

Biografías que sustentan las Fuentes de Inspiración

de Hanoar Hatzioni

Recopilación de Tzvi (Quito) Hasson, Tel Ytzjak

Teodoro Hertzl

Herzl nació en el año 1860 en Budapest, hijo de una familia sefardí originaria de Zemun (actualmente en Serbia por aquel momento en Austria-Hungría) representativa de la burguesía judía emergente en el Imperio Austrohúngaro. Creció en un ambiente confortable, liberal y laico. Estudió en una escuela judía hasta los diez años, que fue enviado a una escuela laica, de la que se tuvo que marchar por el antisemitismo presente. Fue matriculado en una escuela evangélica, en la cual no tuvo problemas con el antisemitismo, pues la mayoría de los alumnos eran judíos. Al cumplir 18 años, su familia se trasladó a Viena, donde estudió y se doctoró en Derecho en 1884. Durante su juventud frecuentó un asociación llamada Burschenschaft, que aspiraba a la unificación alemana, con el lema: Honra, Libertad, Patria. Herzl era un judío asimilado.

Su primer empleo fue como empleado no asalariado de los tribunales de Viena y Salzburgo, aunque él aspiraba a convertirse en juez, mas su condición de judío no se lo permitía. Más tarde combinó la práctica forense con su actividad como escritor y periodista. Escribió también comedias de éxito para teatros vieneses. Luego se volcó al periodismo; en 1891 asumió la prestigiosa corresponsalía en París de Neue Freie Presse, un importante diario de referencia en el Imperio Austrohúngaro, representante de la corriente liberal austríaca. En París constató y analizó el crecimiento del antisemitismo, y comenzó a implicarse emocionalmente en el «problema judío», que hasta entonces no le había prestado demasiada atención. Al principio mantuvo tesis asimilacionistas, pero el Caso Dreyfus (1894) le supuso un punto de inflexión del

asimilacionismo hacia el nacionalismo ya que, en sus propias palabras, asistir al proceso Dreyfus y a la agitación antisemita que se generó en torno a ese caso es lo que le convierte definitivamente en sionista.

En 1896, ya de vuelta a Viena, publico «El Estado judío: ensayo de una solución moderna de la cuestión judía». En el mismo, propuso que la solución al «problema judío» es la creación de un Estado judío independiente y soberano para todos los judíos del mundo, que esto es un asunto de política internacional y que debía ser asumido como tal. El texto, más que un manifiesto o una obra doctrinal, propuso un plan político y práctico que ofrezca una visión moderna e ilusionante para el naciente nacionalismo judío cuyo fin principal era la creación de un país moderno para el pueblo judío. Al principio, el texto no fue muy bien recibido, en los ambientes judíos liberales y asimilacionistas de Europa Central y occidental y era visto como una quimera más. Tampoco fue de agrado en las sinagogas, donde se percibió como contrario a las enseñanzas religiosas.

Herzl no se desanimó y comenzó a desplegar una intensa actividad diplomática para ganar apoyos para la causa sionista en las cancillerías europeas. También trató de persuadir a los dirigentes otomanos para que le cedan parte de Palestina para crear un Estado judío a cambio de apoyo financiero judío. Estableció su oficina central en Viena, desde donde desplegó su actividad hacia la comunidad judía, que comenzó a percibirle como un líder moderno y mundano, que podía encauzar el nacionalismo latente de amplios sectores judíos.

Visita Estambul en abril de 1896, y más tarde Sofía, con una delegación judía. En junio de 1896, se encuentra por primera vez con el Sultán de Turquía, pero el Sultán rehusa ceder Palestina a los sionistas. En 1897 se fundó el Die Welt («El Mundo»), el primer órgano sionista oficial. Ese mismo año organizó el Primer Congreso Sionista.

En 1902 publicó su obra Altneuland (La Vieja Nueva Tierra) donde presenta al futuro Estado judío como una utopía de nación moderna, democrática y próspera.

Falleció en 1904 en Edlach (Baja Austria), de neumonía, aunque ya venía arrastrando graves problemas cardíacos. En 1949, los restos de Herzl fueron trasladados a Israel y enterrados en el Monte Herzl, en Jerusalén.

Ajad Haam

Zvi Grinberg, más bien conocido como Ajad Haam, nació en 1856 cerca de Kiev, Ucrania.

Cuando publicó su primer ensayo, utilizó el seudónimo literario Ajad Haam (uno del pueblo) con el que es conocido hasta hoy. En ese ensayo dijo claramente: Lo Zé Hadérej (No es éste el camino, 1889): más asentamientos (en Palestina) sin una gran tarea educativa previa llevaría al colapso de la actividad colonizadora. La gente debe saber por qué se asienta: la huida de los pogroms, los potenciales beneficios económicos, no eran razones suficientes para confrontar las dificultades que estaban enfrentando y que aún confrontarían en un futuro. Los colonos debían tener una profunda comprensión de la importancia de su obra para el futuro de la nación judía. Tenían que saber que no sólo “se estaban salvando” a ellos mismos, sino que comenzaba la reconstrucción del pueblo judío.

El sionismo espiritual

En contraste con las posiciones de Herzl y del sionismo Político, en el que el estado judío era considerado como una solución al problema de los judíos, Ajad Haam veía el quid de la cuestión en el problema del judaísmo que, en su opinión, había perdido sus bienes espirituales - las fuentes de su poder creativo y nacional. Dado que Ajad Haam no creía que Palestina pudiera dar cabida a toda la judeidad, un estado judío allí, en su opinión, no solucionaría el problema del status económico y social de los judíos. Los esfuerzos debían concentrarse en el establecimiento de un centro espiritual nacional, un núcleo de vida de alta calidad en Palestina, que irradiara a todas las comunidades de la diáspora.

El modo correcto de acción, sostenía Ajad Haam, era una extensa y continua actividad educacional entre los judíos y una moderada actividad de asentamiento en Palestina.

Teoría sionista de Ajad Ha'am

Es sin duda la idea de Eretz Israel como el centro espiritual del pueblo judío. Y también aquí, la cuestión de la mayoría judía es patente, dado que según explicaba en 1903, "Eretz Israel llegará a ser nuestro centro espiritual sólo cuando los judíos sean la mayoría de los habitantes allí y la mayoría de las tierras estén en su poder. Entonces pasarán a sus manos también todas las instituciones culturales del país, y al imprimir el sello de su espíritu nacional en todos los niveles de la vida, habrán construido allí aquella nueva forma de nuestra entidad nacional de la cual estamos tan sedientos"

Unos meses después que participó en el Primer Congreso Sionista (nunca participó en otro), Ajad Haam escribió uno de sus más importantes ensayos El Estado Judío y el Problema Judío en el que criticó tanto la política como el pensamiento de Herzl. Sentía que la vida espiritual y cultural judía debía ser reconstruida y que esto no podría suceder plenamente en la diáspora.

Ajad Haam y Herzl

El padre del Sionismo espiritual le reprochó a Herzl varios aspectos de su pensamiento, como el desconocimiento de la historia y las raíces del Judaísmo polaco-ruso, la indiferencia aparente ante el problema cultural y la necesidad de un idioma nacional, la falta de compromiso hacia Eretz Israel, y el énfasis primario en la miseria de la condición judía o la obsesión por el malestar de los judíos ("Tzarat Haieudim") a diferencia del problema moral-espiritual ("Tzarat Haiadut").

El enfrentamiento ideológico entre Herzl y Ajad Haam es un fiel reflejo de la trascendencia del dilema de la normalización. En un plano pragmático Ajad Haam fue más realista que Herzl, criticando los elementos utópicos de sus propuestas como la fe ciega en las conversaciones diplomáticas, la ignorancia del problema árabe, y el hincapié absoluto en el antisemitismo como problema fundamental o eje central de la denominada "cuestión judía". En ese sentido su mayor

preocupación fue que los procesos migratorios del pueblo judío hacia occidente conduzcan a un vacuum espiritual y a la asimilación. El estado es un medio y no un fin en si mismo, la mera concentración territorial o la planificación teórica no garantizan una especificidad cultural y la revitalización espiritual. El eje de la discusión era pues filosófico y no político, a pesar de la fuerte dimensión utópica del pensamiento hertzeliano, las bases axiomáticas eran débiles e imposibles de alcanzar según Ajad Haam. En otras palabras, sin la generación de una base espiritual-cultural, la "preparación de los corazones", la educación y la resurrección de la lengua hebrea, la creación de un centro espiritual en Eretz Israel que se base en las élites más selectas del pueblo judío (en lugar de la masa empobrecida), el modelo político de Herzl es una mera quimera. La discusión se basa pues en el dilema de la primacía de la política versus la primacía de la cultura nacional.

Según Herzl la solución política conducirá a la solución del problema de identidad nacional, según Ajad Haam sin la renovación espiritual y la recuperación de la cultura es imposible e inaccesible la solución política. Para Herzl urge encontrar un refugio político en el cual se puede experimentar socialmente y programar una utopía social. Para Ajad Haam urge recuperar la identidad cultural, el sentido de pertenencia colectiva, la voluntad de existir, antes de establecer el estado.

Queda bien claro que ambos tienen perspectivas muy diferentes de la realidad judía de la época, fácilmente comprensibles si se analiza el contexto biográfico y geográfico de cada uno.

Herzl era un intelectual identificado con la cultura alemana, sumergido en un proceso de asimilación y alejado de las raíces judías, si bien recibió una educación judía básica en su infancia en Budapest, que se puede catalogar como reformista. Ajad Haam se crió en un ambiente Jasídico típico de la Zona de Residencia de la Rusia Zarista, es decir poseía profundas raíces judías y estaba en condiciones de conocer en forma directa la historia y la situación del Judaísmo europeo. Su activismo en los círculos intelectuales judíos de Odessa y su inserción en la "Haskalá" o iluminismo judío desde una óptica literaria hebraísta, más allá de su talento natural de escritor, lo pusieron en una situación privilegiada que permitió balancear los elementos débiles del pensamiento hertzeliano.

Por otro lado ambos poseían personalidades muy fuertes y eran reacios a toda crítica. Herzl veía con recelo todo desafío a su liderazgo o potencial de liderazgo alternativo, no solamente por su carisma natural y convicción política sino también por su conservadurismo casi aristocrático. Es por ello que ambos se encontraron apenas dos veces, durante las sesiones del primer Congreso Sionista en Basilea, y ya en el primer encuentro se generó una hostilidad personal que Herzl manifestó tratando de anular el segundo encuentro y Ajad Haam al regresar a Odessa y criticar duramente las premisas del Sionismo político y las falencias del sistema político creado por Herzl en ese congreso.

Ajad Haam no aceptaba la premisa central del Congreso de organizar un movimiento nacional centrado en la meta política, dejando en un plano secundario al problema espiritual

Jaim Weizman

Weizmann nació en la actual Bielorrusia (entonces dentro de las fronteras del Imperio Ruso), en 1874, en el seno de una familia judía acomodada. Estudió química en la Universidad de Friburgo (Suiza), licenciándose en 1899. Se doctoró en la Universidad de Ginebra (1901-1903) y en 1904 entró a trabajar como investigador en el Departamento de Química Orgánica de la Universidad Victoria de Manchester (Inglaterra).

En 1910 obtuvo la ciudadanía británica. Entre 1916 y 1919, durante la Primera Guerra Mundial, desempeñó el cargo de director de los laboratorios del Almirantazgo británico. Se hizo famoso porque logró obtener acetona, un disolvente cuya carencia amenazaba la producción de cordita, explosivo utilizado por los cañones de la Armada y otros descubrimientos científicos de gran importancia.

La Declaración Balfour y la guerra mundial

Convencido de que el desenlace de la guerra dejaría a Palestina en manos británicas, trabajó por obtener un compromiso de apoyo al establecimiento de un hogar nacional judío bajo tutela del Reino Unido en lo que entonces aún era una provincia otomana (los sionistas en Berlín

intentaban por su parte obtener un compromiso parecido de Alemania). El compromiso británico llegó a finales de 1917 con la Declaración Balfour, un texto que generó controversia en el Gabinete y que apoyaba de un modo poco preciso las reivindicaciones sionistas, pero lo suficiente como para que Weizmann lo llamara «carta magna de las libertades judías». Una leyenda relaciona la Declaración Balfour con la producción de cordita: el almirantazgo le habría ofrecido el premio que él pidiera, y Weizmann pidió un Estado judío.

Líder del movimiento sionista

Weizmann (a la izquierda) con el príncipe Faysal ibn Husayn (1918).

Al año siguiente, en 1918, Weizmann se traslada a Palestina, recién conquistada por las tropas británicas, como parte de una comisión sionista encargada de entrevistarse con varios dirigentes árabes, tanto palestinos como de otros lugares, para tomar el pulso de la situación e intentar tranquilizarles respecto a las intenciones sionistas. Puesto que éstos aseguran a los notables palestinos que no pretenden en principio sino proporcionar un lugar de acogida para judíos de la diáspora, remitiendo la cuestión del estatuto político de Palestina a un futuro más o menos incierto, los notables palestinos dicen no ser contrarios a la presencia judía, siempre y cuando no pretenda imponerse a la mayoría árabe. Más fructíferos aún son los contactos de Weizmann con el príncipe hachemí Faysal, hijo del jerife de La Meca Husayn ibn Ali y líder de la Rebelión Árabe que acaba de entrar victoriosa en Damasco. En el acuerdo que ambos firman el 3 de enero de 1919, Faysal reconoce a los sionistas su derecho a desarrollar la Declaración Balfour, incluida la inmigración judía masiva (el principal punto de conflicto con los árabes palestinos) sin más reserva que la igualdad entre las distintas comunidades religiosas. A cambio, los sionistas deben apoyar activamente la creación del Estado árabe unificado en toda la región (excluida Palestina) prometido por los británicos en la famosa correspondencia Husayn-McMahon y que empieza a esbozarse desde la capital siria. En realidad este entendimiento es un espejismo: apenas un mes después, los sionistas manifiestan en la conferencia de París su reivindicación de control judío de una Palestina bastante más grande que la considerada por Faysal, y los árabes, por su parte, celebran un congreso patriótico en Damasco en el que rechazan la creación de un Estado judío. Los patrocinadores británicos de

la alianza entre sionistas y hachemíes están por otra parte en trance de negociar el reparto de toda la región con una Francia ajena a los primeros y opuesta a los segundos.

Líder del Movimiento Sionista a lo largo de los años, Jaim Weizmann fue la principal figura del llamado sionismo sintético, situado entre el sionismo de izquierda, representado entonces por David Ben-Gurión, y el sionismo revisionista, a cuyo frente estuvo Zeev Jabotinsky. La política de Weizmann se caracterizó por su cercanía a Gran Bretaña y por la preeminencia absoluta de una minuciosa acción diplomática. Logró movilizar importantes apoyos y capitales en favor de la causa del Estado hebreo y fue uno de los principales diseñadores de la estrategia sionista. Su figura perdió peso cuando la explosiva situación en Palestina hizo al Reino Unido reconsiderar su apoyo al Estado judío hasta prácticamente abandonar la idea. Muchos sionistas vieron en ello el fracaso de los métodos de Weizmann, quien fue desplazado en el liderazgo efectivo del sionismo por Ben-Gurión. El sionismo, y especialmente el yishuv, adoptó una política de presión y enfrentamiento con el Reino Unido. Weizmann, en cualquier caso, conservó su prestigio y realizó una labor diplomática importante de cara a conseguir el apoyo del presidente estadounidense Truman al proyecto sionista.

Weizmann científico

A pesar de su intensa actividad política, Weizmann no abandonó nunca su trabajo como científico. En 1918 fue uno de los fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, institución cuyo establecimiento tuvo un doble carácter académico y político. En 1934 fundó en Rejovot (su lugar de residencia en Palestina) un instituto científico que más adelante sería conocido como Instituto Científico Weizmann.

Presidente de Israel

Una vez establecido el Estado de Israel, Weizmann fue nombrado presidente del Consejo Provisional del Estado. En febrero de 1949, un mes después de las primeras elecciones generales, fue elegido primer presidente del nuevo Estado en una sesión especial de la Knéset. El papel que se le reservaba en su nuevo cargo era más bien ceremonial, a pesar de lo cual Weizmann siguió desplegando su diplomacia. En abril visitó Estados Unidos, donde recaudó la suma récord de 23 millones de dólares en contribuciones para Israel. Por otro lado, sus relaciones personales con

figuras claves en los círculos políticos británicos fueron de suma importancia para el reconocimiento de Israel por parte de Gran Bretaña (de facto en enero de 1949 y de iure en abril de 1950).

En 1950 Weizmann enfermó y debió restringir su actividad. Fue reelegido en noviembre de 1951 y prestó juramento en su residencia de Rejovot (convertida desde entonces en residencia oficial del presidente de Israel) el 25 de noviembre. Falleció un año más tarde, el 9 de noviembre de 1952 y fue sepultado, conforme a su deseo, en el jardín de su casa, hoy parte del campus del Instituto Weizmann.

Aharon David Gordon

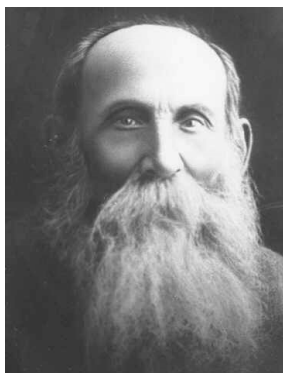
Nacido en Rusia en 1856, fue líder y jalutz en la época del asentamiento en la tierra de Israel. Falleció en 1922.

Decide emigrar a Israel a la edad de 48 años sin haber tenido nunca experiencia laboral en el campo o como obrero. Vivio y trabajó como obrero en Petaj Tikva, Rishon letzion, el Galil, siempre llevo una vida simple y modesta. Finalmente vivió sus últimos años de vida en el kibutz Degania donde murió. Nunca aceptó un cargo de tipo administrativo o de oficina a pesar de ser un intelectual y de haber conocido varios idiomas. A pesar de ser un líder en el mundo sionista siempre decidió quedarse con el pueblo, fue Gordon un modelo de Hagshama atzmit y jalutziut.

A pesar de ser un hombre muy sociable, en los últimos años de vida prefería vivir en soledad y conectarse con la naturaleza ante el interés y el egoísmo del hombre en la sociedad.

Fue influenciado por ideologías diferentes entre ellas de Tolstoi o de la simplicidad del hombre que habla Nietzsche.

Gordon fue precursor del Sionismo Socialista junto a Beer borjov y Najman Syrkin. El

sionismo socialista concibe una sociedad igualitaria, sin clases, libre de la explotación y disfrutando de una relación internacional armoniosa con el resto de los Estados del mundo. Está dividido entre aquellos que se

basan en un determinismo marxista, y los que sustentaban sus ideas socialistas sobre una base ética y voluntarista.

Segun las palabras de Gordon: *"La medula del problema judío es la pérdida del elemento cósmico de identidad nacional (o sea la pérdida del territorio) como resultado de la dispersión judía". Esta pérdida, según Gordon, se reflejaba en la atrofia de la estructura ocupacional de los judíos y su abstención del trabajo manual. El sionismo devolvería al judío al trabajo físico en la Tierra de Israel. Sólo así el judío volvería a tener una existencia "normal".*

Moshe Glikson

Moshe Glikson nació en 1878 en Polonia, en el seno de una familia de profundas vivencias judías e intelectuales. Glikson fue antes que nada, un hombre que estudio toda su vida. Por ello las materias judías y universales eran conocidas y analizadas por el constantemente.

Dominaba el idioma hebreo y otros idiomas europeos como lenguas maternas. No solo fue un publicista eximio y diario sobre materias judías, sionistas, sociales y filosóficas, escribió cuatro libros sobre concepciones filosóficas del judaísmo y el sionismo y tradujo al hebreo cuatro libros sobre filosofía, historiografía, ciencias sociales y concepciones sociológicas.

Concluyo estudios universitarios en Alemania y Suiza, recibió doctorado en Filosofía.

Fue secretario General del movimiento de los Jovevei Tzion, que se contaron entre los sionistas "antes del sionismo hertzeliano y despues de este".

Arribo a Israel en 1919 y desde sus primeros años en el país se destaco como el ideólogo del Sionismo General, dedicando numerosos capítulos de sus estudios y mensajes didácticos, al movimiento Hanoar Hatzioni y a la colonización del movimiento.

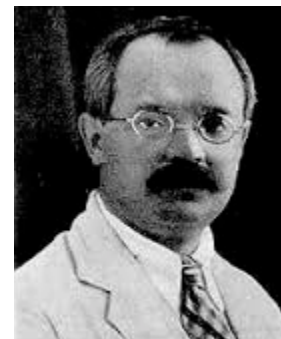
Fue miembro del Comité de Acción Sionista y del Vaad Leumi (el "gobierno judío del país, antes de su independencia").

Fue el primer director de redacción del periódico israeli Haaretz, desde su primera aparición entre los voceros diarios de la comunidad judía en Palestina en 1923, hasta el día de su fallecimiento (en un accidente de transito), en 1939. El periódico que apareció al día siguiente de

su muerte, anunciando el trágico accidente del jefe de redacción del Haaretz, llegó a las manos de los fundadores del kibutz de Hanoar Hatzioni (oriundos del movimiento hde Hanoar Hatzioni en Hungría), cuando se encontraban en los primeros días del establecimiento de su kibutz... y ese mismo día en la noche, reunidos en la Asamblea de su Kibutz en fundación, resolvieron adoptar para ellos y su naciente Kibutz, el nombre de Kfar Glikson.

Entre sus libros más importantes se encuentra Jilufei Mishmarot en dos tomos, que concentra capítulos sobre la importancia de la tradición judía y de la colonización en los kibutzim, sobre los dilemas sociales entre el individuo y la sociedad. Destaco y detallo el sistema didáctico hegeliano sobre una síntesis armónica posible, deseable y necesaria en la vida judía, en el sionismo y en el Estado Judío entre el debate y el desgaste de energías entre tesis y antítesis, que carcomen la vida social judía y el sionismo.

El doctor Glikson es sin duda el más cercano y profundo de nuestros basamentos ideológicos en sus escritos que aun tienen sabor de actualidad y relevancia, aun cuando fueron expuestos y difundidos hace ya casi 100 años.

Itzjak Shtaiguer

Itzjak nació en la Galicia Oriental (Polonia de hoy), en la ciudad de Tarnopol, el 14 de Mayo de 1904. Su padre era un empleado público del Imperio Austriaco, y su familia se desarrollaba en un ambiente asimilatorio, ajeno a todos los visos de judaísmo, religión o tradición y tampoco expuesta al naciente sentido nacional del pueblo judío de aquella época.

Itzjak era un muchacho de clara inteligencia, profunda y crítica, y de un ímpetu juvenil romántico y práctico a la vez. Eso fue tal vez, lo que lo condujo individualmente a convertirse en

un sionista profundamente compenetrado de la necesidad y la urgencia natural, de dar al pueblo judío una expresión de soberanía nacional, que pusiera coto a la tragedia del exilio y a los embates increíbles y continuos del antisemitismo europeo y especialmente polaco y austriaco de esos días.

En su alma juvenil se desarrolló un idealismo refulgente y al borde del fanatismo. No aceptaba rendiciones o componendas, frente a los dilemas judíos y sionistas, humanos y universales que se le enfrentaban. En estas características, seguramente, se encontraba el secreto de su carisma y su influencia a temprana juventud, en las mentes y los corazones de la juventud judía de sus días.

Era apenas un joven recién egresado de su educación secundaria, cuando se vislumbró como guía, educador, ideólogo y señalero de sendas judías y sionistas originales y enfiladas a derroteros de acción y realización, personal y colectiva.

Era (dicen y escriben sus compañeros y amigos), una excelente combinación de entusiasmo, visión concreta e influente educador y guía.

Sus primeros pasos sionistas, lo llevaron a las filas del movimiento juvenil Hashomer Hatzair, pero en 1927, cuando Hashomer Hatzair adoptó las ideas del socialismo marxista en sus bases sionistas, Itzjak no pudo continuar allí, dado que su visión sionista y sus concepciones sobre la realización sionista y la creación del Estado Judío, de acuerdo a la visión de Hertzl, le impidieron aceptar una fusión normal y lógica, ideológica y concreta entre el sionismo hertzeliano y el socialismo marxista internacionalista.

Itzjak, que era en esos días, miembro de la Directiva Máxima del Hashomer Hatzair, se separó del mismo y entregó todos sus esfuerzos y actividades a crear grupos y filiales en toda la Europa Oriental, de un nuevo movimiento juvenil, sionista y realizador. Allí encontramos las bases del Hanoar Hatzioni, que apareció en la tarima de las comunidades judías con un mensaje de sionismo SIN AGREGADOS FORANEOS Y AJENOS A SU VISION DE MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL DEL PUEBLO JUDIO, DE REALIZACION PERSONAL Y COLECTIVA, DE PIONERISMO Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO Y SU DESTINO.

En 1928, inmediatamente luego de graduarse en la Universidad de Lemberg, se dedica íntegramente a las tareas judías y sionistas, como dirigente juvenil de ya centenares de centros de educación judía informal, que se esparcen desde Polonia a casi toda Europa. Sus ideas son claras y sus definiciones no dejan lugar a dudas o dilemas: el sionismo es el centro de la vida misma del pueblo judío, la juventud judía debe tomar las riendas de la acción y realización sionista, la alia y la concentración del pueblo en Israel son la meta. Para ello el sionismo debe ser amplio, pluralista, monista en su esencia ideológica, más abierto a las masas judías, dentro de la pluralidad de corrientes culturales o tradicionales. Frente a las corrientes que diluyen la singularidad del sionismo en la calle judía, Shtaiguer enfrenta al sionismo socialista, al revisionismo, al sionismo ortodoxo, al sionismo declarativo, al sionismo filantrópico y al mismo tiempo a las corrientes anti sionistas que pululan en las masas judías.

Shtaiguer enarbola la bandera del SIONISMO GENERAL, SIONISMO HERTZELIANO, SIONISMO DE SOLIDARIDAD E IDENTIFICACION, SIONISMO DE REALIZADORES, SIONISMO DE PIONERISMO Y FRATERNIDAD CON TODO EL PUEBLO, CUYOS INTERESES Y NECESIDADES SON Y SERAN SUPERIORES A LOS PARTIDOS POLITICOS Y LAS CORRIENTES RELIGIOSAS, QUE POR LO GENERAL ABREN BRECHAS Y ABISMOS DIFICULTANDO LA UNIDAD NACIONAL JUDIA Y SIONISTA.

Durante 8 años seguidos, se entrega a las tareas sionistas, sin descanso, sin tregua, con entusiasmo y planificación. Había iniciado sus tareas con 6 kenim pequeños en Polonia, hoy el movimiento se esparcía a 150 filiales!! Bulgaria, Lituania, Austria, Belgica, Rumania, Hungria, Luxemburgo, Irak, Estados Unidos y Polonia, son las primeras bases que se reúnen el 25 de Mayo de 1931 en Polonia, dando forma al movimiento mundial.

Posteriormente se crean filiales y centros de actividad en Israel, Francia, Checoslovaquia, Letonia. Desde 1939 se crean y activan centros de Hanoar Hatzioni y movimientos afines o hermanos en Perú, Argentina, Brasil, Paraguay, Túnez, Chile, Uruguay, Marruecos, Inglaterra, Holanda , Cuba, Canadá, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Colombia, México, Turquía.

En 1934, con el término de la primera fase de su tarea, Shtaiguer ve llegado el momento de organizar su alia. Con su arribo a Israel, se une a los primeros contingentes de jalutzim olim del Hanoar Hatzioni, colabora y organiza estos grupos, aprestándose para su colonización. Inicia su preparación para la vida agrícola y kibutziana, junto a sus compañeros del movimiento polaco, desde Petaj Tikva.

Al mismo tiempo continuo orientado el movimiento mundial, escribe artículos y detalla principios educativos, orienta convenciones y encuentros mundiales que consolidan las filas del sionismo general juvenil, se convierte en la figura central de los grupos del movimiento en Israel y en el mundo. Participa activamente en la creación del primer Kibutz del Hanoar Hatzioni, Usha en el Emek Zvulum.

Esos días eran la época trágica y difícil de los Acontecimientos y disturbios, provocados por los árabes de Palestina (instando y subordinados al Mufti de Jerusalem, Aj Amin El Hussein). En 1936 los árabes decretan ataques y boicot a los barrios judíos en toda Palestina. Shtaiguer se pone a la cabeza de los grupos del Hanoar, que se voluntarizan para apoyar y cuidar a los judíos en las ciudades, los caminos y la colonización. En Haifa, la pequeña población judía de entonces, sufre los ataques y la falta de servicios en sus barrios, frente a las acciones árabes. Shtaiguer se moviliza con un grupo de sus javerim y se dedica a barrer las calles judías de la ciudad, a organizar los basurales y evitar la expansión de las enfermedades, que amenazan a los pobladores judíos. Allí, a la edad de solo 32 años, en medio de una acción de solidaridad judía y acción sionista jalutziana, lo encuentra la muerte, cuando el tifus lo ataca y vence su joven cuerpo, cerrando para siempre sus ojos, al atardecer del 3 de Septiembre de 1936.

Dos años después de su muerte, el 25 de Julio de 1938, una caravana de camiones cargados de equipo, herramientas, algunas armas y carpas, se detuvo en un montículo en el norte del Sharon, en las cercanías del Wadi Falik, con sus pantanos, chacales, bandas árabes amenazantes. Allí, una pléyade de jalutzim del Hanoar Hatzioni, abrió los primeros surcos... sembrando en ellos sus sueños de vida, creación y esperanza. Allí nació, ese día, el Kibutz Tel Itzjak, la Colina de

Itzjak. Su nombre, su mensaje, su visión, su fe y esperanza, sus sueños y luchas, habían llegado a la tierra y fructificarían.

Iosef Trumpeldor

Joseph Trumpeldor nació en 1880, Rusia. Su padre, Wulf Trumpeldor, era un ex-soldado y en su juventud recibió una educación más liberal que la de los judíos de esa zona de residencia.

Durante la Guerra Ruso-Japonesa, Trumpeldor se enroló como voluntario en el ejército ruso para luchar en el frente y perdió la mano izquierda en combate. Por su heroísmo en dicha guerra, se le otorgó el grado militar de oficial de reserva, convirtiéndose en su época en el único oficial judío del ejército ruso.

Emigró a Palestina (en poder del Imperio Otomano) en 1912 y trabajó como agricultor en el poblado de Migdal y en el kibutz Degania. Cuando se declaró la Primera Guerra Mundial, Trumpeldor fue deportado a Egipto por las autoridades turcas.

Fue el promotor, con la ayuda de Zeev Jabotinsky, de la creación de la primer unidad militar judía destinada a liberar (junto con el Ejército Británico) la Tierra de Israel de la presencia del Imperio Otomano, el llamado Regimiento Hebreo de los Muleteros de Sión. Fue el comandante de esta unidad militar durante la Batalla de Gallípoli. Cuando se dispersó el regimiento, Trumpeldor y Jabotinsky fundaron en Gran Bretaña un segundo regimiento judío con inmigrantes provenientes de Rusia.

Activista Político

En 1917, luego de la primera Revolución Rusa, Trumpeldor volvió a Rusia y trató de establecer una gran legión judía capaz de abrirse camino a Palestina. En ese año comenzó a formar la organización juvenil sionista Hejalutz con el objetivo de capacitar a jóvenes judíos en la diáspora para el trabajo y la creación de un Estado judío en Palestina. Tras unos años Hejalutz llegó a ser un movimiento sionista muy numeroso. El método de capacitación establecido por Joseph

Trumpeldor se constituyó en un modelo de instrucción de pioneros y en una de las fuentes más importantes de Aliá juvenil.

En el otoño de 1919 Trumpeldor volvió a Palestina para continuar con su vida de obrero e instó a los trabajadores a formar una organización obrera unificada. Al peligrar la seguridad en el norte del país, acudió a la Galilea y se estableció en el asentamiento judío de Tel Hai.

Tel Hai

Tras la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano, el Reino Unido y Francia delimitaron en el tratado Sykes-Picot las zonas otomanas ocupadas por ambas potencias, asignando la zona meridional del mediterráneo al Reino Unido (Palestina, Transjordania e Irak) y la zona septentrional (Siria y Líbano) a Francia. Sin embargo, la delimitación no fue aceptada por los franceses en cuanto a la rica zona de la Alta Galilea (que incluía Tel Hai, Metulla, Kfar Giladi y Hamrah), por lo que espolearon en secreto a comandos árabes para ocupar todas las áreas que pudieran antes de la aplicación definitiva del tratado, para así integrarlas en el mandato francés. El primer objetivo para atacar fue Tel Hai.

El 1 de marzo de 1920 un grupo de árabes armados atacó el asentamiento de Tel Hai, siendo este el primer intento nacionalista árabe de destruir una posición judía en el conflicto árabe-israelí. Trumpeldor encabezó la defensa del lugar y rechazó a los atacantes luego de infringirles muchas bajas, pero en el transcurso de la batalla fue herido de muerte. Sus últimas palabras, "No importa. Vale la pena morir por nuestra patria" ("Ein davar. Tov lamut be'ad hartzeinu"), lo convirtieron en un símbolo de pionero y combatiente para el movimiento sionista, adoptando esta famosa frase como un ejemplo de la autodefensa judía.

Legado

La figura de Trumpeldor, considerado un héroe nacional en el moderno Israel, es tomada como un ejemplo a seguir por todas las corrientes ideológicas del sionismo. La corriente revisionista nombró a su movimiento juvenil "Pacto de la Juventud Hebrea con Joseph Trumpeldor" (Beitar por sus siglas en hebreo). A su vez, en muchos

kibutzim se establecieron memoriales en honor a Trumpeldor. La ciudad israelí Kiryat Shemona ("La ciudad de los ocho") fue nombrada en honor a los últimos ocho combatientes que defendieron Tel Hai y lograron la victoria.

Las palabras dichas por Joseph Trumpeldor en una conversación mantenida con Jabotinsky en Chelsea, expresa en resumidas cuentas la ideología sionista: *"Tenemos que formar una generación de judíos sin intereses egoístas, sin hábitos, una simple barra de hierro. Flexible pero de hierro. Un metal al que se le pueda pedir todo lo que se necesita para la maquinaria nacional."*

¿Falta una rueda? ¡Soy una rueda! ¿Faltan clavos, tornillos, una rueda que impulsa? Tomadme a mí. ¿Falta cavar la tierra? Yo cavo. ¿Falta disparar? Soy un soldado.

¿Policía? ¿Médicos? ¿Abogados? ¿Mestros? ¿Bomberos? Por favor, yo puedo todo... Soy el concepto puro del servicio, dispuesto a todo, sin estar relacionado con nada. Sé solamente un principio: Construir."

Iejezkel Kaufman

I.Kaufman (1889-1963), filósofo y ensayista, humanista e historiador de los más relevantes en Israel, fue un guía espiritual del Hanoar Hatzioni. Nació en Rusia y curso estudios académicos en Rusia y Alemania.

Estudioso e intérprete de la biblia, filósofo de la religión, arribó a Palestina en 1929.

Escribió y publicó libros, ensayos y artículos. En 1949 fué designado profesor de la Universidad de Jerusalem. Su obra central y monumental es "Historia de la Creencia de Israel", en 8 temas, que se ha convertido en la base central para los estudios de la Biblia en las academias de Israel.

Yejezkiel Marton

Marton fue uno de los más agudos y preclaros anunciadores de la importancia de las ideas del liberalismo social, en el pueblo judío y el Estado de Israel.

Marton nació en Transilvania (una zona que posteriormente fue anexada a Rumania) el 17 de Mayo de 1896. Falleció en Israel en 1960.

Se destacó inicialmente en los medios del judaísmo húngaro y rumano, también en Israel, donde activo en círculos y medios de expresión de los olim de estos países. Fue uno de los pilares ideológicos del Partido Progresista y un inspirador de la concepción político social del movimiento Hanoar Hatzioni.

Marton se exployó en artículos y revistas, periódicos y folletos ideológicos del HH (por ejemplo: El abecedario del Liberalismo Social) donde profundizo con agudeza didáctica y filosófica sobre la importancia de ubicar y actuar como sociedad judía e israeli, con una visión liberal sazónada de sensibilidades sociales amplias. La libertad individual, la propiedad privada y el desarrollo humano exigen oxígeno de libertad de expresión, protesta, demostración, publicación y agrupación. Estas libertades son, según Marton, valores inherentes al judaísmo y al espíritu del sionismo hertzeliano. La sociedad israelí sus políticos y gobiernos deben ser portadores de estos valores y aunarlos a las necesidades de la sociedad, con sus grietas y opresiones, sus dolencias y carencias, para transformarse en una sociedad que combina ágilmente y con apertura, las libertades individuales con las obligaciones sociales y las responsabilidades del individuo con el "otro", con el resto de los ciudadanos.

Yehuda Shaari

Shaari nació en una ciudad en el norte de Rumania, el 18 de Febrero de 1920. A una temprana edad se unió al movimiento Hanoar Hatzioni, donde rápidamente demostró su acerado sionismo y sus bases judías, llegando en su juventud, a la Directiva Educativa mas alta del movimiento rumano, que fue uno de los mas fuertes en el Europa Oriental antes de la segunda guerra mundial, llegando a reunir en sus filas decenas de filiales (kenim) y miles de javerim.

Hizo alia a Israel en 1941, incorporándose entonces, al Kibutz Nitzanim. Estudio abogacía y muy joven inicio tareas públicas en el campo de la Confederación de Obreros de Israel (Histadrut), donde escalo rápidamente posiciones y se destaco en su actividad en el Partido Progresista. Posteriormente en las filas del Liberalismo Progresista Israeli. Fue elegido como representante del movimiento a la Comisión Directiva de la Histadrut y dirigió los departamentos de Leyes Obreras y Pensiones. Fue elegido al Parlamento Israeli (Knesset) en 1961, donde se destaco como parlamentario durante tres cadencias del Parlamento. Fue vice ministro de Desarrollo y Turismo, durante 4 años.

Shaari se destaco en misiones sionistas y fue enviado como sheliaj de la Agencia Judía en misiones a Europa, representado los Departamentos de Juventud y de Aliat Hanoar.

Shaari se destaco en sus aportes ideológicos, sus escritos y libros, sus conferencias y charlas. Profundizo y esclarecio la visión del movimiento, enfocando especialmente las materias relevantes al Liberalismo Social en sus libros y numerosos artículos, Shaari enfoca la importancia de analizar la escuela política liberal en sus más profundos sentidos y en la necesidad de entender la ideología del liberalismo en su sentido humano y pluralista, alejándose del liberalismo caduco de Laissez Faire Laissez Passer. El liberalismo que Shaari eligió como base filosófica - política, no acepta la concepción individualista y egoísta, que rechaza la responsabilidad del ciudadano con la sociedad que lo rodea. Por el contrario habla de un liberalismo sensible y con responsabilidades sociales, es decir un balance entre el derecho del ser humano a la libertad y el desarrollo individual y la responsabilidad por el otro, por el semejante, por el débil y el desposeído.

Shaari falleció en 1997.

Menajem Ussishkin

Nació en Bielorusia en 1863 en el seno de una familia religiosa, recibiendo una educación judía rigurosa y profunda, incluyendo desde muy temprana edad, un increíble dominio del idioma

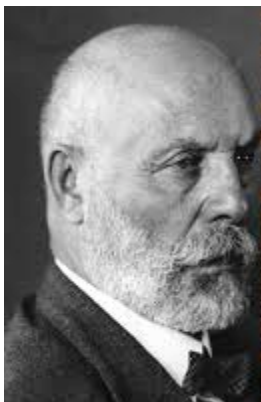
hebreo. Falleció el 1941, luego de intensa actividad sionista, dentro de los moldes críticos al sionismo político de Hertzl.

Ussishkin fue el secretario en hebreo del Primer Congreso Sionista, cargo que simboliza su identificación sionista con el idioma hebreo.

Fue uno de los fundadores del movimiento Jivat Tzion, participando en los primeros congresos sionista y activando en el Comité de Acción Sionista. Tomó bajo sus hombros la actividad sionista en Eretz Israel, concentrando su actividad en la difusión del idioma hebreo, la organización del Ishuv judío en Palestina y apoyando concretamente la colonización de poblados en Eretz Israel. Ussishkin fue un sionista con los pies, el corazón y el cerebro en la Tierra de Israel. Así entendía su sionismo, más allá de las actividades políticas y diplomáticas, que ocupaban a los dirigentes sionistas de su época. Fue uno de los propulsores y cerebros centrales del Sionismo Sintético (frente a las corrientes del Sionismo Político y del Sionismo Práctico que luchaban entre sí).

Ussishkin, que era también ingeniero profesional, percibió tempranamente desde las filas de los creadores del movimiento sionista, que debía fortalecerse de inmediato la base del sionismo en Eretz Israel. Por ello fue elegido para concentrar las tareas del KKL en Eretz Israel desde Eretz Israel, en 1923, cargo que detentó hasta su muerte en 1941. Ussishkin creó el primer Consejo de Maestros hebreos en Eretz Israel y fue uno de los pilares más activos en la difusión y enseñanza del idioma hebreo en el seno del Ishuv judío en Palestina.

M. Ussishkin fue uno de los más activos opositores al Plan de Uganda (1905), que en más de una ocasión recibió una mayoría en el seno del Congreso Sionista (por ejemplo, durante las reuniones del cuarto Congreso Sionista, donde se resolvió enviar una delegación del Congreso a Uganda a examinar las posibilidades concretas del Plan).

Ussishkin representó para el HH un sionismo israelocéntrico, un sionismo que adopta el idioma hebreo como base y espíritu, un sionismo jalutziano que vio en los kibutzim, los moshavim y las moshavot, una base fundamental, para este sionismo con los pies en su Tierra y un sionismo

donde el fraccionamiento político exagerado y latente, fue criticado acerbamente por el.