

La visita de Nora Gaon

Por Dinorah Polakof

El jueves 15 de julio tuvo lugar un encuentro de características singulares para un Montevideo acachado por las bajas temperaturas invernales. Invitada por la Universidad ORT y el Ministerio de Educación y Cultura, Dirección de Derechos Humanos; se hizo presente la israelí Nora Gaon.

La convocatoria suscitó la atención de la cronista, quien no dudó en acercarse a la Sala de Prensa de Conferencias del IMPO, por el conocimiento personal de la Profesora. Hace dos años, fui privilegiada con la oportunidad de recorrer el museo que ella dirige en el norte de Israel.

En el programa, la mesa redonda cotizaba alto, "Memorias Colectivas: ¿Cómo y para qué transmitir el Holocausto y otras experiencias extremas en las aulas?". La invitación ameritaba más público pero ello no fue inconveniente a la hora de la reflexión y el debate.

Abrió el primer panel el moderador Hugo Achugar en su calidad de Director de Cultura del MEC. La presencia de los tres panelistas invocó a la curiosidad. **Nora Gaon**, Directora del Área de Habla Hispana del Museo de los Resistentes del Ghetto y Museo del Niño en Israel contó relató acerca de la creación del primero. A solo cuatro años de la Shoá se construyó un espacio pedagógico con la colaboración de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Es destacable reseñar que en 1948 florecía el nuevo Estado por lo que el aporte de sus integrantes era muy "fresco" y con deseos de contribuir.

El Museo del Niño es parte del sitio pedagógico de la enseñanza de la Shoá. Diseñado por el arquitecto Ram Carmi, se emplaza dentro de la visión del mundo de los niños durante la época aciaga. Abre la puerta a las experiencias dramáticas y al dolor a través de un diálogo franco, desde la opción de espacio metafórico, donde se considera la frase: *es como...* La edad de los grupos promedia los 10 años privilegiando la idea de relevancia para judíos y no judíos. Tema intrínseco en la historia, se apela a educar para fomentar el humanismo.

A partir de los 70, miles de escolares recalcan y recorren el museo. Desde lo arquitectónico, y en función de lo interactivo, se busca relatar el exterminio, las

pérdidas. Los visitantes experimentan, se entrelazan con las figuras iluminadas de lo que hubo, se nutren de situaciones vividas por sus semejantes. Al final, siempre la luz, esperanza reivindicada en las salas de expresión para catarsis de los muchachos: teatro, artes plásticas, grupos de discusión.

David Telias, Coordinador de Estudios Judaicos de la ORT, expuso acerca de cómo se transmite el tema en las escuelas. Una investigación concluyó en que si bien solamente es aplica-

gos del Museo de la Memoria, **Oscar Destouet** abrevó en el significado de la vivencia en colectivo. Tradición, costumbres, colectivos sociales y un Estado precursor de normas para la convivencia, son imprescindibles para el desarrollo de la tolerancia. Una vez, acaecidos los hechos ¿cómo se narran? Desde la memoria. El panelista se pregunta cómo se involucran los D.D.H.H. y responde: para reconocer y determinar la verdad. Es necesario el testimonio, agrega, para

se de una sensibilidad moral y estar dispuesto a escuchar. Es necesario extraer lo significativo de ese recuerdo en pos de elaborar una fecundación entre presente y pasado. Las generaciones futuras deberán hacer uso de esa memoria. El deber a la memoria, implica hacer justicia, incluye la deuda heredada, la reparación.

A continuación, **Garabed Arakelian**, Secretario de la Asociación Cultural Uruguay Armenia, estableció la lucha que tiene el pueblo armenio por res-

su argumento, las razones se verían hermanadas por la presencia alemana, una carencia de la madre patria para ambos pueblos, y sufrir teorías negacionistas.

Por su parte, el historiador **Gerardo Caetano** representó a la Universidad de la República. En la última instancia de la convocatoria, ilustró al público con sus vehementes observaciones. Instó a pensar en la solidaridad, en el nos-otros y a pelear ese lugar del nosotros con los otros. La recordación del Holocausto como la de todos los genocidios habla de la solidaridad, de la obligación de cada individuo en sentirse víctima judía, víctima armenia. No es sencillo, advirtió, porque vivimos en una época de identidades efímeras, sin compromisos, donde se trivializan los recuerdos. Apeló a contrarrestar la banalización del recuerdo, extrayendo la dignidad de cada una de las víctimas, de sus pericias.

Explicó cuan excesiva es la tendencia a generar intercambios, por ejemplo *memoria por justicia*. En el juicio de Nüremberg resultaron insuficientes las víctimas que se hicieron presentes. Por no cargar la mochila de sus descendientes e insistir en sobrevivir, vivir en paz, construir futuro; se cometió un error. Entiende y analiza como positivo que el pueblo judío haya sido intransigente, porque el dolor y los hechos *no son intercambiables por nada*. Se debe aprender de esa batalla pues no habrá paz sin reivindicar el conflicto. Finalizó aduciendo que *El Holocausto no es el pasado, tiene que ver con la sociedad a la que pertenecemos, es un desafío humanista*.

Desde el punto de vista de quien escribe, la mesa redonda podría haber continuado por horas. Los panelistas demostraron amplitud para coincidir o discrepar, sumando sus probados saberes a la trascendencia del tema. El público, conformado - entre otros- por sobrevivientes, docentes, escritores, periodistas, educadores, declaró igual opinión por medio de sus efusivos aplausos.

Nora Gaon en el Memorial al Holocausto al Pueblo Judío en Montevideo

do en centros de estudio pertenecientes a la red escolar judía, se propende a ser tratado en todas las escuelas. Aclaró que la construcción narrativa hace hincapié en el relato de dos formas: el que ordena la experiencia, y otro que sobrelleva la memoria de la realidad. A su vez, se combinan 4 elementos: el relato fáctico que tiene y asociado a la cronología de los hechos; el relato reflexivo luego de la documentación, testimonios, leyendas; el relato comparativo o analógico, donde se genera un vínculo con algo similar (sin comparar); el relato imaginativo y/o especulativo introduciendo la modificación del objeto de estudio.

Telias sugirió la lectura de tres libros de uruguayos como disparadores de enseñanza en valores: *El vuelo de las cenizas* de Susana Cabrera, *Las cartas que no llegaron* de Mauricio Rosencoff, *Marcado para siempre* de Roberto Cyjon.

Integrante de Amigas y Ami-

mantener presente lo que ocurrió y no repetir los errores. Es obligación "prevenir". Coincide con puntos de vista de sus antecesores cuando pronuncia que la Shoá no ha sido ni es un problema de los judíos, sino que atañe a la condición humana y que ésta debería definir y asumir los límites del terror, reconociendo de lo que es capaz. La memoria siempre se construye desde el presente.

En el segundo panel ofició Javier Miranda, Director de Derechos Humanos del MEC, como moderador.

La Coordinadora del Programa de Educación en Valores de la Universidad Católica del Uruguay, **Rosario Hermano**, llevó su disertación al campo del deber ético que impone el derecho a la memoria. La evocación nos conduce a exigir una memoria fiel aunque también aparece la memoria plena de subjetividad, afectiva. Para quien no ha sido víctima se debe contemplar, proveer-

catar la memoria del Genocidio. Sus observaciones se desarrollan, según sus palabras, desde las coincidencias con la Shoá. Busca la similitud entre ambas situaciones, y aborda en primer lugar la *unicidad* del holocausto judío. Pasados unos minutos, declaró que el término de *unicidad no está bien transmitido*. Al discrepar, insiste en que si bien la Shoá no deja de ser única, el genocidio armenio enriquece a las dos posturas???. Aduce que dentro del Uruguay laico, no se pueden estudiar las dos circunstancias de modo separado. En

SWEATERS
BURMA® en **evan pull**
Sweaters, Cardigans, Bijouterie, Carteras, Pantalones
21 de Setiembre 2959 Teléfono: 711 3195
entre Tomás Diago y Roque Graseras. web: www.evanpull.com
Colección 2010 en www.burma.com