas vinculadas a la cuestión étnica, esta vez encabezadas por el movimiento Panteras Negras. Si bien se trataba de un movimiento con un grado de conciencia y activismo bastante desarrollados, no llegó a consolidar una ideología radical alternativa completa, capaz de provocar la ruptura entre los judíos orientales y la ideología sionista dominante. De todos modos, los Panteras Negras abrieron el camino hacia una política radical alternativa y crearon un nuevo discurso étnico en Israel. Su logro más importante y decisivo fue aparentemente simple: incorporar al orden del día nacional y reafirmar en la conciencia de los judíos de origen oriental las relaciones de dominación económica ("discriminación", según su propia denominación) entre ashkenazíes y orientales, señalando en forma directa su coincidencia con las relaciones entre dominadores y dominados.

Los Panteras Negras fueron influenciados por otros movimientos revolucionarios en el mundo, como la lucha de los negros en los Estados Unidos (de la cual adoptaron el nombre) y grupos marxistas de América Latina. La simple fórmula marxista de "explotadores y explotados" impactó a los miembros del movimiento, que en sus primeros pasos realizó encuentros con estudiantes de Sudamérica y con jóvenes miembros del partido radical Matzpen. Los miembros del movimiento también fueron los primeros judíos orientales en la política israelí que vincularon el régimen de ocupación contra los palestinos con la situación de discriminación contra los judíos provenientes de Asia y África.

Luego de que la entonces primer ministro Golda Meir los llamara "niños malos" y "no agradables", los Panteras Negras comenzaron a replegarse de la política étnica radical, y reemplazaron los contenidos revolucionarios por un mensaje que expresaba la imperiosa necesidad de gozar de reconocimiento y ser incluidos en el consenso nacional. Las cuestiones en torno a la discriminación y la dominación de base étnica fueron olvidadas, y en cambio las nuevas pancartas decían "Nosotros también somos sionismo". Luego de un frustrado intento de actuar como partido político, los Panteras Negras se desintegraron como movimiento, en parte debido a la inocencia política de sus miembros y en parte debido a la falta de recursos, estructura y organización.

➤ Marchas de los indignados

SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA EN ISRAEL

Durante el 2011 en Israel se dieron masivas protestas bajo la consigna “El pueblo exige justicia social”. Durante las protestas pudimos entender cuáles son las condiciones socio económicas de la sociedad israelí.

Razones socio-económicas de las protestas

“Un reciente informe de distribución del ingreso y equidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), revela que la brecha entre ricos y pobres en Israel es la mayor de todo el mundo desarrollado. Mientras 19 familias son dueñas del 34% del ingreso anual que generan las principales 500 empresas del país, la mayor parte de la población acude a diversas fuentes de financiamiento para poder pagar las cuentas a fin de mes.

De acuerdo a la Encuesta de Ingreso en los Hogares del año 2009, elaborada por la Oficina Central de Estadísticas de Israel, el ingreso neto mensual de una familia tipo se eleva a 2.887 dólares, en tanto sus egresos se estiman en 3.308 dólares.

El déficit mensual es aún más sugestivo para las familias más carenciadas. El ingreso neto promedio de una familia perteneciente al 10% más pobre de la población alcanza los 688 dólares mensuales que, frente a egresos de 2.014 dólares, representa un déficit mensual de casi dos veces el valor de sus ingresos.

Sólo el 30% más pudiente de la ciudadanía de Israel tiene un déficit mensual inferior al 6% de sus ingresos, en tanto el 10% más rico de la población goza del raro privilegio de ahorrar, en promedio, una quinta parte de sus ingresos.

La demografía tampoco es ajena a la distribución de la riqueza nacional. El 10% de los hogares más pobres de Israel promedia los 4,6 miembros, en tanto las familias que integran el 10% más rico de la sociedad tienen dos integrantes menos y, por ende, el gasto familiar se asigna a un 43,5% menos de destinatarios.”

Extraído de *Revista Horizonte. Para una convivencia en Medio Oriente.*

<http://www.revistahorizonte.org/leeart.asp?art=33269>

Es importante entender que las protestas de los indignados o “acampantes” en Israel tiene varias aristas: en primer lugar, se produce en un fenómeno de mundial de concientización y reclamo por mejores condiciones en las áreas de salud, educación, vivienda, costo de vida, etc. (Chile y el reclamo estudiantil, España y el fenómeno de los indignados, Medio Oriente y la Primavera Árabe); en segundo lugar, el caso de Israel es particular puesto que es considerado un país desarrollado o de Primer Mundo, por lo que los conceptos de *pobreza* y *marginalidad* no deben ser interpretados bajo una mirada tercermundista; en tercer lugar, tal como se mencionó en el artículo, Israel es el país desarrollado con mayores niveles de desigualdad social, con mayor distancia económica entre ricos y pobres.

Las protestas

La masiva movilización social se originó con el descontento popular a raíz del aumento del queso *cottage*. El *cottage* es un queso central en la dieta del israelí promedio, a tal punto que el chef israelí Yisrael Aarón señaló que "es el sabor del hogar, no creo que haya una casa en Israel que no tenga queso *cottage* para el desayuno".

Luego, la actual líder de las protestas, Dafne Leef, fue la primera que, a raíz de quedarse sin casa por el aumento del alquiler, decidió poner una carpa en el Boulevard Dizengoff (ubicada en el centro de Tel Aviv, frente al Teatro Nacional Habimá). En pocos días, y gracias a la difusión de Facebook y otras redes sociales, a carpa se convirtió en un campamento de protesta por los valores desorbitantes del alquiler de la vivienda en Israel y la falta de ayuda del Estado tanto en el control de precios como en la construcción de viviendas públicas, como parte del proceso de privatización.

Una protesta que empezó con el descontento por el aumento del precio del queso, se transformó en una lucha contra los altos alquileres y llegó a incluir a los ámbitos de la salud, la educación, el costo de vida, etc: padres junto a sus niños hicieron una "marcha de los cochecitos", reclamando por el alto costo para mantener a sus hijos; en diversos hospitales se realizaron masivas renunciaciones de médicos (miles de médicos), reclamando por sus bajos salarios y; los campamentos de "indignados" se levantaron por todas las ciudades de Israel.

La consigna central de los acampantes fue "El pueblo exige justicia social" – "HaAmDoreshTzedekJevrati".

El 3 de septiembre se realizó una de las tantas manifestaciones de los indignados israelíes. Esta fue conocida como la "marcha del millón" y se estipula que asistieron 450.000 personas. En una sociedad que tiene 7.000.000 de habitantes es un número altísimo, y es importante destacar que fue la marcha más numerosa de la historia del Estado de Israel.

Detrás del número 450.000 personas se encuentran una población sumamente heterogénea. La sociedad israelí está acostumbrada a la existencia de protestas sectorializadas, es decir, que representan a un sector específico de la sociedad israelí. Por lo general, estas marchas están relacionadas al conflicto árabe israelí, y cada sector se manifiesta de forma separada. Por el contrario, las marchas de los indignados han concentrado a diversos sectores de la sociedad israelí bajo la idea de exigir "justicia social": gente de izquierda, de derecha, laicos, religiosos, judíos, árabes, ashkenazim, sefaradim, olim, etc, etc.

Desde el siguiente link se puede acceder al discurso de Dafne Leef, líder de las protestas en Israel, pronunciado en la "marcha del millón": *Encontramos nuestra casa*
<http://www.hagshama.org.il/es/verart.asp?idart=33250>

<http://www.hagshama.org.il/es/verart.asp?idart=33224>

<http://www.hagshama.org.il/es/verart.asp?idart=33223>

<http://www.hagshama.org.il/es/verart.asp?idart=33223>

http://www.elpais.com/fotogaleria/indignados/toman/calles/Israel/elpgal/20110807elpepuint_1/Zes/3

http://elpais.com/diario/2011/08/07/internacional/1312668001_850215.html

<http://www.hagshama.org.il/es/verart.asp?idart=33228>

http://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_sociales_en_Israel_de_2011

- ¿? Para pensar juntos: ¿Qué tipo de conflicto fue (social, religioso, político, económico)? ¿Quiénes formaron parte del mismo? ¿Se puede hablar de un renacimiento del sionismo? ¿Qué nos demuestra de la sociedad israelí este conflicto?

➤ **Aliot**

Video acerca de las aliot y como cada alia habla de la que llegaba despues. <http://www.youtube.com/watch?v=alp9scMfmjA>

➤ TnuotNoar en Israel

<http://www.wtn.org.il/>

<http://www.tni.org.il/default.asp>

Tzedaka (Justicia Social)

Texto extraído del libro “Introducción al judaísmo” Jaime Barylko.

“*tzedek* es justicia, amor, relación Huacana profunda. Es el ideal central del judaísmo profético. No se hace con palabras ni con declaraciones de principios. Se hace con *actos*. Numerosas son las leyes que indican cómo y de qué manera se debe practicar la justicia. (...)

En el ámbito privado, personal, la libertad individual que se ejerce para ayudar al prójimo por libre iniciativa y por espontánea inclinación se llama *tzedaka*.

Tzedaka es caridad: es piedad, y es amor, y es beneficencia, y es buen corazón y es entrega. (...)

Nadie nació rico. Venimos desnudos y nos iremos desnudos. “cuando se muera (el hombre) no podrá llevar consigo todas sus riquezas” Vivir, pues, es compartir.

Dentro del esquema de la tzedaka hay una fórmula, la más loable que se llama Matánbeseter (dar ocultamente). Esto es ayudar sin que el otro sepa quién lo ayuda, para que no deba rendirle pleitesía y eterna gratitud. Éste es el punto más alto.

Si bien la *tzedaká* es individual, no obstante las comunidades judías consideraron siempre que, como tales, debían organizar la ayuda al prójimo y tener instituciones especialmente dedicadas a este fin”

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

