EL HOLOCAUSTO Y LA FE JUDÍA I EN DÓNDE ESTABA D'OS?

El tema de la fe en D'os después del Holocausto ha desafiado durante décadas a las personas pensantes. La búsqueda de significado teológico para la destrucción que recayó sobre los judíos de Europa no es un asunto simple. Incluso si intelectualmente uno capta las razones para la existencia del sufrimiento en este mundo, a una persona de corazón sensible le resulta difícil confrontar el Holocausto. El Rab Shalom Noaj Berezovsky, al reflexionar sobre el terrible destino del pueblo, no pudo más que ofrecer un duelo silencioso:

Cada uno de nosotros llora internamente, y nos hemos reunido aquí para dar expresión y voz a este dolor uniendo nuestros corazones con la terrible pena compartida. Sin embargo, con respecto a esto está escrito: "El sabio permanecerá callado en ese momento" (Amos 5:13), porque todavía no han sido creadas las lágrimas ni las expresiones apropiadas para la gran catástrofe, el horror de la tragedia de la masacre de gran parte del pueblo, la mayor fuerza del pueblo, los extraordinarios sabios de la Torá y tzadikim de Israel, con las ieshivot y sus estudiantes. En tal situación, la única respuesta adecuada es la de los amigos de Iov: "Se sentaron con él... durante siete días y siete noches, y nadie dijo ni una palabra, porque el dolor era inmenso" (Iov/Jov 2:13). Y en Iejezkel/Ezequiel (24:15-24), cuando D'os le dice al profeta: "He aquí que voy a quitarte la delicia de tus ojos..." y que no deben guardar luto. Y Rashi explica que se debe a que no había nadie que pudiera ir a dar consuelo, porque todos estaban de duelo. Todo esto también ocurre con nosotros... que no podemos guardar luto-porque no hay duelo que sea apropiado y adecuado para tan terrible destrucción.

Hay dos shiurim de Morashá que se refieren al difícil tema de la Fe Judía y el Holocausto, (Recomendamos leer primero la clase de Morashá sobre el sufrimiento y a continuación estudiar estos shiurim).

La primera clase analiza preguntas básicas sobre la fe en D'os, fuentes de la Torá sobre la devastación nacional, las explicaciones judías para tales sufrimientos y de qué manera el Holocausto fue una preparación para una floreciente vida judía. El segundo shiur observa a aquellos judíos que permanecieron firmes en su fe en Dios y en el judaísmo trascendiendo la inhumanidad de los nazis, así como aquellas personas que murieron al Kidush HaShem, santificando el Nombre de D'os.

Este shiur tratará de responder a las siguientes preguntas:

- ≈ ¿Acaso un judío puede continuar creyendo en D'os después del Holocausto?
- > ¿Qué dice la Torá acerca de la destrucción nacional?
- ¿Existe una respuesta judía para tal sufrimiento?
- ¿Cuál fue el propósito Divino del Holocausto? Si D'os dirige al mundo, ¿por qué permitió que ocurrieran tales cosas?

ESQUEMA DE LA CLASE:

Sección I: La Pregunta: ¿En Dónde Estaba D'os?

Sección II: El Contexto del Cuestionamiento - El Holocausto tal Como es Descripto en la

Torá

Sección III: La Respuesta Judía Básica: el Silencio

Sección IV: El Castigo: Reparar los Efectos de la Transgresión

Sección V: Hester Panim - El Ocultamiento de D'os

Sección VI: Preparación para el Futuro

SECCIÓN I: LA PREGUNTA: ¿EN DÓNDE ESTABA D'OS?

Incluso durante los años del Holocausto, mientras estaban preocupados con el tema de la supervivencia física, los judíos examinaron continuamente preguntas respecto a la fe y a la existencia religiosa. El problema básico era obvio: ¿dónde estaba D'os en medio de los horrores del Holocausto? Una persona que cree en la justicia de D'os, en Su beneficencia y en Su omnipotencia, se pregunta dónde se encuentra Él cuando la realidad manifiesta maldad y perversión y D'os no lo evita. Se entiende que muchas personas hayan perdido su fe en D'os.

1. Sara Iojeved Rigler, Holy Woman (La Mujer Sagrada), página 128 - La Pregunta

Tras el Holocausto, tanto Jaim como Shlomo habían perdido su fe. Los devotos hermanos que Iaakov Moshé había conocido en Transilvania no eran los mismos hombres que desembarcaron en Haifa...

Prácticamente seis décadas después del Holocausto, al ser entrevistado para este libro, el taciturno Shlomo declaró: "Las películas y los documentales ni siquiera comienzan a describir el horror que se vivía en Auschwitz. Los alemanes arrojaban niños vivos al fuego. Ellos nos decían: '¿Adónde está ahora su D'os?'"

Ésta era una pregunta que Shlomo no podía responder. ¿Acaso es posible que estuviera describiendo el asesinato de sus propios hijos?

Después de los indescriptibles horrores de los cuales fue testigo, incapaz de soportar su pérdida, Shlomo partió de Auschwitz despojado de su devoción de la misma manera que otros fueron despojados de sus bienes y de sus anteojos.

[Sobre este caso en particular, debemos mencionar que "Shlomo eventualmente retornó a una observancia completa; Jaim dio algunos pasos acercándose a la observancia de las mitzvot. Y si bien Jaim después del Holocausto no pudo volver a entregar su corazón a Hashem, de todas maneras alentó a su hija para que lo hiciera. Cuando su hija mayor, Penina, eligió un estilo de vida sumamente observante y se casó con un jasid, Jaim apoyó su elección" (Ibíd., página 130)]

Pero también es cierto que muchas otras personas -ya fuera que tuvieran o no respuestas teológicas- abandonaron los campos con su fe intacta e incluso fortalecida. Una de estas

personas es el Rab Iekutiel Iehudá Halberstam, el Rebe de Tzanz-Klausenberg, quien sobrevivió a los campos de concentración nazi y al asesinato de su esposa y de sus once hijos.

2. Aharon Surasky, Lapid ha-Esh (Bené Brak 5757), página 184; basado en el Rab Iekutiel Iehudá Halberstam, Minjat Iehudá vi-Ierushalaim, página 252 – El Pueblo Elegido.

Durante los horrores, me enviaron al gueto de Varsovia a realizar trabajos forzados con ladrillos y argamasa... Un día, cuando estábamos en el techo de una de las casas, de repente comenzó a caer una fuerte lluvia. Los malvados nos presionaban: "Terminen su tarea, no se detengan". Era algo que prácticamente estaba fuera de la capacidad humana... Entonces uno de los oprimidos que me conocía me dijo gritando: "¿Acaso va a seguir diciendo: 'Tú nos has elegido' (una bendición que se recita cada mañana agradeciéndole a D'os por haber elegido al pueblo judío entre todas las naciones de la tierra) y se alegrará de ser miembro del pueblo elegido?"

Yo le respondí que hasta ese día no había recitado esa bendición con la debida intención, pero que desde ese momento en adelante cuando dijera: "Tú nos has elegido entre todas las naciones" me concentraría más y con mayor profundidad, y me alegraría inmensamente... Al ver que se había sorprendido y desconcertado ante mis palabras, le expliqué: "Sin ninguna duda debe ser así, porque si no fuera porque Él nos eligió entre todas las naciones, yo también me habría convertido en un opresor. Prefiero permanecer en mi estado presente y no convertirme en uno de ellos, que el Cielo no lo permita, y estoy feliz con mi porción".

Más que debilitar su creencia en D'os, el Holocausto le presentó al Rab Halberstam una oportunidad para reforzar su fe.

3. Rab Iekutiel Iehudá Haberstam, Shefa Jaim, Divrei Torá, Jánuca - Tener fe a pesar de todo.

Puedo dar testimonio a partir de mi propia experiencia. Cuando llegamos a los campos de exterminio... estábamos allí de pie, desnudos, sin nada, sin ropa y sin cubrirnos la cabeza, y los malvados nos golpeaban incesantemente con bastones; la situación era terrible. Me dirigí a quienes me rodeaban y grité: "Hermanos judíos – deben saber que D'os nos está esperando aquí, dentro del campo... y no olvidemos que D'os está con nosotros". Durante todo ese año trabajé en esto –reforzarme a mí mismo y no olvidar que D'os estaba con nosotros, y que todo el mundo está lleno de Su Gloria – incluso en Auschwitz y Dachau, y que no hay ningún lugar en el cual Él no esté...

No fueron sólo gigantes espirituales como el Rebe de Klausenberg quienes emergieron de los horrores del Holocausto con su fe intacta, ya haya sido que tuvieran o no una respuesta.

4. Revista Mishpajá, 11 de abril, 2006, página 56, de una descripción del Rab Shmuel Kamenetsky sobre un Seder de Pesaj – La fe a pesar del dolor.

Uno de los momentos claves del Seder es cuando se canta el piut Adir BeMelujá [el himno: "Poderoso en Majestad"], para el cual el Rosh Ieshivá emplea una melodía exuberante y entusiasta. El nigún [la melodía] es especialmente significativo para el Rosh Ieshivá, porque lo aprendió de un anciano y quebrado jasid de Stolin, un sobreviviente del Holocausto que perdió a toda su familia en los campos. Cada año, esta persona pasaba el Seder con el padre del Rosh Ieshivá, el Rab Iaakov, y cantaba este nigún. Mientras entonaba las gloriosas palabras proclamando el Reinado del Todopoderoso, los presentes podían sentir que estaba reafirmando su propia creencia en el mensaje, incluso en vistas de todo lo que había sucedido. El Rosh Ieshivá recuerda la alegría que el nigún le provocaba a ese anciano judío, y las mismas notas alegres inspiran a aquellos que se encuentran cada año en la mesa del Rosh Ieshivá.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN I:

- Mientras mayor es nuestra distancia emocional con el Holocausto, en mayor medida éste presenta solamente un desafío intelectual para nuestra fe. Para muchas de las personas que realmente vivieron el Holocausto, la manera en la cual se relacionaron con D'os posteriormente fue algo central para su propia existencia. Después de que todo lo que diremos en esta clase se haya expuesto, nunca podemos juzgar a aquellas personas que perdieron su fe en el Holocausto, porque su experiencia está completamente fuera de lo más terrible que podamos llegar a imaginar. Al mismo tiempo, debemos considerar con suma admiración a aquellos que mantuvieron su fe a través del Holocausto e incluso emergieron fortalecidos.
- Con respecto a esto, dicen que el Rab Abraham Ieshaiahu Karelitz (el Jazón Ish) acostumbraba a ponerse de pie por respeto a los sobrevivientes del Holocausto. De manera similar, cuando el Rebe de Satmer se estaba preparando para irse de Israel hacia los Estados Unidos, le preguntaron: "Rebe, ¿a quién iremos a pedirle bendiciones?". Y él respondió: "Vayan a cualquier shil (sinagoga) en la que vean que alguien se coloca los tefilín sobre los números que le grabaron en los campos de concentración. Él tiene el poder para bendecir". Aquellas personas cuya fe sobrevivió, son los verdaderos héroes del Holocausto.

SECCIÓN II: EL CONTEXTO DEL CUESTIONAMIENTO – EL HOLOCAUSTO TAL COMO ES DESCRIPTO EN LA TORÁ

Al responder a la pregunta: "¿Dónde estaba D'os durante el Holocausto?", debemos tener conciencia de que existen muchas preguntas diferentes por debajo de las mismas palabras y el tono de nuestra respuesta debe variar de manera acorde.

1. Rab Aharón Lopiansky, Da Ma Shetashiv 001 en Torahdownloads.com – Diferentes tonos en las preguntas merecen respuestas diferentes.

Hay dos preguntas completamente diferentes que se formulan. Cuando un inteligente joven de dieciocho años pregunta con petulancia: "¿Dónde estaba D'os durante el Holocausto?", porque no quiere levantarse temprano para ir a hacer Shajarit (el servicio de plegarias de la mañana), es muy diferente que cuando un sobreviviente del Holocausto pregunta: "¿Dónde estaba D'os durante el Holocausto?". Al joven de dieciocho años podemos responderle desde un nivel intelectual. El sobreviviente está preguntando desde una profundidad que no tenemos la capacidad de responder.

Responder a aquellos que utilizan al Holocausto como un medio para construir argumentos para el debate es muy diferente a responderle a una persona sensible a la cual realmente le preocupa el tema. Este *shiur* está dirigido a aquellos que son sensibles hacia la naturaleza abrumadora del Holocausto. Pero para aquellos que piensan que el Holocausto es una fácil y simple refutación de la Torá y que no están buscando una explicación más profunda, puede resultar interesante saber que la Torá misma se refiere a episodios ocurridos en el Holocausto.

2. Ibíd. (Páginas 177 - 8) - El Holocausto en la Torá

La Torá describe situaciones de desastre nacional en las secciones de *tojajá* o reprimenda al final de Levítico, en la lectura de la Torá de *Bejukotai* y al final de Deuteronomio, en la parashá *Ki Tavó*. Ambas secciones comienzan con una gloriosa descripción de un mundo redimido en el cual el pueblo judío cumple con todas sus obligaciones hacia D'os. Entonces disfrutaremos de salud y riqueza; espiritualmente estaremos elevados; la tierra será fructífera y bendita. A continuación, esta visión es suplantada por la de un mundo en el cual hemos vuelto nuestras espaldas a D'os. Se nos advierte que la ira Divina se expresará en espantosos sufrimientos nacionales...

En una ocasión, un sobreviviente del Holocausto me dijo que cuando se leían estas secciones de reprimendas durante el Holocausto, ellos asentían reconociendo que estaban experimentando cada una de las aflicciones predichas.

Cuando nos referimos al tema del Holocausto, debemos recordar que tales tragedias nacionales muchas veces han formado parte de nuestra historia, y que la destrucción que sufrimos claramente fue pronosticada en la Torá.

(Nota: una profecía negativa en la Torá no tiene que cumplirse necesariamente, sino que su cumplimiento depende de los méritos del pueblo judío. Ver el Rambam, Shiur de Morashá sobre la Profecía I, fin de la Sección III).

Debemos tener conciencia de que varias generaciones previas al Holocausto los judíos habían comenzado a abandonar la Torá y el estilo de vida acorde con ella. Debido a la disrupción en la vida comunitaria (especialmente en la educación) que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, este proceso se vio acelerado. No eran sólo individuos los que se alejaban. Había organizaciones judías intentando activamente lograr alejar a los judíos de sus tradiciones y creando un nuevo ideal de lo que debía ser un judío. "Incluso en Polonia, el país más observante de la Torá de Europa, en 1940 más del cuarenta por ciento de la población judía ya no observaba el Shabat" (Holy Woman, página 51).

Después del Holocausto, uno de los pensadores más importantes de la comunidad ortodoxa posterior a la guerra, el Rab Eliahu Dessler, colocó al Holocausto en este contexto histórico.

3. Rab E. E. Dessler, Mijtav me-Eliahu, Volumen IV, página 124 – La falla de la generación previa al Holocausto.

Estamos anonadados ante la terrible destrucción que tuvo lugar en nuestra generación y nos preguntamos a nosotros mismos: ¿Por qué razón D'os nos hizo esto?... ¿Por qué esta tremenda ira? Vamos a analizarlo.

Todo el período previo a la destrucción fue una época en la cual la carga del exilio se vio aliviada sobre los hombros del pueblo judío...

Claramente, el período de la Emancipación fue decretado por D'os para servirnos como una preparación para la llegada del Meshíaj, y fue con este propósito que la carga del exilio se nos alivió... Pero invertimos el objetivo, y en vez de entender que se trataba de una señal del Cielo para que nos preparáramos para la redención con alegría y expandiéramos nuestras conciencias, utilizamos la nueva situación para asimilarnos. Por eso nos esperaba el conocido peligro de la preparación para la santidad que no se concreta, como ya hemos explicado. (Y el hecho de que la destrucción llegara sólo ahora, a pesar de que el proceso de asimilación fue desarrollándose gradualmente durante mucho tiempo, se debe a que D'os tiene paciencia y no castiga hasta que no se cubre la cuota de pecados, cuando ya no queda ninguna esperanza de que alguna influencia [positiva] pueda provocar una reparación).

4. Rab Itzjak Kirzner, Making Sense of Suffering (Para Entender el Sufrimiento), página 189 – El contexto histórico del Holocausto.

El Holocausto fue la culminación de un largo período en el cual D'os suspendió Su juicio. Él permitió un mundo en el cual Él - como si fuera- estuviera excluido, y que se sintiera el sabor de los frutos de la confianza del Iluminismo en la razón humana sin límites. Los judíos se aferraron al liberalismo secular como un pasaje para salir del gueto...

La verdad es que la situación en Alemania era sólo el ejemplo más extremo de un problema que había atacado a la vida judía en todas partes. Un sobreviviente de Varsovia me dijo una vez que la disminución en la observancia religiosa entre las dos guerras mundiales fue tan precipitado que parecíamos estar destinados a sufrir una tragedia nacional... La respuesta de D'os fue mostrarle al mundo, y al pueblo judío en particular, que la cultura considerada como el epítome del sofisticado humanismo podía convertirse en una bestia voraz...

Como dijo el Rab Moti Berguer, dado a) lo que estaba ocurriendo en el mundo judío antes del Holocausto y b) lo que dice la Torá respecto a lo que ocurre cuando los judíos como pueblo abandonan la Torá, de hecho hubiera sido más una prueba en contra de D'os y de Su Torá que el Holocausto no hubiera sucedido y no que de hecho tuviera lugar.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN II

El hecho de que eventos como el Holocausto aparentemente hayan sido predichos por la Torá y que hayan ocurrido en otros momentos de la historia judía no explica completamente por qué sucedió el Holocausto. Pero, como hemos visto, por lo menos les brindó a algunos de los que sufrieron el Holocausto un marco en el cual poder colocarlo. Para ellos, los eventos de su época no disminuían la relevancia de la Torá; por el contrario, ellos sintieron que estaban viviendo esas difíciles secciones descriptas en la Torá. También para nosotros, incluso si el Holocausto sigue siendo difícil de captar emocionalmente, el hecho de que haya sido predicho por la Torá por lo menos debe brindar cierta pausa a aquellos que piensan que el Holocausto es lo que refuta la autenticidad de la Torá.

SECCIÓN III: LA RESPUESTA JUDÍA BÁSICA -EL SILENCIO

Incluso con la anterior explicación intelectual, nuestro corazón puede seguir formulando la pregunta básica: ¿Cómo es posible que el Holocausto haya sucedido? La Torá nos guía hacia una respuesta adecuada. Los Rabinos aprenden la primera respuesta, la más básica y adecuada de Iov, el libro de la Torá que se refiere directamente al tema del dolor. La respuesta es el silencio.

1. Moed Katán 28b - El silencio es obligatorio en un contexto de duelo.

Rabi Iojanán dijo: "Quienes van a consolar al deudo no tienen permitido hablar hasta que el deudo mismo comience a hablar, tal como está escrito (Iov /Job 2) 'y después Iov abrió su boca' y sólo entonces 'Elifaz el Yemenita le respondió".

אמר רבי יוחנן אין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח אבל שנאמר אחרי כן פתח איוב את פיהו והדר ויען אליפז התימני. Esta Guemará de Moed Katán fue codificada como una ley en el Shulján Aruj (Ioré Deá 376:1). La Guemará contiene afirmaciones similares en otras partes.

2. Berajot 6b - El silencio es obligatorio en un contexto de duelo.

Rab Papa dijo: "la recompensa por visitar a alguien en duelo es otorgada de acuerdo con que se mantenga el silencio durante la visita".

אמר רב פפא אגרא דבי טמיא שתיקותא.

Como sólo pueden entenderlo aquellos que lo han experimentado, la persona que está en duelo se encuentra en un espacio completamente diferente. Quienes han perdido a un ser querido son quienes deben tratar de entender los caminos de D'os. Tal entendimiento no puede ser posible desde el exterior. Todas las palabras no preguntadas usualmente sonarán como un parloteo vacío e insensible. Aquellos que no hemos experimentado el Holocausto, especialmente si no contamos con la sensibilidad emocional para sentir realmente su espanto, debemos intentar recordar siempre esta lección. En consecuencia, este ensayo intentará primordialmente utilizar las palabras de aquellos que vivieron estos eventos- las personas que están de duelo.

No es sólo la sensibilidad humana y las buenas relaciones interpersonales lo que nos exige aprender a permanecer en silencio. El silencio es <u>teológicamente</u> el verdadero enfoque al enfrentar la muerte y la pérdida.

3. Rab Aharón Lopiansky (Parashat Sheminí 5768 y otros shiurim en el sitio web de la Ieshiva de Greater Washington) – Silencio y Humildad.

El silencio de Aharón en respuesta ante la muerte de sus hijos (Vaikrá/Levítico 9:3) fue muy diferente del silencio que elogian los Sabios cuando hablan de la grandeza de aquél que permanece callado durante una discusión. Este último es alguien que se controla a sí mismo a pesar de tener lo qué decir. El silencio de Aharón fue un reconocimiento respecto a que algunas cosas vienen de un reino que está más allá de la capacidad humana y que no podemos captar con palabras. Como Abraham en la *Akedá* (el sacrificio de Itzjak), Aharón entró en un espacio al cual no puede llegar el intelecto. Al final del libro de Iov, Dios hace callar a los amigos de Iov y sus argumentos respecto a la justicia Divina y le da a Iov la verdadera respuesta: en el mundo de D'os hay cosas que están fuera de la capacidad de entendimiento del hombre.

Al intentar entender el Holocausto, nuestro análisis debe comenzar con humildad y silencio y también debe terminar con humildad y silencio.

Ésta fue la conclusión a la cual llegaron muchos de los mismos sobrevivientes.

4. Londner, Ha-Jaim ha-Datiim be-Belzen (Citado en "Hidden in Thunder" por Esther Farbstein, página 535) – La respuesta que se dio en los campos: humildad.

Gradualmente, comenzó el despertar espiritual... y entonces surgió la antigua pregunta, la pregunta de Iov al Amo del universo: ¿Por qué? ¿Cuál fue nuestro pecado para que el castigo sea tan severo? En Belsen debatimos más de una vez este tema. Judíos pensantes intentaron sumergirse profundamente en la verdad y captar lo que estaba sucediendo. Todos los debates finalizaban con una antigua conclusión: la manera en la cual D'os dirige el mundo está más allá de lo que cualquier mortal puede llegar a entender.

Al hablar de judaísmo con judíos no observantes, uno puede tratar de mostrarles que la Torá tiene sentido dentro de su presente marco de pensamiento; ella nos guía hacia una vida más significativa, a tener un matrimonio feliz, etc. Sin embargo, simplemente no hay manera de hablar sobre el Holocausto sin el concepto de que existe una dimensión más profunda de la realidad, un marco más grande que está fuera de nuestra actual capacidad de comprensión. La clave para la discusión debe ser la humildad intelectual. Pero esto de ninguna manera es una contradicción con la fe.

5. Rab Iaakov Neiman, Darkei Musar, página 247 - Creer incluso en contra de nuestra percepción.

Creer que D'os creó los cielos y la tierra no requiere gran sabiduría puesto que nuestro intelecto básico nos lleva a creerlo.

Sin embargo, el nivel más elevado de la fe es creer en D'os cuando vemos cosas que desafían a nuestra inteligencia y nos llevan a formular difíciles preguntas respecto a los caminos de D'os. Cuando de todas maneras uno descarta esas preguntas y tiene fe en el D'os del pueblo judío y entiende que es imposible comprender al Creador – entonces éste es el más elevado nivel de fe.

Creer que "no existe la injusticia" (Devarim/Deuteronomio 32:4) incluso cuando de acuerdo con nuestra percepción vemos pasmosas injusticias, tal como hemos presenciado en nuestra historia reciente con el asesinato de seis millones de judíos –aquellos que eran rectos, sabios, puros; niños y niñas, hombres y mujeres, ciudades y familias enteras fueron diezmadas sin que quedara rastro alguno.

להאמין שהקב"ה ברא שמים וארץ לא צריך לזה חכמה יתירה כי השכל הפשוט מחייב להאמין בזה...

אבל המדריגה הכי גדולה באמונה להאמין בהקב"ה כשרואים דברים שזה נגד השכל ויש להקשות קושיות חמורות על הנהגת ד' ובכל זאת הוא מבטל כל הקושיות ומאמין אמונה פשוטה בד' אלוקי ישראל ומבין כי א"א לנברא שיבין את בוראו, זוהי מדרגה הכי גדולה באמונה.

להאמין כי "אין עול" אעפ"י שלמראה עיניו הוא רואה עול עד אין שיעור, כמו שראינו בזמן האחרון שנהרגו ששת מיליונים יהודים, צדיקים, גאונים, תמימים, תינוק ותינוקת אנשים ונשים, עיירות שלמות ומשפחות שלמות נעקרו מן העולם ולא נשאר זכר מהם.

9

Con respecto a esto, uno debe creer que no existe la injusticia, porque todo lo que el Misericordioso hace es para bien y existe un cálculo Divino para cada cosa. וע"ז צריך להאמין כי אין עול, כי כל מה דעביד רחמנא לטב הוא עביד ועל כל יש חשבון למעלה.

6. Rab Itzjak Kirzner, Making Sense of Suffering (Para Entender el Sufrimiento), ArtScroll, páginas 5, 7 - La fe se extiende más allá del ámbito intelectual.

La esencia de Dios es incognoscible, pero eso no significa que Él no exista. La totalidad de Sus caminos nos resulta inconmensurable, pero eso no significa que no tenga Sus caminos. El ámbito intelectual sigue siendo crucial, pero debe ser acompañado por otro elemento: la fe. La fe es lo que nos queda cuando hemos llegado tan lejos como lo que nos permite el entendimiento intelectual y todavía necesitamos obtener respuestas satisfactorias. La fe es la certeza en que los caminos de D'os tienen sentido incluso cuando no tenemos la posibilidad de entenderlos...

D'os podría habernos creado con la capacidad intelectual necesaria para entender cada mitzvá (incluyendo los *jukim* [las mitzvot que no tienen explicación]). O podría haber limitado la Torá solamente a aquellas mitzvot que somos capaces de comprender (*eduiot* y *mishpatim*). Pero no hizo ni una cosa ni la otra. Por el contrario, nos entregó los *jukim* para incorporar el elemento de la fe en nuestra relación con Él. No podemos entenderlos. Los cumplimos porque creemos en Él.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN III

La respuesta básica al dolor y todavía más a eventos tales como el Holocausto, debe ser el silencio. Los caminos de D'os son profundos y no debemos presumir que podemos captarlos fácilmente. Todo lo que D'os hace es para bien y existe un cálculo Celestial para cada cosa. El esfuerzo intelectual sigue siendo crucial, pero debe ir acompañado por otro elemento: la fe.

SECCIÓN IV: EL CASTIGO - REPARAR LOS EFECTOS DE LA TRANSGRESIÓN

Aunque no podemos pretender dar una respuesta final al tema del Holocausto, intentaremos presentar algunas ideas que pueden llevar a que nos sea más fácil manejarlo. Como ya hemos dicho, el entendimiento más simple de los eventos del Holocausto es el concepto del castigo Divino, tal como es descripto en las profecías de reprimenda de la Torá. También se trata de un entendimiento que resulta muy difícil de aceptar. Sin ninguna explicación, enfocar el Holocausto como un castigo hace que D'os parezca un monstruo celestial. Al final de cuentas, estamos hablando del asesinato de millones de personas en Europa, incluyendo más de un millón de niños inocentes. Son varios los puntos que deben aclararse para que este enfoque

pueda ser más entendible y emocionalmente aceptable.

En primer lugar, debemos tener conciencia de que el castigo en el judaísmo no se considera como el accionar de un D'os enojado tomando venganza – Él se encuentra por encima de una emoción humana tan insignificante como el enojo. Más bien, el propósito de todo castigo es eliminar los resultados espirituales de nuestras fallas. Todo lo que D'os hace en última instancia es para nuestro propio bien y esto es cierto con respecto a todos los sufrimientos, ya sea en respuesta a nuestras propias transgresiones o por alguna otra razón que no podamos entender, tal como para rectificar defectos de una vida anterior o ayudarnos a mejorar de otra manera. (Nuevamente, recomendamos sumamente la clase de Morashá sobre el Sufrimiento).

Este punto queda claro a partir de una lectura más profunda de la misma tojajá (el reproche).

1. Rab Itzjak Kirzner, Making Sense of Suffering (Para Entender el Sufrimiento) (páginas 178-9) – Para nuestro propio bien.

Al final de la *tojajá* en Levítico encontramos un versículo extraño: "Pero a pesar de esto lde los castigos que estoy prediciendol mientras estén en la tierra de sus enemigos Yo no los habré despreciado ni los habré rechazado para exterminarlos a fin de anular Mi pacto con ellos, ya que Yo soy el Eterno, su D'os" (Levítico 26: 44). Encontrándose al final de una larga profecía de aflicciones, este versículo no puede dejar de sorprendernos. Después de toda la ira Divina y de los devastadores castigos, ¿cómo puede D'os decir que Él no nos va a destruir?

El Rab Meir Simja HaCohen de Dvinsk, uno de los grandes sabios de los últimos ciento cincuenta años, señala en su famoso comentario Meshej Jojmá, que existe una amplia diferencia entre el sufrimiento, el dolor y la muerte que dan como resultado una completa aniquilación, y la destrucción que deja tras de sí algo para sobrevivir y crecer. La última clase de destrucción está diseñada para producir un remanente que ha sido purificado y reforzado. D'os nunca prometió que Él no provocaría ninguna destrucción sobre los judíos; Él prometió que nunca nos exterminaría completamente. Toda destrucción que suframos no es para hacernos desaparecer sino para quitar un caparazón que se está descomponiendo y revelar un saludable cuerpo interior.

Por lo menos un sobreviviente siente que éste fue el resultado de su propia experiencia.

2. Aronson, Alei Merorot, 300 (Citado en Farbstein, página. 525) – Purificado en el fuego.

De todos mis parientes, de mis seres queridos y de todo mi clan familiar, yo soy el único que sobrevivió gracias a la misericordia Divina. Emergí del valle de la más profunda oscuridad sin que ninguna porción de mi carne estuviera ilesa, todo mi cuerpo estaba herido y magullado, quebrado y hecho añicos, pero estaba entero, puro y limpio en mi alma. Más de una vez pensé: soy como un niño recién nacido; es bueno que me haya reencarnado, para construir una nueva vida y soportar las pruebas y las tentaciones del mundo después de haber sido purificado en el horno de hierro de llamas feroces

en los campos de exterminio y las agonías del infierno, las cuales nos purificaron y alejaron de nosotros todos los defectos del alma. Los terribles tormentos y las espantosas humillaciones limpiaron las vestimentas de nuestras almas de toda suciedad que se hubiera apegado en ellas.

El elemento que hace que sea especialmente difícil enfocar el tema del Holocausto a través de las lentes del castigo es que de manera desproporcionada quienes fueron asesinados eran inocentes, tal como los niños como ya hemos mencionado. Para los religiosos, hay otro aspecto de esta pregunta básica que el Rab Bernard Maza describe que se formulaba en los campos.

3. Rab Bernard Maza, With Fury Poured Out (Con Furia Derramada), página. 4 – ¿Por qué los buenos?

D'os destruye a su pueblo de la faz de la tierra debido a sus pecados. ¿Acaso no es tonto creer eso? Si esto fuera un castigo del cielo debido a nuestros pecados, ¿por qué murieron todos los Rabinos, los puros y sagrados tzadikim repletos de Torá y de buenos actos?

Sobre esto, debemos señalar que el tema de la *tojajá* se trata de un castigo <u>nacional</u>, en el cual están incluidos incluso los inocentes, porque son parte del pueblo judío como una única entidad. Nadie argumenta que los niños inocentes o los grandes <u>tzadikim</u> del pueblo judío hayan muerto por sus pecados individuales. El último discurso del Rab Eljanán Wasserman justo antes de que le dispararan, manifiesta su entendimiento de que para que los pecados del pueblo pudieran ser expiados, se necesitaba <u>precisamente</u> la muerte de los tzadikim para realizar mejor el trabajo.

4. Rab Itzjak Kirzner, Making Sense Of Suffering (Para Entender el Sufrimeinto), página 193 – Todos los judíos están conectados.

"Al parecer en el Cielo nos consideran tzadikim", comenzó diciendo Reb Eljanán, "porque hemos sido elegidos para expiar con nuestras vidas por *Klal Israel* (el pueblo judío). Por lo tanto, debemos arrepentirnos completamente ahora mismo... Debemos comprender que nuestro sacrificio será más placentero si va acompañado de arrepentimiento y de esta manera salvaremos las vidas de nuestros hermanos y hermanas en América".

La persona observante no presta atención solamente a los pecados de aquellas multitudes alejadas de la Torá. Como enseña toda la tradición judía, siempre debemos comenzar examinándonos a nosotros mismos y no señalando con el dedo a los demás. (Incluso si los pecados más obvios eran aquellos de los que habían abandonado la Torá, el pueblo judío es una entidad cuyos actos están interrelacionados en muchos niveles. No podemos referirnos aquí a este tema sin citar la afirmación del Rab Israel Salanter una generación previa. "Si un *bajur ieshivá* levanta la cabeza de su Guemará en Vilna, un judío se casa con un no judío en París").

Sara Iojeved Rigler encontró este enfoque en su mentora, una sobreviviente de Auschwitz que había perdido a toda su familia.

5. Sara Iojeved Rigler, Holy Woman (La Mujer Sagrada), página 51.

La Rabanit Jaia Sara (Kramer) negó con la cabeza. Estaba formulando las preguntas erróneas. "Tenemos que preguntarnos a *nosotros mismos* por qué llegaron los problemas".

...Lo que es notable sobre el enfoque de Jaia Sara es que no habla en tercera, sino en primera persona. Ella no apunta un dedo acusador por haber provocado el sufrimiento hacia *ellos*, los judíos reformistas, los judíos comunistas, los idishistas y sionistas seculares, los bundistas que a propósito organizaban sus banquetes anuales el día de Iom Kipur. "Se debió a nuestros pecados".

El Rab Baruj Rabinowitz, el yerno y heredero del *Minjat Eliezer*, el Rebe de Munkacz, uno de los grandes líderes jasídicos de los judíos húngaros en la época de la guerra, adoptó una perspectiva fascinante respecto a <u>cuál</u> fue precisamente el pecado que vino a rectificar el Holocausto y de qué manera lo hizo. Él conectó al Holocausto con la condición de discordia y falta de unidad del pueblo judío –la transgresión que los sabios consideran que constituye la raíz misma de nuestro actual exilio. Debido a que las diferentes facciones dentro de Israel habían llegado a un estado de constante disputas e incluso odio, el Holocausto llegó para demostrar de la manera más dolorosa, que todos los judíos tenemos un mismo destino comunitario.

6. Rab Baruj Rabinowitz, Binat Nevonim (citado por el Rab Tamir Granot, Clase sobre el Holocausto no. 15) – El pecado de estar divididos.

¿Pero por qué fue destruido el Segundo Templo, si las personas se dedicaban al estudio de la Torá, a cumplir los mandamientos y a hacer obras de caridad? Porque había odio gratuito. Esto nos enseña que el odio gratuito puede ser comparado con los tres pecados cardinales: idolatría, inmoralidad sexual y asesinato (Ioma 9b)...

La división incluye todo aquello que prevalece entre un rabino y otro, incluso cuando su intención es brindar Gloria a D'os. Con respecto a esto está escrito: "lo titgodedu" (Deuteronomio 14:1) – no formarán grupos separados, cerrados, sino que todos deben conformar un mismo grupo; por eso está escrito: "Él fundó Su compañía en la tierra" (Amos 9:6; Sifri Reé, piska 96).

Por lo tanto, mientras no lograron arrepentirse por esta transgresión, la redención es pospuesta. No importa si se dedican a la Torá y al cumplimiento de los mandamientos, o incluso si realizan actos de bondad y caridad, porque también esto lo hacían en aquella época, tal como nos enseña la Guemará: se dedicaban al estudio de la Tora, al cumplimientos de los mandamientos y a efectuar actos de bondad, pero debido a que no se arrepintieron el Templo fue destruido...

En la opinión del Rab Rabinowitz, la mayor transgresión, el pecado que llevó a la destrucción del Templo (Ioma 9b) y que nunca fue corregido, es el pecado de las divisiones internas. Sólo la corrección de esta transgresión puede traer la Redención. Es importante señalar que al igual que la Rabanit Kramer, el Rab Rabinowitz no atribuye el estado de conflicto interno solamente a las corrientes que se habían alejado del judaísmo ortodoxo tradicional. Por el contrario, él

eligió observar hacia adentro y asegura que las disputas no son menos características en las relaciones internas entre diferentes rabinos y rebes jasídicos. Él considera que el martirio de millones de personas en manos de los nazis fue un tikún (una reparación) para esta antigua dolencia.

Pero, una vez más, este enfoque general del Holocausto como un castigo o una rectificación por las transgresiones de Klal Israel en todas sus variaciones, sólo debe darse con un espíritu de humildad. "Sería el colmo de la arrogancia ofrecer una explicación sobre el Holocausto; sólo alguien que cuente con inspiración profética puede llegar a hacerlo" (Making Sense Of Suffering, página 175). Al mismo tiempo, cualquier sentimiento de humildad también aparentaría sugerir que el castigo se considera por lo menos como parte de la explicación. Como escribe el Rab Ioel Schwartz en su libro Ha-Shoah (páginas 68-88), no podemos llegar a captar la manera en la cual Dios mide el pecado, la medida Divina del castigo ni el concepto Divino de castigo. El hecho de que la idea de retribución Divina nos resulte incómoda e incomprensible no disminuye su validez.

Debemos recalcar que muchos observadores judíos observantes no aceptan que el Holocausto concuerde con el marco estándar de la historia judía. Uno de los más renombrados líderes espirituales de la época del Holocausto fue el Rab Kalman Kalonimus Shapira, el legendario Rebe de Piaseczno y del Gueto de Varsovia. Después de la guerra, se descubrieron entre los escombros del Gueto de Varsovia copias escritas de los sermones que él dio durante los años de la guerra y fueron publicados con el título de Esh Kodesh o El Fuego Sagrado. Esther Farbstein, en su maravillosa obra sobre el Holocausto, Hidden in Thunder, descubre que a lo largo del tiempo hubo un cambio en el tono de los sermones que impartió el Rab Shapira.

7. Esther Farbstein, Hidden in Thunder (páginas 507 - 8) - El Rebe de Piaseczno, un líder enfrentando el Holocausto.

En un comienzo, él describe las dificultades de su generación como un eslabón en la cadena de las tribulaciones de los judíos... No las considera como algo fuera de lo ordinario en la historia judía... En 1942 hubo un cambio gradual. El Rebe dejó de considerar los eventos como simplemente otro capítulo en la saga de sufrimiento, sino como algo comparable a la peor catástrofe de la historia judía: la destrucción del Templo... Sin embargo, en noviembre de 1942, al ser testigo de las brutales deportaciones y de la manera en que el gueto fue vaciado, agregó una nota afirmando inequívocamente que lo que esa generación estaba experimentando no tenía precedentes...

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN IV

El concepto de recompensa y castigo es la primera idea que se le presenta a un judío observante que conecta al Holocausto con las descripciones de desastre nacional que encontramos en la Torá Muchos consideran que el Holocausto fue un resultado natural ante el período de precipitado decline espiritual. Algunos compararon el Holocausto con la destrucción del Segundo Templo, atribuida al pecado de sinat jinam, odio gratuito entre los judíos. Sin embargo, otros simplemente no pueden aceptar que el Holocausto haya ocurrido primordialmente como un castigo nacional.

SECCIÓN V: HESTER PANIM - EL OCULTAMIENTO DE D'OS

Pero debemos enfatizar otro punto. Incluso si el Holocausto tuvo lugar como una respuesta a nuestras transgresiones, D'os no llevó a cabo <u>directamente</u> los horrores del Holocausto. Él permitió que ocurrieran. Nuestros Sabios nos dicen que "el mal no desciende del Cielo". D'os creó sistemas dentro del mundo tales como la naturaleza, la recompensa y el castigo espiritual y el libre albedrío humano y a menudo deja que éstos funcionen por sí mismos. D'os no hace el mal; a veces evita protegernos del mal.

Para muchos que sobrevivieron el Holocausto, la definición teológica precisa de la época del Holocausto es que fue una época de *hester panim*, una época en la cual el Rostro Divino estaba oculto. Esto significa que la actividad de D'os no era claramente revelada y no que se revelaba claramente a través del castigo.

1. Devarim 31:18 - El Ocultamiento del Rostro Divino

Por cierto ese día ocultaré Mi rostro.

ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא . . .

El versículo nos informa que puede llegar a haber un momento en el cual el Rostro Divino esté oculto. Esta descripción por cierto es adecuada para los años del Holocausto.

El concepto de *hester panim* suaviza nuestra pregunta de dos maneras. Debilita la dificultad respecto a que personas completamente inocentes puedan sufrir, y a la vez erradica la noción de que la acción directa de D'os provoca el mal.

2. Neusner, Faith Renewed (La Renovación de la Fe, la Reafirmación del Judaísmo después del Holocausto) artículo del Rab Jonathan Sacks, "El Holocausto en el Contexto del Judaísmo", página 45 – D'os le dio libertad al hombre

Cuando el pueblo de Israel es fiel a la palabra Divina, vive seguro en su tierra y experimenta la providencia de D'os. En tales momentos se puede hablar de recompensa y castigo Divino. Pero cuando el pueblo abandona a D'os, es enviado al exilio, que no es un castigo en sí mismo sino algo todavía peor, porque se le quita la providencia. D'os "esconde Su rostro". La distinción moral entre estos dos estados fue definido por los filósofos judíos medievales. Cuando D'os castiga, castiga sólo a los culpables. Pero cuando Él quita Su providencia, "abandona al hombre al azar", de acuerdo con las palabras de Maimónides. En tales momentos incluso los inocentes pueden sufrir, porque la tragedia es el resultado de la acción humana y no de la acción Divina.

Algunos, tales como el Rab Eliezer Berkowitz, un alumno del Rab Iejiel Iaakov Weinberg (el autor de Seredei Esh), llevan la idea de la responsabilidad humana a un extremo como <u>toda</u> la solución al tema del Holocausto.

3. Ibíd. (página 45) - ¿En dónde estaba el hombre?

Eliezer Berkowitz eligió esta perspectiva con respecto al Holocausto. Considerado dentro del contexto religioso de libertad y responsabilidad, no nos está diciendo algo sobre D'os sino sobre el hombre. Para Berkowitz, Auschwitz representa la desintegración moral de la civilización occidental. Fue la culminación de siglos de odio inspirado teológicamente hacia los judíos como portadores de la palabra de D'os. Reveló lo que siempre había estado presente como una posibilidad: que en última instancia las personas pueden elegir el mal.

La Hagadá de Pesaj afirma que en cada generación hay quienes se levantan en contra nuestra para destruirnos. Que el Holocausto haya sido llevado a cabo por personas y manifieste la maldad humana es algo claramente cierto y parte de la historia. Pero indudablemente ésta no puede ser la respuesta completa. Incluso si es cierto que D'os no mató directamente, seguimos teniendo la pregunta respecto a por qué permitió que sucediera y a tal grado. De todas maneras, si la maldad humana no ofrece una explicación completa para la terrible destrucción de la Segunda Guerra Mundial, claramente forma parte de la verdad que nos ayuda a entender al Holocausto.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN V:

Si alguna vez hubo un momento de hester panim, éste fue la época del Holocausto. El rostro Divino, el amor de D'os hacia Su pueblo y Su constante providencia estaba oculto. De acuerdo con algunos pensadores, este estado de ocultamiento Divino es todo lo que podemos llegar a decir sobre los años del Holocausto; no tenemos derecho a interpretar el silencio de D'os más allá de señalar al fenómeno mismo.

SECCIÓN VI. PREPARACIÓN PARA EL FUTURO

Muchos pensadores judíos, ya sea que deseen o no alejar completamente los eventos del Holocausto de los principios de retribución, de todas maneras asumen otros enfoques para tratar de explicar esta terrible fuerza, que ellos sienten que se encuentra más allá de cualquier proporción con respecto a las transgresiones de esa generación específica.

En general hay dos enfoques básicos respecto al tema del sufrimiento: como una consecuencia de los eventos del pasado o como una preparación para el presente y para el futuro. Hasta aquí nos hemos referido más al Holocausto como un resultado de las elecciones del pasado. Ahora mencionaremos algunas maneras en las cuales se ha sugerido que puede haber tenido parte como una preparación para el futuro.

Las últimas palabras del Rab Eljanán Wasserman señalan claramente al futuro.

1. Rab Itzjak Kirzner, Making Sense of Suffering (Para Entender el Sufrimiento), página 193 – Los sacrificios no son en vano.

Entonces Reb Eljanán se dirigió directamente a D'os: "Con fuego Tú envías la destrucción entre nosotros y con fuego reconstruirás al pueblo judío". Sus últimas palabras a sus alumnos fueron: "El fuego está a punto de envolver sus cuerpos: ese mismo fuego regresará y construirá la Casa de Israel".

El Rab Eljanán entendió claramente que los méritos espirituales de aquellos que morían para santificar el nombre de D'os ayudarían a brindar un bien futuro para el pueblo judío. El Rab Bernard Maza ha escrito un libro entero, With Fury Poured Out (Con Furia Derramada), expandiendo esta idea. Él escribe que una perspectiva histórica puede ayudarnos a entender el Holocausto. De acuerdo con el Rab Maza mientras el judaísmo en Europa Oriental -el centro de aquellos que estaban dedicados a la estricta observancia de la ley judía- estaba decayendo después de la Primera Guerra Mundial, prácticamente no había ninguna señal de que algo podría resultar del judaísmo que quedaba en otras partes. En Rusia, millones de personas fueron aplastadas por la feroz guerra comunista en contra de la religión. En Norte América, los judíos se escapaban de las antiguas costumbres. La Tierra de Israel estaba lejos de ser un lugar seguro y lo que existía estaba dominado por fuerzas anti religiosas. Ya sea por los méritos espirituales de los mártires o por los efectos prácticos de los refugiados de Europa que habían llegado como consecuencia del Holocausto a los Estados Unidos y a la Tierra de Israel, en la opinión del Rab Maza el florecimiento de la Torá en ambos lugares claramente parece ser el resultado de la Providencia Divina en el curso de los eventos de este siglo, incluyendo al Holocausto.

2. Rab Bernard Maza, With Fury Poured Out (Con Furia Derramada), página 225-226 - El Holocausto trajo una renovación en la vida del judaísmo.

La historia del siglo XX nos ayuda a comprender la respuesta. Ya han pasado décadas desde el Holocausto y los efectos del mismo están a la vista. Desde el Holocausto, hemos visto el resurgimiento de la Torá en el oriente y en el occidente. Sabemos que al sacrificar sus vidas ellos hicieron que esto se volviera una realidad.

Un observador inteligente en 1929 o en 1950 nunca hubiese predicho el resurgimiento de la vida de Torá que ha tenido lugar. La renovación de la estricta observancia de la Torá – las multitudes que no sólo hacen mitzvot como una costumbre nacional sino que mantienen una profunda conexión con el judaísmo y una amplia devoción al estudio de la Torá- claramente parece algo milagroso. Y lo mismo ocurre con el hecho de que judíos que no tenían la mínima conexión con su tradición retornen a una vida judía observante.

Pero una vez más: no somos profetas. El mundo judío permanece siendo en su gran mayoría no religioso y los signos de decadencia aparecieron incluso en el resurgimiento de la vida de Torá posterior a la Guerra. ¿Acaso realmente podemos afirmar que entendemos el Holocausto en todo su terrible alcance?

El Rab Meir Simja, al escribir años antes del Holocausto, analizó otra manera en la cual un evento como este podía llegar a beneficiar la misión de los judíos en el mundo. Él escribe que

a las personas les gusta ser creativas y que cuando ya no quede lugar para que una generación más joven ayude a construir dentro de la Torá, comenzarán a focalizar sus energías en otra parte. Por ello la Providencia Divina a menudo disminuye en una comunidad judía para que allí quepa lugar para que los judíos trabajen para recrear la Tora en otro lugar. Diez años antes del Holocausto, él predijo que algo así podía esperarse en una generación que sentía que "Berlín es Jerusalem".

El Rab Itzjak Kirzner también escribió algo similar basándose en las palabras del Rab Meir Simja y del Maharal.

3. Rab Itzjak Kirzner, Making Sense of Suffering (Para Entender el Sufrimeinto), página 180 - Preparar el camino para un nuevo comienzo.

En la historia judía, la destrucción representa la descomposición de la capa externa de la semilla, como un preludio de la transformación de la semilla en algo nuevo. Lo antiguo debe desaparecer antes de que lo nuevo pueda tomar su lugar. Siempre que como pueblo nos alejamos de D'os, nuestra relación previa con Él es destruida y no puede ser recapturada. Una nueva relación, que requiere una nueva clase de pueblo, debe forjarse desde las cenizas de lo antiguo. La destrucción se lleva la vieja personificación del pueblo judío. Y a partir de eso, el pueblo judío vuelve a resurgir con una nueva forma.

De acuerdo con este enfoque, el Holocausto no constituye un quiebre en el patrón de la historia judía sino otro imponente capítulo de esa historia.

Para muchos, incluso para aquellos que no se identifican a sí mismos como sionistas, el retorno a la Tierra de Israel es otra variante en este tema básico respecto a que el Holocausto fue una preparación para el futuro. El retorno de los judíos a su tierra y que lograran gobernarse a sí mismos, es un evento cuyo significado es difícil de desestimar.

4. Neusner, Faith Renewed (La Renovación de la Fe, la Reafirmación del Judaísmo después del Holocausto), articulo del Rab Jonathan Sacks, "El Holocausto en el Contexto del Judaísmo" páginas 41-2 – Después de muchos siglos, el pueblo judío regresa a su tierra.

Incluso si una explicación retrospectiva en términos de pecado y castigo no llega a hacer justicia a la tragedia, hay también otro enfoque tradicional: mirar hacia adelante y tratar de entender al Holocausto no en términos de castigo Divino sino con un *propósito* Divino. El Holocausto no fue el fin del pueblo judío. Tres años más tarde tuvo lugar un evento no menos épico: la creación del Estado de Israel. Emergiendo de las sombras de la muerte, los judíos retornaron a la tierra prometida. ¿Acaso no era precisamente esto lo que la Tora había predicho? "Y será cuando te sobrevengan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, entonces lo interiorizarás en tu corazón en donde te haya dispersado el Eterno tu D'os entre las naciones... Entonces el Eterno tu D'os hará que regreses de tu cautiverio y te tendrá misericordia y volverá y te juntará de entre todas las naciones adonde el Eterno tu D'os te haya dispersado".

El pacto no fue quebrado; ha sido reconfirmado.

Algunos adoptan una perspectiva histórica pero amplían el marco y sienten que el Holocausto debe entenderse como una preparación ni más ni menos que para la redención final. El Rab Shlomo Teichtel, quien finalmente fue asesinado en un tren hacia Auschwitz, escribió de esta manera durante el Holocausto mismo, en una obra que publicó en 1943.

5. Rab Shlomo Teichtel, Em Ha-Banim Semejá páginas 95-96 – La caída que precede a la Redención.

El Maharal de Praga explica la razón de nuestros sufrimientos. Los dolores de parto del *Meshiaj* (el Mesías) actúan como "la ausencia antes de la existencia" (*ha-heeder kodem ha-havaiá*). La extensión de "la ausencia" corresponde a la extensión de la "existencia" que D'os nos otorgará en el momento de la redención (Netzaj Israel 26). También encontré esta idea en el *sidur* (libro de plegarias) del brillante *Iaavetz* (Sidur Iaavetz, Maamadot le-Iom Sheni, página 445a):

La grandeza y la prosperidad generalmente se desarrollan a continuación de la desesperación que es provocada por una terrible calamidad. Lo mismo ocurre con la "existencia", porque una de sus cuatro causas es "la ausencia" que la precede. De esta manera, *Jazal* (nuestros Sabios) afirmaron: "[el polluelo] crece cuando [el huevo] se descompone" (Temurá 31a). Esto explica de qué manera nosotros, el Pueblo Elegido, declinó de manera tan drástica en el exilio antes de alcanzar un estado de tranquilidad y seguridad. El último descenso ha sido extremadamente difícil, de manera proporcional al bien absoluto y eterno que florecerá a continuación. Por ello, el Talmud (Meguilá 16a) afirma que cuando los judíos descienden, descienden hasta el polvo, pero de allí ascienden, como está escrito: "Él los baja hasta el polvo" (Ieshaiá/Isaías 26:5), y: "Nuestra alma es doblada hasta el polvo… Levántate, ayúdanos" (Tehilim/Salmos 44:26-27).

De acuerdo con esto, es natural que haya una gran "ausencia" antes de nuestra grandiosa "existencia", tal como ocurre con toda la existencia.

En términos históricos, el Holocausto fue la anulación de la realidad de la vida en el exilio - de hecho, una absoluta pérdida de vida- para que pudiera surgir una nueva forma de existencia, es decir, la existencia nacional en Eretz Israel.

Pero una vez más, debemos recordar que no somos profetas para decir exactamente de qué manera ocurrirán estos eventos futuros. Un hecho histórico interesante es que muchas personas sobrevivieron al Holocausto con su fe intacta, teniendo la seguridad de que esos horrores debían llevar a la era Mesiánica, pero se sintieron abrumados cuando esto no ocurrió de inmediato. Después de más de sesenta años sin una redención completa, ¿acaso podemos decir que podemos entender completamente al Holocausto desde esta perspectiva?

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN VI:

Muchos enfocan al Holocausto desde una perspectiva histórica como una preparación para el futuro. Poco tiempo después del Holocausto, después de siglos de exilio, los judíos reivindicaron su soberanía sobre su tierra en un aparente cumplimiento de la antigua profecía. Las décadas siguientes vieron un florecimiento en la conexión con la Torá y con las mitzvot que nadie había imaginado. Pero la redención final que tantos sobrevivientes estaban esperando todavía no tuvo lugar.

RESUMEN DE LA CLASE:

¿ACASO UN JUDÍO PUEDE CONTINUAR CREYENDO EN D'OS DESPUÉS DEL HOLOCAUSTO?

Claramente, el hecho de ser testigos de tales eventos fue una prueba enorme para aquellos que deseaban creer en un D'os todopoderoso y benevolente. Pero vemos que muchas personas que vivieron el Holocausto siguieron creyendo e incluso su fe les dio fuerzas para seguir adelante.

El judaísmo no nos dice que tenemos que entender los caminos de D'os. Estos pueden encontrarse fuera de nuestra capacidad de entendimiento. La persona puede tener preguntas y seguir creyendo incluso si no tiene respuestas.

De hecho, podemos considerar que era más difícil enfrentar estos eventos sin creer que de alguna manera constituían otro capítulo en la antigua relación de D'os con Su pueblo.

¿QUÉ DICE LA TORÁ ACERCA DE LA DESTRUCCIÓN NACIONAL?

Eventos tales como el Holocausto aparentemente están predichos en la Torá y han ocurrido en otros momentos de la historia judía. Aunque el hecho de conocer estos versículos no explica completamente por qué ocurrió el Holocausto, de todas maneras por lo menos les brindó a algunas de las personas que vivieron el Holocausto un marco dentro del cual poder interpretarlo. Para ellos los eventos que ocurrían en su época no desestimaban la relevancia de la Torá, sino que por el contrario sintieron que estaban viviendo lo que está descripto en esas difíciles secciones de la Torá.

¿EXISTE UNA RESPUESTA JUDÍA PARA TAL SUFRIMIENTO?

La respuesta judía básica ante este terrible sufrimiento ha sido un humilde silencio. No podemos llegar a comprender los misteriosos caminos de D'os; sin embargo sabemos que todo lo que D'os hace es para bien y que existe un cálculo Celestial para cada cosa. Cuando nuestro intelecto limitado nos impide poder entender algo, nuestra confianza en la bondad Divina se manifiesta a través del silencio. (Se recomienda leer la clase de Morashá sobre el sufrimiento).

¿CUÁL FUE EL PROPÓSITO DIVINO DEL HOLOCAUSTO? SI D'OS DIRIGE AL MUNDO, ¿POR QUÉ PERMITIÓ QUE OCURRIERAN TALES COSAS?

Sin la profecía, no podemos entender los caminos de D'os. No podemos esperar lograr una explicación simple y definitiva para eventos de tal magnitud. Debemos decir que D'os tiene un cálculo definido con respecto al sufrimiento de cada individuo y de qué manera eso es para su bien espiritual. Sobre el Holocausto en general se han dado diversas clases de explicaciones. Todas ellas pueden ser *parte* de la explicación incluso si no llegan a ser *toda* la explicación. Una opinión considera al Holocausto como una expiación por los pecados del pasado; esta expiación tiene lugar a través del sufrimiento. Éste es el nivel más simple de entendimiento de los versículos de la Torá que se refieren al castigo nacional. La generación previa al Holocausto fue testigo de un acelerado abandono de la observancia judía. Mientras más tiempo tiene lugar el decline del compromiso del pueblo con el judaísmo sin repercusiones a su comportamiento, más parece quedar refutada la Torá.

Pero la mayoría de los pensadores judíos no creen que ésta sea toda la explicación. Ellos ven al Holocausto tal como observan a <u>todos</u> los eventos, como un paso más hacia la Redención final. Por cierto que los eventos del Holocausto provocaron en gran medida que se esperara que llegara la redención, tal como los dolores de parto de la mujer preceden al nacimiento de un nuevo niño.

Claramente todavía no hemos visto esa redención final y no podemos entender completamente el papel que tuvo el Holocausto en acercarla. Pero no podemos negar que desde el Holocausto, y en gran medida debido a él, aparentemente se han cumplido antiguas profecías cuando los judíos recuperaron la soberanía sobre su tierra después de siglos de exilio. En las décadas posteriores al Holocausto, la observancia del judaísmo ha florecido de maneras que también parecen milagrosas. Después de décadas de desmoronamiento y de la aparente destrucción en el Holocausto, el judaísmo tradicional que había sido ampliamente considerado como una reliquia a punto de desaparecer, juega un rol cada vez más importante en la vida judía.

Todo esto parece estar conectado con los meritos espirituales acumulados por el pueblo judío a través de su heroísmo espiritual y su martirio durante el Holocausto. La perspectiva respecto a que los eventos del Holocausto sirvieron como la base para increíbles actos de grandeza espiritual, le otorga un significado trascendente a la destrucción.

LECTURAS ADICIONALES RECOMENDADAS

Rab Avraham Edelstein, Ner Le'Elef Holocaust Book I: History, Uniqueness, Reasons, and Where was Man?