

Witness

By: El Alter de la Marcha

EDICIÓN DEDICADA
A LA "TOLERANCIA"

Marcha
DE LA VIDA MEXICO
EL ALTER



KEREN HAYESOD תורן 177
POR EL PUEBLO DE ISRAEL

ÍNDICE

¿QUIÉNES SOMOS?	1
PARATI, ¿QUÉ ES LA TOLERANCIA?	3
TOLERANCIA	4
INVITADO ESPECIAL	6
ACTUALIDAD	9
JUSTOS ENTRE LAS NACIONES	14
MINORIAS PERSEGUIDAS DURANTE EL HOLOCAUSTO	17
DÍA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA	21
RECOMENDACIONES	24
AFTER DE LA MARCHA	26

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un grupo de jóvenes exmarchistas con el propósito de **transmitir y cuidar el testimonio del pueblo judío**.

Esta idea surge con la finalidad de que la Marcha de la Vida no se quede en un viaje de dos semanas, sino que nos acompañe por el resto de nuestras vidas y trascienda.

En esta revista se honrarán todas aquellas historias que merecen ser contadas.

Ser testigo significa **no olvidar**.

Ser testigo significa darle una voz a los que no pudieron ser escuchados.

Ser testigo significa transmitir.

Ser testigo significa volver a vivir.

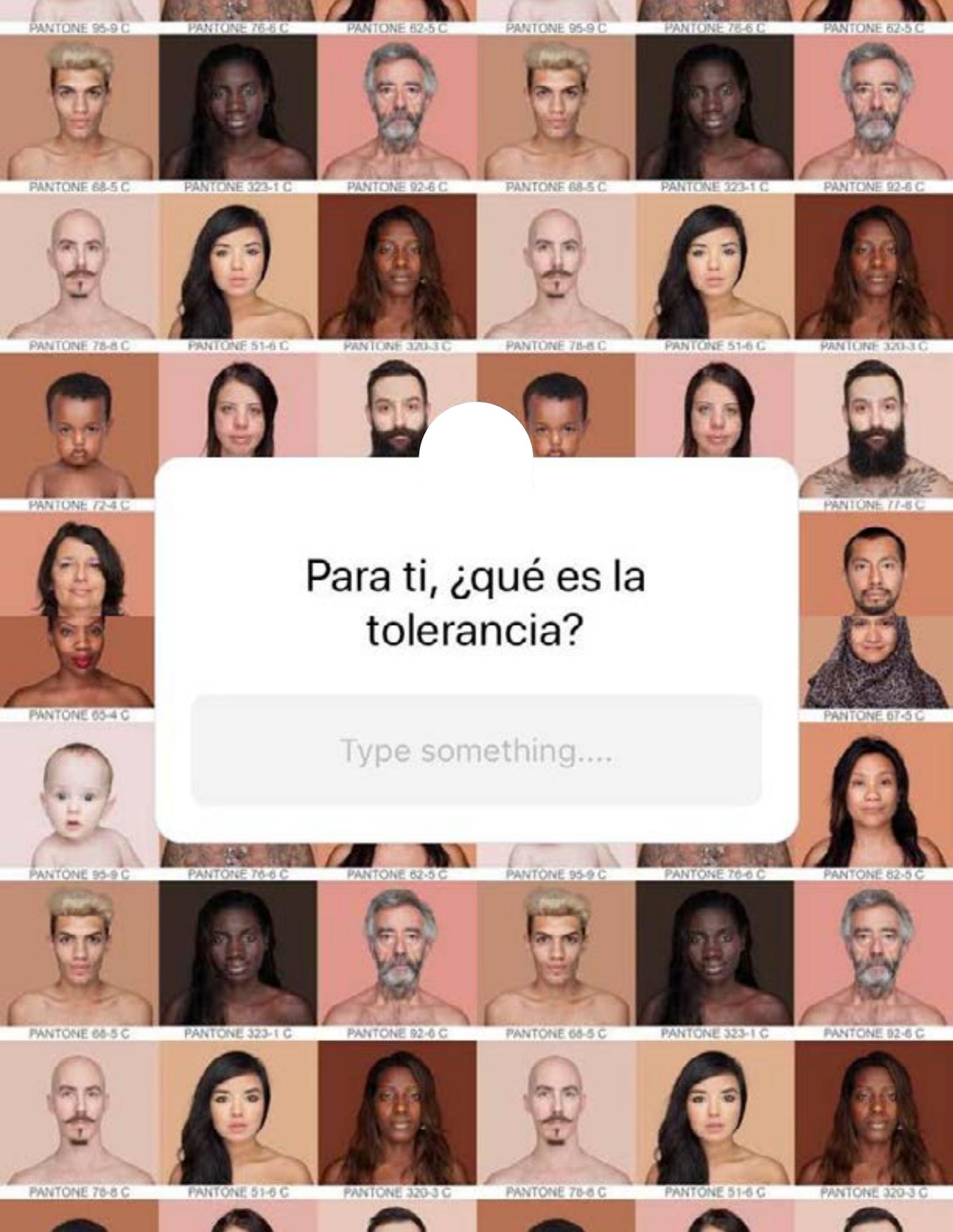
Tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, porque el que no conoce su pasado está destinado a repetirlo.

Tú que estas leyendo esto, estas a punto de convertirte en un **TESTIGO**.

Integrantes:

- Andrea Lerman
- Gabriela Chazan
- Michelle Ovadia
- Natalie Schneeweiss
- Rebeca Cohen
- Sarah Galek
- Teresa Metta
- Valeria Liberman





PANTONE 95-9 C

PANTONE 76-6 C

PANTONE 82-5 C

PANTONE 95-9 C

PANTONE 76-6 C

PANTONE 82-5 C

PANTONE 68-5 C

PANTONE 323-1 C

PANTONE 92-6 C

PANTONE 68-5 C

PANTONE 323-1 C

PANTONE 92-6 C

PANTONE 78-8 C

PANTONE 51-6 C

PANTONE 320-3 C

PANTONE 78-8 C

PANTONE 51-6 C

PANTONE 320-3 C

PANTONE 72-4 C

PANTONE 77-8 C

PANTONE 65-4 C

PANTONE 67-3 C

PANTONE 95-9 C

PANTONE 76-6 C

PANTONE 82-5 C

PANTONE 95-9 C

PANTONE 76-6 C

PANTONE 82-5 C

PANTONE 68-5 C

PANTONE 323-1 C

PANTONE 92-6 C

PANTONE 68-5 C

PANTONE 323-1 C

PANTONE 92-6 C

PANTONE 78-8 C

PANTONE 51-6 C

PANTONE 320-3 C

PANTONE 78-8 C

PANTONE 51-6 C

PANTONE 320-3 C

Para ti, ¿qué es la tolerancia?

Type something....

PARA TI, ¿QUÉ ES LA TOLERANCIA?
ALUMNI

"Aceptar que existen diferencias"
"Sentirte igual que cualquier otra persona"
"Respeto y aceptación a todo lo que es diferente a ti"
"Aguantar algo"
"Aceptar/entender que lo más similar que tenemos es lo diferentes que somos"
"Es aceptar a los demás sin juzgar"
"Aceptar aquello que está fuera de nuestro control"
"Respetar que todos somos diferentes"
"La virtud más difícil de alcanzar"
"Respeto a los demás"
"Educar hacia el amor"
"Paciencia y respeto por las opiniones de los demás y su forma de pensar"
"La tolerancia es aceptar y respetar la diversidad"
"El respeto que le tienes que brindar a todos los seres vivos para poder convivir en armonía"
"Entender al prójimo"
"Entender y aceptar diferencias y adversidades distintas a las propias"
"Aceptar a los demás sin juzgar"
"Ser paciente"
"Respetar a las personas que son y piensan diferente a ti "
"Tener paciencia y respeto por las opiniones de los demás y su forma de actuar"
"Tolerar a alguien no es suficiente, tienes que aceptarlo"

"Entender que no todos piensan o actúan como tú pero tampoco esperar que lo hagan"
"Respeto"
"Respeto a cualquiera aunque sea diferente a ti"
"Ser paciente y comprender"
"Aceptar y respetar a los demás, su forma de ser y pensar"
"Respetar a las personas que son y piensan diferente a ti"
"Entender, respetar y poder interactuar, otras opiniones, razas y religiones"
"Aceptación"
"Respetar las opiniones e ideas de los demás aunque no sean las mismas que las mías"
"Reconocer la dignidad de cada persona y en base a eso respetar nuestras diferencias"
"Ser paciente y aceptar"
"La igualdad, paciencia y amor"
"Aceptar al otro sin importar si compartes o no sus ideales"
"El entendimiento de que todos somos distintos y aún así podemos convivir en armonía"
"La capacidad de respetar al otro sin importar las diferencias"
"Aceptar a cada quien tal y como es"
"Mente y corazón abiertos, dejar a un lado los juicios"
"Aceptar que existen diferencias"
"Sentirte igual que cualquier otra persona"
"Respetar ideas aunque no coincidan con las nuestras"

TOLERANCIA

Después de leer las respuestas de distintas personas a la pregunta “¿Para ti, qué es la tolerancia?” ahora nos toca a nosotros preguntarnos ¿por qué ¿“tolerancia”? Por qué decidimos dedicar esta edición de la Revista Witness a la tolerancia y no al respeto, o a la igualdad, o a la aceptación.

Muchos pensarán que la tolerancia es lo mínimo que podemos hacer, “tolerar” a otra persona, a otra cultura, “tolerar” las diferencias es lo menos que podemos dar, pero en realidad la tolerancia es el punto de partida para lograr alcanzar el respeto, la aceptación, para poder convivir con el prójimo sin importar sus diferencias y para entender que lo más similar que tenemos es lo diferentes que somos.

Tenemos que partir de la tolerancia, porque si no hay tolerancia no hay respeto, no hay paciencia, no hay aceptación, no hay inclusión, no hay equidad, no hay nada.

Tenemos que empezar por algo, porque todos tenemos miedo a ser juzgados por lo que somos, a ser rechazados o señalados por nuestra esencia. Decidimos enfocarnos en tomar la tolerancia como el punto de partida para de ahí seguir escalando hacia el respeto, la inclusión y la igualdad.

Esperamos que disfruten leer los artículos de esta edición y que nos sirvan como un espacio de reflexión y crecimiento.

“

THE HIGHEST
RESULT OF
EDUCATION IS

TOLERANCE ”

- HELLEN KELLER

Imagina, lo que pudo haber hecho Hitler con la tecnología de hoy

Imagina, que la propaganda hecha por el régimen Nazi tuviera alcance a miles de personas en un mismo segundo. Imagina, que tus redes sociales se convierten en un motor de odio. Imagina, que todo lo que observas en tus redes sociales es la deshumanización de un grupo. Imagina, que a pesar de que observas que tus redes sociales fomentan el odio, nadie hace nada.

Hoy, las redes sociales son un elemento esencial en nuestras vidas y sería ingenuo no describirlas como tal. Sin embargo, la facilidad con la que se transmiten los mensajes hace que se conviertan en un arma de doble filo. Por un lado, se pueden -y se deberían- usar para transmitir tolerancia y conocimientos, es decir, para construir. Por el otro lado, se pueden usar para comunicar mensajes de odio, de intolerancia y para estigmatizar a un grupo, es decir, para destruir.

Hoy, es importante hablar de tolerancia. La tolerancia, es la relación armónica de nuestras diferencias. Es entender que pensamos y somos diferentes y respetar las diferencias. La tolerancia sin acción no tiene sentido. La tolerancia no es teoría sino práctica. La tolerancia es cuestionar lo que sucede a nuestro alrededor. Edmund Burke dijo que "hay un límite en donde la tolerancia deja de ser virtud" y esto es debido a que se puede confundir la tolerancia con la indiferencia. Dejemos de creer que nos volvemos tolerantes por no actuar cuando algo que sucede es moralmente incorrecto porque eso nos convierte en indiferentes, y la historia nos ha enseñado, y vuelto a enseñar una, y otra vez sus efectos y consecuencias.

INVITADO ESPECIAL

Hoy, es necesario crear sociedades tolerantes. Una sociedad tolerante es una cultura de paz. Es informada y consciente.

Una sociedad tolerante se cuestiona y actúa. Una sociedad tolerante tarda años en construirse y es increíblemente frágil ya que el odio y la violencia se propagan muy rápido debido a lo inmediato que se llega a resultados. Peor aún, es la combinación de violencia, odio, resentimiento y crisis ya que se convierte en el escenario perfecto para desestabilizar una sociedad, acrecentar el odio y fomentar la violencia entre grupos o personas. Es frecuente que la desestabilización cree un enemigo en común a quien culpar por todos los males. Para ello, los medios de comunicación son esenciales ya que promueven ideologías y propaganda que polarizan, discriminan o deshumanizan a grupos de la sociedad.



* Esta reflexión salió de una entrevista con Mily Cohen en la cual se habló sobre la tolerancia, el impacto de las redes sociales y de las sociedades tolerantes e intolerantes.

Mily Cohen es la Cofundadora del Museo de Memoria y Tolerancia. Después de 12 años de mucho esfuerzo y perseverancia, logró junto con Sharon Zaga inaugurar el Museo. Éste es reconocido a nivel nacional e internacional debido a la promoción de valores y derechos humanos. El museo ya ha tenido más de cuatro millones de visitantes y es el primer museo en México en el índice de retorno. Esto quiere decir que los visitantes regresan después de la primera visita. Mily también trabajó en Ruanda después del Genocidio, en el 2004.

INVITADO ESPECIAL

La falta de conciencia y de tolerancia hace que un pueblo o una sociedad pueda desestabilizarse y pueda perpetrar el peor de los crímenes; un genocidio. Armenia, Alemania, Camboya, Guatemala, Ex Yugoslavia, Ruanda y Darfur nos demuestran el extremo al que la intolerancia y la indiferencia pueden llegar. Nos demuestran, que no es necesario que suceda algo en específico para realizar un genocidio.

Nos demuestran, que los genocidios son el efecto de la violencia, el odio y la indiferencia sistematizado. Nos demuestran que debemos cuestionar lo que sucede a nuestro alrededor y actuar.

Para construir sociedades más tolerantes, la educación es esencial, específicamente educación en valores ya que el conocimiento sin valores es inútil.

Los sobrevivientes del holocausto vieron ingenieros construyendo cámaras de gas y a médicos cometiendo atrocidades contra los humanos. Es por eso que los valores son indispensables para el desarrollo de sociedades tolerantes, justas y conscientes.

Hoy, la discriminación sigue presente. Hoy, el racismo sigue presente. Hoy, se siguen realizando ataques contra minorías. Hoy, las redes sociales juegan un papel importante en la discriminación, en la intolerancia y en el racismo. Hoy, podemos usar nuestras redes sociales para construir y destruir los mensajes de odio. Imagina, una última vez, lo peligroso que sería que Hitler hubiera tenido acceso a las redes sociales.

* Esta reflexión salió de una entrevista con Mily Cohen en la cual se habló sobre la tolerancia, el impacto de las redes sociales y de las sociedades tolerantes e intolerantes.

Mily Cohen es la Cofundadora del Museo de Memoria y Tolerancia. Después de 12 años de mucho esfuerzo y perseverancia, logró junto con Sharon Zaga inaugurar el Museo. Éste es reconocido a nivel nacional e internacional debido a la promoción de valores y derechos humanos. El museo ya ha tenido más de cuatro millones de visitantes y es el primer museo en México en el índice de retorno. Esto quiere decir que los visitantes regresan después de la primera visita. Mily también trabajó en Ruanda después del Genocidio, en el 2004.

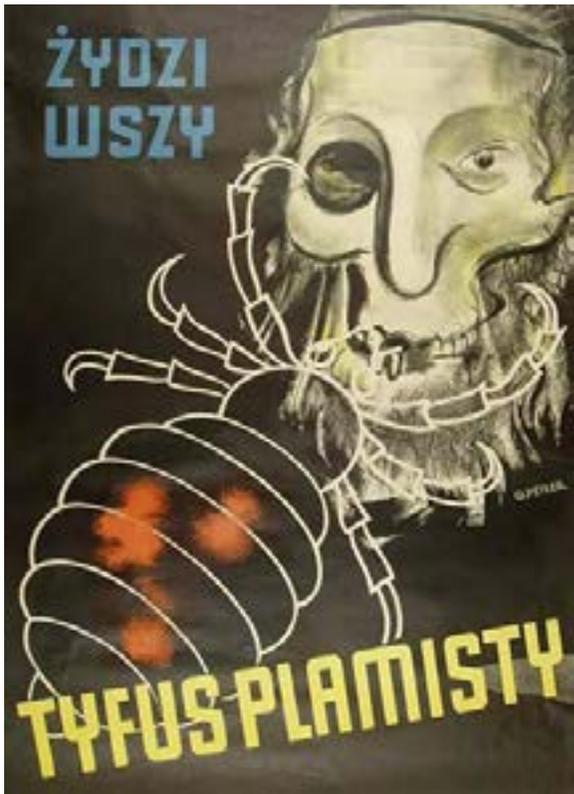
¿Cómo frenaron la epidemia de tifus durante la Segunda Guerra Mundial dentro del gueto de Varsovia?

Las enfermedades infecciosas han moldeado la trayectoria de la humanidad a través de la historia. Su habilidad de invadir, infectar y destrozarse poblaciones enteras ha dejado millones de víctimas a su paso. En tiempos de guerra y hambre, la presencia de enfermedades infecciosas incrementa los peligros existentes resultando en catástrofes extremas. Así, las hambrunas, que muchas veces van de la mano de la enfermedad, a menudo se consideran erróneamente como fenómenos naturales o inducidos por el medio ambiente, cuando en realidad deberían ser vistos como armas de guerra hechas por el hombre.

El término "Holocausto" hace referencia al exterminio de aproximadamente 6 millones de judíos Europeos durante la Segunda Guerra Mundial, por parte de la Alemania nazi.

Para justificar el asesinato de los judíos, los miembros de la SS, el cuerpo elite del régimen nazi, no sólo utilizaron argumentos racistas sino también argumentos de preocupación sobre la salud pública alemana, la obsesión por la enfermedad y el miedo a las epidemias. Específicamente, el miedo de que la epidemia de tifus se extendiera al pueblo alemán y a su ejército. Esta fue una de las razones que utilizó el gobierno Alemán tanto para reubicar a las víctimas judías dentro de guetos y campos de concentración durante la guerra, como para liquidar cada uno de estos espacios incluyendo a sus residentes.

El tifus, una enfermedad infecciosa a menudo fatal que se transmite de humano a humano por piojos, se extendió por Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, una de las herramientas que ayudó a los nazis a llegar al poder fue la propaganda. La propaganda nazi creó un enorme impacto social y político al presentar a los judíos como los principales propagadores de la enfermedad, generando odio entre la población y ganando el apoyo del público para aprisionarlos en guetos.



Inicialmente los alemanes no querían establecer guetos porque se consideraba que eran un terreno propicio para las infecciones. Sin embargo, el discurso alemán sobre la higiene estaba bajo influencia antisemita, señalando a los judíos de ser portadores de enfermedades. La ideología nazi evolucionó hasta colocar a los judíos como la enfermedad en sí, por lo que para controlar las epidemias, los judíos debían ser aniquilados.

Por supuesto, la higiene fue una de las grandes excusas que impulsó el antisemitismo nazi y que además jugó un papel muy importante para justificar el odio y las políticas anti-judías durante este periodo.

Varios eventos importantes en la historia del gueto de Varsovia durante el periodo 1939-1942 se sincronizaron a la perfección con la dinámica epidemiológica para ayudar a lograr el objetivo de los nazis de exterminar el gueto y a sus residentes.

Los alemanes temían otro brote de tifus y, por lo tanto, crearon un "Seuchensperrgebiet", palabra alemana que se refiere a un área restringida para mantener a los infectados aislados, misma que más tarde se convertiría en el famoso gueto de Varsovia.

En noviembre de 1940 se prohibió la salida del territorio y se amuralló a más de 400,000 judíos dentro de un área de 3.4 km cuadrados, con el fin de evitar que el tifus se propagara a la población externa de Varsovia, especialmente al ejército alemán. Esta muralla representaba una forma extrema de cuarentena.

Dentro del gueto, las condiciones de hacinamiento, la falta de higiene, la suciedad, el frío, la falta de mantenimiento de las aguas residuales y los recursos alimentarios y hospitalarios inadecuados hicieron que el tifus infectara rápidamente a unas 100.000 personas y causara aproximadamente 25.000 muertes.

El gueto era comúnmente conocido como la "incubadora de enfermedades" y el "criadero de epidemias", dada su densidad poblacional y condiciones generales. Ludwik Hirsfeld, el eminente bacteriólogo y nominado al Premio Nobel, quien se encontraba encarcelado en el gueto, no dudaba que: "en el caso de la Segunda Guerra Mundial, el tifus haya sido creado por los alemanes, precipitado por la falta de comida, jabón y agua, y después,

cuando uno concentra a 400,000 judíos miserables en un distrito, les quita todo y no les da nada, entonces uno crea el tifus. En esta guerra, el tifus es obra de los alemanes".

Para octubre de 1941, justo antes del invierno siguiente, el contagio se frenó repentinamente y la tasa de infección disminuyó en un 40 por ciento. Esto fue inesperado porque la propagación del tifus normalmente se acelera al comienzo del invierno. Esto debido a que en épocas de mucho frío, la gente tiende a dejarse puesta la misma ropa durante varias semanas seguidas o hasta meses.

Además, los guetos en otros lugares como Ucrania todavía estaban siendo devastados por la enfermedad.

"Muchos pensaron que era un milagro", dice Lewi Stone de la Universidad RMIT en Australia.

Para descifrar cómo el gueto de Varsovia eliminó la epidemia de tifus, Stone y sus colegas consultaron documentos históricos de bibliotecas de todo el mundo, incluyendo algunos conservados por médicos que vivían en el gueto de Varsovia.

Descubrieron que Ludwik Hirszfild fue el líder comunitario que ayudó a frenar la propagación de la enfermedad.

La manera en que el tifus se propagó dentro del gueto de Varsovia fue a través del contacto o la proximidad entre las personas infectadas, pues esto permitía que los piojos pasaran de un individuo a otro fácilmente por la sobrepoblación existente. Como los residentes estaban aterrorizados por el contacto accidental, comenzaron a practicar el distanciamiento social.



* "Dur plamisty: fiebre tifoidea"
Foto del edificio de "cuarentena" dentro del gueto de varsovia

Mantener a la gente informada era una prioridad para los médicos y especialistas que se encontraban dentro del gueto, por lo que se llevaron a cabo cientos de conferencias para educar al público sobre la importancia de la higiene personal, el distanciamiento social y el autoaislamiento necesario que toda persona infectada debía realizar. Estas medidas evitaron más de 100,000 infecciones y más de 10,000 muertes.

Trágicamente, casi todos los residentes del gueto fueron posteriormente enviados a morir en campos de exterminio y los nazis intentaron justificarlo como un medio de prevención de futuros brotes de tifus.

El ejemplo del gueto de Varsovia muestra cómo se han aprovechado las pandemias para fomentar el odio hacia los grupos minoritarios, algo de lo que hay que tener cuidado hoy día con el Covid-19, dice Stone. Pero por otro lado menciona que "un resultado positivo es que también nos muestra cómo las comunidades pueden utilizar medidas sencillas de salud pública para combatir las enfermedades infecciosas".

resultados de pruebas incorrectos (Hoy en día se desconoce el número real de personas infectadas con Covid-19 por muchas razones diferentes como falsos negativos y falsos positivos), falta de pruebas, pacientes asintomáticos, una mala vigilancia epidemiológica, personas sin acceso a la atención médica, mentiras gubernamentales y otras. Esta falta de información también sucedió en el gueto, pero por diferentes motivos. Muchos residentes infectados preferían no informar de su enfermedad a las autoridades debido a las consecuencias que esto conllevaba, específicamente podían ser condenados a muerte.

Los detalles y las circunstancias pudieron haber sido muy diferentes durante la Segunda Guerra Mundial, pero los mismos principios se pueden aplicar hoy en día: una enfermedad transmitida por personas también puede ser detenida por personas, incluso en ausencia de una cura milagrosa o una vacuna.

La historia del gueto de Varsovia subraya el enorme impacto que la acción individual puede tener en la reducción de la propagación de un virus o bacteria. Por esta razón, como seres humanos tenemos la responsabilidad de crear conciencia que nuestras decisiones y acciones individuales, tendrán un impacto en nuestras comunidades. Existen tres factores relevantes que pueden generar un impacto en la realidad que nos está tocando vivir: las acciones individuales, las regulaciones gubernamentales y la conciencia colectiva.

El Covid-19 es un fenómeno novedoso, pero como sabemos, la historia tiende a repetirse y como dice el historiador del Holocausto Stephan Lenstaedt: "Indiscutiblemente, hay lecciones invaluablemente que podemos aprender del pasado".

Referencias

- Stone L, He D, Lehnstaedt S, Artzy-Randrup Y. Extraordinary curtailment of massive typhus epidemic in the Warsaw Ghetto. *Science Advances*. 2020
- Klein A. How a Jewish ghetto beat a typhus epidemic during the second world war [Internet]. *New Scientist*. 2020 [cited 10 November 2020]. Available from: <https://www.newscientist.com/article/2249578-how-a-jewish-ghetto-beat-a-typhus-epidemic-during-the-second-world-war/>
- What a WWII Typhus Outbreak Can Teach Us About Stopping Coronavirus [Internet]. *Gizmodo*. 2020 [cited 10 November 2020]. Available from: <https://gizmodo.com/what-a-wwii-typhus-outbreak-can-teach-us-about-stopping-1844495605>
- The incredible story of how the people of the Warsaw Ghetto beat typhus [Internet]. *World Economic Forum*. 2020 [cited 10 November 2020]. Available from: <https://www.weforum.org/agenda/2020/08/warsaw-ghetto-typhus-eradication/>

Resistencia en Dinamarca

La gran mayoría de las personas durante la Segunda Guerra Mundial, no colaboraron activamente en el genocidio Nazi, sin embargo, muchos fueron espectadores y no hicieron nada para ayudar a los judíos ni a otras víctimas perseguidas por el mismo régimen. Durante el Holocausto, millones de personas ayudaban silenciosamente en las redadas, pogroms y deportaciones de judíos, gitanos, homosexuales y otras minorías, que eran consideradas "enemigos del Reich". A muchos de estos espectadores, les era más fácil decirse a sí mismos que lo que estaba sucediendo no era asunto suyo y otros, estaban demasiado aterrados como para ayudar. En la mayoría de los países ocupados, rescatar y brindar hospedaje a los judíos era considerado un delito que se castigaba con la muerte.

A pesar de los riesgos, existen numerosas historias de personas valientes que se negaron a la indiferencia, personas que decidieron arriesgar su vida proporcionando escondites, documentación falsa, comida, ropa, dinero y hasta en ocasiones armas, tratando de salvar a los judíos de caer en manos de los Nazis.

Dinamarca fue el único país ocupado que desafió por completo a los alemanes y logró salvar prácticamente a toda su comunidad judía. En abril de 1940, durante el gobierno del Rey Cristian X, Dinamarca había sido ocupada por la Alemania Nazi, pero un acuerdo con el régimen de Hitler le permitió mantener autonomía política, lo que significaba poder garantizar protección a los judíos daneses, quienes durante la ocupación vivieron tranquilamente. La actividad en las escuelas judías y los servicios religiosos no se detuvo y los judíos nunca fueron obligados a portar la estrella amarilla.

JUSTOS ENTRE LAS NACIONES

Dinamarca mantenía una honorable tradición de tolerancia ya que la mayoría de los daneses no eran antisemitas. El mismo gobierno demostró solidaridad, la cual se vio reflejada en los distintos intentos por defender a los daneses judíos. Incluso, cuando Heinrich Himmler expuso el llamado "problema judío" ante la policía danesa, Thune Jacobsen, director de ésta, respondió que "la población danesa no considera el tema de los judíos como un problema".

Fue hasta el 28 de septiembre de 1943, que los alemanes decidieron arrestar a los judíos de Dinamarca durante la festividad de Rosh Hashanah. El representante alemán en Dinamarca, Werner Best, se enteró de los planes alemanes de exterminio, y junto con Georg Ferdinand Duckwitz, un diplomático alemán, le informaron secretamente a la resistencia danesa que los nazis planificaban deportar a los judíos daneses. El rey Cristian X junto con el gobierno se opusieron ante los planes nazis. Los daneses respondieron rápidamente y con su ayuda ocultaron a los judíos en todo tipo de lugares: hospitales, establos, graneros, depósitos e incluso en iglesias.

Gracias a estas personas, cuando los nazis comenzaron su búsqueda, casa por casa, en las residencias judías de Copenhague, éstos fracasaron, ya que la mayoría de los judíos habían sido escondidos y otros, con la ayuda de los pescadores, estaban siendo trasladados en barco a Suecia.

Desgraciadamente a pesar de la resistencia, los alemanes lograron capturar aproximadamente a 500 judíos quienes fueron deportados al gueto de Theresienstadt, en Checoslovaquia, sin embargo, la solidaridad del pueblo danés y su rey siguió en marcha. El gobierno danés averiguaba de manera constante acerca de la situación de los judíos y les enviaba paquetes de alimento. Gracias al gobierno los judíos daneses no fueron enviados a campos de exterminio.

El 15 de abril de 1945, los prisioneros daneses fueron liberados del ghetto y puestos en manos de la Cruz Roja Sueca. Estos prisioneros fueron llevados a Suecia en donde se instalaron hasta el fin de la guerra. Al finalizar la guerra, cuando los judíos regresaron a Dinamarca, muchos encontraron sus casas intactas, ya que la gente en Dinamarca se encargó de cuidar sus propiedades.

JUSTOS ENTRE LAS NACIONES

El rescate y la resistencia de Dinamarca fue una manifestación de rechazo a la Alemania nazi y una reafirmación de los valores humanos. Los daneses demostraron que el apoyo a los judíos y la resistencia a las políticas nazis podían salvar vidas.

El movimiento de Resistencia Danesa fue merecedor en Yad Vashem del reconocimiento "Justos entre las Naciones"



“ Lo contrario del amor no es odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la 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

Referencias

Pescaderos daneses (primer plano) transportan judíos a través un estrecho angosto a [la seguridad/ salvo] en Suecia neutral durante la ocupación alemana de Dinamarca. Suecia, 1943. United States Holocaust Memorial Museum. Museet for Danmarks Frihedskamp.

Referencias:

Encyclopedia.ushmm.org. n.d. Rescate En Dinamarca | The Holocaust Encyclopedia. [online] Available at: <<https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/rescue-in-denmark>> [Accessed 17 November 2020].

Minorias perseguidas durante el Holocausto

A pesar que la mayoría de las víctimas perseguidas durante el Holocausto por el régimen nazi eran judíos, a veces no tomamos en cuenta que hubieron otras minorías que también fueron asesinadas del mismo modo debido a su orientación sexual, por rehusarse a las órdenes políticas, por su etnia, o por tener alguna enfermedad. Así fueron perseguidos junto con los judíos los Testigos de Jehová, los romaníes, los homosexuales, la gente discapacitada, entre otros. Este artículo busca informar acerca del porqué estas minorías fueron perseguidas durante el Holocausto.

En 1938 los nazis obligaron a todos los judíos a llevar una estrella de David amarilla para poder identificarlos. En 1939, los nazis crearon un sistema a base de símbolos para poder identificar a cada categoría que perseguían.

Los prisioneros políticos eran marcados con un triángulo invertido de color rojo, a los criminales con uno verde, a los homosexuales con rosa y con negro a los asociales, a esta categoría pertenecían los romaníes, vagabundos, rebeldes, entre otros. A diferencia de los judíos que debían llevar el símbolo todo el tiempo, estas minorías solo lo debían portar al estar como prisioneros.

Los Testigos de Jehová declararon no tener afiliación por ninguna postura política cuando el partido nazi subió al poder, sin embargo, muchas de sus creencias se oponían a las órdenes que este partido impuso como hacer el saludo nazi, formar parte del ejército, debido a que se oponían a la guerra, decorar sus casas con símbolos nazis y de educar a sus niños bajo las manos de la juventud Hitleriana. Esta minoría no fue perseguida debido a sus creencias, sino a la oposición de las órdenes que el partido nazi demandaba.

MINORIAS PERSEGUIDAS DURANTE EL HOLOCAUSTO

La Gestapo comenzó a infiltrarse a juntas religiosas de este grupo y comenzaron a prohibir la distribución de publicaciones religiosas hacia otros países ya que se convirtieron en una amenaza para el partido nazi; sin embargo, fueron capaces de contrabandear algunas de éstas a otros países. En 1935 enlistarse en el ejército se volvió obligatorio, esto provocó su encarcelamiento en prisiones y en campos de concentración. Los nazis los torturaron con el objetivo de que renuncien a su fe y que siguieran sus órdenes, unos desistieron. Habían de 25,000 a 30,000 Testigos de Jehová en Alemania en esta época y se calcula que 20,000 siguieron practicando. Al transportarlos a los campos, el símbolo de prisioneros para su identificación era un triángulo invertido de color morado. Los prisioneros que llegaban hasta los campos de concentración eran muy fieles a su fe debido a que se les dio la opción de renunciar a ella pero no lo aceptaron. A pesar de estar en el campo seguían llevando a cabo sus oraciones y otras prácticas religiosas. Los que fueron enviados a Buchenwald clandestinamente crearon una imprenta para imprimir versos religiosos y éstos los distribuían entre su gente.

Ellos creían que parte de su sufrimiento era para Dios y es por eso que no dudaban en negarse a la autoridad nazi, por ejemplo, al no responder al momento de pasar lista. Sin embargo, no confrontaban a los guardias y tampoco se escapaban. Se calcula que 1,400 Testigos de Jehová fueron asesinados durante el Holocausto.

Los romaníes, también conocidos como los gitanos, son un grupo étnico originario de la India. La discriminación en la política en contra de esta minoría comenzó anterior al mandato nazi, en Baviera en 1926. En ese entonces tenían que registrarse con las autoridades y tenían que avisar de todos sus movimientos. Estas leyes fueron vigentes hasta que Adolf Hitler subió al poder, sin embargo, las leyes se hicieron mucho más estrictas ya que Adolf Hitler vio esta etnia como una amenaza ante la creación de un mundo de raza Aria pura, entonces los categorizó como los asociales y como una raza inferior. Meses después de la creación de las Leyes de Nuremberg para los judíos, también se aplicaron para los romaníes.

MINORIAS PERSEGUIDAS DURANTE EL HOLOCAUSTO

Éstas prohibían a un romaní de tener relaciones sexuales o de casarse con gente alemana, se les negaba el matrimonio, entre otras. Meses después en 1936 se creó el primer campo de concentración para los romaníes, Zigeunerlager.

Hubieron más campos para romaníes sin embargo con el progreso de la guerra fueron enviados a campos como Auschwitz-Birkenau, Chelmno, Mauthausen, entre otros, además de los guetos de Lodz, Lublin y Varsovia. Los nazis no solo querían exterminar a los romaníes dentro de Alemania sino que los persiguieron en otros países como Francia, Holanda, Croacia, entre otros. La última deportación de romaníes fue en Hungría en 1944. Casi un cuarto de la población Roma en Europa fue asesinada durante el holocausto.

En Alemania de Weimar, la homosexualidad era ilegal, sin embargo, habían muchos activistas alemanes que lucharon a favor de los derechos de los homosexuales en esta época.

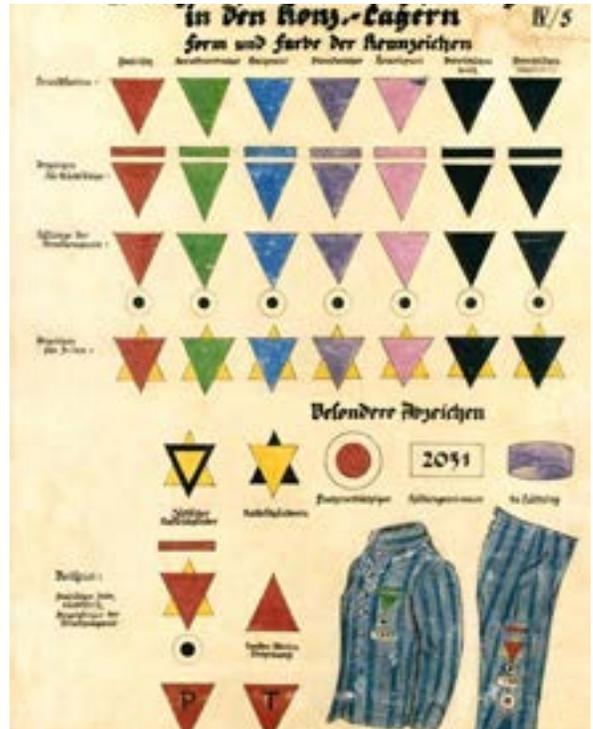
Este activismo hizo que Alemania se viera como un símbolo de debilidad ante los ojos de muchos. Al tomar el poder en 1933, los nazis comenzaron con la persecución de los hombres homosexuales para ganar la lucha racial, ya que era muy importante para los nazis reproducir la raza "Aria" y los homosexuales eran vistos como una amenaza al respecto.

Además, los nazis creían que los homosexuales eran hombres débiles que no tenían lo que se necesitaba para formar parte del ejército Alemán. Ellos fueron enviados a prisiones, y entre 5,000 y 15,000 fueron enviados a campos de concentración.

Sin embargo, las lesbianas no eran vistas como una amenaza para la reproducción de la raza, y es por eso que no fueron perseguidas en gran parte. La persecución de los homosexuales era únicamente contra los que pertenecían a la raza alemana o estaban involucrados con un hombre alemán.

MINORIAS PERSEGUIDAS DURANTE EL HOLOCAUSTO

Se aplicó un programa de esterilización. Los nazis les dieron la oportunidad a los homosexuales de renunciar a su preferencia sexual y a estar conscientes de sus actos, y así podían regresar a su vida. Los nazis destruyeron todos los centros, libros y grupos de homosexuales lo que forzó a que interactúen clandestinamente. A todos aquellos de los que la policía sospechaba, se les podía arrestar sin juicio indefinidamente. Se arrestaron a 100,000 hombres homosexuales desde 1933 hasta 1945; 50,000 de ellos fueron enviados a prisiones, y entre 5,000 y 15,000 fueron enviados a campos de concentración.



- Amarillo** judío
- Marrón** gitano
- Violeta** testigo de Jehová
- Rosa** homosexual
- Verde** delincuente habitual
- Rojo** prisionero político
- Negro** asocial

- Azul** emigrante

Siguiendo el deseo de Hitler de ver a una Alemania de raza pura, las personas con enfermedades genéticas también eran vistas como un obstáculo el cual había que eliminar alguna de estas enfermedades: esquizofrenia, bipolaridad, epilepsia genética, debilidad mental, corea de Huntington, ceguera genética, sordera genética, deformidad física y alcoholismo crónico. Este programa seguía la Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Genéticas. Se esterilizaron alrededor de 400,000 alemanes.

Referencias

<https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/persecution-of-homosexuals-in-the-third-reich>
<https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/the-biological-state-nazi-racial-hygiene-1933-1939>
<https://hnh.org/library/research/minority-victims-guide/>
<https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/documentation-on-the-persecution-of-roma>
<https://www.un.org/en/holocaustremembrance/docs/paper9.shtml>
<https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/nazi-persecution-of-jehovahs-witnesses>

DÍA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA

El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Tolerancia; en 1996 todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación admitieron la declaración de principios sobre la tolerancia. Su principal base; la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino, que es respeto a la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos.

La grandeza de la humanidad se basa en este principio, ya que la tolerancia no necesita del entendimiento o de la opinión de las personas, se basa en algo muy simple que es el respeto; respeto a los seres humanos por el hecho de serlo y respeto a la libertad de expresión.

La tolerancia es una virtud que se adquiere con el paso del tiempo y que necesita fuerza, pero sobretodo necesita bondad y empatía, siendo ésta la única forma para que el ser humano pueda dejar a un lado su orgullo y sobre ello construir sociedades donde se observe al prójimo como un igual. Es el fundamento para la convivencia humana y la relación armónica de nuestras diferencias.

La Organización de las Naciones Unidas se ha comprometido a fortalecer esta virtud fomentando la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos, basándose en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

DÍA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA

La finalidad de celebrar este día es reflexionar, tanto de forma individual como de forma colectiva, sobre la educación que tenemos acerca de la tolerancia al igual que para analizar los problemas de intolerancia que nos rodean a nivel nacional y mundial, pues la tolerancia no es nada más un deber moral, es también una exigencia política y jurídica. La tolerancia es el medio para llegar a un fin; formar relaciones sociales carentes de violencia y por encima de todo, la paz.

La intolerancia nace de la ignorancia, la solución; generar y proveer información para el entendimiento del pensamiento de otros. Al existir un vínculo innegable entre estos dos conceptos, ambas se deberían solucionar bajo el mismo principio que es el conocimiento y la educación, como dijo Hellen Keller "El mayor resultado de la educación es la tolerancia". Sin embargo para el funcionamiento de esta herramienta se necesitan mentes receptivas, el rechazar el conocimiento también es una actitud voluntaria e individual derivada del temor a aceptar algo que nos resulta desconocido.

“ La intolerancia nace de la ignorancia, la solución; generar y proveer información para el entendimiento del pensamiento de otros. ”

De ahí, la importancia de tener una fecha donde a nivel global se comprendan y analicen los motivos culturales, sociales, económicos, políticos y religiosos, mismos que podrían llegar a ser causa de exclusión, para así implementar políticas, programas educativos e iniciativas que contribuyan a desarrollar solidaridad entre las naciones y las personas.

La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debería de ser un motivo de discriminación, violencia y conflictos, en cambio, debería ser una riqueza y un tesoro valorado por todos.

DÍA INTERNACIONAL
DE LA TOLERANCIA



“ Pensar la tolerancia como instinto natural hacia el crecimiento de lo diverso y lo único. ”

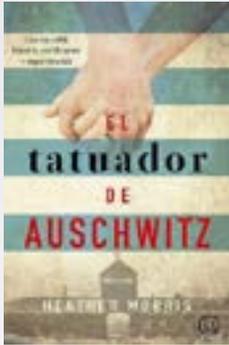
- Orly Morgenstern



RECOMENDACIONES

LIBROS, PELÍCULAS Y SERIES

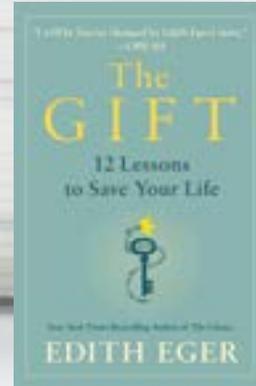
LIBROS



El tatuador de Auschwitz
- Heather Morris



Trilogía de la noche
- Elie Wiesel



The Gift
- Edith Eger

PELÍCULAS / SERIES



La vida ante sí



When they see us



Descubriendo a Ana Frank:
Historias paralelas

Comités

After de la Marcha

Comité de educación

El objetivo es crear vínculo entre escuelas judías y no judías acerca del tema del Holocausto, así como crear debates en universidades acerca del tema de la Segunda Guerra Mundial

Comité de eventos

Son los responsables de llevar a cabo todo tipo de eventos que tengan que ver con El After de la Marcha y será parte del evento de los 30 años de Marcha de la Vida México.

Comité de diseño

Son los encargados de crear todo el contenido gráfico de los proyectos del After de la Marcha, además de ser los encargados del Instagram " voces de la marcha "

Comité de archivo histórico

Este comité está encargado de documentar todos los testimonios y experiencias de sobrevivientes del Holocausto. Su objetivo es preservar la memoria de los sobrevivientes para pasarlos de generación en generación.

Comité de vinculación

Son los encargados de expandir los valores de la marcha a nuevos horizontes. Se quiere organizar visitas al museo de Memoria y Tolerancia a escuelas públicas y privadas, así como organizar talleres de Sensibilización a universidades acerca del tema de la Segunda Guerra Mundial. Otro proyecto importante es crecer el proyecto de la Marcha de la Vida a personas no judías.



קרן היסוד KEREN HAYESOD
POR EL PUEBLO DE ISRAEL



Marcha
DE LA VIDA MEXICO
EL AFTER



קרן היסוד קרן היסוד
POR EL PUEBLO DE ISRAEL

PHOTO BY SANDER CROMBACH ON UNSPLASH