

9 al 16 de Noviembre de 2020

Semana de la
recordación de la

Shoá

Justos entre las Naciones

Propuestas de abordaje en torno
al rol de los salvadores y las salvadoras durante la Shoá

Reflexiones en torno a la enseñanza de la Shoá y el ejercicio de la memoria

Múltiples resistencias a la opresión

La Shoá es un punto de inflexión en la historia. Su abordaje impone el reconocimiento de las condiciones estructurales que permitieron las prácticas de aniquilación impuestos por la maquinaria nazi. *En este sentido la educación aparece como única opción para construir – y reconstruir – nociones sobre lo propio al género humano, sentidos de “lo común”. De esta manera, la enseñanza de la Shoá no solo compromete a los sujetos con la construcción de una memoria colectiva sino que impide la persistencia de la barbarie y las condiciones esenciales que la habilitan.* (Adorno; 1966)

La Semana de la recordación de la Shoá se encuentra instituida mediante Resolución 1313/11 del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos y aprobada por calendario escolar. En el marco de esta instancia de reflexión, con el fin de fortalecer la transmisión de la Shoá en las escuelas entrerrianas, se realiza del 9 al 16 de Noviembre cada año, tomando como referencia el Pogromo de Noviembre de 1938, conocido la “Kristallnacht”.

Ante los diversos procesos de deshumanización llevados a cabo por los perpetradores, el punto de partida para pensar la transmisión de la Shoá nos lega la obligatoriedad de repensar los límites de nuestra propia existencia y de la condición humana.

“Entonces por primera vez nos damos cuenta de que nuestra lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre. En un instante, con intuición casi profética, se nos ha revelado la realidad: hemos llegado al fondo. Más bajo no puede llegarse: una condición humana más miserable no existe, y no puede imaginarse. No tenemos nada nuestro: nos han quitado las ropas, los zapatos, hasta los cabellos; si hablamos no nos escucharán, y si nos escuchasen no nos entenderían. Nos quitarán hasta el nombre: y si queremos conservarlo deberemos encontrar en nosotros la fuerza de obrar de tal manera que, detrás del nombre, algo nuestro, algo de lo que hemos sido, permanezca.” (Levi, P. 2005)

Si la educación ha de asentarse en el ejercicio de la memoria colectiva, si vuelve una y otra vez a su rescate, debe sostenerse como premisa el reconocimiento de la individualidad frente al terror. El reconocimiento de los rostros, las historias, las miradas, de quienes sobrevivieron o perecieron. Rememorar implica entonces renovar el compromiso con la verdad para dar cuenta de los restos de identidad, frente a los discursos y generalizaciones deshumanizantes y homogeneizantes, sobre los que se imbricaron, las prácticas genocidas del Tercer Reich.

La transmisión de los hechos ocurridos durante la Shoá conlleva la obligación axiomática de recuperar el valor del testimonio. No solo como una narrativa de cierto pasado, sino como reconocimiento de nuestro presente y un interrogante de nuestro futuro.

Debemos recordar que el accionar de los victimarios pretende la eliminación de todo "vestigio" de humanidad de los oprimidos. Sin embargo, el régimen nazi no logró borrar las huellas de la cultura, de las tradiciones, de las visiones del mundo y "las historias en el mundo" de las víctimas. La transmisión de la historia de la Shoá debe reconocer y recuperar estas historias como parte del legado cultural de la humanidad, promoviendo el abordaje en las aulas como un ejercicio de memoria en tiempo presente, como una instancia de lucha y no de mera rememoración.

Es necesario explorar las múltiples resistencias al horror, dando cuenta de todas aquellas manifestaciones que enfrentaron aunque sea con el último aliento de vida, a la propia muerte. Los diferentes modos de resistir, despojados de los grandes relatos de heroísmo, constituyen el último grito de humanidad frente al espanto. La búsqueda de la verdad y de la justicia implica recuperar esas identidades, reconocer al sujeto, dar cuenta de su condición humana frente a la deshumanización. Recuperar desde las aulas, las múltiples resistencias a la opresión durante la Shoá, cobra entonces nuevos sentidos.

La historia posterior al Holocausto, demandó la construcción de sustentos comunes que volvieran a garantizar la vida en sociedad. De esta manera, el lenguaje ocupó un lugar central en la construcción de una nueva concepción de Sociedad, de Estado, de ciudadanía y de Hombre. La construcción de sentido, después del horror, conlleva como praxis la construcción de un análisis político y ético de determinadas categorías conceptuales como la categoría de genocidio. Se trata del análisis de los sucesos históricos, para analizar su injerencia en la construcción de nuevos modos de relación social.

La definición acuñada por el jurista polaco Raphael Lemkin en 1948, sobre genocidio se constituyó en una forma de narrar las prácticas genocidas del nazismo en Europa. Esta definición permitió la aplicación de la *Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio* ratificada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948.

Esta definición propia del campo jurídico ha sido objeto de diversos debates en las distintas esferas del campo académico. Las principales disputas en torno a la definición elaborada por Lemkin sostienen que los genocidios, lejos de convertirse en sucesos caracterizados por una temporalidad específica, refieren a distintos modos socio-históricos de ejercicio del poder y de la violencia.

Según Daniel Feierstein (2007), para pensar el concepto de genocidio como *práctica moderna* es necesario reconocer las **prácticas sociales genocidas** entendidas como "*aquellas tecnologías de poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y cooperación y de la identidad de una sociedad, por medio del aniquilamiento de una fracción relevante (sea por su número o por los efectos de sus prácticas) de dicha sociedad y del uso del terror, producto del aniquilamiento para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios*". (Pág. 83)

La Shoá puso en cuestión los modos en los que los individuos nos relacionamos con la alteridad. Volver la mirada en torno a "lo humano" como sentido de "lo común" y promover una conciencia crítica son algunos de los principales desafíos que se asumen en el ejercicio de revisar la historia. La reflexión en

torno a la transmisión de la Shoá "como advertencia", no agota los sentidos en ciernes sobre las representaciones de ese pasado sino que se transforman en un ejercicio de nuestra responsabilidad en el mundo y para con él mundo.

El paso del hecho historiográfico al campo de la memoria, tiene a la escuela en un rol determinante. La historia no tiene un papel enciclopédico como nos han hecho creer; es una discusión identitaria y en ese sentido infinitamente más profunda. Toda historia es inevitablemente una historia selectiva. Afirmar que un hecho es histórico, supone dejar de lado una multitud de hechos que se juzgan como no históricos. Pero cuando el pasado habla desde las necesidades del presente, estamos definitivamente en el campo de la memoria. Y esta es una diferencia importante. Si cuento los acontecimientos que han ocurrido en el pasado como hechos de nuestra historia pero que no tienen en el presente realidad, son simplemente actos conmemorativos.

Rostros de humanidad

¿Cómo fue humanamente posible la Shoá?

La reflexión en torno a los sujetos inmersos en los procesos genocidas, conlleva un retorno al interrogante por las acciones de los sujetos que allí convergen y un análisis sobre los modos en los que se prefiguraron discursiva y axiomáticamente *los modos de ser y los imaginarios de las subjetividades* en la efervescencia de los Estados nacionales.

Este interrogante es a su vez, principio investigativo de la historiografía posterior a los años 70, pero además ha de ser un principio pedagógico a los fines de pensar la Shoá y los genocidios del siglo XX, como un producto de la razón humana.

La personificación de la historia de la Shoá se convierte en un desafío en tanto permite no solo reconocer la humanidad de quienes perecieron a manos de las distintas prácticas genocidas reconociendo las condiciones de posibilidad del genocidio y los procesos que desata, procesos que son ante todo humanos, en su máxima expresión. Desmitificando el carácter inhumano, fuera de, que se imprimió por momentos sobre el rol de los perpetradores.

Pensar la condición humana inmersa en la Shoá y en los distintos procesos genocidas del siglo XX, nos propone reflexionar en torno a: ¿Cómo emerge de allí la condición humana? ¿Qué de allí sale indemne? ¿Qué condición de humanidad queda en los restos de las masacres? ¿Quién la reescribe?

La personificación de la historia de la Shoá se convierte en un desafío en tanto permite no solo reconocer la humanidad de quienes perecieron en los campos, en los ghettos, en las ciudades o en los bosques sino que además nos obliga al análisis conceptual en torno a las condiciones de posibilidad del genocidio llevado a cabo por los nazis, y la maquinaria – humana por cierto - que se dispuso a su fin.

Se trata de analizar los debates internos en diferentes casos, qué lejos de poder pensarse desde cualquier imperativo moral, nos habilita más bien a correrlos del mismo y nos obliga a la pregunta en torno a las posturas éticas y moralizantes en el estudio y la enseñanza de la Shoá.

Vamos a utilizar como categorización para pensar la intervención humana la figura de **perpetradores, víctimas y observadores**.

Al pensar el rol de los **perpetradores**, podemos sostener que la motivación de quienes llevaron a cabo acciones criminales no se sustentó en la mera discursividad del nacionalsocialismo alemán, sino que subyacen allí, factores históricos, culturales, demográficos y psicológicos que constituyeron el discursivo y la semántica genocida producto de las intencionalidades políticas e ideológicas de los distintos regímenes.

Durante los años posteriores a la Shoá, la historiografía pareció construir una visión monolítica en torno al lugar de los perpetradores como "monstruos" carentes de una conciencia social. Será después del juicio a Eichmann, que suscitará un debate profundo en torno a los grados de responsabilidad de los perpetradores y sobre todo a las condiciones históricas y políticas, que hicieron que millones de hombres y mujeres se conviertan en verdugos.

Volver a la historia, es volver al análisis de los sucesos históricos, para analizar su injerencia en la construcción de nuevos modos de relación social. Es necesario partir de la categoría de genocidio, para reconocer los presupuestos ideológicos que subyacen a las prácticas genocidas. Bajo esta lógica, podemos reconocer la presencia una periodización común a los procesos genocidas determinado por:

1. La construcción de una otredad negativa
2. El hostigamiento
3. El aislamiento espacial
4. La deshumanización
5. El exterminio
6. La realización simbólica
7. La negación

El uso los testimonios, buscan recomponer el rol de la palabra en la búsqueda de la verdad, y a su vez poner un rostro a las **víctimas**, para reflexionar en torno a su vida previa, la vida cotidiana durante el holocausto y el regreso a la vida, en los casos de quienes sobrevivieron a la Shoá. Educar para la formación de una memoria histórica supone dar al testimonio un valor central.

Bajo esta lógica el lugar de las víctimas, lejos de ser un colectivo uniforme ante la historiografía, debe sostenerse en la premisa de que *cada hombre, mujer o niño tiene un nombre*. Esta premisa, inicialmente desechada por la historiografía inmediata posterior al Holocausto, nos obliga a recorrer las historias

personales, desde una perspectiva conciliadora entre algunos debates centrales entre los modos de analizar la historia. Así, por ejemplo, el rol de las víctimas nos obliga a reflexionar en algunas tensiones como: *el rol de la individualidad vs. la universalización, la "pasividad" vs. la "acción" frente al terror impuesto, la solidaridad vs. la indiferencia y la historia personal en tensión con la historia de los estados y los aparatos genocidas.*

Una de las figuras que podemos recuperar de las distintas prácticas genocidas es el rol de aquellos que convivieron con el horror. Reconocer su historia nos permite dar cuenta del momento decisivo en que el **observador**, hace o no, de su observación una acción que por inercia o reacción se convierte, con posterioridad, en un factor determinante para los designios de miles de ciudadanos.

Debemos analizar la figura de los **observadores**, bajo la influencia del mismo en el contexto de desarrollo expansionista de la Alemania Nazi. Interesa, en este apartado, dar cuenta de forma diferenciada del rol que cumplía el conjunto de la sociedad, para analizar las miradas de las distintas sociedades europeas, en torno "al problema judío" para entender el proceso que tracciona el grado de tolerancia a las medidas segregacionistas en principio y las prácticas genocidas después.

La complicidad civil en el contexto de los totalitarismos plantea, aún hoy, un lugar complejo análisis del rol de los observadores. Cientos de ciudadanos, de diversas naciones, fueron beneficiados con las políticas anti-judías aplicadas por el nazismo en Europa, en tanto obtuvieron el rédito de acciones como la confiscación de bienes materiales.

Su contracara la refleja el rol de los **Justos entre las Naciones**, quienes inicialmente ocuparon el lugar de observadores pasivos, para posteriormente asumir la responsabilidad, a pesar de la leyes que lo prohibían, de salvar, esconder y ayudar a las víctimas de la Shoá. En el marco de la Semana de la recordación del Shoá 2020, acercamos algunas consideraciones para el abordaje sobre esta figura.

Justos entre las Naciones

*"Primero vinieron por los judíos
y guardé silencio
porque yo no era judío.
Luego vinieron por los comunistas
y guardé silencio
porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los sindicalistas
y guardé silencio
porque yo no era sindicalista.
Cuando vinieron a buscarme
ya no quedaba nadie
que pudiera hablar por mí."*

**(Primero vinieron por los judíos)
Martin Niemöller¹**

¹ Martin Niemöller, nació en 1892 en Lippstadt, fue condecorado en la Primera Guerra Mundial como oficial de submarinos, tuvo simpatías por el primer nazismo pero terminó en prisión cuando puntualizó que él, como pastor luterano, tenía un solo Führer y ese era Dios. Desde 1937 a 1945 estuvo en los campos de concentración de Sachsenhausen y Dachau. Al salir se convirtió en presidente del concilio mundial de iglesias

El poema de Martin Niemöller, aunque vastamente comentado, nos incita a la reflexión en torno al rol de los observadores pasivos y el análisis por las condiciones y los grados de esa "pasividad" en el contexto político, económico y cultural del expansionismo alemán, en un contexto de desarrollo impregnado, además por la consolidación en plano cultural de la maquinaria belicista y genocida del régimen nazi. En este sentido, el análisis en torno a los roles que las diversas sociedades de Europa presentaron frente al accionar de Tercer Reich, obliga a analizar la información que se manejaba sobre el destino judío y el accionar de los campos de exterminio.

La política de centralización en los territorios de Europa Central y el accionar de las deportaciones implicaron, nuevos desafíos para la reflexión en torno al proceso de la Solución Final. Es en esta línea argumental que se pretende – y debe – realizar un análisis que dé cuenta de las distintas realidades del expansionismo alemán entendiendo su acción en un plano macro-político, diferenciando las acciones emprendidas hacia el Este, desde mediados de 1941, de las acciones emprendidas en Europa Occidental, años antes.

El lugar de los observadores pasivos, no carece de un sentido de responsabilidad, que habilite a la reflexión en torno a la condición humana. ¿Cómo hemos de entender entonces qué en países donde la vida judía era prolifera se llevo a cabo en primer lugar la implementación de políticas concentratorias–segregacionistas y posteriormente la implementación de la "Solución Final"?

Pensar la figura de los *Justos entre las Naciones* y los observadores, reconocer sus historias, sus luchas y su heroísmo, conlleva la necesidad de dar cuenta de los "momentos críticos" de la historia, entendiendo por ello, el descubrimiento, con información fidedigna de las atrocidades cometidas por el régimen nazi. Es en ese momento crucial, significativo y singular en que subsisten historias que desafían las interpretaciones sobre las implicancias del rol de los observadores y las posibilidades de acción frente ello. ¿Cómo hemos de entender el cambio de mentalidad de muchos de los "Justos entre las naciones"? ¿Cómo hemos de analizar el colaboracionismo? ¿Cómo pensar el caso de poblaciones y ciudadanos que sostuvieron una respuesta activa en el escondite de judíos en el marco de la radicalización de las prácticas sociales genocidas?

De modo que, un análisis en torno al lugar de los observadores pasivos en la Shoá implica contextualizar los "momentos decisivos", que implicaron el silencio cómplice de cierta parte de la sociedad, y el grito silencioso en defensa de la vida por parte de otros. El accionar de los "Justos entre las Naciones" como figura central, habilita a un análisis que pone en jaque los criterios con los que la "pasividad" es analizada. Se trata de analizar, además, las condiciones que la modernidad ha otorgado para la preexistencia del conjunto de prácticas, que dieron forma la genocidio de mayor magnitud que conoció la humanidad.

Los **Justos entre las Naciones**, son aquellos ciudadanos y ciudadanas que durante el Holocausto arriesgaron sus vidas por salvar las de otros sin intención de obtener ningún beneficio a cambio. Desde su fundación, el Museo del Holocausto en Israel (Yad Vahsem) identifica estas historias y reconoce el valor del heroísmo de quienes arriesgando su propia vida salvaron la vida de judíos durante la Shoá.

Reconocer en la figura de los "Justos entre las Naciones" ha de poner la mirada en el proceso que transcurre desde la toma de conciencia a la toma de decisión en pos del resguardo de la vida humana, reconociendo al otro en su propia mirada, rompiendo la indiferencia.

"Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. A su vez, lo contrario de la fe no es herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte" (Elie Wiesel; sobreviviente de la Shoá. Escritor. Premio Nobel de la Paz)

Recursos, sugerencias y orientaciones de abordaje.

A continuación, ponemos a disposición las siguientes sugerencias de abordajes y recursos con el objetivo de acompañar los procesos de transmisión de la Shoá en las aulas entrerrianas, focalizando en el rol de los observadores y la figura de los **“Justos entre la Naciones”**.

- **Repositorio.** Compartimos con ustedes el enlace para acceder al repositorio institucional de materiales para el abordaje de la Shoá, dispuesto en el Portal Aprender. Allí podrán encontrar sugerencias de material bibliográfico para el trabajo en las aulas.

Enlace: <http://aprender.entferios.edu.ar/semana-de-la-recordacion-de-la-shoa-2016/>

- **Para investigar.** Aconsejamos acceder a base de datos de los Justos entre las Naciones, elaborada por el Museo del Holocausto en Israel (Yad Vashem). El recurso expone de forma geo-referencial los nombres y las historias de las más de 27.000 personas reconocidas con el título de Justos entre las Naciones.

Enlace para acceder al recurso: <https://righteous.yadvashem.org/>

- **Para leer.** Sugerimos la lectura del libro *“Holocausto y genocidios del siglo XX – Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza”*, producido por el Ministerio de Educación de la Nación en el año 2014 y distribuido en las instituciones educativas del país.

Enlace para acceder al material bibliográfico:

<http://www.entferios.gov.ar/CGE/Material-Bibliografico-shoa/Holocausto-y-genocidios-del-Siglo-XX.pdf>

- **Para ver.** *Film Monsieur Batignole (2001)*: es un relato sobre la dignidad humana. Pone en tela de juicio primero – y rescata después – el lugar de la sociedad francesa frente a la barbarie. Al menos desde una perspectiva que abre paso en un escenario complejo signado por un régimen totalitario de prácticas genocidas.

En este sentido, la historia Edmond Batignole, es la de un observador que ante la realidad que lo rodea, decide romper con la indiferencia para generar lazos con las víctimas de la persecución. La ficción que allí se expone encuentra su correlato con las historias de miles de hombres y mujeres que en toda Europa decidieron salvar vidas sin recibir ningún beneficio a cambio y que fueron nombrados como Justos entre las Naciones.

- **Para leer.** Los invitamos a leer la serie *Cuadernos de la Shoá* producido por la organización “Generaciones de la Shoá”. Aconsejamos la lectura, junto a los estudiantes.

Específicamente aconsejamos para el abordaje del eje Justos entre las Naciones, el cuaderno N°1 titulado “Justos y Salvadores”. Allí se recupera la historia de diversos ciudadanos que pusieron en riesgo su vida para salvar la vida de miles de seres humanos. Estas historias son intervenidas con los relatos de los sobrevivientes, salvados, que llegaron a nuestro país.

Para ver la colección completa:

<https://museodelholocausto.org.ar/publicaciones/cuadernos-de-la-shoa/>

- **Para ver.** *Film “El valiente corazón de Irena Sendler” (2009)*. El film se centra en la vida diaria en el Ghetto de Varsovia, instaurado por los alemanes hacia octubre de 1940, como un paso previo a la

implementación de la Solución Final. Relata los últimos días del Ghetto, ante la inminencia del inicio de las deportaciones a los campos de concentración y exterminio, que comenzaron hacia julio de 1942 en el Generalgouvernement, parte de la Polonia ocupada por los alemanes no directamente anexada a Alemania.

Irena Sendler fue una trabajadora social que se desempeñaba al interior del Ghetto de Varsovia. Al ver las condiciones de hacinamiento y hambre a las que fuera sometida la población del ghetto, decidió unirse al Consejo de Ayuda a los Judíos (*Zegota*), una organización de la resistencia Polaca. Entre 1942 y 1943 logró sacar cerca de 2500 niños del Ghetto, reubicándolos en familias cristianas y orfanatos. Irena preservó las verdaderas identidades de los niños escondidas en tarros de leche, para que al finalizar la guerra, pudieran volver a reencontrarse con sus familias.

- **Para ver y analizar.** Sugerimos el abordaje junto a los estudiantes de una escena del film "El pianista" de Roman Polanski, en la que su protagonista Władysław Szpilman se encuentra entre las ruinas del Ghetto de Varsovia, con el oficial Wilm Hosenfeld. Con el sonar de "Nocturne en do menor" de Chopin, se establece allí un momento decisivo, en el que emerge la decisión de Hosenfeld de ayudar a mejorar su escondite y proveerle de comida durante un mes, envuelta en papel de periódico que daba noticias de la pronta caída de Alemania.

Esta historia, es una ficción de la historia de supervivencia de Władysław Szpilman, quien más tarde fuera reconocido como "el pianista del Ghetto de Varsovia" y, en parte, la historia de Wilm Hosenfeld quien fuera reconocido como Justo entre las Naciones, por su acción de rescate y escondite de polacos y judíos durante la invasión a Polonia.

- **Línea del Tiempo.** Para un abordaje que permita una periodización compleja y abarcativa de la Shoá como proceso histórico (1933-1945), sugerimos acceder a la siguiente línea del tiempo. Habilitando al reconocimiento junto a los estudiantes, de los contextos históricos y políticos donde se desarrollan las historias de salvataje.

Enlace para acceder al recurso:

<https://drive.google.com/file/d/1MFy43fzMClxsOOh1OEkmXMkoYnImS25Y/view?usp=sharing>

- **Para investigar.** Compartimos con ustedes el siguiente material que fuera elaborado en el marco de la muestra gráfica llevada a cabo en la Semana de la Shoá 2014. La serie de documentos de Justos entre las Naciones, expone de manera breve la historia de 13 salvadores durante la Shoá.

Les proponemos abordar junto a los estudiantes, la búsqueda de información sobre estos Justos entre las Naciones para profundizar y reconocer el devenir de esas historias.

Enlace para acceder al recurso:

<https://drive.google.com/file/d/13kOlrhg2auzfVXBJeYtrh6N9MrdsjEsG/view?usp=sharing>

- **Pasar testimonio.** Como propuesta de abordaje, sugerimos acompañar a los estudiantes en la realización de diversos recursos que permitan a otros actores del sistema educativo acceder a las historias reflejadas en los diversos materiales de lectura. Se sugiere apelar a los diversos lenguajes artísticos para recuperar dichas historias. Podrán realizar por ejemplo micros radiales, canciones, videos cortos para redes sociales, historietas, collage, trabajo con fotografías, teatralizaciones, intervención de líneas del tiempo, retratos u otros dispositivos que los estudiantes consideren relevantes. Instamos a compartir dichas producciones al interior de las instituciones educativas.
- **Para leer.** Los invitamos a acceder al siguiente micrositio titulado "el Juego de sus vidas", que fuera producido por el Museo del Holocausto en Israel. El mismo recupera la historia de diversos actores del

mundo del deporte que arriesgaron su vida para salvar las cientos de seres humanos, defendiendo a su vez los valores que simbolizan el espíritu olímpico.

<https://www.yadvashem.org/yv/es/exhibitions/righteous-sportsmen/index.asp>

- **Visita guiada virtual. 360°.** Les proponemos realizar junto a los estudiantes la visita guiada virtual que promueve el Museo del Holocausto en Argentina. Este recorrido multimedia recorre con intensidad y claridad conceptual la cronología de la Shoá, mostrando los puntos de inflexión y radicalización del régimen nazi.

Enlace para acceder: <https://www.museodelholocausto.org.ar/360/?id=6>

- **Testimonio.** Aconsejamos el abordaje que siguiente testimonio de Fanny Rozelaar que recupera la vida diaria en el escondite y los modos de sobrevivir, junto a sus salvadores. Fanny, nacida en Frankfurt, Alemania, relata en esta breve secuencia del film sobre su historia, el periodo en el que vivieron escondidos en la casa de sus salvadores

Luego de la llegada de los Nazis al poder en 1933, y con el incremento de las medidas anti-judías, Fanny nacida en 1929, fue expulsada de su escuela. La familia abandonó Alemania, instalándose en Ámsterdam, Holanda. Fanny se casó con Marc Rozelaar días después de la conquista alemana de Holanda. En 1942, Fanny dio a luz a su hijo Uri, quien fue entregado para ser los primeros años de vida escondido, mientras que ella y su marido fueron a esconderse al norte de Ámsterdam. Durante 2 años y medio, sobrevivieron junto a sus salvadores, para posteriormente reencontrar a su hijo.

Enlaces para acceder al testimonio:

<https://youtu.be/6RHavgac2J8>

<https://youtu.be/3uCuM1L6QxE>

- **Testimonio (II).** Sugerimos el visionado del siguiente relato del sobreviviente Tomi Kertesz, que vive en Argentina y logró salvarse tres veces por los documentos suecos que le dio Raoul Wallenberg, declarado Justo de las Naciones por haber salvado a miles de personas.

Raoul Wallenberg fue un diplomático sueco que, al llegar a la recientemente invadida Hungría elaboró una serie de estrategias para salvar la vida de los judíos que aún quedaban en Budapest. En vista de la grave situación, comenzó a emitir salvoconductos sin distinción y poseía 32 edificios bajo la protección sueca con dos hospitales y un comedor popular, en los que alojó a las víctimas de la persecución nazi.

Enlace para acceder al testimonio: <https://youtu.be/fw75SbGC3Nc>

Bibliografía

- ARENDT, H. (2004), "La tradición oculta", Paidós, B. As.
- ARENDT, H. (2000) "Eichmann en Jerusalén". Un estudio sobre la banalidad del mal, Lumen, Barcelona.
- ARENDT, H. (1998) "Los orígenes del totalitarismo", Santillana, España.
- BANKIER, D. y GUTMAN, I. (2006) "La Europa nazi y la Solución Final", Losada, España.
- BAUER, Y. (2002) "El Lugar del Holocausto en la Historia Contemporánea", FMH, Bs. As.
- BAUMAN, Z. (2006) Modernidad y Holocausto. Ed. Sequitur. Buenos Aires.
- BROWNING C. (2002), "Aquellos hombres grises" Ed. Edhasa. Barcelona.
- EISENSTAEDT, E. (2007) "Sobrevivir dos veces. De Auschwitz a Madre de Plaza de Mayo. Relato testimonial de Sara Rus" Editorial Milá, Buenos Aires.
- FEIERSTEIN D. (2007) "El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina." Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- FRANK, A. (1999) "Diario de Ana Frank", Ed. Plaza Jañez, Barcelona.
- FUNDACIÓN MEMORIA DEL HOLOCAUSTO MUSEO DE LA SHOÁ EN BUENOS AIRES. Publicación NUESTRA MEMORIA. N° 30 al 35.
- GENERACIONES DE LA SHOÁ: (2010) "Cuadernos de la Shoá N°1: Justos y Salvadores". Editorial Generaciones de la Shoá. Buenos Aires.
- GROSSMAN, J. (1990) "La resistencia clandestina", Ed. Milá, Buenos Aires.
- GUTMAN, I. (2003) "Holocausto y Memoria", Centro Zalman Shazar de Historia Judía - Yad Vashem, Jerusalén.
- HAZAN, M. (2007) "Un día más de vida. La odisea de David Galante. Rodas - Auschwitz - Buenos Aires", Ed. LUMIERE, Bs. As.
- HOBSBAWN, Eric (1994) "Historia del Siglo XX". Editorial Crítica. 12va Imp. Buenos Aires, 2015.
- KERSHAW, I. "La dictadura nazi. Principales controversias en torno a la era de Hitler". Siglo XXI editores, Buenos Aires.
- LASKIER, R. (2008) "El Cuaderno de Rutka", Ed. Suma de Letras, Madrid.
- LEVI, P. (2005) "La trilogía de Auschwitz: Si esto es un hombre, La tregua y Los hundidos y los salvados.", El Aleph, España.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN: PROGRAMA EDUCACIÓN Y MEMORIA. Coordinación programa Educación y Memoria: María Celeste Adamoli "Holocausto y genocidios del siglo XX. Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza". Buenos Aires, Argentina, 2010.
- RAFECAS, D. (2012). "Historia de la solución final. Una indagación en las etapas que llevaron a la aniquilación de los judíos europeos." Siglo XXI, Argentina.
- WANG, D. (2004) "Los Niños Escondidos. Del Holocausto a Buenos Aires", Editorial Marea, Buenos Aires.
- YAD VASHEM (2004) "Shoá: Enciclopedia del Holocausto.", EDZ Nativ Ediciones, Jerusalem.

Sitios de Consulta

MUSEO DE YAD VASHEM

www.yadvashem.org

MUSEO DEL HOLOCAUSTO DE BUENOS AIRES

www.museodelholocausto.org.ar/

MUSEO Y MEMORIAL DEL HOLOCAUSTO DE ESTADOS UNIDOS

www.ushmm.org

STATE MUSEUM AT MAJDANEK

www.majdanek.eu

MEMORIAL DE LA SHOAH (PARIS)

www.memorialdelashoah.org

ANNE FRANK MUSEUM

www.annefrank.org

GENERACIONES DE LA SHOÁ (Argentina)

www.generaciones-shoa.org.ar