

Ser judío/a en América Latina

Liderazgo, pertenencias,
prácticas, creencias.

El proyecto

“Jewish Peoplehood Latam”

Reporte de investigación

Daniel Fainstein

Marcelo Dimentstein

Anna-Emilia Hietanen

Diana Carolina Vega

Micaela Bursztein

Comité institucional

Fundación Metta Saade

Marcos Metta, Presidente

JCC Global

Menachem Revivi, Presidente Ejecutivo

Steve Seiden, Presidente del Consejo

Smadar Bar-Akiva, Directora Ejecutiva

American Jewish Joint Distribution Committee Latin America

Sergio Widder, Director

Fabiana Itzcovich, Directora de Desarrollo Comunitario

Micaela Bursztein, Responsable de Monitoreo y Evaluación

Universidad Hebreaica

Yehuda Bar Shalom, Ex Rector

Eitan Schikli, Rector

Isaac Metta, Presidente del Ejecutivo

Daniel Fainstein, Decano de Estudios Judaicos

JDC – International Centre for Community Development

Marcelo Dimentstein, Director de Investigación y Evaluación JDC Europe

Investigadores y autores principales

Daniel Fainstein, director académico del proyecto

Estudio Cuantitativo

Marcelo Dimentstein, Director

Ezequiel Erdei, Mega Research

Micaela Bursztein

Estudio Cualitativo

Daniel Fainstein, Director

Anna-Emilia Hietanen

Diana Carolina Vega

Micaela Bursztein (focus groups)

Responsables Institucionales, equipos de trabajo y comités académicos

Argentina

Sergio Widder
Fabiana Itzcovich
Micaela Bursztein
Ezequiel Erdei
Paola Salem

México

Daniel Fainstein
Anna-Emilia Hietanen
Diana Carolina Vega
Perla Aizencang Kane
Joaquin Llado
Aracely Calderón
Fernando Fernández - Transcriptor
Maira González – Traductora Portugués - Español y transcriptor
Sari Chayo – Traductora Ivrit - Español y transcriptor

España

Marcelo Dimentstein

Brasil

Gabriel Milevsky

Corrección de estilo: Mariana Palomino
Diseño Gráfico: Ariela Surasky

Asimismo, agradecemos profundamente a todos los participantes de la encuesta y los grupos focales, que dedicaron con pasión y compromiso su tiempo y experiencia para permitir esta investigación.

Ciudad de México y Buenos Aires, 2022

ÍNDICE

a. Prefacio	9
b. Encuesta Latinoamericana de líderes y dirigentes judíos/as	12
Sumario ejecutivo	12
c. Análisis de la encuesta	18
I. Perfil de los/as encuestados/as	18
II. Impacto de la pandemia en la vida personal y comunitaria	20
III. Prioridades, tensiones y desafíos para las comunidades judías	24
IV. Estatus identitario y matrimonios mixtos	31
V. Situación financiera	35
VI. Seguridad, antisemitismo y emigración	36
VII. América Latina	38
VIII. Israel	39
IX. Desarrollo comunitario: toma de decisiones, liderazgo y género	41
X. Conclusiones generales	46
d. Las texturas de la pueblitud judía	48
Sumario ejecutivo	48
e. Reporte del estudio cualitativo	62
1. Introducción	62
2. Características de la población	62
3. ¿Qué nos define como judíos?	63
3.1 Autorreconocimiento	65
3.2 La tensión entre la adscripción y la elección	65
3.2.1 Judíos/as por nacimiento	65
3.2.2 Judío/a por elección	66
3.2.3 La lógica de la integración entre la adscripción de origen y la elección individual	67
3.3 La matriz familiar	67
3.4 Los marcos comunitarios:	68
3.4.1 La escuela	69
3.4.2 La Tnuá (movimientos juveniles)	70
3.4.3 El barrio y la burbuja	71
4. ¿Qué creemos como judíos?	72
4.1 Creencias y valores judíos	73
4.1.1 Poner creencias en práctica	75
4.2 El judaísmo como cosmovisión y estilo de vida religioso	75

4.3 El judaísmo como cultura	77
4.3.1 La familia como valor	79
4.3.2 Resiliencia	79
4.3.3 Justicia social (Tikun Olam, Tzedaká)	80
4.3.4 Pueblo con propósito universal	81
4.3.5 Búsqueda del conocimiento como valor	81
4.3.6 Pluralismo como valor	82
4.3.7 La lengua hebrea	83
5. Israel como parte de prácticas, creencias y valores	84
5.1 Israel como referente y como elemento central de la identidad	85
5.2 Israel como centro histórico-espiritual	87
5.3 Israel como lugar seguro	88
5.4 Conexión con la familia	89
5.5 Israel y la relación con la diáspora	89
5.6 Israel como espacio de Tikun Olam local y global	91
5.7 Israel y el país de residencia	91
6. La memoria de la Shoa y el antisemitismo	93
6.1 Vínculo familiar con sobrevivientes	94
6.2 Elemento central para la identidad personal	94
6.2.1 Importante pero no definitorio	95
6.2.2 No identificarse con la posición de víctima	96
6.2.3 Central para la historia e identidad del pueblo judío	96
6.2.4 Conexión a la Shoa por investigación	97
6.3 Experiencias de antisemitismo	97
6.3.1 Estado de alerta	98
6.4 Cuestiones teológicas	99
6.5 Shoa y la creación del Estado de Israel	99
6.6 Educación y la Shoa	100
6.7 Deber de la memoria	101
6.8 Responsabilidad histórica	102
6.8.1 La Shoa y otros genocidios	102
6.9 Lugares de memoria y conmemoraciones	103
6.10 Shoa y la conexión con el futuro	104
6.10.1 Resiliencia	104
6.10.2 La Shoa y el pensamiento occidental	105
7. ¿Cuáles son las prácticas que nos definen como judíos?	106
7.1 Conductas, observancia y autopercepción	107
7.2 Diferentes niveles de observancia	110
7.3 Prácticas tradicionales de ciclo de vida y estilo de vida judía	111
7.3.1 Rezar	111
7.3.2 Rituales religiosos	112
7.3.3 Estudio de Tora u otros textos religiosos	112
7.3.4 Cumplir las Mitzvot	113
7.3.5 Otras prácticas religiosas	114
7.3.6 Comida	115

7.4	Rituales de ciclo de vida	116
7.4.1	Forma de vida	117
7.5	Ciclo de celebraciones y conmemoración	117
7.5.1	Shabat	117
7.5.2	Festividades	118
7.6	Otras prácticas	119
7.6.1	Enviar a hijos a escuela judía	119
7.6.2	Vida familiar	120
7.6.3	Transmisión	121
7.6.4	Integración de los valores con la práctica	122
7.6.5	Trabajo y activismo comunitario	122
7.6.6	Israel como parte de las prácticas diarias	123
7.6.7	Difusión y diplomacia pública	124
7.6.8	Israel en la práctica docente	124
8.	Identificación, pertenencia y pueblitud	126
8.1	Sentido de pertenencia al pueblo	128
8.2	Definiciones de pueblitud	129
8.3	Continuidad y trascendencia	130
8.4	Sensación de familiaridad	132
8.4.1	Orgullo	133
8.5	Dimensión temporal del sentido de pertenencia	133
8.5.1	Historia y memoria	133
8.5.2	Futuro compartido	135
8.6	Fluctuaciones en la identidad	136
8.7	Relación con el exogrupo	137
8.8	Relación con el país de ciudadanía	139
9.	Desafíos y retos: lo local, lo nacional y lo global	145
9.1	Desafíos externos / desafíos en la relación	146
	endogrupo-exogrupo	
9.1.1	Antisemitismo	146
9.1.2	Asimilación Aislamiento versus Apertura. Los límites	147
	de la integración	
9.1.3	Retos de comunidades pequeñas	151
9.1.4	Desafíos de Israel	151
9.1.4.1	Ataques y mala imagen de Israel	151
9.1.4.2	Reconocer la existencia de problemas en	152
	Israel	
9.1.4.3	Polarización dentro de Israel	153
9.1.4.4	Preocupación por el régimen democrático	153
9.1.4.5	Los límites de la defensa de Israel y la	154
	disidencia con la postura del gobierno actual	
9.1.4.6	Repensar el vínculo con Israel	155
9.2	Desafíos internos / Desafíos de endogrupo	155
9.2.1	Pluralidad vs. División interna	155
9.2.2	Educación	158
9.2.3	Falta de participación juvenil	159

9.2.4 Necesidad de renovar las instituciones y liderazgos	160
9.2.5 Cuestiones socioeconómicas dentro de la comunidad	163
9.2.6 Vivir los valores/Crisis de los valores/	163
Desconocimiento de los valores y tradición judaica	
9.2.7 Retos del mundo contemporáneo	164
9.2.8 Retos globales	165
9.2.9 Inclusión y discriminación en las comunidades	166
9.2.10 La posición de la mujer	167
9.3 ¿Qué quisieran mantener?	168
10. Conclusiones	170
f. Recomendaciones preliminares	172
Propósitos del estudio	172
Recomendaciones	173
1. Generar un <i>think tank</i> latinoamericano en red	174
2. Desarrollar programas de liderazgo regionales	175
3. Repensar las oportunidades y los marcos de educación judía	176
4. Incluir de forma más amplia a jóvenes y mujeres en la dirección	176
comunitaria	
5. Promover y ampliar las actividades culturales, artísticas e	177
intelectuales del judaísmo	
6. Repensar la estructura comunitaria para la pospandemia	177
7. Generar espacios de diálogo y encuentro intracomunitarios	178
8. Generar un espacio de diálogo institucional con las instituciones	178
centrales de Israel vinculadas con la diáspora (Agencia Judía;	
Ministerio de la Diáspora, Organización Sionista Mundial, etc.) y	
con otros sectores de Israel y América Latina, para promover el	
conocimiento de las comunidades de la diáspora en Israel y de	
Israel en las comunidades de la diáspora	
9. Generar una <i>task force</i> para el estudio, el apoyo y la	179
intervención en las comunidades pequeñas	

ÍNDICE

CUADROS Y TABLAS

Tabla 1. País de residencia	18
Tabla 2. Corriente religiosa	19
Cuadro 1. Pensando en su situación personal, ¿en qué medida considera usted que la pandemia le ha afectado en los siguientes ámbitos?	21
Tabla 3. Desempeño institucional por tipo de organización	23
Cuadro 2. Para cada una de las causas mencionadas aquí abajo, por favor, indique el grado en que usted cree que deberían tener prioridad en los próximos 5 a 10 años. Utilice una escala del 1 al 10, donde 1 significa "para nada una prioridad" y 10 significa "totalmente una prioridad"	27
Cuadro 3. ¿Cuál de las siguientes amenazas/debilidades le parecen más serias en relación con el futuro de la vida judía en su país? Utilice una escala de 1 a 5, donde 1 significa "No me parece una amenaza para nada" y 5 significa "Me parece una amenaza muy seria". Se muestra sólo el porcentaje de respuestas calificadas con 4 o 5	29
Tabla 4. ¿En qué medida siente usted que hay tensiones entre las diferentes corrientes religiosas dentro de su comunidad en la actualidad?	30
Tabla 5. Criterios de pertenencia comunitaria. Porcentajes de "de acuerdo" y "muy de acuerdo". Total y por regiones	32
Cuadro 4. ¿Cómo describiría la situación financiera global de su comunidad en la actualidad? / ¿Cómo describiría la situación financiera global de su institución/organización en la actualidad?	35
Cuadro 5. Por favor indique en qué medida usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Porcentaje de respuestas expresadas en "de acuerdo" y "muy de acuerdo"	38
Cuadro 6. Por favor, indique en qué medida usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de Israel	40
Cuadro 7. Género y liderazgo en las comunidades judías de Latinoamérica.	43
Tabla 6. Evaluación de los dirigentes y profesionales comunitarios. Sólo se muestra porcentaje de "muy fuerte"	44
Tabla 7. Afirmaciones sobre iniciativas comunitarias (de acuerdo y muy de acuerdo)	46
Cuadro 8. Población del estudio	63
Cuadro 9. Escala de creencias sobre la identidad judía	73

Cuadro 10. Nivel de auto percepción de observancia religiosa por país	107
Cuadro 11. Formas de encarar la observancia religiosa	108
Cuadro 12. Escala de prácticas judías que definen la identidad judía	108
Cuadro 13. Distribución porcentual de la escala de actitud con respecto a prácticas y su importancia para la autopercepción de la identidad judía	109
Cuadro 14. Distribución porcentual de observancia religiosa por sexo	110
Cuadro 15. Distribución porcentual de observancia religiosa por edad	110
Cuadro 16. Sentido de pertenencia e identidad judía	127
Tabla 8. Evaluación de los dirigentes y profesionales comunitarios. Sólo se muestra porcentaje de "muy fuerte"	175

a. Prefacio

El proyecto de investigación cuyos primeros resultados presentamos en este reporte tiene una doble génesis. En primer lugar, una cena en Jerusalem, en la casa de Menajem Revivi, Presidente de JCC Global, con un grupo de dirigentes comunitarios, entre los cuales se encontraba el Lic. Marcos Metta, prestigioso dirigente de la comunidad de México. Al mostrarle Menajem un estudio que había dirigido sobre la identidad judía llamado *Jewish Peoplehood. Change and Challenge*, Marcos Metta revisó el texto, y si bien le pareció fascinante, detectó una carencia muy común en el mundo judío contemporáneo: la falta de las referencias y voces del judaísmo de América Latina.

Con su espíritu emprendedor, el Lic. Metta pensó en la necesidad de desarrollar un estudio similar, con la participación de JCC Global, que diera cuenta de la situación de América Latina, y para este fin pensó en la Universidad Hebrea como la institución más adecuada para llevarlo a cabo. Esta fue la segunda génesis del proyecto.

Recuerdo la reunión en la oficina del entonces Rector de la Universidad, el Prof. Yehuda Bar Shalom, en la que Marcos nos planteó su inquietud y su compromiso en apoyar un proyecto de investigación de estas características, que además de brindar luz sobre los múltiples sentidos de la *pueblitud* judía en Latinoamérica, contribuyera a mejorar las prácticas y políticas de las instituciones comunitarias. Luego de un primer encuentro de trabajo, dediqué un mes a elaborar este proyecto de investigación. Tomando en cuenta mi experiencia en diversos estudios sobre el judaísmo contemporáneo, la revisión de otros estudios sobre esta temática y las consideraciones de los profesores Eliezer Schweid, Sergio Della Pergola, Judit Bokser Liwerant y Paul Mendes-Filhor, entre otros, acerca de que la identidad judía tiene múltiples dimensiones y requiere, por lo tanto, múltiples indicadores y perspectivas para ser captada adecuadamente, decidimos encarar un proyecto mixto que incluyera tanto aspectos cuantitativos y encuestas como aspectos cualitativos que pudieran dar cuenta de la compleja textura individual y colectiva de la identidad judía en América Latina.

El Estudio se fijó dos objetivos fundamentales: el primero fue explorar y analizar el concepto de pueblitud judía en América Latina con base en las voces de sus protagonistas y actores. El concepto de pueblitud judía, *Jewish Peoplehood*, se refiere a la dimensión colectiva de la identidad judía y la condición de pertenencia grupal del judaísmo. Incluye tanto a los/as judíos/as de Israel como de la diáspora. Posee cierta ambigüedad que permite integrar diversas posturas religiosas, culturales y políticas en un denominador común.

Al ser un concepto fluido, incluye lo "antiguo-tradicional" y lo contemporáneo; es descriptivo y prescriptivo al mismo tiempo, y permite lecturas tanto esencialistas como constructivistas.

Este concepto comenzó a utilizarse a partir de los años 90 como una alternativa a otros términos utilizados hasta ese momento, como "identidad judía", "judeidad", etcétera (ver al respecto Revivi y Kopolowitz, *Jewish Peoplehood: Change and Challenge*, Academic Studies Press, 2008; Noam Pianko, *Jewish Peoplehood. An American innovation*, Rutgers University Press, 2015)*, tanto en el ámbito de la vida y las estrategias comunitarias como en la investigación académica.

* En el próximo volumen del estudio pondremos toda la bibliografía y referencias.

El judaísmo es un fenómeno multidimensional que no puede ser descrito operativamente por indicadores aislados. Para dar cuenta de la condición judía en sus dimensiones individuales y colectivas se requieren diversos instrumentos y variables.

Nuestro estudio integraría metodologías cuantitativas y cualitativas, cuestionarios y grupos focales, para obtener una visión amplia del fenómeno del pueblo judío y sus diversos lenguajes, concepciones y percepciones en América Latina.

El segundo objetivo consistió en, sobre la base de estos hallazgos, formular diversas recomendaciones dirigidas a los líderes e instituciones comunitarias, para enriquecer, revitalizar y mejorar las ideas, prácticas y políticas institucionales con el fin de sostener y recrear un judaísmo dinámico, relevante y atractivo, que conecte al individuo con la identidad y la pertenencia colectiva.

Con el aval académico e institucional al proyecto nos lanzamos a avanzar en la elaboración del marco metodológico y operativo, así como en la conformación de un equipo profesional.

En ese momento, la directora ejecutiva de JCC Global, Smadar Bar-Akiba, nos mencionó un estudio realizado por el centro de investigación del JDC en Europa sobre el judaísmo Europeo. Nos pareció un modelo muy pertinente y luego de varias conversaciones sumamos como socios de este proyecto al JDC América Latina y al JDC Internacional Center for Community Development. El JDC Latinoamérica liderado por Sergio Wider y su equipo fue un socio muy activo y comprometido a lo largo del proceso.

Se constituyó entonces un comité institucional integrado por JCC Global, el JDC Latin America, el JDC Internacional Center for Community Development, la fundación Metta Saade y la Universidad Hebrea, que ha dado seguimiento, apoyo y orientación en las diversas fases del proyecto.

De esta manera se fue conformando un estudio mixto (*blended*) compuesto por dos secciones fundamentales: una encuesta al liderazgo judío de América Latina con datos cuantitativos y un estudio cualitativo basado en múltiples grupos focales, con diversos sectores del mundo judío latinoamericano, complementado con una breve encuesta a los y las participantes. Así comenzó a plasmarse y cobrar vida este estudio.

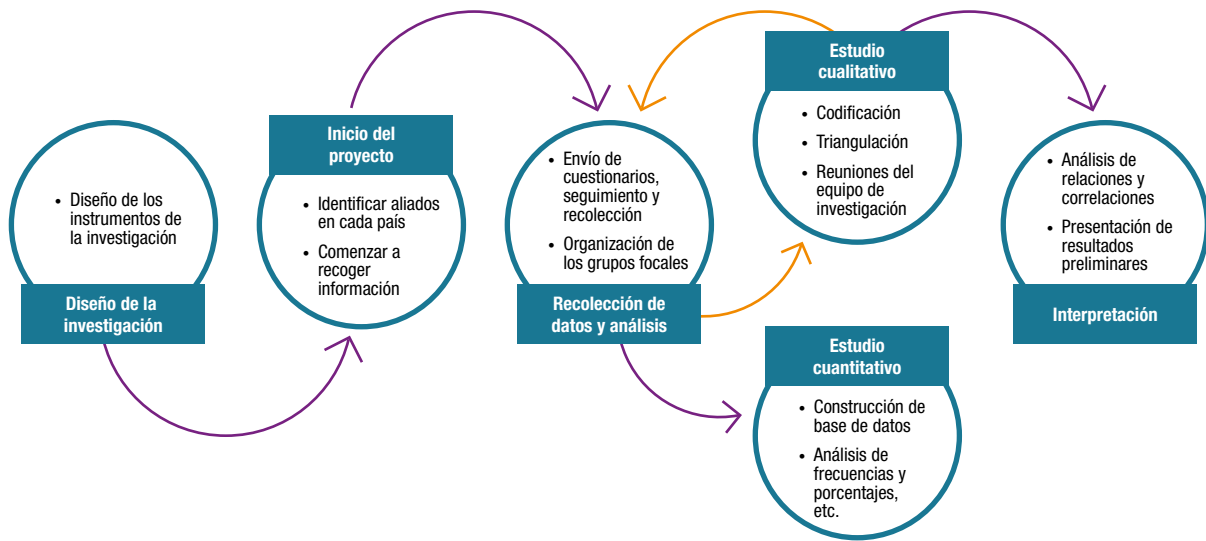
Mientras iniciamos los primeros grupos focales en México, Argentina y Brasil, comenzó la Pandemia de COVID-19, que impactó el mundo en forma global y simultánea. Esto nos obligó a postergar la investigación por casi seis meses ante las urgencias de la adaptación a las nuevas necesidades, pero al mismo tiempo nos permitió incorporar en ambas modalidades de investigación preguntas referidas al impacto de la Covid-19 en la vida de los y las participantes.

Aplicamos la encuesta en los meses de septiembre y noviembre de 2020 y completamos los grupos focales en noviembre del mismo año. En enero de 2021 completamos el análisis de la encuesta al liderazgo y en agosto, el procesamiento de los grupos focales.

De esta forma, contamos con una rica y variada información proveniente de diversas fuentes que nos permite tener una perspectiva amplia y abarcativa, que recoge múltiples voces sobre la pueblitud judía en América Latina.

Este estudio no pretende representar la totalidad de las posturas y reflexiones de los judíos de América Latina, tarea de por sí casi imposible; lo que hace es recoger numerosas voces intergeneracionales de aquellos involucrados de diversas maneras y grados, en la vida comunitaria.

Etapas del proceso de investigación

Este reporte consta de tres secciones:

1. El estudio basado en las encuestas a líderes comunitarios/as de América Latina.
2. El estudio cualitativo basado en grupos focales conformados por un amplio espectro de poblaciones que componen el judaísmo latinoamericano.
3. Recomendaciones sugeridas para mejorar las prácticas institucionales y comunitarias.

A este reporte preliminar le seguirá, en el primer semestre del 2023, un libro con información más detallada tanto de los aspectos metodológicos y conceptuales como de los diversos componentes del proyecto. Además, se incluirán estudios y aportes adicionales de prestigiosos/as académicos/as.

Queremos agradecer profundamente a todas las personas y equipos que hicieron posible este proyecto:

Al Comité institucional, que apoyó, orientó y nos estimuló a avanzar con el proyecto.

A la fundación Metta Saade y a su presidente Marcos Metta por su apoyo y compromiso.

Al equipo académico, que dedicó muchas horas en la planeación, diseño, implementación, recopilación y análisis de los materiales.

A todo el equipo de edición, corrección y diseño que nos permite compartir este estudio.

Y finalmente, a los y las participantes, tanto de la encuesta como de los grupos focales, que dedicaron generosamente de su tiempo y compartieron sus experiencias de vida para permitirnos escuchar sus voces e ideas.

Esperamos que este estudio sea un punto de partida para generar una conversación relevante e inclusiva entre los diversos sectores que componen el judaísmo de América Latina.

Confiamos en que de este diálogo fructífero surgirán nuevas ideas, propuestas y políticas comunitarias que enriquecerán la vida de las personas y las instituciones comunitarias.

Daniel Fainstein

b. Encuesta Latinoamericana de líderes y dirigentes judíos/as

Sumario ejecutivo

A pesar del pesimismo imperante en torno al futuro de América Latina, los/as dirigentes judíos/as de la región consideran que sus instituciones son fuertes y resilientes.

Esto se desprende de la *Encuesta Latinoamericana de Dirigentes y Profesionales Comunitarios Judíos/as*, llevada a cabo entre septiembre y noviembre de 2020 por la oficina regional del American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) para América Latina, el JDC International Centre for Community Development (JDC-ICCD) y la Universidad Hebreaica México, con el apoyo de JCC Global y la fundación Metta Saade.

Esta encuesta forma parte del proyecto de investigación **Jewish Peoplehood Latam**, que busca dar cuenta de las concepciones y perspectivas sobre la pueblitud¹ judía en América Latina, mediante una metodología mixta que incluye datos cuantitativos como este estudio y 25 grupos focales que nos darán una visión cualitativa de estos temas.

La encuesta también muestra la existencia de un alto nivel de acuerdo en que la crisis que ha traído la pandemia de COVID 19 representa una oportunidad para realizar cambios a nivel comunitario. El 92% de los/as encuestados/as se muestra de acuerdo en que la pandemia representa una oportunidad para *rediseñar la vida comunitaria en algunos aspectos*, mientras que un 81% incluso plantea que la pandemia representa una oportunidad para *rediseñar la vida comunitaria en su conjunto*.

La encuesta fue conducida online, en español y portugués, y fue respondida por 269 encuestados/as de 16 países de América Latina.

El estudio buscaba saber las opiniones de dirigentes y profesionales comunitarios judíos/as sobre las prioridades y los desafíos que enfrenta la vida judía en la región en los próximos 5 a 10 años, así como entender el impacto de la pandemia de COVID-19 en las comunidades e indagar acerca de cuestiones internas que hacen a la vida comunitaria judía como son las conversiones, los matrimonios mixtos y los criterios de pertenencia.

1. Sobre el concepto de "pueblitud judía" ó "Jewish peoplehood", ver el prefacio, páginas 9 y 10.

Impacto de la pandemia de COVID-19 en la vida personal e institucional

La *Encuesta Latinoamericana de Dirigentes y Profesionales Comunitarios Judíos/as* ha indagado sobre el impacto que ha tenido la pandemia tanto en la vida personal de los/as encuestados/as como en el desempeño institucional de las organizaciones judías a las que pertenecen. El ámbito de la vida personal donde más se ha sentido el impacto de la pandemia es en el económico: 51% de los/as encuestados/as ha señalado que su situación financiera ha empeorado (44%) o, incluso, ha empeorado mucho (7%) desde el inicio de la pandemia. En ese sentido, las mujeres acusan más el impacto económico que los hombres: un 60% de mujeres ha señalado una desmejora versus el 47% de los hombres.

Uno de cada cuatro encuestados, es decir el 25%, ha señalado que la pandemia ha impactado en su estado de salud general, incluyendo el bienestar psicológico y sólo el 8% manifestó un empeoramiento en el ámbito de la convivencia doméstica. De hecho, para un 41% la convivencia doméstica y la relación con sus familiares ha mejorado.

Considerando el desempeño institucional, hubo factores positivos: la migración a lo virtual y la mayor fluidez en la comunicación. Esto se valida en las preguntas abiertas donde se reconoce el beneficio de lo *online/virtualidad*, pero también el hecho de adaptarse al contexto, acompañarse y sentirse en comunidad. Así, los aspectos mejor valorados han tenido que ver con el *rediseño o migración de programas y actividades a plataformas virtuales* con un 88% que lo ha estimado como *adecuado* (25%) o *muy adecuado* (63%) y al *mantenimiento de una comunicación fluida con los y las miembros/socios/as de su institución*, con un 85% (36% *adecuado* y 49% *muy adecuado*).

Pandemia también significa oportunidad. Los/as dirigentes y profesionales muestran un alto nivel de acuerdo en que la crisis que ha traído la pandemia representa una oportunidad para realizar cambios a nivel comunitario. El 92% de los/as encuestados/as se muestra de acuerdo en que *la pandemia representa una oportunidad para rediseñar la vida comunitaria en algunos aspectos* (56% de acuerdo y 36% muy de acuerdo), mientras que un 81% incluso plantea que *la pandemia representa una oportunidad para rediseñar la vida comunitaria en su conjunto* (52% de acuerdo y 29% muy de acuerdo).

Prioridades

Dada una lista de 18 ítems, se les solicitó a los/as encuestados/as que señalen aquellas causas que consideran prioritarias para los próximos 5 a 10 años. Las seis causas que aparecen más alto en el ranking de prioridades son: *fortalecimiento de la educación judía* (9,4); *apoyo a judíos/as que lo necesiten en su comunidad* (9,3); *inclusión de líderes jóvenes en los órganos de toma de decisiones* (9,0); *lucha contra el antisemitismo* (8,9); *apoyo al Estado de Israel* (8,9); y *desarrollo de estrategias creativas para integrar a los no institucionalizados a la comunidad* (8,9).

La mayoría de ellas son causas que se encuentran perfectamente alineadas a la historia e identidad de las instituciones comunitarias de la región: educación y continuidad judías, ayuda a los más necesitados, lucha contra el antisemitismo e identificación con los ideales sionistas, aunque también aparecen otros no menos relevantes: dar lugar a una nueva generación de líderes y dirigentes comunitarios y desarrollar estrategias para integrar a los/as "no-afiliados/as" a las instituciones.

Amenazas para el futuro de la vida judía

Los/as encuestados/as también han señalado cuáles son, de acuerdo con su visión personal, las amenazas más serias a la vida judía en la región. La cuestión que ha sido calificada como la amenaza más seria

por una mayoría de encuestados/as es *inestabilidad política y económica en mi país*, con un 74%. Está seguida por *falta de sustentabilidad económica para brindar servicios comunitarios claves* (68%), *falta de involucramiento por parte de los miembros en los asuntos comunitarios* (68%), *apartamiento de los/as judíos/as de la vida comunitaria* (66%) y *baja participación de jóvenes y mujeres en la dirigencia comunitaria* (65%). Esta lista sirve como indicio para entender que los/as líderes y dirigentes judíos/as latinoamericanos/as se muestran preocupados/as tanto por factores externos como internos. Si las primeras dos amenazas identificadas evocan la fragilidad política y económica que vive la región, las otras hacen referencia a dinámicas internas de las comunidades. Por otra parte, es de destacar que problemáticas que en otras partes del mundo suelen ser percibidas como amenazas más serias, como son el *antisemitismo* y el *terrorismo y la violencia contra los/las judíos/as*, en América Latina, si bien no están ausentes de la lista de amenazas serias, no figuran al tope del ranking.

Estatus identitario y matrimonios mixtos

Cuestiones relativas a criterios de pertenencia comunitaria, conversiones no-ortodoxas y matrimonios mixtos son de gran importancia para las comunidades judías de Latinoamérica. En todos estos temas se cristaliza, de una u otra manera, la pregunta: "¿quién es (o debería ser) considerado/a como judío/a?". En general, la tendencia apunta a favorecer cierta apertura e inclusión, aunque existen notables diferencias entre el norte y el sur de Latinoamérica. Mientras que los países del sur de la región se muestran más predispuestos a adoptar políticas más inclusivas, los del norte lo son menos. Es posible que estas diferencias se deban al perfil judaico que predomina entre los/as dirigentes en uno y otro lado del continente ya que sin dudas se trata de cuestiones donde la adscripción religiosa juega un papel importante a la hora de emitir una opinión, así como el tamaño de las comunidades y la estructura étnica del país. De hecho, junto a estas diferencias regionales existen también las diferencias por corriente religiosa. En este sentido, se observa cierta diferenciación entre la posición de los/as ortodoxos/as por un lado y la de otros sectores como son los tradicionalistas, los Masorti/Reformistas o bien los Seculares, aunque la posición de estos últimos no es tan homogénea entre sí.

La mayoría de los/as encuestados/as se muestran optimistas al ser consultados/as por cuán problemáticas serán estas cuestiones en el futuro en sus comunidades. Para poco más de 6 de cada 10 encuestados/as (un 63%) el futuro será igual o menos problemático que ahora.

Situación financiera de las comunidades e instituciones judías

La evaluación que los/as encuestados/as hacen sobre la situación financiera global de sus comunidades y de sus organizaciones es la de una *situación difícil, aunque manejable en la actualidad*. Sin embargo, las instituciones/organizaciones parecen gozar de mejor salud financiera que la comunidad en su conjunto. Así, para un 32% de encuestados/as la situación financiera global de su comunidad es *cada vez más difícil de manejar*.

A excepción de la Argentina, donde un 20% de dirigentes señala que la situación financiera global de la comunidad es *saludable/estable*, el resto de la región ofrece un diagnóstico más crítico: sólo un 1% señala lo mismo en el norte de América Latina y un 8% en el sur.

En cuanto a la evolución de la situación financiera para los próximos 5 a 10 años, la tendencia es hacia cierto optimismo cuando se piensa en la institución u organización, pero de más cautela cuando se considera la comunidad en su conjunto. Así, un 46% espera que la situación financiera de su institución mejore

en el futuro mientras que un 32% espera que se deteriore. En cuanto al futuro financiero de las comunidades, las opiniones se encuentran más divididas, un 40% estima que mejorará en los próximos 5 a 10 años (11% de forma significativa y 29% levemente) y un 41% estima en cambio que se va a deteriorar (9% de manera significativa y 32% levemente). Un 21% espera que siga igual.

Nuevamente es en Argentina donde se percibe más optimismo: un 15% espera que las finanzas de la comunidad mejoren de manera significativa versus 8% en LATAM Sur y 4% en LATAM Norte y un 19% espera lo mismo para su institución (versus 9% en LATAM Sur y 6% en LATAM Norte).

Antisemitismo y seguridad

8 de cada 10 encuestados/as cree que es algo o muy seguro vivir y manifestarse como judío/a en su ciudad. Se trata de una mayoría sustancial y que habla de una percepción compartida como continente. Hay evidencia a lo largo de la encuesta de que el antisemitismo no es percibido como uno de los mayores problemas o amenazas de la región, aunque aproximadamente un tercio de los/as encuestados se muestra crítico sobre cómo su gobierno responde a los imperativos de seguridad de las comunidades judías. Esto es particularmente cierto para el caso de la Argentina.

Respecto a las expectativas en torno al antisemitismo en el futuro, la tendencia muestra cierto pesimismo. Mientras que un 41% cree que los problemas ligados al antisemitismo se mantendrán estables, un 39% piensa que aumentarán un poco/considerablemente.

Emigración

Una gran mayoría de encuestados/as –el 81%– espera una emigración de población judía de su país, evidenciando que la región sigue siendo un continente de emigración y de alta movilidad para los/as judíos/as. De hecho, un 41% de entre los/as encuestados/as admite haber considerado emigrar en los últimos cinco años.

Israel, con el 51%, se ubica en primer lugar en la lista de destinos preferentes para emigrar, seguido por Estados Unidos (27%). En menor medida, son señalados otros países de América Latina y España. Es de destacar que la opción de Israel como destino migratorio preferente es compartida tanto por las diferentes regiones como por diversos grupos de edad e incluso entre diferentes corrientes religiosas; todo el arco que va de la ortodoxia hasta los/as seculares prefiere ese destino por sobre otro.

Existe sin dudas una casi absoluta predominancia de factores socioeconómicos a la hora de sopesar las causas que llevarían a la población judía a emigrar. La causa principal de emigración señalada es el *contexto socioeconómico* (85%), seguida de *en busca de mejores oportunidades profesionales* (67%) y de *por no sentirse seguro/a en su país* (51%). Factores de otros órdenes, en especial el antisemitismo como causa de emigración, han pesado menos en la consideración de los/as encuestados/as: *en busca de una vida judía más rica* ha sido señalada por el 20%, *por no sentirse seguro/a en tanto que judío/a en su país* por un 8% y *debido al antisemitismo*, un 6%.

Latinoamérica

Existe un amplio consenso en favor de reforzar las relaciones tanto entre personas como entre comunidades de América Latina, a su vez que se reconoce que los/as judíos/as de la región tienen experiencias y perspectivas valiosas para compartir con el resto del mundo. Sin embargo, los/as encuestados/as reco-

nocen cierta *falta de conocimiento directo sobre las realidades de otras comunidades judías de América Latina* (11%) o bien con *los objetivos y programas de las principales organizaciones judías a nivel latinoamericano y de sus líderes* (7%).

Por otra parte, existe una aprobación general con respecto a la afirmación: *considero muy importante que haya judíos/as participando activamente en la vida social y política de mi país.*

Moderado optimismo o Visión de futuro

Consultados/as acerca de si son optimistas con respecto al futuro, los/as encuestados/as muestran un optimismo más bien moderado o bajo. Donde más optimismo se registra es en relación con el judaísmo latinoamericano: un 35% está *de acuerdo o muy de acuerdo* con mostrarse optimista acerca del futuro del judaísmo en América Latina (un 17% en desacuerdo y una mayoría del 42% *ni acuerda ni desacuerda*). Menos optimismo existe en torno al futuro de *mi país*: un 21% está de acuerdo/muy de acuerdo con ser optimista frente a un 48% que se muestra en desacuerdo o muy en desacuerdo. Respecto del futuro de América Latina como región existe menos optimismo aún: *soy optimista acerca del futuro de América Latina* obtuvo sólo un 18% de acuerdo y un 38% de desacuerdo.

Israel

La relación con el Estado y el pueblo de Israel es (e históricamente ha sido) de gran importancia para las comunidades judías de Latinoamérica. La encuesta muestra que el apoyo a Israel goza de un consenso bastante amplio en la región: 8 de cada 10 encuestados/as manifiesta su apoyo pleno a Israel, *independientemente de cómo se comporte su gobierno*. De todos modos, es de destacar que eso no impide que consideren *que las comunidades judías deberían ofrecer espacios para que sus miembros puedan intercambiar diferentes puntos de vista acerca de Israel y sus políticas* (75% de acuerdo) tal vez en reconocimiento de que las discrepancias en torno a las políticas del gobierno israelí existen hacia el interior de la comunidad y que las mismas deben ser exploradas. Esto muestra una relación más madura y abierta sobre el sionismo e Israel.

En general, los/as encuestados/as reportan un bajo nivel de división comunitaria en relación con Israel, con un 46% que considera que *hay un nivel bajo de divisiones en torno a Israel* y otro 21% que sostiene que *no hay divisiones en absoluto*. En cambio, para un 24% *las divisiones existen, pero son manejables* y sólo un 4% sostiene que *hay un alto grado de división en torno a Israel*. Esto contrasta con otras comunidades judías de la diáspora en las cuales el tema genera más divisiones.

Es interesante observar que una de las afirmaciones que más acuerdo obtuvieron es *Israel debe apoyar activamente las comunidades de la diáspora*, con el 94% de acuerdo. Esto permite una lectura de algún modo novedosa donde se invierte el sentido histórico de la relación Israel-diáspora. Al contrario de la narrativa que históricamente se construyó donde era la diáspora la que debía *apoyar activamente* a Israel, es ahora la diáspora quien exige apoyo por parte de Israel. Si bien esto fue históricamente cierto en Argentina, es más novedoso en las comunidades de la región norte de América Latina.

Diferencias internas

La principal diferencia en muchos temas normativos como conversiones e inclusión se da entre las diversas corrientes: por un lado, los sectores ortodoxos suelen ser más estrictos en los criterios de inclusión que las otras tendencias religiosas. También estas diferencias se reflejan entre Argentina y el sur de Latinoamérica por un lado, versus el norte del continente.

Oportunidades

Las carencias en la profesionalización de los dirigentes voluntarios y de los profesionales que trabajan en las instituciones comunitarias, en diversos temas como gestión institucional y visión de futuro, abren las puertas para el desarrollo de espacios y programas que puedan suplirlas y mejorar así la efectividad de las instituciones.

Acerca de los/as encuestados/as

Con el fin de recopilar una muestra representativa de encuestados/as, los siguientes fueron considerados "dirigentes", "profesionales" o "líderes comunitarios": presidentes y vicepresidentes de comunidades judías a nivel local así como de entidades federativas organizadas a nivel nacional; directores ejecutivos y coordinadores de programas comunitarios; miembros actuales y pasados de juntas directivas; profesionales y directivos de entidades sociodeportivas y culturales; directores de juventud; rabinos de las diversas denominaciones o corrientes religiosas; directores de escuelas judías y profesionales de la educación; y directores o propietarios de periódicos y publicaciones de contenido comunitario.

La lista inicial de encuestados/as fue elaborada por la oficina latinoamericana del American Jewish Joint Distribution Committee junto con la Universidad Hebrea de México.

La encuesta, de modalidad *online*, se realizó con total transparencia, y las actitudes y opiniones de los/as encuestados/as fueron transmitidas de forma confidencial y sin censura.

c. Análisis de la encuesta

I. Perfil de los/as encuestados/as

Tabla 1. País de residencia

País	Número de encuestados/as	Porcentaje
Argentina	143	53%
Aruba	1	0%
Bolivia	1	0%
Brasil	16	6%
Chile	18	7%
Colombia	5	2%
Costa Rica	3	1%
Cuba	2	1%
Ecuador	1	0%
El Salvador	1	0%
México	38	14%
Panamá	3	1%
Paraguay	6	2%
Perú	4	1%
Uruguay	10	4%
Venezuela	17	6%
Total	269	100%

Para llevar a cabo esta encuesta se ha buscado tener representación de todos los países de América Latina que tuviesen vida judía organizada. En este sentido, se ha conseguido la participación de 16 países. En cuanto al número de encuestados/as, como se muestra en la tabla 1, Argentina es el país que más participantes ha aportado a la encuesta, con 143, seguida de México, con 38.

Tabla 2. Corriente religiosa

Corriente religiosa	Número	Porcentaje
Ortodoxo	39	14%
Jaredí	4	1%
Ortodoxo	30	11%
Ortodoxo-Jabad	5	2%
Tradicionalista	70	26%
Masortí / Reformista / Liberal	128	48%
Conservador/Masortí	87	32%
Reformista / Liberal / Progresivo	25	9%
Plural	16	6%
Secular	19	7%
Otro	8	3%
NS / NC	5	2%
Total	269	100%

Los/as encuestados fueron invitados/as a responder por su afiliación religiosa. De los 269 encuestados/as, casi la mitad (un 48%) se identificó como perteneciente al movimiento conservador, reformista o progresivo. Un tercio (26%) se definió como tradicionalista, un 14% se inscribe en diversas variantes de la ortodoxia y un 9% se definió como judío/a secular.

En términos de vinculación comunitaria, la mayoría de los participantes (54%) son dirigentes voluntarios, ya sea porque han sido electos en sus cargos o bien porque se han ofrecido como voluntarios/as para formar parte de órganos ejecutivos o de decisión. Otro 46% son profesionales comunitarios, ya sea *full-time* o a tiempo parcial.

Por otra parte, la gran mayoría de los/as encuestados/as (86%) tiene título universitario; en un 46% de los casos se trata de un título de posgrado.

La encuesta nos permite analizar las respuestas a preguntas con categorías ordinales continuas (es decir, excluyendo declaraciones y proposiciones) para subgrupos dentro de la muestra. Estos subgrupos se estratifican en función de sus características de origen (cuando dichas características fueron proporcionadas por el o la participante), como género (hombres frente a mujeres), edad o generación

(jóvenes, personas de mediana edad y mayores), región (ver más abajo) y denominación o corriente religiosa (Ortodoxa, Tradicional, Masortí/Reformista/Liberal y Secular). Además, cuando es relevante, se proporciona un análisis por función en la comunidad (dirigente o profesional de la comunidad) y por tipo de organización (educación formal, educación no formal, hogar de adultos mayores, atención socioeconómica, religiosa/comunitaria, sociodeportiva, entidad cultural, entidad de incidencia política). Este proceso permite sondear el patrón de respuestas entre estos subgrupos en términos de las respuestas proporcionadas explorando dónde existen diferencias válidas y confiables en términos de significancia estadística.

Corriente religiosa

Con el fin de determinar diferencias de opinión entre participantes que adscriben a corrientes religiosas diferentes dentro del judaísmo, se establecieron 4 subgrupos: Ortodoxo (N=39), Tradicionalista (N=70), Masortí/Reformista/Liberal (N=128) y Secular (N=19)².

Género

Las diferencias entre participantes hombres (N=191) y mujeres (N=78) fueron también testeadas a la hora de determinar diferencias relevantes a lo largo de la encuesta.

Edad

A los/as participantes que proporcionaron datos de edad, se los/as dividió en tres subgrupos: menos de 49 años (N=100), entre 50 y 59 años (N=86), y más de 60 (N=83).

Región

Los/as participantes fueron divididos/as en 3 subgrupos: Argentina (=143), LATAM Sur (=53) y LATAM Norte (N=73). LATAM Sur incluye Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Cuba mientras que LATAM Norte incluye Aruba, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Venezuela.

II. Impacto de la pandemia en la vida personal y comunitaria

Uno de los objetivos principales de la Encuesta Latinoamericana de Dirigentes y Profesionales Comunitarios Judíos/as fue el de indagar cómo la pandemia de Covid-19, junto con las medidas de confinamiento y distancia social, han afectado tanto la vida personal de los/as dirigentes judíos/as como así también el desempeño de las instituciones comunitarias de la región. Cabe señalar que mientras se escriben estas líneas la pandemia aún se encuentra en desarrollo y, si bien la mayoría de los países han comenzado con

2. 13 participantes respondieron otros y NS/NC.

diversas campañas de vacunación, persiste no obstante una gran incertidumbre social, económica y comunitaria. De ahí que muchas de las consecuencias generadas por la irrupción de la pandemia no pueden ser apreciadas en su totalidad aún. Sin embargo, los resultados de la encuesta nos permiten realizar un primer acercamiento al tema.

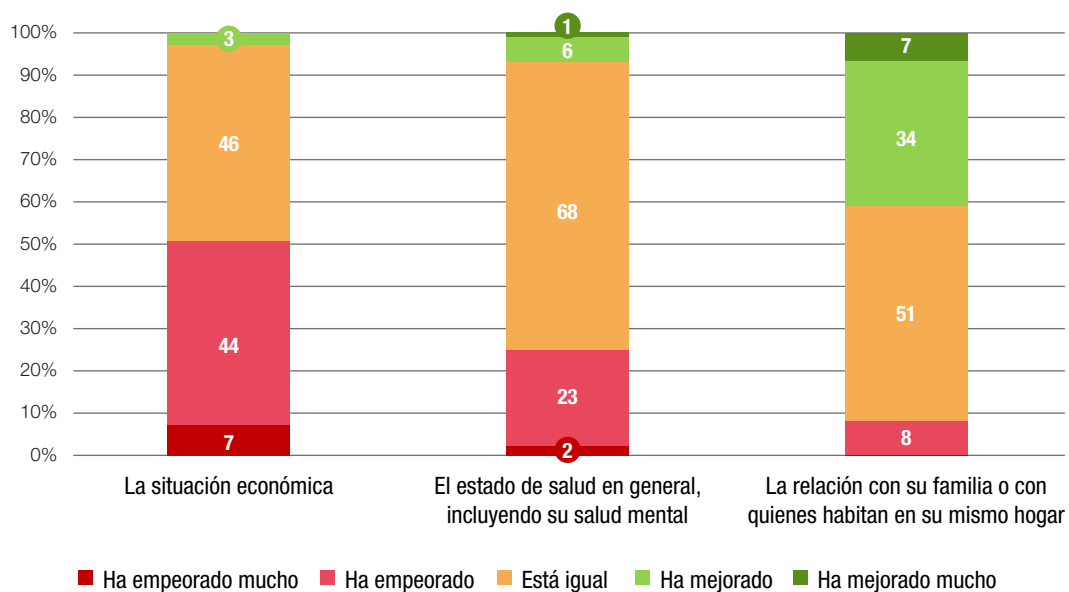
Situación personal

Al comenzar la encuesta los/as líderes y profesionales fueron invitados a valorar en qué medida la pandemia los/as había afectado en su vida personal. **El ámbito de la vida personal que más ha empeorado es el económico: un 51% ha señalado que su situación financiera ha empeorado (44%) o, incluso, ha empeorado mucho (7%)** desde el inicio de la pandemia. Para un 46% la situación económica *está igual* que antes del inicio de la pandemia. Es en Argentina donde más se ha sentido el impacto económico: un 54% de los/as encuestados/as reconocen que su situación ha empeorado o ha empeorado mucho. En los países que constituyen LATAM Sur quienes han señalado un empeoramiento son el 45% y en LATAM Norte, un 47%. También las mujeres encuestadas acusan más el impacto económico que los hombres: un 60% de mujeres ha señalado una desmejora versus el 47% de los hombres.

Uno de cada cuatro encuestados, es decir, el 25%, ha señalado que la pandemia ha impactado en su estado de salud general, incluyendo el bienestar psicológico. De nuevo es en Argentina donde se reporta un impacto mayor: un 32% de los/as encuestados/as de ese país han señalado un impacto negativo en comparación con el 21% de LATAM Sur y el 12% de LATAM Norte. Cuando se analizan los datos de acuerdo con los diferentes grupos etarios, **son los más jóvenes quienes señalan un mayor impacto negativo. 30% de entre los menores de 49 años han dicho que la pandemia les ha afectado su salud versus 21% de entre 50 y 59 años y 20% de entre los de más de 60.**

Finalmente, en el ámbito de la convivencia doméstica, solo un 8% de los/as encuestados/as ha señalado que a causa pandemia las relaciones con su familia o con quienes habitan en el mismo hogar han empeorado. Para un 51% las mismas se mantienen igual o incluso han mejorado para un 41%. No hay variaciones significativas entre países, de género o por edad.

Cuadro 1. Pensando en su situación personal, ¿en qué medida considera usted que la pandemia le ha afectado en los siguientes ámbitos?

Desempeño institucional

Se les ha pedido a los/as dirigentes y profesionales que valoren el desempeño de sus instituciones durante la pandemia a partir de diversos ejes de acción: la migración de programas y actividades a plataformas virtuales; la fluidez en la comunicación mantenida con sus miembros y socios/as; el relevamiento de necesidades y asistencia a los miembros/socios/as más vulnerables; y las estrategias y acciones llevadas a cabo para asegurar la sustentabilidad económica de la institución.

A grandes rasgos, puede decirse que la valoración general del desempeño institucional durante la pandemia por parte de sus dirigentes y profesionales ha sido positiva.

Los aspectos mejor valorados han tenido que ver con el *rediseño o migración de programas y actividades a plataformas virtuales* con un 88% que lo ha estimado como *adecuado* (25%) o *muy adecuado* (63%) y al *mantenimiento de una comunicación fluida con los y las miembros/socios/as de su institución*, con un 85% (36% *adecuado* y 49% *muy adecuado*).

En cuanto al *relevamiento de necesidades de los miembros/socios/as de su institución y a la asistencia a los miembros/socios/as más vulnerables*, han sido valorados como adecuados por un 74 y 70% respectivamente.

Finalmente, un 71% ha estimado que las *estrategias y acciones para asegurar la sustentabilidad económica de su institución* han sido adecuadas (34% *adecuadas* y 37% *muy adecuadas*).

No se registran diferencias significativas entre países, salvo para el caso de *asistencia a los miembros/socios/as más vulnerables*, donde LATAM Sur lo ha valorado de forma especialmente positiva con el 84% en comparación con el 68% de Argentina y el 63% de LATAM Norte.

Las comunidades judías de América Latina cuentan con un denso entramado institucional y es por eso por lo que quizás resulte de utilidad analizar estos resultados a la luz de los diversos tipos de organización judía existentes en la región. No todas las instituciones han valorado de la misma manera las acciones mencionadas aquí arriba quizás por el simple motivo de que su misión y objetivos son diferentes o bien porque sirven a diferentes segmentos de la comunidad. Es posible que estos factores hayan contribuido a que naturalmente diferentes tipos de organización privilegien unas acciones por sobre otras. Por ejemplo, si bien la cuestión de la migración de programas y actividades a plataformas virtuales ha sido positivamente valorada por dirigentes de todo tipo de instituciones, fueron los/as encuestados/as provenientes de instituciones dedicadas a la educación formal y las de tipo religiosa-comunitaria quienes mejor han valorado ese ítem. La tabla 3 ofrece una comparación entre varios tipos de organización. En verde han sido resaltados los valores más altos (mejor valorados) y en rojo los más bajos (peor valorados).

Tabla 3. Desempeño institucional por tipo de organización

	Total	Educación Formal	Educación No Formal	Hogar de adultos mayores	Atención socio-económica	Religiosa / comunitaria	Socio Deportiva	Entidad Cultural	Entidad de incidencia política
Rediseño o migración de programas y actividades a plataformas virtuales	88	95	87	75	74	90	85	87	74
Comunicación fluida con los miembros / socios / as de su institución	86	95	87	89	84	84	70	83	83
Relevamiento de necesidades de los miembros / socios / as de su institución	73	75	63	100	89	70	45	48	48
Asistencia a los miembros / socios / as más vulnerables de su institución	70	66	63	84	84	74	45	35	48
Estrategias y acciones para asegurar la sustentabilidad económica de su institución	70	81	63	74	79	62	72	48	48

¿La pandemia como oportunidad?

Es la pandemia una oportunidad para repensar o rediseñar la vida comunitaria o bien se trata de un acontecimiento que indefectiblemente llevará hacia un periodo de deterioro y declive para la vida judía? Los/as dirigentes y profesionales muestran un amplio acuerdo en que la crisis que ha traído la pandemia representa una oportunidad para realizar cambios a nivel comunitario. El 92% de los/as encuestados/as se muestra de acuerdo en que la pandemia representa una oportunidad para rediseñar la vida comunitaria en algunos aspectos (56% de acuerdo y 36% muy de acuerdo), mientras que un 81% incluso plantea que la pandemia representa una oportunidad para rediseñar la vida comunitaria en su conjunto (52% de acuerdo y 29% muy de acuerdo).

En cambio, un 29% sostiene que la vida comunitaria se va a deteriorar como consecuencia de la pandemia y una minoría del 23% considera que no habrá un cambio significativo en la vida comunitaria.

Es en LATAM Norte y en LATAM Sur, con un acuerdo de 91 y 87% respectivamente, donde se considera que la pandemia ha abierto una oportunidad para rediseñar la vida comunitaria *en su conjunto*. En Argentina esa afirmación ha cosechado menos consenso, un 75%, aunque el mismo sigue siendo alto.

No se registran diferencias significativas desde el punto de vista de género, edad, corriente religiosa o tipo de organización.

"[La pandemia] nos hizo ver la importancia de tener estructuras ágiles, dinámicas y flexibles. Nos reforzó la idea de trabajar en conjunto para fortalecer a la comunidad judía en general. Nos hizo valorar pequeños detalles, cosa que no es menor."

— **Dirigente voluntario, Argentina**

"[A causa de la pandemia] nos convertimos en una institución mucho más flexible, con toma de decisiones rápidas y nuevos canales de comunicación y aprendizaje."

— **Dirigente voluntario, México**

"Hemos logrado contacto con dirigentes y ponentes de mucha calidad para dar charlas y así enriquecer más nuestra educación no formal."

— **Profesional comunitaria, Venezuela**

"La amplitud de propuestas de libre acceso mediante las nuevas plataformas establece un nuevo escenario para las instituciones más pequeñas."

— **Dirigente voluntario, Argentina**

"La vida comunitaria se vio alterada por completo. En general aprendimos la importancia de la contención comunitaria en tiempos de crisis, pero a la vez quedaron más expuestas las diferencias sociales y, en muchos casos, las ideológicas. Aprendimos que las instituciones son mucho más que solo sus edificios y que las personas somos la estructura básica de la comunidad."

— **Profesional comunitario, Argentina**

III. Prioridades, tensiones y desafíos para las comunidades judías

La *Encuesta Latinoamericana de Dirigentes y Profesionales Comunitarios Judíos/as* también tuvo como objetivo identificar las causas comunitarias que deben ser priorizadas en los años por venir. Asimismo, los/as dirigentes y profesionales fueron consultados/as acerca de cuáles son, a su criterio, los desafíos para la vida judía en la región.

Prioridades para el futuro

Se les solicitó a los/as encuestados/as que señalen, dada una lista de 18 ítems, aquellas causas que consideran prioritarias para los próximos 5 a 10 años, utilizando una escala del 1 al 10, donde 1 significaba *para nada una prioridad* y 10 *totalmente una prioridad* (Cuadro 2).

Las seis causas que aparecen más alto en el ranking de prioridades son: fortalecimiento de la educación judía (9,4); apoyo a judíos/as que lo necesiten en su comunidad (9,3); inclusión de líderes jóvenes en los órganos de toma de decisiones (9,0); lucha contra el antisemitismo (8,9); apoyo al Estado de Israel (8,9); y desarrollo de estrategias creativas para integrar a los no institucionalizados a la comunidad (8,9).

La mayoría de ellas son causas que se encuentran perfectamente alineadas a la historia e identidad de las instituciones comunitarias de la región: educación y continuidad judías, ayuda a los más necesitados, lucha contra el antisemitismo e identificación con los ideales sionistas. Junto a estos propósitos, que forman parte del ADN de las instituciones judías de Latinoamérica, aparecen otras dos no menos relevantes: dar lugar a una nueva generación de líderes y dirigentes comunitarios y desarrollar estrategias para integrar a los "no-afiliados" a las instituciones.

Las causas comunitarias que recibieron el puntaje más bajo son: *funcionamiento de lobby en la política nacional* (6,9); *fortalecimiento de la vida religiosa judía* (7,3); *fortalecimiento de las relaciones interreligiosas* (7,4), y *la promoción de debates sobre temas diversos - temas de género, adicciones, violencia y otros* (7,8).

Ciertas diferencias se registran entre las tres regiones analizadas. Por ejemplo, para LATAM Norte la *lucha contra las tensiones internas y las divisiones dentro de la comunidad* es algo más prioritario que para LATAM Sur y Argentina (9,1 versus 8,3 y 8,5, respectivamente). En cambio, para LATAM Sur y Argentina *el desarrollo de estrategias creativas para integrar a los no institucionalizados a la comunidad* resulta más una prioridad que para LATAM Norte (9,1 y 9,0 versus 8,1, respectivamente). Por otra parte, Argentina prioriza con algo más de énfasis *el aliento del pluralismo hacia el interior de la comunidad* que LATAM Sur y LATAM Norte (8,7 vs 8,0 y 7,9, respectivamente). Finalmente, para LATAM Sur y LATAM Norte *el fortalecimiento de la vida religiosa judía* es algo más prioritario que en Argentina (8,1 en LATAM Sur y 7,8 en LATAM Norte versus 6,8 en Argentina). Estas diferencias reflejan el papel diverso que ocupa la vida religiosa en las diversas regiones por comunidades de origen, contexto y desarrollo comunitario.

También existen diferencias por edad. La *lucha contra el antisemitismo* y el *apoyo al Estado de Israel* representan menos una prioridad para los y las encuestados/as de menos de 49 años que para los y las encuestados/as mayores. Mientras que el primer ítem recibió un puntaje de 8,5 entre los más jóvenes, obtuvo 9,5 entre los de más de 60. Respecto a *la lucha contra el antisemitismo*, obtuvo 8,4 entre los de menos de 49 versus 9,4 entre los de más de 60 años. Lo mismo ocurre con *ofrecimiento de más actividades o programas para judíos/as laicos/as (no religiosos/as)* (7,9 versus 8,6, respectivamente) y *el desarrollo de las artes y la cultura judías* (7,7 versus 8,5, respectivamente).

Las principales diferencias en la calificación de las prioridades por parte de hombres y mujeres encuestados/as sólo surgieron en el fomento del pluralismo interno, con un puntaje de 8,8 entre las mujeres y 8,2 entre los hombres, el *ofrecimiento de más actividades o programas para judíos/as laicos/as (no religiosos/as)* con un 8,7 versus 8,1 respectivamente y, en menor medida, en la *inclusión de líderes jóvenes en los órganos de toma de decisiones* con un 9,3 entre las mujeres y un 8,8 entre los hombres.

Asimismo, cabe señalar las diferencias que se registran al analizar los resultados tomando en cuenta la corriente religiosa de los/as líderes y dirigentes encuestados/as. La evidencia sugiere que **en varias cuestiones existen criterios similares entre tres de los cuatro sectores (el Tradicional, el Masortí/Reformista/Progresista y el Secular/Cultural), mientras que la corriente ortodoxa tiende a diferenciarse.** A modo de ejemplo, podemos señalar *el aliento del pluralismo hacia el interior de la comunidad* con un

puntaje de 8,4 entre los Tradicionales, 8,8 en el sector Masortí/Reformista/Progresista y 8,7 entre los Seculares/Culturales versus el 6,4 en el sector ortodoxo. También el *apoyo a causas de justicia social en general* obtiene un puntaje similar en los tres sectores (8,1 en los Tradicionales, 8,5 en el sector Masortí/Reformista/Progresista y 8,4 entre los Seculares/Culturales) pero registra 7,7 entre los ortodoxos. *El desarrollo de las artes y la cultura judías* recibe 8,2; 8,3 y 8,5 en los tres sectores mencionados respectivamente y 7,4 en el sector ortodoxo. Y lo mismo sucede con la *promoción de debates sobre temas diversos - temas de género, adicciones, violencia y otros*, obteniendo un puntaje de 7,7 en los Tradicionales, 8,1 en Masortí/Reformista/Progresista y 8,0 entre los Seculares/Culturales versus el 7,0 en los ortodoxos.

Previsiblemente, el sector ortodoxo prioriza bastante más que otros sectores el *fortalecimiento de la vida religiosa judía*, otorgándole un puntaje de conjunto de 9,0 en comparación con 7,7 del sector Masortí/Reformista/Progresista, 6,7 del Tradicional, y 6,2 del Secular/Cultural. También señala como más prioritarios la *lucha contra las tensiones internas y las divisiones dentro de la comunidad*, con un puntaje de 9,2 en comparación con 8,8 del sector Tradicional y el 8,4 que registran los otros dos sectores, el Masortí/Reformista/Progresista y el Secular/Cultural y el *apoyo a judíos/as en dificultades en todo el mundo* con un puntaje de 8,6 en versus 7,8 de los sectores Tradicional y Masortí/Reformista/Progresista y 7,9 del Secular/Cultural.

El sector Masortí/Reformista/Progresista prioriza algo más que el resto el *desarrollo de estrategias creativas para integrar a los no institucionalizados a la comunidad* con un 9,2 aunque seguido de cerca por los Seculares/Culturales con el 8,9 (versus el 8,6 de los Tradicionales y el 8,4 de los ortodoxos). Aun así, se trata de un ítem que en conjunto ha sido altamente valorado por todos los sectores.

Para los Seculares, *la lucha contra el antisemitismo* es algo menos prioritaria que para el resto de los sectores, obteniendo un puntaje de 8,3 versus el 9,2 de los ortodoxos y tradicionales y el 8,9 del sector Masortí/Reformista/Progresista.

Entre dirigentes y profesionales comunitarios no se registran diferencias significativas. Los dirigentes tienden a valorar más fuertemente *la lucha contra el antisemitismo* (9,3 versus 8,3 en los profesionales), *el apoyo al Estado de Israel* (9,2 versus 8,5) y *la lucha contra las tensiones internas y las divisiones dentro de la comunidad* (8,8 versus 8,2).

Cuadro 2. Para cada una de las causas mencionadas aquí abajo, por favor, indique el grado en que usted cree que deberían tener prioridad en los próximos 5 a 10 años. Utilice una escala del 1 al 10, donde 1 significa "para nada una prioridad" y 10 significa "totalmente una prioridad"

"[La educación judía es] indispensable para criar uma geração que possa combater a desinformação quanto ao judaísmo."

— Dirigente voluntario, Brasil

"El sistema educativo, aunque tiene que tener sus modificaciones, habría que modernizarlo, indiscutiblemente habría que fusionar las escuelas (...) estamos gastando una cantidad de recursos enormes que podrían capitalizarse, eso lo modificaría yo."

— **Dirigente comunitario, México**

"Sin Israel no podríamos pensar en un pueblo judío. Es necesario siempre fortalecer este apoyo."

— **Profesional comunitaria, México**

"[Apoyo a Israel] diferenciando el apoyo ineludible a la existencia del Estado de ciertas políticas de su gobierno."

— **Profesional comunitario, Argentina**

"Nossos desafios se tornam muito mais perigosos se nos dividirmos."

— **Dirigente voluntario, Brasil**

"El pluralismo de ideas y de ideologías hace al crecimiento individual y comunitario."

— **Profesional comunitario, Argentina**

"El pluralismo es la base de nuestra existencia actual como judíos."

— **Profesional comunitario, Chile**

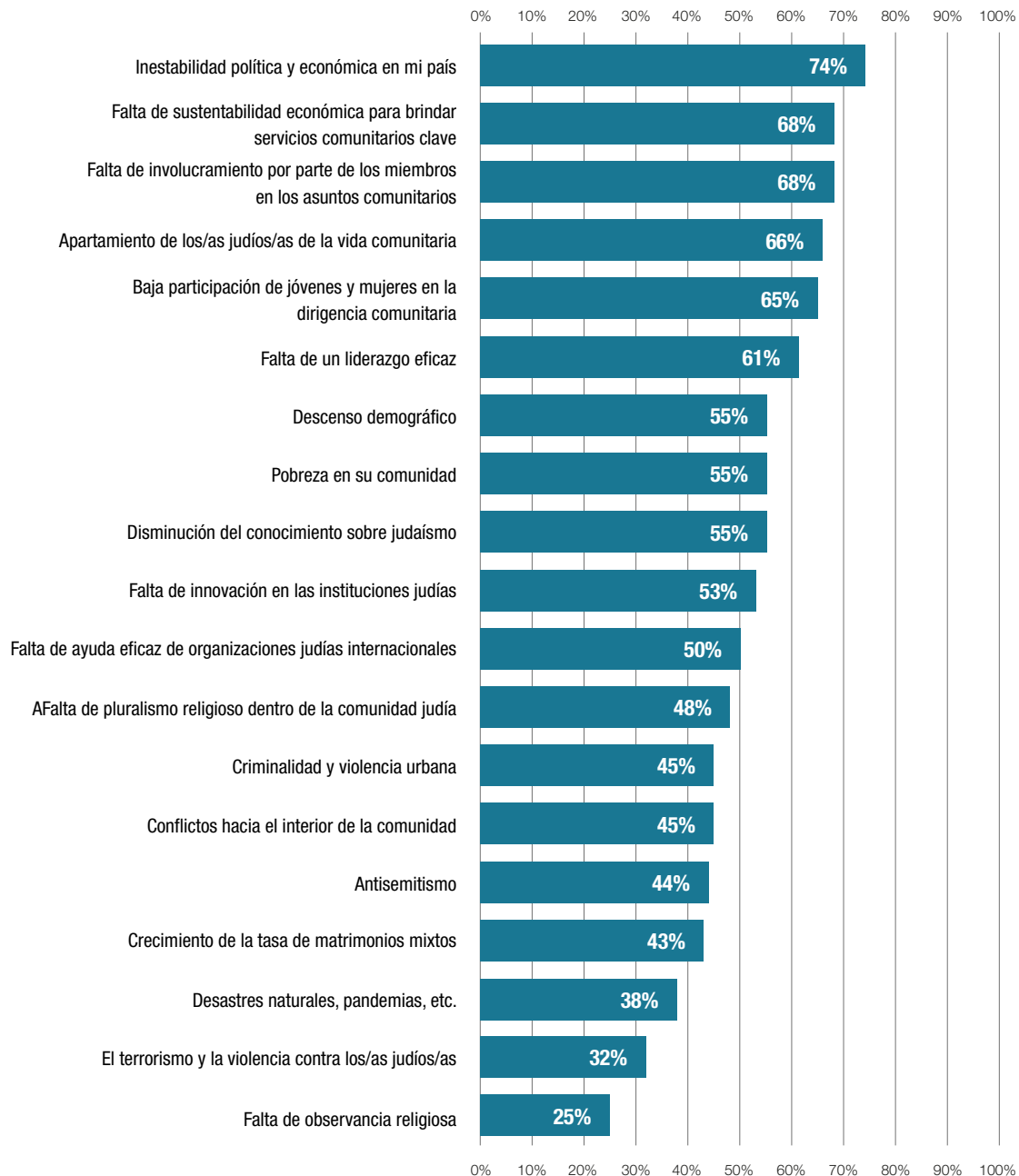
Desafíos para la vida judía

Se les solicitó a los y las encuestados/as que califiquen 19 ítems que hacían referencia a distintos tipos de amenazas y debilidades, tanto internas como externas, para el futuro de la vida judía en el país. Utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 significaba "no me parece una amenaza para nada" y 5 "me parece una amenaza muy seria", los encuestados debían responder a la pregunta "¿Cuál de las siguientes amenazas/debilidades le parecen más serias en relación con el futuro de la vida judía en su país?".

El cuadro 3 muestra que la cuestión que ha sido calificada como **la amenaza más seria por una mayoría de encuestados/as (combinando los puntajes 4 y 5) es inestabilidad política y económica en mi país, con un 74%**. Está seguida por **falta de sustentabilidad económica para brindar servicios comunitarios claves (68%), falta de involucramiento por parte de los miembros en los asuntos comunitarios (68%), apartamiento de los/as judíos/as de la vida comunitaria (66%) y baja participación de jóvenes y mujeres en la dirigencia comunitaria (65%)**. Estos ítems, que calificaron en el tope de la lista, sirven como indicio para entender que los/as líderes y dirigentes judíos/as de la región se muestran preocupados tanto por factores externos como internos. Si las primeras dos amenazas identificadas evocan la fragilidad política y económica que vive la región, tanto a nivel coyuntural como estructural, las otras hacen referencia a dinámicas internas de las comunidades. Por otra parte, es de destacar

que problemáticas que en otras partes del mundo suelen ser percibidas como amenazas más serias, como son el antisemitismo y el terrorismo y la violencia contra los/las judíos/as, en América Latina también lo son, pero en menor medida³.

Cuadro 3. ¿Cuál de las siguientes amenazas/debilidades le parecen más serias en relación con el futuro de la vida judía en su país? Utilice una escala de 1 a 5, donde 1 significa "No me parece una amenaza para nada" y 5 significa "Me parece una amenaza muy seria". Se muestra sólo el porcentaje de respuestas calificadas con 4 o 5

3. Esta misma encuesta es realizada cada tres años en Europa y allí puede verse cómo el antisemitismo y la violencia contra los/as judíos/as aparecen como preocupaciones más serias. Ver [Fifth European Jewish Community Leaders' Survey, 2021 \(JDC-ICCD\)](#).

En líneas generales, existe un amplio consenso entre los diferentes subgrupos respecto de la evaluación que hacen de las amenazas. En lo tocante a diferencias regionales, LATAM Norte y Argentina fueron más proclives a percibir más seriamente las amenazas que LATAM Sur, otorgando en general puntajes más altos a cada uno de los ítems ofrecidos (es decir, considerando las amenazas como más serias). Las diferencias más significativas entre regiones se dieron en *inestabilidad política y económica en mi país*, con un 79% tanto en Argentina como en LATAM Norte versus el 51% en LATAM Sur, en *pobreza en su comunidad* señalada como muy seria en LATAM Norte por un 66%, en Argentina por un 59% pero en LATAM Sur sólo por un 32%, y en *criminalidad y violencia urbana*, que fue percibida en LATAM Norte como muy seria por un 70% mientras que en Argentina y en LATAM Sur, por un 38 y 28% respectivamente.

En cuanto a la comparación entre corrientes religiosas, ciertas diferencias se dan entre la corriente ortodoxa por un lado y la Tradicional, Masortí/Reformista y Secular por otra. En ese sentido, la *falta de pluralismo religioso dentro de la comunidad judía* es considerada como una amenaza seria por un 46% de Tradicionales, un 54% de Masortí/Reformistas y un 51% de Seculares, pero sólo por el 28% de ortodoxos. La falta de innovación en las instituciones judías registra diferencias similares (57, 53 y 57% versus 36%, respectivamente). El sector ortodoxo identifica como amenazas más serias el *crecimiento de la tasa de matrimonios mixtos* con un 59% (versus 49% de Tradicionales, 37% de Masortí/Reformistas y 36% de Seculares) y la *falta de observancia religiosa* con un 44% (versus 16, 24 y 23%, respectivamente). **Para el sector Tradicional, la falta de involucramiento por parte de los miembros en los asuntos comunitarios representa la amenaza más seria de todas: un 81% de Tradicionales así lo manifestaron versus el 69% de Ortodoxos, 65% de Masortí/Reformistas y el 49% de Seculares.**

No se registran diferencias significativas entre profesionales y dirigentes comunitarios. Ambos grupos coinciden en asignar el mismo orden de importancia (o seriedad) a los ítems ofrecidos en la encuesta.

Tensiones internas entre las diferentes corrientes religiosas de la comunidad

Las tensiones internas dentro de la comunidad tienden a centrarse en cuestiones de tipo religioso o ideológico. Es por eso por lo que es importante tener presente la corriente religiosa a la cual los/as encuestados/as adscriben. En el presente estudio, 14% se identifican como Ortodoxos/as, 26% como Tradicionales, 42% como Masortí/Reformista/Liberal y un 18% como Secular/Cultural. Esta distribución quizás refleje cierta predominancia de la opinión del movimiento conservador y reformista.

Aproximadamente 7 de cada 10 encuestados/as perciben que hay tensiones, aunque sólo 2 de cada 10 cree que son muy graves. Un 16% cree sin embargo que las tensiones son muy graves.

Tabla 4. ¿En qué medida siente usted que hay tensiones entre las diferentes corrientes religiosas dentro de su comunidad en la actualidad?

No hay tensiones	8%
Hay tensiones de menor importancia	19%
Las tensiones son reales, pero manejables	53%
Hay tensiones muy graves	16%
No sabe / No contesta	4%
Total	100%

No surgieron diferencias por edad o género, aunque desde un punto de vista regional, Argentina se muestra un poco más preocupada que el resto. Lo mismo ocurre con las corrientes religiosas: los tradicionalistas, los Masorti/Reformistas y los Seculares se muestran un poco más preocupados al respecto que los ortodoxos.

“Vários líderes ortodoxos acharem que tem o monopólio das decisões sobre judaísmo. O desconhecimento de vários judeus do tamanho e importância das linhas modernas de judaísmo polariza várias das discussões internas.”

— **Dirigente voluntario, Brasil**

“Aunque no ha explotado la tensión religiosa como tal, los extremos son cada vez más evidentes, y esto sin duda genera ruptura comunitaria; porque la religión no es la comunidad judía, es parte de un sin fin de cosas.”

— **Profesional comunitario, México**

“[Existen] tensiones que dificultan compartir eventos comunitarios con rabinos de diferentes corrientes. [Existen] tensiones por quién debe ocupar ciertos roles como [la supervisión de la] kashrut, los divorcios. [Existen] tensiones por la enseñanza de contenidos dentro de la propia religiosidad, etcétera.”

— **Profesional comunitaria, Uruguay**

“... y cambiar, yo pensaría en moderar los extremos, y eso hablo tanto en el mundo judío, en todos los países fuera de Israel y en Israel. Moderar los extremismos entre la gente muy religiosa y la gente antirreligiosa, moderar los extremos entre los excesos de la opulencia y de la pobreza. Creo que el pueblo judío, de alguna manera, tiene una obligación de ser conciencia del mundo en aspectos como este, me parece que el mundo está hoy muy tirado a los extremos y creo que el pensamiento judío puede ser muy útil para tratar de regresar un poco a posturas más equilibradas.”

— **Dirigente comunitario, México**

IV. Estatus identitario y matrimonios mixtos

La *Encuesta Latinoamericana de líderes y profesionales judíos/as* incluyó una sección que contenía preguntas relacionadas con cómo entender, desde una perspectiva comunitaria, la identidad judía a partir de hacer explícita la posición acerca de las conversiones, los criterios de pertenencia comunitaria y los matrimonios mixtos. En concreto, las preguntas apuntaban a responder interrogantes como ¿quién debería ser considerado/a como judío/a?, ¿cuál debería ser la política comunitaria en torno a las familias mixtas?, ¿cuál debería ser la política comunitaria en torno a las conversiones supervisadas por rabinos pertenecientes a corrientes no-ortodoxas? Y, por último, ¿cuán problemáticas serán estas cuestiones dentro de la comunidad pensando a futuro?

Criterios de pertenencia comunitaria

Los/as encuestados/as fueron invitados/as a expresar su posición sobre cinco definiciones relativas a criterios de pertenencia comunitaria. Las mismas abarcaban todo el arco de posibilidades, desde criterios estrictamente Halájicos (ley judía) hasta criterios de tipo más sociológicos o de autoafirmación.

El mayor consenso se dio en torno a las siguientes políticas de aceptación: todas aquellas personas que hayan sido objeto de conversión bajo supervisión de un/a rabino de cualquier denominación deben ser aceptadas como miembros de la comunidad, con un 71% de acuerdo (46% muy de acuerdo y 25% de acuerdo) y cualquier persona que tenga al menos uno de sus progenitores judíos, sea padre o madre, debería ser aceptada como miembro de la comunidad, con un 66% (39% muy de acuerdo y 27% de acuerdo). Una política basada en la aceptación de cualquier persona que tenga un/a abuelo/a judío/a obtuvo el 50% de acuerdo (25% muy de acuerdo y 25% de acuerdo), mientras que la política basada en la autoafirmación *todo aquel que se considere a sí mismo/a como judío/a debe ser aceptado/a como miembro de la comunidad* obtuvo un 30% de acuerdo (15% muy de acuerdo y 15% de acuerdo). La política de aceptación basada en la normatividad halájica, *sólo aquellas personas que cumplen con los criterios halájicos ortodoxos (nacidas de una madre judía o convertidas bajo supervisión ortodoxa) pueden ser miembros de la comunidad* obtuvo un 26% de aprobación (14% muy de acuerdo y 12% de acuerdo).

Existen notables diferencias entre el norte y el sur de Latinoamérica. **Mientras que Argentina muestra un amplio consenso en torno a posiciones de tipo más liberal e inclusivas, LATAM Norte adopta posiciones más cercanas a la normativa halájica** (ver tabla a continuación). LATAM Sur se ubica en el centro. Esto se debe sin dudas al diferente tipo de perfil de los dirigentes comunitarios existente en cada uno de estos países y, sobre todo, al tipo de adscripción religiosa de cada uno/a de ellos/as.

Tabla 5. Criterios de pertenencia comunitaria. Porcentajes de "de acuerdo" y "muy de acuerdo". Total y por regiones

	Total	Argentina	LATAM Sur	LATAM Norte
Todas aquellas personas que hayan sido objeto de conversión bajo supervisión de un/a rabino de cualquier denominación deben ser aceptadas como miembros de la comunidad.	71%	84%	68%	46%
Cualquier persona que tenga al menos uno de sus progenitores judíos, sea padre o madre, debería ser aceptada como miembro de la comunidad.	66%	80%	68%	36%
Cualquier persona que tenga al menos un/a abuelo/a judío/a debería ser aceptada como miembro de la comunidad.	50%	64%	51%	18%
Todo aquel que se considere a sí mismo/a como judío/a debe ser aceptado/a como miembro de la comunidad.	30%	45%	23%	4%
Sólo aquellas personas que cumplen con los criterios halájicos ortodoxos (nacidas de una madre judía o convertidas bajo supervisión ortodoxa) pueden ser miembros de la comunidad.	26%	15%	15%	57%

Naturalmente, también existen diferencias entre corrientes religiosas. Aquí también se observa cierta diferenciación entre los ortodoxos por un lado y los otros tres sectores o corrientes religiosas por otra, aunque la posición de estas últimas no es tan homogénea entre sí. Previsiblemente, son los ortodoxos quienes más adhieren a criterios estrictamente halájicos y menos a otro tipo de políticas. La afirmación *sólo aquellas personas que cumplen con los criterios halájicos ortodoxos (nacidas de una madre judía o convertidas bajo supervisión ortodoxa) pueden ser miembros de la comunidad* obtuvo entre los/as encuestados/as ortodoxos/as un 77% de acuerdo. Quizás sea de destacar que un 21% de ortodoxos se muestran de acuerdo con que *todas aquellas personas que hayan sido objeto de conversión bajo supervisión de un/a rabino de cualquier denominación deben ser aceptadas como miembros de la comunidad*. La posición Masortí/Reformista/Liberal es un reflejo del consenso global que surge en el estudio, sólo que con más énfasis. *Todas aquellas personas que hayan sido objeto de conversión bajo supervisión de un/a rabino de cualquier denominación deben ser aceptadas como miembros de la comunidad* recibió un 88% de aprobación en esta corriente (versus 71% en el total) y *cualquier persona que tenga al menos uno de sus progenitores judíos, sea padre o madre, debería ser aceptada como miembro de la comunidad*, 81% (versus 66% en el total).

Política comunitaria sobre familias mixtas

Ocho acercamientos al tema fueron ofrecidos para que los/as encuestados/as expresaran distintos niveles de acuerdo o desacuerdo. **Si se observan los resultados desde una perspectiva de conjunto, la tendencia es hacia favorecer cierta apertura e inclusión para con los matrimonios mixtos. Así, un 73% estuvo de acuerdo (y un 17% en desacuerdo) con que todos/as los/as hijos/as de matrimonios mixtos, ya sean de padre judío o de madre judía, deberían ser admitidos en las escuelas judías.** También, un 64% se mostró de acuerdo (y un 16% en desacuerdo) con que *su comunidad debería poner en marcha programas y espacios adecuados para integrar mejor a las familias mixtas* y que, asimismo, *se debería aceptar que las parejas mixtas devengan miembros de la comunidad* (63% versus 18%).

Las implicancias demográficas que la inclusión de matrimonios mixtos en la comunidad traería aparejada, ha sido también un punto resaltado por los/as encuestados/as, en especial, por parte de aquellos/as provenientes de comunidades pequeñas: un 61% estuvo de acuerdo con la afirmación *incluir a familias mixtas en la vida comunitaria judía es un factor crucial para la supervivencia de nuestra comunidad*.

Menos consenso cosecharon otras afirmaciones. *Su comunidad debería alentar a que los/as esposos/as no-judíos/as se conviertan al judaísmo* obtuvo el acuerdo del 44% y un desacuerdo del 26% y *su comunidad debería permitirles a las parejas mixtas poder llevar a cabo una ceremonia de casamiento judía*, 32% de acuerdo y 45% de desacuerdo.

Por otra parte, existe cierto consenso en torno a que las comunidades necesitan darse una política al respecto, dado que un 64% se opuso a la idea de que su comunidad debería permanecer neutral, es decir, no establecer política comunitaria sobre los matrimonios mixtos y que la dirección de esas políticas no debería ir hacia la prohibición o no aceptación: sólo un 12% estuvo de acuerdo con la afirmación *apoyo la política de prohibir el hecho de que las parejas mixtas devengan miembros de mi comunidad* (51% de desacuerdo).

Las diferencias regionales y por corriente religiosa siguen las mismas líneas que con respecto a los criterios de pertenencia comunitaria presentados en el apartado anterior. Argentina y LATAM Sur se muestran más dispuestos a adoptar políticas inclusivas mientras que LATAM Norte se muestra más reacia. La inclusión de familias mixtas en la vida comunitaria judía como factor crucial para la supervivencia de la comunidad obtuvo más aprobación en LATAM Sur, con 77%, en comparación con Argentina (68%) y

LATAM Norte (27%). En cambio, existe consenso en las tres regiones acerca del rechazo a permanecer neutral y a permitir la celebración de casamientos mixtos en la comunidad.

Desde una perspectiva de género, las mujeres se muestran algo más inclusivas que los hombres. Para un 44% de mujeres la comunidad debería permitirles a las parejas mixtas poder llevar a cabo una ceremonia de casamiento judía en comparación con el 27% de los hombres. Asimismo, sólo un 4% de mujeres acuerda con *apoyo la política de prohibir el hecho de que las parejas mixtas devengan miembros de mi comunidad* versus el 15% de los hombres. Además, las mujeres no acuerdan tanto como los hombres (30% versus 50%) sobre la necesidad de que *la comunidad debería alentar a que los/as esposos/as no-judíos/as se conviertan al judaísmo*.

Sin dudas, dada la naturaleza de las preguntas, las diferencias entre corrientes religiosas existen y son muy marcadas. **Curiosamente, quienes toman más fuertemente posición a favor de políticas y criterios inclusivos son quienes pertenecen a la corriente Masortí/Reformista/Liberal, aún más que los/as identificados/as como Seculares.** Los niveles de acuerdo para con las afirmaciones en torno a la admisión de hijos/as de parejas mixtas sin importar el origen de la madre en escuelas judías, a la necesidad de brindar espacios de inclusión para parejas mixtas dentro de las comunidades, a permitir que las parejas mixtas devengan miembros de la comunidad y a la importancia que tiene incluir familias mixtas para asegurar la supervivencia de la comunidad oscilan, en esta corriente, entre el 82 y el 91%, mientras que para los Seculares se encuentran entre el 60 y el 74%. En cambio, el nivel de acuerdo de quienes se identifican como ortodoxos/as para con esas afirmaciones oscila entre el 18 y el 23%. Sólo en un ítem Ortodoxos y Masortí/Reformista/Liberal acuerdan, el que afirma que las comunidades deberían alentar la conversión del/la esposo/a no-judío/a, con un acuerdo del 51% y el 58% respectivamente.

Conversiones no-ortodoxas

Cinco tipos de acercamientos comunitarios respecto de las conversiones no-ortodoxas fueron ofrecidas en el cuestionario. Ninguna de estas propuestas obtuvo un amplio consenso, lo que evidencia sin dudas la existencia de criterios divergentes sobre el tema. **La propuesta que obtuvo más acuerdo, quizás la más inclusiva, fue la de alentar activamente a las conversiones no ortodoxas y aceptar a los conversos como miembros con plenos derechos en la comunidad, que obtuvo un apoyo de 51% (con un 27% de desacuerdo).** Con respecto a *la idea de aceptar las conversiones no ortodoxas, pero siempre alentar a potenciales conversos/as a convertirse en forma ortodoxa y a vivir un estilo de vida judío ortodoxo*, un 14% lo aprueba y una mayoría de 68% lo desapruueba (38% muy en desacuerdo).

Los acercamientos más estrictos como son el de *sólo aceptar las conversiones ortodoxas* y el de *desalentar activamente a las conversiones no ortodoxas y no permitirles devenir miembros de la comunidad* recibieron el apoyo de 22 y 18% respectivamente y un desacuerdo de 71 y 66%. Finalmente, la idea de *permanecer neutral, es decir, no establecer una política sobre las conversiones* obtuvo el acuerdo de 18% y un desacuerdo de 61%.

Al igual que con las políticas en torno a los criterios de pertenencia comunitaria y a la inclusión de matrimonios mixtos, las diferencias más significativas que surgen en el estudio siguen los patrones antes mencionados tanto entre regiones como entre corrientes religiosas.

Expectativas en torno a cuestiones de definición del estatus judío

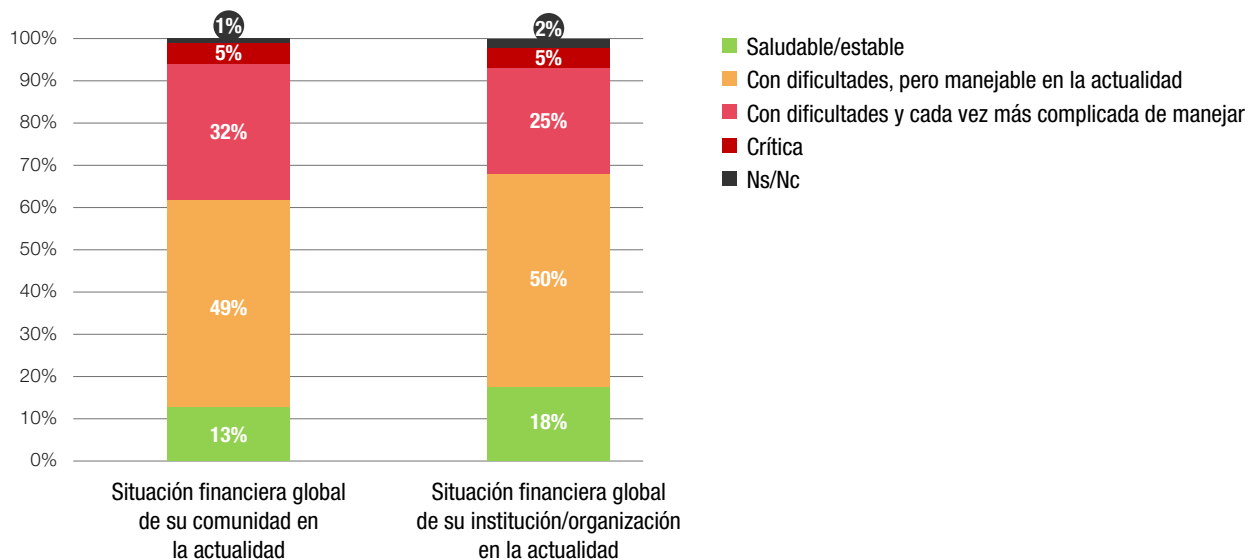
Los/as encuestados/as fueron preguntados acerca de si pensaban que las cuestiones relativas al estatus judío devendrán más o menos problemáticas en el futuro. **Para poco más de 6 de cada 10 encuestados/as (un 63%) el futuro será igual o menos problemático que ahora. En cambio, para un 26% dichas cuestiones devendrán más problemáticas e, incluso, para un 7% llegarán a constituir una amenaza para la continuidad de la existencia de una comunidad judía en tanto que tal.**

Cabe destacar que no se registran demasiadas diferencias estadísticas entre los diversos subgrupos analizados, salvo por el hecho de que LATAM Norte se muestra más pesimista con un 40% que piensa que será más problemático en el futuro, en comparación con el 20 y 23% de Argentina y LATAM Sur. Por otra parte, las mujeres son más optimistas que los hombres: el 43% opina que estas cuestiones devendrán menos problemáticas en el futuro frente a un 19% de los hombres.

V. Situación financiera

La evaluación que los/as encuestados/as hacen sobre la situación financiera global de sus comunidades y de sus organizaciones es la de una situación dificultosa, aunque manejable. El cuadro 4 muestra que la mitad de los/as dirigentes describe la situación financiera tanto de sus comunidades como de sus instituciones *con dificultades, pero manejable en la actualidad*. **Se puede observar, sin embargo, que las instituciones/organizaciones gozan de mejor salud financiera que la comunidad en su conjunto. La situación financiera global de estas últimas es percibida como menos saludable (13%) que la de las instituciones (18%) y cada vez más difícil de manejar (32%).**

Cuadro 4. ¿Cómo describiría la situación financiera global de su comunidad en la actualidad? / ¿Cómo describiría la situación financiera global de su institución/organización en la actualidad?

Si bien no se registran grandes diferencias de percepción entre regiones, en LATAM Norte y en LATAM Sur se obtiene un diagnóstico más crítico sobre la salud financiera de la comunidad: sólo un 1% en LATAM Norte y un 8% en LATAM Sur señalan que la situación financiera global de su comunidad es saludable/estable (versus el 20% en Argentina, lo que resulta sorprendente dada la fuerte crisis que vive el país desde hace varios años).

En cuanto a la evolución de la situación financiera para los próximos 5 a 10 años, la tendencia es hacia cierto optimismo cuando se piensa en la institución u organización, pero de más cautela cuando se considera la comunidad en su conjunto. Así, un 46% espera que la situación financiera de su institución mejore en el futuro (14% de forma significativa y 32% de forma leve) mientras que un 32% espera que se deteriore (26% un poco y 6% de forma significativa). Un 17% espera que siga igual. En cuanto al futuro financiero de las comunidades, las opiniones se encuentran más divididas: un 40% estima que mejorará en los próximos 5 a 10 años (11% de forma significativa y 29% levemente) y un 41% estima en cambio que se va a deteriorar (9% de manera significativa y 32% levemente). Un 21% espera que siga igual.

Nuevamente es en Argentina donde se percibe más optimismo: un 15% espera que las finanzas de la comunidad mejoren de manera significativa (versus 8% en LATAM Sur y 4% en LATAM Norte) y un 19% espera lo mismo para su institución (versus 9% en LATAM Sur y 6% en LATAM Norte).

VI. Seguridad, antisemitismo y emigración

A partir de los atentados a la embajada de Israel y a la sede mutual de AMIA, ambos ocurridos en Buenos Aires, en 1992 y 1994 respectivamente, la preocupación por la seguridad y el bienestar físico de las comunidades y sus miembros devino uno de los tópicos centrales de la vida judía organizada. A los/as encuestados/as se les preguntó: *¿En qué medida cree usted que en la actualidad es seguro vivir y manifestarse como judío/a en la ciudad donde usted reside?* **8 de cada 10 encuestados/as cree que es algo o muy seguro vivir y manifestarse como judío/a en su ciudad.** Se trata de una mayoría sustancial y que habla de una percepción compartida como continente. No se aprecian diferencias significativas entre regiones, grupos etarios, género ni entre diferentes corrientes religiosas.

Los gobiernos y la seguridad

Ante la pregunta: *¿considera usted que el gobierno de su país responde de manera adecuada a los imperativos de seguridad de las comunidades judías?* Poco más de 6 de cada 10 encuestados/as tiene opiniones positivas al respecto. Un 18% considera que *sí, definitivamente* y un 44%, *sí, probablemente*. Sólo un 7% sostuvo que *no, definitivamente no* y un 25% que *no, es probable que no*.

La única diferencia significativa se da entre regiones. **Argentina se muestra más crítica con respecto a la respuesta que da el gobierno a los imperativos de seguridad.** Sólo un 10% respondió que *sí, definitivamente* (versus 28% en LATAM Sur y 25% en LATAM Norte) y un 36% consideró que *no, es probable que no* (versus 9% en LATAM Sur y 13% en LATAM Norte).

Antisemitismo: expectativas a futuro

A los/as encuestados/as también se les preguntó acerca de si en el transcurso de los próximos 5 a 10 años los problemas de antisemitismo en su país crecerían, disminuirían o se mantendrían constantes. La tendencia muestra cierto pesimismo. Mientras que un 41% cree que se mantendrá estable, un 39% piensa que aumentará un poco/considerablemente. Un 15% espera que disminuya. No se advierten diferencias significativas entre subgrupos.

Preparación ante una situación de emergencia

Otro de los temas relacionados con la seguridad tiene que ver con el nivel de preparación que se tiene ante una emergencia en tanto que comunidad. **¿En qué medida considera usted que su comunidad está preparada para afrontar una situación de emergencia? Las respuestas son variadas, aunque con una tendencia hacia la existencia de preparación.** Un 7% consideró que su comunidad está *totalmente preparada* mientras que un 35% consideró que *lo estaba en líneas generales*. Un 37% consideró que su comunidad estaba *medianamente preparada* mientras que un 19% admitió falta de preparación (16% *poco preparada* y un 3% *para nada preparada*).

Argentina es la región que se muestra menos preparada ante una emergencia. 25% de los y las encuestados/as de ese país consideró que su comunidad estaba preparada en líneas generales frente a un 40% de LATAM Sur y un 54% de LATAM Norte.

Emigración

El cuestionario ofrecía dos tipos de preguntas sobre la emigración. Una apuntaba hacia la situación personal y la otra indagaba sobre las expectativas que los/as líderes judíos/as tienen para con la población judía de su país de residencia. La pregunta personal era: *En los últimos cinco años, ¿ha considerado emigrar de su actual país de residencia? ¿A qué país?* **Los/as líderes judíos/as se encuentran divididos/as al respecto, evidenciando que la región sigue siendo un continente de emigración y de alta movilidad para con respecto a los/las judíos/as.** Poco más de la mitad, un 53%, no ha considerado emigrar en los últimos 5 años, pero un 41% ha manifestado que sí ha considerado emigrar (dentro de este grupo hay un 32% que ha dicho que si bien ha considerado emigrar no ha hecho nada al respecto y un 9% que se ha preparado activamente para ello). Los de menos de 49 años son más numerosos en manifestar que han considerado emigrar últimamente, con un 55% (versus 40% en los de entre 50 y 59 años y 25% en los de más de 60).

Al 41% que ha manifestado haber pensado en emigrar se les preguntó entonces a qué países consideraban emigrar. Un 51% lo haría a Israel mientras que otro 27% emigraría a los Estados Unidos. A otro país de Latinoamérica lo haría un 7% y a España, un 6%. Hay cierta variación en la destinación elegida entre los diferentes grupos de edad. Es de destacar que la opción de Israel como destino migratorio preferente es compartida por las diferentes regiones, grupos de edad e incluso entre diferentes corrientes religiosas; todo el arco que va de la ortodoxia hasta los y las seculares prefiere ese destino por sobre otro.

La pregunta ¿Espera usted un aumento de la emigración judía de su país? muestra que una mayoría sustancial de 81% espera que eso suceda con un 28% que manifestaron sí, de manera significativa y un 53% sí, de manera limitada. Sólo un 14% ha dicho que no. A los/as que respondieron afirmativamente se les preguntó por las razones principales por las cuales los/las judíos/as emigrarían. Hay sin dudas una casi absoluta predominancia de factores socioeconómicos a la hora de sopesar las causas que llevarían a la población judía a emigrar. **Así, la causa principal de emigración señalada es el contexto socioeconómico (85%), seguida de en busca de mejores oportunidades profesionales (67%) y de por no sentirse seguro/a en su país (51%). Factores de otros órdenes, en especial el antisemitismo como causa de emigración, han pesado menos en la consideración de los/as encuestados/as: en busca de una vida judía más rica ha sido señalada por el 20%, por no sentirse seguro/a en tanto que judío/a en su país por un 8% y debido al antisemitismo, un 6%.** Si bien todas las regiones coinciden en otorgar la misma prioridad a las causas mencionadas, es en Argentina donde *contexto socioeconómico* fue mencionado con más frecuencia, con un 92% (versus 84% en LATAM Norte y 66% en LATAM Sur). También existe consenso en que el destino potencial de estos migrantes sería en primer lugar Israel (94%), luego los Estados Unidos (68%) y, en tercer lugar, España (26%).

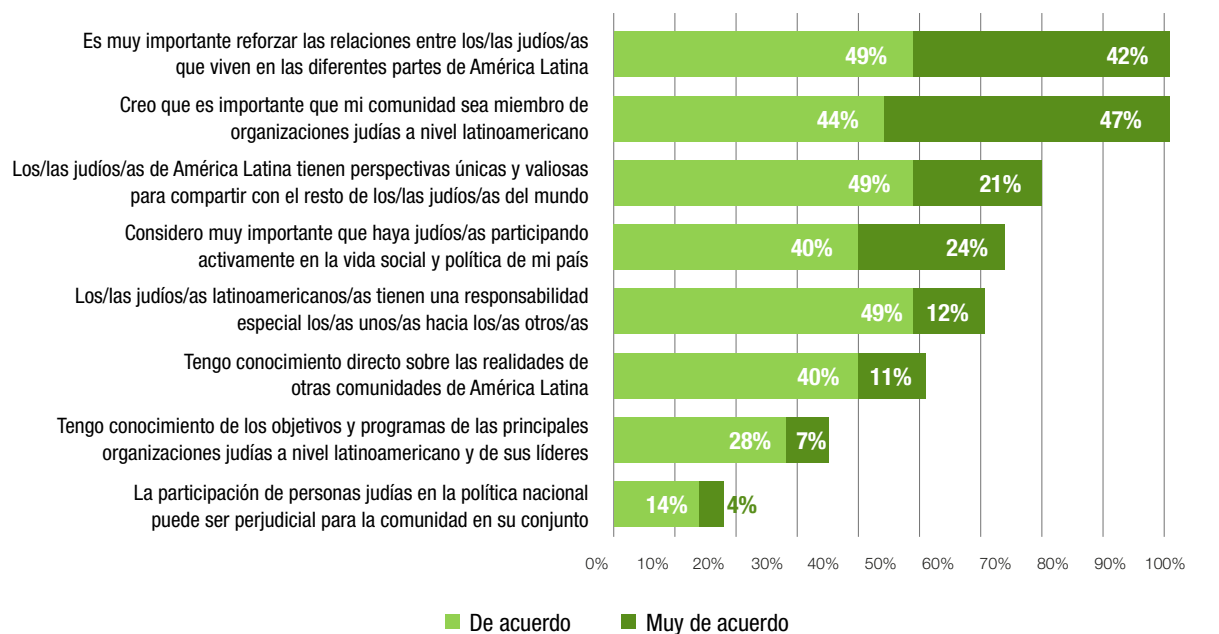
VII. América Latina

Cuán importante es para los/as dirigentes judíos/as la integración de los/as judíos/as de América Latina? ¿Tienen los/as judíos/as latinoamericanos/as una responsabilidad especial los/as unos/as para con los/as otros/as? ¿Es positivo que personas de origen judío se involucren en los asuntos públicos? ¿Son optimistas para con el futuro de la región? A los/as encuestados/as les fueron ofrecidas una serie de afirmaciones sobre América Latina y los/as judíos/as para que expresaran su posición al respecto.

Como se muestra en el cuadro 5, existe un amplio consenso a favor de reforzar las relaciones tanto entre personas como entre comunidades de América Latina, a su vez que se reconoce que los/as judíos/as de la región tienen experiencias y perspectivas valiosas para compartir con el resto del mundo. Dado que muchas de las afirmaciones ofrecidas han recibido valoraciones similares del orden "de acuerdo", tal vez sea más útil detenernos a analizar solamente los "muy de acuerdo". Allí se observan diferencias más marcadas entre los distintos postulados. Las afirmaciones más populares son *creo que es importante que mi comunidad sea miembro de organizaciones judías a nivel latinoamericano* (47%) y *es muy importante reforzar las relaciones entre los/las judíos/as que viven en las diferentes partes de América Latina* (42%). LATAM Sur es la región que más fuertemente acuerda con estas afirmaciones (con un porcentaje de *muy de acuerdo* de 57% para la primera y 53% para la segunda) en comparación con LATAM Norte (43% y 37%) y Argentina (45% y 41%).

Otro par de afirmaciones presentan menor nivel de "muy de acuerdo", aunque siguen teniendo un alto nivel de aprobación cuando se les añade el "de acuerdo". Ellas son: *considero muy importante que haya judíos/as participando activamente en la vida social y política de mi país* (24%) y *los/las judíos/as de América Latina tienen perspectivas únicas y valiosas para compartir con el resto de los judíos del mundo* (21%). Nuevamente es en LATAM Sur donde mayor nivel de aprobación se registra, al menos en lo tocante a la primera afirmación (36% versus 22% en Argentina y 19% en LATAM Norte), mientras que para la segunda LATAM Norte y Sur coinciden en un 24-25% versus Argentina con un 18%.

Cuadro 5. Por favor indique en qué medida usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Porcentaje de respuestas expresadas en "de acuerdo" y "muy de acuerdo"

La solidaridad judía en América Latina presenta una valoración más ambivalente, con sólo un 12% que está muy de acuerdo con el postulado *los/as judíos/as latinoamericanos/as tienen una responsabilidad especial los unos hacia los otros.*

Asimismo, la mayoría de los/as encuestados/as admiten que su conocimiento directo sobre realidades de otras comunidades judías de la región, así como de los objetivos y programas de organizaciones judías a nivel latinoamericano, es más bien débil: *tengo conocimiento directo sobre las realidades de otras comunidades judías de América Latina* obtuvo un 11% de *muy de acuerdo* y *tengo conocimiento de los objetivos y programas de las principales organizaciones judías a nivel latinoamericano y de sus líderes*, el 7%.

Finalmente, la afirmación *la participación de personas judías en la política nacional puede ser perjudicial para la comunidad en su conjunto* ha obtenido sólo el 4% de *muy de acuerdo*, algo que puede contraponerse al postulado presentado más arriba sobre la participación de personas judías en la vida social y política.

Visión de futuro

Tres preguntas fueron formuladas con el fin de determinar el nivel de optimismo sobre el futuro existente entre los/as líderes judíos/as de América Latina. Las mismas fueron: *soy optimista acerca del futuro de América Latina; soy optimista acerca del futuro de mi país y el futuro del judaísmo latinoamericano es palpitante y positivo.*

En general, el optimismo mostrado por los/as encuestados/as es moderado o bajo. Donde más optimismo se registra es en relación con el judaísmo latinoamericano: un 35% está de acuerdo o muy de acuerdo con mostrarse optimista acerca del futuro del judaísmo en América Latina (un 17% en desacuerdo y una mayoría del 42% ni acuerda ni desacuerda). Menos optimismo existe en torno al futuro de mi país: un 21% está de acuerdo/muy de acuerdo frente a un 48% que se muestra en desacuerdo o muy en desacuerdo. Respecto del futuro de América Latina como región existe menos optimismo aún: *soy optimista acerca del futuro de América Latina* obtuvo sólo un 18% de acuerdo y un 38% de desacuerdo.

No se registran diferencias significativas entre los diferentes subgrupos (edad, género, corriente religiosa, profesional vs. voluntario), aunque es en Argentina donde se registra, en todos los ítems mencionados, el nivel más bajo de optimismo.

Dado que América Latina atraviesa desde hace varios años un periodo convulsionado e inestable desde el punto de vista político y económico, a lo que se suma el impacto de la pandemia, estos resultados no sorprenden.

VIII. Israel

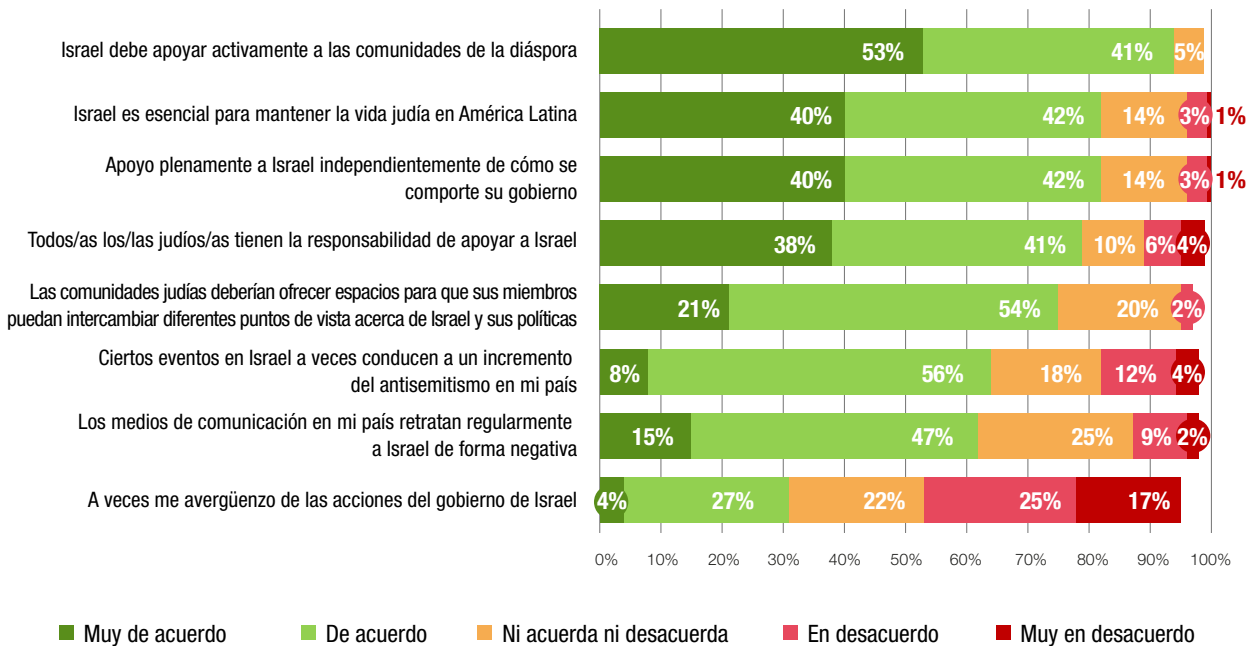
La relación con el Estado y el pueblo de Israel es (e históricamente ha sido) de gran importancia para las comunidades judías de Latinoamérica. Esto se desprende de la encuesta al analizar las opiniones que los/as dirigentes judíos/as manifiestan en torno a Israel.

Varias preguntas fueron incluidas en la encuesta con el fin de intentar abarcar diversos aspectos de esa relación. Uno de los aspectos indagados fue en qué medida Israel funciona como factor de división hacia el interior de la comunidad. ***¿En qué medida siente usted que hay divisiones en torno a Israel y sus políticas dentro de su comunidad en la actualidad?*** En general, los/as encuestados/as reportan un bajo nivel de división comunitaria en relación con Israel, con un 46% que considera que hay un

nivel bajo de divisiones en torno a Israel y otro 21% que sostiene que no hay divisiones en absoluto. En cambio, para un 24% las divisiones existen, pero son manejables y sólo un 4% sostiene que hay un alto grado de división en torno a Israel. No se registran diferencias significativas entre subgrupos.

De la misma manera, como se muestra en el cuadro 6 a continuación, otras preguntas sobre Israel evidenciaron amplios consensos y posiciones compartidas a través de la región.

Cuadro 6. Por favor, indique en qué medida usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de Israel

Es interesante observar que las dos afirmaciones que más acuerdo obtuvieron tienen que ver con el reconocimiento de la centralidad, importancia e, incluso, responsabilidad que Israel tiene para con las comunidades de América Latina. En ese sentido, la afirmación *Israel debe apoyar activamente las comunidades de la diáspora*, con el 94% de acuerdo, permite una lectura de algún modo novedosa donde se invierte el sentido histórico de la relación Israel-diáspora. Al contrario de la narrativa que históricamente se construyó donde era la diáspora la que debía *apoyar activamente* a Israel, es ahora la diáspora quien exige apoyo por parte de Israel.

Por otra parte, y como se ha visto en otros apartados de este informe (prioridades, emigración), el apoyo a Israel goza de un consenso bastante amplio en la región: 8 de cada 10 encuestados/as manifiesta su apoyo pleno a Israel, *independientemente de cómo se comporte su gobierno*. Su contracara, *a veces me avergüenzo de las acciones del gobierno israelí*, obtiene un 31% de acuerdo frente a un 42% de desacuerdo. De todos modos, es de destacar que eso no impide que los/as dirigentes judíos/as consideren que *las comunidades judías deberían ofrecer espacios para que sus miembros puedan intercambiar diferentes puntos de vista acerca de Israel y sus políticas* (75% de acuerdo), tal vez en reconocimiento de que las discrepancias en torno a las políticas del gobierno israelí existen hacia el interior de la comunidad y deben ser exploradas.

En cuanto a la relación entre el perfil de los/as encuestados/as y su opinión sobre asuntos relacionados con Israel, el análisis estadístico mostró que el factor edad es importante y que los jóvenes son ligeramente menos entusiastas sobre Israel que la generación mayor. Lo mismo ocurre con los/as profesionales (menos entusiastas) en comparación con los/as dirigentes voluntarios. El género no puede ser considerado un predictor de diferencias en las reacciones hacia la serie de afirmaciones sobre Israel.

El apoyo a Israel mostrado por las diferentes corrientes religiosas muestra igualmente un consenso generalizado. Sin embargo, hay una tendencia a que los tradicionales muestren un apoyo más firme hacia Israel y que entre los/as Seculares, por el contrario, se registre menos apoyo. De hecho, estos últimos muestran más claramente que *a veces se avergüenzan de las acciones del gobierno israelí* con un 53% de acuerdo, en comparación al 15% de los/as Ortodoxos/as, 24% de los/as Tradicionales y 33% de la corriente Masortí/Reformista/Liberal.

“Con relación a mi vínculo con Israel o qué lugar ocupa Israel en mi entidad, creo que es importantísimo, en relación a la ideología, a la convicción de garantizar el derecho de la autodeterminación de los pueblos, que todos los pueblos tienen derecho a tener un Estado y, además, en relación a la expresión de la vida judía, es la posibilidad de, justamente, la expresión de distintos y diversos elementos culturales judíos que conviven y confluyen, y toman diversos caminos, e Israel para mí es un espacio de un judaísmo vivo y en construcción permanente.”

— Dirigente comunitario, Argentina

IX. Desarrollo comunitario: toma de decisiones, liderazgo y género

Toma de decisiones y planeamiento a futuro

Dada la variedad de comunidades e instituciones que participaron en el estudio y que a su vez operan en contextos y realidades muy diferentes, cualquier evaluación general sobre organización institucional conlleva necesariamente ciertos límites. Sin embargo, una visión global puede aportar ciertos indicadores y puede quizás revelar ciertas tendencias en el continente.

Una de las cuestiones abordadas por la encuesta ha sido la del grado de participación que existe en la toma de decisiones. Concretamente se preguntó: *en una escala del 1 al 10, ¿en qué grado el proceso de toma de decisiones en su institución/organización es participativo?*

Altos niveles de participación (9 o 10) fueron señalados por un 35% de los/as encuestados/as, mientras que un 80% dio una valoración positiva (6-10) para su organización. También se indagó sobre planeamiento a futuro: *¿Ha desarrollado su institución/organización un plan estratégico para los años futuros? ¿Ha desarrollado su institución/organización algún tipo de plan para la sucesión de dirigentes en los años futuros?* **En lo tocante al desarrollo de planes estratégicos para los años futuros, un 30% ha respondido afirmativamente y un 46% ha manifestado que estamos trabajando en este momento. Un patrón similar se registra en relación con el desarrollo de planes estratégicos para la sucesión de liderazgo, con un 24% que respondió afirmativamente y un 40% que admitió estar trabajando en este momento.** Esto sugiere que un tercio de las organizaciones no tiene plan de sucesión de liderazgo.

Continuidad también implica pensar e involucrar a las generaciones más jóvenes. El cuestionario incluyó una serie de preguntas acerca de adultos jóvenes. Entre ellas, se preguntó sobre la existencia de programas de liderazgo para jóvenes en las comunidades. Un 52% respondió afirmativamente. También se preguntó: utilizando una escala del 1 al 10, *¿cómo evaluaría el espacio que su comunidad otorga en su planificación y políticas al involucramiento de los adultos/as jóvenes a la vida judía institucional?* Un 32% del total de encuestados/as valoró la importancia con entre 8 y 10 puntos.

Género y liderazgo

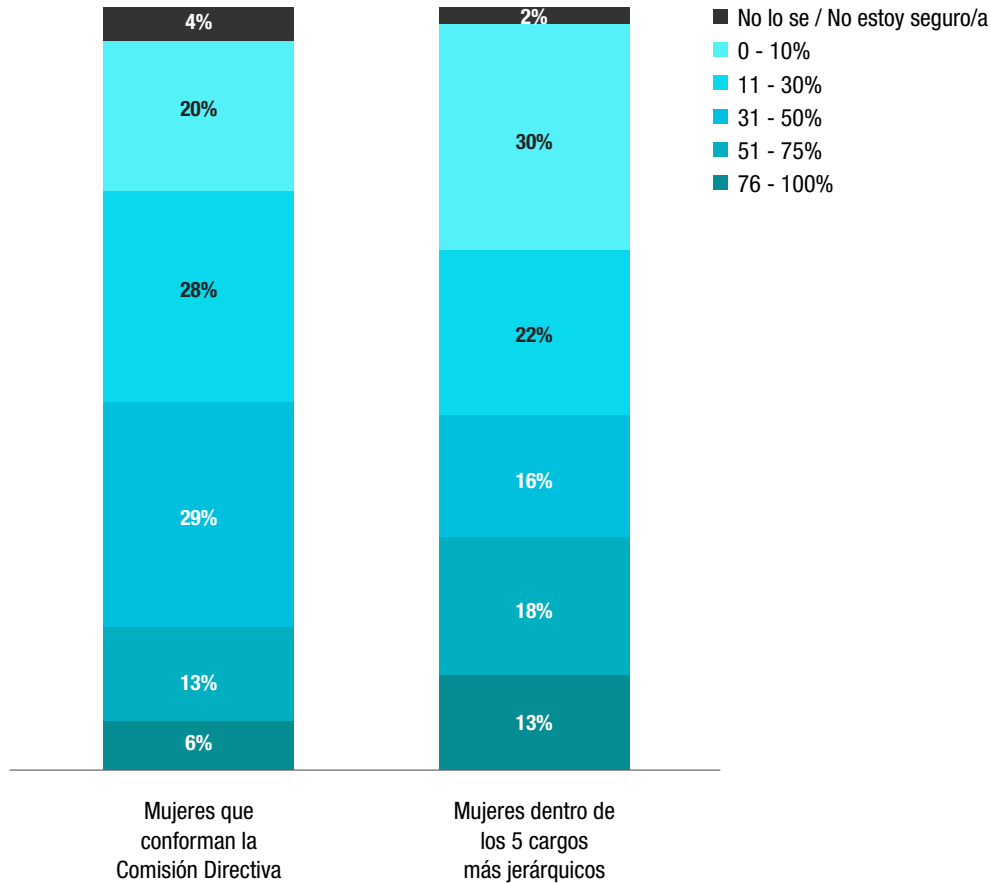
La brecha de género existente en diversos ámbitos de la sociedad motivó durante los últimos años la emergencia de reivindicaciones y movimientos tendientes a poner ese *statu quo* en cuestión. En el ámbito de la comunidad judía, es indudable que el papel de las mujeres ha sido (y continúa siendo) central en diversas áreas de la comunidad⁴. Sin embargo, *¿cuál es la presencia de mujeres en roles ejecutivos y de toma de decisiones?* 71% de los dirigentes encuestados en este estudio son varones y eso de por sí arroja un dato relevante. Aun así, la encuesta incluyó las siguientes preguntas: *¿qué porcentaje de mujeres conforman la Comisión Directiva de su organización?* y *¿qué porcentaje de mujeres se encuentran dentro de los 5 cargos más jerárquicos de su institución?*

Un 19% de encuestados/as manifiesta que las mujeres conforman la mitad o más de la Comisión Directiva de sus instituciones, mientras que un 58% estima que las mujeres conforman entre un 11 y un 50% de la Comisión Directiva. Hay una minoría importante del 20% que estima que el porcentaje de mujeres que conforman la CD se ubica entre el 0 y el 10%. Al analizar esta respuesta por diferencias de género, son las mujeres quienes brindan un panorama un poco más igualitario: un 33% de ellas consideran (frente a un 14% de hombres) que las mujeres conforman entre el 51 y el 100% de la Comisión Directiva de sus instituciones.

Lo mismo ocurre con el porcentaje de mujeres que se encuentran dentro de los 5 cargos más jerárquicos de la institución. La respuesta global arroja que un 31% señala que de los 5 cargos más jerárquicos de la institución entre el 51 y el 100% de estos están ocupados por mujeres. Un 38% ubica ese porcentaje entre el 11 y el 50% mientras que un 30% admite que como máximo uno de esos cinco cargos está ocupado por mujeres. Al analizar las respuestas dadas por mujeres, la estimación tiende hacia una mayor presencia de ellas: un 53% estima que de los 5 cargos más jerárquicos de la institución entre el 51 y el 100% están ocupados por mujeres.

4. Estudio realizado por JDC LATAM (2018) "Género y Liderazgo en las comunidades judías de Latinoamérica y el Caribe". Ver <https://leatidlatam.org/recursos/genero-y-liderazgo-en-las-comunidades-judias-de-latinamerica-y-el-catibe/>

Cuadro 7. Género y liderazgo en las comunidades judías de Latinoamérica.

Evaluación de la dirigencia voluntaria y profesional de América Latina

A los/as encuestados/as se les solicitó que evalúen una serie de cualidades tanto de la dirigencia voluntaria como profesional de las comunidades en una escala del 1 al 5, desde *muy débil* a *muy fuerte*. Lógicamente, este ejercicio tiene mucho de autoevaluación, dado que quienes emprendieron la tarea de evaluar a los/as dirigentes son quienes cumplen esas funciones en las comunidades e instituciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la muestra está ligeramente sesgada en favor de los/as dirigentes voluntarios: 54% versus 46% de profesionales. Entre las cualidades por las que se pedía evaluación había 7 ítems compartidos entre profesionales y voluntarios. Los mismos se pueden ver en la tabla a continuación.

Tabla 6. Evaluación de los dirigentes y profesionales comunitarios. Sólo se muestra porcentaje de "muy fuerte"

	Dirigentes comunitarios/as	Profesionales
Conocen y comprenden las necesidades comunitarias.	33%	29%
Están capacitados en temas judaicos.	20%	30%
Poseen una clara visión de cómo debería ser la comunidad judía en el futuro.	16%	16%
Poseen habilidades políticas (establecimiento de consensos, acuerdos, resolución de conflictos).	24%	21%
Poseen conocimientos y habilidades de gestión en organizaciones sin fines de lucro.	19%	21%
Poseen habilidades en temas financieros.	29%	10%
Son sensibles o abiertos/as a considerar temas de género	35%	36%

Con el fin de analizar mejor las diferencias nos centraremos sólo en los resultados que indican una valoración de *muy fuerte* para cada uno de los ítems. **En general, dirigentes y profesionales reciben valoraciones parecidas en casi todos los atributos ofrecidos. Así, el atributo que mejor ha sido valorado tanto entre los dirigentes como entre los profesionales es el de ser sensibles o abiertos/as a considerar temas de género, con 35-36%, seguido de conocen y comprenden las necesidades comunitarias, con un 33% para los dirigentes y un 29% para los profesionales. Poseen conocimientos y habilidades de gestión en organizaciones sin fines de lucro ha sido menos fuertemente valorado en ambos grupos (19 y 21%), aunque con valores similares, como sucedió con poseen una clara visión de cómo debería ser la comunidad judía en el futuro (16% en ambos). Los/as profesionales aparecen como mejor valorados en cuanto a su capacitación en temas judaicos (30% versus 20% en dirigentes) y, en cambio, las habilidades en temas financieros han sido mejor valoradas entre los/as dirigentes que en los/as profesionales (29% versus 10%).**

A estos atributos compartidos, se añadieron otros específicos para los dirigentes comunitarios: *ejercen un liderazgo basado en valores (solidaridad, compromiso, tzedaká, continuidad)*, 42% de valoración muy fuerte; *pueden trabajar en equipo*, 37%; *pueden servir de modelo para otros miembros de la comunidad*, 32% y *poseen una cosmovisión judía de cómo debería ser el mundo*, 19%.

En cuanto a los/as profesionales comunitarios, un 18% otorgó una valoración muy fuerte a *tienen o han tenido actividad profesional fuera del ámbito comunitario judío*. Esto tiene relación con otra pregunta que fue incluida en el estudio: *Si se toma como referencia a profesionales de la sociedad general (no judía) de organizaciones similares con similares responsabilidades, ¿tienen los/las profesionales de la comunidad un salario competitivo acorde al mercado laboral general?* Para un 47% la respuesta es "Sí", mientras que para un 22% es "No". Un 31%, sin embargo, reconoció no saberlo.

Ni la edad, ni el género, ni la corriente religiosa influyen en la valoración general que se hace de los/as dirigentes y profesionales comunitarios, aunque desde el punto de vista de la región, LATAM Norte tiende a valorar más positivamente a sus líderes que las otras regiones. También es cierto que se registra un sesgo entre profesionales y dirigentes de manera que cada grupo tiende a autovalorarse más positivamente a sí mismo.

“Creo fundamental el incentivo y la capacitación de la dirigencia desde la juventud, movimientos juveniles y universitarios. Otro punto que debería cambiar es la transparencia en el manejo de los fondos comunitarios, que los dirigentes se acostumbren a rendir cuentas de manera clara y periódica de cómo se generan y cómo se utilizan dichos fondos.”

— Profesional comunitario, Argentina

“Me parece importante que los líderes actuales se permeen y capaciten con líderes de la región. [...] [Es] fundamental retroalimentarse con experiencias exitosas de comunidades semejantes. Hay mucha fuga de talentos, tal vez por sentir muy chato y poco atractivo y desafiante el entorno comunitario. Hay que salir a reencantar.”

— Profesional comunitaria, Chile

“Avanzar hacia una renovación en el liderazgo por parte de generaciones más jóvenes y preparadas. Profesionalizar partes de la dirección comunitaria (para lo cual se requieren recursos económicos adicionales). Un cambio de actitud de las nuevas generaciones para reforzar el nivel de compromiso y participación.”

— Dirigente voluntario, México

“... Creo que tenemos la respuesta, pero no lo estamos sabiendo actuar, no es un tema de dar paso a los jóvenes, es un tema de trabajar con ellos, pero realmente dejarlos trabajar, por lo menos yo puedo hablar del deportivo donde quiero y trabajo, en las escuelas donde quiero y trabajo, y no lo estamos haciendo de la manera correcta en cuanto al sentido del desafío que tenemos enfrente. Hablamos de esta nueva era y no lo estamos implementando, no estamos realmente trabajando en conjunto para que esto ocurra.”

— Dirigente comunitario, México

Iniciativas comunitarias

A los/as encuestados/as se les pidió que indiquen su acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones sobre iniciativas comunitarias que se muestran en la Tabla 7.

Tabla 7. Afirmaciones sobre iniciativas comunitarias (de acuerdo y muy de acuerdo)

La mayor parte de las nuevas iniciativas creadas en su comunidad son iniciadas por organizaciones judías ya establecidas.	63%
Encuentro positivo que la vida judía florezca fuera de las instituciones judías más establecidas.	56%
La mayor parte de las nuevas iniciativas creadas en su comunidad son iniciadas por fundaciones y agencias judías internacionales.	14%
La mayor parte de las nuevas iniciativas creadas en su comunidad son iniciadas por grupos o sectores independientes de las organizaciones.	13%
Las nuevas iniciativas realizadas por fuera de las instituciones judías más establecidas erosionan a la comunidad judía.	10%

Parece haber cierto consenso en torno a las iniciativas comunitarias. **Poco más de la mitad de los/as dirigentes judíos/as ve con buenos ojos que la vida judía florezca fuera de las instituciones judías más establecidas, aunque acuerdan en que en general la mayor parte de las nuevas iniciativas son generadas por organizaciones judías ya establecidas.** Sin embargo, son los/as encuestados/as que se definieron como Seculares quienes más fuertemente acuerdan en valorar positivamente que la vida judía florezca por fuera de la comunidad establecida, con un 70% de valoración positiva frente a un 60% del sector Masortí/Reformista, un 49% del sector tradicional y un 33% del ortodoxo.

X. Conclusiones generales

Lo que se destaca del análisis estadístico de los resultados de la encuesta es el nivel de consenso entre los/as encuestados/as sobre la situación actual y los desafíos que enfrentan sus comunidades, así como el amplio acuerdo sobre qué temas son problemáticos o divisivos. Los/as líderes y dirigentes judíos/as de América Latina comparten los mismos interrogantes acerca del futuro de sus comunidades, de sus países y del continente. Reconocen que las amenazas más serias no tienen que ver con el antisemitismo o debido a la discriminación social que sufren los/as judíos/as en la región, sino que estas yacen en **la situación de extrema fragilidad política, social y económica presente en casi la totalidad del continente. Esa es la causa principal que motiva a una mayoría a avizorar una significativa emigración judía de sus países. Aun así, también existe la percepción generalizada de que las instituciones judías son sólidas y resilientes, incluso más que las comunidades en su conjunto.** En este sentido, los/as dirigentes valoran el buen trabajo que las instituciones y organizaciones judías hicieron durante la pandemia, mostrando flexibilidad, creatividad y adaptación para enfrentar un contexto inédito. Sin dudas, la crisis que ha traído la irrupción de la pandemia representa una oportunidad para el rediseño comunitario. Por último, es de destacar el fuerte apoyo a Israel mostrado por los/as encuestados/as, una característica particular de las comunidades de América Latina que se ve confirmada en este estudio. La encuesta muestra que las opiniones sobre todas estas cuestiones varían muy poco en función de las características del/a encuestado/a, como la región, el género, la edad y la denominación religiosa.

Como era de esperar, las diferencias entre las distintas denominaciones o corrientes religiosas hacia el interior del judaísmo aparecieron con cierta frecuencia, sobre todo en cuestiones de práctica religiosa y autoridad (Halajá), en particular con respecto al estatus judío, los matrimonios mixtos y las conversiones no-ortodoxas. La tendencia general se inclina hacia una división de opiniones dentro de las comunidades entre los/as ortodoxos/as y el resto de las corrientes.

“Creo que la comunidad precisa adaptarse a muchos cambios y realidades tanto en lo social, económico, cultural y también de costumbres en la vida de las personas. Debemos hacer una lectura de lo que viene con pandemia incluida, reforzando muchas cuestiones manifestadas en la encuesta, pero entendiendo que ya no alcanza sólo con el sentido de pertenencia, brindando cada vez más servicios y mejorando nuestra infraestructura, e involucrando activamente a nuestros jóvenes.”

— **Dirigente comunitario, Argentina**

“Gostaria que houvesse uma reestruturação das instituições para que pudessem atender melhor aos carentes e conseguir que os jovens possam ter acesso ao conhecimento do que é ser judeu.”

— **Dirigente voluntaria, Brasil**

“Me gustaría ver a mi comunidad siendo autosuficiente económicamente, con la educación judía y el liderazgo fortalecidos.”

— **Profesional comunitaria, Cuba**

“Mi visión [para el futuro es]: una comunidad disminuida en número de integrantes y recursos, envejecida y con poca juventud, pero una comunidad activa y vibrante, que mantienen y da vida a sus instituciones. Espero que la pluralidad siga siendo un norte en nuestra comunidad, así como la ayuda y el interés por el más necesitado. El respeto y la aceptación del otro deben ser valores que guíen nuestra vida. El objetivo más importante es mantener unida nuestra comunidad. En la unión está la fuerza.”

— **Dirigente voluntario, Venezuela**

d. Las texturas de la pueblitud judía

Sumario ejecutivo

El propósito del estudio cualitativo fue recoger en forma directa las diversas voces y posturas de los/as judíos/as latinoamericanos/as acerca de su identidad judía y percepción de pueblitud. Nos interesaba conocer cómo se expresan y cuáles son las principales creencias, prácticas y círculos de pertenencia que definen a los participantes (*"believing, behavior, belonging"*). Por medio de los grupos focales obtuvimos una amplia base discursiva para poder comprender mejor la rica trama y diversidad de los lenguajes, narrativas y sentidos que atribuyen los y las participantes a la experiencia de ser judíos/as.

Estos grupos incluyeron a representantes de diversos sectores de la población judía de Argentina, Brasil, México, Uruguay, Chile, así como a un grupo de israelíes que viven en México, jóvenes de comunidades pequeñas de América Latina, y a latinoamericanos/as que viven en San Diego, Estados Unidos.

Los grupos fueron organizados con el objetivo de incluir a dirigentes comunitarios/as voluntarios/as y profesionales, jóvenes, educadores/as, rabinos y rabinas de diversas tendencias, intelectuales y adultos/as.

La mayoría se realizaron de forma presencial en 2019 y 2020, y cuatro de ellos por medio de la plataforma Zoom en 2020, debido a la pandemia. Queremos agradecer a todos/as los/as participantes por su colaboración, su tiempo y su compromiso con el proyecto.

Los datos fueron transcritos y analizados por nuestro equipo académico mediante procedimientos de análisis del discurso e investigación cualitativa. Se definieron las categorías e ideas que aparecieron con mayor frecuencia y se las analizó utilizando, además, una breve encuesta cuantitativa administrada a los y las participantes.

Las preguntas que sirvieron de base para las conversaciones en los grupos focales fueron:

1. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que definen tu identidad como judío/a?
2. ¿Cuáles son tus principales creencias y valores como judío/a?
3. ¿Cuáles son las principales prácticas y comportamientos cotidianos que definen tu identidad judía?

4. ¿Qué papel juega o ha jugado la experiencia del antisemitismo en la conformación de tu identidad judía?
5. ¿Qué papel juega la memoria de la Shoa en tu identidad judía?
6. ¿Qué papel juega el Estado de Israel en tu identidad judía?
7. ¿Cómo integras tu condición de judío/a con tu identidad como Mexicano/a y judío/a?
8. ¿Cuáles son los principales desafíos y dilemas que enfrenta el pueblo judío en los siguientes niveles y localizaciones: tu comunidad, el Estado de Israel, el mundo judío global?
9. ¿Qué cosas quisieras mantener, mejorar o modificar de la vida comunitaria y del pueblo judío?

¿Qué nos define como judíos/as?

Para los y las participantes, lo judío queda definido en una relación entre la adscripción, es decir el origen, lo dado, lo genético ("el vientre materno"), el nacimiento, y por otra parte, las elecciones que se asumen cotidianamente frente a esos puntos de partida.

En las palabras de una participante:

"Me gustaría añadir que yo creo que algo que compone mi ser judío es elegir vivir así (...). Es estar en un lugar cuando todos quieren estar en otro lugar; es celebrar de otra forma una fiesta que es nacional, pero para ti no lo es; es elegir tener hijos y llevarlos hasta la escuela [judía], aunque haya otras escuelas buenas cerca de tu casa. Es elegir dejar de salir los viernes... Yo creo que vivir como judía hoy en la diáspora es una gran decisión."

— Educadora, Brasil

Estas elecciones se nutren y se desarrollan en la matriz familiar, en el hogar y la familia más amplia, y en los diversos marcos institucionales como la escuela judía, los movimientos juveniles, la sinagoga y el barrio, entre otros.

Existe una verdadera ecología social judía que ayuda a la construcción de estas identidades, aunque siempre mediatizada por la apropiación personal de cada individuo con sus propios matices.

¿Qué creemos como judíos/as?

El discurso de las creencias va más allá de las categorías tradicionales religiosas. En la encuesta realizada previamente a los grupos focales, preservar la memoria de la Shoa y la solidaridad con Israel ocupan un lugar más prominente que creer en Dios o entender la Tora como la guía de la vida judía.

Se percibe una combinación de lo tradicional-religioso con los discursos judíos de la modernidad.

En algunos/as participantes, el Judaísmo aparece como una cosmovisión religiosa, en la cual los principales ejes son Dios, Tora e Israel (como "pueblo elegido" y como "tierra prometida").

"... Me considero una judía religiosa, parcialmente observante, profundamente espiritual; la espiritualidad es un 'sine qua non' de la condición de ser judío."

— Educadora, Argentina, no se identifica

"Yo creo que, para los que viven en la Galut, el tema religioso, independientemente de la línea religiosa, es extremadamente importante pues es quizás lo que nos une a este sentimiento. En Israel es más fácil ser judío, estás en un ambiente judío, convives con las festividades judías, con la cultura (...) Entonces para mí, hoy, mi identidad judía está en la religión..."

— Educador, Brasil

Para muchos/as participantes el judaísmo se manifiesta principalmente como una cultura que incluye textos, pertenencia y comunidad, memorias colectivas y un rico legado intelectual y espiritual.

"Yo creo que el tema religioso hoy en día ya no es un pilar fundamental para sentirse judío... Me parece que hoy ya es más una cultura."

— Movimiento Macabeo, Chile, mujer

Dentro de esta cultura se rescatan valores como la familia, la resiliencia, la búsqueda de la justicia social - Tikun Olam; se valora mucho la búsqueda del saber, como una característica del judaísmo, así como el pluralismo y la diversidad. También algunos/as participantes creen en la importancia de la lengua hebrea.

"... valoro del judaísmo la educación y la apertura de pensamiento. Lo que descubrí es que, por algo, digamos, somos capaces de ser distintos, porque podemos cuestionarnos, educarnos y pensar distinto..."

— Dirigente, Argentina, hombre

Se percibe al pueblo judío como un pueblo con una vocación universal, basada en sus principios y valores.

La creencia en la importancia de preservar la memoria de la Shoa y la solidaridad activa con el Estado de Israel constituyen ejes fundamentales de esta concepción, que analizaremos a continuación.

Israel como referente de identidad y de prácticas

Dentro de las creencias y prácticas, Israel ocupa un lugar privilegiado. La abrumadora mayoría de los y las participantes concibe Israel como un componente importante y, en algunos casos, central en su identidad como judíos/as.

Salvo 4, todas las personas entrevistadas visitaron o vivieron en Israel en diversas etapas de sus vidas.

La conexión con Israel pasa por diversos carriles: los vínculos familiares; la concepción de Israel como centro histórico-espiritual; como un foco de unidad y conexión entre los/as judíos/as globalmente; Israel como fuente de renovación de la vida judía; Israel como laboratorio de las prácticas y valores judíos; Israel como lugar seguro y una opción de "Plan B" en caso de problemas y antisemitismo en su país de residencia.

"Israel es el centro, es el núcleo del pueblo judío, el centro para los judíos, pero también para las naciones, es nuestra casa; y yo considero que lo que nos ha mantenido hoy como judíos es esa expectativa de regresar a lo que fuimos antes."

— Educadora, México

"... Israel es el judaísmo vivo... a pesar de tener los pros y los contras, político, no político, además de como judío estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las posturas políticas o religiosas de las personas... yo siento que Israel me está conectando con el judaísmo."

— Joven, Brasil, hombre

Pero este hecho no elimina la dimensión polémica y crítica que muchos/as participantes tienen frente a diversos temas de Israel: sus políticas hacia los/as palestinos/as y las minorías; la polarización interna entre religiosos y seculares, palomas y halcones; la "derechización" de la sociedad israelí, frente a una diáspora que es mayormente liberal en sus enfoques; la falta de conocimiento e interés de lo que ocurre en la diáspora; los conflictos y tensiones que generan las acciones de Israel en la diáspora; la necesidad de que Israel apoye a las comunidades más débiles y pequeñas.

En general, en la mayoría de los países de América Latina los/as judíos/as se sienten cómodos con su identidad nacional, pero tienen en cuenta a Israel como destino posible y como segundo hogar.

"... diría que Argentina es mi casa e Israel es mi hogar, (...) es mi segunda casa y si yo en algún momento me tuviera que ir, no cabe duda que mi contención la veo en Israel; pero vivo en la Argentina y lucho por la Argentina para que tengamos todos una sociedad mejor, comunitaria y no comunitariamente, porque en definitiva somos parte de este mundo."

— Dirigente, Argentina, mujer

Para los/as educadores/as y algunos otros grupos, Israel también forma parte de las prácticas cotidianas: leer periódicos y ver medios de comunicación de Israel para estar informados/as; como tema de estudio y enseñanza; como activismo y participación en los movimientos juveniles; como referente cultural, religioso e idiomático; ocuparse de Hasbará (diplomacia pública) para defender a Israel y al sionismo de múltiples acusaciones.

La memoria de la Shoa y el antisemitismo

En las creencias y valores de las personas entrevistadas la memoria de la Shoa ocupa un lugar importante. Pero esta memoria y su significación distan de ser unívocas y poseen una amplia gama de interpretaciones y conexiones: recuerdos y mandatos familiares y apego a los/as sobrevivientes; el impacto intergeneracional que involucra al menos a tres generaciones; la Shoa como parte de la identidad personal y colectiva, aunque no necesariamente la define; la Shoa como un trauma colectivo que abre posibilidades:

"Yo tuve muy fuerte mi conexión con el Holocausto por ser nieta de sobreviviente, hija de sobreviviente, pero descubrí eso recién en mi juventud. Cuando era niña ellos no contaban mucho, yo no sabía mucho. En viajes a Israel, yendo al Yad Vashem, o mismo dentro de la Tnuat, empecé a cuestionar a mi padre, a mi abuela, y fui escuchando cada vez más historias, y algo que quise hacer diferente era que mis hijos supieran desde muy temprano y escuchasen estas historias de la boca de mi abuela desde temprano..."

— **Educadora, Brasil**

"... El Holocausto es un meteorito en la historia de la vida del pueblo judío porque hay un antes y un después, finalmente la misma comunidad judía de México hoy tendría un matiz completamente distinto de no haber sido por el Holocausto. (...) la inmigración fuerte vino por el antisemitismo en Europa y eso acabó moldeando en buena medida esta comunidad y, por lo menos, todas las de América Latina."

— **Dirigente, México, hombre**

"... el tema del Holocausto tiene que mover la estantería para decir 'mirá, hay un pueblo y ese pueblo pasó por algo como este, y este pueblo sigue, ¿qué representa este pueblo?, ¿qué significa este pueblo? Este pueblo tiene un secreto, esto no es normal, esto no le pasa a otros pueblos que después de haber pasado por todo esto se puede levantar y reconstruir'; (...) y ahí tenemos que entrar en las cosas que definen la singularidad de nuestro pueblo, nuestro vínculo con Hashem, nuestro vínculo con lo que es una misión; nuestro pueblo tiene una misión que recibió en el Sinaí..."

— **Rabino, Argentina**

Esta poderosa memoria implica una responsabilidad histórica: el "Nunca Más", tanto para el pueblo judío como para la humanidad. Al mismo tiempo, existe una reticencia en algunos/as participantes de ponerse en papel de víctima. También la Shoa aparece como ejemplo de resiliencia.

"La Shoa es irrelevante en mi identidad judía. Yo no coloco el antisemitismo y la Shoa como valor; obviamente es parte de nuestra historia, estudiar, saber, transmitir, pero en mi experiencia no pasa por allí. (...) Yo creo que la identidad judía tiene que ser Sinaí, tiene que ser viva, tiene que actualizarse y tiene que ser revelación en la memoria de Auschwitz, de la Shoa."

— **Rabino, Brasil, no se identifica**

Para algunos/as, la Shoa está conectada con sus actividades y prácticas profesionales como la investigación y la docencia. Desde esta experiencia se critican ciertos aspectos acerca de cómo es transmitida la Shoa. También se dan diversas reflexiones sobre la relación entre la Shoa y otros genocidios y sobre el carácter diferente o único de la Shoa versus su universalización:

“¿Será que porque nosotros fuimos víctimas de la Shoa tenemos que ser mejores que otros, tenemos más disculpas que otros? Porque como nosotros fuimos víctimas ahora podemos hacer cualquier cosa, porque este mundo es salvaje. Israel muestra mucho sus relaciones diplomáticas mostrando el Yad Vashem, viene el presidente de Afganistán, primero que todo, que vaya al Yad Vashem y escuche esa historia, ¿eso por qué se hace? Para justificar que nosotros sí podemos. La Shoa no tiene nada que ver, y nosotros tenemos que ser éticos igual. Esa es una pregunta que es preocupante en la identidad.”

— **Intelectual, Brasil, hombre**

Se considera importante conocer, preservar y desarrollar “lugares de la memoria”: museos, y viajes a campos y guetos como en la Marcha de la Vida.

“... en lo particular, mi decisión de tomar ya la presidencia de la comunidad fue después de ir a la Marcha de la vida, me reiteró que es importante el trabajo comunitario...”

— **Dirigente, México, hombre**

La Shoa también aparece como conexión entre el pasado y el futuro de la vida judía y con el Estado de Israel.

“... veo en la consecuencia de la Shoa que es la fundación del Estado de Israel, ahí sí veo un elemento de identidad judía religiosa y práctica importante, en Am Israel, pero no en la Shoa en sí...”

— **Rabina, México**

El antisemitismo está presente en muchos/as de los/as participantes como una amenaza global pero no tanto como una preocupación prioritaria en su país. Algunos/as han tenido experiencias directas de antisemitismo social y simbólico. Se afirma que es importante estar alertas, pero no caer en un estado de paranoia.

“... es fundamental el aprendizaje que nos da el antisemitismo y la Shoa en tres aspectos: no discriminar nosotros y mostrarnos como pueblo que no discrimina; luchar por los derechos humanos, no sólo por los de los judíos, sino por los de toda la humanidad, todos estamos en un foro latinoamericano, que es una de las zonas con más flagelo a derechos humanos en la historia reciente; y tercero, incluir, educar e incluir, traer a más judíos, acercar a los que están lejos a estos valores fundamentales...”

— **Dirigente, Argentina, hombre**

¿Cuáles son las percepciones y concepciones de identificación, pertenencia y pueblitud?

La encuesta realizada nos muestra que la pertenencia al pueblo judío constituye el pilar fundamental de la identidad de los y las participantes, con 80% *totalmente de acuerdo* y un 18% *en gran parte*, lo que llega a un 98%. Si lo comparamos con la identidad con el país de residencia, un 35% se identifica *totalmente* y un 50% *en gran medida*, lo que llega a un 85%. Esto nos revela que la **identidad judía constituye una**

identidad primordial que parece más significativa que las identidades nacionales y la ciudadanía. Podemos correlacionar estos datos con las preocupaciones por las inestabilidades políticas y sociales de los países latinoamericanos, con las expectativas de emigrar ante esa situación y con la percepción de muchos/as participantes de que en ciertos sectores de la sociedad los judíos son vistos como "otros". También es significativa la afiliación a la comunidad o a instituciones comunitarias, del 65% y el 25% respectivamente, llegando al 90%. Este dato está en consonancia con la importancia que los y las participantes les atribuyen a las instituciones en el desarrollo y mantenimiento de su identidad.

Sentido de pertenencia al pueblo

En todos los sectores sociales hay participantes que refieren sentir una fuerte pertenencia al pueblo judío y que este es un elemento fundamental en la conformación de dicho pueblo. Entre los rabinos ortodoxos, sin embargo, este tema se menciona poco; ellos hablan más de la religión como el eje articulador.

Pertenecer significa varias cosas en forma simultánea: ser parte de la "aldea global judía"; identificarse con ciertos grupos dentro del "pueblo"; un sentimiento de familiaridad y afinidad; una conciencia de la pertenencia a una civilización; algo transnacional y transgeneracional; un esquema matricial cambiante y dinámico.

"... la pertenencia que nosotros pensamos como un pueblo está cambiando, se cambia por grupos más chicos y afines que tienen diferentes grados de permeabilidad hacia el afuera."

— Intelectual, México, hombre

"... el pueblo judío es una hermandad histórica transnacional, transgeneracional, transracial, trans-todo, y que lo más fuerte es ese sentido de hermandad."

— Intelectual, México, mujer

La pueblitud genera emoción y orgullo, por los logros intelectuales y culturales, así como preocupación por ciertos aspectos que ocurren tanto al interior como en su relación con otros grupos y sociedades.

"Para mí, como científico, como hombre de ciencia, es muy bueno percibir que al final, por qué tenemos premios Nobel judíos. (...) ¿Será el ADN...? A mí no me gusta eso, porque [pensar así] nos lleva a otras cosas. Nos lleva una cierta persecución, racismo, antisemitismo... Yo prefiero decir lo siguiente: al final nos gusta mucho la ciencia, nos llevamos tan bien con la ciencia... Hay judíos [científicos] por todas partes, somos pocos, pero muy presentes en la ciencia. Porque siempre hemos sido interpretativos..."

— Educador, Brasil

En el desarrollo de la dimensión de pueblitud son importantes las instituciones como el espacio de cultivo y expresión de esta conciencia y el Estado de Israel.

"... y como yo soy muy práctico, digo que para luchar por la continuidad en este minuto hay dos cosas del judaísmo muy importantes, en este minuto, que son la kipá y la pelota. ¿Por qué? Porque la kipá es la que agrupa a todas las instituciones religiosas que tan buen trabajo están haciendo y la pelota es la que agrupa a aquellos judíos que se acercan a las socio-deportivas y llegan al judaísmo través de la pelota..."

— Dirigente, Chile, hombre

Para los y las participantes, este sentimiento de pueblitud en general se puede integrar sin grandes conflictos con la pertenencia nacional a los países de América Latina. Pero hay importantes diferencias relacionadas con la estructura más plural o monolítica de cada país, con la historia de la inserción de los judíos en dichos países y con la coyuntura política y social del momento. Los/as argentinos/as parecen tener una fuerte identificación con su país y se sienten cómodos/as con sus identidades múltiples. En Brasil, si bien para los/as participantes su identidad judía no entra en conflicto con su identidad nacional, es el país donde más personas –aunque siguen siendo la minoría– dicen sentir que su identidad nacional es más fuerte que su identidad judía. En Uruguay se sienten muy cómodos y agradecidos con el país. En Chile, la comunidad judía no se siente muy integrada, lo que, según algunos/as participantes, tiene que ver con el hecho de que haya allí una comunidad palestina hostil muy grande. En México, a pesar de que los y las participantes señalan que están agradecidos/as con el país y que no hay un conflicto, usan expresiones que dan la impresión de que observaran al país con una mirada externa. En el caso de las minorías, los/as judíos/as latinos/as de San Diego dicen sentirse principalmente judíos/as con una fuerte identificación con Israel. Tienen poca identificación con Estados Unidos y se sienten más cómodos/as en los círculos latinos. Por su parte, los/as israelíes que viven en México se dividen entre quienes se identifican seculares y muchas veces ni se conciben como judíos/as, sino sobre todo israelíes, y quienes son más religiosos/as y señalan que vivir en México los/as ha cambiado.

¿Cuáles son las prácticas que nos definen como judíos/as?

En México, Argentina y Brasil casi un tercio de la población entrevistada se autodefine como *muy observante* y *observante*, lo que coincide en términos generales con las diversas corrientes ortodoxas. El segundo segmento, el más amplio, es el de quienes se definen como *tradicionalistas*. En otros países, este grupo abarca a dos tercios de la población. Los/as que se autodefinen como *seculares* y *poco observantes* llegan al 20% en Argentina, México y Brasil, y en menor grado en otros países.

Con respecto a conductas y prácticas judías, los/as participantes de los grupos focales plantean dos rituales tradicionales como centrales para su identidad judía: la circuncisión y el ser enterrado/a en un cementerio judío, con un 90% de *totalmente* y *en gran medida de acuerdo*. Estos dos elementos rituales marcan la incorporación simbólica a la vida judía y su epílogo, y tiene que ver con decisiones personales y familiares fundamentales. Le siguen dos elementos relacionados: la lucha contra el antisemitismo y el Tikun Olam, con casi un 70% *totalmente de acuerdo* y el 90% con *en gran medida*.

En tercer lugar, el enviar a los hijos a una escuela judía, el matrimonio endogámico y la observancia del Shabat y las festividades aparecen con poco más del 50% de *totalmente de acuerdo* y a más del 80% *en gran medida*.

Los hombres aparecen más observantes en términos generales que las mujeres.

Las prácticas judías tradicionales están relacionadas con el estudio de la Tora, los rituales del ciclo de vida y las festividades judías; con las comidas como momentos de encuentro familiar y con el tipo de

comida incluyendo cashrut; estas prácticas son concebidas como Mitzvot, como expresiones de compromiso judío y de construcción de identidad a nivel intergeneracional. Se incluyen algunos elementos simbólicos de la cultura material y espacios como a la sinagoga y las Mezuzot.

"Creo que el estudio y enseñanza de la Tora es la parte más importante de mis rituales o mis manifestaciones judías."

— **Educador, México**

"... es el hacer las cosas, el llevar hechos, más que la exclusiva fe en Dios; es más llevar a cabo acciones lo que eventualmente nos lleva a la creencia; pero creer exclusivamente como pura fe no es suficiente para mí..."

— **Otros, San Diego, hombre**

"Desde hace algunos años, estoy haciendo todos los shabatot de una forma rigurosa y realmente me ha aportado en mi familia y a todos los invitados que, gracias a Dios, tenemos en un shabat, un microclima y un escenario fantástico para hacerse las preguntas más profundas y filosóficas, a todo nivel (...) mi identidad judía está básicamente en tratar de pensar, averiguar y mostrar fuentes y formas de conducta, y tener una acción que tenga que ver con esa dirección."

— **Dirigente, Uruguay, hombre**

"Soy una judía secular atea, entonces en mi práctica cotidiana no tengo ningún ritual o ninguna actividad que puedas catalogar como netamente judía."

— **Intelectual, México, mujer**

A estos se suman otras prácticas adicionales como el enviar hijos e hijas a escuelas judías; las acciones enfocadas en la transmisión de la identidad a las nuevas generaciones; la preservación del marco de encuentro familiar; la conexión activa con Israel, el activismo comunitario y la participación en la diplomacia pública (Hasbará).

"El tema familiar y comunitario para mí es muy importante (...) Y obviamente la cercanía con la familia, creo que el judaísmo es una religión o cultura muy cercana a la familia. Que todo se celebra en final entre la familia, con comidas, con celebraciones, con bailes, pero siempre acompañado."

— **Movimiento Macabeo, Chile, mujer**

"Es como si fuera el fútbol para los judíos, hablar sobre Israel en el almuerzo del domingo, comentar sobre las elecciones, comentar sobre algo que está ocurriendo, acompañar lo que está sucediendo. Dado que vivimos en una época que tiene bastante asimilación religiosa y las personas no están hablando sobre religión, Israel está siempre dando un empujón, entonces recuerdas que eres judío y estás en una encrucijada."

— **Joven, Brasil, hombre**

Desafíos y retos: lo local, lo nacional lo global

Los desafíos se pueden categorizar fundamentalmente en dos grupos: los generados por el marco externo y la relación de los judíos y sus comunidades con su entorno local, nacional y global, es decir, los desafíos externos, y el otro grupo, mayoritario, tiene que ver con desafíos y problemas de carácter interno, entre ellos, algunos son transversales para Israel y para las comunidades de la diáspora, como las divisiones internas dentro del pueblo judío y la necesidad de mejorar el liderazgo y de adecuar las instituciones a las nuevas realidades.

Los desafíos de Israel en el plano externo incluyen el conflicto con los/as palestinos/as, el antisionismo y la mala imagen que parece crecer en los medios.

El antisemitismo como desafío, en general, no es un tema muy mencionado dentro de los diferentes grupos. Esto es coherente con la encuesta del liderazgo, en la cual se ve que el combate al antisemitismo no es percibido como una de las primeras prioridades de las comunidades.

"... hoy en día el antisemitismo tiene una nueva máscara que es el antisionismo, pero es lo mismo, porque finalmente son los mismos argumentos. Creo que el reto para el mundo judío, en general, es encontrar mecanismos adecuados para no permitir que el antisionismo, como ha sucedido con algunos sectores, sobre todo ultra religiosos, que pueden salir a la calle a quemar bandera de Israel porque están en contra del sionismo, pensando que eso no les afecta a ellos como judíos. El desafío es mantener al mundo vigente con el pensamiento de que no son dos temas diferentes, que somos todos los mismos y nos tenemos que cuidar que esas manifestaciones no sean permisibles."

— **Dirigente, México, hombre**

La "asimilación" es un desafío mencionado por todos los sectores sociales entrevistados. Sin embargo, entre los grupos sociales hay notables diferencias en cómo es percibida. No es un concepto unívoco, sino que tiene una gran carga emotiva y valorativa, que va más allá de sus connotaciones descriptivas y analíticas.

Entre los/as líderes comunitarios/as y los/as educadores/as, la "asimilación" es vista como una amenaza para la continuidad del pueblo judío. Varios/as líderes comunitarios/as mencionan también la disminución numérica de los/as judíos/as y un líder argentino habla de la asimilación como el "holocausto blanco".

"La cuestión de la asimilación debe ser comprendida de forma más amplia, más sociológica, más antropológica, y no solamente en la cuestión religiosa, que es esencial también. (...) Veo muchas personas que estudian Talmud, pero no tienen esa capacidad dialógica discursiva que debe marcar nuestra cultura, por ejemplo, lo actitudinal. (...) Entonces en la asimilación es mibait umijutz, se da dentro y fuera del hogar."

— **Religioso, Brasil**

A diferencia a los grupos antes mencionados, parecen tener un enfoque más neutral y no tan negativo. En general, parecen entender la asimilación más como resultado de que la propuesta de valores judíos sea vaga, lo que hace más fácil incorporar otros valores. Algunos/as rabinos/as plantean que el problema es el desinterés y la ignorancia que aleja a las personas de las comunidades.

“Siempre se habla de la palabra ‘asimilación’ como matrimonio mixto. Para mí es un error total (...). El término lo dice, asimilarse, hacerse similar a otros, no tener una identidad de convicción, no tener porqué. Es una consecuencia el matrimonio mixto, pero no es en sí la asimilación. El no tener una identidad, ese es el problema mayor que hay hoy en día en el judaísmo mundial...”

— Rabina, México

Entre los/as líderes comunitarios/as, educadores/as y rabinos/as, la asimilación como un reto para la continuidad del pueblo está ligada a los matrimonios mixtos y la conversión. Algunos/as ven los matrimonios mixtos como una de las causas de asimilación, mientras que para otros/as, permitir la conversión y aceptar los matrimonios mixtos puede ayudar a que los hijos e hijas de estas personas tengan educación judía. Tanto intelectuales como jóvenes hablan de la integración con su entorno en otra narrativa, en la cual la “asimilación” no tiene cabida. También los/as jóvenes mencionan la “asimilación” como uno de los retos, pero reflexionan sobre ella desde otra perspectiva y desde un paradigma diferente: ¿cómo lidiar con la posible asimilación y al mismo tiempo abrirse más hacia el mundo?

“... se puede seguir haciendo un énfasis en la asimilación, en el antisemitismo, y a partir de ahí construir una comunidad pequeña pero fuerte, o empezar a hablar de inclusión, empezar a hablar de propuestas diversas para la gente diversa, para que nuestras comunidades crezcan, en mi parecer, sobre todo cualitativamente.”

— Joven, Argentina, hombre

Los y las participantes de las comunidades pequeñas mencionan como retos específicos la continuidad por cuestiones demográficas y espacios de participación e instituciones.

Dentro de los desafíos que enfrenta el Estado de Israel y que tienen repercusiones globales en todo el mundo judío, figuran los ataques y la mala imagen de Israel; el no reconocimiento de los problemas y una visión idealizada, no realista; la polarización interna, fundamentalmente entre sectores religiosos y no religiosos; la preocupación por el régimen democrático en Israel; y la puesta en acción (o no) de los valores judíos. En Brasil y Chile se sugiere que la imagen negativa de Israel como el “villano” también puede alejar a algunos/as judíos/as que no quieren identificarse con un país agresor.

Estos cuestionamientos no afectan, sin embargo, su identificación personal con Israel en términos culturales, ideológicos o emocionales. Hay una dualidad en la relación: por un lado, Israel es un importante referente para la identidad judía, y por el otro es una fuente de serias críticas y cuestionamientos.

“... el mayor desafío, desde mi punto de vista, son los diferentes enfoques del judaísmo que hay y la falta de comunicación o la agresividad que hay entre un grupo y el otro... es entre todos los grupos, es seculares contra religiosos (...). Hay muchos grupos, y yo no puedo quitarme de la mente que hace dos mil años perdimos la nación justamente por peleas internas.”

— Intelectual, México, mujer

Dentro de los desafíos internos figuran las tensiones entre la pluralidad versus las divisiones internas, y la percepción de una gran línea divisoria marcada por la religión entre los sectores religiosos y no religiosos. Son vistos como desafíos transversales del pueblo judío, en el nivel local y global y en el Estado de Israel. Se menciona la necesidad de generar canales de comunicación, respetando las diferencias para mantener unida a la comunidad.

Hay una notable diferencia: los/as dirigentes comunitarios/as se concentran más en la pluralidad y hablan de la diversidad como una riqueza más que como una amenaza, mientras que otros grupos sociales se enfocan más en los aspectos negativos y la división interna. Y una coincidencia: a todos los grupos en los diferentes países les une un deseo de mayor unión y diálogo intracomunitario.

"... lo primero que creo yo que tiene que haber es voluntad de diálogo, hay que escuchar; lo segundo que va emparejado con esto es la capacidad de estudio en común. (...) un ejemplo, batei midrash (casa de estudio), donde en igualdad de condiciones un religioso pudiera estudiar con un secular, no para convencerlo necesariamente, simplemente para escuchar cada uno al otro. Diálogo y educación, creo yo que a nivel global como local, como Estado de Israel, es lo principal... Hay una falta de diálogo sobre por qué seguimos siendo juntos, ¿por qué seguimos siendo una religión, una nación?"

— Rabina, México

"... lo primero que creo yo que tiene que haber es voluntad de diálogo, hay que escuchar; lo segundo que va emparejado con esto es la capacidad de estudio en común. (...) un ejemplo, batei midrash (casa de estudio), donde en igualdad de condiciones un religioso pudiera estudiar con un secular, no para convencerlo necesariamente, simplemente para escuchar cada uno al otro. Diálogo y educación, creo yo que a nivel global como local, como Estado de Israel, es lo principal... Hay una falta de diálogo sobre por qué seguimos siendo juntos, ¿por qué seguimos siendo una religión, una nación?"

— Educador, México

La falta de participación juvenil aparece en dos vertientes claras: la posición de que los jóvenes no participan en la comunidad –compartida por la mayoría de los adultos que mencionan el tema– y la postura de los jóvenes, que reclaman la falta de espacios de participación en asuntos comunitarios.

"Tenemos que fortalecer los movimientos juveniles, que los niños puedan formar parte de Tnuot Noar, de cursos de liderazgo. De ahí surge otro tema a considerar: el 'Black Hole' que se genera cuando el joven termina el movimiento juvenil, en la identidad universitaria, cuando se apartan de la vida comunitaria, y cuando tienen hijos, regresan, y en ese periodo se pierde la mitad."

— Dirigente comunitaria, Brasil

La necesidad de renovar las instituciones y/o liderazgos surge en todos los sectores entrevistados. Los/as líderes se enfocan más en la institucionalidad y en renovar las instituciones en general, mientras que otros sectores tienen quejas y críticas más específicas, entre ellas, a los liderazgos que se perpetúan en el poder.

"Tenemos que modificar, en gran medida, las estructuras institucionales como las conocemos hoy en día. (...) se están construyendo otras alternativas de vida judía y de estructura institucional judía, al margen de las estructuras como las tenemos y como las conocemos hoy en día, y no lo queremos ver y no lo queremos reconocer. Entonces la cuestión es renovarse o morir. Tenemos que estar suficientemente preparados para modificar y para enterrar instituciones que ya no sirven."

— **Dirigente comunitario, México**

Las preocupaciones por las cuestiones socioeconómicas son una categoría mencionada en todos los grupos excepto los/as judíos/as latinos/as en San Diego. Mientras los/as líderes comunitarios/as se enfocan en temas de sustentabilidad institucional, el resto habla de una desigualdad y un empobrecimiento entre los miembros de la comunidad.

Un desafío percibido como preocupante es el desconocimiento y la ignorancia del contenido y la tradición cultural, espiritual, religiosa e intelectual del judaísmo. Se dan observancias y prácticas como rutinas, pero sin una reflexión. Se habla de "banalización", "empobrecimiento intelectual", "una apatía", "un judaísmo sin su esencia judía" dentro de las comunidades en general.

Entre los diferentes grupos y países se debate cómo mantener el judaísmo relevante, vigente y actualizado para responder a los retos del mundo contemporáneo.

En caso de educadores/as e intelectuales, se mencionan retos globales del mundo actual como el cambio climático, la pobreza, la igualdad de género, la sustentabilidad y las desigualdades, y surge la pregunta: ¿cómo mostrar que el judaísmo puede responder a los retos de la humanidad de una forma positiva?

"Será necesario trabajar en la modernización del judaísmo dentro de la sinagoga. Usar por ejemplo esta tecnología de la conexión para mostrar que el judaísmo no es una cosa cerrada, el judaísmo es una forma de encarar los problemas del mundo..."

— **Intelectual, Brasil, hombre**

"Empoderamiento a la mujer (...). Tenemos que tratar de abrir ese tema, absolutamente, al empoderamiento de la mujer, dentro que lo que la halajá permita, pero hacerlo, hacerlo y darles la libertad, la equidad, la plenitud para que se pueda hacer."

— **Rabina, México**

Unidad y solidaridad son temas que todos los grupos mencionan que quisieran mantener. Los/as jóvenes afirman que no cambiarían el apoyo comunitario: que las comunidades ayuden a las personas cuando necesiten apoyo (económico, cuestiones de salud, etcétera).

"Mantendría la unión de la comunidad... yo estoy muy agradecida con la comunidad y creo que por eso le dedico tanto a la comunidad, porque cuando le tocó a mi papá la necesidad de apoyo, la comunidad se lo dio..."

— **Joven, México, mujer**

Una vigorosa conversación

Lo judío constituye una dimensión importante y significativa en la vida de los y las participantes. Con diversos enfoques y vocabularios, algunos más simples y otros más elaborados, las conversaciones generadas mostraron la relevancia de lo judaico como referente fundamental en la autodefinición de los y las participantes.

Los temas que conforman el campo semántico de la pueblitud judía, como la identidad personal y colectiva, la religión, los diversos círculos de pertenencia, lo étnico, Israel, la diáspora, la memoria colectiva, las relaciones con la diversidad interna dentro de la colectividad y con el exogrupo, entre otros, fueron objeto de un diálogo intenso y por momentos apasionado. Los y las participantes parecían disfrutar de este espacio y de la oportunidad de expresarse e intercambiar diversos puntos de vista acerca de cuestiones relevantes para todo/as.

Existe un discurso judío rico y diverso entre los/as judíos/as latinoamericanos/as, que se nutre de múltiples fuentes como las tradiciones y prácticas familiares; la formación judaica formal y no formal recibida; la experiencia personal, comunitaria y profesional de cada uno/a; el acceso a la tradición cultural y espiritual judía; la interacción con el contexto local, nacional, regional y global; los viajes y contactos con Israel y la memoria de la Shoa.

Asimismo, existen bases para hablar de una concepción significativa, multifacética y amplia de una pueblitud judía, como una categoría valiosa para comprender las creencias, acciones y relaciones de pertenencia de los y las participantes.

e. Reporte del estudio cualitativo

1. Introducción

Al realizar este reporte nos enfrentamos con un enorme desafío: ¿Cómo sintetizar cientos de páginas de transcripciones de diálogos sostenidos con un grupo muy diverso de judíos latinoamericanos acerca de sus experiencias nacionales y vitales, ideologías y formas de pensar y vivir lo judío, en unas pocas páginas?

Para este reporte hemos tomado el modelo de una orquesta y una obra musical. En una orquesta es precisamente la diversidad de instrumentos y la polifonía lo que permite generar una estructura más o menos coherente y con una textura más rica que la que producen las voces aisladas. Las diversas voces y tonalidades permiten, por medio del contrapunto, obtener cierto equilibrio armónico. La unidad en la diversidad nos permite escuchar un sonido diferente.

Hemos optado por articular las diversas posturas y voces manteniendo el tono y el vocabulario de los y las participantes, con correcciones menores de estilo para facilitar la lectura.

También hemos integrado algunos datos cuantitativos que obtuvimos con base en las encuestas que solicitamos completar a los y las participantes de forma previa a su participación en los grupos focales.

En este reporte presentamos un panorama general, representativo de los 25 grupos focales realizados, sintetizando cientos de páginas de transcripciones de las entrevistas y del análisis detallado, realizado por nuestro equipo de investigación. Los detalles sobre los aspectos metodológicos del estudio también serán abordados en profundidad en el reporte final.

2. Características de la población

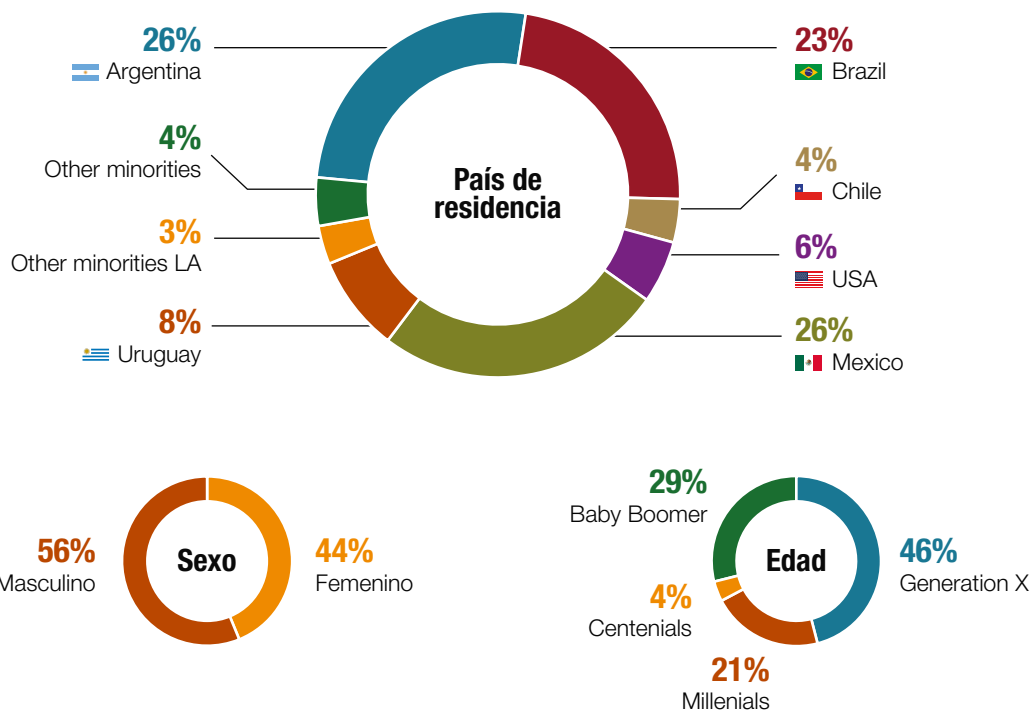
El estudio abarcó a un sector importante de las principales comunidades judías de la región, que conforman más del 90% de la población judía. No están incluidos los judíos totalmente no afiliados y hay poca representación del sector jaredí. Asimismo, incluimos a israelíes que viven en México y a judíos de origen latinoamericano que viven en Estados Unidos, particularmente en San Diego, como grupos interesantes por los cruzamientos identitarios que representan y por resaltar en forma muy clara la condición transnacional y global del pueblo judío.

Tenemos una buena representación del *mainstream* de la vida judía organizada y su periferia, que incluye sectores importantes tales como líderes comunitarios, profesionales y voluntarios, educadores, rabinos de todas las corrientes, jóvenes e intelectuales.

En términos de cohortes de edad tenemos casi un tercio de *Baby Boomers* (nacidos entre 1946 y 1964), un 46% de la generación X (nacidos entre 1965 y 1981) y casi un tercio de *Millennials* y *Centennials*.

A nivel de género, tenemos una mayor representación de hombres, 56%, que de mujeres. Esto refleja la situación actual en ciertos sectores de la vida comunitaria como posiciones de liderazgo y rabinos. En educadores e intelectuales, en cambio, los porcentajes son más equilibrados.

Cuadro 8. Población del estudio

Los reportes de los diversos grupos nos muestran formas de vivir, creer y actuar de los judíos de América Latina que se asemejan, en los términos utilizados por algunos/as de los/as participantes, a un "caleidoscopio" o "cubo de Rubik", por su diversidad, dinamismo y diversas configuraciones.

Este estudio cualitativo nos permite apreciar las múltiples texturas de la identidad y la pueblitud judía. Intentamos recoger las diversas voces de quienes participaron, en su rico entramado social y polifonía.

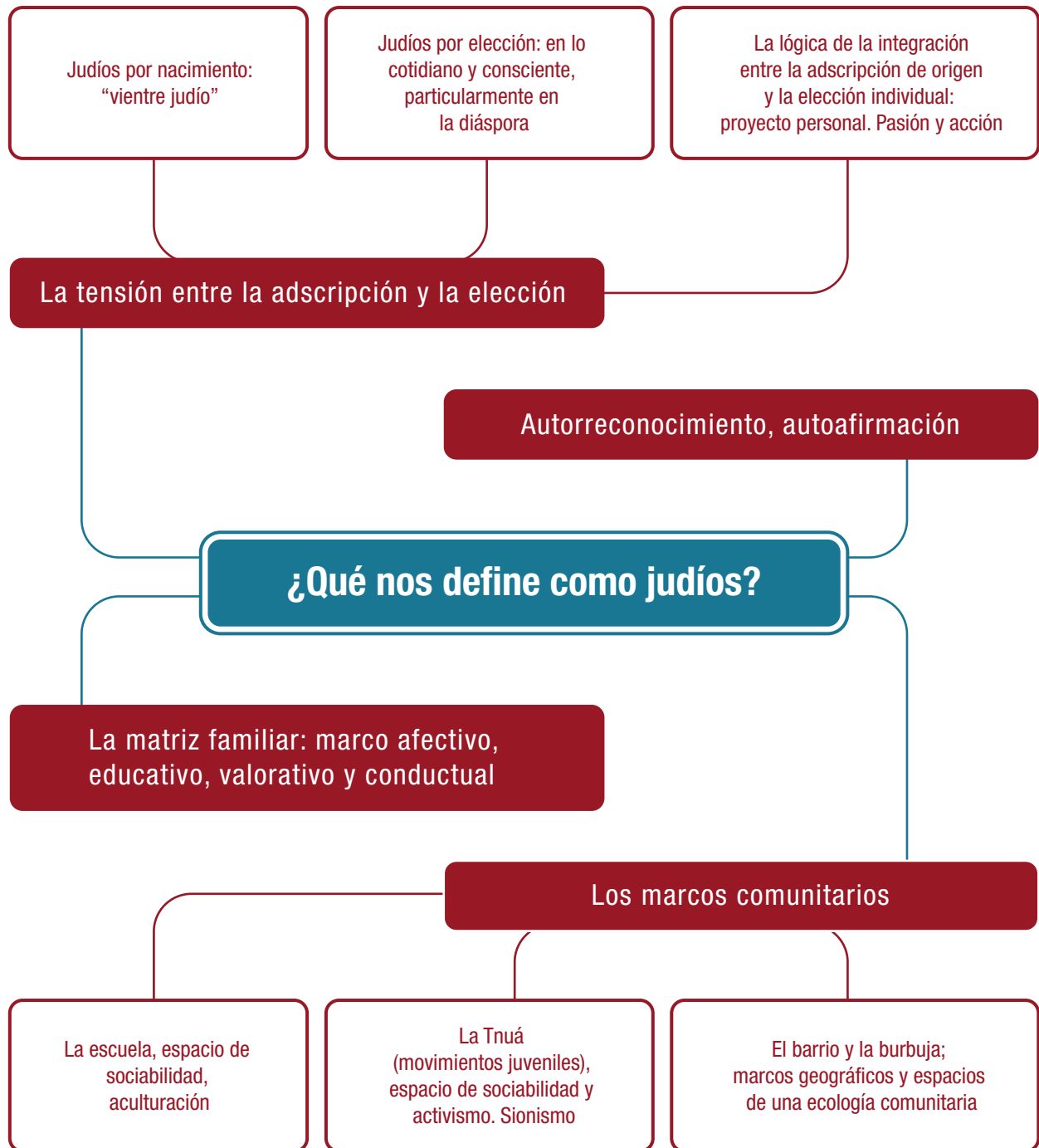
Podemos distinguir importantes diferencias en los niveles de expresión y articulación de las ideas por parte de los y las participantes. En algunos casos vemos expresiones convencionales y clisés muy simples, y en otras percibimos sofisticadas argumentaciones y lenguajes, con base en su rica experiencia personal y profesional. Los enfoques con que abarcan los temas planteados y las capacidades reflexivas son variados, y en su conjunto, nos ofrecen un panorama amplio de lo que significa ser judíos y judías en América Latina, sin perder de vista el contexto global y transnacional que define la experiencia judía desde la antigüedad.

En el informe final, presentaremos un cuadro más completo que recoja las múltiples variaciones de las percepciones de los subgrupos y sus testimonios.

3. ¿Qué nos define como judíos/as?

Pregunta: ¿Cuáles son los elementos fundamentales que definen tu identidad como judío/a?

Esta pregunta abierta permitió que cada participante pudiera plantear los temas y componentes centrales de su identidad sin una orientación predeterminada por parte de los/as encuestadores/as.

3.1. Autorreconocimiento

Para muchos/as judíos/as de América Latina ser judío/a es fundamentalmente un acto de auto reconocimiento. En todos los sectores sociales, excepto entre los/as judíos/as latinos de San Diego y los/as israelíes en México, hay personas que señalan que basta con que una persona se defina como judía para ser judía, no hay otros requisitos para asumir la identidad judía. Algunos/as participantes, por su parte, señalan que esto no es suficiente, sino que hay que vivir una vida judía o realizar acciones judías.

"... Pertenecer a los pueblos judíos tiene que ver con una cuestión de identificación y que cualquiera que se identifica a sí mismo y que está dispuesto a participar y ser parte de, para mí, de manera personal, es parte del pueblo judío, lo cual lo convertiría en un pueblo por elección, somos los que queremos ser, somos un club abierto y que yo creo que es muy diferente de la visión consensuada."

— Intelectual, México, hombre

En las palabras de un joven:

"Yo creo que ser judío es querer ser judío y solamente eso. No necesitas ninguna otra razón por ningún otro objeto para decir 'soy judío', no tienes ni que tener Brit Mila ni que seguir, ni ser religioso, ortodoxo, ni tener tebilá, respetar shabat ni nada por el estilo, simplemente querer ser judío y sentirte judío es suficiente."

— Joven, México, hombre

3.2. La tensión entre la adscripción y la elección

La identidad judía aparece definida en una dinámica compleja que combina elementos inherentes a la condición judía por nacimiento, genética u origen, con la decisión valorativa individual de elegirla, asumirla y aceptarla conscientemente.

3.2.1. Judíos/as por nacimiento

Ser judío/a por nacimiento se menciona reiteradamente. Esta categoría se da en tres sentidos: algunos/as participantes señalan ser judíos/as porque nacieron en una familia judía, otros/as plantean que tienen algo inherente –algo que en general no pueden definir muy bien– que los/as hace judíos/as, y otros/as más asocian ser judío/a a una descendencia y una condición genética. Esta última postura se ve ante todo entre los rabinos ortodoxos. Los rabinos son quienes más discuten sobre ser judíos por nacimiento: la persona es judía porque nació "de un vientre judío", esa es la condición esencial.

"... los que ya nacimos judíos y que somos descendientes de aquellos iniciados frente al Monte Sinaí... La regla siempre fue para hacer el pacto con Hakadosh Baruj Hu (El Santo, Bendito sea, una referencia a Dios...)"

— Religioso, Brasil

"Como dijo el Rab Openheimer antes, o sea, basta con nacer de un vientre judío como para considerar ser judío, más allá de que observe o no los mandamientos de la Tora ..."

— Rabino, Argentina

Una intelectual brasileña comenta que cuando se nace en una familia judía, la persona no tiene cómo desvincularse y desarrolla un raciocinio judío. Dos intelectuales argentinos hablan de la "inevitabilidad" –no se puede dejar de ser judío/a–, aunque uno de ellos menciona que, al mismo tiempo, para él es una elección a través de conectar su judaísmo con sus pasiones. Un intelectual mexicano refiere que judaísmo es un "club" con una entrada y pertenencia automática, en el que es difícil entrar desde "afuera".

3.2.2. Judío/a por elección

Para muchos/as participantes la elección aparece como un componente fundamental, dado que las identidades en el mundo moderno constituyen puntos de partida, pero no necesariamente puntos de llegada. Es lo que Peter Berger llama el cambio "del destino a la elección".

Si algunos participantes piensan que basta nacer judío/a para serlo, hay otros que consideran que ser judío/a requiere una decisión consciente, una elección y un esfuerzo, ya que una persona podría decidir no adoptar el judaísmo a pesar de nacer en una familia judía.

Algunos/as participantes señalan que ser judío/a y vivir como tal en la diáspora es una decisión consciente que se toma todos los días a través de acciones y elecciones cotidianas.

"Me gustaría añadir que yo creo que algo que compone mi ser judío es elegir vivir así, creo que estamos en un universo más grande y que estamos expuestos a otras realidades, a otros contextos, y desde el momento en que nos definimos como judíos y queremos seguir viviendo así, eso implica tomar decisiones. Es estar en un lugar cuando todos quieren estar en otro lugar, es celebrar de otra forma una fiesta que es nacional, pero para ti no es, es elegir tener sus hijos y a veces hacer un camino más largo para llevarlos hasta la escuela [judía], aunque haya otras escuelas buenas cerca de tu casa. Es elegir dejar de salir los viernes... Yo creo que vivir como judía hoy en la diáspora es una gran decisión."

— Educadora, Brasil

"Yo verdaderamente soy judío porque elijo ser judío, no es una opción en el universo de cartas de mi historia familiar, mis hermanos no son judíos, no tienen ningún vínculo, ni intelectual, ni comunitario, ni religioso, ni secular con ese horizonte, yo lo elegí un universo de sociabilidad, de correspondencia con mis amigos y después de desarrollo del universo de reflexión intelectual, (...) es lo que elijo ser y también lo que otros me consideran a mí, del universo judío..."

— Intelectual, Argentina, hombre

3.2.3. La lógica de la integración entre la adscripción de origen y la elección individual

Algunos/as participantes articulan estas dos dimensiones y las integran en un discurso que habla de la "paradoja de ser judío/a".

"La identidad judía, mi identidad judía está de alguna manera condensada en algunas paradojas, en el sentido de que por un lado, lo judío es algo de lo cual uno no puede dejar de ser, aun a pesar de una voluntad, creo que uno está constituido por un matriz, que digamos condensa todas las múltiples dimensiones de una vida que pasa desde las raíces propias que cada uno puede haber tenido, de esos aromas de la infancia, de esos recuerdos, hasta ese aura que de alguna manera uno siempre siente cuando se encuentra con otro y encuentra un grado de familiaridad inexplicable. A su vez, ¿por qué digo paradoja? Porque a su vez, en mi caso, esto siempre tiene que estar sustentado en un principio de acción de algo que me apasiona. No podría ser un judío solamente así, digamos que me defino por lo que no puedo dejar de ser, sino que además necesito serlo desarrollándolo a partir de aquello que me apasiona y me gusta (...) De alguna manera ese principio de inevitabilidad de ser judío por un lado y a su vez condensarlo en una elección muy definida a partir de la pasión."

— Intelectual, Argentina, hombre

3.3. La matriz familiar

La familia es mencionada por todos los sectores sociales como una base para la identidad y sentido de pertenencia. Los y las participantes hablan tanto de sus familias de origen, quienes les transmitieron –o no– la identidad y las tradiciones judías, como de su propia familia y de los hijos e hijas a quienes quieren a su vez transmitir la herencia judía. Tanto jóvenes como adultos/as reconocen la familia como un espacio primordial de la transmisión y la vivencia del judaísmo. Se habla de la familia en tres sentidos; la familia de origen del que se heredaron las tradiciones, la familia como espacio de aprendizaje emocional y vivencial de prácticas y valores, y la familia propia y los hijos e hijas y nietos y nietas a quienes hay que transmitir la identidad judía.

Las familias no son espacios homogéneos y se menciona una diversidad de orígenes subbéticos, de nivel de observancia y de acercamiento a lo judío.

"Para mí hay diferentes núcleos que van formando mi identidad, el primer núcleo tiene que ver con la familia, con lo que viví, con lo que construí y el estado de la familia contemporánea, eso tiene que ver con lo que uno recibe, con lo que uno procesa y con lo que uno transmite..."

— Rabino, Chile

"... muchas prácticas similares que lo hacen con cierta fe, por la educación, los sentimientos, la pasión, que los llevan a una práctica tradicionalista... lo llamaría 'sentimental o pasional' hacia un judaísmo que aprendieron de educación familiar..."

— Rabina, México

"... me parece que es sumamente importante ser un referente de esa transmisión de que los valores familiares son los que de alguna manera legitiman y galvanizan los proyectos personales e incluso grupales y masivos. Nuestro futuro también está en ratificar y fortalecer ese marco."

— Dirigente, Argentina, hombre

3.4. Los marcos comunitarios

La comunidad como un marco importante para la construcción del sentido de pertenencia y la identidad judía es mencionada por todos los sectores sociales. Es una categoría que se satura mucho en todos los sectores, aunque los y las participantes refieren a la comunidad en diferentes sentidos. Hay quienes hablan de la importancia de las instituciones comunitarias o de sus propias experiencias en ellas. La palabra engloba instituciones particulares, el conjunto de estas y el imaginario que representa al colectivo judío.

"... pero para mí el marco comunitario es un marco indispensable para transmitir mi vida judía."

— Dirigente, Argentina, mujer

"... creo que todo eso genera todo este sentido de comunidad, que engloba todo lo que todos hemos hecho a lo largo de nuestra vida de estar alrededor de diferentes ámbitos que nos congregan comunitariamente, (...) pero creo que el sentido judío es básicamente un sentido de comunidad, en mi opinión..."

— Dirigente, México, hombre

"Las instituciones judías son no solo importantes, mientras más haya mejor... se han creado otras instituciones alrededor de los latinos, grupos de teatro, grupos corales, grupos deportivos, en fin, mientras más instituciones, aunque sea de diferente aspecto, no tiene que ser exclusivamente religioso, sino de actividades normales, hace más fuerte a, no solo a la comunidad, sino la educación en los miembros, el JCC, ferias del libro judío, etcétera. Considero que mientras más, mejor. Unas serán mejores que otras, sin embargo, es importante fortalecerlas y apoyarlas."

— Otros, San Diego, hombre

En el grupo de los israelíes, se debatió sobre las características de la comunidad mexicana y sobre qué tan fácil es entrar en esta comunidad viniendo de Israel.

"No sentí que la comunidad judía aquí... He estado aquí durante once años, tengo vecinos judíos, el dueño de mi casa es judío, ninguno de ellos me abrazó. Este es un caso especial, perfecto. ¿Porque no a la sinagoga? ¿Porque no estoy casado con una mexicana? En Israel si estás solo y es Pesaj, estás invitado. Tus vecinos te invitan. En casa con mis padres muchas veces había personas que estaban solas y las invitaban. Aquí, no eres tomado en cuenta en absoluto. Más que eso, muchas veces porque eres israelí, estas separado de ellos."

— Otros, Israel, hombre

3.4.1. La escuela

En todos los sectores sociales, algunos/as participantes hacen referencia a la educación judía en el contexto del sentido de pertenencia.

Mientras unos/as refieren a las escuelas a las que asistieron y en las que recibieron educación judía, otros hablan de su compromiso profesional con la educación judía como un elemento de su identidad.

"... mis padres judíos que me pusieron en una escuela para judíos. (...) Yo fui insertada desde que nací en una escuela de tradición judía. Mi primer núcleo fue la familia, el segundo fue la escuela..."

— Educadora, Brasil

"... pienso que uno tiene los elementos que lo hacen a uno en su identidad como judío (...) si en un momento pudo ser la escuela (...) hoy en día, para mí, lo es la educación, pasado, presente y futuro en común que refuerzan, a través de la educación, refuerza todo lo que tiene que ver con el sentimiento de pertenencia e identidad..."

— Dirigente, Uruguay, mujer

"Mi identidad judía, creo que voy a repetir un poco lo que dijeron algunos, creo que tiene que ver un poco con la educación que tuve pues fui a un colegio judío..."

— **Intelectual, Argentina, hombre**

3.4.2. La Tnuá (movimientos juveniles)

Los movimientos juveniles aparecen como un referente en el desarrollo de la identidad y el sentido de pertenencia.

"Para mí, digamos que el momento en el que realmente me encontré dentro del judaísmo fue precisamente en el momento en que me encontré con mi relación con Israel y con el sionismo como parte de la Tnuot Noar, o sea de estar en la Tnuá."

— **Intelectual, México, hombre**

"Me parece importantísima, tenemos que fortalecer los movimientos juveniles, que los niños puedan formar parte de Tnuot Noar de cursos de liderazgo y ahí surge otro tema a considerar: el 'Black Hole' cuando el joven termina el movimiento juvenil, en la identidad universitaria es que ellos se apartan y cuando tienen hijos regresan, y en ese periodo se pierde la mitad."

— **Dirigente, Brasil, mujer**

"Para mí las instituciones son importantísimas, cada una, obviamente, va dirigida a algo, (...) para mí las Tnuot... Yo siempre digo que cualquier niño judío, cualquier chavito, tiene que crecer con una mascota y en una Tnuá, porque los valores que te dan en la Tnuá siento que es la forma de metérselos desde chiquititos, irles poniendo gotita, gotita, gotita, y después lo que sigue, tenemos, como en México, digamos el 'Eshel', el que va dirigido a nuestros viejitos, que no los podemos dejar, el FIDF entonces para nuestros soldados... todas las instituciones siento que tienen algo muy especial, para mí sí es básico una Tnuá. Yo, cuando nos fuimos de México y llegamos a Canadá, lo primero que busqué fue 'a ver, cuál es la Tnuá aquí', no había una Tnuá y sí estaba yo, sí me hizo diferencia, sí la necesitaba yo, y creo que es muy importante para ir creciendo con la identidad."

— **Otros, San Diego, hombre**

"... en otro momento pudo ser la Tnuá, que es tan importante aquí en Uruguay y me parece que es importante, (...) creo que eso me define a mí como judía y una parte muy importante que me parece que tiene que ver con el accionar y ser activo en la comunidad..."

— **Dirigente, Uruguay, mujer**

3.4.3. El barrio y la burbuja

Varios mexicanos comentan que estar en la "burbuja" de la comunidad mexicana fortalece sus lazos con las tradiciones judaicas, mientras que cuando han visitado a Israel, se les ha olvidado a celebrar algunas fiestas, por ejemplo, porque la comunidad no está ahí para recordarles.

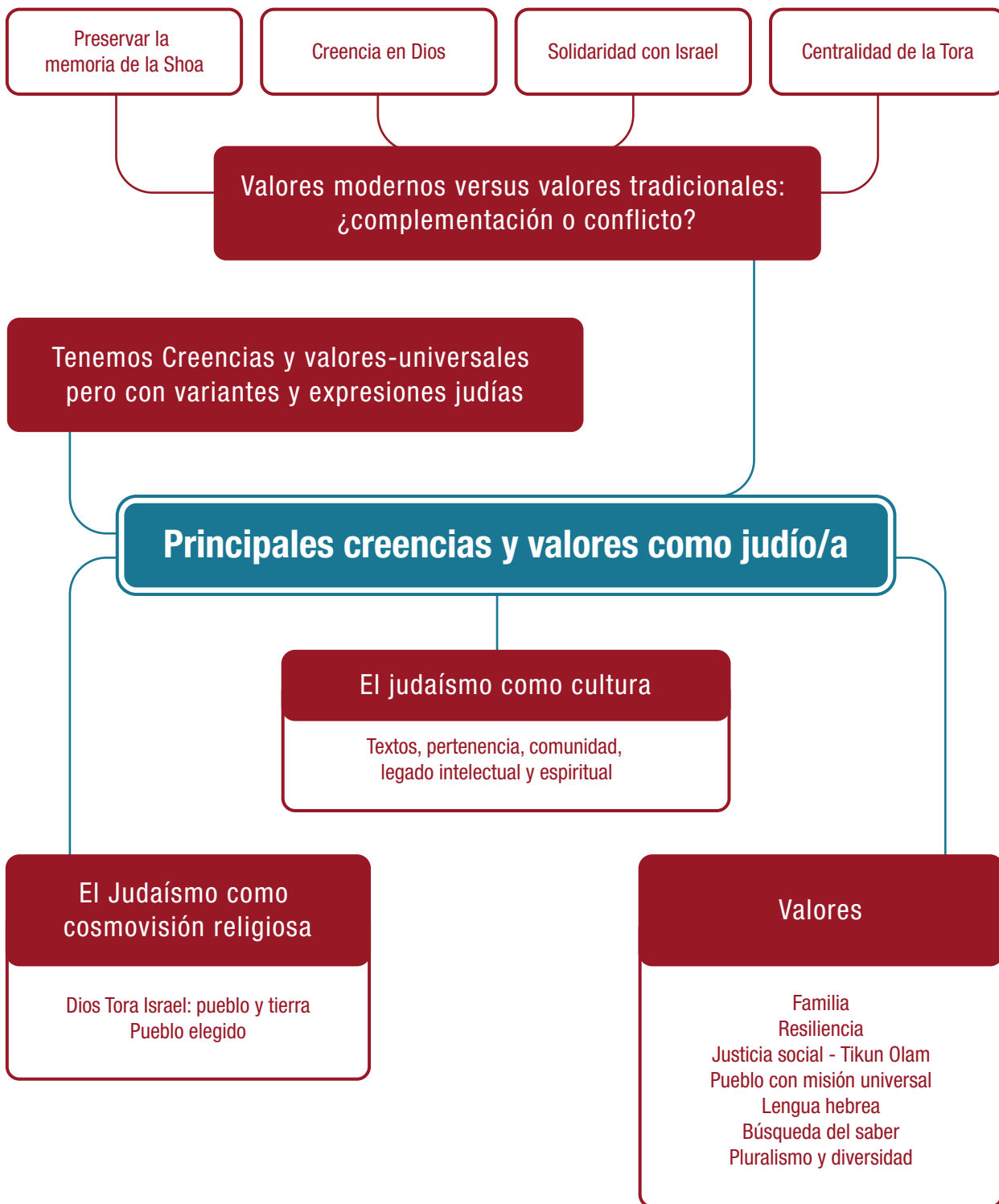
"Mi identidad como judío parte inicialmente de la familia y la conexión de esa familia con un barrio, específicamente del "BOM RETIRO", donde yo crecí en mi infancia, lo cual me trajo una base judía, al mismo tiempo de hablar de ancestralidad, de vínculos y también hablar de diversidad, yo crecí en un barrio en el que tenía un vecino al lado de mi predio, un rabino; yo tenía los mercados kosher; yo tenía Hashomer hatzair; Ijud habonim (movimientos de izquierda sionista, movimientos juveniles judíos) era mi Tnuá, teníamos la casa del pueblo y Sholem Aleichem (escuela), y todo eso conviviendo en un espacio de tres o cuatro cuadras, entonces esa sensación de muchas puertas, de la puerta familiar..."

— Religioso, Brasil

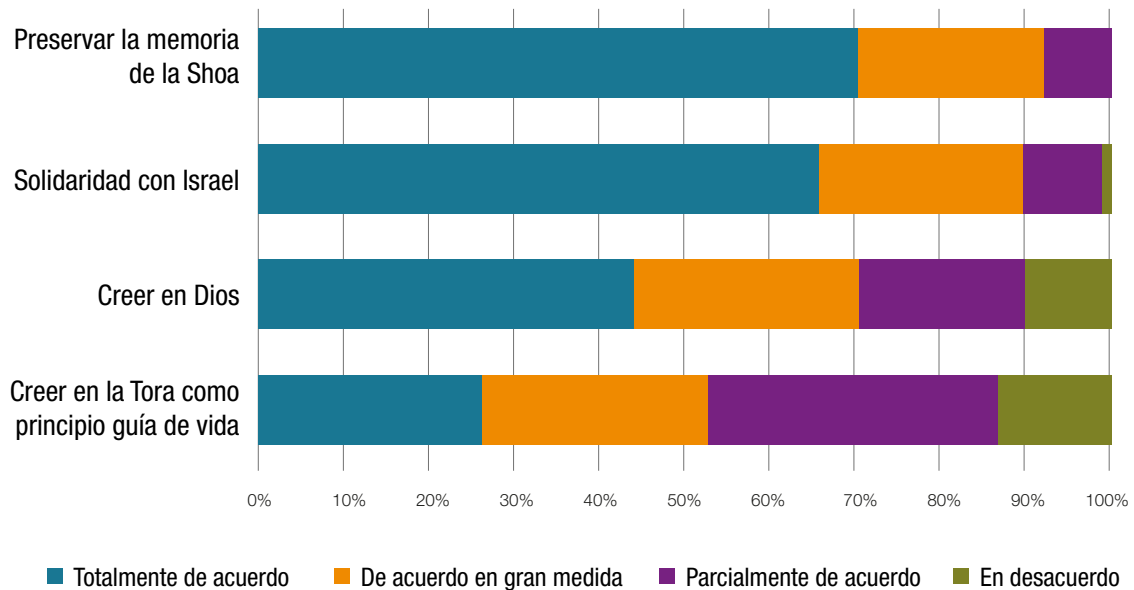
4. ¿Qué creemos como judíos/as?

Pregunta: ¿Cuáles son tus principales creencias y valores como judío/a?

Lo tradicional y lo nuevo

Cuadro 9. Escala de creencias sobre la identidad judía

La encuesta nos muestra que para los y las participantes las nuevas creencias son preeminentes frente a las tradicionales. Las prominentes son la memoria de la Shoa, 95%, y la solidaridad con el Estado de Israel (92%), frente al 70% que afirma la creencia en Dios y al 54% que afirma la centralidad de la Tora.

Estos datos reafirman la vigencia del concepto de la *pueblitud* para referirse a la identidad judía y al sentimiento de pertenencia, que es un neologismo que comienza en los años 30 del siglo XX y que se nutre de la matriz nacional y de la concepción del judaísmo como civilización.

Dada la centralidad de Israel y la memoria de la Shoa, dedicaremos dos capítulos especiales para referirnos a estos temas con mayor detalle.

4.1. Creencias y valores judíos

En todos los sectores sociales hay participantes que señalan que se apegan a “creencias y valores judíos”.

“Es muy difícil decir que hay valores que me definen o que definen la identidad judía, porque, en realidad, son valores que me definen como persona, entonces yo tengo valores como persona: el compromiso, la responsabilidad, la integridad y le honestidad; pero si yo tengo que hacer y dividir que estos son los valores que me definen como judía, no lo podría dividir, creo que hoy me definen como persona judía que soy, pero no solamente como judía.”

— Dirigente, Argentina, mujer

“Creo mucho en el manantial infinito de valores y creencias que nuestro judaísmo nos regala y creo que hay muchas perspectivas y formas de posesionarse ante ese manantial maravilloso, de aquel que lo estudia, de aquel que lo observa de una forma determinada, o aquel que simplemente le gusta profundizar en diferentes aspectos filosóficos en nuestra halajá (ley judía) o nuestros comentaristas, o lo que fuera, y que realmente, como es mi caso, me siento muy nutrido de una valiosa cantidad de conceptos y de valores impresionantes que me ayudan a entender qué es lo que es ser mejor persona, o no, en la vida.”

— **Dirigente, Uruguay, hombre**

Varios/as jóvenes de las comunidades pequeñas se refieren a la importancia de los valores judíos que les han transmitido sus familias sin hacer referencia a cuáles son estos valores.

“Creo que es la forma de vida, las tradiciones, mantener ese ámbito, mantener los valores, es más parte de lo que es ser judío, más que el tema religioso, si creo o no creo, si voy a rezar o no voy a rezar... Me parece que trasladar esos valores que tiene la religión, la religión en sí, y poder adaptarlos a la modernidad es una forma de continuidad en el judaísmo como pueblo.”

— **Dirigente, Chile, mujer**

“Creo que no hay tal cosa como valores judíos, nunca lo hubo; hay valores humanos, en una expresión judía, puede haber habido en algunos momentos, hoy es tiempo de globalización... creo que hubo siempre en todo momento y lugar como valor, hasta hace no tanto, el estudio, pero también es universal; el método judío de estudio, que también lo comparte con otras culturas y sociedades, bueno, podríamos, investigando mucho, poniéndole ganas, quizá encontrar algo de métodos judíos, pero quizá, pero de resto creo que no hay tal cosa.”

— **Profesional comunitario, Argentina**

Un intelectual argentino comenta cómo sus creencias y valores están conectados con los valores seculares modernos –más o menos de 200 años–, y que no coinciden con la tradición judía religiosa.

“... Se me complica un poco la idea de elegir tres valores, (...) entonces lo que siento es que hay valores que uno elige en función de lo que siente y no en función de lo que los otros piensan que debería de sentir (...). Me identifico, entre las definiciones generales, al estilo de una hermosa frase en hebreo que dice ‘cada judío es responsable por el otro judío’, es algo que mi herencia no admite, ¿yo soy responsable por Yigal Amir que mató a Rabin? ¿Qué es eso? No es mío. ¿Yo soy responsable por los generales extremistas de la Tora, que eran tan sangrientos? No, ni es mi herencia...”

— **Intelectual, Argentina, hombre**

4.1.1. Poner creencias en la práctica

Existe un consenso acerca de que los valores y creencias requieren acciones concretas para expresarse.

"Me parece que Moisés había tomado, no sé... ¡Él cambió! Debería ser 'escucharemos y haremos'... O sea escuchar y después hacer. Pero creo que tenemos, como fue dicho acá, una prevalencia del hacer. Para venir a una reunión como está hoy día ya me duele un poco, yo prefiero estar en movimiento, inquieto, hacer que las cosas sucedan. Obvio, acá tenemos el objetivo de hacer que las cosas sucedan. Entonces, a la vez, somos muy teóricos, pero la práctica prevalece."

— Educador, Brasil

4.2. El judaísmo como cosmovisión y estilo de vida religioso

La identificación con la religión como base del sentido de pertenencia al pueblo es mencionado en todos los sectores sociales excepto los y las intelectuales, entre quienes algunos/as explicitan no identificarse a través de la religión.

"... Me considero una judía religiosa, parcialmente observante, profundamente espiritual; la espiritualidad es un sine qua non de la condición de ser judío."

— Educadora, Argentina, no se identifica

"Yo creo que para los que viven en la Galut el tema religioso, independientemente de la línea religiosa, es extremadamente importante pues es quizás lo que nos une a este sentimiento. En Israel es más fácil ser judío, estás en un ambiente judío, convives con los festivos judíos, con la cultura, con las características de una sociedad judía. En un país como Brasil, México o Argentina, tú tienes vínculos con alguna institución, religiosa, educativa, etcétera, o estás fuera, porque simplemente sentirse judío es algo extremadamente complicado (...) Entonces para mí, hoy, mi identidad judía está en la religión..."

— Educador, Brasil

Varios participantes señalan que independientemente del nivel de observancia de cada persona, los orígenes del pueblo judío están en la religión compartida.

"... los elementos que conforman mi identidad judía son la pertenencia a un pueblo (...) con una fe común, es decir, la creencia en el mismo Dios, en la misma tradición espiritual, con independencia de los niveles de religiosidad, pero todos nos definimos como judíos por ser pertenecientes a un pueblo que tuvo su origen en una fe común..."

— Dirigente, México, hombre

"Yo, desde bastante joven, cuando estudiábamos el tema de las culturas que fueron grandes en otras épocas y dejaron de existir, me formé una idea muy clara de la esencia que le ha permitido al judaísmo sobrevivir a lo largo de toda la historia. Mientras otras culturas vinculan la relación del hombre con Dios como la parte más importante, yo siempre he visto el judaísmo en donde la vinculación del hombre con sus semejantes es, incluso, más importante que la misma relación con Dios, y creo que todo eso genera todo este sentido de comunidad."

— **Dirigente, México, hombre**

Varios rabinos de los cuatro países hablan de la identificación a través de la religión:

"... Puede ser un judío y no practicar nada también, eso acaba llevando, en un momento de asimilación, a que la persona se pierda; entonces la única forma de mantenerse después de tantos años es viendo lo que está escrito en la Tora y las mitzvot; la única cosa que realmente asegura es la Mitzvá y la Tora."

— **Religioso brasileño**

"Esto es desde el punto de vista global y biológico, y en la identidad histórica, lo que me identifica a mí como judío, yo buscaría en cuál es ese punto inalterable de los 3300 años desde que existen los judíos. ¿Cuál es ese punto inalterable que estuvo siempre en todos los lugares, en todos los tipos de judíos? El punto central de referencia siempre fue la Tora; de ahí surge idioma, de ahí surge un montón de otras cosas. Pero ese es el punto indiscutible, y ¿por qué digo indiscutible?, porque hoy estamos hablando de si estoy más lejos o menos lejos de la Tora..."

— **Rabino, Argentina**

Los y las israelíes que viven en México debaten si una persona es judía solamente por la religión. Quienes se identifican más como judíos/as que como israelíes, en este grupo, son justamente quienes también tienen una identificación con la religión.

"Creo que el judaísmo como religión es la base de nuestra identidad como judíos. (...) Y también pienso que un Israel sin religión, y no me refiero a los fanáticos, Israel sin religión, ¿cuál es la razón de su existencia?"

— **Otros, Israel, mujer**

Los rabinos de México, Chile, Argentina y Brasil hablan ampliamente de sus valores y creencias religiosas. Hacen referencia a la trinidad tradicional de las creencias religiosas: Dios, Tora e Israel, y *Eretz Israel* y *Medinat Israel*.

"Mi convicción que existe Dios, existe un creador que nos da un sentido en la vida, que obviamente eso es a través de las instrucciones de la Tora, y podría definirlo, que es como una convicción que tiene sentido, esos preceptos y que son verdad, por lo tanto me identifico con eso, que eso es lo que me da una identidad judía, y obviamente, que dentro de esos preceptos incluye una misión de una forma de vida, (...) y los

valores que nos enseña nuestra religión, como cómo vivir, con esa superación personal, creo que eso es lo que veo en la identidad, para resumir, creer en Dios, en los valores que nos da y en todo lo que incluyen esos principios que Dios nos enseña, en pocas palabras."

— Rabino, México

"... sí, totalmente, la fe en un Dios que no puedo muchas veces definir, que es un Otro que entra en relación con el ser humano, que se revela o lo revelamos de acuerdo con cómo queremos procesar esa experiencia, el valor del Talmud Tora".

— Rabino, Chile

4.3. El judaísmo como cultura

En todos los sectores sociales, hay participantes que se definen judíos/as por identificarse con la cultura o las tradiciones judías.

"... pero hay ciertas cosas que no se negocian como la adhesión al texto, el conocimiento y la adhesión al texto, como aquel que construyó la conciencia cultural de Occidente, para mí eso es vertebral..."

— Educadora, Argentina, no se identifica

Varios/as líderes de Argentina, Brasil, Chile y México refieren que la cultura y las tradiciones judías están ligadas a su sentido de pertenencia.

"... Yo siento que tengo nacionalidad judía, que tengo historia, un bagaje humanista, tengo cultura (...). Para mí el judaísmo no es una condición, no es nacionalidad, es mucho más fuerte, tal vez hasta más fuerte que la propia nacionalidad que tengo por haber nacido en Brasil, entonces es historia, básicamente, historia, cultura y un modo de pensar..."

— Dirigente, Brasil, hombre

Las tradiciones y la cultura son un elemento importante de la identidad judía para varios/as jóvenes argentinos/as, brasileños/as y jóvenes de las comunidades pequeñas. Los y las argentinas señalan que se sienten más identificados/as con el pueblo por la cultura que por la religión.

"Coincido, por lo menos a mí lo que menos me pesa es lo religioso y lo que más me impacta es la parte comunitaria, las tradiciones, pero como tradiciones culturales más que la parte religiosa..."

— Joven, Argentina, hombre

"Yo creo que el tema religioso hoy en día ya no es un pilar fundamental para sentirse judío. Creo que sí, uno puede llevar a cabo lo que es la... lo que es judaísmo para uno desde la religión, pero me parece que hoy ya es más una cultura."

— Profesional comunitaria, Chile, movimiento Macabeo

Algunos/as intelectuales argentinos/as hacen referencia a que, en vez de la religión, ya que son seculares, lo que los y las identifica más son temas relacionados con el legado cultural o intelectual.

"... A mí siempre me gusta un ensayo de Borges que se llama 'La tradición', en donde se pregunta ¿qué es ser un escritor argentino?, ¿es escribir gauchescas?, ¿escribir con vocabulario lunfardo? No. Ser un escritor argentino es como ser en Europa un judío o un irlandés, es decir alguien que se siente lo suficientemente propietario de la cultura occidental y a la vez lo suficientemente afuera de esa cultura occidental para sentirse con libertad de cambiar las cosas, entonces digo, esa es mi manera de sentirme al judaísmo."

— Intelectual, Argentina, mujer

Varios rabinos diferencian entre la identificación con el pueblo judío, que para ellos es una identidad basada en la cultura y en las tradiciones, y el judaísmo, que es la religión y cumplir con los mandatos de la Tora. Comentan que actualmente la mayoría de quienes se identifican con ser judíos/as son tradicionalistas y no tienen una identidad basada en el judaísmo. Independientemente de si eso es válido o no, es la realidad.

"Creo que hay un punto muy importante, hablando de identidad: diferenciar entre identidad con el judaísmo o con el pueblo judío, o con ser judío. Con el judaísmo, judaísmo es la definición de la Tora, de los preceptos y de la religión judía, entonces para tener una identidad del judaísmo, absolutamente, por eso se los sintetice, al principio dije 'si uno cree en Dios y cree en la veracidad de la Tora que fue dada por Dios' entonces se está identificando, obviamente con una convicción, no simplemente por una tradición superficial, sino por un entendimiento y convicción, se está identificando con el judaísmo, entonces me identifiqué que soy un judío, que llevo el judaísmo y creo en él, tengo esa identidad. Hay gente, tal vez, que no se identifica con el judaísmo y se identifica con el pueblo judío, aunque pueda haber contradicciones ahí (...), y son dos diferentes, ahora sí vuelvo a la palabra moderna que menciono de 'identidad', si a uno le preguntan 'bueno, ¿tienes la identidad judía?', hay quien va a responder 'tengo identidad con el judaísmo' y ahí se requieren los factores absolutos de creer en la Tora y lo que marcó el judaísmo, y hay 'identidad judía moderna' que no es con el judaísmo, sino con ser judío y con lo que me conecta con ese judaísmo."

— Rabino, México

"Para mí, la identidad judía es la herramienta que nos ayuda a seguir perteneciendo, a seguir existiendo como pueblo. Esta es la herramienta en el sentido de las costumbres, de convivir, lo que nos une a todos para que sigamos siendo algún tipo de grupo y, por lo tanto, podamos continuar existiendo."

— Otros, Israel, mujer

Se señalan un conjunto de valores considerados centrales más allá de los tradicionales en términos religiosos.

4.3.1. La familia como valor

En otros grupos, la familia no surge como un valor *per se*, sino que es mencionada más en los contextos de prácticas y del sentido de pertenencia.

“Algunos de los valores del judaísmo, que yo veo que son muy importantes, para mí son la importancia que la familia tiene de proteger lo suyo, de honrar a los más viejos y escuchar las historias que ellos tenían que contar y las enseñanzas que ellos tienen para pasar”.

— **Joven, Brasil, mujer**

“Como mujer judía (...) el rol más importante es el de madre judía, donde tengo yo que involucrar, inculcar y educar a mis hijos: al niño que sea un hombre de bien y a mis hijas que sean mujeres con el mismo rol y la responsabilidad que cargo hoy en día, de educar y criar y levantar una familia judía.”

— **Educadora, México**

4.3.2. Resiliencia

Resiliencia como un valor que define al pueblo judío es mencionado en los grupos de educadores/as e intelectuales.

“... no lo puedo poner en palabras; pero es darle continuidad y transmitir y transmitir y tener esta resiliencia de que a pesar de todos los factores que existen a nuestro alrededor como minoría, no nos demos por vencidos nunca de querer pertenecer y de querer continuar una historia que tenemos en el corazón.”

— **Educadora, México**

“Enfrentamos inmensos obstáculos alrededor del planeta, adaptándonos a climas, costumbres, situaciones, y hemos sabido preservarnos y a la vez adaptarnos. Esta adaptación implicaba interpretar...”

— **Educador, Brasil**

“... me identifico con la lucha por la sobrevivencia y por la resiliencia, y esto incluso cuando trabajo los temas de la mujer y femenino, me identifico con un concepto de Kertesz que es la extranjería intelectual, la lucha como una posición, creo que alguno lo nombra, que es lo mismo, me parece que es similar, semejante.”

— **Intelectual, Argentina, mujer**

4.3.3. Justicia social (Tikun Olam, Tzedaká)

Justicia social y más específicamente *Tikun Olam* y *Tzedaká* surgen como valores que conectan a los y las participantes con su judaísmo y con el pueblo judío en todos los sectores sociales, excepto los israelíes que viven en México.

"Entonces ahí es donde se añaden los valores que todos ellos se definen con la letra 'c', que es la cultura, contenido y comunidad, para darle sentido a esa trascendencia de continuidad, con un objetivo que es el de Tikun Olam, yo creo que ahí es donde se resume todo mi esquema de valores, como judío, el contribuir al mejoramiento del mundo y el mundo en sentido individual, en sentido familiar, en sentido colectivo o en sentido global, entonces yo creo que Tikun Olam engloba todo mi esquema de creencias y de valores."

— **Dirigente, México, hombre**

"... mencionó de Tzedaká, y nadie lo había mencionado antes. Quiero ampliar un poco sobre Tzedaká no sólo en el sentido de justicia social. Sin embargo es una preocupación social que se refleja en otra frase hebrea de preocuparse por el otro (solidaridad), entonces "Kol Israel arevim ze laze" ('Todos los judíos son responsables los unos por los otros', texto del Talmud), creo que es un poco eso, una de mis preocupaciones, no sé si es el objetivo de la reunión del día de hoy..."

— **Dirigente, Brasil, hombre**

"La idea esta de la justicia, de la generosidad, lo que en Yiddish se dice mentsch ('ser humano íntegro'), esta cosa buena de preocuparse por el otro, de pensar la justicia, de pensar un mundo mejor, de pensar que son buenos los amigos, que es buena la familia, que, por así llamarla, el concepto que brille la vida, en el mejor sentido de la palabra, bueno, esa filosofía que está detrás del judaísmo, esa filosofía del corazón es lo que a mí me vincula; es un legado para mí del judaísmo."

— **Intelectual, Argentina, hombre**

Los rabinos argentinos conservadores, chilenos y mexicanos también refieren a la justicia social como un valor judío.

"Yo creo que hay valores universales, pero que el judaísmo les dio a esos valores universales un carácter que antes no tenían, o sea puso como mucho hincapié, valores como Tzedaká, ayuda al prójimo, el no estar separado de la gente, en que somos todos un único pueblo, en que tenemos que ayudarnos, no solo a nosotros sino a los demás..."

— **Dirigente, Argentina, mujer**

"... el valor de la Tzedaká y de compromiso y, desde hace algún tiempo, la idea de la misión personal, la idea de Tikun en el sentido jasídico, de que cada uno viene a aportar algo único que no puede aportar otro y que tiene que hacerlo en comunidad, inclusive, esas tres ideas me parece que forman uno de los núcleos de mi accionar diario."

— Rabino, Chile

4.3.4. Pueblo con propósito universal

La creencia que el pueblo judío tiene una misión o propósito universal surge entre todos los sectores sociales, excepto entre los/as intelectuales.

"... los judíos tenemos como una misión especial, que estamos por una razón en el mundo..."

— Joven, Guatemala, hombre

"... no es una nación como las demás en el sentido de que se desarrollan orgánicamente, desarrollan un idioma, categorías de pensamiento, constitución, valores morales, etcétera, sino que Hachem creó deliberadamente una nación, para cuando la creó, bueno, hubo una propuesta original de qué pretendía con eso, y es que los famosos versículos (cita, en hebreo: 'ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa y que serán un tesoro entre todas las naciones, segulá, pueblo elegido'), son tres ideas que yo siento que si hay que buscar una respuesta algún día se hallan ahí. Am Israel es un pueblo que fue generado realmente por el Bore Olam, entonces hay que escuchar a Bore Olam, lo que dice de qué pretendió con eso, y hay un solo lugar en todo humash y asumimos que todo lo que sigue Naj (los libros proféticos y los escritos) son derivaciones."

— Rabino, México

"... y la responsabilidad de ser una luz y, de alguna manera, demostrar el bien a otros pueblos con el ejemplo, por medio del ejemplo."

— Otros, San Diego, mujer

Por otra parte, algunos/as participantes cuestionan la idea de Pueblo elegido.

4.3.5. Búsqueda del conocimiento como valor

Los y las educadores, dirigentes comunitarios, intelectuales, jóvenes y rabinos mencionan la búsqueda del conocimiento como un valor del pueblo judío o un valor propio que conecta a los participantes con su identidad judía.

"... el estudio es especialmente una de las cosas más..., creo que es lo que hay que recalcar, porque si no, el judaísmo pasa a ser una forma de hablar medio vacía de contenido..."

— **Intelectual, Argentina, hombre**

"Bueno, a mí me gusta mucho un poema de Eliahu Toker que se llama 'Los dueños de las dudas', que dice, justamente, somos los dueños de las dudas, dice más cosas, pero la idea es esa, y bueno, yo creo que la duda existencial, como parte de una mirada, de una postura, de un posicionamiento frente al mundo, de poder asombrarnos con lo otro, con lo diferente, incorporarlo, y pensarlo en clave de una búsqueda, eso me parece que es un valor fundamental."

— **Intelectual, Argentina, hombre**

Este valor puede referir al conocimiento en general, o buscar entender y resignificar las tradiciones judías.

"... valoro del judaísmo es la educación y la apertura de pensamiento, yo lo que descubrí es que por algo, digamos, somos capaces de ser distintos, porque podemos cuestionarnos, educarnos y pensar distinto..."

— **Dirigente, Argentina, hombre**

"Por ejemplo la contestación, el judaísmo es una fe extremadamente contestataria, al final de cuentas es nuestro mayor maestro el Moshé Rabeinu, nuestro maestro, rabino que dijo para el eterno: "quítame de tu libro"; Abraham avinu (nuestro padre) que dijo "ashofet kol haaretz lo iase mispat" (Nota: en el texto de Génesis, cuando Abraham discute con Dios para salvar a los pecadores de Sodoma, dice: "El juez de toda la tierra ¿no obrará con justicia?"), y esa capacidad de cuestionar dentro de la fe, pero siempre en función de la mejora del mundo, es algo específicamente judío. El mundo a nuestro alrededor es conformista, la contestación es sumamente importante, pero siempre en función de una propuesta para dar respuesta a esa contestación..."

— **Religioso, Brasil**

4.3.6. Pluralismo como valor

El pluralismo y la diversidad como valores son mencionados entre dirigentes, educadores/as, jóvenes, rabinos e intelectuales.

"Me gusta pensar el judaísmo como un menú a la carta, en donde la diversidad de las personas y de las comunidades podemos sentirnos identificados con algunos de esos elementos, quizás no todos..."

— **Dirigente, Argentina, mujer**

"Otra ventaja de ser judía es justamente la pluralidad. Es muy bonito lo que está sucediendo aquí, entonces uno más ligado a las tradiciones, otro sin ningún contacto, sintiéndose judío, y esto es muy hermoso, esta es nuestra fuerza, si se compara con el cuerpo humano, cada uno tiene una función, él es judío practicando lo que quiera..."

— Profesional comunitaria, Brasil

"Yo creo en la individualidad y el diálogo judíos. Creo que el judaísmo se compone de muchos individuos con visiones y creencias, y formas de vivir y hacer en el mundo que son bien diferentes. La diversidad judía está en constante diálogo, diálogo entre los individuos, y lo incluyo a Dios como uno más de nosotros; o sea, el diálogo del judío con Dios, el diálogo de los judíos entre nosotros, el diálogo del judío con el mundo..."

— Dirigente, Uruguay, hombre

Algunos jóvenes señalan que la diversidad en las definiciones de las identidades permite que cada persona pueda hacer su propia definición de su judaísmo.

"Yo como persona judía siento que cada uno como judío es capaz de definir lo que es vivir el judaísmo, o sea, siento que mientras tengas las mismas bases para cierto punto, cada uno va definiendo como su propio camino..."

— Joven, México, mujer

4.3.7. La lengua hebrea

Hebreo como un elemento que marca y une al pueblo judío es mencionado por algunos educadores.

Quienes más hablan de hebreo como un componente de su sentido de pertenencia son los/as educadores/as.

"... No hay judaísmo sin hebreo; hay otra cosa, hay ciertos términos que constituyen y construyen los judíos y son imprescindibles de los judíos, y esos términos están planteados en hebreo."

— Educadora, Argentina, no se identifica

"... El idioma hebreo, el practicarlo, el escucharlo, el hablarlo, genera, en mi opinión, una conexión muy particular y me hace identificarme con un pueblo que, desde sus orígenes, se conformó con ese idioma y todas sus escrituras sagradas están en ese idioma, y es el idioma que hoy se habla en su nación, o sea, yo creo que esos son los elementos que a mí más me generan esa conexión..."

— Dirigente, México, hombre

5. Israel como parte de prácticas, creencias y valores

Pregunta: ¿Qué papel juega el Estado de Israel en tu identidad judía?

5.1. Israel como referente y como elemento central de la identidad

Israel es uno de los temas que surge de forma muy importante entre todos los grupos focales que se realizaron. La relación de las comunidades judías latinoamericanas con Israel es multifacética.

Israel es visto como un elemento importante de la identidad, tanto personal como del pueblo judío de forma más general. Las comunidades tienen una fuerte conexión con Israel, y muchos de los y las participantes no pueden imaginar su identidad judía sin esta conexión; es también parte importante de la cultura. Sin embargo, entre diferentes países y diferentes grupos sociales, hay matices importantes.

“Yo estoy de acuerdo con que exista un factor sentimental... Nos emocionamos cuando llegamos a Israel, creo que muchos judíos y judías relatan sentimientos similares de ojos llenos de lágrimas al llegar... Pero a mí me gusta mucho sentir eso, sin sentir que yo quiero vivir allá. Me gusta mucho ser judía en la diáspora, y creo que Israel me ofrece esta forma de relación, este intercambio, el hecho de Israel ser como es, de tener problemas como tiene, suscita en mí un judaísmo muy vivo, entonces... Incluso temas políticos, temas sionistas, temas identitarios relacionados con este Estado, inspiraciones sobre formas de vivir la vida acá, este intercambio con Israel es muy rico, incluso sabiendo dónde es mi casa. Entonces, a veces decimos que Israel es casa... Puede que sea una segunda casa, pero me ayuda a relacionarme mejor con mi casa acá.”

— Educadora, Brasil

Israel es percibido como un foco de unidad y conexión entre los judíos globalmente:

“Ya lo dijeron, es el centro, es el núcleo del pueblo judío, el centro para los judíos, pero también para las naciones, es nuestra casa; y yo considero que lo que nos ha mantenido hoy como judíos es esa expectativa de regresar a lo que fuimos antes. Entonces hoy Israel tiene ese papel fundamental, de que finalmente es ahí nuestra casa.”

— Educadora, México

Los y las jóvenes de comunidades pequeñas en Argentina y Brasil diferencian entre Israel como un valor o parte de la pertenencia judía e Israel como entidad política. Israel hace el judaísmo más tangible, más vivo.

“... Israel es el judaísmo vivo... a pesar de tener los pros y los contra, político, no político, además de, como judío, estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las posturas políticas o religiosas de las personas, de los Israelitas y de los judíos de la diáspora, hoy por lo menos yo siento que Israel me está conectando con el judaísmo, la Tora tal vez no tanto, la Tora son palabras en un libro, en un papel. Yo creo que Israel, sea lo que sea Israel para cada uno, trae eso a la vida de nosotros, un judaísmo más vivo. Creo que esa es la única palabra que yo puedo pensar, donde tal vez las otras cosas que estábamos hablando antes eran cosas que no son tan tangibles. Israel transforma eso en algo más tangible...”

— Joven, Brasil, hombre

“Como una parte fundamental de la definición del judaísmo en el siglo XXI, como judío secular, creo que Israel es un punto fundamental no solo a nivel personal, sino a nivel de pertenencia de pueblo. Israel tiene que, y es, ser un elemento central porque, de otra manera, hay muy poco, nos queda muy poco nivel global como judíos que nos identifique, que nos una a todos.”

— **Intelectual, México, hombre**

También los líderes religiosos ven a Israel como “central”, “fundamental”, “estructurante”, “constitutivo”, “esencial”, tanto para la identidad personal como del pueblo judío en forma más general. Varios/as participantes también especifican que tanto *Eretz Israel* como *Medinat Israel* son elementos centrales para la identidad.

“Israel es esencial en mi identidad judía contemporánea; no hay cómo ser judío sin incorporar Israel, en tanto más tiempo podamos quedarnos en Israel, con toda su pluralidad y diversidad, más engrandece nuestra propia dimensión judía, la mayoría judía vive en Israel, es el centro de la creación y allá, por tanto, en la hora de poder vivir diferentes partes de la cultura, del estudio, de la propia forma de vida, eso, la verdad, es una nutriente esencial para la comunidad judía y es muy relevante, porque hoy no hay cómo entender el mundo judío sin conocer Israel, y conocer Israel es estar allá, no importa la forma, ni la manera, ni el programa, pero cuanto más tiempo, mejor.”

— **Religioso, Brasil**

Los y las dirigentes comunitarios/as de los cinco países participantes (México, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile) plantean que Israel es un elemento importante de su identidad personal y del pueblo judío. Muchos/as plantean que no se puede concebir al pueblo judío actualmente sin el Estado de Israel.

“Creo que todos nacimos después de la fundación del Estado de Israel, entonces creo que ninguno de nosotros vio el judaísmo divorciado de la figura del Estado de Israel, eso viene junto con el bagaje que nosotros recibimos y yo no podría separar (...) la fundación es básica y fundamental, representó una modernización de nuestro judaísmo. Nuestro sionismo hoy nada más es el judaísmo modernizado y adaptado para nuestras necesidades.”

— **Dirigente, Brasil, hombre**

El grupo focal de los israelíes que viven en México es muy diferente a los demás. Algunos ven su identidad primaria como israelí, y su identidad judía (en caso de que la tengan) tiene que ver más con la herencia que con una identidad asumida.

“Mi identidad judía como israelí está al final de la lista. Soy israelí en primer lugar. Crecí como israelí, nací en Israel, mis padres nacieron en Israel. La identidad judía es una tradición para mí, más que nada, no más allá de eso. No soy religioso, soy más extremo. Tampoco creo en todo el tema de la religión, eso es todo.”

— **Otros, Israel, hombre**

Para una minoría, Israel no es importante en la conformación de su identidad.

"... no me identifico con el Estado de Israel, no me parece que ahí haya un plus, en todo caso me parece que la diáspora es un universo, una experiencia más interesante para esperar del derrotero judío, la condición diaspórica..."

— Intelectual, Argentina, hombre

5.2. Israel como centro histórico-espiritual

Algunos ven a Israel como el destino donde el pueblo puede vivir la vida como Dios quiso.

"... hoy Israel es el centro neurálgico, cultural, me atrevo a decir espiritual, y de luz hacia el mundo judío en la diáspora."

— Educador, México

"... para mí es el lugar en donde se puede desarrollar la vida judía ideal, la vida judía en la que Dios... en la que Dios creyó, que es como se debe de manejar las cosas."

— Educador, México

En México, los rabinos discutieron si siquiera valía la pena o no mencionar Israel como elemento de la identidad judía de una manera separada de la Tora, ya que se podría pensar que son lo mismo.

"... la tierra de Israel y Medinat Israel como un Estado conformado se me hace un elemento importantísimo en la conformación de mi identidad personal y la identidad del pueblo de Israel, ¿por qué? Porque yo estudié dos años y medio, tres años en Medinat Israel, en una yeshivá. Nuestra Tora ha tenido un crecimiento y una difusión impactante a partir de la existencia de la Medinat y la Medinat es un instrumento, y la tierra de Israel, la Medinat es un instrumento práctico importantísimo para permitir el desarrollo a plenitud de una vida judía de acuerdo a la Tora y a la halájá; como dije, no hay un lugar en el mundo que tenga yeshivot como en Israel, que tenga un vínculo con la vida judía halájica como Israel y que la gente sienta que tiene la libertad de su práctica abierta de su judaísmo como en Israel. Y eso nos impacta a todos en la diáspora y nos influencia a todos en la diáspora, todos los rabanim que estamos acá estudiamos en Israel en algún momento, ¿okay? Y también como Eretz Israel, como la tierra de Israel, creo en la filosofía de rabi Yehuda Halevi, en el 'Kuzari' y el Rab Kuk que nuestro vínculo emocional, cognitivo, espiritual con la tierra de Israel nos proporciona fuerza espiritual en nuestro vínculo con Hakadosh baruj hu."

— Rabino, México

5.3. Israel como lugar seguro

Para los educadores de México y Brasil, Israel es "la culminación de un anhelo", un lugar donde están seguros o que funciona como un lugar de oportunidades.

"Para mí Israel es la seguridad, porque no hay otro lugar donde un judío se va a sentir seguro para llegar; fue central y es central, y tiene que seguir estando, y tiene que seguir existiendo, sobre todo en esta época de tanta turbulencia. Es un pasaporte."

— Educadora, México

Israel es visto como un refugio, un contrapeso a las situaciones adversas de sus lugares de residencia.

"... hoy en día también tenemos que ver agregaron a eso un factor social, que es indiscutible que es un apoyo muy grande, una protección contra las persecuciones y demás, el tener al Estado de Israel, que hay una gran diferencia de esta época a la del Holocausto que no estaba el Estado de Israel, y hoy, digo, estamos hablando racionalmente, técnicamente más allá de la fe y todo eso, estamos hablando en la realidad el Estado de Israel también nos protege muchísimo y tenemos una dirección en cualquier situación de emergencia y persecución, un refugio que es el Estado de Israel."

— Rabino, México

La existencia del Estado-Nación ofrece tranquilidad y seguridad y permite las diferentes expresiones del judaísmo también afuera. Pero no sólo es un "puerto seguro" en el caso de que pase algo, también "es la madre que acoge a todo el mundo" y ofrece oportunidades.

"En relación con mi vínculo con Israel o qué lugar ocupa Israel en mi entidad, creo que es importantísimo, en relación con la ideología, con la convicción de garantizar el derecho de la autodeterminación de los pueblos, que todos los pueblos tienen derecho a tener un Estado y, además, en relación con la expresión de la vida judía es la posibilidad de expresar distintos y diversos elementos culturales judíos que conviven y confluyen, y toman diversos caminos. Israel para mí es un espacio de un judaísmo vivo y en construcción permanente."

— Dirigente, Argentina, mujer

"Lo que yo creo es que Israel, lo voy a tratar de graficar un poco, es como esa caja fuerte que uno tiene, en donde guarda sus cosas, de repente, más preciadas o a ese amigo donde uno va y siempre cuenta con él para lo que sea. Yo lo veo como ese "backup", como el respaldo al que uno tiene que alimentar de ida y vuelta, porque uno no puede estar, descansarse en eso..."

— Líder, Uruguay, hombre

5.4. Conexión con la familia

La conexión con Israel, a través de los vínculos con familiares que viven en Israel surge en casi todos los grupos.

"Un eje fundamental en mi identidad como judío es Israel, eso, vibro con el vínculo con Israel, gran parte de mi familia hoy está en Israel y mi conexión desde hace algunos años es mucho más profunda."

— **Rabino, Chile**

"Tengo muchas raíces en Israel, así que afectivamente estoy muy ligada, y mucha familia, raíces, yo creo que lo más importante de las raíces son las personas, los afectos, justamente estoy por viajar a visitar a una tía que no veo desde los 25 años. Bueno, esto me liga y además llegó al aeropuerto y siento una energía que, pero no dejo de tener mis críticas también."

— **Intelectual, Argentina, mujer**

5.5. Israel y la relación con la diáspora

En muchos grupos focales, cuando se hablaba de Israel, también se mencionaba la relación entre la diáspora y este país. Los comentarios en esta categoría se enfocan por un lado en el desconocimiento de las realidades de la diáspora por parte de Israel, y, por otro lado, sobre la importancia de la diáspora para la continuidad del pueblo judío.

"... es interesante para mí que, como israelí, ni siquiera sabía que había una comunidad judía en el mundo, y sé que hay muchos israelíes que no saben cuántos judíos y cuántas comunidades existen... Hasta el día de hoy, tal vez algún miembro de la Knesset (Parlamento), el que está a cargo de los judíos de la Diáspora, pero la mayoría de los israelíes no lo saben. Y veo las noticias para conocer realmente todos los eventos antisemitas que les suceden a los judíos de la diáspora. Quiero decir, incluso si veo o escucho las noticias aquí, no sabemos qué está pasando con nosotros, en ningún momento y en cualquier momento dado. Lo que nos está sucediendo significa Israel, lo que nos está sucediendo y lo que está sucediendo en Israel es muy importante para todos nosotros como judíos de la diáspora o como personas que viven en el exilio. Entonces veo noticias y digo: ya sabes lo que está pasando con nosotros en el mundo."

— **Otros, Israel, mujer**

Los/as educadores/as de Argentina y Brasil hablan de la conexión unilateral entre la diáspora e Israel: la diáspora siente la conexión con Israel, pero en Israel hay pocos conocimientos sobre la diáspora.

"Yo creo que nuestro vínculo con el Sionismo es muy fuerte, nosotros conmemoramos las fechas (nota de traducción: días festivos) israelíes, cuando un Israelí viene para acá y ve lo que hacemos en el Yom HaZikaron, en el Yom HaShoa, en el Yom HaAtzmaut, él no puede creer que eso exista fuera de allá, y ni allá él lo hace, de hecho, entonces... '¿Cómo?' El Sheliach estaba acá e hicimos una orquesta filarmónica con Zubin Mehta y empezó tocando 'Hatikvah', y sus hijos le preguntaron 'Papá, ¿cómo es que ellos saben cantar nuestro himno?'. O sea, es muy distante de Israel, quiénes somos nosotros, pero para nosotros... quizás sea una Israel imaginaria, Israel perfecta, que no existe, pero que nosotros acá defendemos la Israel perfecta... Creo que es parte de nuestra formación judía muy fuerte."

— Educador, Brasil

En jóvenes argentinos y brasileños, la relación es vista como problemática, lo que se conecta también con las posturas críticas sobre las políticas del gobierno israelí. Por un lado, se ve que de Israel vienen oportunidades e ideas para la diáspora; por el otro, se piensa que la diáspora debería tener más importancia.

"... veo a Israel no como un lugar donde deberían vivir todos los judíos, porque siento que si no existieran los judíos de la gola sería muy difícil... Sí creo que debe haber inmigración, pero no creo que todos los judíos deberían de vivir ahí, porque alguien los tiene que sustentar desde afuera, y creo que entre más repartidos estemos, más posibilidades tiene de sobrevivir el judaísmo, porque si un día de mañana hay una bomba nuclear y desaparece Israel, ¿qué pasa?, suena feo pero ¿qué pasa con los judíos? Siento que al ser judía no necesariamente tengo que ser sionista, yo soy sionista y amo Israel, pero no creo que todos los judíos vean Israel como su segunda casa..."

— Joven, México, mujer

También entre los intelectuales la relación entre la diáspora e Israel es vista como algo ambivalente, incluso conflictivo. Israel ya no es un elemento que unifica tanto como antes.

"Los judíos, el pueblo judío, como minorías en las diásporas, estamos en una condición a futuro de mucha mayor fragilidad de la que estábamos antes; lo cual significa que, dentro de Israel, se da a la inversa, o sea, al ser la mayoría israelí y judía, pues en ese sentido también viene como que una inversión de las vivencias que tenemos los judíos de la diáspora, comparativamente, con la que tienen los judíos de Israel. Y bueno, en ese sentido es que creo que también se puede prever una polarización, un divorcio incluso, entre el judaísmo diaspórico en muchos de sus grandes estratos y el judaísmo dentro de Israel. Porque realmente creo que la mayor parte de las comunidades judías en la diáspora son comunidades que se caracterizan por tener más o menos un pensamiento liberal, y adherirse a ciertos comportamientos dentro de esa estructura de pensamiento liberal, que cada vez va siendo mucho menos práctica dentro de Israel. En ese sentido, al haber sido Israel durante tanto tiempo un polo de identidad tan importante para tantos jóvenes judíos en la diáspora, a mí me preocupa enormemente que muchos de estos jóvenes judíos, para quienes su alternativa de permanecer adentro del pueblo judío era partir de la identificación con Israel, queden finalmente, toda esa juventud, esas generaciones, flotando en un limbo en donde no tienen la posibilidad de una conexión con lo judío, a través de otro elemento, porque desaparece el elemento Israel, y eso es lo que a mí me preocupa mucho."

— Intelectual, México, mujer

"Hoy me siento mucho más judío que Israelí, creo en el diálogo entre los judíos de Israel y los judíos de la diáspora, el diálogo entre Babel (entre babilonia, la comunidad judía en el pasado, es una expresión simbólica de la diáspora) y Eretz Israel, creo en eso, la creatividad del pueblo judío, hay mucha creatividad en Israel, hay mucha creatividad fuera de Israel, normalmente en Estados Unidos, pero no sólo ahí, (...) creo que, en eso, el diálogo entre los judíos en Israel y los judíos en la dispersión, en la diáspora, no en la Golá, en la diáspora, es justamente importante."

— Líder, Uruguay, hombre

"Voy a ser un poco polémico... Creo que Israel necesita dar más a las comunidades menores y hacer que lleguen representantes con los que las personas se enteren de qué pasa en las comunidades aquí afuera, porque esa es una gran bandera que yo levanto. Cuando sucede un conflicto o guerra en Israel, el antisemitismo aumenta para nosotros y sufrimos con las posiciones del gobierno y con temas relacionados. Nosotros nos vemos aislados, sin resguardo y teniendo que cuidar de nuestra propia seguridad internamente..."

— Dirigente, Brasil, hombre

5.6. Israel como espacio de Tikun Olam local y global

"Una misma familia, esta familia tiene una casa y la casa es Israel, entonces es como la casa de esa familia a la que yo pertenezco y a la que me siento ligado histórica, cultural y emocionalmente (...) O sea es el espacio físico y político en donde se puede materializar, en realidad, gran parte de lo que es Tikun Olam para el pueblo judío, porque Israel es un elemento que, de verdad, está preparando al mundo en muchos aspectos, aunque nos encanta también todavía, por esa inclinación trágica de contar la historia de Israel a partir de sus tragedias, a partir de sus guerras, a partir de sus luchas y a partir de la persecución de sus vecinos, etcétera. Pero otra vez, yo creo que entramos otra vez en ese choque entre la narrativa tradicional inclinada hacia lo trágico y la narrativa que podría cambiar la dinámica de la contribución hacia lo luminoso y hacia lo positivo, y no necesariamente que nos defina la negación, la persecución o el odio."

— Dirigente, México, hombre

5.7. Israel y el país de residencia

Las concepciones de Israel no solamente influyen en la relación con las comunidades de la diáspora en general; los judíos latinoamericanos se refieren a Israel cuando hablan de sus países de residencia. Generalmente se plantea desde una identificación múltiple: identificarse con Israel no impide la posibilidad de identificarse con el país de residencia.

"Yo me siento muy orgullosa de ser argentina y también, por momentos, sufro de ser argentina y me da mucha tristeza ser argentina, pero lo que no me cabe duda es que mi país está en Argentina y yo elijo todos los días seguir aquí, sigo trabajando, más allá de la comunidad judía, sigo trabajando por la Argentina y me comprometo con tener una sociedad mejor en Argentina, en la comunidad y fuera de la comunidad, pues también soy argentina. Si tendría que calificarlo y ponerlo en una metáfora diría que Argentina es mi casa e Israel es mi hogar, (...) con lo cual no me cabe duda que Israel es mi hogar, es mi segunda casa y si yo en algún momento me tuviera que ir, no cabe duda que mi contención la veo en Israel, pero vivo en la Argentina y lucho por la Argentina para que tengamos todos una sociedad mejor, comunitaria y no comunitariamente, porque en definitiva son parte de este mundo."

— **Dirigente, Argentina, mujer**

"Yo sí me identifico como brasileño-judío, en mi caso particular, tengo un bisabuelo que nació en un dominio británico, mi abuelo nació aquí y luchó en la Segunda Guerra Mundial por Brasil, tengo una espada en mi casa y soy un brasileño-judío, amo mi patria, no soy un brasileño-judío-israelí, soy un brasileño-judío que ama Israel, no vivo en Israel y soy brasileño-judío."

— **Dirigente, Brasil, hombre**

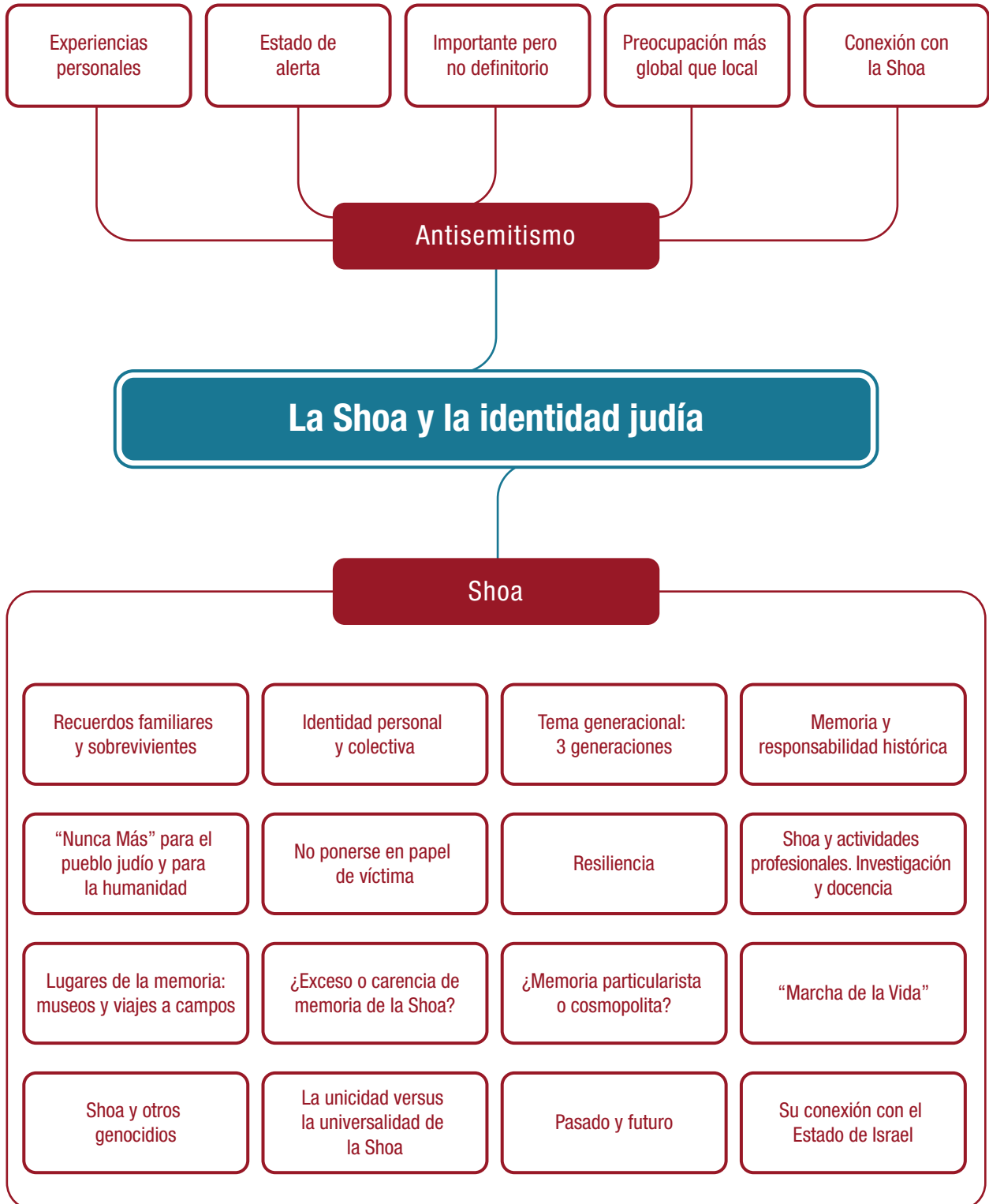
Los y las israelíes de México, incluso aquellos/as a quienes décadas en México los/as han hecho adaptarse al país, siempre siguen siendo israelíes, tanto para sí mismos/as como para la comunidad judía mexicana que los/as ve como diferentes.

"Mi casa es mexicana, colombiano es mi esposo, mis hijos nacieron acá. Sí, estoy sumamente agradecida con México, mas ya no me identifico como mexicana, tampoco como americana, definitivamente mi corazón, mi alma y mi mente están en Israel, ojalá y algún día podamos hacer aliá, es plan de mi familia... ¿Qué contestarían nuestros hijos? Y, en mi caso en particular, creo que mis hijos no se identifican como mexicanos, se identifican como judíos, americanos y con mucho corazón en Israel."

— **Otros, San Diego, mujer**

6. La memoria de la Shoa y el antisemitismo

Pregunta: ¿Qué papel juega la memoria de la Shoa en tu identidad judía?

Una interesante paradoja es que en la pregunta acerca de lo que define tu identidad judía, la Shoa prácticamente no aparece. Pero cuando se pregunta específicamente sobre el tema, el mismo adquiere proporciones muy importantes. ¿Cómo explicar esta paradoja? ¿Por la diferencia entre el valor personal (menos relevante) y el valor colectivo (muy presente) que tiene la Shoa en el imaginario judío contemporáneo?

6.1. Vínculo familiar con sobrevivientes

En todos los países de residencia y en todos los sectores sociales a los que se preguntó sobre su relación con la Shoa, surge la importancia del vínculo familiar con sobrevivientes. Tener sobrevivientes o víctimas que hayan perecido en la Shoa, es algo que afecta fuertemente a la identidad de los y las participantes. Los/as sobrevivientes no siempre tienen que ser de la propia familia. Surge también el tema del silencio de los/as sobrevivientes y la dificultad de contar sus experiencias.

“Yo tuve muy fuerte mi conexión con el Holocausto por ser nieta de sobreviviente, hija de sobreviviente, pero descubrí eso recién en mi juventud. Cuando era niña ellos no contaban mucho, yo no sabía mucho. En viajes a Israel, yendo al Yad Vashem..., o mismo dentro de la Tnuát, yo empecé a cuestionar a mi padre, a mi abuela y fui escuchando cada vez más historias, y algo que quise hacer diferente era que mis hijos supieran desde muy temprano y escuchasen estas historias de la boca de mi abuela desde temprano, porque me acuerdo que en la época –tenía unos 17, 18 años– estaba un poco enojada: ¿cómo no me habían contado antes? Porque las historias se pierden, hoy ya no tengo más a mi abuela, y mi padre sabe muy poco, era un bebé. Él sabe lo que le contaron. Entonces decidí que mis hijos deberían saberlo de otra forma. Que mientras [mi abuela] estuviera viva y sus memorias no estuvieran confundidas, que ella pudiera contarlas.”

– Educadora, Brasil

“Sí, por lo menos en mi caso, soy nieto de depalit (sobreviviente) Shoa, crecimos y recibo una educación muy ligada al recuerdo del judaísmo europeo, del yiddishkeit (en yiddish: judaísmo como forma de vida y cultura) y todo ese acervo cultural ha estado muy arraigado para mí, por lo menos para el judío, como yo nací, creo que es una cuestión identitaria muy fuerte, no sé si hace a la definición del judaísmo, pero es un elemento disruptivo de nuestra identidad, seguro 100%.”

– Dirigente, Argentina, hombre

6.2. Elemento central para la identidad personal

En todos los sectores sociales hay participantes que hablan de que la memoria de la Shoa es central para su identidad judía personal. Usan expresiones como “me ha marcado”, “es totalmente básico a nivel personal”, “siempre ha estado presente en mi identidad”, “me ha acompañado durante toda mi vida” o es un “elemento central”.

"Es una forma de conexión, yo no puedo imaginar mi identidad judía sin la memoria de la Shoa, desde cuando me acuerdo, como judía, porque cuando era niña yo no tenía esta idea, pero eso forma parte de quién soy como judía, además de conectarme y hacerme entender que aquella historia también es mía, aunque no estuve allá físicamente, también es mía. Yo tengo una empatía, puedo percibir que tengo esta conexión..."

— Educadora, Brasil, no se identifica

"El Holocausto sí es parte de mi identidad, pero desde este punto de vista crítico. ¿Qué judaísmo es este que quiero practicar que dialoga con las urgencias de mi país, de mi ciudad, de mi barrio, de las personas a mi alrededor? Yo soy muy privilegiada, ya no sufro tanto, pero ¿quien está sufriendo? Entonces... creo que por ese sentido, sí."

— Educadora, Brasil

6.2.1. Importante pero no definitorio

Entre los/as dirigentes comunitarios/as, intelectuales, rabinos y jóvenes hay participantes que señalan que, aunque reconocen la importancia de la Shoa como un evento histórico, no consideran que la memoria de la Shoa define su identidad judía. Algunos/as señalan que tampoco debería definir al judaísmo, aunque sí es un evento importante.

"... pero yo abogo por un judaísmo que no sea solamente el mártir y el heredero del desastre, y de la muerte y del Shoa, y del pogromo, y va de la mano con la pregunta anterior, porque la verdad que hemos construido un judaísmo culpógeno de izkor, la gente viene a izkor al templo, meto todo en el mismo pack, el día que viene la gente sería un Yom Kippur y es el día menos representativo de los judíos, no hay nada que comer, no hay nada que tomar, todos los muertos. Es muy importante, pero yo abogo por un judaísmo que no se quede en los dramas y en los pogroms del pasado, respetar, honrar, el pasado, la vela, si obvio. Pero, digo, que no sea el centro ni el eje que defina mi judaísmo, yo digo que un judaísmo se defina por la alegría, por la fiesta, por el contenido, por el valor, por el futuro, por el Israel moderno, yo aspiro a un judaísmo que mire para adelante todo lo que pueda aportar al mundo, respetando su pasado pero no definido por la Shoa."

— Profesional comunitario, Argentina

"... para mí también es irrelevante, en mi identidad judía, yo no coloco el antisemitismo, y la Shoa, como valor, obviamente es parte de nuestra historia, estudiar, saber, transmitir, pero en mi experiencia no pasa por allí, en ese sentido viene a mi mente el artículo de David Harman "Auschwitz or Sinai", yo creo que la identidad judía tiene que ser Sinai, tiene que ser viva, tiene que actualizarse y tiene que ser revelación en la memoria de Auschwitz de la Shoa."

— Rabino, Brasil, no se identifica

6.2.2. No identificarse con la posición de víctima

Entre los líderes comunitarios y los intelectuales, algunos participantes señalan que no se sienten cómodos con una identidad basada en la posición de víctima.

"Creo que la identidad no debe construirse a partir de allí, esa es la palabra que me preocupa, una identidad no se debe construir solamente como víctima, o por falta de alternativas, o porque somos perseguidos o porque vas a olvidar y vendrá el próximo Hitler y vas a recordar que sos judío. Ese tipo de construcción es complicada. Me gustaría que las personas hablaran de por qué se es judío, por qué el judaísmo es importante, o por qué hace alguna cosa mejor o me ayuda a mejorar el mundo, ahora, cuando entramos en en qué medida la Shoa me influencia, entonces hay algo identitario y emocional en todo el mundo..."

— Intelectual, Brasil, hombre

"No creo que, en mi opinión, sea a la larga positivo que los judíos se apropien exclusivamente de la Shoa como víctimas. Si hemos sido víctimas, la tradición judía, fue una parte de nuestra identidad, me resisto a creer en la frase de Sartre donde al judío lo define el antisemitismo. Entonces, ahí tengo mis cuestionamientos, pero de vuelta al tema, es complejo."

— Intelectual, Argentina, hombre, no se identifica

6.2.3. Central para la historia e identidad del pueblo judío

Más allá del impacto de la Shoa en la identidad personal, los participantes debaten sobre la importancia del Holocausto para la historia y la identidad del pueblo judío más generalmente.

"... lo que sucedió en el Holocausto influyó sobre la vida, en la cultura y en el modo de pensar lo judío. Si no hubiéramos vivido el Holocausto, nuestra cultura judía no sería lo que es hoy, entonces Israel, por ejemplo... Entiendes un poco la sociedad, cómo las cosas pasan, a partir de la emigración que vino después del Holocausto, entonces eso también me hace entender que ciertas tradiciones, ciertas formas culturales que tenemos, las heredamos por haber tenido que vivir el Holocausto. Eso no se ubica solo en un lugar pesado... sino que está también en un lugar de comprensión de lo que es hoy, de las influencias que tenemos."

— Educadora, Brasil, no se identifica

"... El Holocausto es un meteorito en la historia de la vida del pueblo judío porque hay un antes y un después, finalmente, la misma comunidad judía de México hoy tendría un matiz completamente distinto de no haber sido por el Holocausto. La gente de Siria ya empezó a llegar a México huyendo de la pobreza a finales de los 1800, principios de 1900, la inmigración fuerte vino por el antisemitismo en Europa y eso acabó

moldeando, en buena medida, esta comunidad y, por lo menos, todas las de América Latina. Entonces creo que el judaísmo no sería lo que es hoy sin eso (...) tanto como es un evento doloroso en la historia de nuestro pueblo, creo que es un evento que termina cambiando la forma del judaísmo a nivel mundial completamente."

— **Dirigente, México, hombre**

Para algunos/as participantes de los grupos focales hay pocas cosas que ayuden a entender y "potenciar la identidad colectiva del pueblo judío" de la misma forma que la Shoa.

"En mi opinión, el tema de que hay pocas cosas antes de hablar de la pluralidad, que está muy buena porque también da apertura a diferentes opiniones del pueblo judío, pero al mismo tiempo, eso hace que la identidad fluya mucho. En estos tiempos hay muy pocas cosas que centran la atención de una misma manera, como lo hace la Shoa. De hecho, me parece que en la mayoría de los departamentos de juventud hay un común denominador que es utilizar Shoa como una práctica educativa; como una herramienta que sirve para marcar y potenciar la identidad colectiva del pueblo judío, que es muy difícil de hacer, porque el pueblo judío significa entender un montón de individualidades que no podés explicar, y que la Shoa te lo permite, desde lo colectivo."

— **Joven, Argentina, hombre**

6.2.4. Conexión a la Shoa por investigación

Entre los/as educadores/as, líderes comunitarios/as e intelectuales hay participantes que comentan que tienen una conexión personal con la Shoa por su trabajo. Los y las intelectuales son quienes más enfatizan esta perspectiva.

"En esa cuestión yo estoy muy involucrado en mi oficio, soy profesor y tengo un grupo de investigación que trabaja con lugares de la memoria. En la investigación de herramientas que son utilizadas para lidiar con lugares de la memoria con lo que sucedió en América Latina, por ejemplo en los periodos de dictadura, fueron inventados por Alemania, por la culpa de Alemania y también por el activismo judío-alemán. ¿Cómo voy a interpretar un campo de concentración?, ¿como un campo de concentración o un gueto? ¿Debe ser preservado o no? En Alemania fue inventada la idea de que no se preserva solo aquello que es bonito, antiguo y monumental; se preserva aquello que no puede ser olvidado, eso fue inventado como una herramienta del patrimonio histórico moderno, entonces hay trabajo de oficio allí, y yo recurrentemente tengo que volver a ese tema."

— **Intelectual, Brasil, hombre**

6.3. Experiencias de antisemitismo

Varios/as líderes señalan que recordar la Shoa y observar el antisemitismo más general ha fortalecido su identidad y les ha dado ganas de luchar para defender el judaísmo.

"Yo creo que cada vez que siento que vuelvo a la Shoa y veo el antisemitismo en diferentes prácticas, primero fortalecen mi identificación con el judaísmo, porque a cualquiera que ataquen yo siento que me están atacando a mí, de alguna forma, y, claramente, fortalece mi identidad y me hace sentir cada vez más judío que antes, y no solamente judío, sino ganas de defender el judaísmo y que esos cinco mil y pico de años y cantidad de historia sigan siendo para siempre."

— **Dirigente, Argentina, hombre**

"Yo no estudié en escuelas judías, entonces tenía ese cuidado de no usar Maguén David, no mostrar la identidad judía en la escuela. También tenía en mi aula, así como yo era nieta de sobrevivientes, de cierta forma, yo tenía en mi aula a una nieta de nazis, leía en el tiempo de mi Bat Mitzvá, no sé si antes o después, comenzó la broma de mis compañeros de jugar con el "Heil Hitler" conmigo en la escuela, lidié con eso de la forma en que un niño sabe lidiar, que era peleando, no le dije a mi mamá. En fin, eso fue creciendo dentro de mí al punto de que cuando en la escuela íbamos a aprender sobre el Holocausto, yo no lograba prestar atención, incluso porque cualquier cosa que yo dijera, o si fuera para saber de Palestina, se dijera alguna cosa, era porque yo era judía, yo no podía tener una opinión. En aquella época yo solo logré 'sobrevivir' a esa escuela porque tenía mi amiga que era alemana, pero que me ayudó mucho en esa parte de la escuela, en la facultad también, era la única judía y allá no conseguía lidiar con todo eso (...). También entonces el antisemitismo, no es que yo fui amenazada físicamente, pero emocionalmente sí, entonces ese es uno de los papeles del antisemitismo y de la Shoa en mi vida..."

— **Joven, Brasil, mujer**

6.3.1. Estado de alerta

La narrativa de la persecución – no solamente la Shoa, sino todas las otras persecuciones anteriores también, incluyendo la salida del Egipto – ha sido interiorizado por los judíos para "conformar una identidad que tiene algunos elementos de paranoia".

"... Yo creo que, incluso, hasta se abusa del elemento de la negación del judío, del elemento de la persecución del judío, del elemento de los enemigos que están ahí afuera al acecho siempre tratando de exterminar un pueblo judío. Se utiliza y se hace abuso de eso como una herramienta de educación y una herramienta de convicción, a los niños, a los estudiantes de nuestras redes escolares, de que es importante que permanezcamos juntos porque el lobo siempre está ahí afuera al acecho. Mira lo que nos pasó en Europa en el siglo XX, mira lo que nos pasó en los pogroms, mira lo que nos pasó en la inquisición, mira lo que nos pasó en la época... y así hasta el origen de nuestra historia, desde la salida de Egipto hasta el establecimiento del Estado de Israel, hemos sido educados a partir de una narrativa trágica de persecución, de negación, de exclusión y esos elementos los hemos interiorizado para conformar una identidad que tiene algunos elementos de paranoia."

— **Dirigente, México, hombre**

"... Claro que hay este lugar inconsciente de la Shoa permanentemente, el estado de alerta, nosotros estamos permanentemente en estado de alerta porque ya sucedió."

— Intelectual, Brasil, hombre

6.4. Cuestiones teológicas

Algunos participantes reflexionan sobre la relación de la Shoa con la religión. Un intelectual y una joven señalan que la Shoa ha afectado su relación con la fe. Algunos rabinos también hacen referencia a la Shoa desde la perspectiva teológica.

"En mi opinión, después de la Shoa, no puede ser la misma religión, la misma religiosidad y la misma fe."

— Intelectual, Brasil, hombre

"La Shoa es un elemento para mover la estantería de nuestros jóvenes, que vivimos en un mundo tan superficial y se piensa que todo es lo mismo y que todo es así. Entonces el Holocausto sirve, usé mal la palabra, cumple una finalidad de mover la estantería, shockear, los chicos que van ahí, a los campos, quedan shockeados, porque vienen de este mundo y piensan. Después hay que ver con qué llenamos su identidad, porque si el hecho es solamente antes no teníamos Israel y ahora tenemos Israel, no genero ningún compromiso personal; en esa situación el chico no asumió nada personal. El Holocausto tiene que mover la estantería para decir 'mirá, hay un pueblo y ese pueblo pasó por algo como este, y este pueblo sigue, ¿qué representa este pueblo? ¿qué significa este pueblo? Este pueblo tiene un secreto, esto no es normal, esto no le pasa a otros pueblos que después de haber pasado por todo esto se puede levantar y reconstruir, tenés que entender que acá hay algo más, nuestro pueblo no es un pueblo como todos los pueblos', y ahí tenemos que entrar en las cosas que hacen la singularidad de nuestro pueblo, nuestro vínculo con Hashem, nuestro vínculo con lo que es una misión, nuestro pueblo tiene una misión que recibió en el Sinaí..."

— Rabino, Argentina

6.5. Shoa y la creación del Estado de Israel

Para algunos participantes existe una conexión entre la Shoa y la creación del Estado de Israel. La relación no es tan clara para la mayoría.

"... ni hablar del surgimiento de Medinat Israel, si bien era un sueño milenar, el meteorito de la Shoa fue un detonante que permitió que en menos de una década después de que terminó el Holocausto, pudo verse, finalmente, cristalizada la fundación del Estado de Israel..."

— Dirigente, México, hombre

"... sí veo en la consecuencia de la Shoa que es la fundación del Estado de Israel, ahí sí veo un elemento de identidad judía religiosa y práctica importante en Am Israel, pero no en la Shoa en sí..."

— Rabina, México, mujer

6.6. Educación y la Shoa

Los/as educadores/as, jóvenes y dirigentes comunitarios/as discuten sobre el lugar que la Shoa debería tener en la educación. Si bien los/as educadores/as en Argentina y Brasil piensan que la Shoa es importante y que es necesario trabajar el tema en las escuelas, también cuestionan que se le dé tanto peso en ellas.

"Obviamente no se cuestiona el lugar y la presencia que debe tener la Shoa en la vida de cada uno de nosotros como educadores. A mí me preocupa no la Shoa en sí sino el uso que se está haciendo del tema en los últimos años. (...) Me preocupa que nuestros jóvenes perciban o identifiquen a la condición de judío como la condición del sobreviviente, porque el sobreviviente es que se guarda para vivir o vive para guardar y cuando uno da, dentro del espacio curricular, otorga demasiado, este... demasiadas horas al tema de Shoa, eso es siempre en desmedro de los otros espacios históricos. Yo tengo chicos especialistas en solución final, pero que no conocen mucho acerca del ciclo más potente y prolífico en producción y en cambio de paradigmas en el ámbito de los judíos que es el siglo XIX. Saben en detalle lo que los perpetradores hicieron, conocen en detalle 10 años de la historia judía en desmedro de Spinoza, Germann Cohen, Franz Rosenzweig, Martin Buber, Emanuel Levinas. Es muy fácil enseñar Shoa, es muy difícil enseñar Tora. Es muy difícil enseñar historia judía con fundamento, con sustento. Se estaba analizando el Holocausto, hay mucho 'merchandaising' lamentablemente alrededor del Holocausto y eso como educadora me preocupa y mucho."

— Educadora, Argentina

Algunos jóvenes también critican la forma en que se estudia la Shoa en las escuelas.

"Yo en la escuela siento que sí aprendí suficiente, por así decirlo, pero me faltó muchísimo, y cuando me fui a la Marcha de la Vida fue cuando más aprendí, más me conecté con esa parte, que no había, creo que ahorita aprecio 40 veces más Israel que antes de irme a la Marcha. Porque lo viví; o sea, porque estuve ahí, porque vi los lugares, no sé, creo que a mí, fue una experiencia que me cambió totalmente en mi perspectiva sobre mí misma, sobre el judaísmo, sobre todo..."

— Joven, México, mujer

6.7. Deber de la memoria

La memoria y el deber de recordar y transmitir la Shoa a las siguientes generaciones, tanto dentro como fuera de las comunidades, son mencionados por todos los sectores sociales. Algunos señalan que mantener la memoria es una forma para evitar que algo similar vuelva a suceder.

"Cuando Hitler presenta su plan de exterminio a sus jerarcas nazis, los mismos jerarcas se le plantan y le dicen 'pero eso es inadmisibile, el mundo no te va a permitir algo así, no va a poder pasar algo así, no vas a poder hacerlo efectivo' y Hitler les responde '¿por qué, acaso alguien se acuerda de los armenios?', y creo que ahí nos da un poquito la pauta del ejercicio de memoria que se debe cumplir. Y lo mismo pasa en Pesaj cuando decimos 'año tras año transmitirás de generación en generación y contarás a tus hijos', ahí nos marca cuál es el camino de la continuidad, claramente, entonces tener memoria..."

— **Dirigente, Argentina, hombre**

"... nos obligan a ser nosotros custodios de esa memoria, entonces eso también creo que forma parte de una identidad judía, que la humanidad no lo va a guardar en su memoria si el judaísmo no lo trae como parte de su memoria."

— **Dirigente, Uruguay, hombre**

Uno de los intelectuales argentinos también refiere que el tema de la memoria en general es muy importante para la tradición del judaísmo.

"Yo siempre recupero y para problematizar, sabiendo que uno siempre tiene que reivindicar la Shoa, pero hay una autora que se llama Regine, que su libro se llama 'La memoria saturada'. Me parece que es muy importante esta idea, que se suma a 'Los abusos de la memoria' de Todorov y me plantea si en realidad la memoria tiene que ser una memoria testimonial, digamos, que sirva simplemente para recordar lo que pasó, o si tiene que ser ejemplar, que sirva para reproducirse como algo activo en cada uno de los contextos. Me parece que eso es fundamental, ya lo escribió en su momento Zertal cuando escribió 'La nación y la muerte', que hablaba de cómo se constituía casi en un lugar central en la construcción del Estado de Israel la Shoa."

— **Intelectual, Argentina, hombre**

En las comunidades pequeñas existe una sensación de obligación por transmitir la memoria, ya que los jóvenes están conscientes de que van a ser la última generación que puede conocer los testimonios de los sobrevivientes de primera mano. Se habla de un "Nunca Más" que no solamente sirva para recordar los testimonios, sino que también sirva para el futuro.

"Una de las cosas que más me impactaba era sobre 'los Justos entre las Naciones' especialmente sobre Irena Sandler (una mujer polaca que salvó a numerosos niños del Gueto de Varsovia). Es una de las cosas que más me impacta en la memoria de la Shoa. Es exactamente el lado opuesto de lo que la mayoría de las personas estaban haciendo. Fue un intento de revertir la situación de inhumanidad. Es una de las enseñanzas más importantes que podemos tener."

— **Joven, Brasil, mujer**

“La memoria es importantísima, somos el pueblo de la memoria, pero me encanta la frase que dice que salimos de Egipto para dejar de ser esclavos del faraón, pero ser esclavos de la memoria... Yo abogo por un judaísmo que no sea solamente el mártir y el heredero del desastre, y de la muerte y del Shoah, y del pogrom (...) respetar, honrar el pasado, la vela de Izkor, sí, obvio, (...) yo aspiro a un judaísmo que mire para delante todo lo que pueda aportar al mundo, respetando su pasado, pero no definido por la Shoa.”

— Profesional comunitario, Argentina

6.8. Responsabilidad histórica

Algunos intelectuales, jóvenes y rabinos debaten sobre si los judíos, por ser víctimas y sobrevivientes de la Shoa, tienen una responsabilidad histórica especial. También aparece la idea de que los judíos, por haber vivido la Shoa y de alguna forma saber qué significa en carne propia, también tienen una responsabilidad de luchar más por la humanidad, no solo por el mismo pueblo, y educar a las personas fuera de la comunidad y la existencia de la Shoa en contra de las discriminaciones y por la defensa de los derechos humanos.

“No me identifico con la idea de que los judíos, porque fueron victimizados, tienen mayor responsabilidad para con la Historia (...). Yo creo que nuestra responsabilidad con esa historia no es por causa del judaísmo, es por causa de otros privilegios de clase, privilegios de posición social, (...) todos tenemos algún tipo de posición de poder, entonces yo creo que esto puede ayudarnos a exigirnos por nuestras posiciones. Puede eso ser muy judío, pero también pertenece a otras religiones, en cuanto más poder tenemos, más responsabilidades deberíamos de tener sobre nuestra sociedad, ahí la lectura debería ser una clave de poder y de la élite y no tanto una clave de la religión, desde mi punto de vista.”

— Intelectual, Brasil, hombre

“... Yo creo que falta entender, ese es nuestro esfuerzo, qué es el odio al otro, qué es, qué experiencias con la Shoa nos enseñan, no solo en el sentido de autoprotección, una misión importante, hay que protegerse. Yo creo que el antisemitismo en el mundo ha crecido. Creo que falta internalizar nuestra relación con todas las otras minorías y con otras versiones judías, que todo el tiempo están protegiendo a la viuda, al extranjero, porque extranjeros ustedes fueron en una tierra de Egipto. Podríamos traducir: ‘proteger al oprimido incluso porque ustedes fueron oprimidos en la tierra de Egipto, fueron oprimidos de la Alemania nazi’.”

— Religioso, Brasil

6.8.1. La Shoa y otros genocidios

En todos los sectores sociales hay participantes que conectan la Shoa con otros genocidios, o en contra de judíos/as o en contra de otras minorías. Hay dos posturas sobre este tema. Hay quienes plantean que la exigencia del “nunca más” que convoca la Shoa no

puede referir solamente a los judíos. Por otro lado, algunos/as participantes señalan que les preocupa el hecho de que comparar la Shoa con otros genocidios o matanzas puede minimizar su importancia como un evento único en la historia.

"Cuando hablamos de Shoa pocas veces se habla de otro tipo de genocidios en nuestros departamentos, y que es algo que acontece a toda la historia, y que actualmente está pasando en un montón de lugares, y que muy pocos sabemos que está pasando."

— Joven, Argentina, hombre

"Hay un debate a veces más explícito, a veces más implícito en la comunidad judía, se percibe, lo que quiere decir nunca más, y hay personas para las que nunca más quiere decir nunca más va a suceder con los judíos, y para esas personas para las que nunca más va a suceder con los judíos, la creación del Estado de Israel es garantía de que eso nunca más va a suceder, para los pueblos judíos el problema está resuelto. Y hay aquellos para quienes el nunca más, es nunca más va a suceder un genocidio con otros pueblos, para quienes Kosovo, Darfur, de alguna forma, la Guerra en Siria son prueba de que volvió a suceder. Creo que la comunidad judía se divide en esa cuestión..."

— Religioso, Brasil

6.9. Lugares de memoria y conmemoraciones

Entre todos los sectores sociales, excepto los y las intelectuales, surgen menciones sobre los lugares de memoria –como museos, monumentos y campos de concentración– y fechas conmemorativas. Este tema es mencionado en dos sentidos. Primero, varios/as participantes señalan que las visitas a museos, campos o la participación en la Marcha por la vida, por ejemplo, han sido experiencias personales importantes que han fortalecido la conexión personal con la Shoa. Segundo, también hay participantes que comentan lo importante que son los lugares de memoria y las conmemoraciones en general para mantener viva la memoria de la Shoa.

"Una de mis hijas, cuando salió de Majdanek (campo de concentración), escribió un escrito que hasta ahora lo guardo y lo leo de vez en cuando: 'Si tenía alguna duda de que quería ser judía para siempre, ese día ya no me tiene más', una cosa muy, muy fuerte, me emociona solamente pensarlo..."

— Educador, Argentina

Algunos dirigentes mencionan que hay que tener más documentos y museos.

"Voy a decir acá algo que normalmente no me animo decir. Tenemos Yom Shoa, tenemos el 20 de Sivan, tenemos la Kristalnacht, tenemos la expulsión de los judíos de España, tenemos ahora en enero la fecha de las Naciones Unidas, estamos llenos en el calendario judío, mes a mes, de una presencia de la Shoa, y eso en mi identidad me incomoda. No digo que no haya que tener memoria, no digo que no; hay que hacerlo, hay que trabajar la memoria, hay que hacerlo, pero creo que es demasiado."

— Dirigente, Uruguay, hombre

Algunos mencionan el impacto de las visitas y viajes pues generan fuertes emociones.

"Yo tuve el año pasado tuve la posibilidad de estar en Terezín. Fuimos con un guía y nada de lo que había leído, de lo que había estudiado de lo que había, nada se asemejó a ver lo que vi ese día. Somos la última generación que tenemos la posibilidad de convivir con sobrevivientes de la Shoah, dentro de 20, 30 años esto va a ser un tema de historia como cualquier tema de historia de libro, y me parece que es fundamental el tema de poder contar, y si uno tiene la posibilidad de viajar, de ver, es fundamental."

— Profesional comunitario, Argentina

"... a mí, en lo particular, mi decisión de tomar ya la presidencia de la comunidad fue después de ir a la Marcha de la vida, me reiteró que es importante el trabajo comunitario, o sea, ya lo tenía yo en mí, pero decir 'es importante el trabajo comunitario'..."

— Dirigente, México, hombre

6.10. Shoa y la conexión con el futuro

La Shoa enseña la importancia de la continuidad, pero también la unidad de las comunidades para garantizar esta continuidad. Se habla de que hay que seguir adelante, recrear, "ser activo", "seguir vigentes" y "mantenernos como un pueblo vibrante, vivo, fuerte". Hay un mensaje de esperanza entre los y las líderes.

"... pero para mí es fundamental el aprendizaje que nos da el antisemitismo y la Shoa en tres aspectos: no discriminar nosotros y mostrarnos como pueblo que no discrimina; luchar por los derechos humanos, no sólo por los de los judíos, sino por los de toda la humanidad, todos estamos en un foro latinoamericano, que es una de las zonas con más flagelo a derechos humanos en la historia reciente; y tercero, incluir, educar e incluir, traer a más judíos, acercar a los que están lejos a estos valores fundamentales, eso para mí representa la enseñanza más importante y viviente de la Shoa y del antisemitismo."

— Dirigente, Argentina, hombre

6.10.1. Resiliencia

Algunos participantes hablan de la resiliencia cuando se refieren a la Shoa.

"Gente que siempre habla de Shoah centrado el tema en los nazis, cuando tendría que hablar de Shoah sobre la Guevura, la fuerza de los judíos de sostenerse en pie, en las peores condiciones, y ser solidarios, y tratar de estar, mantenerse también solidarios, ayudarse, en las peores condiciones, y eso casi siempre pasa a un segundo plano, cuando, en realidad, eso debería de ser lo que más fortalece a la gente; saber que aún en las peores condiciones la gente sigue y siguió viviendo; algo impresionante, y acá con poquito ya nos caemos, y contrastalo con lo que ocurrió allá y la fuerza que tuvieron."

— Rabino, Argentina

6.10.2. La Shoa y el pensamiento occidental

"Nuevamente me parece que estamos todo el tiempo tratando de hilvanar retazos, la Shoah no nos ha marcado solamente a nosotros, yo creo que ha marcado a todo el pensamiento occidental. No hay ningún pensador lúcido que no pueda tener una visión sobre el siglo pasado que no incluya la Shoah, entonces, ¿cómo deslindar en nosotros mismos lo que es la Shoah o, como judío, de lo que es también hoy la Shoah dentro de la cultura? ¿Sí?"

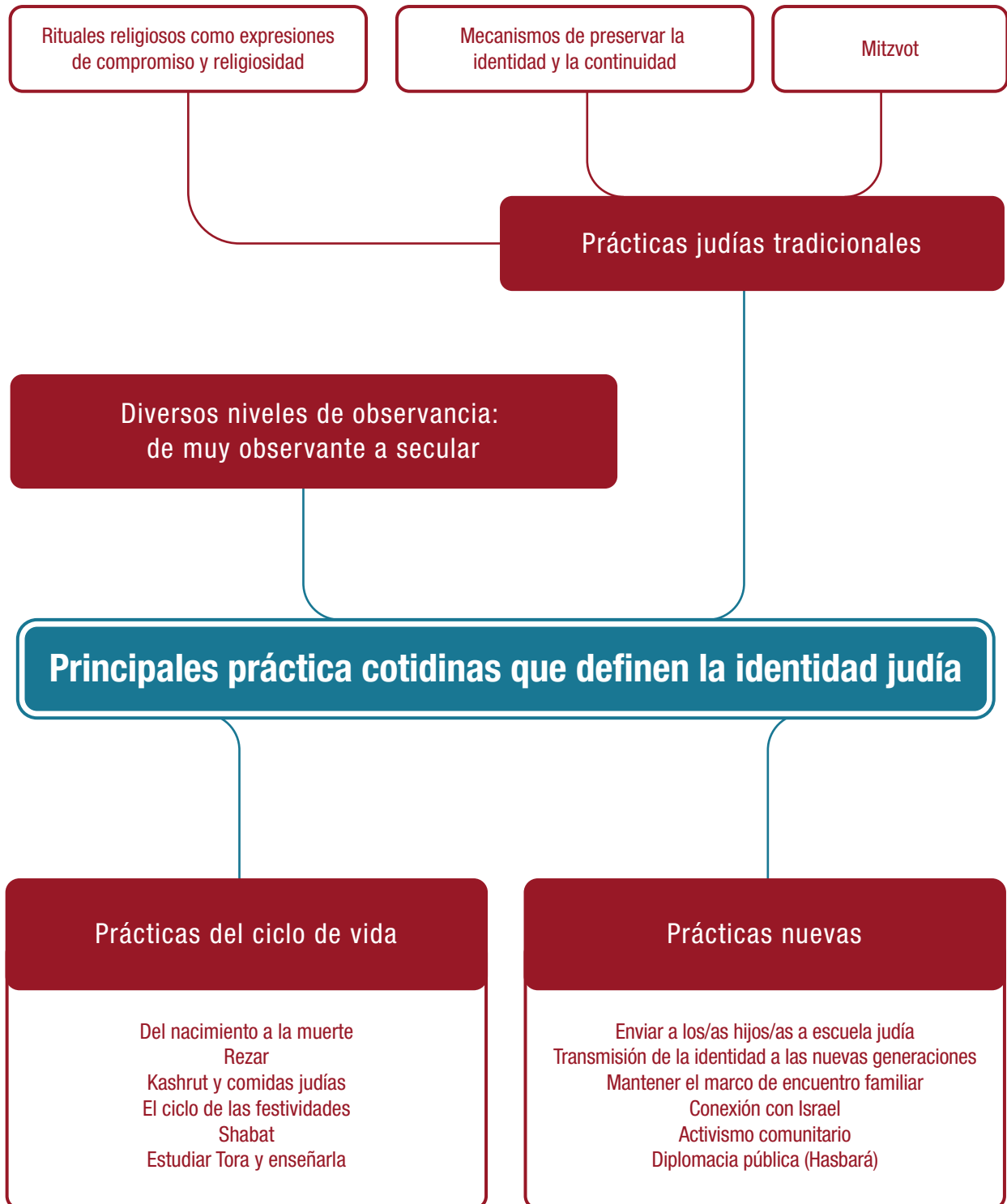
— **Intelectual, Argentina, mujer**

"Si la Shoa shockeó, es porque uno pensaba que estas cosas solamente pueden pasar con el hombre primitivo, con el hombre sin cultura. Cuando el hombre moderno, cultural, como era en Alemania, con los niveles, estándares más altos en educación es capaz de hacer todo esto, esto es lo que rompió, rompió más que con Dios. Rompió con creer que el hombre, por sí mismo, con sus propios valores puede salir adelante: rompió con la estructura de creer en el hombre, ¿puedo creer en el hombre si una persona es tan cultural y al día siguiente puede hacer una cosa como esta?"

— **Rabino, Argentina**

7. ¿Cuáles son las prácticas que nos definen como judíos?

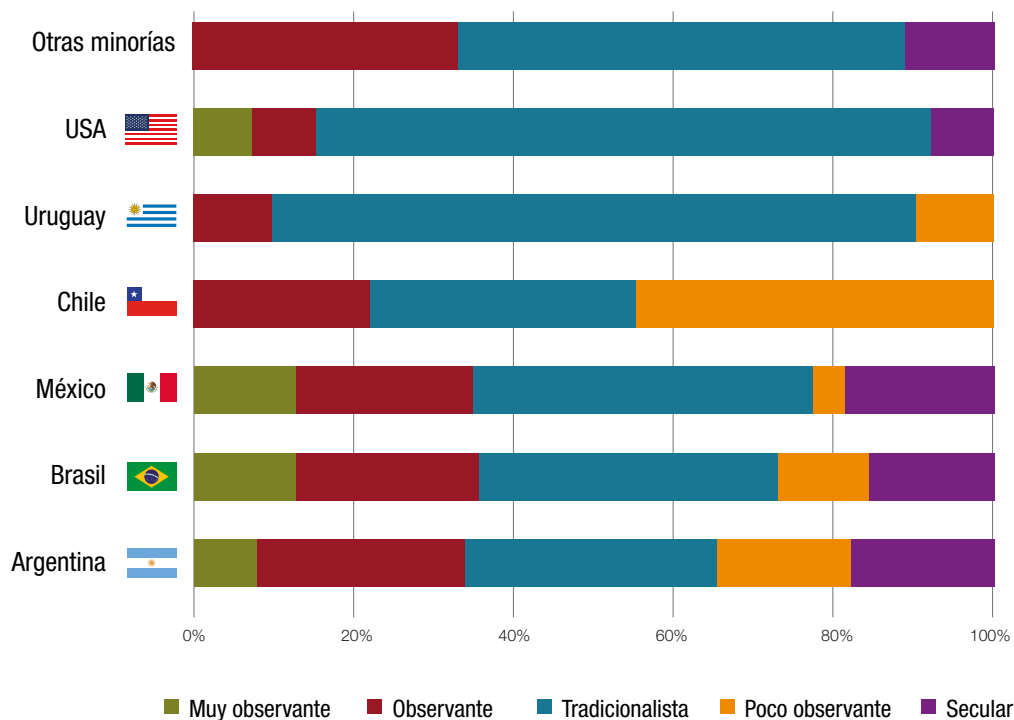
Pregunta: ¿Cuáles son las principales prácticas y comportamientos cotidianos que definen tu identidad judía?

7.1. Conductas, observancia y autopercepción

Desde la variable del nivel de autodefinición de observancia podemos distinguir que en México, Argentina y Brasil casi un tercio de la población se autodefine como muy observante y observante, lo que coincide en términos generales con las diversas corrientes ortodoxas. El segundo segmento más amplio es de los/as definidos/as como tradicionalistas. En otros países este grupo abarca a 2 tercios de la población. Quienes se autodefinen como seculares llegan al 20% en Argentina, México y Brasil, y en menor grado en otros países.

Cuadro 10. Nivel de auto percepción de observancia religiosa por país

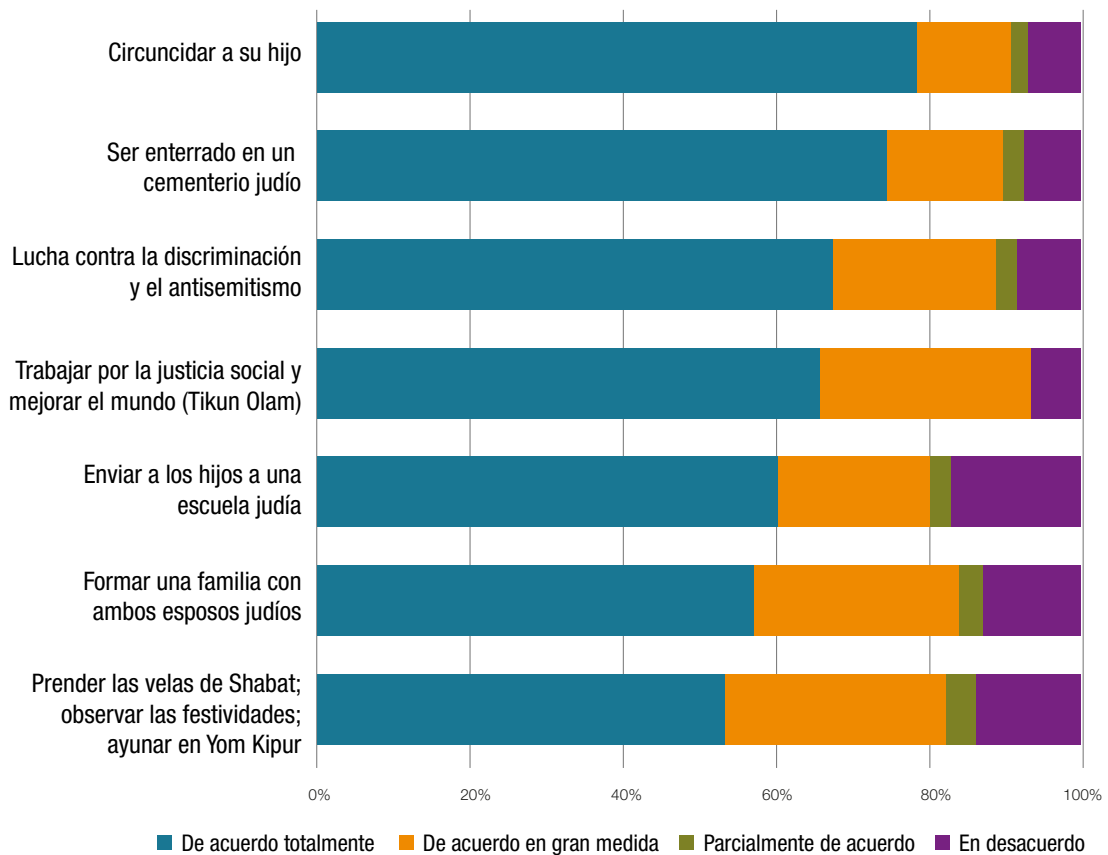

Estos datos reflejan una amplia diversidad de formas de encarar la observancia religiosa, ya documentada en otros estudios. Los denominados por el Pew Report "Judíos no por religión" son en Estados Unidos cerca del 20% de la población, con un amplio crecimiento en las poblaciones más jóvenes.

Cuadro 11. Formas de encarar la observancia religiosa

Cuadro 12. Escala de prácticas judías que definen la identidad judía

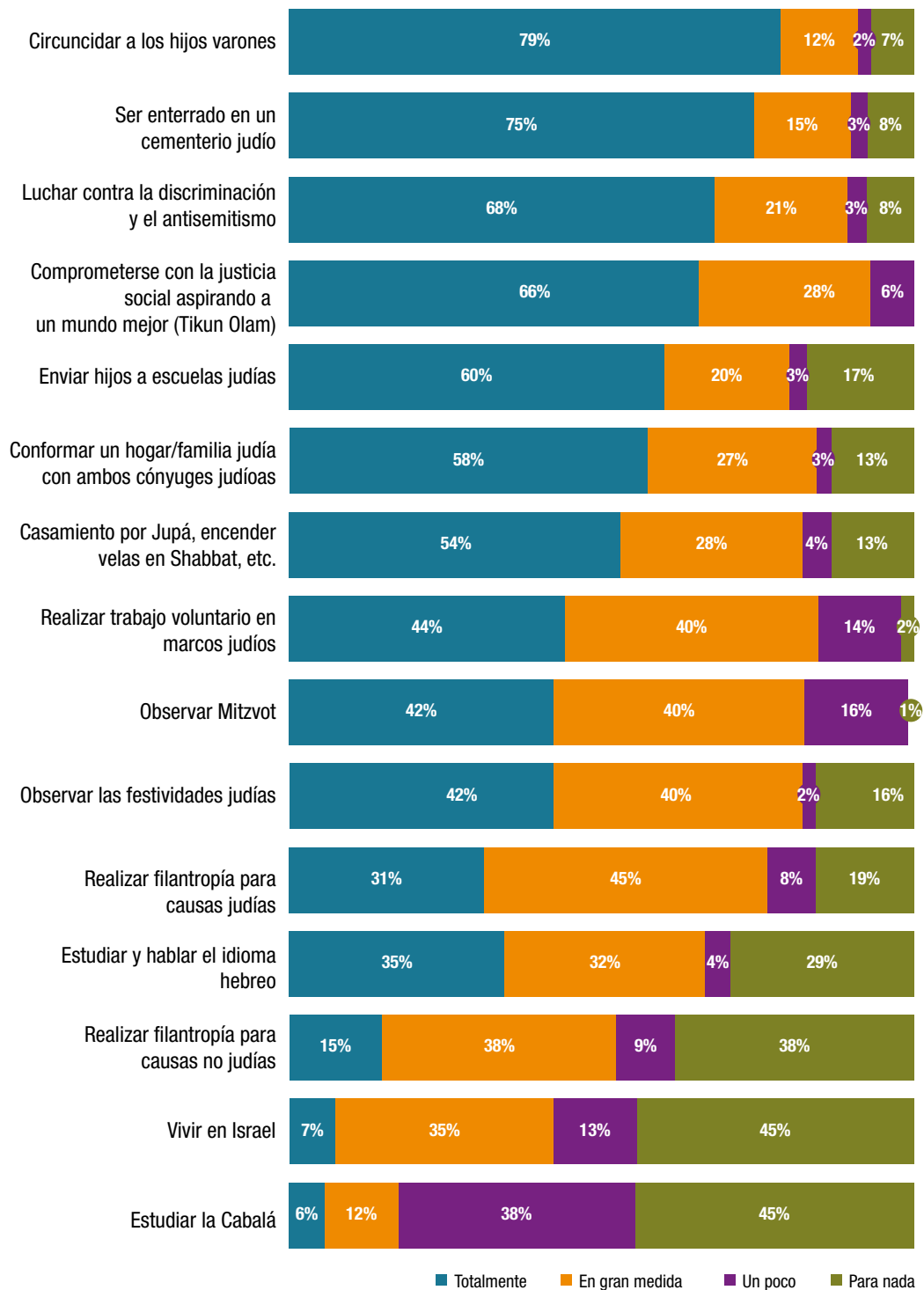

Con respecto a conductas y prácticas judías, los y las participantes de los grupos focales plantean 2 rituales tradicionales como centrales para su identidad judía: la circuncisión y el ser enterrado/a en un cementerio judío, con un 90% de *totalmente* y *en gran medida de acuerdo*. Estos dos elementos rituales marcan la incorporación simbólica a la vida judía y su epílogo, y tienen que ver con decisiones personales y familiares fundamentales. Les siguen 2 elementos relacionados: la lucha contra el antisemitismo y el Tikun Olam, con casi 70% *totalmente de acuerdo* y el 90% con *en gran medida*.

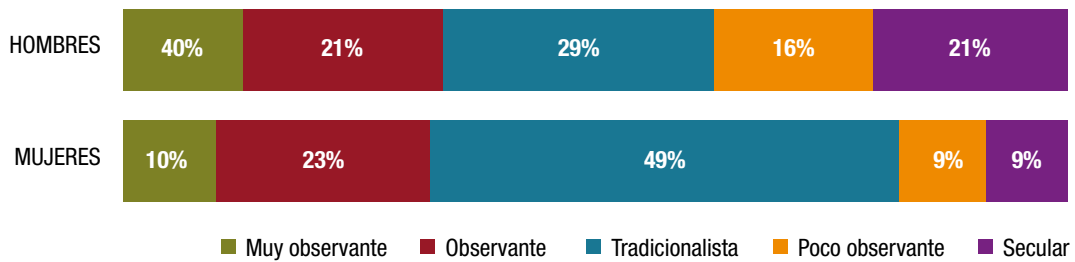
En tercer lugar aparecen con poco más del 50% de *totalmente de acuerdo* y a más del 80% en *gran medida*, el enviar a los/as hijos/as a una escuela judía, el matrimonio endogámico y la observancia del shabat y las festividades.

Los hombres aparecen más observantes que las mujeres.

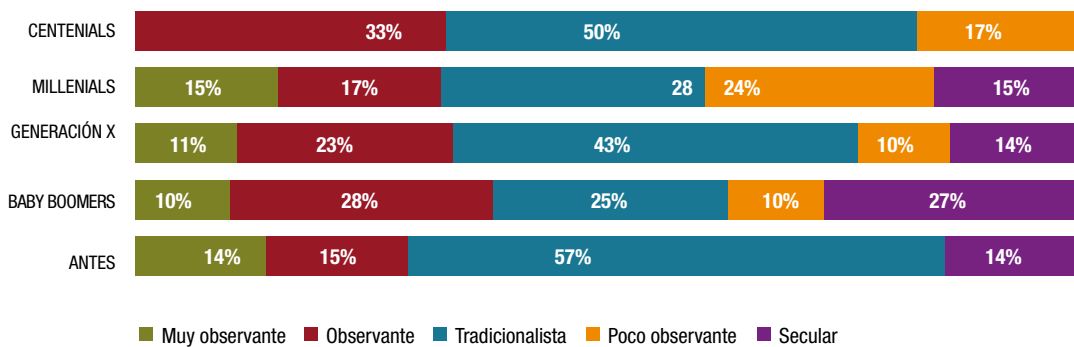
Cuadro 13. Distribución porcentual de la escala de actitud con respecto a prácticas y su importancia para la autopercepción de la identidad judía

Cuadro 14. Distribución porcentual de observancia religiosa por sexo

Cuadro 15. Distribución porcentual observancia religiosa por edad

Se ve un incremento de la percepción de observancia en los sectores más jóvenes.

7.2. Diferentes niveles de observancia

En todos los sectores sociales, algunos participantes comentan explícitamente su nivel de observancia.

“Me considero judía porque así me educaron y viví, bueno, crecí, he crecido en una casa en donde, pues sí se rige por el judaísmo de manera tradicionalista, no guiándonos a la parte ortodoxa, en la parte de las fiestas, pues respeto como, por así decirlo, las más importantes, no entrando al tema de respetar shabat ni nada por el estilo, sino de ir al templo...”

— Joven, México, mujer

“Yo en lo personal no soy una persona creyente y aun así, me siento muy judío.”

— Movimiento Macabeo, Chile, hombre

"Cada judío se ve a sí mismo como el judío promedio, no importa su nivel de religiosidad, es como que él piensa que 'yo soy el promedio', a lo mejor hay uno que para mí podría ser muy ortodoxo, pero él dice 'no, comparado con otros yo no soy nada', y hay otros que dicen 'no, yo, por lo menos, no tengo'..."

— Rabino, Argentina

7.3. Prácticas tradicionales de ciclo de vida y estilo de vida judía

7.3.1. Rezar

Rezar es una categoría que surge en todos los sectores sociales y en todos los países. Entre los y las participantes que mencionan los rezos como una práctica que los/as conecta con su judaísmo, de los rezos más comúnmente mencionados se destacan el *Mode aní* y *Shemá*.

"Segundo elemento, creo que la parte de Tefilá, ¿sí?, la parte del reconocimiento, o la concientización constante de que existe una relación con lo trascendental."

— Educador, México

"Yo dos veces al día hago Tefilá al modo de la meditación."

— Educadora, Argentina

Algunos/as líderes comentan que no creen que rezar todos los días sea necesario para ser judío/a.

"... pero también pienso que esos momentos de culto definen a la práctica judía cuando nos reunimos a rezar día a día para alguna festividad, es un ritual (alguien dice 'del ciclo de la vida'), no sólo del ciclo de vida, ese ritual de todas las cosas se mantiene, y forma parte porque refuerza, creo yo que es una práctica importante."

— Dirigente, Brasil, mujer

"Yo me identifico con eso, entiendo que esa es la característica de identidad, ahora, para que eso tenga sentido tiene que haber actitudes, tiene que haber acciones, en fin, las prácticas formales (...), casi todos los días tengo una vivencia de rezo, no siempre."

— Intelectual, Brasil, hombre

Los jóvenes tampoco hablan mucho de esta práctica.

"Para mí la tefilá me marca mucho porque es un acto que, digamos, que me acompaña desde que me levanto hasta antes de irme a dormir, no es que recorra todo el día, pero sí, digamos, es como que lo contiene..."

— Rabino, Chile

"Bueno, quiero sentirme judío, así que antes que nada me pongo Tefilín todos los días, y rezo en una sinagoga todos los días. Y no soy religioso."

— **Otros, Israel, hombre**

7.3.2. Rituales religiosos

De los rituales religiosos, lo que más se mencionan entre los judíos latinoamericanos son poner el *Tefilín* y besar a la *Mezuzá*.

Una docente mexicana, cuando habla de las prácticas que realizan sus estudiantes, hace un cuestionamiento al "ritualismo".

"Yo no me pongo el Tefilín todos los días... Me los pongo algunas veces, cuando participo en oraciones..."

— **Educador, Brasil**

"En mi caso es muy concreto la Mezuzá, es un símbolo fundamental en mi práctica cotidiana, es el único elemento judío materializado que me trae cotidianamente la misma cuestión judía, en mi casa tengo Mezuzá en mi ambiente de trabajo, tengo Mezuzá, cuando paso por una Mezuzá es como el reflejo de mi práctica cotidiana, no soy alguien que necesariamente practica cotidianamente aspectos religiosos judíos, pero la Mezuzá me trae esa simbología."

— **Religioso, Brasil**

"... Hay veces que hasta los veo como de supersticiones, de prácticas, pero que detrás de ellos hay supersticiones: 'si no hago esto entonces me va a ir mal, si no cumplo esto entonces no soy buen un buen judío, si no beso la Mezuzá cada vez que entro y que salgo'... Que es muy respetable. Pero si de repente veo niños que... es una cosa de que entran-salen y veinte veces el beso y el beso, y parece que se les va la vida en eso; es algo que viene de la casa; y que si voy a comer algo que no es estrictamente Kosher, y que... O sea, un poquito más preocupados, sí, buscando una identidad, pero preocupados por la forma. Y yo sé que el ritualismo es importante, pero hay veces... Si veo un desequilibrio, un desajuste que pareciera... hay veces que me siento que estamos regresando a épocas de superstición más que... como pertinentes a otras épocas de la historia que ahorita..."

— **Educadora, México**

7.3.3. Estudio de Tora u otros textos religiosos

Estudiar Tora u otros textos religiosos es una práctica a la que refieren solamente pocos/as participantes, en general solo en grupos de docentes, rabinos y líderes.

"Creo que primero el estudio y enseñanza de la Tora, creo que es como la parte más importante de mis rituales o mis manifestaciones judías."

— Educador, México

Algunos/as líderes de Argentina, Brasil y Uruguay mencionan diferentes fuentes de lectura: *Tora*, *Tanáj*, o compendio de leyes o *Halajá*, o en general mencionan lecturas que siguen a diario o semanalmente. Señalan que los textos se estudian o son un punto de referencia para educar.

"... Hablo y leo mucho al respecto, sin embargo, veo el Tanáj más como un documento histórico del pueblo judío que un documento práctico, me parece que, en el fondo, todos tenemos un poco de esto aquí."

— Dirigente, Brasil, hombre

"... para mí la Tora, Tora en el más amplio sentido, Talmud Tora, limud (estudio de Tora), Tora práctica, Tora observancia."

— Rabino, Chile

7.3.4. Cumplir las Mitzvot

Las *Mitzvot* es otra categoría que pocos/as participantes mencionan, y generalmente no profundizan sobre el tema más allá de la simple mención.

"En mi opinión, considero que tiene que ver por un lado con las Mitzvot, pero no en el sentido banal de hacerlas simplemente por cumplir un número, sino por poder entender la importancia que tienen y cómo de a poco poder ir involucrándolas en prácticas que uno tiene cotidianamente..."

— Joven, Argentina, hombre

"Yo siento que el manual de operación de cualquier persona y, sobre todo, del judío, lo tenemos hace 3500 años. Usando ese manual de operación es el hacer las cosas, el llevar hechos más que la exclusiva fe en Dios, es más llevar a cabo, que eso, eventualmente, nos lleva a la creencia, pero creer exclusivamente como pura fe no es suficiente para mí, es llevar a cabo las Mitzvot."

— Otros, San Diego, hombre

El sector social que más menciona este tema son los rabinos. Las *Mitzvot* como prácticas surgen sobre todo entre los líderes religiosos ortodoxos. Entre los rabinos ortodoxos de Argentina, se menciona que dejar de hacer los preceptos puede llevar a una desconexión gradual del judaísmo.

"... todas las Mitzvot son de igual importancia y no somos quiénes para calificarlas con mayor o menor importancia, porque no las hicimos nosotros, no las fabricamos. Si la pregunta es, eh, cuando uno no lo está haciendo, entonces, ¿por cuál empezar? Por la que está accesible a esa persona, por la puerta por la cual cabe, que empiece por lo que puede, que después va a, esperamos que también comience a cumplirse otras obligaciones como judío. Quería decir un segundo punto, y después, cada precepto, cuando la persona la cumple, genera una conexión, sea cual fuese, todos en la misma manera, si la persona lo hace porque uno siente que tiene la obligación de hacerlo, no son buenas acciones, bueno, elijo porque me siento bien haciéndolos, sino que lo hace porque entiende de que debe hacerlo."

— Rabino, Argentina

7.3.5. Otras prácticas religiosas

Prácticas religiosas generales, como visitar a la sinagoga, son mencionadas por algunas personas en todos los grupos focales.

"En la sinagoga voy una vez u otra, también me gusta variar... Beit Chabad, Beth-EL, en fin, diversas líneas que creo que independientemente de ser judía, la línea con la que me identifico o que quiero para mí, todas son válidas, yo respeto independientemente de lo que cada cual hace."

— Educadora, Brasil

Algunos/as señalan que la observancia y las prácticas religiosas se vuelven más importantes en la diáspora que en Israel para mantener y fortalecer la identidad. Alguien refiere a *Naasé venishmá* ("Haremos y escucharemos", del libro de Éxodo) y señala que las prácticas del judaísmo se están perdiendo un poco por falta de práctica.

"En la diáspora podemos encontrar más detalles de eso que en Israel, no me refiero al lado ortodoxo, sino como judío, está en la diáspora y no tiene un día a día, ni del idioma, de toda la cultura de Israel, creo que tiene esa necesidad mucho mayor, por lo menos es lo que ratifico con mi trabajo a nivel mundial, me refiero a esa necesidad de la observancia, la cuestión religiosa, sea de la corriente que sea, porque se encuentra en la diáspora."

— Dirigente, Brasil, mujer

"Por mi parte, también siento mucho es... como rezar, ir a la sinagoga, sí, aunque no es algo que yo haga siempre, no soy de ir a la sinagoga mucho ni nada, pero sí siento que a veces me gusta rezar o siento que... o sea, es algo que me gusta practicar."

— Movimiento Macabeo, Venezuela, mujer

"Para mí es una pregunta muy fácil de responder, sí, porque soy una judía ortodoxa, entonces para mí el día está lleno de prácticas que me definen como judía. (...) Entonces mi vida toda está permeada de prácticas que me llenan de identidad judía."

— **Intelectual, México, mujer**

"Bueno, yo soy una judía secular atea, entonces en mi práctica cotidiana no tengo ningún ritual o ninguna actividad que puedas catalogar como netamente judía."

— **Intelectual, México, mujer**

"Idealmente la comunidad tendría que estar conformada por socios que definan su identidad judía en base a lo que el Shulhan Aruj dice que hay que cuidar, esa es la práctica judía, ni menos ni más que esto."

— **Rabino, México**

7.3.6. Comida

La comida es un tema que surge en todos los sectores sociales entrevistados en la investigación, cuando los y las participantes hablan de sus prácticas judías cotidianas. Para algunos/as, la comida está claramente vinculada con su observancia religiosa, mientras que para otros, está ligada a la cultura, a las tradiciones y a las prácticas familiares.

"Cocinar también es una práctica no diaria, pero semanal, que me vincula mucho a esta vida judía, porque hay algunas cosas que son claramente asociadas a mis abuelos, a la meriendita de la casa de mi abuela, las cosas que mi mamá hace, no importa, está en el ADN, está muy impregnado, no es simplemente una receta de galleta de amapola, es la galleta de amapola de mi bisabuela, entonces creo que cuando hago una comida judía, es diferente de hacer un simple pão de queijo."

— **Educadora, Brasil**

"Un comentario, nada más. Sí hago una práctica judía: siempre cocino muchísimo y siempre siento que falta comida (risas)."

— **Intelectual, Argentina, mujer**

"Entonces como comida kosher, por eso es así, porque si no hay ninguna razón para comer esa comida, no sé, porque yo creo en Dios, y no sé por qué Él mandó o no mandó comer eso; lo hago porque tengo algo mayor, yo creo que eso es bueno, tener cosas que integran nuestro cotidiano, que nos recuerdan la fe y la creencia."

— **Joven, Brasil, mujer**

"A mí me identifica mucho el tema de kashrut, es un tema que por mi experiencia de vida, cuando iba a la universidad, etcétera, siempre me impactó mucho identificarme con el tema de kashrut ante los demás que no lo conocían y que, a través de la alimentación, como otro hábito natural como es el comer, uno se identifica como yehudí y ante los demás también puede compartir un poco de su cultura, de su tradición."

— Rabino, Chile

7.4. Rituales de ciclo de vida

De los rituales ligados con el ciclo de vida judía, la mayoría de las menciones específicas tienen que ver con la circuncisión de los hijos varones, *Bar Mitzvá* y algunas menciones específicas tienen que ver con los rituales asociados con el luto.

Los y las dirigentes son quienes más mencionan estos rituales. Vivir el ciclo judío desde el nacimiento hasta la muerte, desde las prácticas como el *Brit Mila* y ritos relacionados con el nombramiento de las niñas, hasta *Levaya* (entierro). Las prácticas milenarias les permiten sentirse conectados/as con toda la historia y la tradición judía.

Una líder señala que tiene un matrimonio mixto, pero al nacer sus hijos/as, estaban de acuerdo con su marido en criarlos como judíos/as y por lo tanto, sus hijos e hijas han pasado por los ritos del ciclo de vida como *Brit Mila*, *Bar Mitzvá* y *Bat Mitzvá*.

"A mí me cuesta trabajo la parte religiosa, lo digo sinceramente. Sin embargo, mi mamá murió hace casi tres meses y he estado diciendo kadish todos los días y eso forma parte de la identidad judía, a mi mamá le importaba la religión menos que a mí, sin embargo, el hecho de continuar con esas prácticas milenarias te permite enlazarte con codo ese bagaje y con toda esa historia, creo que eso forma parte también de esa conexión que tenemos, casi mágica."

— Dirigente, México, hombre

"Yo estoy en un matrimonio mixto, mi marido no es judío, y antes de decidir tener hijos, le pregunté, pero ¿qué educación religiosa vamos a darles a ellos? Y él me dijo: 'tú puedes decidir si ellos tendrán una formación religiosa'. Entonces nuestros hijos son judíos Brit Mila, Bar Mitzvá, Bat Mitzvá..."

— Profesional comunitaria, Brasil

"... donde hice mi Bar Mitzvá, donde yo tuve contacto, para mí fue enriquecedor. Tuve contacto con rabinos y aprendí muchas cosas allá, pero eso no supe la cuestión familiar, que nunca tuve..."

— Intelectual, Brasil, hombre

Algunos/as líderes religiosos/as mencionan *Brit Mila*, la circuncisión de hijos varones, y el rabino mexicano agrega que también *Bar Mitzvá*, *Bat Mitzvá*, boda, y los rituales de duelo, *avelut*, son "lo mínimo" para decir que alguien es judío.

"Yo tomé la pregunta comenzando del mínimo hacia el máximo; o sea, dónde están los límites minimalistas que podemos decir para afirmar que una persona actúa en una manera judía; entiendo que el máximo o el ideal, lo que hablaban anteriormente mis compañeros... Yo voy a definir lo mínimo... voy a empezar, primero como empezó el [otro] Rab, en la práctica Brit Mila, Bar Mitzvá, Bat Mitzvá, boda, todo el tema del avelut (duelo) con todo lo que significa; eso es una práctica de decir y mostrar su judaísmo, el mínimo..."

— Rabino, México

7.4.1. Forma de vida

Varios/as participantes, cuando se les pregunta sobre sus prácticas judías cotidianas, señalan que todo lo que hacen 24 horas al día tienen que ver con judaísmo. Esta respuesta parece aparecer en quienes son más observantes o tradicionalistas.

"Todo, todo en mí está relacionado con el judaísmo; y para ser específica, desde la mañana en donde mi práctica diaria de rezo, el comer, el vestir, el estudiar, todas mis acciones, mi trabajo, la transmisión, trabajar en la escuela, el ir al deportivo, el tener contacto con demás gente de mi comunidad y de mi religión..."

— Educadora, México

"Yo creo que la práctica de ser judíos va más allá, no es la práctica actual. (...) la práctica judía es una cosa que se establece en los hechos todos los días, en mi caso, yo me levanto y sé que soy judío, a partir de ahí leo un periódico como judío, un judío busca un lado judío, no lo busca, está en nosotros (...). La práctica es una cosa que te duermes como judío, respetas a tu compañera como judío, no podría ser de otra forma, así aprendemos."

— Profesional comunitario, Brasil

7.5. Ciclo de celebraciones y conmemoración colectivas

7.5.1. Shabat

Shabat es una práctica mencionada por todos los sectores sociales, aunque hay debates sobre cuál es su significado para la identidad de cada persona que lo menciona. Para algunos/as es una práctica religiosa, mientras para otros/as se trata más bien de conexión con las tradiciones y la cultura o de tiempo dedicado a la familia.

"Obviamente concuro al templo, no concibo un Shabat sin estar allí."

— Educadora, Argentina

Para algunos/as participantes el *shabat* se trata más de pasar tiempo con la familia que de tener connotaciones religiosas. Un líder uruguayo plantea que no solamente es importante el *shabat* sino, en general, conocer el calendario judío.

“Empezando por shabat, sin que sea tanto una connotación religiosa, sino shabat como un día especial de reunión familiar y todo lo que conlleva el shabat.”

— **Dirigente, México, mujer**

“... Yo no hace muchos años que estoy haciendo todos los shabatot (plural de shabat) de una forma rigurosa y realmente me ha aportado en mi familia y a todos los invitados que, gracias a Dios, tenemos en un shabat, un microclima y un escenario fantástico para hacerse las preguntas más profundas y filosóficas, a todo nivel, eh, con cualquier espectador, con cualquier comensal, y escuchando opiniones de todos los colores y tamaños, claro, siempre trato de tirar temas después de haber leído las opiniones de los comentaristas de las parashot (lectura de la Tora de cada semana) o lo que fuera, que siempre traen diferentes perspectivas de enseñanza, y brindándolas arriba de una mesa como una acción más, que la gran cantidad de shabatot termina todo el mundo reflexionando profundamente y queda como una semillita y caminando el resto de la semana, si no el resto de la vida, mi identidad judía está básicamente en tratar de pensar, averiguar y mostrar fuentes y formas de conducta, y tener una acción que tenga que ver con esa dirección.”

— **Dirigente, Uruguay, hombre**

“Yo confío mucho en la frase de que el ‘shabat mantiene el judaísmo’ porque aquella fiesta que toda la semana haces, mismo que yo no lo haga, pero yo tengo toda la semana, tengo esa sensación de que cuando tienes una tradición que se perpetúa de generación tras generación, esa tradición trae los valores...”

— **Profesional comunitaria, Brasil**

7.5.2. Festividades

Las festividades son mencionadas por todos los sectores sociales. Muchos/as participantes hablan en general de las jaguim, pero también hay menciones de festividades específicas, de las cuales *Pesaj*, *Rosh Hashana* y *Yom Kippur* son las más mencionadas.

“El concepto, el concepto de la práctica, pienso mucho en la vivencia familiar, es decir, de cómo en el ámbito familiar de cada uno, por lo menos en el caso particular de que cada Jag, cada fiesta, tanto de chiquitas como de grandes, y como mamá, que en todas las vivencias de las fiestas realmente estén presentes.”

— **Educadora, Argentina**

Otro brasileño señala que el aspecto comunitario de las fiestas es más importante que el religioso: su familia no se reunía en las fiestas para rezar, sino para comer y convivir.

"Nosotros nos encontrábamos en las fiestas judías no para rezar; para comer. Tengo en la memoria una comida muy importante, que ahora que mis abuelos no están más aquí, continuamos esforzándonos para mantener esa comida. En ese sentido, cuando alguien llega y me dice que no conmemora las fiestas, Pesaj, Rosh Hashana, Yom Kippur, a su manera, eso me inquieta, yo creo que ese es un límite que, personalmente, yo tengo sobre el judaísmo, incluso más que la cuestión de la circuncisión, si se habla de no querer circuncidar a los hijos por algún motivo no es problemático para mí, pero la persona que no participa, que no se involucra en esas grandes cenas, fiestas, es algo que me perturba un poco."

— **Intelectual, Brasil, hombre**

"... Concretamente, donde yo siento que hago para mantener mi judaísmo y vivir mi judaísmo es, para mí, el ayuno, Yom Kippur es importantísimo, yo no soy de ir a Shabat y prender velas todo el tiempo, pero el ayuno y Yom Kippur me mantiene muy unido a la religión, al judaísmo y es central."

— **Dirigente, Argentina, hombre**

"Exactamente, señalo las fiestas, celebro las fiestas ya sea para bien o las fiestas tristes, ¿sí? Así que estoy en ello, lo sigo, lo intento, me siento identificado con eso, ¿sí? Como el Día del Holocausto, como el Día de los Caídos (soldados de las guerras de Israel), como el Día de la Independencia de Israel, como todo tipo de días festivos, que en México a veces no los celebran mucho, tal vez los israelíes lo festejan."

— **Otros, Israel, hombre**

7.6. Otras prácticas judaicas

7.6.1. Enviar a los/as hijos/as a escuela judía

Esta categoría incluye las menciones que hacen los y las participantes sobre llevar a sus hijos/as a las escuelas judías y asistir o haber asistido a las escuelas judías. Este tema surge en todos los sectores sociales entrevistados.

"Bueno, en mi experiencia, y pienso yo como mamá también, sí considero que no todos pero muchas de las personas que deciden meter a sus hijos a colegio judío es porque les importa; porque siempre tienen la opción de irse a uno americano, a un [no se escucha], a otros colegios..."

— **Educadora, México**

"Y la educación judía de hijos, todos los que educamos hijos en..., en la red escolar judía, con los costos económicos, sabemos que es una elección y una inversión que elegís hacer, eh, también eso."

— Educadora, Argentina

"... Para mí las dos acciones fundamentales son la educación, la apertura y la inclusión, entendidas como herramientas de la lucha contra la asimilación, como primera medida, contagiar, educar, de cualquier tipo, formal, no formal, literaria, etcétera."

— Dirigente, Argentina, hombre

"... Yo tuve una educación judía, no fue un lugar particularmente productivo intelectualmente. Considero mi despegue de libertad mental cuando salí de las instituciones judías, pero así como digo que siempre pregunto, me pregunto cuántos judíos hay, me fui a estudiar afuera, a hacer un doctorado, algo que nada que ver, literatura del Renacimiento, y terminé haciendo una tesis de los conversos en Italia del siglo XVI. Entonces, digo, tengo una relación con eso, siempre es una relación en donde me importan mucho más los que rompen, o los que se van, o los que se quedan adentro, pero con una mirada distinta, mezclándose con otros. De hecho, el corolario existencial de esto es cómo decidí educar a mis hijos de una manera natural, es decir mis hijos no fueron a una institución judía, vamos los fines de semana a un lugar judío..."

— Intelectual, Argentina, mujer

7.6.2. Vida familiar

Vida familiar constituye para algunos/as participantes del estudio una práctica que los/as conecta con su identidad judía.

Algunos educadores/as argentinos/as mencionan "recrear en lo familiar algunas de las tradiciones.

"También en lo personal conservar y recrear, en lo familiar, algunas de las tradiciones."

— Educadora, Argentina

"... con la transmisión de las tradiciones a mis hijos; o sea estoy todo el día pensando en eso, en la continuidad de mi familia nuclear."

— Educadora, México

"El tema familiar y comunitario para mí es muy importante (...) Y obviamente la cercanía con la familia, creo que el judaísmo es una religión o cultura muy cercana a la familia. Que todo se celebra al final entre la familia, con comidas, con celebraciones, con bailes, pero siempre acompañado."

— Movimiento Macabeo, Chile, mujer

7.6.3. Transmisión

Transmitir el judaísmo, la cultura y las tradiciones a los hijos y futuras generaciones como una práctica surge en todos los grupos focales.

“Para mí, yo tengo conexión con familia y educación desde pequeño, también tradición, manteniendo las tradiciones, pero hoy en día veo que además de la familia, se sobrepone el movimiento juvenil, entonces se sobrepone, la verdad yo creo que el mayor contacto con la comunidad hoy ha sido ese, con los niños pensando en nuevas formas (...) no necesariamente solo para enseñar o transmitir a futuro las tradiciones, pero también una forma de cómo aplicar el judaísmo, creando cosas dentro de la comunidad.”

— **Joven, Brasil, hombre**

“Una forma muy amplia que es transmitir nuestra historia con emoción, pasión y amor, nuestra historia pasa por el texto bíblico que lo puedes leer como quieras, digamos que hay gente que se va a vincular más, como la gente religiosa con más observancia, pero de una manera u otra yo creo que tenemos que contarla de una manera, como queramos, bueno, nosotros venimos de acá y hay que contar esa historia, como sea, puede ser religiosa o no religiosa, yo soy secular, así que no puedo contarla en forma religiosa...”

— **Intelectual, Argentina, hombre, no se identifica**

Para muchos dirigentes comunitarios, la transmisión a los hijos y a las generaciones futuras es una práctica identitaria importante, parte de sus interacciones familiares y comunitarias.

“... Yo le llamo materializar. Creo que justamente (...) creencias y valores se tiene que materializar y ahí están las prácticas (...). Pero creo que si uno no transmite esta materialización, estas prácticas a los hijos, como que nos quedamos en la nada, nos quedamos en la nada, entonces es materializar estas creencias y estos valores para que nosotros podamos tener continuidad y podemos transmitir esto a las siguientes generaciones.”

— **Dirigente, Chile, mujer**

“Creo importantísimo transmitir, mi papá siempre me transmitió que el nuevo judaísmo no es solo una religión, es un estado, el espíritu...”

— **Profesional comunitario, Brasil**

“Mis prácticas que, de alguna manera, definen mi judaísmo tienen que ver con una cuestión de mantener viva la llama del pueblo judío, que se refiere a las tradiciones, quizás no tanto segado a lo religioso en sí sino, otra vez, más bien al plano general de lo que implica mantener las tradiciones propiamente dichas, (...) por supuesto, como dije anteriormente, tratando de transmitir eso en la casa a los hijos para que ellos, llegado el momento, también transmitan a sus hijos, mis nietos, y así sucesivamente.”

— **Otros, San Diego, hombre**

7.6.4. Integración de los valores con la práctica

El límite entre las prácticas y los valores y creencias judías es a veces algo borroso. Es un tema del que hablan más lo y las docentes, aunque en los grupos de dirigentes, rabinos e intelectuales también hay algunas menciones.

“Yo diría por un lado que mi activismo en la Tnuá en mi mayor activismo judío, yo creo que cuestiones como ser madrij, o los mismos valores ideológicos por los que uno activa, o yo activo, por lo menos, están relacionados al judaísmo, entonces ese es el 95% de mi activismo.”

— Joven, Argentina, hombre

“Con respecto a lo cotidiano y la definición de una identidad judía, yo también coincido mucho en la acción, mucho más que en el habla, con ejemplos bien concretos de acción y también, fundamentalmente, vinculado a una inspiración de pensamiento...”

— Dirigente, Uruguay, hombre

“Pues todo lo demás, intento que mi actitud hacia la vida es judía y los valores, que le dicen creo que los valores universales judíos, yo los vivo diariamente, eso es lo que a mí me hace sentir que hago cosas.”

— Intelectual, México, hombre

7.6.5. Integración de los valores con la práctica

El trabajo como una práctica relacionada con la identidad personal es mencionado en todos los sectores sociales. Especialmente educadores, líderes comunitarios/as e intelectuales hablan de su profesión como una práctica.

Entre los/as educadores/as de México y Argentina, el trabajo en la educación judía es la práctica no religiosa que más los/as conecta con su identidad judía. Para ellos y ellas, su papel en que sus estudiantes conozcan al judaísmo es muy importante.

“Aparte de las prácticas personales (...) creo que mi parte más importante es mi trabajo de todos los días, que es hacer que los niños conozcan qué es el judaísmo, que conozcan qué significa identidad judía, que se cuestionen, que se pregunten y que sepan qué opina todo el mundo: desde lo más izquierdo hasta lo más derecha en todos los aspectos sobre su judaísmo. Para mí esa es la labor judía que hago; y claro que como mamá hago lo mismo: la transmisión.”

— Educadora, México

"En mi caso, coincido que la educación, tanto como profesor, docente, como directivo de una escuela, creo que tiene un rol fundamental, me parece que es la educación siempre como un rol central y es fundamental dentro de lo que es la continuidad y la acción, creo que también es algo que me caracteriza y creo que nos caracteriza como judíos, tener una acción, digamos, continuar con el judaísmo para las próximas generaciones. Cada uno de los que estamos acá, desde su rol en la institución a la que pertenece, pero me parece que también es importante ese rol activo que tenemos, en general, como judíos para poder mejorar y continuar dentro del judaísmo."

— **Dirigente, Argentina, hombre**

El trabajo en el que se desempeñan profesionalmente como mecanismo de expresión de su identidad judía es mencionado por varios/as intelectuales de México y de Argentina.

"Bueno, para mí dentro, de mi práctica cotidiana efectivamente hay muchas alusiones a lo judío, que tienen que ver con que mis temas a los que me dedico profesionalmente están conectados con la historia del pueblo judío, con lo que sucede en el Medio Oriente, con lo que sucede en Israel y, en ese sentido, creo que estoy atenta a lo que pasa con el pueblo judío y con los judíos permanentemente por cuestiones profesionales."

— **Intelectual, México, mujer**

"... esto sí es puntualmente en mi rabinato, que tiene que ver con una Shlijut (alguien que es enviado a una misión, "misionero") del pueblo de Israel para todo el mundo..."

— **Rabino, Chile**

"Yo practico mi identidad judía todos los días por medio de la educación, creando constantemente programas educativos, estando involucrada con jóvenes y tratar de realmente dejarles una huella en su vida para que puedan ellos llegar a hacer lo mismo."

— **Otros, San Diego, mujer**

7.6.6. Israel como parte de las prácticas diarias

Las prácticas diarias relacionadas con Israel tienen que ver con seguir las noticias de Israel antes o en vez de las noticias del país de residencia y con la educación de las hijas e hijos a través de la transmisión de la importancia de Israel.

"... diría yo estar conectado con Israel de alguna u otra manera; es curioso y quizás un poco loco, pero todos los días leo noticias de Israel, rara vez leo noticias de México, y de repente sí me pregunto, ¿no?, o sea ¿cómo puedo estar tan informado de lo que pasa en Israel y no saber mucho de lo que pasa en México?, es paradójico."

— **Educador, México**

"... hay una cosa más que encuentro interesante de Israel, mantiene a los judíos hablando de algo sobre Israel, está siempre en el medio de los asuntos, como es un país que tiene cuestiones todo los días, es como si fuera el fútbol para los judíos, hablar sobre Israel en el almuerzo del domingo, comentar sobre las elecciones, comentar sobre algo que está sucediendo, acompañar lo que está sucediendo, entonces si vivimos en una época que tiene bastante asimilación religiosa y las personas no están hablando sobre religión, Israel está siempre dando un empujón (cutucada, en portugués), por más que sea un empujón (cutucada), prefiero no hablar sobre eso, entonces recuerdas que eres judío y estás en una encrucijada."

— Joven, Brasil, hombre

7.6.7. Difusión y diplomacia pública

La categoría de difusión y diplomacia (*Hasbará*) como una práctica cotidiana surge en todos los sectores sociales excepto rabinos. Los participantes que se refieren a este tema, hablan de la importancia de difundir información sobre el judaísmo y los judíos o defender a judíos/as, dependiendo de la perspectiva de cada persona. Algunos/as jóvenes consideran que es importante explicar a las personas que no son parte de la comunidad qué es el judaísmo y corregir los estereotipos e ideas equivocadas.

"Por ejemplo en la oficina yo soy la única judía, y yo expliqué la importancia del Shabat y hoy trabajo en la oficina, los viernes las personas dan Shalom. Es algo surreal, nadie es judía, judío, ahí, pero es siempre esa cosa de esa curiosidad de explicar al otro y de mostrar cómo el judaísmo tiene valores que, la verdad, son universales."

— Joven, Brasil, mujer

"Y por último, somos agentes hasbará, en el sentido de que con cada persona con que nosotros tenemos algún tipo de contacto, de alguna manera estamos transmitiendo un mensaje de qué es ser judío fuera de Israel y también qué hace Israel fuera de lo que sale en los medios."

— Movimiento Macabeo, Chile, hombre

7.6.8. Difusión y diplomacia pública

Entre los y las educadores/as de Argentina y de un sector de México, se discutía cómo su rol les permite transmitir pertenencia de las nuevas generaciones con Israel. En Argentina, señalan también que depende del/la docente qué tipo de imagen se transmite de Israel a sus estudiantes tanto judíos/as como no judíos/as.

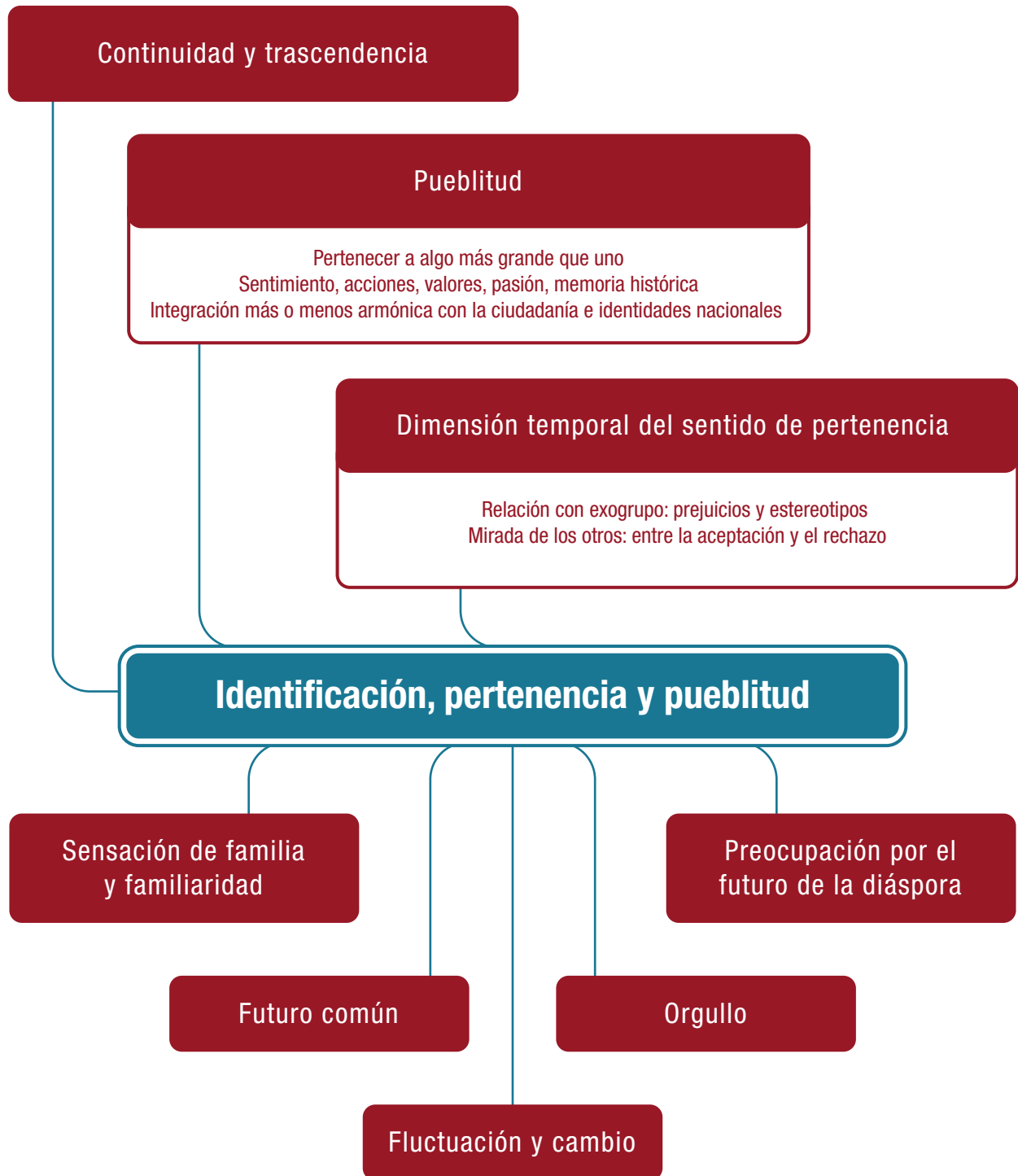
"El tema de Israel, para mí, desde donde yo lo puedo ver, es que hay dos dimensiones y que los chicos lo perciben, dependiendo del docente que lo transmite. Es decir, si es un docente de mucho, que tiene muchos años, transmite un Israel que es más Eretz Israel desde la concepción familiar, como están diciendo Yeshurún tal vez en

otras escuelas, desde la concepción religiosa y tradicionalista. Y un docente joven, hoy en día, en realidad transmite Medinat Israel como un Estado laico, un Estado pujante, un Estado políticamente insertado en el mundo, que tiene también problemas, y también genera problemas y que el chico critica también a Israel, igual que critica a otros Estados. Que esto no permitió en su momento a alumnos de hace 30 años, o docentes, digamos, que, repito, Israel, para ellos, vuelve a ser también es el Jerusalem celestial, y, eh... Israel es el, es la concepción de Ajad Haam (pensador sionista - Asher Grinberg) de un estado, de un lugar religioso y espiritual, que, hoy en día, nuestros jóvenes no lo ven en estos términos. Ahora, para nuestros jóvenes, Israel hoy en día es diversión, es diversión, es un país bello, es un país moderno, es un país, eh... pujante, Tel Aviv, con toda su homosexualidad y gay friendly, y las fiestas que están ahí haciendo, y la tecnología, todo, todo, todo lo que significa, y ellos lo quieren realmente. Si antes ustedes volvían con duvón (chamarras invernales del ejército de Israel), hoy vuelven con el buzo de Tzahal (Tzvá Hahaganá Le'Israel: Ejército de Defensa de Israel) los jóvenes, es decir, en realidad es lo mismo, ¿sí?, traer algo de ahí que sea parte de mí, pero es distinto, en la concepción que ustedes tenían, y nuestros alumnos, digamos."

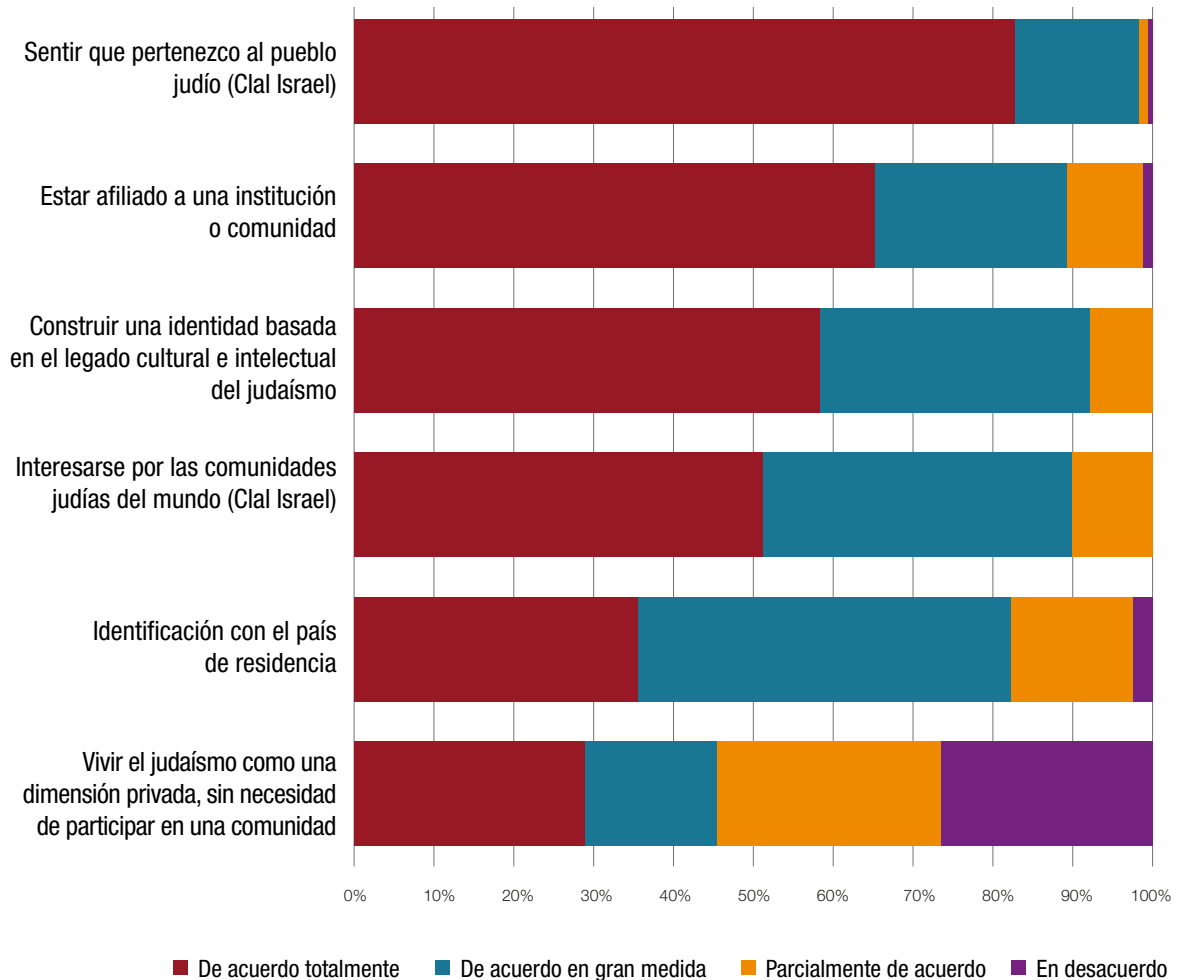
— Educador, Argentina

8. Identificación, pertenencia y pueblitud

Pregunta: ¿Qué elementos definen tu pertenencia al pueblo judío? ¿Cómo integras tu condición de judío con tu identidad como ciudadano argentino o brasileño o mexicano y tu ser judío?

Cuadro 16. Sentido de pertenencia e identidad judía

La encuesta realizada a los y las participantes nos muestra que la pertenencia al pueblo judío constituye el pilar fundamental de su identidad con 80% *totalmente* y un 18% *en gran parte*, lo que llega a un 98%.

Si lo comparamos con la identidad con el país de residencia, un 35% se identifica *totalmente* y un 50% *en gran medida*, lo que llega a un 85%. Esto nos revela que la identidad judía constituye una identidad personal primordial que parece más significativa tal vez que las identidades nacionales y la ciudadanía. Podemos conectar esto con las preocupaciones por las inestabilidades políticas y sociales de los países latinoamericanos y con las expectativas de emigrar ante esas situaciones.

También es significativa la afiliación a la comunidad o a instituciones comunitarias, 65% y 25%, llegando al 90%. Este dato está en consonancia con la importancia que los y las participantes les atribuyen a las instituciones en el desarrollo de su identidad. Al mismo tiempo, ayuda a entender que para un 50% de los y las participantes no se puede sostener una vida judía sin participación comunitaria.

También es muy alta la identificación con el legado cultural e intelectual del judaísmo, que llega a un 92%.

8.1. Sentido de pertenencia al pueblo

En todos los sectores sociales, hay participantes que refieren sentir pertenencia al pueblo judío o comentan, en un nivel general, que un elemento que une al pueblo es el sentido de pertenencia. Es notable que entre los rabinos este tema se menciona poco; ellos hablan más de la religión cuando comentan sobre el sentido de pertenencia, no tanto sentirse parte del pueblo judío.

"... me quedé yo, brevemente, primero el judaísmo lo abro un poco, el ejemplo es este, nosotros representamos, cada uno de nosotros, alguna institución de acá, de Uruguay, el judaísmo no se vive individualmente sino colectivamente, ya sea a nivel religioso, social, deportivo en otro caso, etcétera. Pero concibo un judaísmo en grupo, no individual, colectivo..."

— **Dirigente, Uruguay, hombre**

Un intelectual brasileño comenta que los elementos de su identidad pasan por cuatro dimensiones, que incluyen intelectualidad, emoción, espiritualidad y acción, y comenta que todo lo que le emociona tiene que ver con los judíos. El otro brasileño comenta que siente una fuerte pertenencia al pueblo judío, a pesar de que no tuvo educación judía desde su familia o escuela. El intelectual argentino comenta que se siente "judío total" y está muy conectado a Israel y la historia y cultura de los sefardíes. Una intelectual mexicana señala que pueblo judío es un conglomerado de personas que se sientan conectadas por diferentes tipos de lazos. Otro de los intelectuales mexicanos, por su parte, comenta que las identidades están cambiando; la gente empieza identificarse más con diferentes tribus que con un pueblo, y de ahí, habría que pensar también cómo va a cambiar el sentido de pertenencia al pueblo judío. Otro mexicano señala que hay ciertos lazos de solidaridad, tradiciones, un elemento étnico que une al pueblo judío, pero no está seguro de si aún siguen siendo relevantes, y que actualmente no hay una definición o narrativa clara sobre qué es la identidad grupal o colectiva de los judíos.

"Creo que hay una diferencia entre la relación personal y la sensación de pertenencia a un pueblo. Creo que lo que está cambiando es que uno no pertenece a un solo pueblo, de hecho, tal vez no pertenece a ningún pueblo, pertenece a una serie de tribus, que esas tribus están dentro de un pueblo; o sea, yo pertenezco a una tribu dentro del pueblo judío, pertenezco a una tribu dentro de la sociedad norteamericana, tengo muy poco que ver con alguien en el sur o con alguien en Nebraska, o con África, o América, o en Misisipi, pero pertenezco a muchas tribus simultáneamente. Y por ahí, lo que habría que pensar es que la pertenencia que nosotros pensamos como un pueblo está cambiando, está cambiando, y se cambia por grupos más chicos y afines que tienen diferentes grados de permeabilidad hacia el afuera."

— **Intelectual, México, hombre**

Varios/as argentinos/as y jóvenes de comunidades pequeñas y dos personas de Brasil comentan sentirse identificados con el pueblo judío global y ser parte del pueblo. Esa comunidad más grande les da vinculación con las raíces culturales y tradiciones.

Entre los rabinos hay muy pocas referencias al sentido de pertenencia al pueblo en nivel general; las menciones al pueblo están más ligadas a la religión.

"... tuve yo un mefaked (oficial) en el ejército que me dijo un día muy claro, era entre Rosh hashana y Yom kippur, estábamos en un techo, en casa, y él me dijo 'yo no ayuno', digo: '¿cómo puede ser?', y me contestó muy claro: 'yo no soy religioso, Kippur es algo entre uno y Dios, yo soy judío, yo, si ayuno algo, será el nueve de Av (Día de recordación de la destrucción de los templos de Yerushalaim), si pertenezco algo es el destino del pueblo, entonces en la práctica sí soy parte del destino, se muestra si soy voluntario en algo, si doy apoyo en este".

— Rabino, México

8.2. Definiciones de pueblitud

Algunos participantes intentaron definir a la pueblitud judía o la amiyut.

"Para mí, pueblitud significa pertenecer al pueblo de manera activa, y con todo lo que concierne pertenecer: la participación, la vida comunitaria..."

— Educadora, México

"Creo que tiene que ver principalmente con la pertenencia a un colectivo más grande, que sería este, la pueblitud de la que estamos hablando en términos culturales, nacionales, religiosos."

— Joven, Argentina, hombre

"... lo que me define es que me siento un miembro de la aldea global judía..."

— Líder, Uruguay, hombre

"Yo creo que lo definiría, hoy en día, más que hace 200 años, como una unión de muchas partes en las que cada parte de este pueblo aumenta una ideología, una manera de pensar, una manera de ver las cosas; y al ser una mezcla de partes, nadie se queda fuera de este rompecabezas, todos son parte, aunque cada quien es totalmente diferente."

— Educador, México

"... Veo esta definición de amiyut como un... como un esquema matricial, digamos, como ingeniero, en donde es multidimensional, en donde este como Rubik cube, que tiene múltiples colores, múltiples formas, pero que están sujetas; o sea generan una sola forma, que es justamente la forma de este amiyut."

— Educador, México

En los cinco países, hay líderes que hablan de sentir que pertenecen al pueblo como "algo más grande que uno mismo".

"La principal creencia es sentirte o aceptar que eres parte de algo. O sea, la creencia de judaísmo como pueblo judío. Creo que eso es la primera... la creencia fundamental de la identidad judía."

— **Movimiento Macabeo, El Salvador, hombre**

"... yo no sabría ser otra cosa que ser judío, yo soy judío porque es lo único que sé ser en la vida, no conseguiría, no me veo en ninguna otra condición (...) yo soy judío porque no sé ser otra cosa (...), entonces yo soy judío porque no sé ser otra cosa."

— **Profesional comunitario, Brasil**

"Y el concepto Jewish peoplehood, Amiyut (en hebreo) o de pueblitud para mí es ser integrante de una civilización, con todo lo que implica el concepto de civilización judía, que ha moldeado a la humanidad desde tiempos inmemorables y que sigue contribuyendo y sosteniendo muchos de los valores que hoy definen al mundo."

— **Educador, México**

Algunos inquieran si hay algún compromiso mínimo que se debería cumplir para la continuidad, por ejemplo, un nivel de observancia u obligar a los hijos e hijas a elegir parejas judías. Una intelectual brasileña comenta que le molesta que los más ortodoxos se crean más judíos que los otros y hagan un tipo de "ranking" del judaísmo.

"Te voy a dar dos y no tres, si uno es judío por nacimiento o por elección, es todo un tema, ¿es posible la continuidad del judaísmo sin compromiso o sin alguna observancia? ¿Es posible ser judío sin tener compromisos? ¿Se puede forzar a los hijos a elegir parejas únicamente judías? Es un tema también importante, si hay judíos por compromiso, ¿cuál es el compromiso mínimo, para que haya una continuidad? Uno de los puntos más importantes que tiene que ver con ciertas cosas al compromiso, con la transmisión de lo que uno quiere, entonces si no hay un compromiso es muy difícil la continuidad, también me pregunté: ¿cuánto es universal y cuánto es particular?..."

— **Intelectual, Argentina, hombre, no se identifica**

8.3. Continuidad y trascendencia

La continuidad y la trascendencia como parte del sentido de pertenencia son mencionadas por todos los sectores sociales. Un líder sostiene que los símbolos de la continuidad son kipá y pelota; kipá representa las instituciones religiosas y la pelota, a quienes se acercan a la comunidad a través de las actividades socio-deportivas. En México, los líderes se refieren a la responsabilidad de asegurar la continuidad. En Uruguay, un líder expresa cómo el judaísmo está depositado en personas y no en libros.

"... un poco, para no repetir, pero digamos que es una parte de herencia de un pueblo, pero que tienen, seguramente, valores comunes, que todos compartimos y que nos hacen sentir una familia (...) **creo que esa responsabilidad de poder, de generación en generación, seguir continuando con el judaísmo me parece que también es algo muy importante dentro del judaísmo y que nos motiva a nosotros, como dirigentes, a tener un rol protagónico para poder garantizar esa continuidad que es tan importante.**"

— **Dirigente, Argentina, hombre**

"... y como yo soy muy práctico digo que para luchar por la continuidad en este minuto hay **dos cosas del judaísmo muy importantes en este minuto, que son la kipá y la pelota**, ¿por qué? porque la kipá es la que agrupa a todas las instituciones religiosas que tan buen trabajo están haciendo y la pelota es la que agrupa aquellos judíos que se acercan a las socio-deportivas y llegan al judaísmo través de la pelota, entonces para mí, siendo práctico, creo de que dos factores muy, muy importantes para luchar por la continuidad del pueblo judío."

— **Dirigente, Chile, hombre**

"... creo en Dios porque tiene que ver con la propuesta de una tradición judía inspiracional, Dios es fuente de inspiración para la tradición judía en la forma que lo quieras traer a la trascendencia de la divinidad. Creo en un judaísmo significativo que te inspira, creo que la inspiración somos nosotros cuando hablamos de las fuentes, es como que ponemos afuera algo que tenemos que poner en los otros, nosotros somos la fuente más importante de la preservación de la tradición judía, el judaísmo no está en los libros, no es una materia académica; el judaísmo no se estudia como una materia, se vive. Eso lo vuelve importante, y eso nos vuelve a nosotros sujetos de judaísmo, y uno de, cuando hablamos de valores o de, digamos, herencia, desde ese lugar..."

— **Dirigente, Uruguay, hombre**

Algunos/as educadores/as de Argentina y varios/as de México hablan de cómo pertenecer a una cadena milenaria de transmisión es una parte muy relevante de su identidad.

"Para mí, la responsabilidad de la continuidad, siempre recuerdo esa frase que uno repetía en la época de su Bat Mitzvá, que somos responsables, la cadena, ¿no?, eh, la cadena milenaria, y la verdad que ese es el concepto para mí, es como fundamental de la identidad, ser el eslabón de la continuidad, cuál es la responsabilidad de cada uno como eslabón de esta continuidad."

— **Educadora, Argentina**

"Es un compromiso y una responsabilidad, es un privilegio ser parte de una cadena de la continuidad y así como en la antigüedad alguien se preocupó porque yo fuera de esta parte de la continuidad, yo tengo un compromiso y una responsabilidad de asegurar una continuidad en esta cadena; y obviamente también transmitir esta responsabilidad a los que quedan, para que más adelante continúe la cadena del pueblo judío."

— **Educadora, México**

"A mí lo que me mueve es cuando escucho comentarios que rebajan a los otros, y el que más me suena ahorita es el que dice: 'el que no tiene nietos judíos, no es judío'; entonces lo demás que hagas no sirve para nada porque eso no es ser judío, porque no estás contribuyendo para una continuidad y se va a acabar la especie, o el grupo se va a deshacer por tu culpa."

— **Intelectual, México, hombre**

"Entonces respecto al futuro no me daría la cara para decir que para ser judío debo tener hijos judíos y esas cosas porque no voy a tener hijos..."

— **Intelectual, Argentina, hombre**

8.4. Sensación de familiaridad

En todos los sectores sociales, excepto entre los israelíes que viven en México, algunos participantes hacen referencia a una sensación de familiaridad con otros judíos. Es como si todos fueran parte de una gran familia, independientemente de dónde viven; hay algo que los une a todos.

Varios líderes refieren sentir que el pueblo judío es un tipo de gran familia, lo que hace que, en cualquier parte del mundo, al conocer otros judíos, sientan una afinidad.

"... nos hacen sentir una familia y, como decía [otro participante], cuando se viaja al exterior y se encuentra con un judío en otra parte del mundo, en seguida sientes esa pertenencia que es extraordinaria..."

— **Dirigente, Argentina, hombre**

"... como esa sensación de pertenecer a una misma familia, o sea, a los 14 y medio millones de judíos que existen en el mundo los considero parte de mi familia ampliada. Entonces es esa solidaridad familiar que tiene su origen en lazos de sangre, en lazos de historias compartidas, sufrimientos y futuro compartidos..."

— **Dirigente, México, hombre**

Un intelectual argentino y varios/as mexicanos/as también refieren sentir que el pueblo judío es como una "gran familia" o una "hermandad histórica".

"Creo que es bien distintivo la sensación como de familia, de familiaridad, de que por más de que no haya nexos sanguíneos o familiares formales, hay como una sensación de que todos son algún primo lejano, ¿no?"

— **Educador, México**

"... hasta esa aura que de alguna manera uno siempre siente cuando se encuentra con otro y encuentra un grado de familiaridad inexplicable..."

— **Intelectual, Argentina, hombre**

"Si dijera una frase, yo diría que el pueblo judío es una hermandad histórica transnacional, transgeneracional, transracional, trans-todo, y que lo más fuerte es ese sentido de hermandad."

— Intelectual, México, mujer

8.4.1. Orgullo

Algunos/as participantes en los grupos de educadores/as, intelectuales y dirigentes comentan sentirse orgullosos de ser parte del pueblo judío. Un educador brasileño menciona que entre los judíos hay muchas personas que han recibido premios, hasta Nobel en ciencias, sobre todo en matemáticas. Pondera si será por el ADN, pero señala que prefiere pensar que es por el amor a las ciencias y ser tan adaptativos y abiertos a la interpretación.

"Yo agregaría a todos los conceptos que ya se vertieron el de orgullo; orgullo de pertenencia, orgullo de lo que hemos recibido, de la historia, de las tradiciones, de todo lo que nos conforma..."

— Educadora, México

*"Lo que me lleva a la última cosa, que es, bien, para mí, como científico, como hombre de ciencia, es muy bueno percibir que al final, por qué tenemos premios Nobel judíos. Muchos... Matemáticos, primeros lugares de matemáticas, etc. ¿Será el ADN...? A mí no me gusta eso, porque [pensar así] nos lleva a otras cosas. Nos lleva una cierta persecución, racismo, antisemitismo... **Yo prefiero decir lo siguiente: al final nos gusta mucho la ciencia, nos llevamos tan bien con la ciencia... Hay judíos [científicos] por todas partes, somos pocos, pero muy presentes en la ciencia. Porque siempre hemos sido interpretativos..."***

— Educador, Brasil

"Soy brasileña con mucho orgullo y judía todavía más..."

— Dirigente, Brasil, mujer

8.5. Dimensión temporal del sentido de pertenencia

8.5.1. Historia y memoria

Sentir pertenencia al pueblo judío a través de una historia compartida y una memoria colectiva es un tema que surge en todos los sectores sociales, aunque llama la atención que entre los rabinos este tema no despierta muchos comentarios, ni siquiera en referencia a la historia y memoria milenaria.

Un educador mexicano comenta imaginar todas las tribus judías en su momento alrededor de un *mishkan*; todos viendo a un mismo centro a pesar de las diferencias, y dice que valdría la pena pensar qué es ese centro hacia el cual todos voltearon antes, qué es ese pegamento que mantiene a los judíos juntos todavía.

"... es el quinto (elemento), eh, la memoria judía, que se transmite de siglos y siglos, y siglos, y la idea es para que el judaísmo pueda continuar, si uno tiene que elegir tres solamente, ahí uno entra en un juego donde existe la Hazikaron Yehudí, la memoria colectiva..."

— Educador, Argentina

"Creo que el pueblo judío tuvo un arranque, como un arranque de donde partió, que es esa base que puede ser alrededor de la Biblia, del Tanáj. Nos une una historia a partir de ese arranque, pero que se ha ido moldeando de diferentes maneras; y hoy en día, lo que aparece para mí hoy como judía es pues un cuerpo de conocimientos, de valores, de creencias, a donde cada quien puede relacionarse a ellas de una manera distinta, en un momento distinto, a donde te puedes alejar, regresar, volverte a alejar, volver a regresar, pero que finalmente es como un manantial que continúa y que va a seguir en el tiempo."

— Educadora, México

Algunos/as, al hablar de la identificación histórica como judíos/as, se refieren a movimientos y momentos históricos más contemporáneos. Los judíos han luchado por los derechos con otros movimientos sociales históricos.

"... siempre recuerdo uno de los libros que yo estudiaba cuando estábamos en el Hashomer (Hatzair – movimiento juvenil) de Brojov, sionista, socialista, marxista, que de alguna forma formó a nuestro grupo intelectualmente, que se llama 'Los intereses de clase de la cuestión nacional', y efectivamente siempre hubo una grieta, una diferencia entre distintos grupos judíos, salvo en situaciones límites, de antisemitismo, lo que fuera, que la comunidad se unía, en Argentina, que, digamos, es la historia que creo que es mi especialidad, hace 100 años cayó una grieta entre parte de una comunidad y la otra, empezó con la Ley de residencia en 1902, siguió con la Semana Trágica en el 19, siguió con el peronismo con las dos DAIAS, la OIA y la DAIA, siguió durante la dictadura militar, los fidelistas y los que perdieron sus hijos y no obtenían respuesta de la comunidad y, cómo no, peronista o no peronista, siempre hubo una diferencia."

— Intelectual, Argentina, hombre

Mencionan la memoria judía que los conecta con los antepasados y la importancia de conocer el pasado y la historia del pueblo.

"Una cosa que me gusta bastante del judaísmo también, el factor memoria, dicen que los judíos no tienen recuerdos, tienen memoria y es justamente eso que recuerdas, tu pasado, para pensar lo que harás en el futuro, creo que eso se pierde un poco y las personas recuerdan más de lo que tienen memoria, pero me gusta siempre tener eso en la cabeza."

— **Joven, Brasil, hombre**

Algunos les dicen a quienes se sienten más israelíes que judíos, que la historia judía ha mostrado que no importa si alguien se clasifica más o menos religioso, ya que desde afuera todos son marcados como judíos.

"Para mí, esta es una parte muy, muy importante de mi identidad israelí y mi identidad judía. Yo sí crío a mis hijos en educación religiosa, yo sí creo que necesitan estudiar historia judía, no estoy hablando del 48, historia judía antigua: en la época de los profetas, en la época de los Tanaim, lo que aquí no se enseña (en las escuelas seculares), en el período de Guemará."

— **Otros, Israel, mujer**

8.5.2. Futuro compartido

No solamente es importante compartir un pasado y un legado con el pueblo judío, sino que algunos participantes comentan que también un elemento de su identidad judía es sentir que comparten un futuro o un destino común con el pueblo.

"Creo que tiene que ver mucho también con el tema de la identidad, que la persona se sienta perteneciente; porque personas con diferentes historias, con diferentes creencias podrían no compartir la misma identidad. Y también agregaría un poco la cuestión del futuro, gente que se vea comprometida o que se vea que está compartiendo una misma trayectoria hacia adelante, que no solamente tuvo una cierta historia (que podrían ser muy distintas), sino que además asume o acepta, lo que sea, que de aquí para adelante va a tener como una misión, o un viaje compartido con el resto de esos otros individuos."

— **Educador, México**

"... el compromiso, el compromiso con el devenir del pueblo judío, el tener claro que tenemos una historia en común y un compromiso con un futuro en común..."

— **Dirigente, Uruguay, hombre**

Si el pasado del pueblo judío es un puente importante para el sentido de pertenencia, también lo es el futuro.

"Y después, la tercera creencia para mí es el sentimiento de mantener el futuro de este pueblo."

— **Movimiento Macabeo, El Salvador, hombre**

8.6. Fluctuaciones en la identidad

Las identidades son dinámicas, como comentan varios/as participantes en referencia a su propia identidad judía o a la identidad de otras personas en su comunidad.

Entre las personas que hablan de cómo su identidad judía ha cambiado, varias señalan que, en ciertos momentos en la vida, se han alejado de su identidad judía, mientras otros eventos de la vida, como casarse y/o tener hijos, las ha acercado otra vez a la comunidad. El mayor momento de la ruptura en la identidad judía y el alejamiento temporal parece estar justamente en la transición de la juventud a la vida adulta, cuando terminan los movimientos juveniles, cuando dejan la comunidad para ir a estudiar en la universidad o empiezan a trabajar fuera de la comunidad, y aún no tienen hijos propios.

Tener hijos es normalmente un momento que acerca las personas otra vez, aun si se hubieran alejado de la comunidad por razones "hormonales", o sea matrimonio mixto, como señala una líder.

"... en realidad, es una cosa bastante evolutiva lo que va conformando mi identidad judía y no es lo mismo que habría contestado tal vez hace 18 años atrás, 20 años atrás, a lo que voy a contestar hoy, me parece que en mi identidad judía la conformación sionista fue creciendo y hoy día Israel es un tema muy central..."

— Dirigente, Chile, mujer

"... Yo sólo quiero agregar a lo que ya se dijo, que me parece que en cada momento de nuestras vidas, la gente tiene una identidad judía diferente de aquella que nos proporcionó haber crecido en casa de nuestros padres, la educación que recibimos y en la que básicamente fuimos formados, sus padres son judíos de algún tipo y en mi caso son muy sionistas, y a lo largo de la vida, el movimiento juvenil, para quien tuvo que participar, conforme a la historia, la escuela judía y, al pasar el tiempo, que nos quedamos en el limbo, así lo llamamos, y son esos jóvenes quienes se quedan en un 'Hoyo Negro, Black Hole', y luego vamos a la fase adulta, creo que en esta mesa, claro, que tiene gente más madura, pero los que estamos aquí más o menos nos encontramos en la etapa en la que se devuelve a la comunidad aquello que recibimos y sentimos esa necesidad de transmitir lo mismo a nuestros hijos, a nuestros nietos, entonces creo que esa identidad es de acuerdo a la etapa de nuestras vidas, es mutante."

— Dirigente, Brasil, mujer

Algunos/as hablan de una identidad judía "intermitente": a veces se sienten más identificados/as y a veces menos. Uno señala, además, que a veces siente que es judío no por lo que él se siente o piensa, sino por lo que los otros consideran sobre él.

"Yo nací en una familia de judíos que vivió en Israel, y mi papá se preocupaba, como en todo pueblo oriental, más con los niños que con las niñas (...) Comencé identificarme cada vez más, al punto de que en la universidad me preocupaba por temas sobre la inquisición actuando en Brasil (...) entonces identificarme con el judaísmo"

fue sucediendo de una forma gradual (...) me sentí judía a partir de una búsqueda, quién soy yo, toda mi formación intelectual y las tesis que yo busqué fueron en la búsqueda de quién soy yo y lo que tengo que decir".

— **Intelectual, Brasil, mujer**

Un rabino brasileño refiere brevemente cómo una persona puede alejarse de forma temporal del judaísmo, pero eso no quita que siga siendo judía.

"La identidad tiene que ver con los valores que fui adquiriendo, digamos, del judaísmo, más en la sociedad gentil donde en este momento yo buscaba mi identidad; estaba en una postura de doble militancia; o sea que soy judío, soy argentino. Entonces había una confusión en el concepto. Básicamente mi identidad se fue arraigando en función a los valores y a los principios del judaísmo, y después como educador, en lo que fui transmitiendo."

— **Rabino, Argentina**

8.7. Relación con el exogrupo

Muchas veces, la identidad se define también en relación con los otros. La relación con el exogrupo, los no judíos, surge en todos los sectores sociales.

En México, a los/as educadores/as se les preguntó acerca de cómo piensan que los/as ven los demás mexicanos y mexicanas, por lo que hubo mucho debate sobre el tema. Comentan que depende mucho de las personas y sus niveles de formación y conocimiento sobre los judíos. Han encontrado estereotipos y dudas.

"Y también es una situación dolorosa [no sentirse parte del pueblo mexicano], porque finalmente quizás quisiera, pero en mi experiencia no puedo, porque el pueblo tampoco me ve como parte de; el tema de la identidad no es únicamente lo que uno quiere ser, sino el otro qué te permite, a dónde te permite integrarte y ser. Entonces, finalmente mi piel es diferente a la del pueblo mexicano, mi religión es diferente a la del pueblo mexicano, la historia de mi pueblo y mi religión entra en conflicto con la narrativa del catolicismo por ejemplo, y ahí también hay mucha tensión."

— **Educador, México**

"Yo creo que un poco de todo lo que todos hablaron yo me identifico, creo que la tradición y la religión dentro de lo que yo vivo como religión, ¿no? Yo sigo la Halajá, la Tora... Pero yo siempre he vivido como judía, siempre he tenido esta identidad judía... Me acuerdo de que salí de este universo cuando ingresé a la universidad y me acuerdo que en segundo o tercer año todos ya sabían decirme 'shalom!'. Yo siempre he sido reconocida como la judía en los grupos donde no lo eran. Yo creo que es parte de mí, de mi familia, de la familia de mi compañero, de mis hijos... Es una identidad, algo realmente fuerte para mí y no la veo como una decisión que hubiera tenido que hacer. Para mí es algo inherente."

— **Educadora, Brasil**

"Uno se encuentra con situaciones curiosas, como por ejemplo: tú estás en un evento de Yom Hatzmaut (día de la independencia de Israel) y viene un diplomático de Chile, chileno de tomo y lomo, con harto conocimiento y es un tipo que es reconocido y te dice 'aquí estamos celebrando el aniversario de tu patria', o llegas, te encuentras con un diputado y te dice 'estuve con tu embajadora', entonces ahí de uno tiene que entrar en el juego, (...) pero cuando estás en ámbitos políticos con cargo de responsabilidad comunitaria y pública, lamentablemente, hay que hacer la diferencia, porque no puedes dejarla pasar, de hecho la respuesta es 'perdón, la conmemoración de mi patria es el 18 de septiembre y mi embajador está en Israel, así que aquí no lo veo', entonces esas son las respuestas (...). Efectivamente, como decías tú hace un rato atrás, Israel y la comunidad judía de Chile, muchos dicen 'la comunidad judía en Chile', no 'de Chile' y hay una diferencia también, y esas son pequeñas cosas que en el día a día, cuando estamos con otros ambientes de trabajo, hay que resaltarlo y recalcarlo, y que son sutilezas, pero son grandes diferencias."

— **Dirigente, Chile, hombre**

Aunque a veces los mismos judíos tienen dificultad para definir qué es el pueblo judío, quienes no son parte de la comunidad identifican perfectamente bien quiénes son judíos.

"Y retomando la pregunta anterior, identificar qué es el pueblo judío, me queda claro que para los de afuera está muy claro quién es el pueblo judío, para ellos sí somos un conglomerado bien identificado."

— **Intelectual, México, mujer**

Entre los jóvenes brasileños y de comunidades pequeñas hay referencias a la relación con el exogrupo, cuando hablan de cómo su identidad nacional y su identidad judía se conjugan.

"Pero ser brasileña también ya me dio otras ventajas, yo puedo, ya pude estar en medio de musulmanes y que nadie me pregunte si yo soy judía, cristiana o musulmana, por el hecho de ser brasileña, nadie quiere saber el resto. Por otro lado, a causa de lo que ya pasé, por mucho tiempo escondí mi identidad judía, y hoy en día en muchos ambientes la subrayo, dependiendo del espacio para presentarse y quién está en el ambiente, yo consigo esconder que soy judía, pero si yo fuera negra no podría esconderlo, estás en un grupo de discusión sobre qué es ser negro, qué es sentir racismo, yo remarco que soy judía porque, de cierta forma, puede crearme una distancia, pero por otro lado, también puede crearme una aproximación."

— **Joven, Brasil, mujer**

"Es un país que tiene endémicamente historias de desconocimiento y de prejuicios acerca de lo que es el ser judío. Cuando mis experiencias de trabajo de Welfare en la cárcel, y yo les decía que era judío, me miraban como, no sé, '¿qué bicho raro es este?' (...) Yo tengo una cantidad de años acá y vi la época de los viejos palestinos con los viejos judíos cuando llegué aquí, hace poco más de 25 años, y las relaciones eran nada que ver con las que hay hoy en día. Que orillaron a los judíos, a la comunidad judía, a vivir de una manera diferente, pero que también digo 'cada uno tiene que

cruzar el puente'. Y desde ese lugar entonces yo tengo a veces mis conflictos con esto de la interacción con Chile como tal y si somos invitados a los actos. A veces siento que somos, porque necesita la estructura justificar que 'también invitamos a los judíos'".

— Rabino, Chile

8.8. Relación con el país de ciudadanía

En todos los sectores sociales, se les preguntó a los y las participantes cómo combinan su identidad judía con su identidad nacional o de su país de residencia.

En general, la mayoría de los y las participantes de todos los grupos señala que no sienten que su identidad judía estaría en conflicto con su identidad nacional. Sin embargo, se puede notar ciertas tendencias en cada país de residencia. Los argentinos y las argentinas, cuando hablan del tema, parecen tener una fuerte identificación con Argentina y se sienten cómodos/as con sus identidades múltiples. En Brasil, los y las participantes también comentan que su identidad judía no entra en ningún conflicto con su identidad nacional. En Brasil, algunos/as participantes señalan sentirse más judíos/as que brasileños/as y otros/as no pueden separar las dos identidades. Pero es en este país donde hay más personas –aunque siguen siendo la minoría– que sienten que la identidad nacional es más fuerte que la identidad judía, y comentan que se sienten primero brasileños/as y después judíos/as. En Uruguay, los/as líderes que hablan del tema se sienten muy cómodos/as y agradecidos/as con Uruguay. En Chile, el tema es más complicado. La comunidad judía no se siente muy integrada con su país de residencia, lo que según algunos/as participantes tiene que ver con el hecho de que en Chile hay una comunidad palestina muy grande. Algunos/as participantes señalan sentir un choque más que con su identidad nacional y judía, con su ideología y ser judíos, ya que la izquierda chilena apoya la causa de Palestina. En México, a pesar de que los y las participantes señalan que están agradecidos/as con México, que les encanta el país y que no hay un conflicto, usan un tipo de expresiones que dejan la impresión de que observan al país con una mirada externa. No hay conflicto entre las identidades, pero tampoco se sienten realmente muy mexicanos/as, hasta que van a Israel y son tratados como mexicanos/as, no como judíos/as. En el caso de las minorías, los/as judíos/as latinos/as de San Diego dicen sentirse principalmente judíos/as con una fuerte identificación con Israel. Tienen poca identificación con Estados Unidos y se sienten más cómodos/as en los círculos latinos, aunque la identificación con el país de origen tampoco es muy fuerte. Los/as israelíes que viven en México, por su parte, se dividen entre quienes se identifican seculares y muchas veces ni se conciben como judíos/as, sino sobre todo como israelíes, y quienes son más religiosos/as y que señalan que vivir en México los y las ha cambiado.

"Yo creo que los dos se complementan, no renuncio a la cultura brasileña, a mí me gustan las cosas brasileñas, el Carnaval, las cosas culturales, el fútbol, me siento parte integrante, acompaño y me gusta la política brasileña. Peleo y discuto por las causas brasileñas y mi lado judío, yo creo que me ayuda quizás a ver este mundo con otros lentes, los temas éticos de los que Mari ha hablado, con lo que aprendemos al ser brasileños. O sea, ser judío y mirar hacia la sociedad brasileña de esa forma, creer que esta sociedad puede cambiar, para lo que creemos que es lo correcto, pero sin abandonar la cultura y la esencia."

— Educador, Brasil

"Es complejo el tema del juego de las identidades. A ver si me puedo explicar. Por un lado, definitivamente soy mexicano, mexicano por ley, mexicano de acuerdo con el pasaporte, al acta de nacimiento, tengo un este gran amor por el país y por la gente del país, y siento que como judío es mi obligación transformar esta sociedad, voluntarizar mi tiempo para que esta sociedad sea diferente; no puedo únicamente sentir que puedo jalar agua para mi molino, para mi familia, para mi comunidad inmediata sin aportarle al país en el que vivo."

— Educador, México

"No, no soy mexicana, soy argentina. Y sí, como judía argentina es un poco diferente que ser judía mexicana; por lo menos así crecimos, con una fuerte identidad argentina, del país a donde uno pertenecía, y además eras judío. Teníamos mucha... como mucha conciencia ciudadana, el pertenecer al país y luchar desde tu judaísmo, pero por el bien del país en el que estabas (...). Y lo que siento acá en México, es... Veo que principalmente el judío se siente primero judío y después mexicano, es una sensación que siempre tuve y que creo que en parte eso hace que la comunidad se sostenga tan unida y fuerte, y que, a su vez, haya índices de secularización mucho más bajos de los que hay en otros lugares."

— Educadora, México

Entre los/as dirigentes brasileños/as, hay una división entre quienes se sienten judíos/as ciudadanos/as del mundo, judíos/as brasileños/as o brasileños/as judíos/as. Otros/as dicen que el tema no les causa conflicto o simplemente no lo ven muy relevante.

Los/as líderes argentinos/as no sienten un conflicto entre su identidad judía y su identidad nacional. Algunos/as líderes señalan que sí hay algunas expresiones antisemitas en Argentina, pero no es un país antisemita.

"... Usted preguntó como brasileño y como judío, pero yo no puedo separar el ser judío y el ser brasileño, creo que antes de todo eso, yo soy judía y creo que cuando hablamos de ser judío y ayudar a Israel, lo que sea que tenga que ver con el vínculo que tengamos, me parece que Brasil o Israel, no se trata de ser brasileño, estadounidense, alemán o francés, es ser humano. Ser judío que sí tiene influencia. (...) provenigo de una mezcla de alemanes, rusos, lituanos y polacos, nací aquí con raíces totalmente europeas, creo que no es ser brasileño lo que me da esa influencia..."

— Dirigente, Brasil, mujer

"... A mí me gustaría agregar, en todo caso, aparte de que coincido en que Uruguay es un país sumamente amigable para poder compartir la condición, tanto de judío como de uruguayo, que no son absolutamente nada antagónicos, quiero agregar, bien o mal, también el tema de que se agrega una cuestión comparativa, hoy día viviendo en el día global sabemos y hemos vivido, o hemos percibido, que en otros lugares no es tan fácil el compatibilizar el ser natural de un país con lo que tiene que ver la pertenencia de un pueblo, por más que no tendría nada que ver, pero, digo, de nuevo lo hemos vivido, lo hemos vivido en carne propia en otros lugares, en mi caso, por ejemplo en España, no es tan fácil ser judío en otro lugar, entonces acá es un placer realmente..."

— Dirigente, Uruguay, hombre

En Brasil, varios/as intelectuales comentan que se sienten cómodos/as con sus múltiples identidades y no tienen un conflicto entre su identidad brasileña y su identidad judía. En México, cuando les preguntan sobre su pertenencia nacional, los y las intelectuales enfocan la pregunta en las relaciones que tiene la comunidad judía con la sociedad nacional en general, más que en sus propias identidades. Surge una discusión acerca de si la comunidad judía mexicana tiene o no una apertura hacia afuera.

"Yo creo que no sé si estaría de acuerdo con [otra participante] en que la comunidad judía de México se parece al país; creo que el país es muy diverso y la comunidad judía de México no tanto. Hay mucha pluralidad en México y en la comunidad judía no, y creo que esto mismo que dice [la otra participante], el adentro y el afuera, están como los límites comunitarios, creo que muy poco fluidos, muy delimitados. (...) Creo que somos pocos los que tenemos un pie adentro y otro afuera. Y sí creo que hay una especie de, pues no sé cómo llamarlo, pero tendencia a no decidir dónde está uno y con quién se identifica, y la identificación con la comunidad judía y con la comunidad nacional parece como si estuvieran, por lo pronto, peleadas. Yo lo que veo también es, de parte de la comunidad judía, mucho rechazo o mucho temor a lo que está fuera, entonces una intención de resguardarse y de quedarse dentro. Creo que se están perdiendo oportunidades de enriquecimiento mutuo, de lo que está fuera hacia la comunidad, de la comunidad hacia el resto de la sociedad."

— Intelectual, México, mujer

"Yo creo que, desde el punto de vista conceptual, no debería de haber ningún tipo de contradicción, una persona puede, debe y tiene de hecho identidades múltiples y eso está bueno..."

— Intelectual, Brasil, hombre

Los/as jóvenes argentinos/as comentan que tienen múltiples identidades y no les cuesta lidiar con eso; pueden sentirse judíos/as y argentinos/as sin que haya un conflicto entre las dos identidades. En las comunidades pequeñas, varios/as jóvenes dicen definirse primero a través de su judaísmo, antes de la nacionalidad.

"Considero que las identidades son múltiples; no me representa ningún tipo de problema ni de contradicción pensar en lo argentino y en lo judío, dos identidades compatibles y que se combinan, entiendo también que las identidades es, sobre todo nacionales, son muchas veces construcciones que se fundamentan en un montón de elementos de un pasado común y de muchas cuestiones que quizás no, que se presentan como naturales pero que no lo son, pero que eso no las hace ficticias ni falsas, y en cuanto a cómo las vivo, no noto ninguna contradicción, en verdad, en mi identidad."

— Joven, Argentina, hombre

"Yo soy judía antes de brasileña, creo que eso tiene mucho que ver con la identidad en mi familia, de dónde venimos nosotros, Brasil nos recibió muy bien, obviamente quien emigró durante la guerra está muy agradecido, inclusive se naturalizó brasileño, pero hoy estamos en Brasil, yo formo parte del pueblo judío, también hay esa cosa

itinerante a causa de la historia, hoy estamos aquí por la casualidad de que nací en Brasil, pero mi mamá es marroquí, mi papá alemán, en fin, si es necesario, si sucede cualquier cosa, saldremos de aquí e iremos a otro lugar, yo creo eso, me considero más judía antes que brasileña."

— **Joven, Brasil, mujer**

"Para mí, me parece que ser venezolana y ser judía van también un poco de la mano (...) Porque, o sea, yo siento que... Yo nací en Venezuela, siempre he vivido en Venezuela, pero ser judía como que hace que mi vida sea distinta a cualquier otro tipo de venezolano. Si yo no perteneciera a la comunidad, no tuviera al Club, no hubiera ido a un colegio judío, no tuviera todas estas tradiciones que tengo por parte de mi familia, mis amigos, de la gente de mi entorno, como... O sea, mi vida no sería igual. Para mí, no hay ningún conflicto entre esas dos cosas."

— **Movimiento Macabeo, Venezuela, mujer**

"Yo también me siento cómodo viviendo en México y siendo judío, el conflicto viene más algo personal, porque probablemente conozco más de otro país del mío por no salir de la misma burbuja judía, no sé, platico con algunas personas que no conozco tanto de mi país como lo quisiera conocer, por el miedo de dejar la burbuja y el estar desconectado de la comunidad o del, de lo que sea, por ese problema."

— **Joven, México, hombre**

En Brasil, los rabinos señalan que no hay un conflicto entre ser judío/a y ser brasileño/a. Algunos señalan que en San Pablo es fácil ser judío/a, porque es una ciudad que acoge diferentes etnias y grupos y Brasil tiene fuertes raíces judías. Los rabinos en Chile hacen una comparación entre Chile, su país de residencia, y Argentina. Comentan que en Argentina era fácil fluir con su identidad judía y nacional, mientras que en Chile es más difícil, hay mayor desconocimiento y exclusión de los judíos y se sienten más extranjeros.

"No es ninguna contradicción ser buen brasileño y ser buen judío, ser buen judío y ser brasileño, este es un país que favorece la integración. Tal vez la experiencia de la ciudad de São Paulo es muy interesante porque es una ciudad que abre, recoge esas diferentes etnias, grupos, variedades y eso, entonces es muy fácil ser brasileño y judío en mi experiencia, yo vivo aquí desde que nací, entonces es muy tranquilo, natural, tengo grupos de amigos brasileños de la escuela, de la facultad y que ahí soy un brasileño que trae pláticas judías y me buscan y me reconocen por eso, y con mucha alegría, con mucha tranquilidad, hay grupos que yo conozco de personas con las que trabajé, cuando trabajaba fuera de la comunidad, que son amigos brasileños y yo comparto algunos hábitos, costumbres y algunas cosas típicas en Brasil. Es fácil en este país."

— **Religioso, Brasil**

"Sí, yo veo una gran diferencia que tiene que ver en el lugar del judaísmo en cada uno de los países también. En Argentina, posiblemente, después del 83, del advenimiento de la democracia, la integración de la comunidad judía en la vida nacional fue mucho más fluida. En Chile estamos muy detrás de eso. (...) Aun así yo creo que ser judío, en donde estés, implica ser un buen ciudadano, comprometerte con el país donde vivís, con las causas desde una óptica judía, aportando una mirada judía, aportando sensibilidad judía y participando de estos temas."

— Rabino, Chile

"Yo creo que en general no debería haber conflicto entre la identidad judía e identidad mexicana: Quisiera precisar que desde mi punto de vista, aunque por momentos no le veo contradicción y creo que se embonan bien, salvo ciertas problemáticas, sí quisiera decir que si se llegara el caso, igual, de que entraran en conflicto, yo le daría prioridad absoluta a la identidad judía, es una identidad más grande y no equivalente a la identidad mexicana. Es una identidad religiosa. En el judaísmo es inseparable de la nación Israel, y si se llegara a dar un caso de (se corta el sonido), siento yo que la identidad judía, prioridad, la identidad judía."

— Rabino, México

Entre los/as judíos/as latinos/as de San Diego, la mayoría comenta que no se sienten estadounidenses, aun si tienen la nacionalidad. En su mayoría, los y las participantes se sienten ante todo judíos/as y muy conectados/as con Israel.

"Yo llevo 37 años viviendo acá, 37 años viviendo en Estados Unidos, en ningún momento me considero americana, soy primordialmente judía, con raíces mexicanas latinas, siento hay veces una hipocresía de tomar lo bueno de aquí y no sentirme identificada, el único momento en que, si llegué a sentir, digo, siempre estoy muy agradecida que me tocó vivir acá, la verdad sumamente agradecida porque a mí sí me gusta el orden y sí me gusta saber que hay reglas y que todo tiene que funcionar como debe de, pero el único momento en el que, si llegué a sentir una identidad que me duró un par de meses, fue en "9/11", que si llegué a comprar, por primera vez, una bandera de Estados Unidos para ponerla en mi carro, (...) duró un par de meses y luego, claramente, pues lo cotidiano y todo el mundo regresamos a nuestras vidas, pero fue el único momento en el que puedo decir que sí me sentí, es más, el día que me hice americana, que todo el mundo se paró y llorando con banderas y todo, yo me sentía rara, como que decía yo 'es un papelito más y that's it', o sea, como que no, y si veía a la gente como que su momento más importante de su vida, la verdad es que 'I take it for granted' y no debería de, pero es como estoy yo."

— Otros, San Diego, mujer

"Tengo 62 años, 45 años aquí en México, (...) creo que tiene razón, muchos o la mayoría de los israelíes, a pesar de que nacimos en Israel, nosotros nos sentimos como israelíes (...) Aunque me siento israelí, lo hago más o menos de acuerdo con los valores ya mexicanos. No es que tenga otra opción, tengo que adaptarme al país en el que estoy y a la gente, y la cultura donde estoy. (...) de hecho, comencé a creer en

Dios solo después de unos años de estar aquí en México... Quiero decir que marcó una gran diferencia para mí (vivir en México). (...) una vez que empiezas a soñar en español, dices 'oh, ya soy un mexicano no israelí'. Aunque siento más mi identidad, si me dices '¿qué eres?, ¿israelí o mexicano?'. ¡Soy 100% israelí!, ¡100%!, No 99, perdón, soy 0% mexicano, según cómo me siento. Pero eso no es cierto para mí, trabajo aquí, vivo aquí, mi esposa es de aquí, mis hijos viven aquí. Hago mucho de lo que se hace aquí, así que es muy difícil, como se dice, separar las dos cosas, entonces, ¿qué les digo?"

— **Otros, Israel, hombre**

9. Desafíos y retos: lo local, lo nacional y lo global

Preguntas: 1. ¿Cuáles son los principales desafíos y dilemas que enfrenta el pueblo judío en los siguientes niveles y localizaciones?

Tu comunidad | El Estado de Israel | El mundo judío global

2. ¿Qué cosas quisieras mantener, mejorar o modificar de la vida comunitaria y del pueblo judío?

Para procesar la rica variedad de comentarios sobre estas preguntas, agrupamos las respuestas en las principales categorías. Una primera división es entre los desafíos generados por el marco externo y la relación de los judíos y sus comunidades con su entorno local, nacional y global; es decir, desafíos externos, y otra, mayoritaria, tiene que ver con desafíos y problemas de carácter interno.

Algunos desafíos son transversales tanto para Israel como para las comunidades de la diáspora, tales como las divisiones internas dentro del pueblo judío, el mejorar el liderazgo y la necesidad de adecuar las instituciones a las nuevas realidades. Los desafíos de Israel en el plano externo, son los relativos al conflicto con los/as palestinos/as, al anti-sionismo y a la mala imagen que parece crecer en los medios.

9.1. Desafíos externos / desafíos en la relación endogrupo-exogrupo

9.1.1. Antisemitismo

El antisemitismo como desafío, en general, no es un tema muy mencionado dentro de los diferentes grupos. Esto es coherente con la encuesta del liderazgo en la cual se ve que el combate al antisemitismo no es percibido como una de las primeras prioridades de las comunidades.

Los/as educadores/as, las minorías (israelíes en México y latinoamericanos/as en Estados Unidos), los/as líderes comunitarios/as y los/as jóvenes hablan del antisemitismo especialmente como un desafío global. Frecuentemente, esta categoría surge más cuando los y las participantes hablan del Estado de Israel y el antisionismo. En un nivel global se menciona como un reto general.

“El antisemitismo crece de forma alarmante. En Europa, ahora en Estados Unidos, y yo tengo miedo de que pase aquí. Hubo un ministro acusado de ser nazi... Y rápidamente fue removido. Todo bien, pero el próximo puede durar más tiempo. En el mundo eso puede volverse un problema. Vamos a ver el nazismo de nuevo, la gente levantando la mano... Nosotros estudiamos el Holocausto y es impresionante cómo es algo que se propaga rápido en la sociedad hoy.”

— Educador, Brasil

“Cuando el judío baja la guardia (...) solo cuando sentimos ese peligro y esa asechanza, entonces nos motivamos y buscamos a nuestras instituciones, y si ya no están, ¿qué vamos a hacer? Una de las ideas es informar a nuestras familias, saber qué antisemitismo hay latente alrededor de nosotros; porque existe, lo ocultamos, no lo queremos leer, no lo queremos saber.”

— Otros, San Diego, hombre

Una discusión relacionada con el antisemitismo surge cuando se habla específicamente de retos de Israel. La polarización de la imagen de Israel ha llevado a una creciente percepción de antisemitismo. Los mensajes en los medios de comunicación son percibidos como antisemitas.

"En el mundo global creo que el desafío ya se mencionó antes, hoy en día el antisemitismo tiene una nueva máscara que es el antisionismo, pero es lo mismo, porque finalmente son los mismos argumentos. Creo que el reto para el mundo judío, en general, es encontrar mecanismos adecuados para no permitir que el antisionismo, como ha sucedido con algunos sectores, sobre todo ultrarreligiosos, que pueden salir a la calle a quemar bandera de Israel porque están en contra del sionismo, pensando que eso no les afecta a ellos como judíos. El desafío es mantener al mundo vigente con el pensamiento de que no son dos temas diferentes, que somos todos los mismos y nos tenemos que cuidar que esas manifestaciones no sean permisibles."

— **Dirigente, México, hombre**

Entre los/as jóvenes, se menciona el antisemitismo como desafío para el pueblo y el combate contra el antisemitismo es percibido como un elemento importante en la construcción de la identidad.

En Argentina, ven el antisemitismo como un problema serio en el país y refieren a experiencias personales. Lo ven como un problema de intolerancia general a la diversidad y ven la apertura como una forma de combatirlo.

"Yo creo que México en específico es un lugar donde el antisemitismo no se vive día a día. Mucha gente nunca tuvo contacto con un judío. Puede haber enfrentamientos chiquitos, sobre todo en las universidades, pero yo, más que nada, se lo atribuyo a que esas personas nunca habían estado expuestas al contacto con un judío antes... Somos una comunidad muy chiquita en comparación con la cantidad de gente que vive en este país... Mucha gente nunca han estado expuestos a un judío, son gente que puede ser muy culta, pero en su vida habían estado expuesto a un judío, porque pues nosotros también vivimos en una burbuja separados de todos ellos, es la verdad, entonces no hay mucha exposición."

— **Joven, México, hombre**

"Yo me muevo bastante más fuera del ámbito judío en general, mi vida, que dentro, y siempre ha pasado desde una marca, 'ah, este es judío' y nada más, hasta por ahí cosas un poco más agresivas. Yo pienso que particularmente en el país en el que vivimos nosotros, es cierto que hay muchísimo antisemitismo y hay muchísimo rechazo a cualquier comunidad en realidad. Es un país que particularmente está en contra de todas las minorías, y hay muchísima ignorancia al respecto. Yo creo que, justamente, que eso se combate, por así decirlo, saliendo de la comunidad para afuera y no quedándose adentro hablando del antisemitismo: no asimilándose, pero sí integrándose como una comunidad más, como lo he visto, por ejemplo, en Montreal..."

— **Joven, Argentina, hombre**

9.1.2. Asimilación. Aislamiento versus Apertura. Los límites de la integración

La "asimilación" es un desafío mencionado por todos los sectores sociales que fueron entrevistados para el estudio. Sin embargo, entre los grupos sociales hay notables diferencias en cómo la asimilación es percibida. No es un concepto unívoco.

Ponemos entre comillas el término, pues es un concepto con una gran carga emotiva y valorativa, que va más allá de sus connotaciones o analíticas.

Entre los/as líderes comunitarios y los/as educadores/as, la "asimilación" es vista como una amenaza para la continuidad del pueblo judío. Varios/as líderes comunitarios/as mencionan también la disminución numérica de los/as judíos/as y un líder argentino habla de la asimilación como el "holocausto blanco".

"La cuestión de la asimilación debe ser comprendida de forma más amplia, más sociológica, más antropológica, y no solamente en la cuestión religiosa, que es esencial también. Cuando hablo de asimilación, por ejemplo, yo veo que muchas personas que cumplen la Tora y el Mitzvá, y son fanáticos del fútbol, que la mente de esas personas a veces está más en el fútbol de lo que está dentro del judaísmo. Veo muchas personas que estudian Talmud, pero que no tienen aquella capacidad dialógica discursiva que debe marcar nuestra cultura, por ejemplo el actitudinal. Creo que la cuestión de la asimilación es muy seria, y de nuevo, yo comprendo que hay personas en Israel que viven en la galut, comprendo que hay personas que están practicando el judaísmo, pero un judaísmo que acabó perdiendo su esencia judía, está solo con la forma. Entonces, en la asimilación, se da dentro y fuera del hogar. Por eso yo creo que es importante estas pláticas para fortalecer las percepciones y llevar eso a las comunidades, eso es un punto."

— Religioso, Brasil

"... En términos de Brasil, creo que hay 3 pilares importantes. Uno es la asimilación, la pérdida de personas de nuestro pueblo. Cada vez menos gente es institucionalizada, menos gente participa de las escuelas judías o de los servicios religiosos. Tenemos un número alarmante... Solo 35% de los judíos frecuentan escuelas judías y es el mismo número que tenemos del Yom Kippur en las sinagogas. Entonces partimos del principio que 65% está fuera de la comunidad. No participan ni del Yom Kippur, ni de la escuela judía, ni está asociado a la Hebraica, etcétera."

— Educador, Brasil

"... ¿cómo defines asimilación? Finalmente, los jóvenes de secundaria casi en todos los colegios están totalmente asimilados a la cultura global, a los valores de la sociedad capitalista, consumista, materialista; y de repente, entonces, me pregunto ¿qué es asimilación?, porque esos no son valores judíos..."

— Educador, México

A diferencia de los grupos antes mencionados, aunque también los rabinos y las rabinas participantes señalan la asimilación como un reto importante, parecen tener un enfoque más neutral y no tan negativo. Parece que en general entienden la asimilación más como resultado de que la propuesta de valores judíos es vaga, lo que hace más fácil incorporar otros valores. Algunos/as rabinos/as plantean que el problema es el desinterés y la ignorancia que aleja a las personas de las comunidades.

“Siempre se habla de la palabra ‘asimilación’ como matrimonio mixto. Para mí es un error total, no tiene nada que ver con matrimonio mixto. El término lo dice, asimilarse, hacerse similar a otros, no tener una identidad de convicción, no tener porqué. Es una consecuencia el matrimonio mixto, pero no es en sí la asimilación. El no tener una identidad, ese es el problema mayor que hay hoy en día en el judaísmo mundial. (...) Atacar no lo social, porque la gente, si se espanta donde hay matrimonio mixto, porque eso ya significa algo muy, muy grave. Pero nadie se espanta cuando el otro no tiene una identidad...”

— Rabino, México

Entre los/as líderes comunitarios/as, educadores/as y rabinos las conversaciones sobre la asimilación como un reto para la continuidad del pueblo están ligadas con el tema de los matrimonios mixtos y la conversión. Algunos/as ven los matrimonios mixtos como una de las causas de asimilación, mientras otros/as opinan que permitir la conversión y aceptar los matrimonios mixtos puede ayudar a que los hijos e hijas de estas personas tengan educación judía.

“Yo pienso que el desafío de la Argentina y también en distintos destinos fuera de Israel, claramente es el tema de la asimilación. La asimilación no necesariamente como la última estación en un proceso que significa cuando se conforma un matrimonio interconfeccional. Este tipo de matrimonio, digamos, (entre judío y no judío) es el final de un proceso. La asimilación que yo decía es la de no sentirse parte del destino común del judaísmo, de la historia común y del destino común; es un holocausto blanco, hemos perdido millones de judíos en los últimos 50 años, producto de la asimilación. Creo que el desafío de las instituciones, de las comunidades en el lugar donde estén parados es ese, la preservación de nuestro pueblo en la diáspora, no tengo ninguna duda. Después hay un montón de problemas e inconvenientes que tienen que ver con coyunturas, que tienen que ver con problemas económicos, sociales o de peleas comunitarias clásicas de nuestro judaísmo en todo el mundo donde nos recorre, pero creo que lo central es eso, no perder a nuestro pueblo.”

— Rabina, México

Entre los/as israelíes en México el tema de asimilación surge en dos vertientes diferentes; quienes están preocupados/as por que sus hijos/as o nietos/as no regresan a Israel, sino que se quedan en México, y quienes señalan que los/as judíos/as mexicanos/as de hecho deberían asimilarse más a su país de residencia, en el sentido de tener mayor pertenencia a México y no buscar distinguirse tanto.

Sin embargo, no todos los sectores ven la asimilación de una forma negativa. Tanto los/as intelectuales como los/as jóvenes hablan de la integración con su entorno en otra narrativa en la cual la “asimilación” no tiene cabida.

“Mis hijos o los que son matrimonios mixtos o lo que fuera, ya no dicen tan fuertemente ‘me impusieron la identidad’, tiene que elegir (...) Primero en la tradición talmúdica hay un ideal del hombre que es plural, y están anotadas todas las opiniones. Entonces hay múltiples caminos de ser judío, hay muchísimas maneras del judaísmo. Creo que el judaísmo en este sentido debería ser amplio y lo importante es que aquellas personas asuman un tipo de compromiso, un tipo de comunidad o un

tipo de grupo, algo que le den la mano y que le digan 'vos pertenecés, digamos, te cobijamos'. (...) Para que haya continuidad, me parece fundamental que no cuestionemos los diversos caminos que hay hacia el judaísmo; que haya un corazón y una mano abierta para que los reciba de la forma como cada uno se sienta que se puede comprometer. Y que haya un sinfín de instituciones religiosas, no religiosas, lo que fuera. Lo importante es que la gente dijera 'Con esta historia yo algo tengo que ver; con este compromiso, con esta tradición; esta historia a mí me gusta, estos valores de la justicia, de la verdad y la inclusión yo los convalido'. En ese sentido, tenemos que ser abiertos y dar instituciones y dar lugares de pertenencia amplios para que la gente se pueda sumar libremente."

— **Intelectual, Argentina, hombre, no se identifica**

También los/as jóvenes mencionan la "asimilación" como uno de los retos, pero reflexionan sobre ella desde otra perspectiva y desde un paradigma diferente: ¿cómo lidiar con el tema de la posible asimilación y al mismo tiempo abrirse más hacia el mundo?

"... Una cosa que tendría que modificar el judaísmo a nivel global es el luchar contra la asimilación y no entender que la asimilación como un concepto negativo. No creo que haya que hacer un énfasis en el peligro de dejar ser judío; me parece que no es algo que sume, no creo que por la negativa se construya la comunidad judía. (...) entonces se puede seguir haciendo un énfasis en la asimilación, en el antisemitismo, y a partir de ahí construir una comunidad pequeña pero fuerte, o empezar a hablar de inclusión, empezar a hablar de propuestas diversas para la gente diversa, para que nuestras comunidades crezcan, en mi parecer, sobre todo cualitativamente."

— **Joven, Argentina, hombre**

"Hay una pequeña paradoja... Personalmente he sido partidario de ser abiertos en la comunidad, de abrirse y ser parte del intercambio cultural que te puede dar cada país y cada... Pero estamos hablando con otro, otras personas, y me di cuenta de que hay una paradoja entre abrirse, abrirse mucho para ser parte del intercambio cultural, la verdad, eso podría causar más asimilación. Creo que en mi comunidad no se atreverían a correr ese riesgo. Como el riesgo de la asimilación, como ya es mucho por otros factores, no da como para que seamos más abiertos."

— **Movimiento Macabeo, Chile, hombre**

Un rabino de Argentina señala que la asimilación no es solamente negativa; el pueblo judío siempre ha asimilado prácticas de otras culturas y religiones. Sólo hay que tener cuidado en qué se asimila y qué no.

"Sabemos a ciencia cierta que cualquier lugar, sin duda en Latinoamérica, pero además los promedios, salvo Israel, son, en el mundo, más del 50% de los judíos su pareja no es judía. Es un hecho, ¿qué vamos a hacer con ese tipo de matrimonios, que está pasando ya en Estados Unidos?, hay movimientos que se están resquebrajando por esos motivos, son decisiones que hay que tomar. (...) Creo que uno de los temas interesantes a analizar, nosotros los no dogmáticos, los liberales, los no ortodoxos, es la idea de asimilación, el judaísmo siempre se asimiló, siempre asimiló"

otras culturas, gracias a eso tenemos la mayoría de nuestras prácticas y creencias. Le dimos modo, formato judío, y creo que a eso nos tenemos que dedicar. Si tomamos el valor de la democracia, démosle formato judío, digamos que está escrito en la Tora, armémosle el papel, que es algo que siempre nos hemos dedicado, y me parece que desde ese lugar es que nosotros tendríamos que, ya en pleno siglo 21, saber qué asimilar o no asimilamos. Después discutamos qué significa el término, pero ya que nos asimilamos, ¿cómo vamos a hacer para que la asimilación sea judía, para seguir existiendo, si es que a alguien le interesa que no desaparezca?"

— Profesional comunitario, Argentina

9.1.3. Retos de comunidades pequeñas

Los y las participantes de estas comunidades mencionan como retos de estas comunidades específicamente la continuidad por cuestiones demográficas y espacios de participación e instituciones.

"El reto principal en Guatemala es demográfico, que se ha ido la mitad... la mayoría de la juventud, cuando se gradúa de la escuela, se va de Guatemala y ya no regresa. Entonces la población que queda son mayores y hay una falta de personas que puedan tomar roles de liderazgo. Y no sabemos si la Tnuá va a dejar de existir, hasta cuándo, hay menos bebés naciendo en el país y es un problema en serio."

— Movimiento Macabeo, Guatemala, hombre

"A nivel comunitario, creo que el desafío más grande de comunidad judía de Perú es uno, que la comunidad se ha achicado y tiene ya demasiada infraestructura para lo chico que somos ahora, y hay que tomar decisiones fuertes porque no podemos sostener lo que era necesario para miles de personas, para lo que somos ahora. Y eso combinado con una falta de activismo, de participación comunitaria."

— Movimiento Macabeo, Perú, hombre

9.1.4. Desafíos de Israel

9.1.4.1. Ataques y mala imagen de Israel

En el caso de Chile, los y las líderes ligan la imagen negativa de Israel con el antisemitismo disfrazado de antisionismo en contra de la comunidad judía local, y señalan como el responsable a la comunidad palestina en Chile. También algunos/as líderes brasileños/as plantean que la campaña mediática ha sido ganada por los/as palestinos/as. En ambos grupos se sugiere que esta imagen negativa de Israel como el "villano" también puede alejar a algunos/as judíos/as que no quieren identificarse con un país agresor.

"Todo ha cambiado en los últimos 20 años y tiene que ver con una influencia sumamente violenta y la importación de la odiosidad, básicamente, por un grupo, un grupo de miembros de la federación palestina en los cuales han generado una odiosidad en

forma sistemática durante yo diría que los últimos 20 años, en donde hubo una renovación generacional de parte de ellos, en donde si hoy día, jóvenes de 16-15 años te pueden contar que han tenido actos de anti-israelismo en un partido de fútbol, cosa que antes nunca hubiera ocurrido en Chile."

— **Dirigente, Chile, hombre**

"No el gobierno, no en el sentido religioso, pero el Estado, el concepto, para mucha gente tiene un impacto principalmente con algunas personas, estudian esto desde 1982, con la primera guerra del Líbano, Israel por los medios fue colocado como villano y es colocado políticamente como agresor. Esto quita el sentimiento de orgullo de muchas personas y nuevamente aleja a muchas personas, personas que identificaron en los años 70, 80, tal vez en los años 90, personas que se identificaban como judíos con orgullo en la comunidad mayor."

— **Dirigente, Brasil, hombre**

9.1.4.2. Reconocer la existencia de problemas en Israel

Entre los grupos de educadores/as, dirigentes comunitarios/as e intelectuales, se acepta que hay algunos problemas dentro del Estado de Israel.

"Entonces es el Israel de antes, Israel en las fuentes, el Israel de hoy, del futuro, pero también el Israel real con todas sus críticas y con todas sus piedras, y con todas sus falencias, en ese Israel de antes y el Israel de hoy, hay muchos temas que se tienen olvidados y que hoy en día, tristemente, tenemos que retomar y también dar luz a eso... Por ejemplo los niños Yemenitas que llegaban a Israel y todos los que sufrieron, las aliot que llegaron de Marruecos que llegaron a Israel y fueron destinadas a lugares ahí en el medio del desierto... Tenemos que construir esto día a día, así que en mí es mi esencia, es parte de mi ser, parte de mi trabajo, parte de mi identidad total."

— **Líder, Uruguay, mujer**

Algunos participantes ven cierta ambivalencia hacia Israel.

"... Nosotros los judíos somos interpelados como si fuéramos los responsables por la conducción política de Israel... Pero existen cuestiones políticas. Por ejemplo no estoy de acuerdo con las cosas de las que me entero de los actos de corrupción en la conducción política de Israel y personas acusadas de desvíos de conductas. Yo no soy responsable por eso."

— **Intelectual, Brasil, hombre**

9.1.4.3. Polarización dentro de Israel

La polarización interna es mencionada como un desafío de Israel por todos los grupos sociales. En todos los grupos, se refiere especialmente a la polarización entre los sectores religiosos y no religiosos.

En caso de los/as educadores/as, el tema surge sobre todo entre los y las participantes de Brasil, quienes señalan que este reto es incluso un problema mayor que el conflicto israelí-árabe.

"Yo creo que el mayor desafío, desde mi punto de vista, es justamente los diferentes enfoques del judaísmo que hay, y la falta de comunicación o la agresividad que hay entre un grupo y el otro... es entre todos los grupos, es seculares contra religiosos, simplemente ve a Israel entre Hiloni Dati (...). Hay muchos grupos, y yo no puedo quitarme de la mente que hace dos mil años perdimos la nación justamente por peleas internas. Entonces yo desde pequeña, porque así me enseñó mi papá, siempre he estado muy consciente de la fragilidad del Estado de Israel, lo veo como un milagro, no necesariamente permanente. Me preocupa mucho que otra vez, Dios no lo quiera, vuelva a causar la polarización entre nosotros, el conflicto dentro de los judíos, una situación en la que estaríamos todos lamentándonos."

— **Intelectual, México, mujer**

"... Para mí hoy es mucho más problemático el tema del pluralismo judío que el problema con los árabes."

— **Educadora, Brasil**

"En Israel el desafío, pues, igual, yo creo que es el respeto en sí. En el judaísmo no nos respetamos entre judíos, ¿cómo queremos que todos los demás en el mundo nos respeten, si entre judíos no nos respetamos y nos peleamos...?"

— **Joven, México, hombre**

9.1.4.4. Preocupación por el régimen democrático

Entre los/as intelectuales mexicanos/as y los rabinos, surge la preocupación por el régimen democrático en Israel. La condición de ser la mayoría en Israel pone a prueba los valores judíos. Sin embargo, esto no necesariamente afecta su identificación personal con Israel en términos culturales o emocionales. Hay una dualidad en la relación; por un lado, Israel es importante para la identidad, pero eso no impide tener una mirada crítica.

"Bueno, para mí el sionismo es un elemento básico en mi entidad personal. A nivel más profundo diría que es fundamental para el judaísmo por dos motivos: por un lado porque redefine claramente al judaísmo en términos que no son puramente religiosos. Entonces si el judaísmo se hubiera definido en términos solamente religiosos,

para mí sería más complicado pertenecer que si es definido como una identidad de pueblo, una identidad nacional, etcétera; el segundo motivo es que los valores judíos desarrollados durante dos mil años de diáspora, son valores teóricos, porque nunca fueron ejercitados en un contexto de soberanía nacional. En otras palabras, es muy fácil ser tolerante, humanista, cuando no tienes poder, la prueba real viene cuando tienes poder, cuando tienes poder político, tienes poder militar. Entonces la prueba fundamental para el pueblo judío hoy es si los valores judíos sobreviven el choque con el poder, con la soberanía política y soberanía militar. Ahora, si la definición del sionismo cambia, y el sionismo se redefine como lo quieren redefinir ahora ciertos sectores en Israel, como con, digamos, elementos teocráticos, etnocéntricos, cuasi fascistas y antidemocráticos, entonces, personalmente, creo que a gran parte de la comunidad judía le va a ser muy difícil que el sionismo siga siendo parte de su formación. Por eso, lo que pasa hoy en día con el gobierno israelí, con las políticas israelíes, son fundamentales para la identidad judía porque va a ser imposible para el 90-80% de los judíos seguir llamándose sionistas, cuando el sionismo se redefine como lo quieras redefinir."

— **Intelectual, México, hombre**

"No existe un Estado judío que no se rija a través de la Tora y que sea Estado judío... Israel fue dada a los judíos para ser un estado judío de acuerdo a las leyes de la Tora, por lo tanto, este Estado, que felizmente tenemos hoy día, no lo vemos como un Estado que, que si estuviera todo en paz y si estuviera todo bien, sería como que quedara así para siempre. Porque no somos el Estado, no somos democráticos, el judaísmo no es democrático. La verdad que la Tora no era democrático, y, y verlo y sostenerlo como si fuera, con los ojos occidentales, la única democracia en Medio Oriente y todo eso, es rebajar el valor moral de Israel..."

— **Rabino, Argentina**

9.1.4.5. Los límites de la defensa de Israel y la disidencia con la postura del gobierno actual

Los/as educadores/as brasileños/as mencionan las políticas del gobierno israelí especialmente respecto a los/as palestinos/as y la paz con los países árabes vecinos como un tema problemático.

"Nuestro papel de la Federación, por ejemplo, debería ser claramente cuidar de los judíos locales, pero gastamos por lo menos 50% del tiempo defendiendo Israel. Cuando nosotros no queremos recordar este vínculo, los otros nos lo recuerdan. Entonces, para la sociedad brasileña, judíos e Israel es exactamente lo mismo. Y lo que hacemos es un ejercicio diario de separar gobierno y Estado. La defensa del Estado tiene que ser una defensa visceral. No podemos titubear en defender la existencia del Estado de Israel. El gobierno de Israel es problema de los Israelíes que votan en Israel."

— **Educador, Brasil**

"... Israel me genera muchas contradicciones por, sobre todo, siento que la educación que recibimos con respecto a Israel y al sionismo... Hoy en día es muy difícil hablar de estos temas porque hegemónicamente hay que estar a favor de Israel, en la comunidad judía por lo menos, de la manera oficial. Entonces, ¿cómo hacemos para ser judíos, ¿cómo yo me identifico judío, criticar a Israel y tener un lugar en la comunidad? No muchas organizaciones permiten ese diálogo, siento que es un diálogo que muchas veces está vedado; no se cuestiona Israel como país, como Estado... Creo que si igualamos judaísmo a sionismo, lo que hacemos es expulsar a una gran parte de, en mi caso por lo menos, de la juventud judía que nos permitimos dudar sobre la política que lleva a cabo Israel..."

— Joven, Argentina, hombre

9.1.4.6. Repensar el vínculo con Israel

"... a nivel global, entiendo que el principal desafío es el vínculo con el Estado de Israel y el judaísmo del mundo... Hay una política implementada en el Estado de Israel que hace complicado a veces a judíos del mundo sostener esa Israel... Parece que el vínculo entre la comunidad judía e Israel tiene que ser revisado y por supuesto el vínculo con el mundo no judío, por lo que está pasando en Europa. El desafío de Israel es el vínculo entre Israel y el judaísmo, sin duda, donde hay que repensarlo. Desde hay un 'dueño' del judaísmo en Israel que debiera dejar de ser el dueño y debería empezar a mantener otro vínculo distinto entre el judaísmo y el Estado de Israel, y mantener una relación recíproca a la anterior del vínculo de Israel y la comunidad judía de la diáspora."

— Profesional comunitario, Argentina

9.2. Desafíos internos / Desafíos de endogrupo

9.2.1. Pluralidad vs. División interna

La división interna y la pluralidad dentro de las comunidades son temas que surgen en todos los sectores que participaron en el estudio, aunque hay diferencias en cómo son concebidos y a cuál aspecto se le da más énfasis. Son vistos como desafíos transversales del pueblo judío que pasan tanto por nivel local y global como por el Estado de Israel.

Hay una notable diferencia entre los/as dirigentes comunitarios/as y otros grupos sociales que participaron en el estudio; mientras los demás se enfocan más en los aspectos negativos y la división interna, los/as dirigentes se concentran más en la pluralidad y hablan de la diversidad como una riqueza más que como una amenaza. A todos los grupos en los diferentes países les une un deseo de mayor unión y diálogo intracomunitario.

Los/as educadores/as, intelectuales, líderes religiosos/as y jóvenes están preocupados/as por la división interna del pueblo judío tanto en sus países de residencia como en el nivel global y en Israel. Se percibe que una gran línea de división es marcada por la religión, entre los sectores religiosos y no religiosos. A partir del hecho de asumir la diversidad, mencionan una necesidad de generar canales de comunicación, respetando las diferencias para mantener unida a la comunidad.

"Yo quería retomar lo que dice [otro participante] respecto del mundo ortodoxo y el mundo secular en los tres planos, el local, el global y en Israel, o sea, la distancia que también veo, no solamente en Argentina, que desde los pocos puentes que hay entre ambos mundos, también vi en Israel la distancia que hay entre el mundo ortodoxo y el mundo secular, así que ese es un desafío, me parece, para el pueblo judío, para los próximos [no se escucha] de este siglo. Supongo que hay que transitar, y que creo que es una responsabilidad, obviamente, no solamente las escuelas. Creo que si eso se resolviera o se pusiera como tema de agenda dejaríamos de pasar de 400 mil a 160 mil, digamos, dejaríamos de bajar en cantidad de judíos en la diáspora, porque es el producto de la asimilación, y la respuesta de la no asimilación no es necesariamente la ortodoxia..."

— Educadora, Argentina

"Como desafío local, creo que es una mayor integración entre los judíos de la propia comunidad, sin tantos juicios, reconociendo que cada cual puede encontrar su lugar dentro de esa comunidad, pero no sin el contacto entre los subgrupos que existen en la comunidad, yo creo que la comunidad no es única, y no sé si necesita serlo... Yo creo que el hecho de que nosotros estemos en una comunidad plural es un privilegio, en el sentido de que podemos transitar dentro de ella, pero es importante que las partes se comuniquen y se respeten y permitan que cada cual actúe de acuerdo a lo que cree..."

— Educadora, Brasil

Cuando los rabinos hablan de la división interna, mencionan sobre todo las diferencias entre sectores ultraortodoxos y seculares, pero pocos rabinos también hablan de las diferencias entre los sectores religiosos y las diferentes versiones de *halajá*. En Argentina los líderes religiosos enfatizan la necesidad de enfocar en lo que todos tienen en común en vez de las diferencias.

"... tanto a nivel comunitario local como global, como el Estado de Israel, creo que la carencia más grande son solamente dos cosas: hace falta diálogo, la permanencia de un grupo de personas se da gracias a valores en común, una familia, una religión, una sociedad, en un país, en una nación; tiene que haber cosas en común y debido a que la historia judía de los milenios ha diversificado mucho Am Israel. Lo primero que creo yo que tiene que haber es voluntad de diálogo, hay que escuchar, y lo segundo que va emparejado con esto es la capacidad de estudio en común, siento yo que si no hay disposición de estudiar en común, con gente no que compartan a priori mis valores. Yo quisiera ver, por ejemplo, un ejemplo, batei midrash (casa de estudio) donde en igualdad de condiciones un religioso pudiera estudiar con un secular, no para convencerlo necesariamente, simplemente para escuchar cada uno al otro. Diálogo y educación, creo yo que a nivel global como local, como Estado de Israel, es lo principal. A veces los judíos ya no se soportan, caminan juntos porque los del mundo hacen que tengan que caminar juntos, pero no necesariamente ellos quisieran caminar juntos. Siempre que hay una oportunidad para no caminar juntos se separan y eso es un problema muy grande, ¿no? Hay una falta de diálogo sobre por qué seguimos siendo juntos, ¿por qué seguimos siendo una religión, una nación?, y si no hay una voluntad de diálogo, yo simplemente no veo cómo se debe hacer."

— Rabina, México

Se percibe la falta un diálogo real entre diferentes sectores, no hay un mismo lenguaje.

"Yo creo que el mayor desafío, desde mi punto de vista, es justamente los diferentes enfoques del judaísmo que hay, y la falta de comunicación o la agresividad que hay entre un grupo y el otro, es entre todos los grupos, es seculares contra religiosos, (...) y en México mismo, hay sectores seculares con mucha agresión hacia los religiosos, y sectores religiosos con mucha agresión hacia seculares."

— Intelectual, México, mujer

En el caso de los/las líderes argentinos/as, se habla mucho en términos de mejorar el respeto de la diversidad dentro de la comunidad y verla como riqueza. En Brasil, los/as líderes querían fortalecer la tolerancia y entendimiento mutuo dentro de la comunidad hacia la diversidad. Los/as líderes de Chile, por su parte, refieren la necesidad de mejorar las relaciones intracomunitarias y varios/as señalan su preocupación entre la brecha que está creciendo dentro de la comunidad en términos de religión, "la ortodoxización" y la "dicotomización de la comunidad", como señala una participante. En Uruguay, los/as líderes refieren el tema de la división en términos de querer mejorar el diálogo y el lenguaje que se usa dentro de la comunidad.

"Me encantaría que todos entendamos, finalmente, que todos somos diferentes, aun cuando somos judíos. Todos somos diferentes, judíos argentinos, o lo que sea, todos somos diferentes, y ese es nuestro verdadero valor. O sea, no hay puntos que debamos buscar de concordancia o de similitud para poder conversar sino que justamente tenemos que entender que eso es lo que nos enriquece, lo que nos da valor, y desde ahí podemos crecer muchísimo más, porque es lo que nos hace únicos."

— Dirigente, Argentina, mujer

En esta categoría hay también un tema que surge específicamente en México: el desafío de "las comunidades dentro de la comunidad", una división que surge desde los lugares de origen (sefaradí / Ashkenazi).

"... La primera es esta situación en México de esta comunidad de comunidades, que antes era evidente en el tema sefaradí y hoy está siendo muy evidente con el tema de Jaredí, con gente ultraortodoxa y gente no ortodoxa o gente secular o gente más seccionalista. Hay un miedo, un terror de todos esos sectores al otro; o sea ¿cómo construimos como comunidad estos puentes, para poder encontrar estos caminos de comunicación? (...) Y hay realmente mucho miedo, mucho miedo de todos los sectores. Y creo que después de cuántas generaciones vamos a hacer un modelo de judío mexicano que no necesariamente pase por el lugar de origen. Me parece un poco ya ridículo, y es a nivel personal, seguirse identificando con Alepo y con Varsovia, después de ¿cuántas generaciones? ¿Cuántas van a tener que pasar finalmente para construir una comunidad? Con eso viene el segundo reto que es cómo nos pega, en toda la parte de sinergias y administrativa, tener tantos colegios, tener tantas instituciones que compiten por los recursos; se vacía una, se va llena otra, le va a este mal todos los ciclos, se van los alumnos de acá, se van para allá... Y todos competimos."

— Educador, México

9.2.2. Educación

Esta categoría es vista no solo como un reto en sí sino también como una posible solución a otros retos. Surge en cuatro grupos: jóvenes, educadores/as, rabinos y dirigentes comunitarios/as. Llama la atención que en ningún grupo de intelectuales se menciona el tema de la educación como un reto.

La educación es vista por los adultos como una forma de transmitir la identidad, garantizar la continuidad del pueblo judío (educadores/as) y como una forma de frenar la asimilación (rabinos argentinos y líderes comunitarios/as de Brasil y Argentina).

"... Educar es lo que va a frenar la asimilación, ha sido el gran problema... Que los líderes comunitarios pongan énfasis en la educación, y que realmente esto sea la prioridad para las futuras generaciones, es para mí la única solución."

— Educadora, Argentina

"Creo que deberíamos tener una red escolar un poco más, más dedicado al sionismo y lo religioso. Estoy hablando por lo menos de mi experiencia en el colegio hebreo de acá, en el Instituto Hebreo, el cómo es lo que yo modificaría para poder asegurar una continuidad y una transmisión de la identidad."

— Dirigente, Chile, mujer

La calidad de la educación preocupa a educadores/as, algunos rabinos y dirigentes comunitarios/as.

"... Creo que si queremos una comunidad judeo-mexicana con el nivel que todos estamos esperando, o que los papás comprometidos están esperando, ese es el gran reto que tiene... Educadores, docentes bien preparados, bien pagados, motivados. Eso es México."

— Educadora, México

"La educación está por los suelos, no podemos, de verdad, no podemos sentirnos orgullosos del nivel educativo que tienen la mayoría de nuestra comunidad. Hay ignorancia, hay prejuicio, hay falta de crítica, falta de análisis, falta de interés a lo intelectual. (...) No hay educación, en todas las áreas, tenemos que fortalecer la educación en ¡todas las áreas!, ¡en todas!, religiosas y seculares, tienen que ser chavos que aspiren, aprecien la jojma, la sabiduría."

— Rabina, México

La preocupación por la formación de los *morim* es otro aspecto del problema educativo.

"El sistema educativo, aunque debe tener sus modificaciones, habría que modernizarlo, indiscutiblemente habría que fusionar las escuelas, eso me queda claro, estamos en un tema de esquizofrenia, creo yo, de tener esta cantidad de escuelas, estamos gastando una cantidad de recursos enormes que podrían capitalizarse, eso lo modificaría yo."

— Dirigente, México, mujer

Los propios jóvenes tienen una postura crítica ante la educación judía. Sienten que las instituciones educativas judías no los preparan para enfrentar los retos de la vida profesional. Quieren seguir en las escuelas judías, pero perciben la calidad de la educación como mala.

“La educación es muy mala. En las escuelas privadas americanas, los estudiantes salen mejor preparados para enfrentar los retos en su vida profesional. El colegio judío simplemente no llega a esos estándares. Hay un problema de liderazgo de cómo se maneja la organización del Instituto y tenemos que cambiarlo desde cero para poder enfrentar los retos que están sucediendo.”

— **Movimiento Macabeo, Costa Rica, hombre**

Algunos educadores plantearon la pregunta sobre quién debería tener el papel de transmisión del judaísmo a las generaciones jóvenes. Los educadores dicen que las familias deberían ser quienes transmiten los valores a sus hijos, pero como no están asumiendo este rol, queda como responsabilidad de las escuelas.

“... Yo creo que uno de los retos como escuela que tenemos, es regresarles a los papás la responsabilidad que tienen de educar a sus hijos, es una responsabilidad compartida, no es algo que se deposita en la escuela. Es algo en que ellos se tienen que hacer parte; podemos compartirla, les podemos ayudar, pero es tuya...”

— **Educadora, México**

9.2.3. Falta de participación juvenil

La falta de participación juvenil es una categoría que tiene dos vertientes claras: la posición de que los/as jóvenes no participan en la comunidad –compartida por la mayoría de los/as adultos/as que refieren a este tema– y la postura de los/as mismos/as jóvenes que reclaman la falta de espacios para la participación juvenil en asuntos comunitarios.

Hay una diferencia entre los términos usados; los/as educadores/as hablan en términos más negativos, enfocándose más en el supuesto desinterés de los/as jóvenes, mientras que los/as líderes se refieren más a la responsabilidad de la comunidad de acercarse a los y las jóvenes.

“... Si no escuchamos lo que los jóvenes piensan y dicen, si nuestra comunidad no da voz a los jóvenes de verdad, no aquello que la comunidad quiere escuchar. Yo tengo hijos adolescentes y muchos ya no quieren escucharnos de verdad. Escuchan lo que es políticamente correcto comunitariamente, entonces cuando necesitan de una representatividad juvenil, ellos nos llaman. Cuando no la necesitan, nosotros no somos importantes para ellos.”

— **Educadora, Brasil**

Los y las jóvenes de todos los países, por su parte, consideran que el problema es la falta de espacios para la participación juvenil. Entre los y las jóvenes, este desafío es el que más se discute en el nivel local o nacional, lo que muestra su importancia para este sector, aunque en diferentes países hay diferentes matices.

"Con respecto a lo local (...), yo creo que uno de los dilemas o dificultades que hay es la falta de propuestas para jóvenes. Quizás nosotros pensamos acá todos somos gente más o menos activa, activo, participa, pero somos una minoría. En el momento que la gente deja de ser madrijim, o se van, o deja de hacer deporte o lo que sea, y creo que hay un gap muy fuerte donde, hasta que esos jóvenes se convierten en grandes, que tienen hijos y llevan a sus familias a estas instituciones, eh. Ahí hay una falta de propuestas."

— Joven, Argentina, hombre

"Un problema, un desafío que tenemos en México es más que nada los jóvenes judíos, es que no somos escuchados, tipo no te puedes parar en un knis a hablar sobre tu opinión de la kashrut, ni tu opinión de, yo qué sé, no puedes hablar, o sea, como que a los jóvenes nos callan mucho, o sea, no tenemos algún foro para hablar, y el foro más grande que tenemos es la Tnuá y es de jóvenes a jóvenes, o sea, no hay de jóvenes a adultos ni de adultos a jóvenes y, pues, siguiendo con lo que digo, pues también el problema es este, que no hay foros, o sea es el primer foro que yo tengo en toda mi vida para hablar del judaísmo con personas que piensan totalmente diferente a mí. Yo nunca había tenido un foro y siempre se trata de evitar el tema, como que nunca te sientas con tus amigos que tengan diferentes opiniones sobre el judaísmo, y te sientas en un café y empiezas a platicar y dices 'no, pues yo sí soy judío tradicionalista' porque todos saben que se puede volver una pelea, y entonces el que es tradicionalista le va a mentar la madre al que es cultural y el que es cultural le va a mentar la madre al que es ortodoxo, ¿me explico? ¿Por qué? Porque no existe ese foro respetuoso, y este es el primer foro que yo conozco."

— Joven, México, hombre

9.2.4. Necesidad de renovar las instituciones y liderazgos

La necesidad de renovar las instituciones y/o liderazgos es una categoría que surge en todos los sectores entrevistados. Es importante notar que, en esta categoría, como en varias otras, la perspectiva de los/las líderes es diferente a la de los demás grupos: ellos/as se enfocan más en la institucionalidad y en renovar las instituciones en general, mientras que otros sectores tienen quejas y críticas más específicas y critican también los liderazgos dentro de las comunidades y sus instituciones.

"... A nivel local es el liderazgo y las figuras identificadoras, o sea, me parece que, o sea, para ser moré también uno tuvo que haberse identificado y haber tenido un moré, o una morá, o un rab (rabino), o alguien que te motivó. Me parece que nos faltan figuras de liderazgo, eso a nivel local, y, digamos, toda la comunidad me parece que está enfrentando un problema de liderazgo, de continuidad, de otros modelos. Que creo que la comunidad tiene que hacer un salto en su modo de organización, de vinculación, de estructuras, no podemos seguir hablando de educación formal, informal, religioso, no religioso. Creo que debe haber un salto en el modelo comunitario..."

— Educadora, Argentina

"... Uno de los desafíos o de las carencias que tenemos es que no hay liderazgos relevantes; tenemos una profunda crisis de liderazgo tanto en el aspecto político, en el aspecto religioso, en el aspecto filosófico, y nos estamos llenando de falsos líderes de muy bajo nivel..."

— Educador, México

En Brasil, se muestra preocupación por que una gran parte de la comunidad está fuera de las instituciones. Sería importante "encantarles con el judaísmo" de nuevo.

"A mi criterio deberíamos borrar el concepto de comunidades, y debería dejar de existir el concepto de comunidades, para conformar una sola comunidad. Inclusive yo soy un poco radical en este punto de vista, yo pienso que deberíamos ya unificar costumbres de todas las comunidades. (...) ¡No!, que haya un Bet Din que está conformado por todos los rabinos comunitarios, y se toma la decisión para toda la comunidad, para ¡toooda! la comunidad completa, tomando en cuenta todos los sectores comunitarios y a lo mejor pueden decir 'El que tiene nivel religioso de 0 a 10 que haga A, el que nivel religioso de 10 a 20 que haga B y el que tiene de 50 o de 90 a 100 que haga C'. Entonces, estaría increíble porque sería un kiddush Hashem increíble, sería una unificación absoluta, habría menos competencias de directivas, de querer hacer mejor nada más para, (...) 'nada más para que la gente me vea' (...). Una sola directriz que incluye la libertad de las personas y la diversidad de pensamientos y de opiniones, yo lucharía por construir eso. Y si no están de acuerdo en querer borrar las costumbres de cada kehilá porque van a decir que tenemos 700 años haciendo lo mismo, está bien, entonces, yo, por lo menos, lo que diría es que debe haber un Bet Din, ¡un solo Bet Din! conformado por todos los rabanim que quieran. Metan a los que se necesite meter, hagan Anshei Knesset Hagdolá (los hombres de la gran asamblea, se refiere a una institución que instaló las bases del judaísmo rabínico hace más de dos mil años), y decidan de acuerdo Alpi rov (por mayoría), ok."

— Rabina, México

"La idea de que la comunidad la hacemos entre todos y no los rabanim, hemos tenido la bendición del grupo de voluntarios que llaman a las personas para ver cómo están, que se involucran, y lo que hemos aprendido es la necesidad de, en algún punto, horizontalizar las relaciones. Sí existen cargos jerárquicos en lugares determinados que ocupan, estamos de acuerdo. Pero yo siempre digo: yo tengo el sueño de que una Tefilá (oración) debe, y es una palabra que voy a inventar, 'desrabinizarse', en el sentido de que cualquiera pueda sumarse a la Tefilá"

— Rabino, Chile

Las críticas más duras hacia las instituciones y sus dirigencias vienen de los y las jóvenes. De acuerdo con ellos, las instituciones son rígidas y no están al día. En las dirigencias quedan las mismas personas desde hace décadas. Los y las jóvenes no sienten que haya espacios para la juventud o que se les tome en cuenta en las instituciones.

"Las instituciones me parecen muy rígidas, me parece que no evolucionan al paso de, al nivel que evoluciona la sociedad en general, las sociedades, y justamente me parece muy valioso poner en manos de gente que realmente tiene por convicción propia la idea, la voluntad y la capacidad de hacer cosas que están buenas. Darle recursos a esa gente y no a instituciones que después hay un paso burocrático, está manejada por gente siempre mucho más grande que tiene cosas que trae arrastradas de otro momento, de otra sociedad y parece que, bueno, que está bueno esto y en Argentina pasa muchísimo..."

— Joven, Argentina, hombre

"Tanto en lo local como en lo global, yo creo que uno de los mayores retos es cómo repensar y refundar las instituciones como las conocemos hoy en día, para que continúen siendo atractivas y relevantes para las próximas generaciones. Yo no comparto el hecho de que hay poco compromiso de los jóvenes. Al contrario, yo veo una juventud muchísimo más volcada a la búsqueda y a la cercanía hacia su identidad, y hacia su cultura, a su manera y en sus expresiones, lo que pasa es que nos hemos casado con la idea de que las instituciones que construyeron nuestros abuelos son las herramientas con las que vamos a seguir produciendo los productos que van a consumir las futuras generaciones. Si eso lo hubieran pensado, o sea, unas máquinas de hace 100 años no van a producir las mismas telas o materias primas, los mismos productos que van a consumir mis nietos o mis bisnietos. Entonces yo creo que uno de los mayores retos es la redefinición y la refundación institucional, para estar a la altura de las expectativas de las futuras generaciones en México, en el pueblo judío y en Israel."

— Dirigente, México, hombre

"Yo creo que tenemos que modificar, en gran medida, las estructuras institucionales como las conocemos hoy en día, yo creo que nuestra comunidad sí tiene mucha riqueza en cuanto a la diversidad de orígenes, etcétera, y esas microidentidades que se construyen, alepino, damasqueño, balcánico, ashkenazi, etcétera, pues sí, sirvieron, cumplieron y nos dieron muchos años de riqueza y de materia prima para edificar el entramado institucional que hoy tenemos. Pero hoy, y hacia el futuro, va a dejar de ser relevante para las futuras generaciones, en un par de generaciones más ese entramado institucional no va a surtir ningún efecto, y se están construyendo otras alternativas de vida judía, y de estructura institucional judía, al margen de las estructuras como las tenemos hoy en día y como las conocemos hoy en día, y no lo queremos ver y no lo queremos reconocer. Entonces renovarse o morir, tenemos que estar suficientemente preparados para modificar y para enterrar instituciones que ya no sirven."

— Dirigente, México, hombre

9.2.5. Cuestiones socioeconómicas dentro de la comunidad

Cuestiones socioeconómicas es una categoría que tiene menciones en todos los grupos excepto los/as judíos/as latinos/as en San Diego. Hay que notar que hay una diferencia clara entre los/as líderes comunitarios/as y los/as demás participantes que hablan sobre las cuestiones socioeconómicas: los/as líderes se enfocan en temas de sustentabilidad institucional, mientras que los/as demás participantes hablan de una desigualdad y empobrecimiento entre los miembros de la comunidad. Existe una preocupación por lo caro que es el modo de vida judía, especialmente la educación, y su posible impacto negativo en la continuidad de las comunidades.

“Algo muy peculiar de Brasil es lo del empobrecimiento. Hay un empobrecimiento muy claro. Ser judío es muy caro. Y muchas personas se aíslan de la comunidad porque no tienen condiciones financieras de frecuentarla. De venir a la Hebraica, de estudiar en nuestras escuelas, aunque haya becas de estudios. El empobrecimiento es un tema que estamos tratando.”

— Educador, Brasil

“Creo que a nivel local, en el tiempo en el que estamos viviendo en este momento, la crisis económica en nuestro país principalmente es un problema que me preocupa mucho porque el tema de este famoso dicho de ‘ser judío es caro’. El tema que acá, en nuestro país, en este momento, lo veo como una gran preocupación, el tema de las shule, el tema de la educación, el tema de la continuidad, el tema de la asimilación, el tema de lo que cuesta, digo como papá de tres hijos que van a escuelas judías, realmente es algo que me preocupa, creo que es algo que hay que repensar, espacios. Por ejemplo en mi comunidad, armamos un espacio, el Majon (centro de educación no formal), justamente entendiendo que el tema económico es un tema que hace que familias no puedan mandar a sus hijos al shule (en yiddish, colegio/escuela).”

— Profesional comunitario, Argentina

9.2.6. Vivir los valores / Crisis de los valores / Desconocimiento de los valores y tradición judaica

Un desafío que se menciona es el desconocimiento y la ignorancia del contenido y la tradición cultural, espiritual, religiosa e intelectual del judaísmo. Esta categoría se refiere a la percepción de que las personas en las comunidades pueden estar cumpliendo con ciertas prácticas culturales y/o religiosas del judaísmo, seguir el judaísmo de forma, sin entender las raíces y el significado de estas prácticas. En estos casos, existen las prácticas como rutinas, pero sin una reflexión. Hablan de “banalización”, “empobrecimiento intelectual”, “una apatía”, “un judaísmo sin su esencia judía”, dentro de las comunidades en general. Este desconocimiento del judaísmo es preocupante, ya que si la tradición viva se vuelve una forma sin contenido y significado profundo, hay peligro de una pérdida de identidad.

“Otro desafío de nuestra comunidad es: ¿cómo podemos enriquecer intelectualmente a los miembros de la comunidad? Veo esta comunidad idiotizada. Veo esta comunidad sin conocimientos de la tradición. Veo esta comunidad hablando siempre las mismas palabras sin conocimiento de su literatura, de su filosofía, de su historia, y eso se reflexiona en la actitud, en la manera de actuar, porque no se tiene fundamentos, ¿no? ¿De qué estoy hablando cuando me posiciono como judío?”

— Educadora, Brasil

“Yo creo que el peor problema que tenemos es la banalización. Doy un ejemplo: muchos judíos se vuelven religiosos por moda, no por convicción, se vuelven ortodoxos, perdón, pero hay muchas banalizaciones, en mi generación hay gente que de repente acepta, se introduce en el kashrut porque se empieza a generar una especie de moda, y eso es banalizar, no es lo mismo introducirse en el kashrut por una convicción que te lleva después a una práctica, que la práctica que te lleva al kashrut. Me parece que es lo que está ocurriendo en muchos templos, que están en estos momentos generando como mil personas, qué sé yo, en unos templos, los viernes, mil personas convencidas, me genera duda y me parece que hay mucho de clase social, de banalización y de moda de clase social. (...) para mí, lo peor que nos ha pasado es ser el pueblo elegido, es decir, identificarnos con la frase que somos un pueblo elegido, me parece que eso es problemático y también ha condicionado a la historia judía, y hay que desarmarlo, hay que reconstruirlo.”

— Intelectual, Argentina, mujer

“... Lamentablemente es el hedonismo/materialismo. Nosotros vivimos en una sociedad donde te valoran con lo que tienes, no necesariamente por lo que tú eres. Lo vemos lamentablemente en escuelas donde hay competencia permanente, quién tiene la tecnología más avanzada, quién tiene yate no sé dónde, y cinco departamentos, y solamente fuiste a un crucero en vacaciones y no, no sé qué y no sé cuándo. Todo esto genera, por supuesto, este materialismo y hedonismo, y eso, consecuencia, creo, recibíamos, por lo menos que recibo yo en la comunidad ashkenazi una apatía total, apatía de cualquier cosa que es fuera de mí... Por supuesto, los retos serán volver a inyectar mucho aire, mucho espiritualismo a esto.”

— Rabina, México

9.2.7. Retos del mundo contemporáneo

Tanto educadores/as, intelectuales, dirigentes comunitarios/as como rabinos se preguntaron cómo responder a los retos contemporáneos de la identidad, la pertenencia y el legado intelectual y espiritual del judaísmo.

Entre los diferentes grupos y países se debate sobre cómo mantener el judaísmo relevante y vigente y actualizado para responder a los retos del mundo contemporáneo.

"Si ustedes piensan, hace 150 años el mundo judío tenía una gran efervescencia, con muchísimas ideas, se desarrollaba el movimiento reformista, el movimiento conservador, el movimiento ortodoxo, el sionismo; y hoy en día el mundo ha cambiado enormemente y no hay esa misma efervescencia conceptual y biológica que deberíamos tener para generar alternativas significativas para los judíos de hoy."

— Intelectual, México, hombre

"En mi imaginación, el judaísmo, muchas veces, en el mundo yiddish se parece a la yiddish mame. La puedes imaginar como una señora vieja, como tu abuela, con mucho olor bueno y rico, con todo lo que significa la historia; pero hoy nuestros hijos y nosotros estamos mirando al futuro. Y si a veces tenemos que decir 'sí, era linda la historia, pero de verdad no me interesa ya. Yo quiero ver a mi futuro diferente', y nosotros como pueblo debemos poner alternativa al futuro, no solamente vivir como era, no solamente aspirar atrás; hay que ir adelante, como está dicho en el Leja dodí 'alyad ish ben partzi', 'aquel que va a romper murallas y vamos adelante', eso es el reto judío mundial, ¿cómo romper murallas?, y ¿cuándo sí y cuándo no?, ¿con qué normas y reglas? Cuidando al halajá por un lado y, por el otro lado, permitiendo avances y relevancia del pueblo judío y nosotros mismos."

— Rabina, México

*"Nosotros los judíos somos como **Transformers** y creo que este es un tiempo donde el judaísmo necesita volver a repensarse, desde ese Transformers, y poder mirarnos, conocernos y reconocernos unos a los otros... todos somos parte del mismo pueblo y hay lugar para todos... Pero el tema es cómo se hace, cómo se hace para poder escucharnos un coro de muchas voces, donde cada uno canta distinto, pero donde todos hacemos que la sinfonía coral funcione. (...) Entonces yo creo que cruza transversalmente a todos, a Medinat Israel, al pueblo judío y a las comunidades, el tener la capacidad, con humildad, de repensar y repensarnos todos. También el rol de los rabinos y los líderes en todo nivel, también tiene que repensarse a la luz de estos nuevos desafíos. Ya no va a funcionar el antiguo modelo con el que llegamos hasta el año pasado y demás... La receta es atrevernos a sentarnos sin condiciones previas, sin prejuicios y poder escucharnos, conocernos y reconocernos en los distintos planos."*

— Rabino, Chile

9.2.8. Retos globales

Entre los y las educadores/as e intelectuales de Brasil se mencionan retos globales del mundo actual como el cambio climático, la pobreza, la sustentabilidad y las desigualdades, y se preguntan: ¿cómo mostrar que el judaísmo puede responder a los retos de la humanidad de una forma positiva?, ¿cómo usar "nuestra voz y nuestra fuerza comunitaria y nuestra experiencia y nuestra memoria para hacer la diferencia en el mundo"? Sin embargo, un intelectual brasileño plantea que los desafíos grandes de la humanidad son de toda humanidad y que todas las organizaciones humanas tienen la responsabilidad de enfrentarlos.

"... Otro desafío de los miembros de la comunidad es lo de poder encontrar el equilibrio entre mantener su particularidad como judíos e incorporarse en el mundo global, universal, sin dejar ninguna de las partes por la mitad. O sea, buscar este equilibrio, pero que sea fuerte... en los dos lados. (...) Otro punto que creo ser un desafío local es: ¿cómo actualizar la vida comunitaria para atender las nuevas tendencias de la vida? ¿Cómo actualizar nuestras instituciones para que ellas respondan a estas tendencias de este nuevo momento de vida que estamos viviendo?... ¿Cómo respondemos nosotros a una nueva manera de vivir y de organización social y cómo respondemos a esto? (...) Eso es local... Global... Yo creo que un desafío global es cómo este pueblo responde a las demandas contemporáneas desde el punto de vista judío. Cómo se posiciona en relación con demandas actuales, como el tema de la mujer, el tema de la diversidad de género, el tema de la ecología... Y que se posicione desde una perspectiva judía. Volvimos al tema del conocimiento... Y que podamos traer esta voz de la tradición para los temas que el mundo nos está trayendo y que podamos enriquecer esos temas, esta discusión y las soluciones desde nuestro punto, desde nuestra perspectiva."

— Educadora, Brasil

"Evidentemente la humanidad tiene problemas sociales, climáticos, de tolerancia, etcétera, y ahora la idea de que los judíos tienen una contribución, un papel específico para enfrentar esos temas, es algo para mí difícil de responder. Yo creo que todas las organizaciones humanas tienen una responsabilidad, me gustaría mucho que hubiera gente de otras religiones escuchando nuestras respuestas, probablemente ellos estarían hablando de la misma cosa. Mi religión también opera en esta clave de la humanización del otro, de la responsabilidad con el ambiente. En ese sentido no estoy seguro de que existe una especificidad judía de la responsabilidad. Por otra parte, hay algo que me incomoda en la definición de que un judío tiene esa idea del pueblo elegido, los judíos como pueblo elegido en contrapunto con todos los otros pueblos que no son elegidos es algo con lo que no tengo ninguna identidad, ninguna. (...) Esta idea recurrentemente utilizada, esa idea de la especificidad judía de la mayor responsabilidad judía, del mayor compromiso judío en el futuro. Yo no me identifico con ninguna de esas formulaciones, pero tengo poca formación religiosa."

— Intelectual, Brasil, hombre

9.2.9. Inclusión y discriminación en las comunidades

En diferentes grupos se menciona la inclusión dentro de las comunidades judías. Particularmente en México se señala la crisis de valores respecto a la inclusión y ciertas ideas racistas.

"Yo voy a tocar un tema un poco controversial, pero realmente pienso que el judaísmo, tanto México como en el mundo y en Israel se tiene que actualizar con cómo se está actualizando el mundo hoy en día, y me refiero a la parte, en un ejemplo muy específico, de los homosexuales, o de los que se quieran casar que sean homosexuales judíos con judío... Es un tipo de discriminación, tanto que decimos que nos discriminan por ser judíos, pero entre nosotros también hay mucha discriminación."

— Joven, México, mujer

"... A mí me preocupa, creo que nos estamos volviendo una comunidad racista. Creo que las expresiones hacia el afuera que escucho por parte de niños, de estudiantes, me preocupan mucho, Hay un foco de alarma; estamos constantemente apelando a la inclusión, claro, mientras nos incluyan a nosotros, ¿no?, no mientras nosotros seamos los que tengamos que incluir a otros. Entonces creo que hay una, no sé si una crisis de los valores, pero sí veo focos alarmantes en esta forma en la que se ve al otro, al que no tiene, o sea hay mucho clasismo dentro de la comunidad judía, y esas cosas me preocupan."

— Intelectual, México, mujer

También una líder religiosa ortodoxa de Argentina se refiere a la discriminación, pero desde otra perspectiva: cómo responder a las nuevas ideologías en cuanto a temas como homosexualidad y aborto y "educar desde un lugar firme" sin que parezca discriminación:

"A nivel general, la sociedad Argentina tiene un poco instalado lo que es el prejuicio a lo que es el judaísmo, a lo que es Dios, a lo que es la observancia, y bueno, en mi trabajo con la gente me toca mucho eso, cómo romper prejuicios, romper esos muros y que, bueno, poder realmente transmitir qué es judaísmo, qué es ser judío. En cuanto a las generaciones más jóvenes, me parece un desafío muy importante todo lo que es la nueva ideología en cuanto a las leyes, el aborto, la homosexualidad, y cómo desde el judaísmo poder establecer y transmitir y educar desde un lugar firme, pero sin que nos vean como que discriminamos, o que, eh, digamos, bueno, ¿no? como que realmente poder dar un mensaje claro de que no se trata de discriminación, que justamente es todo lo contrario, pero bueno, poder transmitir esos límites desde un lugar que sean aceptados por los jóvenes, y entendidos."

— Educadora, Argentina

9.2.10. La posición de la mujer

Cuando el tema de género surge en los grupos, es mencionado de una forma muy esporádica.

"Hablaré sobre mi causa, que son las mujeres. No veo a las mujeres, nunca están en las paredes de instituciones como esta. Pero las mujeres que trabajan, estoy hablando de instituciones que no son benefactoras, las mujeres siempre han trabajado duro, estoy hablando de instituciones del hospital Einstein, Hebraica, CONIB, FISESPE, no estoy hablando de instituciones femeninas, ni beneméritas, ni sociales. Mujeres en el trabajo, los hombres como mi esposo siempre dicen que nuestro espacio está ahí, que lo tenemos que ocupar. Yo creo que no, que tenemos que capacitarnos, estamos haciendo esto en todas las instituciones, y ocuparemos esos espacios en los que las mujeres también pueden convertirse en líderes de la comunidad y de importantes organizaciones."

— Dirigente, Brasil, mujer

“Empoderamiento a la mujer, yo siento que ¡todas! nuestras comunidades, ¡tooodas!, desde los europeos occidentales, orientales, hasta los más araucanos que estamos aquí, tenemos culturas muy machistas de no empoderar a la mujer y no les queremos permitir ser, o hacer. Y tenemos que tratar de abrir ese tema, absolutamente, al empoderamiento de la mujer, dentro de lo que el halajá permita, dentro de lo que el halajá permita, pero hacerlo, hacerlo y darles la libertad, la equidad, la plenitud para que se pueda hacer.”

— Rabina, México

9.3. ¿Qué quisieran mantener?

Los y las participantes que asistieron a los grupos focales durante la pandemia también destacaron mucho los aspectos positivos que trajo la necesaria transición a la virtualidad en las actividades comunitarias, como llegar a más personas. Sin embargo, no se incluyen en esta categoría ya que, por la temporalidad del estudio, no todos los grupos habían experimentado estos cambios impuestos por la pandemia a la hora de realizar las entrevistas grupales.

Unidad y solidaridad surgen en todos los grupos y son mencionados como temas que quisieran mantener en sus comunidades. Los y las jóvenes no cambiarían el apoyo comunitario: que las comunidades ayuden a las personas cuando necesitan apoyo (económico, en cuestiones de salud, etcétera)

“Yo solamente quería decir algo que quiero que se mantenga en mi comunidad, que me parece que es algo muy bonito y bueno. Es que la ayuda comunitaria en Venezuela, como que la ayuda que da la comunidad a la gente, que es de la comunidad que necesita ya sea plata, comida... O sea, el país está en un momento crítico, y toda esa ayuda comunitaria que se da a las personas me parece que es algo muy bueno, porque... por ejemplo hasta con el colegio, hay gente que no puede pagar el colegio judío y la comunidad como que los ayuda para que esos niños se puedan seguir formando con educación judía, educación judía en un ambiente judío... Me parece que todas las comunidades, dentro de lo posible que puedan, deberían hacerlo también, si es que no lo hacen todavía.”

— Movimiento Macabeo, Venezuela, mujer

Los rabinos mexicanos mencionan la solidaridad y una visión comunitaria en cuanto a las instituciones de ayuda y su gran cohesión y sentido de pertenencia. Los rabinos chilenos se refieren al sentido de pertenencia, y señalan además que el coronavirus ha traído también algo positivo: poder involucrar a más personas en actividades comunitarias, ahora que están en línea.

“Esto que estamos viviendo despertó un enorme caudal creativo de muchos de nosotros y me gustaría que se mantenga esta cosa de habernos, en algún punto, despertado de, no sé si decir un letargo, pero sí, digamos, de una automatización de muchas cosas. Y esto nos obliga a repensar mucho, y a mí me gustaría que se mantenga esta idea de permanentemente buscar de qué manera llegar a más personas y de qué manera compartir todo lo que somos.”

— Rabino, Chile

"... yo diría que mantener la pasión, o sea, lo judío es algo apasionante y creo que nos trajo hasta acá el fruto de la pasión de muchas generaciones por querer seguir siendo judíos, querer seguir viviendo judío."

— **Dirigente, Uruguay, hombre**

"Hay que mantener el nivel de involucramiento en las instituciones y en las actividades judías que tenemos, somos una comunidad súper estructurada con una enorme riqueza y variedad de actividades de oferta, que la hacen una comunidad muy dinámica. Eso habría que tratar de mantenerlo y preservarlo."

— **Dirigente, México, hombre**

10. Conclusiones

La dimensión judía en todas sus variantes (religiosas, tradicionales, pueblitud) constituye un componente fundamental en la autocomprensión de los y las participantes. Y si bien existe una fluidez de conceptos y fronteras e interacciones complejas y dinámicas, lo judío forma parte del discurso de los y las participantes, en sus múltiples acepciones y connotaciones.

Al generarse los espacios apropiados en los grupos focales, se desarrollaron interesantes, honestas y polémicas conversaciones que generalmente no se producen por la ausencia de este tipo de marcos. Los y las participantes parecían disfrutar de este espacio y de la oportunidad de expresarse e intercambiar diversos puntos de vista acerca de cuestiones relevantes para todos.

La categoría de pueblitud está presente y se refleja en la terminología moderna en las que se enmarca la mayoría de estas reflexiones. Pertenecer, identificarse, elegir ser judío/a, participar y manifestarse como judío/a en América Latina, no es algo que esté definido únicamente por las categorías judías tradicionales.

Los temas que conforman el campo semántico de la pueblitud judía, como la identidad personal y colectiva, la religión, los diversos círculos de pertenencia, lo étnico, Israel, la diáspora, la memoria colectiva, las relaciones con la diversidad interna dentro de la colectividad, y con el exogrupo, entre otros, fueron objeto de un diálogo intenso y por momentos apasionado.

Existen bases para hablar de una concepción significativa, multifacética y amplia de una pueblitud judía, como una categoría valiosa para comprender las creencias, acciones y relaciones de pertenencia de los y las participantes.

Más allá de la diversidad mencionada, podemos apreciar puntos en común entre todos/as los/as participantes a pesar de sus diferencias en edad, país de origen, orientación religiosa, sector social al que pertenecen:

- La centralidad y el confort que ocupa en sus identidades personales el sentido de pertenencia a un pueblo milenario y cambiante, que es local y global en forma simultánea.
- La identificación con la memoria de la Shoa y con el Estado de Israel
- El valor de la familia como espacio primario de socialización y construcción de un capital intelectual y social fundamental para el desarrollo de cada uno/a.
- El valor de la vida comunitaria con sus diversas instituciones y estructuras.
- El valor del legado intelectual y espiritual del judaísmo.
- El valor de la unidad y la solidaridad y el respeto a la diversidad.
- El valor de la educación judía tanto en los marcos formales escolares como no formales (Tnuot).
- El sentirse mayormente cómodos con la integración de su identidad judía y sus identidades nacionales.
- El reconocimiento de los diversos entornos nacionales y su historia y características, para comprender el lugar que ocupan los judíos y cómo se integran en él.
- El deseo de una identidad que combine la pertenencia "tribal" con un marco universal de referencia.
- La concepción del judaísmo como una praxis cotidiana y significativa, que se revela en el hacer.

- La importancia de ciertos rituales liminales como la circuncisión y *kever Israel*.
- La necesidad de generar transformaciones en la estructura organizacional y el liderazgo de las comunidades.
- La necesidad de preservar un sentido de *Clall Israel*, de pueblitud compartido, que respete y reconozca la diversidad, sin caer en polarizaciones estériles.
- La responsabilidad por preservar y transmitir un judaísmo relevante y comprometido con los grandes desafíos del mundo contemporáneo.
- La preocupación por determinados desarrollos y tendencias en sus propias comunidades y en el pueblo judío global, como la intolerancia, la cerrazón, las polarizaciones, la falta de renovación, entre otros.
- La preocupación por la ausencia de los "Judíos invisibles" o no afiliados, que no se integran por una amplia gama de motivos.
- La necesidad de fortalecer la representatividad de los liderazgos e instituciones.

Se perciben diversos niveles de autorreflexión y de lenguaje en la capacidad expresiva de los participantes. Se puede apreciar cierta pobreza conceptual y terminológica en algunos casos. Algunos/as utilizan clisés y lugares comunes y otros/as generan reflexiones más profundas, originales y fundamentadas en autores y debates contemporáneos.

La "comunidad" aparece como un entramado plural y complejo, con dimensiones amplias en lo geográfico y en lo temporal: lo local, lo regional, lo nacional, lo global, el pasado remoto fundacional y el futuro incierto.

Se podría hablar de una **ecología sociocultural identitaria**, en la que convergen, en las palabras de los y las participantes, "la Kipa y la pelota"; "la familia, el shule y la Tnuá".

Existe un discurso judío rico y diverso entre los y las judíos/as de Latinoamérica, que se nutre de múltiples fuentes tales como las tradiciones y prácticas familiares; la formación judaica formal y no formal recibidas; la experiencia personal, comunitaria y profesional de cada uno; el acceso a la tradición cultural y espiritual judía; la interacción con el contexto local, nacional, regional y global; los viajes y contactos con Israel y la memoria de la Shoa.

Recomendaciones preliminares

Propósito del estudio

“Las partes están interesadas en desarrollar un proceso de investigación con el objetivo de conocer opiniones y percepciones de líderes de comunidades judías en Latinoamérica **como insumo para el posterior desarrollo de lineamientos de acción para el fortalecimiento comunitario en la región...** El propósito de esta investigación, además de sus fines académicos contempla contribuir al **mejoramiento de las políticas comunitarias y la vida institucional de las comunidades judías de América Latina**. Por ello, las partes planificarán distintas estrategias para que los resultados del estudio se conviertan en **productos que incidan en las prácticas cotidianas** (podrán realizarse seminarios, consultorías, documentos, entre otros).”

Convenio UH-JDC

Desde su inicio, este estudio incluía dedicar una sección a reflexionar sobre el paso de los datos y lo existente a las acciones y políticas para mejorar la realidad comunitaria. Esto conlleva numerosas preguntas y consideraciones, pues el pasaje de lo que hay a lo que se desea lograr incluye complejas evaluaciones y decisiones valorativas y pragmáticas.

Creemos, en primer lugar, que este estudio nos ayuda a comprender mejor quiénes son los judíos de América Latina, cuáles son sus preocupaciones e inquietudes y su forma de vivir e interpretar el judaísmo.

En segundo lugar, sobre la base de la rica información cualitativa y cuantitativa que nos aporta el estudio, formulamos algunas recomendaciones que van de lo organizacional a lo personal.

Testimonios

"Mi visión [para el futuro es]: una comunidad disminuida en número de integrantes y recursos, envejecida y con poca juventud, pero una comunidad activa y vibrante, que mantiene y da vida a sus instituciones. Espero que la pluralidad siga siendo un norte en nuestra comunidad, así como la ayuda y el interés por el más necesitado. El respeto y la aceptación del otro deben ser valores que guíen nuestra vida. El objetivo más importante es mantener unida nuestra comunidad. En la unión está la fuerza."

— **Dirigente voluntario, Venezuela**

"Creo que uno de los temas interesantes a analizar, nosotros los no dogmáticos, los liberales, los no ortodoxos, es la idea de asimilación. El judaísmo siempre se asimiló, siempre asimiló otras culturas, gracias a eso tenemos la mayoría de nuestras prácticas y creencias, le dimos modo formato judío, y creo que a eso nos tenemos que dedicar, si no nos tomamos el valor de la democracia, démosle formato judío, digamos que está escrito en la Torá, armémosle el papel, que es algo a lo que siempre nos hemos dedicado, y me parece que desde ese lugar es que nosotros tendríamos que, ya en pleno siglo 21, saber qué asimilar o no asimilamos, después discutamos qué significa el término, pero nos asimilamos, cómo vamos a hacer que la asimilación sea judía, para seguir existiendo, si es que a alguien le interesa que no desaparezca, etcétera."

— **Rabino, Argentina**

"Diálogo y educación, creo yo que a nivel global como local, como Estado de Israel, es lo principal. Y siento yo que lo que conozco, lo que he visto, lo que he entendido de historia del Pueblo judío, es que a veces los judíos ya no se soportan, caminan juntos porque los del mundo exterior hacen que tengan que caminar juntos; pero no necesariamente ellos quisieran caminar juntos. Siempre que hay una oportunidad para no caminar juntos se separan y eso es un problema muy grande... Hay una falta de diálogo, de ¿por qué seguimos siendo y estando juntos?, ¿por qué seguimos siendo una religión, una nación? Si no hay una voluntad de diálogo, yo simplemente no veo cómo se debe hacer, entonces, yo creo que lo primero es un día de diálogo con aquellos que a priori no comparten mis valores."

— **Rabino, México**

Recomendaciones

Los resultados de las encuestas y los grupos focales realizados nos permiten conocer y comprender las percepciones del liderazgo comunitario y de otros sectores que representan a un grupo significativo y amplio de judíos de América Latina.

Sin pretender abarcar todas las posturas ni arrogarnos el ser exhaustivos, sugerimos las siguientes recomendaciones preliminares para capitalizar las prioridades, inquietudes y preocupaciones en una forma proactiva, que permita mejorar y enriquecer el funcionamiento de las instituciones individuales y las comunidades en su conjunto

1. Generar un *think tank* latinoamericano en red

Para dar respuesta a una serie de temas prioritarios y desafíos que impactan en la comunidad, como los siguientes: ***inestabilidad política y económica en mi país; falta de sustentabilidad económica para brindar servicios comunitarios claves (68%); falta de involucramiento por parte de los miembros en los asuntos comunitarios (68%); apartamiento de los/as judíos/as de la vida comunitaria (66%) y baja participación de jóvenes y mujeres en la dirigencia comunitaria; necesidad de desarrollar planes de contingencia; desarrollo de estrategias creativas para integrar a los no institucionalizados a la comunidad (62%)***.

A esto se suma la necesidad de fortalecer los intercambios regionales con datos y experiencias.

Existe un amplio consenso a favor de reforzar las relaciones tanto entre personas como entre comunidades de América Latina (interacciones regionales), a la vez que se reconoce que los/as judíos/as de la región tienen experiencias y perspectivas valiosas para compartir con el resto del mundo.

Proponemos establecer un *think tank* ,Centro de estudios sobre los judíos de Latinoamérica, en red, con el aporte de las capacidades institucionales existentes, locales y globales, para:

1. **Integrar y tener una base de datos de los estudios que producen diversas instituciones e investigadores.**
2. **Definir, planificar e implementar estudios que exploren diversos temas relevantes y su impacto en la vida comunitaria para poder formular recomendaciones.**
3. **Generar un espacio virtual y presencial para compartir experiencias, casos de estudio, buenas prácticas entre las comunidades y sus liderazgos.**

Ejemplo de temas a desarrollar:

- Estudios de situación generales.
- Estudios específicos por sectores y temas tales como la situación de los matrimonios exogámicos, las escuelas comunitarias o el desarrollo de planes de contingencia, entre otros.
- Construcción y análisis de casos de estudio.
- Estrategias creativas y *benchmarking*: rediseño e innovación.

De esta forma, se generaría una sinergia positiva intercomunitaria e interinstitucional que permita aprovechar las investigaciones realizadas y capitalizarlas para el mejoramiento de la vida comunitaria.

2. Desarrollar programas de liderazgo regionales

Dada la percepción de la necesidad de generar programas de capacitación sistemáticos en liderazgo y la percepción de la falta de un liderazgo suficientemente eficaz, se recomienda **organizar como parte de la vida institucional programas de liderazgo dirigidos a diversos segmentos, que se nutran de las fortalezas y recursos de cada institución. Estos programas deberán tener los más altos estándares académicos y profesionales y capitalizar las buenas prácticas y ejemplos de líderes locales, regionales y globales.**

Tabla 8. Evaluación de los dirigentes y profesionales comunitarios. Sólo se muestra porcentaje de "muy fuerte"

	Dirigentes comunitarios/as	Profesionales
Conocen y comprenden las necesidades comunitarias.	33%	29%
Están capacitados/as en temas judaicos.	20%	30%
Poseen una clara visión de cómo debería ser la comunidad judía en el futuro.	16%	16%
Poseen habilidades políticas (establecimiento de consensos, acuerdos, resolución de conflictos).	24%	21%
Poseen conocimientos y habilidades de gestión en organizaciones sin fines de lucro.	19%	21%
Poseen habilidades en temas financieros.	29%	10%
Son sensibles o abiertos/as a considerar temas de género.	35%	36%

De esta tabla se pueden deducir algunos de los contenidos de estos programas.

Otro eje temático muy importante tiene que ver con ideas relevantes e interpretaciones actuales del judaísmo que sean atractivas para las nuevas generaciones

"Me parece importante que los líderes actuales se permeen y capaciten con líderes de la región. [...] [Es] fundamental retroalimentarse con experiencias exitosas de comunidades semejantes. Hay mucha fuga de talentos, tal vez por sentir muy chato y poco atractivo y desafiante el entorno comunitario. Hay que salir a reencantar."

— Profesional comunitaria, Chile

Se requerirá el apoyo de organizaciones internacionales para articular, unir y financiar este proyecto.

3. Repensar las oportunidades y los marcos de educación judía

Dada la prioridad que se le da al tema de la educación judía, sería conveniente generar los espacios para **repensar y rediseñar** los marcos educativos existentes en cada comunidad para hacerlos más efectivos, inclusivos y accesibles, respetando las diversidades religiosas y culturales.

Se debe trabajar en forma más creativa la integración de estrategias de educación formal con las de la educación no formal.

En lugar de poner el foco en las instituciones existentes, como escuelas y movimientos juveniles, se debería partir de las **diversas poblaciones existentes en cada comunidad y diseñar las experiencias educativas más efectivas en cada etapa capitalizando los recursos globales virtuales y presenciales del pueblo judío**. Esto podría incluir, además del uso inteligente de los recursos locales, programas a distancia, educación virtual, viajes educativos, encuentros regionales y globales, *Master teachers* y docentes destacados que puedan visitar y apoyar a las comunidades.

Asimismo, se requiere mejorar la formación, el estatus y las condiciones de los educadores judíos.

4. Incluir de forma más amplia a jóvenes y mujeres en la dirección comunitaria

Dada la alta prioridad del tema en diversos sectores consultados, se recomienda a las instituciones tener como un componente central de su agenda políticas de reclutamiento, inclusión y capacitación de *líderes jóvenes y mujeres en los órganos de toma de decisiones*.

Esto fortalecerá las deliberaciones y perspectivas al interior de nuestras instituciones, legitimará su representatividad y ampliará su visión.

5. Promover y ampliar las actividades culturales, artísticas e intelectuales del judaísmo

Queda claro en nuestro estudio que la mayoría de los judíos latinoamericanos no se expresan e interpretan en categorías judías religiosas tradicionales. Los lenguajes de la pueblitud incluyen e integran a los conceptos religiosos tradicionales con otras claves interpretativas.

Para mucha gente, preservar el legado intelectual y cultural del judaísmo es muy importante como fuente de identificación y orgullo con el pueblo judío.

Sería importante potenciar estas dimensiones en las actividades comunitarias promoviendo con **una visión integral** el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura y otras expresiones de la cultura judía contemporánea.

Estas actividades pueden ser también un puente entre las culturas judías de la diáspora e Israel.

6. Repensar la estructura comunitaria para la pospandemia

Hay que aprovechar la oportunidad para generar marcos de estudio y reflexión que permitan *rediseñar la vida comunitaria e institucional en algunos aspectos.*

Las experiencias positivas y negativas atravesadas a raíz de tener que funcionar durante la pandemia pueden capitalizarse para el rediseño de una vida judía diversa con más sinergias y colaboraciones globales y un uso inteligente de las tecnologías de la comunicación.

Existe un amplio consenso acerca de que sería útil pensar y rediseñar las instituciones con una mirada que se proyecte desde el futuro hacia el presente, en lugar de proyectarla del pasado al presente.

Tanto las valiosas herencias, prácticas y legados del preservarse y el renovarse como los nuevos modelos deben ser explorados e implementados.

Esta ha sido siempre la lógica del mundo judío: una interacción entre lo heredado y lo nuevo, entre las viejas estructuras y las nuevas realidades y condiciones.

Propuesta concreta

Desarrollar un instrumento de autoevaluación para facilitárselo a las instituciones.

Dimensiones para incluir: misión y visión, gobernanza y participación, sustentabilidad, alcance, TI y satisfacción de dirigentes y afiliados, entre otras.

7. Generar espacios de diálogo y encuentro intracomunitarios

Sobre la base de la excelente recepción de los grupos focales y la satisfacción de los participantes con la experiencia de poder conversar en un espacio cordial y abierto, sugerimos organizar en forma periódica mesas de diálogo por sectores particulares y globales. Estos espacios propiciarían generar una conversación significativa que nos permita comprender mejor las diversas perspectivas de la comunidad y sus desafíos, cuestionar los estereotipos intergrupales y construir consensos amplios. Es un desafío necesario para preservar **un sentido de Clall Israel** en medio de crecientes polarizaciones y fragmentaciones que afectan al pueblo judío.

Propuesta concreta

Generar un coloquio anual, **Rav-siaj kehilatí**, en el que se convoque a diversos grupos comunitarios y tener estas mesas de diálogo, sin necesidad de llegar a ninguna conclusión o decisión.

Promover **coloquios regionales** para interactuar entre grupos tales como educadores/as, rabinos/as, dirigentes y jóvenes, entre otros.

“Yo creo que el mayor desafío, desde mi punto de vista, es justamente los diferentes enfoques del judaísmo que hay, y la falta de comunicación o la agresividad que hay entre un grupo y el otro. No es solo entre los diversos sectores religiosos; es entre todos los grupos, es seculares contra religiosos, (...) y en México mismo hay sectores seculares con mucha agresión hacia los religiosos, y sectores religiosos con mucha agresión hacia seculares.”

— Intelectual, México, mujer

8. Generar un espacio de diálogo institucional con las instituciones centrales de Israel vinculadas con la diáspora (Agencia Judía; Ministerio de la Diáspora, Organización Sionista Mundial, etc.) y con otros sectores de Israel y América Latina, para promover el conocimiento de las comunidades de la diáspora en Israel y de Israel en las comunidades de la diáspora

El tema del desconocimiento en Israel en la mayoría de los sectores de la vida judía en América Latina y en la diáspora en general fue señalado en reiteradas ocasiones.

Es un tema que debilita la cohesión interna del pueblo judío y que debe encararse con diversos programas educativos que incluyan viajes, estancias en diversas comunidades y en Israel, entre otros.

También hay mucha dispersión y falta de coordinación en las iniciativas desde Israel.

El objetivo es que ambas partes conozcan la situación de la otra y se genere un lenguaje común.

Puede tener la modalidad de coloquios anuales, residencias e instancias de intercambio, seminarios especializados, donde figuras de diversos sectores como dirigentes, intelectuales, educadores y jóvenes puedan dialogar abiertamente sobre lo que nos une y nos diferencia.

Se requiere generar una articulación entre las diversas instituciones que se ocupan de este tema de forma parcial y con objetivos específicos.

9. Generar una *task force* para el estudio, el apoyo y la intervención en las comunidades pequeñas

En todas las comunidades pequeñas, cualquiera sea su definición, aparecen problemáticas similares y una sensación de impotencia por su baja "masa crítica" y por problemas agobiantes.

Sugerimos generar una *Task force* compuesta por 3 o 4 especialistas de diversos campos de la educación formal y no formal, los servicios religiosos y el desarrollo organizacional, entre otros. Estos grupos coordinados por las instituciones centrales de la región e Israel podrían realizar visitas de campo a 3 o 4 comunidades de la región y con base en esto, establecer **un plan de acción piloto**, con apoyos y recursos externos humanos y económicos, para sumarse a los recursos internos.

Ser judío/a en América Latina Liderazgo, pertenencias, prácticas, creencias.

El proyecto
“Jewish Peoplehood Latam”

