

27 Nisán 5782

28 de Abril de 2022

Por: Hernán Rustein

Desde el año 1951, la Knesset (el parlamento del Estado de Israel) ha fijado el 27 de nisán como Iom haShoá. El objetivo de esta disposición es el de honrar y recordar a las víctimas del genocidio perpetrado durante la segunda guerra mundial.

A close-up, low-angle shot of the Israeli flag, focusing on the blue Star of David. The flag is white with two horizontal blue stripes and a blue Star of David in the center. The flag is waving, creating a sense of movement. The background is a clear, light blue sky.

La fecha se encuentra cerca de Iom haAtzmaut, el día de la independencia del Estado de Israel. Esto suele generar una profunda sensación de contraste entre la tragedia de la muerte, y la afirmación de la vida y la autonomía nacional. Más allá del origen estatal de esta fecha de recordación, el sentido de la memoria de la Shoá es un tema central para todas nuestras comunidades.

Una de las preguntas que más insistentemente surge frente al horror es si acaso Dios estuvo ausente. El filósofo francés Emmanuel Levinas, propone que quienes hablan de la ausencia de Dios durante la Shoá, se refieren a un dios “primario” que obra según la lógica de castigos y recompensas. Para Levinas, Dios genera la posibilidad de colmarnos “de los pensamientos más altos” para hacernos responsables de la historia y de la vida que evidencia el rostro del prójimo.

Como lo hace un “emancipado que recuerda su servidumbre y es solidario con todos los sometidos”¹. En una línea similar, Martín Buber habla de un “eclipse de Dios”. La humanidad estaba demasiado ocupada vinculándose entre sí de modo superficial o con la divinidad a través de meras formas, pero no podía enfrentar en profundidad lo humano o lo absoluto. Cortados y eclipsados esos diálogos, se dio lugar a la tragedia².

La construcción de lazos profundos de cuidado mutuo es un desafío que nuestro movimiento se ha tomado muy en serio. Consideramos una mitzvá³ el recuerdo de quienes perdieron la vida durante la Shoá. Los rituales que se han desarrollado buscan lidiar con la complejidad de conmemorar a millones de personas, y al mismo tiempo evocar un sentimiento de profunda fraternidad y cercanía.⁴ La publicación “Seis días de destrucción”, es un esfuerzo del reformismo para que la poesía y la plegaria tengan como contenido el recuerdo del silencio de seis millones de personas. Aun cuando es imposible recordarlas a todas en la magnitud de lo que debieron vivir. Su autor, Elie Wiesel lo explica así: “No podemos nunca recordar todos los días de la destrucción, solo un fragmento. No lloren, mis compañeros judíos. Sobre todo, no lloren. Eso sería muy fácil. Escuchemos sus lágrimas, que fluyen en nosotros sin sonido, sin el menor sonido. Escuchemos.”⁵

Como hemos visto, sin embargo, los eclipses espirituales y la falta de responsabilidad no pueden contrarrestarse con leyes nacionales o meros rituales. El ser humano ha de ser conmovido. El riesgo está en nuestra reacción. El recuerdo del horror puede generar miedo y desconfianza hacia el otro. Los puentes que estaban rotos antes de la Shoá, seguirían así sin poder ser reconstruidos. Ricarda Klein, sobreviviente de la Shoá, nos advertía en contra de esto a través de sus cuentos y entrevistas.

“El miedo nos anestesia contra dolores, molestias e incomodidades.”⁶ Iom haShoá no puede invitarnos al miedo, porque no nos permite sentir lo que nos rodea. “Los que sobrevivimos a aquel holocausto nos imbuimos de nuevas esperanzas e ilusiones, pero sin borrar jamás el pasado”⁷. El recuerdo existe, pero como impulsor de la esperanza y la vida. Hemos de sentir para superar el terror que nos anestesia y separa, hemos de escuchar el silencio para despertar el deseo de hacer sonar más voces. Para vivir con ilusión, esperanza y fraternidad.

- ▶ 1. Lévinas Emmanuel, and Manuel Mauer. Dificil Libertad y Otros Ensayos Sobre judaísmo. Lilmod, 2008. (Págs. 206 – 218). Levinas, Emmanuel. Totalidad e Infinito: Ensayo Sobre La Exterioridad. Sígueme, 2006. (Págs. 57 y 210-213)
- ▶ 2. Buber, Martin. Eclipse De Dios: Estudios Sobre Las Relaciones Entre religión y filosofía. Sígueme, 2014. (Págs. 117 a 145)
- ▶ 3. Una práctica que une a las judías y judíos con su tradición, y que la juzgan como buena
- ▶ 4. Entre otras prácticas de este día, suele procurarse estudiar lo sucedido principalmente a través de testimonios. Hay quienes realizan comidas frugales, conmemorando lo vivido por las víctimas. Además, se suele orientar la tzedaká hacia las instituciones que mantienen vivo el recuerdo de la Shoá. Se ha creado, por otro lado, una liturgia específica que conjuga la recitación de poesías modernas con liturgia tradicional y el encendido de velas de recordación. Ver las secciones “Yom Hashoah” en Knobel, P. (1983). Gates of seasons. Nueva York: CCAR Press; Washofsky, M. (2010) Jewish Living: A guide to contemporary reform practice. Nueva York: URJ Press y en el sidur reformista “Mishkan Hatfilah”.
- ▶ 5. Wiesel, E. (1988). The Six Days of Destruction. Oxford, Inglaterra: Pergamon Press. (Pág. 51)
- ▶ 6. Klein, R. “Banana Split” sin publicar
- ▶ 7. Klein, R. (19 de Marzo de 2019). Ganarle a la guerra. Obtenido de <https://virgeninmaculada.wordpress.com/2019/03/29/ganarle-a-la-guerra/>

HERNÁN RUSTEIN – ESTUDANTE RABÍNICO
TEMPLO LIBERTAD – FUNDACIÓN JUDAICA