

El tratamiento del antisemitismo en la enseñanza: ¿Por qué y cómo?

Guía para educadores

Diciembre 2007

Índice

1. Introducción.....	3
2. El tratamiento del antisemitismo en las escuelas.....	5
3. Propuesta educativa.....	7
3.1. Objetivos y resultados generales.....	7
3.2. Estrategias y principios metodológicos.....	9
3.3. Buenos enfoques.....	11
3.4. Identidad y contexto.....	13
4. Tipos de antisemitismo: Sugerencias para educadores.....	15
4.1. Estereotipos antisemitas.....	15
4.2. Teorías de conspiración.....	18
4.3. Antisemitismo y antisionismo.....	20
4.4. El conflicto de Oriente Medio y el antisemitismo.....	23
4.5. El antisemitismo y el Holocausto.....	26
4.6. Negación del Holocausto.....	28
4.7. Símbolos antisemitas.....	30
Anexo 1. Antisemitismo: Definición de trabajo.....	34
Anexo 2. Sitios web recomendados.....	36

1. Introducción

Estas pautas proporcionan sugerencias para profesores y otros educadores que sientan la necesidad de tratar asuntos relacionados con el antisemitismo contemporáneo. Teniendo en cuenta que el contexto puede variar en cada país, o incluso en clases individuales, este documento proporciona a los educadores una visión general de las manifestaciones comunes del antisemitismo contemporáneo, así como algunas estrategias y principios educativos clave para tratar esta compleja y ardua materia. En los anexos se facilitan referencias útiles.

Este documento utiliza una definición del antisemitismo que fue elaborada por la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE, en colaboración con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (antes llamada Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia) y con organizaciones judías y destacados académicos. Con respecto a esta definición, el antisemitismo es “una cierta percepción de los judíos, que podría ser expresada como odio a los judíos”. Las manifestaciones de antisemitismo “podrían también dirigirse al Estado de Israel, concebido como un colectivo judío. El antisemitismo con frecuencia acusa a los judíos de conspirar para perjudicar a la humanidad, y a menudo se utiliza para culparlos “de que todo vaya mal”. Se expresa mediante el discurso, la escritura, las imágenes, y a través de los actos, y emplea siniestros estereotipos y negativos rasgos de carácter” (ver Anexo 1).

Aunque el antisemitismo fue fundamentalmente desacreditado tras el Holocausto, sigue existiendo bajo la superficie. Para algunas personas, el antisemitismo es una ideología, un modo de interpretar el mundo. En décadas recientes, han surgido nuevas formas de antisemitismo, algunas de ellas, tales como la negación del Holocausto o el antisemitismo secundario, directamente relacionadas con la *Shoah*.

Desde finales de los noventa, se ha registrado un alto número de violentos incidentes antisemitas. Individuos judíos y no judíos, sus propiedades, e instituciones comunitarias judías, como las sinagogas, han sido blanco de ellos en toda Europa y Norteamérica. Recientemente, el antisemitismo también ha saltado a primera plana en el campo de la educación.

Según el informe anual de la OIDDH del 2006 sobre crímenes por odio en la zona de la OSCE, el número de ataques contra escuelas judías se incrementó en muchos países, mientras que los alumnos judíos eran asaltados, acosados, y heridos en número creciente de camino a la escuela, de vuelta a casa o en la clase, incluso por sus compañeros. Los educadores informan de que el término “judío” se ha convertido en un insulto popular entre los jóvenes. Más que estar confinado a círculos extremistas, el antisemitismo está, por tanto, estableciéndose de manera creciente. En este contexto, el conflicto de Oriente Medio se usa a menudo como justificación para la expresión del antisemitismo en el centro mismo de la sociedad.

La comunidad internacional, los gobiernos, la sociedad civil, y los individuos han respondido a esta tendencia, especialmente a través de iniciativas educativas y de concienciación. El objetivo de esta guía es proporcionar a los profesores y a otros

educadores sugerencias y recomendaciones sobre cómo identificar, prevenir, y/o responder ante manifestaciones de antisemitismo. De esta manera persigue ayudar a los educadores que crean que a los alumnos debería enseñárseles más sobre el antisemitismo, poniéndolos al corriente de las características históricas y contemporáneas de este fenómeno en Europa.

Cometidos y actividades de la OSCE en la lucha contra el antisemitismo

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) es la organización para la seguridad regional más grande del mundo, cuyos 56 estados miembros abarcan el área geográfica desde Vancouver hasta Vladivostok. Centrándose en temas político-militares, económicos y medioambientales, así como en los derechos humanos y la democracia (la llamada dimensión humana de la seguridad), la OSCE aborda una propuesta para la seguridad en tres niveles. La Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE tiene su sede en Varsovia, Polonia, y asiste a los estados miembros en la implementación de cometidos de dimensión humana. Estos cometidos apuntan a asegurar un completo respeto por los derechos humanos y por las libertades fundamentales. Los estados miembros se han comprometido a acatar la ley, a promover los principios de la democracia por medio de construir, reforzar y proteger las instituciones democráticas, y a promover la tolerancia en toda la zona de la OSCE. En el campo de la tolerancia y de la no discriminación, la OIDDH se centra en el crimen por odio, el racismo y la xenofobia, el antisemitismo, la intolerancia y la discriminación contra los musulmanes, y la libertad de religión o creencia.

Desde el año 2000, los estados miembros de la OSCE han respondido al aumento del antisemitismo con varias declaraciones, reconociendo que el antisemitismo ha adoptado nuevas formas y expresiones y admitiendo que supone una amenaza para la democracia, los valores de la civilización y la seguridad en el área de la OSCE. Con la Declaración de Berlín del 2004, los estados miembros se comprometieron “a promover debidamente programas educativos para combatir el antisemitismo, a fomentar la educación sobre la tragedia del Holocausto, así como el respeto por todos los grupos étnicos y religiosos”.

Con vistas a proporcionar asistencia a los estados miembros, la OIDDH llevó a cabo una síntesis general y un análisis de la educación sobre el Holocausto y del antisemitismo, que evalúa las actividades educativas existentes en la zona.¹ Como seguimiento de la “Conferencia sobre el antisemitismo y otras formas de intolerancia”, de la OSCE, que tuvo lugar en Córdoba, España, en junio del 2005, expertos representantes de 12 estados miembros se reunieron en el Yad Vashem en Jerusalén para esbozar unas directrices tituladas “Preparación de los días de recordación del Holocausto: Sugerencias para educadores”,² las cuales están ahora disponibles en 13 lenguas. La idea de esta guía para educadores también surgió de esa reunión, que fue

¹ *Education on the Holocaust and on Anti-Semitism: An Overview and Analysis of Educational Approaches* (Varsovia: OSCE/OIDDH, 2006), (en inglés), http://www.osce.org/odihr/item_11_18712.html.

² “Preparación de los días de recordación del Holocausto: Sugerencias para educadores”, OSCE/OIDDH y Yad Vashem, Enero 2006, (en inglés), <http://www.osce.org/odihr/20104.html> y en castellano <http://www1.yadvashem.org/education/Spanish/guideline.pdf>.

apoyada por la Fundación Asper en Winnipeg, Canadá. Además, la OIDDH y la Casa de Ana Frank, junto con expertos nacionales, han elaborado materiales pedagógicos sobre el antisemitismo para siete estados miembros,³ y les seguirán más países. Los profesores que usen ese material pueden también utilizar esta guía si desean más información.

La labor del Yad Vashem para combatir el antisemitismo

Yad Vashem, el Ente para el recuerdo de los mártires y héroes del Holocausto, fue establecido en 1953 por decreto del parlamento israelí. El nombre *Yad Vashem* está tomado del Libro de Isaías, capítulo 56, versículo 5: “Yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar [...] un nombre perpetuo [un *yad vashem*] que nunca será borrado.”

Desde su creación, el Yad Vashem se ha propuesto documentar la historia de los judíos durante el periodo del Holocausto, preservar la memoria y la historia de cada una de las seis millones de víctimas, y transmitir el legado del Holocausto a las generaciones venideras a través de sus archivos, biblioteca, escuela, museos, instituto de investigaciones, y del reconocimiento de los Justos de las Naciones que arriesgaron sus vidas para ayudar a los judíos durante el Holocausto.

El Yad Vashem pone un fuerte énfasis en la educación de las jóvenes generaciones sobre el Holocausto. Más que nunca antes, la juventud actual está expresando un profundo interés por su identidad y su historia personal. El Yad Vashem fomenta un diálogo entre el pasado, el presente y el futuro, con el deseo de inspirar a sus visitantes a fin de que trabajen por un futuro mejor para toda la humanidad.

El Yad Vashem organiza conferencias escolares sobre las manifestaciones del antisemitismo a través del tiempo a la vez que hace hincapié en las formas contemporáneas de antisemitismo en seminarios para la formación del profesorado que dirige cada año. Además, numerosas unidades didácticas y recursos educativos centrados en el antisemitismo, así como preguntas comunes en relación al conflicto de Oriente Medio, al antisemitismo y al Holocausto, están disponibles en la red en: www.yadvashem.org (en inglés).

2. El tratamiento del antisemitismo en las escuelas

El antisemitismo en las escuelas puede tratarse espontáneamente, y puede venir provocado por una manifestación concreta tanto en el aula como en la escuela o en una comunidad más amplia. Como alternativa, puede diseñarse una respuesta como medida preventiva y como parte del currículum. En cada caso, responder al antisemitismo es una tarea multidisciplinar, mientras que el tema en sí puede abordarse a través de muchas asignaturas, tales como educación cívica, literatura, arte, historia, etc. Los profesores pueden optar por dedicar un curso completo a este tema o, si el tiempo y las

³ El material pedagógico puede encontrarse en inglés en la red en http://www.osce.org/odihr/item_11_23875.html.

limitaciones del plan de estudios no dan para más, sólo una lección. Sean cuales sean las circunstancias, es importante llevar a cabo un acercamiento cuidadoso a la materia.

Los métodos pedagógicos deben incorporar tanto la necesidad de la educación sobre el Holocausto como de las herramientas pedagógicas para concienciar sobre el antisemitismo. La educación sobre el Holocausto está firmemente arraigada dentro de los planes de estudio de las escuelas de muchos países, lo que refleja el compromiso de fomentar el recuerdo y la educación sobre esa tragedia, la cual ha devenido parte de la memoria colectiva de Europa en particular y de la humanidad en general. La educación sobre el Holocausto sensibiliza a los estudiantes sobre la perspectiva de las víctimas del antisemitismo, destaca cuestiones de responsabilidad individual y abuso de poder, enfrenta a los alumnos a las posibles consecuencias del antisemitismo, y también les anima a denunciarlo, poniéndose de parte de la democracia, y a superar la indiferencia en situaciones en que los judíos y otros estén siendo discriminados.⁴

Sin embargo, la educación sobre el Holocausto no puede asegurar la prevención del antisemitismo, y podría decirse que no está diseñada para ello. El antisemitismo y el conocimiento sobre el Holocausto no se excluyen mutuamente, sino que pueden coexistir. El antisemitismo contemporáneo a menudo se desarrolla alrededor de cuestiones que están ligadas a hechos que han tenido lugar desde 1945, tales como el actual conflicto de Oriente Medio, o de debates acerca del Holocausto, es decir, temas que por definición no pueden tratarse dentro del marco de la educación sobre el Holocausto, que requieren un enfoque distinto. Dado que algunos profesores, según informes, evitan enseñar sobre el Holocausto por miedo a toparse con prejuicios antisemitas o con la negación del Holocausto entre sus alumnos, las medidas de concienciación y los debates sobre el antisemitismo podrían en algunos casos tenerse en consideración incluso como instrumental para la efectiva implementación de la educación sobre el Holocausto. El Holocausto y el antisemitismo son temas que pueden y deben estar conectados, pero enseñar sobre lo uno no puede sustituir la enseñanza de lo otro.

Aunque el antisemitismo puede también servir como ejemplo en una clase sobre racismo y discriminación, sería interesante e importante para los alumnos comprobar que a menudo coexiste con la inclusión social de los judíos en todas las capas de las sociedades europeas y norteamericanas, esto es, no se manifiesta como discriminación en el sentido clásico. Además, los elementos de ideologías racistas son sólo una dimensión del antisemitismo. A lo largo de la historia, el odio contra los judíos se ha manifestado de manera más destacada como un prejuicio racista y político, pero también ha sido usado como medio para la construcción de un antagonismo religioso, como tradición cultural, y como un resentimiento político contra el pueblo judío representado por el Estado de Israel. Enseñar sobre el antisemitismo dentro del contexto de la educación intercultural no siempre aclararía la naturaleza concreta del antisemitismo como un fenómeno que no requiere la presencia de judíos – de ahí el concepto “antisemitismo sin judíos”.

Además, es posible hablar del antisemitismo contemporáneo en relación con los derechos humanos. Aunque esto podría ser una herramienta eficaz para promover una

---

⁴ Ver la sección “For Teachers & Scholars: Guidelines for Teaching” en la página web del Grupo Internacional de Trabajo y Cooperación, Rememoración e Investigación del Holocausto, (en inglés), <http://www.holocausttaskforce.org/teachers/index.php?content=guidelines/menu.php>.

normativa de respeto, comprensión e igualdad, los alumnos podrían también estar interesados en comprender el desarrollo y los contextos históricos concretos, así como los procesos sociales y culturales relacionados con el antisemitismo.

Evidentemente, múltiples pautas y asignaturas pueden proporcionar un buen punto de partida para aumentar la conciencia sobre el antisemitismo. Es muy importante no olvidar que el antisemitismo es un tema complejo y multidimensional, y, por tanto, podría ser necesario desarrollar una amplia variedad de propuestas educativas.

3. Propuesta educativa

La intención de esta guía es asesorar a los profesores de dos maneras:

- Fijar los resultados educativos que el tratamiento del antisemitismo pueda producir en el aula
- Proporcionar sugerencias e información de fondo sobre cómo reconocer y responder al uso de determinados estereotipos antisemitas y/u otras expresiones de antisemitismo.

3.1. Objetivos y resultados generales

No debería presuponerse que los estudiantes estén al corriente de la existencia del antisemitismo. Tienen derecho, sin embargo, a saber y a aprender sobre él. Aunque algunos puedan haber estado expuestos al problema de un modo u otro y tener una idea básica de lo que caracteriza al antisemitismo, otros quizá creen que dejó de existir tras el Holocausto. En algunos casos, los profesores tal vez se enfrenten a la difícil tarea de poner al corriente a sus alumnos de lo que es el antisemitismo contemporáneo, de cómo se manifiesta, y del hecho de que es un problema mundialmente extendido. Enseñar sobre antisemitismo puede apuntar en primer lugar a concienciar sobre el asunto.

Otro objetivo más sería prevenir activamente el antisemitismo y responder a él. Aparte de transmitir el conocimiento sobre la historia y la cultura judías, y sobre la historia del antisemitismo, quizá los educadores deseen dar a sus alumnos la oportunidad de adoptar ciertos valores y actitudes, y de adquirir aptitudes que les capaciten para enfrentarse de modo crítico a las opiniones antisemitas y a otras formas de prejuicio, y para rechazarlas. Teniendo en cuenta todo esto, enseñar sobre antisemitismo debería permitir a los estudiantes:

- Reconocer y rechazar ideas y estereotipos antisemitas enraizados en el lenguaje, en los medios, en la sociedad, en la cultura y en las ideologías extremistas.

Como consecuencia, será más improbable que los alumnos adopten opiniones antisemitas cuando se les expongan;

- Aprender a ver la perspectiva de otros como diferente, y aún así, igual. Los alumnos estarán, por tanto, motivados para construir una identidad basada en elementos positivos en vez de definirse a través de y contra un estereotipo antisemita y negativo;
- Alcanzar una comprensión común de que cada persona ha de ser tratada igual e individualmente, lo que contribuirá a aumentar el nivel global de tolerancia y a que se aprecie la diversidad en el ambiente escolar correspondiente.

A veces, las manifestaciones del antisemitismo en las escuelas proporcionan la ocasión para tratar el tema en clase. En esos casos, *responder* a las expresiones de antisemitismo con un enfoque reflexivo asegurará que:

- Los alumnos tienen la oportunidad de comprometerse activamente con un problema social en vez de permanecer callados, indiferentes o pasivos. Al hacerlo, desarrollarán importantes aptitudes cívicas;
- Los profesores y los alumnos tienen la ocasión de reconocer sus respectivos prejuicios y de cambiar de opinión a través de un proceso de aprendizaje;
- Los profesores tienen asimismo la oportunidad de descubrir los problemas más amplios que a menudo sostienen el antisemitismo entre los jóvenes.

Además, algunos de los objetivos de tratar el antisemitismo en el marco de la escuela incluirían permitir, tanto a los alumnos como a los profesores:

- Reconocer el judaísmo como una de las muchas religiones y a Israel como un estado democrático, y concienciarse del papel que los judíos han desempeñado en la historia y de su contribución a la cultura europea y a otras culturas;
- Aceptar la diversidad entre las gentes y reconocer la coexistencia de la diversidad y la igualdad, es decir, la humanidad común. Fomentar los derechos humanos y la igualdad puede capacitar a los alumnos para reconocer y respetar las diferencias entre la gente;
- Tomar conciencia del antisemitismo como un problema mayoritario y no sólo minoritario, y darse cuenta del impacto negativo del antisemitismo sobre nuestras sociedades y sobre nosotros mismos;
- Animar a los alumnos a cuestionarse las interpretaciones simplistas del mundo, tales como describir asuntos como absolutamente buenos o malos, a base de desarrollar el pensamiento crítico;

- Llegar a comprender cómo funcionan los prejuicios, el uso de chivos expiatorios, las teorías de la conspiración, y los mecanismos de exclusión;
- Desarrollar la habilidad para ponerse en el lugar de una minoría que se enfrenta a la discriminación y al resentimiento;
- Aprender a oponerse a los prejuicios discriminatorios y ofensivos, y a fomentar la responsabilidad personal como ciudadanos de sociedades pluralistas y democráticas.

3.2. Estrategias y principios metodológicos

Hay varios retos para lograr estos objetivos. En primer lugar, los profesores y otros educadores a menudo se comprometen a condenar las opiniones antisemitas, el uso de estereotipos antisemitas, y cualesquiera otras expresiones de intolerancia y discriminación. A la vez, quieren tomar en serio a los alumnos que sostengan o expresen estas opiniones seriamente. En otras palabras, los profesores se esfuerzan por rebatir dichas opiniones mientras intentan acercarse al alumno. Otro posible reto viene dado por el deseo de promover los derechos humanos, tales como la libertad de religión y la libertad de expresión, a la vez que se oponen al abuso de esta libertad con propósitos racistas y antisemitas. Además, quizá los profesores deseen proporcionar a sus alumnos una idea detallada de la historia del antisemitismo, de los estereotipos antijudíos, y de la necesidad de rechazar este odio profundamente enraizado. Al mismo tiempo, tal vez quieran asegurarse de que esa enseñanza no sea dogmática, sino más bien interactiva, interesante y atractiva. A este respecto, es importante para los alumnos adquirir conciencia de todo el tema (la larga historia del antisemitismo, la complejidad del asunto, y la variedad de manifestaciones del antisemitismo) sin sentirse abrumados.

Las siguientes sugerencias están diseñadas para educadores que deseen incluir el tema del antisemitismo en su programa, desarrollar la concienciación en clase, y responder a los comentarios y/o estallidos antisemitas en la comunidad.

- **Cree un ambiente constructivo** Profesores y alumnos deberían crear un ambiente acogedor, en el cual todo el mundo se sienta a gusto para debatir temas delicados abiertamente. Deberán desarrollarse directrices que permitan un debate honesto y respetuoso. Los profesores habrán de ser conscientes de las jerarquías existentes en el aula e intentar integrar a todos los alumnos en este proceso. A los alumnos deberá concedérseles el beneficio de la duda. La creación de ese clima servirá de apoyo a los profesores en su tentativa por descubrir por qué un alumno adquiere opiniones y estereotipos antisemitas, ya que los miedos, frustraciones y experiencias personales negativas tienden a hacer a los individuos más susceptibles de adoptar las fáciles soluciones que ofrecen estas ideologías.

- **Sea paciente** Los profesores deberán dejar tiempo para que un proceso se desarrolle y proceder paso a paso. Una manera de hacerlo es introducir primero los temas menos complejos o encontrar un punto de partida que tenga relación con los alumnos y sea atractivo para ellos. También puede ser recomendable mantener el tema sobre la mesa, es decir, volver a él en el contexto de otra unidad didáctica, si existe una conexión.

Asimismo, se requiere paciencia para encontrar el enfoque adecuado para grupos de diferentes edades, y para proporcionar el nivel idóneo de información.

- **Sea claro y coherente en sus respuestas** Los profesores deberán estar preparados para responder a manifestaciones de antisemitismo en la clase, ya que el silencio produce la impresión de que se aprueba el comportamiento prejuicioso o de que no merece atención. Aunque en diferentes situaciones y contextos sean apropiadas distintas estrategias y maneras de responder a semejantes expresiones, a los alumnos siempre debe quedarles claro que hay una política de tolerancia cero con respecto al antisemitismo. La transparencia y la claridad hacia los alumnos y sus familias son cruciales a este respecto.

- **Evite los sermones** Sermonear es un método ineficaz para cambiar las actitudes prejuiciosas; de hecho, a menudo produce el efecto contrario. Por tanto, los educadores tendrán que proporcionar oportunidades a los alumnos para resolver los conflictos, discutir los problemas, trabajar en diversos equipos y pensar de modo crítico. Al final, las estrategias de enseñanza interactiva y atractiva asegurarán que los alumnos no eviten este complejo tema, sino que más bien se convierta en un asunto por el que alguno de ellos desarrolle un interés más profundo y duradero.

- **Recuerde que el individuo marca la diferencia** Cada persona es libre de elegir y, por consiguiente, es responsable de sus propios actos. Para ilustrar este principio, puede ser útil poner ejemplos sacados de la historia y de la sociedad contemporánea. Habrá que dar a los alumnos la oportunidad de aprender y de comprobar que son responsables de sus actos, y a la vez de reconocer el impacto de sus elecciones. Esto incluye concienciarlos del efecto positivo que pueden tener en la comunidad el compromiso cívico y el comportamiento socialmente responsable.

- **Sea realista** Aunque los profesores siempre deben intentar prevenir el antisemitismo y responder a él, existen, por supuesto, limitaciones. Es importante establecer metas y calcular de manera realista las posibilidades y limitaciones de los esfuerzos educativos. Naturalmente, un solo profesor con recursos limitados y restricciones de tiempo no será capaz de solucionar completamente el problema del antisemitismo.

- **Fomente la autorreflexión** Tanto los profesores como los alumnos deberán reflexionar sobre las imágenes de los judíos que les vengan a la mente y pensar en si han estado influidas por prejuicios. Si hay alumnos judíos presentes en la clase, es importante estar abierto a sus perspectivas. Como en todos los casos de prejuicios, el proceso de aprendizaje puede desarrollarse en torno a darse cuenta de que las experiencias o las características individuales no deben generalizarse ni proyectarse sobre todo un grupo.

- **Utilice experiencias vitales** Los profesores pueden proporcionar oportunidades a los alumnos para compartir experiencias vitales. El aula puede ser un sitio en que se aprecie la diversidad y en que no se marginen, trivialicen o invaliden las experiencias de los alumnos. Muchos de ellos encontrarán más fácil empezar a hablar sobre el antisemitismo si tienen la oportunidad de centrarse en sus propias experiencias, por ejemplo, con la discriminación y las múltiples identidades. Al mismo tiempo, habrán de aprender a abstraerse de su propia experiencia y a diferenciar en vez de generalizar.

- **Desarrolle el pensamiento crítico** A fin de combatir los prejuicios, es importante tomar conciencia de diferentes perspectivas. Por ejemplo, la lectura de una fuente escrita desde el punto de vista de una persona judía que ha experimentado el antisemitismo tendrá como resultado una mayor comprensión y empatía en relación a qué se siente al ser discriminado u ofendido por manifestaciones de antisemitismo. La mirada desde diversas perspectivas también entra en juego al estudiar fotos e ilustraciones. Debe mostrarse a los alumnos que algunas fotos de judíos fueron tomadas a propósito por antisemitas. Por ejemplo, sería importante pedirles que analizaran la motivación de la persona que estaba tras la cámara.

- **Intente evitar la victimización** Los judíos no deben ser percibidos como víctimas. Más bien, son individuos que tienen sus propias vidas y personalidades, y cuya identidad está hecha de muchos componentes distintos.

- **Céntrese en la diversidad de lo que significa ser judío** El antisemitismo funciona a través de estereotipos, generalizaciones y falsa atribución. A fin de contrarrestar estas distorsiones, puede ser útil proporcionar a los alumnos múltiples y variados ejemplos de lo que significa ser judío. Pueden encontrarse diferentes enfoques de esta identidad tanto en la historia como en la sociedad contemporánea, también entre los jóvenes.

- **Conecte la escuela con la comunidad más amplia** Valdría la pena implicar a los padres, a otros miembros de la familia, y al resto de la comunidad en el proceso de aprendizaje, puesto que proporcionan el contexto (tanto positivo como negativo) en el cual los alumnos están motivados para aprender. Lo ideal es que de estos esfuerzos pueda surgir una red más amplia que apoye la tolerancia.⁵

- **Pida ayuda en caso necesario** Deberá consultarse a la administración de la escuela, a los padres, a la policía y a la comunidad en general en casos de violencia o de acoso continuado.

3.3. Buenos enfoques

Aunque hay numerosos buenos planteamientos para proyectos sobre el Holocausto en las escuelas,⁶ son escasos los ejercicios y proyectos pensados para concienciar sobre el antisemitismo, especialmente sobre el antisemitismo contemporáneo.⁷

Los profesores que pretendan ofrecer ejercicios, proyectos, y talleres que comprometan a los alumnos con el problema del antisemitismo contemporáneo deben centrarse no sólo en el antisemitismo racista, sino también en las sutiles y a menudo inconscientes formas de antisemitismo transmitidas de una generación a otra. Los siguientes ejemplos pueden ser útiles en este sentido:

---

⁵ “Developing Local Democracy Against Right Wing Extremism: Examples of good practice in East Germany”, Folleto informativo No. 23, página web de UNITED for Intercultural Action, (en inglés), <http://www.unitedagainstracism.org/pages/info23.htm>.

⁶ Ver, por ejemplo, “Preparación de los días de recordación del Holocausto”, *op. cit.*, nota 3; “For Teachers & Scholars: Guidelines for Teaching”, *op. cit.*, nota 4.

⁷ Ver los materiales didácticos sobre antisemitismo de la OIDDH, *op. cit.*, nota 4.

- Hay esvásticas y consignas antisemitas escritos en muchos muros. Existen iniciativas en las que grupos de estudiantes borran los grafitis antisemitas en su barrio;
- Muchas calles todavía llevan nombres de conocidos antisemitas. Ello podría ser un punto de partida para un proyecto de historia que dé a los alumnos la oportunidad de un diálogo crítico sobre la historia local. Podrían discutir con las autoridades locales el motivo por el cual se ha mantenido ese nombre. Además, la clase podría investigar sobre residentes judíos u otros individuos que hayan hecho una contribución positiva a la vida local y entonces sugerir un nombre nuevo para esa calle;
- Puede animarse a los alumnos a que usen Internet – la cual ha devenido una fuente muy importante de propaganda antisemita – con el fin de investigar sobre organizaciones e instituciones que combaten el antisemitismo y promueven la tolerancia. Otra opción que los alumnos podrían encontrar interesante sería buscar información sobre el trabajo de grupos musicales y/o actores famosos comprometidos con la lucha contra los prejuicios y la intolerancia;
- Los alumnos avanzados pueden comprometerse con el antisemitismo de un modo intelectual considerando diversas teorías psicológicas, sociológicas y filosóficas que buscan explicar el antisemitismo, o investigando controversias historiográficas sobre el tema;
- Puede recordarse a las víctimas del antisemitismo, por ejemplo, mediante una placa en memoria de los niños judíos deportados de la propia escuela o de víctimas del antisemitismo local antes y después del Holocausto;
- Pueden organizarse debates y talleres para los alumnos con vistas a fortalecer los argumentos contra el antisemitismo;
- Las visitas a cementerios judíos pueden conectar a los alumnos con la herencia judía de su región. Muchos de estos cementerios han sido profanados o abandonados. Ayudar a restaurarlos puede ser una experiencia gratificante y provechosa;
- Proyectos de intercambio con estudiantes judíos y/o israelíes puede, entre otras cosas, servir para el propósito de romper estereotipos;
- El contacto y los encuentros con la comunidad judía local servirían para aprender más sobre la cultura y las tradiciones judías y sobre las actividades de la comunidad.

Los educadores tal vez deseen consultar también recursos y herramientas proporcionadas por redes tanto nacionales como internacionales, asociaciones de profesores, instituciones especializadas y organizaciones internacionales (ver una lista de muestra en el anexo 2. En el Sistema de información sobre la tolerancia y la no discriminación, de la OIDDH, pueden encontrarse buenas soluciones (<http://tandis.odihr.pl>). (En inglés).

3.4. Identidad y contexto

Los profesores que traten el antisemitismo en la escuela deben tener en consideración la conexión existente entre éste y las formas de identidad colectiva en general, así como de qué modo determinadas manifestaciones y formas de antisemitismo vienen dadas por diferentes causas.

Identidad y antisemitismo

En muchos estados, en la clase convergen diversas etnias, culturas y creencias. A raíz de ello, los alumnos no siempre comparten la misma historia, bagaje cultural, o valores. En cambio, diferentes identidades colectivas interactúan entre ellas. En otros países, la diversidad en las aulas quizá sea menor, y la multiculturalidad sea un concepto abstracto. Tanto en los entornos multiculturales como en los menos diversos, las formas de identidad colectiva ofrecen un cierto sentido de seguridad y estabilidad a los individuos, especialmente en tiempos de crisis y cambios.

Es importante para los alumnos ser conscientes de su propia cultura personal. Esto significa que deben darse cuenta de que ellos, igual que muchos otros, poseen una determinada identidad cultural. La idea es ayudarles a comprender que su cultura no es monolítica, sino dinámica y, lo más importante, una entre muchas. Esto incluye darse cuenta también de que la perspectiva de uno está generalmente determinada por la propia cultura, y reconocer que existe otra perspectiva. El objetivo no es deconstruir todas las tradiciones y formas de identidad colectiva, sino buscar el equilibrio adecuado entre el individuo y la colectividad, y prevenir la marginación. Los profesores pueden ayudar a los alumnos a ver que no hay que usar una fuente de identidad colectiva para compensar una falta de confianza o una falta de conciencia individual, porque ello puede tener efectos negativos. En cambio, debe permitirse a los alumnos expresar su individualidad y autonomía cuando se impliquen creativamente en la cultura o culturas que los rodean.

Es posible explicar de manera funcional la relación entre las formas de identidad colectiva, como religiones y naciones, y el antisemitismo. Podría decirse que el antisemitismo cumple una función en los procesos del grupo social. Ha sido usado, y todavía se usa, como herramienta para unir un grupo y definir sus límites. En otras palabras, el antisemitismo proporciona la inclusión del “nosotros” a través de la exclusión de “los judíos”. Aparte de eso, el antisemitismo ha sido decisivo para dar significado a la identidad. En vez de beber de las características positivas, algunas identidades se caracterizan en primer lugar por su definición de “anti” algo o alguien.

Además, existe también una dimensión histórica de la relación entre el antisemitismo y las identidades colectivas. El antisemitismo moderno, por ejemplo, surgió en el contexto de la construcción de naciones y la consolidación de la nación-estado como entidad política principal y marco cultural de referencia en el siglo XIX. En aquel tiempo, el antisemitismo era parte integrante del debate sobre qué y quién constituía la respectiva nación. También siguió siendo decisivo siempre que hubiera que culpar a un chivo expiatorio por los problemas de la nación. Como ejemplo, se achacó a los judíos alemanes la derrota del país en la Primera Guerra Mundial.

Diversas culturas y contextos

Los retos diferentes deben ser tratados en contextos distintos:

- En algunos lugares, el antisemitismo puede aparecer principalmente como antisionismo, esto es, como oposición a la existencia de un estado judío, con el conflicto de Oriente Medio como tema central. En este contexto, los profesores deberían intentar mostrar a sus alumnos el modo de ir más allá del conflicto, más que reproducirlo en clase. Aparte de presentar a los alumnos los factores clave que determinan el conflicto de Oriente Medio, los debates podrían evolucionar sobre cómo la crítica constructiva puede distinguirse del antisemitismo;
- En otros lugares, las formas secundarias de antisemitismo son, por razones históricas, más destacadas. Los judíos están molestos por su papel en los debates sobre el Holocausto y sobre las indemnizaciones. Estas visiones a menudo se funden con el resentimiento antisionista, como por ejemplo cuando el conflicto de Oriente Medio se muestra como un desarrollo que deslegitima los esfuerzos para conmemorar el Holocausto. Los profesores proporcionarán a los alumnos oportunidades para expresar sus sentimientos de manera constructiva con respeto por el Holocausto y por el conflicto de Oriente Medio, en vez de llevarlos a un resentimiento antisemita. En general, deben discutirse como temas aparte;
- La persistencia continua y a menudo apenas cuestionada de las ideologías nacionalistas también influye en el antisemitismo en algunos lugares. En tales casos, las opiniones antisemitas se transmiten de generación en generación, y vienen acompañadas de una creencia en mitos y valores culturales excluyentes y faltos de crítica que necesita una revisión. Como primer paso hacia el desmantelamiento de estos valores y mitos, los profesores pueden investigar el ejemplo de otro país que se haya enfrentado sensatamente a su historia o presentar el antisemitismo a los alumnos como un problema global. Esto reduciría la potencial reticencia de los alumnos a enfrentarse con sentido crítico a este tema desde el punto de vista de su respectivo contexto nacional;
- Los profesores deben identificarse con el bagaje multicultural de sus alumnos. Las declaraciones de derechos humanos o la constitución nacional pueden servir de punto de partida y establecer un nexo común. Un modo de identificarse con diferentes bagajes y con las minorías es estudiar diversos ejemplos desde diferentes contextos. Con vistas a contrastar estereotipos existentes o patrones de conflicto, valdría la pena estudiar ejemplos históricos de la existencia pacífica y mutua inspiración de cristianos, musulmanes y judíos. Un ejemplo clásico es el caso de ciudades como Córdoba y Toledo en la España del siglo X, donde convivían judíos, cristianos y musulmanes, intercambiando ideas y traduciendo muchos libros, incluyendo la Biblia y El Corán, al árabe, al latín, y al hebreo. Las actividades interreligiosas son un buen ejemplo contemporáneo de la interacción positiva entre diferentes grupos religiosos en muchos países.

Los esfuerzos educativos para combatir el antisemitismo deben ser sensibles a diferentes perspectivas culturales y estar adaptados todo lo posible a los factores específicos tanto del país como del alumno, como por ejemplo a la historia individual,

al bagaje cultural, y a los tipos de antisemitismo más corrientes en un determinado país. Al mismo tiempo, el esfuerzo por tener en consideración los bagajes de los alumnos e identificarse con ellos siempre deberá estar en equilibrio con la necesidad de enseñarles cómo ir más allá y contrastar sus propias perspectivas con las de otros de manera constructiva.

Las siguientes cuestiones pueden ser de ayuda para la preparación de una lección sobre antisemitismo:

- ¿Quiénes son los alumnos? ¿Cuáles son sus bagajes religiosos, sociales, culturales y políticos?
- ¿Han tenido experiencias previas relacionadas con los derechos humanos, la tolerancia y/o la educación sobre el Holocausto?
- Si hay manifestaciones de antisemitismo en esta clase en particular, ¿con qué están conectadas? ¿Puede ser que los alumnos estén expuestos al antisemitismo en los medios, en sus familias, en otros círculos sociales o en grupos juveniles?
- ¿Qué tipos de discriminación y qué prejuicios existen dentro del grupo?
- ¿Cuáles son sus experiencias sobre la intolerancia?
- ¿Han tenido los alumnos la oportunidad de algún contacto personal con judíos?

Los profesores que sean conscientes de estos factores encontrarán más sencillo responder a los desafíos concretos que se encuentren en diferentes entornos.

4. Tipos de antisemitismo: Sugerencias para educadores

Las respuestas al antisemitismo tienden a ser particularmente efectivas si los profesores están familiarizados con la historia del pueblo judío y con el antisemitismo. A este respecto, sería útil tener presente que las expresiones y estereotipos antisemitas a menudo se usan inconscientemente o se expresan de manera sutil e indirecta. Lo que sigue puede servir como introducción a las más importantes manifestaciones de antisemitismo contemporáneo, así como a formas de reaccionar contra este prejuicio. La información previa se combina normalmente con ejemplos prácticos y estrategias para responder al uso de un determinado estereotipo. Esta información previa no está, sin embargo, diseñada como unidad didáctica o material pedagógico.

4.1. Estereotipos antisemitas

La mayoría de los estereotipos antisemitas a menudo deshumanizan a los judíos y los representan como peligrosos, inferiores, o como “otros” malvados, y están asociados a la discriminación, la marginación y la persecución. Incluso los estereotipos positivos se

apartan de los individuos y de sus características. Es más fácil y quizá también más conveniente asumir que todos los miembros de un grupo tienen algunas características comunes, que reconocer que un grupo está formado por individuos con características únicas. Si hay semejanzas, son un producto de la historia y, por tanto, contingentes más que heredadas, naturales o condicionadas. Algunas personas utilizan estereotipos con buenas intenciones y sin motivos antisemitas, buscando en cambio la evocación romántica de imágenes de, por ejemplo, “El violinista en el tejado” y del típico judío de la Europa del Este. En este contexto, es importante entender que la historia de la propaganda antisemita, que tiene como objetivo crear y reforzar los estereotipos, haría que cualquiera de dichas referencias resultaran ofensivas para algunos judíos. Para algunas personas, imágenes aparentemente inofensivas simbolizan todo un arsenal y cientos de años de imaginación generalizadora y a menudo humillante.

A fin de convertirse en individuos autónomos capaces de enfrentarse con éxito y constructivamente a un entorno cada vez más complejo, sería útil para los jóvenes aprender a identificar y rechazar los estereotipos dirigidos hacia cualquier grupo. Algunos profesores prefieren animar a los alumnos a buscar explicaciones a por qué la gente es diferente en vez de ir directos a conclusiones simples. Si se capacita a los jóvenes para ver y reconocer la diversidad que los rodea, quizá sientan la confianza suficiente como para respetar lo que los distingue de otros, lo cual es también un resultado educativo deseable.

Respuestas educativas

Si en las discusiones en clase surge un estereotipo antisemita concreto, es necesario tratar patrones de estereotipado y debatir sobre ellos antes de discutir sobre el estereotipo concreto y sus orígenes históricos. Al respecto de esto, es útil que los profesores se conciencien de la imagen que ellos tienen sobre los judíos y se enfrenten a cómo usan ellos mismos los estereotipos. En general, explicar los estereotipos e investigar sobre su uso es más útil que enfrascarse en discusiones. Debe hacerse una clara distinción entre los hechos y las opiniones. Hay dos tipos de estereotipos: uno se basa en la pura fantasía, como la idea de conspiración judía mundial o el control de los medios internacionales o del sistema financiero mundial; el otro generaliza de modo exagerado y distorsiona fragmentos de la realidad. Mostrar la distorsión de esos estereotipos puede ser una manera fructífera de desmontar esas percepciones. Por ejemplo, si los judíos son percibidos como personas destacadas en una cierta profesión, ese hecho no debería automáticamente denotar el control judío en ese campo. Ni significa tampoco que los judíos estén por naturaleza calificados o no para determinadas profesiones. No hay ninguna diferencia entre los profesionales judíos y no judíos en ningún campo.

Contraste los estereotipos con otras aproximaciones a la identidad

Los profesores pueden empezar pidiendo a sus alumnos que reflexionen sobre sus propias y diversas identidades. Pedirles que se cuestionen quiénes son y qué forma su identidad les animará a valorar la importancia del género, la religión, la cultura, la lengua, la orientación sexual y los orígenes, pero también la de los hobbies, intereses, ideales, y pequeñas idiosincrasias. Por tanto, los alumnos pueden aprender que los humanos tienen diferentes y múltiples capas de identidad, y descubrir que nadie quiere ser reducido a una sola dimensión. Aunque la socialización ciertamente afecta a

nuestras identidades, los individuos también pueden autodefinirse. El hecho de que las identidades se formen tanto por la autodefinición como por la atribución debería ser un elemento importante de este debate. Comprender el concepto y el fenómeno de “la identidad” también ayuda a los alumnos a entender el mecanismo de aceptación y exclusión – de dividir a la gente en “ellos” y “nosotros”.

Muestre la diversidad del pueblo judío

La vida judía debe presentarse como un amplio espectro de tradiciones culturales, religiosas y políticas. Los judíos son un grupo de gente multicultural, multiétnica y multilingüe con toda una gama de modos de vida y opiniones, igual que los protestantes, los católicos, los musulmanes o la gente con otros bagajes religiosos. Viven en muchos países distintos y tienen muchas características físicas distintas. Los alumnos deben darse cuenta de que los judíos son individuos como los demás y así necesitan que se les considere. No hay ninguna conexión misteriosa entre los judíos aparte de que pertenezcan a la misma religión, compartan tradiciones culturales y ciertas experiencias históricas, y de que estén señalados como grupo por los antisemitas. En clase pueden darse ejemplos de la vida diaria de los jóvenes judíos: jugando al fútbol en un barrio europeo, haciendo una fiesta con amigos, o israelíes disfrutando de la playa en Tel Aviv. Enseñar sobre cultura e historia judía podría incluir lecciones sobre escritores, artistas y científicos judíos cuyas vidas no entren en los patrones existentes y cuyas biografías ejemplifiquen la compleja interacción entre la autodefinición y una identidad atribuida. También es útil buscar individuos con un bagaje judío que jugaran un papel en la respectiva historia nacional, o presentar sus biografías o afirmaciones sobre el antisemitismo y discutir sobre ellas. El mismo mecanismo de generalizar y estereotipar puede ser cuestionado gracias al estudio de diferentes individuos.

Trate el antisemitismo inconsciente

Es importante ayudar a los alumnos a saber cuándo están usando sin querer lenguaje antisemita o percepciones antisemitas de los judíos. Dicho reconocimiento puede ayudar a solucionar el problema y a fomentar una mayor conciencia posterior. Los educadores deben escoger el momento y el contexto adecuados para tratar el tema tanto en una discusión personal como con toda la clase. Si hay alumnos judíos en el aula, los profesores deben estar alerta ante cualquier asunto que pueda surgir en el contexto de los debates.

No trate estereotipos inexistentes

Los educadores deben ser prudentes cuando traten sobre estereotipos que no hayan sacado a relucir los alumnos. Es importante tener en cuenta el poder de las imágenes y el peligro de introducir nuevos estereotipos que puedan permanecer en sus mentes. En vista de esta situación, es incluso más importante ser prudente cuando se trabaje con imágenes y fotos antisemitas. Si uno trabaja con ellas, lo mejor es escoger ese material con cuidado y analizarlo a fondo, a fin de permitir a los alumnos reconocer y juzgar críticamente la imagen antisemita.

Tenga cuidado con el uso de imágenes

Algunos libros de texto reproducen estereotipos antijudíos. Tales ejemplos, cuando se encuentren, pueden discutirse y valorarse críticamente con los alumnos. Las ilustraciones generalmente deben juzgarse de modo crítico y usarse con cuidado cuando se enseñe sobre el Holocausto y sobre el antisemitismo. Siempre es útil situar las fotos en un determinado contexto y recordar que, en sí mismas, no representan la realidad, sino que suelen estar tomadas y creadas con una motivación concreta. Tal y como puede mostrarse en clase, diferentes personas suelen ver cosas diferentes en la misma imagen.

4.2. Teorías de conspiración

Las teorías de conspiración satisfacen la necesidad de una explicación simple para realidades complejas, y requieren negar muchos hechos a fin de mantener su consistencia y su lógica interna. La gente que se adhiere a dichas teorías a menudo intenta ganarse el respeto que quizá no podrían ganarse de otro modo. Algunas teorías de conspiración culpan a “los judíos” de controlar en secreto diferentes sectores de la sociedad y de conducirlos hacia sus intereses particulares más que hacia el bien común, causando daño a la sociedad, por tanto, de manera corrosiva. Los judíos también son chivo expiatorio de desastres y se les culpa de las cosas que van mal.

A lo largo de la historia se ha demostrado que las teorías de conspiración son flexibles. En Europa los judíos fueron usados como chivo expiatorio ya en la Edad Media, acusados principalmente de causar la Peste Negra. En cambio, en Oriente Medio dichas teorías sólo aparecieron en el siglo XIX y fueron introducidas en el contexto del imperialismo. Los llamados “Protocolos de los Sabios de Sión”, una extensa publicación, esparce falsas acusaciones sobre una reunión ficticia de líderes judíos para decidir cómo obtener el poder mundial. El documento llegó a ser importante en el contexto de los pogromos antisemitas en Rusia a finales del siglo XIX y a principios del XX. Los “Protocolos” se han extendido desde entonces a escala global y han sido traducidos a numerosas lenguas. Internet facilita también la actual proliferación de dichas teorías.

Las teorías de conspiración son una característica central del antisemitismo y una de las razones principales por las que éste difiere de otras formas de discriminación. A diferencia de otras minorías, los judíos son percibidos como poderosos e influyentes, y es su propia integración en diferentes sociedades mayoritarias lo que constituye el núcleo de estas teorías. Tradicionalmente, las teorías de conspiración han sido una parte importante de las ideologías de derechas y han sido absorbidas por las nuevas generaciones. Ese pensamiento también puede encontrarse entre la izquierda radical, y también son inherentes a las ideologías de algunos tipos de fundamentalismo religioso. Algunas veces, las teorías de conspiración antisemita son usadas en la política general para asignar la culpa por las dificultades del momento, y proporcionan, por tanto, chivos expiatorios convenientes o incluso un enemigo común con quien enfrentarnos.

Una razón para reaccionar ante las teorías de conspiración es que no sólo perjudican a aquellos a quienes se hace responsable de la conspiración, sino que también producen un impacto negativo en aquellos que creen en ellas: las teorías de conspiración se

alimentan de un sentido de alienación y tienden a enfatizar la impotencia del individuo. Gracias a que proporcionan respuestas simplistas, las teorías de conspiración desaniman a la gente a la hora de enfrentarse a asuntos complejos. En la raíz de muchas de estas teorías yacen los miedos a lo desconocido y poderoso, la incapacidad para comprender acontecimientos de gran magnitud, y un sentido de que las cosas están fuera de nuestro control. Las teorías de conspiración pueden interpretarse como una estrategia psicológica para recuperar el control sobre una espantosa realidad que escapa a la comprensión, y también son un modo de expresar la frustración de sentirse abrumado. Todas estas frustraciones, miedos y necesidades deben tomarse en serio. Los profesores deben tener como objetivo ofrecer estrategias alternativas para navegar a través de nuestra compleja realidad.

Respuestas educativas

Las teorías de conspiración antisemita pretenden ofrecer una explicación global, y asignan la culpa. Además, a menudo contienen algunos de los siguientes elementos:

- Se retrata a los judíos como una amenaza para la sociedad;
- Se acusa a los judíos de hacer uso de métodos ocultos y malvados;
- Se define a los judíos como un cuerpo extraño (“el otro”) buscando poder e intentando hacer daño;
- Se cuestiona la lealtad de los judíos hacia su propio estado y hacia la gente de otras religiones.

Siempre vale la pena concienciar y sensibilizar proactivamente a los alumnos sobre la lógica peculiar de las teorías de conspiración, ya que también los sensibiliza para que se abstengan de creer en imágenes del mundo que lo reducen a lo bueno contra lo malo. El objetivo debería ser reforzar su autoconfianza y su capacidad personal para enfrentarse a la frustración y al sentimiento de impotencia, es decir, concienciarlos de su autonomía cuestionando la creencia en el control externo.

Descubra el porqué y póngale un nombre

Si los alumnos hablan de teorías de conspiración, los profesores deben responder apropiadamente. Sirve de ayuda conocer el fondo (y la fuente) de la teoría de conspiración en concreto y preguntar al alumno por qué la ha planteado. Algunos educadores prefieren no enfrascarse en un combate de boxeo con los alumnos, ya que es característico de las teorías de conspiración que son difíciles de desmentir. Cuanto más escandalosa sea la teoría de conspiración secreta, más se presenta como real. El debate debería más bien dirigirse a desvelarla, descubriendo y comprendiendo por qué las teorías de conspiración son tan atractivas y qué otras estrategias podrían ser útiles para comprender el mundo. Como lo que atrae a los alumnos de las teorías de conspiración es la fascinación por el misterio, los profesores deberán intentar encontrar formas alternativas y menos dañinas de satisfacer esta necesidad.

Eduque sobre los medios

Los vídeos de propaganda antisemita, la información disponible en Internet, las caricaturas, las imágenes y los medios juegan un importante papel en la difusión de las teorías de conspiración. Por tanto, los alumnos deben aprender sobre los medios para ser capaces de analizar, seleccionar y comparar la información de forma crítica, y para poder identificar y rechazar afirmaciones extremistas y teorías de conspiración. Los alumnos pueden establecer criterios sobre qué información es fiable a partir de razonamientos verificables. Esto no significa que deba prohibirse el uso de determinados medios. En cambio, debe animarse a los alumnos a utilizar fuentes de información tales como la red con fines constructivos y con una aproximación crítica, también cuando se está enseñando sobre antisemitismo.

Intente transmitir pautas racionales y fomente la participación

Siempre que un alumno habla de una teoría de conspiración respecto a, por ejemplo, la política contemporánea, los profesores deben trabajar juntos y asegurar que las cuestiones difíciles se estén tratando en el contexto de la educación cívica o en las clases de ciencias sociales. Los alumnos deben tener la oportunidad de analizar críticamente los desarrollos globales y de comprender cómo éstos se relacionan con su realidad cotidiana. Los profesores deben trabajar con los miedos que subyacen bajo las explicaciones de las teorías de conspiración, e intentar reforzar un tipo de orientación en el mundo basada en la realidad, que facilite la participación con conocimiento de causa en la sociedad. A este respecto, los educadores pueden plantearse solicitar una formación específica.

4.3. Antisemitismo y antisionismo

La definición de trabajo del antisemitismo del Anexo 1 es útil para identificar el antisionismo y a la hora de intentar distinguirlo de las críticas hacia Israel.

Hay diversas manifestaciones de antisionismo, cuyo nexo es una visión del Estado de Israel basada en prejuicios antisemitas o en una disposición antijudía. Las críticas a la política israelí no deben definirse como antisionistas ni antisemitas si tales críticas son similares en tono y motivación a las dirigidas contra cualquier otro gobierno o estado.

El antisionismo puede manifestarse como oposición a la existencia del Estado de Israel como estado judío. Según este criterio, al pueblo judío se le niega el derecho a formar un estado. Ya que este mismo criterio no suele cuestionar el derecho a la autodeterminación de otras naciones, parece que existe una motivación antisemita. *“En efecto, uno puede, al menos en teoría, ser antisionista sin ser antisemita, pero sólo si dice que todos los movimientos nacionales son malvados, y que todos los estados nacionales deberían ser suprimidos”*, sostiene el profesor universitario Yehuda Bauer, uno de los mayores expertos mundiales en el Holocausto y el antisemitismo. *“Pero si uno dice que los fiyianos tienen derecho a la independencia, y también los malayos o los bolivianos, pero que los judíos no tienen ese derecho, entonces uno es antijudío, y en el momento en que uno escoge a los judíos por razones nacionalistas, uno es*

*antisemita, con la correspondiente y fuerte sospecha de ser racista.”*⁸ En otras palabras, puesto que los objetivos y conceptos del sionismo no difieren de las metas de otros movimientos nacionales que también apelan al derecho de autodeterminación, es difícil explicar por qué el nacionalismo sionista está marcado por dicha crítica y por qué se critica el sionismo y no el nacionalismo en general.

Otras formas de antisionismo no se centran en la existencia de Israel sino en los supuestos motivos de su establecimiento. Tomando una opinión sostenida en el mundo comunista durante la guerra fría, el sionismo se define como una forma de poderoso imperialismo y colonialismo. Al mismo tiempo, el sionismo en sí no fue motivado por un deseo de explotar económicamente un país extranjero. Más bien fue una reacción al hecho de que el antisemitismo europeo se percibía como una amenaza (y se demostró que lo era), y Palestina fue considerado un lugar más seguro, es decir, como hogar para los judíos.

En Israel, como en otros países, las minorías viven a menudo desengañadas y deben hacer frente a la intolerancia y a la discriminación. Israel ha sido criticado por discriminar a sus ciudadanos no judíos. Dicha crítica pasa de la raya cuando Israel es retratado como un estado racista semejante al Tercer Reich y/o al régimen del Apartheid de Sudáfrica. Dichas teorías pasan por alto diferencias históricas fundamentales. Mientras que los regímenes mencionados habían institucionalizado el racismo y se fundaron sobre una ideología de supremacía racista, Israel, aunque explícitamente ligado al concepto de nación judía, es un estado democrático donde gente de muchos bagajes y países diferentes ha encontrado su hogar y donde los asuntos relacionados con la intolerancia y la discriminación pueden debatirse abiertamente y han sido rigurosamente puestos en tela de juicio.

Respuestas educativas

Una de las metas de la respuesta contra el antisionismo puede ser enseñar a los alumnos a diferenciar. Los alumnos deben poder deconstruir la idea de que todos los judíos pertenecen a Israel, incluso si Israel se define a sí mismo como un “estado judío”. La pertenencia de una persona siempre la define la persona misma. En un segundo plano, existe una necesidad de diferenciar entre las actuales políticas del gobierno israelí, la sociedad israelí contemporánea, los orígenes del movimiento sionista, y las circunstancias históricas que condujeron a la fundación de Israel.

Trabaje la empatía

Muchos judíos se sienten amenazados por el antisemitismo. Incluso si los miembros de la sociedad mayoritaria no perciben el antisemitismo contemporáneo como un problema que ponga en cuestión la posibilidad de la vida judía en Europa, la minoría puede verlo de modo diferente. Debe intentarse comprender ese punto de vista, aunque sin victimizar a los judíos. Comprensiblemente, muchos judíos se sienten más a salvo en un estado judío, donde no constituyen una minoría amenazada. Por ejemplo, la clase puede

---

⁸ Yehuda Bauer, “Problems of Contemporary Antisemitism”, 2003,

<http://humwww.ucsc.edu/JewishStudies/docs/YBauerLecture.pdf>.

intentar analizar un texto escrito por un superviviente del Holocausto o por una víctima de un crimen por odio y discutir si pueden ver o no que esa gente se sienta más segura en un estado judío. Además, en un intento por contrarrestar la visión del sionismo como un movimiento imperialista, la clase puede encontrar interesante aprender las razones históricas, religiosas y culturales que hacen que los judíos se sientan tan unidos a Israel.

Estudie la historia

Puede que los profesores deseen discutir con los alumnos el cómo y el porqué se desarrolló el movimiento sionista situándolo en el contexto de la era del nacionalismo y del antisemitismo moderno. A fin de lograr la diferenciación, puede mostrarse a los alumnos lo complejo que era el tema del sionismo en los siglos XIX y XX, y que sigue siendo en el siglo XXI. Ha habido diferentes aproximaciones al sionismo, que van desde el sionismo socialista a muchas formas de sionismo religioso. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los sionistas culturales, por ejemplo, trataron de infundir nuevo vigor a la cultura judía en Europa sin pedir un estado judío. Algunos definieron el sionismo como un movimiento de liberación nacional inspirado, por ejemplo, en el movimiento nacional polaco de liberación del siglo XIX. Otros sacaron conclusiones de la asimilación fallida experimentada por muchos judíos en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y a partir de entonces.

Puede ser útil consultar diferentes biografías a fin de estudiar el hecho de que los judíos poseen diferentes ideas sobre su identidad. Un ejemplo de ello es la familia de Gershom Scholem (1897-1982), un judío alemán que emigró a Palestina y más tarde se convirtió en un famoso erudito. Mientras que Gershom (originariamente Gerhard) se hizo sionista, sus tres hermanos escogieron diferentes caminos. Su hermano Werner fue uno de los representantes del partido comunista en el Reichstag alemán en la segunda mitad de los años veinte, y fue asesinado en el campo de concentración de Buchenwald en 1940; su hermano Erich fue un miembro del partido liberal y representó a la organización general de judíos alemanes asimilados; el hermano mayor, Reinhold, en cambio, fue un nacionalista alemán. Otro ejemplo es Rusia, donde los judíos respondieron de modo distinto a los pogromos del siglo XIX. Por ejemplo, la emigración y una vida en la Diáspora en los Estados Unidos parecía ser la solución para algunos, mientras que otros se volvieron hacia el sionismo y/o el socialismo, bien quedándose en Rusia, bien intentando emigrar a Palestina. Al mismo tiempo, muchos judíos rusos se identificaban con el comunismo y, por tanto, criticaban el sionismo como todos los demás movimientos nacionalistas supuestamente burgueses. Al ver estos ejemplos, los alumnos pueden encontrar interesante darse cuenta de que judíos diferentes, en diferentes momentos en el tiempo, han definido su identidad de diversas maneras, y de que es fundamentalmente el antisemitismo el que niega esta diversidad al etiquetar a la gente como “judía” a pesar de su autodefinición.

Además, pueden discutirse las perspectivas judías sobre la fundación del Estado de Israel tras el Holocausto si los alumnos tienen algún conocimiento sobre el Holocausto. Los temas pueden incluir el estudio de los principales movimientos dentro del sionismo y su influencia en la sociedad israelí, y pueden ahondar en el hecho de que el socialismo y el deseo de construir una sociedad no discriminatoria tuvieron mucha influencia en muchos grupos sionistas, y mostrar que una muy pequeña minoría de judíos ultraortodoxos discrepa con el sionismo. Es probable que centrarse en todos estos factores aleje el énfasis de las generalizaciones y comparaciones.

4.4. El conflicto de Oriente Medio y el antisemitismo

Siempre que se da una escalada de tensión en Oriente Medio, se incrementa el número de incidentes antisemitas en Europa, Norteamérica, y en otras partes del mundo, lo que sugiere, por tanto, que existe una conexión entre ambos. Esta conexión a menudo lleva a la conclusión de que los judíos y/o Israel son responsables del antisemitismo, y se asume que sólo con que hubiera paz en Oriente Medio el antisemitismo dejaría de ser un problema. Como muestra la historia, no es probable que sea el caso, ya que el antisemitismo siempre ha sido un asunto que los judíos no han podido controlar, sino que sigue siendo una proyección y un problema mayoritario de la sociedad.

Un equilibrado análisis del conflicto de Oriente Medio puede, sin embargo, dar como resultado un reconocimiento de la causa palestina y del impacto de la política del gobierno en relación a los palestinos. Muchos jóvenes tenderán a identificarse con lo que ellos consideren la parte más débil – en este caso los palestinos. Criticar la política del gobierno israelí puede ser visto como legítimo y no debe etiquetarse como antisemita – después de todo, esta crítica la hacen tanto los judíos como los no judíos tanto dentro como fuera de Israel. Aunque es legítimo discrepar con esta política, la crítica a las acciones de Israel pasa de la raya siempre que se aplica la doble moral.

El conflicto se percibe a menudo a través de la lente del resentimiento antisemita existente y está ligado a las imágenes antisemitas tradicionales. Por otro lado, lo que podría empezar como una crítica a la política israelí puede encontrarse con todo el arsenal de imaginación y literatura antisemita que se ha creado a lo largo de los siglos y que se está usando ahora contra Israel, y volverse susceptible a él. Debido a este proceso, se ha sugerido que la política israelí es un intento de adquirir más poder en el mundo de una manera imperialista y a costa de otros, que los soldados israelíes son especialmente sanguinarios, etc. Además, se ha observado que la imaginación antijudía que data del antijudaísmo cristiano de la Edad Media en Europa reaparece en los medios en algunas partes del mundo árabe. Estas imágenes sugieren incluso que los judíos usan la sangre de los niños musulmanes con fines rituales religiosos. La traducción y adaptación de esos viejos mitos a diferentes contextos es lo que hace del antisemitismo una fuerza poderosa.

Otro problema es que algunos sitúan a los judíos fundamentalmente en su papel de víctimas del antisemitismo y del Holocausto. A la vista de esta situación, existe una suposición subconsciente de que los judíos han de ser mejores personas, con valores morales más altos que otros. Esta frecuente reducción de los judíos a su papel de víctimas del Holocausto aparentemente puede no encajar con la idea de que el estado judío esté enfrascado en guerras y conflictos. Si los judíos son esencialmente víctimas, se pregunta, ¿cómo pueden provocar sufrimiento a los civiles palestinos o libaneses? En respuesta a esta percibida contradicción, pueden observarse dos maneras de debatir sobre la condición de víctima de los judíos. Algunos relacionan a las víctimas del Holocausto con el conflicto, insinuando que la política israelí deslegitima el papel de víctima de, por ejemplo, Ana Frank, como si la condición de víctima de los presos de Auschwitz y de otros campos de exterminio fuera un tema discutible. Otros resuelven esta tensión relacionando a los perpetradores del nacionalsocialismo con Israel. Mientras que los políticos israelíes han sido identificados con Hitler y los soldados israelíes con las SS, el modo en que Israel trata a los palestinos se ha relacionado con el asesinato sistemático de judíos en masa del régimen nacionalsocialista. Tales

ecuaciones y comparaciones, además de ser ofensivas e históricamente inexactas, no contribuyen en absoluto a la comprensión ni a la solución del conflicto de Oriente Medio. Pueden considerarse más bien como intentos de usar el dicho conflicto no sólo como una justificación para el antisemitismo, sino también como una manera de acabar con la actual conmemoración del Holocausto, a la cual a menudo acompañan sentimientos de incomodidad.

Dada la prominencia de los debates públicos sobre Israel, sobre su existencia y sobre su política, es probable que el tema aparezca a veces en las clases. Dentro de las diferentes manifestaciones del antisemitismo, el antisionismo es seguramente el menos desacreditado, ya que sólo hay una fina y discutida línea entre el antisionismo antisemita y las críticas contra Israel. Se ha observado, sin embargo, que el antisionismo ha afectado a las comunidades judías e incluso a los niños en muchos países europeos. El resentimiento hacia Israel ha sido proyectado por tanto a todos los judíos. Lo que se define como represalias por la política israelí a menudo afecta violentamente a individuos judíos y a sus instituciones comunitarias en todo el mundo. Los judíos, independientemente de su autodefinición, a menudo son percibidos todavía por algunas personas como pertenecientes a Israel. Sin embargo, debe quedar muy claro que las tensiones políticas o las acciones que están siendo llevadas a cabo por el gobierno o el ejército israelí nunca justifican el antisemitismo ni los ataques violentos contra nadie, independientemente de que sean judíos o no, de que sean israelíes o no, o de que estén de acuerdo o no con la política del Estado de Israel. Ninguno de estos criterios afecta al derecho de cada ser humano a la inviolabilidad física.

Respuesta educativa

Al respecto de este tema, los profesores deben intentar presentar los hechos históricos básicos tan objetivamente como sea posible a la vez que ser conscientes de las imágenes antisemitas usadas en este contexto.

Satisfaga la necesidad de hablar del tema

Dada la importancia del tema, debe darse a los alumnos la oportunidad de aprender más sobre este conflicto, especialmente sobre su historia. La transmisión de conocimientos equilibrados y con fundamento puede corregir las opiniones de algunos y capacitar a los jóvenes ante las explicaciones antisemitas. Cuanto más conscientes se vuelvan los alumnos y más comprendan las complejidades y las características específicas del conflicto, las peculiares circunstancias históricas y las sensibilidades de ambas partes, más inmunes serán a las falsas comparaciones o a las conclusiones simplistas. Más que reproducir resentimientos, los alumnos deben aprender sobre esa gente que está involucrada en varias iniciativas cuyo objetivo es la coexistencia, y también deben tener la oportunidad de aprender más acerca del proceso de paz. Al mismo tiempo, los profesores deben dejar muy claro que no existe ninguna base para comparar el conflicto con el Holocausto. El Holocausto no fue un conflicto entre los alemanes y los judíos, sino más bien el producto del antisemitismo.

Acepte que es difícil encontrar soluciones

El antisemitismo ofrece soluciones fáciles para cuestiones complicadas. Podría ser útil que se comprenda y se acepte que algunos temas siguen siendo insolubles y

contradictorios. Los políticos, los activistas por la paz, y gran variedad de expertos, en diversos momentos han intentado encontrar una solución al conflicto de Oriente Medio y sólo han tenido éxito parcial o temporalmente. Por tanto, no es realista asumir que pueda encontrarse una solución en el entorno de un aula. En ese sentido, los educadores pueden animar a los jóvenes a aceptar contradicciones, problemas insolubles y realidades sociales.

Conciencia sobre las aproximaciones antisemitas al conflicto y responde a ellas

Los profesores deben sensibilizar a sus alumnos sobre la importancia del antisemitismo en las discusiones y en la cobertura de los medios sobre el conflicto de Oriente Medio. Los alumnos apreciarán que se les dé una oportunidad de debatir el tema de modo imparcial. Con esta finalidad, vale la pena discutir con ellos la cuestión de la doble moral.

- ¿De qué manera se está aplicando la doble moral y qué explicaciones pueden darse para ello?
- ¿Creen los alumnos que eso está moralmente justificado o que es útil para entender el conflicto?

Siempre que los alumnos tengan conocimientos básicos sobre el funcionamiento de las teorías de conspiración y sobre diferentes estereotipos antisemitas, estos conocimientos pueden usarse para identificar el discurso antisemita sobre Israel. El efecto será muy probablemente más fuerte si ellos mismos identifican algo como antisemita y demuestran la habilidad para diferenciar entre las críticas justificadas e injustificadas.

Contrarreste las imágenes distorsionadas

Aunque la cobertura de los medios sobre el conflicto es amplia, no siempre proporciona información básica. Algunos reportajes crean una imagen distorsionada de Israel, y, por tanto, pasan por alto el hecho de que Israel es una sociedad diversa y democrática. Siempre que sea posible, los profesores deben intentar contrarrestar dichas imágenes. Tal vez los alumnos quieran hacer un trabajo de investigación sobre diferentes partidos políticos y opiniones en Israel. Siguiendo su investigación, deben darse cuenta de que la sociedad israelí no es una entidad monolítica y de que puede no estar justificado o no ser útil hablar de forma generalizada de “los israelíes”. Si los alumnos discuten sobre la política israelí de modo descontextualizado, los profesores deben intentar sensibilizarlos sobre los miedos israelíes, cuando menos, enseñando empatía por los sentimientos de muchos israelíes en el contexto de los ataques suicidas. También es importante para entender el conflicto reconocer el hecho de que muchos países de la zona adoptan un tono agresivo hacia Israel basado en estereotipos antisemitas, y que esto determina el discurso político global, incluyendo a las élites políticas y a sus líderes. Los israelíes se enfrentan incluso a llamadas a la completa destrucción de su estado por parte de líderes políticos de la zona. Una imagen igualmente distorsionada es la dicotomía entre el Islam y Occidente y/o Israel. Los alumnos pueden disfrutar ampliando su perspectiva al tomar conciencia de la diversidad entre los países, incluyendo la diversidad de las relaciones con Israel. Esto puede traer consigo el darse cuenta de que los musulmanes de países

como Bosnia y Albania, así como el cónsul turco de Rodas, protegieron personalmente a algunos judíos en la Segunda Guerra Mundial.⁹

Puede que los profesores deseen enseñar a los alumnos que el antagonismo entre los israelíes y los palestinos es un conflicto histórico sobre las tierras. La cultura y la religión han devenido un medio dentro del conflicto, pero de ningún modo son la causa.

4.5. El antisemitismo y el Holocausto

Aunque difieren en algunas cosas de la negación del Holocausto, las tentativas de menoscabar y trivializar el Holocausto pueden ser igualmente ofensivas. Relacionar el Holocausto con otros acontecimientos de la historia supone un esfuerzo complejo y complicado. *Puede* hacer que se comprendan mejor las realidades históricas, pero *no* es el caso si la comparación se basa en una distorsión de los hechos. Dichas distorsiones de los hechos pueden tener lugar cuando el Holocausto y las imágenes asociadas a él se usen con otros propósitos que no sean la conmemoración o el adquirir un mayor conocimiento. Notorios ejemplos de esta tendencia son los movimientos contra el aborto o por los derechos de los animales, que usan el término “Holocausto” para llamar la atención sobre los respectivos temas que les conciernen. Relacionar algo percibido como una injusticia con el asesinato de los judíos europeos es inapropiado y puede contribuir a trivializar el Holocausto.

Referirse al Holocausto de manera trivial, por ejemplo haciendo chistes, puede ser conscientemente antisemita si se hace para ofender y humillar a los judíos. El Holocausto se ha convertido en tema habitual en las formas tradicionales y contemporáneas de antisemitismo. Por ejemplo, algunos integran el Holocausto dentro de las teorías de conspiración antisemitas, sugiriendo que es “un asunto judío” y una manera para los judíos de, según dice esa teoría, conseguir más dinero y control todavía. El concepto más controvertido en este contexto es la idea de que los judíos dirijan una “industria del Holocausto”. Aparte de eso, nuevas formas de antisemitismo han tendido a centrarse en el Holocausto y a desarrollarse a su alrededor. Imágenes y referencias asociadas con la *Shoah* se usan en polémicas contra Israel. Además, el difícil proceso de asimilar la implicación de un individuo, una institución o una nación en el Holocausto, ha resultado en algunos países en lo que se ha definido como “antisemitismo secundario”, esto es, una forma de antisemitismo que existe, no a pesar de, sino debido al Holocausto. En el núcleo de este antisemitismo está el resentimiento contra los judíos como víctimas del Holocausto. La Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales define antisemitismo secundario como “cualquier forma de antisemitismo que es en sí un reflejo del establecimiento del tabú de expresar el antisemitismo”. El concepto suele usarse fundamentalmente para describir el antisemitismo en Austria y Alemania, donde el antisemitismo secundario suele considerarse una reacción a los debates sobre la identidad nacional y el nacionalsocialismo. Utilizando viejos estereotipos sobre el poder y la influencia judíos en los medios, una afirmación típica del antisemitismo secundario es, por ejemplo, que

---

⁹ Ver información sobre una exposición del fotógrafo Norman Gershman llamada “BESA: A Code of Honor - Muslim Albanians Who Rescued Jews During the Holocaust”, en la página web del Yad Vashem, (en inglés), http://www1.yadvashem.org/about_yad/what_new/gershman/temp_index_whats_new_Gershman.html.

los judíos están manipulando a los alemanes o a los austríacos explotando sentimientos de culpabilidad.”¹⁰

Los profesores tal vez quieran tratar dichas tendencias en las escuelas fundamentalmente porque piensen que es esencial para la memoria del Holocausto. Dada la edad avanzada de los últimos testigos y supervivientes vivos, algunos creen importante que las jóvenes generaciones se comprometan con entusiasmo a conservar la memoria de la *Shoah*. Naturalmente, menoscabar y trivializar el Holocausto se opone a este esfuerzo. También supone el peligro de poner en cuestión el proceso de tratar críticamente las historias nacionales, institucionales e individuales actualmente en curso, un proceso que ha convertido el Holocausto en parte de la memoria colectiva de Europa y de la humanidad. Muchos alumnos pueden apreciar que se les dé la oportunidad de unirse a este proceso y de apoyarlo junto a jóvenes de otros países.

Respuesta educativa

La mejor manera de enfrentarse a las tendencias para menoscabar y trivializar el Holocausto es luchar por la mejor educación posible sobre éste. Leer, aprender, pensar y escribir sobre el Holocausto debería ser un ejercicio atractivo y gratificante para los alumnos. En este contexto, la conciencia del Holocausto como un legado europeo, un punto de inflexión en la historia del mundo, y un acontecimiento que “fundamentalmente cuestionó los fundamentos de la civilización”¹¹ es crucial. Las formas secundarias de antisemitismo pueden combatirse de modo eficaz haciendo referencia a iniciativas internacionales que tienen lugar en ese campo, incluso al nivel de los proyectos escolares internacionales. Cuando aprendan sobre esto, los alumnos pueden darse cuenta de que ni el antisemitismo ni el Holocausto son solamente un asunto judío.

Trate el menoscabo involuntario del Holocausto

Los alumnos pueden hacer afirmaciones que trivialicen el Holocausto, pero al hacerlo sólo están repitiendo algo que han aprendido o cogido en alguna otra parte. En tales casos, es recomendable animarlos a que piensen sobre sus comentarios y a que evalúen críticamente lo dicho. Si un educador descubre que un alumno ha equiparado un acontecimiento al Holocausto porque estaba alterado por ese acontecimiento en particular, pero carecía de las palabras y las herramientas para expresar sus pensamientos, el profesor puede ayudar a encontrar formas alternativas de expresar lo concerniente al asunto. Si un alumno relaciona otros acontecimientos con el Holocausto de manera inapropiada, el profesor debe intentar proporcionarle tanta información como sea necesaria para desechar esa falsa comparación. Si los alumnos sienten que menoscabar el Holocausto es la única manera de dar a conocer el sufrimiento de otra gente, la clase debe discutir si el Holocausto puede servir para otros propósitos.

---

¹⁰ “Antisemitism: Summary overview of the situation in the European Union 2001-2005”, papeles de trabajo del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (ahora la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales), versión actualizada de diciembre del 2006, (en inglés), http://fra.europa.eu/fra/material/pub/AS/Antisemitism_Overview_December_2006_en.pdf.

¹¹ “Declaración del Foro Internacional de Estocolmo sobre el Holocausto”, Grupo Internacional de Trabajo y Cooperación para la Educación, Rememoración e Investigación del Holocausto, (en inglés), <http://www.holocausttaskforce.org/about/index.php?content=stockholm>.

Además, tal vez los profesores quieran tratar seriamente el tema sacado por el alumno y discutirlo aparte.

Prepare activamente los días conmemorativos del Holocausto

Preparar los días conmemorativos del Holocausto en las escuelas puede fomentar la empatía hacia las víctimas. Identificarse con víctimas individuales y con sus historias puede sensibilizar a los alumnos para que eviten insultar su memoria. Los ejemplos personales reales a menudo conciencian a los alumnos del impacto y del significado del Holocausto para la humanidad. Son recomendables las actividades que se centran en las historias de gente real, cuyos nombres o caras han sido identificados (por ejemplo, antiguos habitantes judíos de una ciudad o barrio, antiguos profesores o alumnos de una escuela) o que pueden descubrirse a través de la investigación. Se proporcionan más sugerencias en las pautas llamadas “Preparación de los días de recordación del Holocausto”,¹² que están disponibles en 13 idiomas.

Proporcione a los alumnos tareas asumibles y gratificantes

Los intentos de menoscabar o trivializar el Holocausto a menudo indican que el alumno se siente abrumado por el tema. Puede ser útil para los profesores tener en consideración que éste es un asunto que requiere implicación emocional, uno que inevitablemente trata sobre la identidad y que podría crear un conflicto en los alumnos que quieran identificarse positivamente con su país, incluso si ese país estaba involucrado en la colaboración. Los profesores deben esforzarse para proporcionar a los alumnos la oportunidad de discutir y analizar sus ideas sobre el Holocausto. Después de todo, los alumnos no deben sentir que han de llevar una carga sino que pueden contribuir al proceso, tanto nacional como internacional, de investigar y recordar este acontecimiento. Una vez que los alumnos se impliquen en un proyecto o trabajo de investigación relacionado con el Holocausto, es menos probable que usen estrategias para distanciarse del tema. Los profesores deben poner énfasis en la responsabilidad y no en la culpa.

4.6. Negación del Holocausto

La negación parcial o completa del Holocausto, como, por ejemplo, en una conferencia propiciada por el estado en Teherán en diciembre del 2006, es un ejemplo de la forma más extrema de revisionismo histórico. Superficialmente parece que cuestiona de modo pseudo-erudito la bien conocida historia del genocidio nacionalsocialista durante la Segunda Guerra Mundial. Quienes niegan el Holocausto se retratan a sí mismos como individuos y grupos comprometidos con una legítima e imparcial búsqueda del conocimiento histórico y de la “verdad”. Algunos defienden que el Holocausto es un mito y en consecuencia consideran que los sentimientos de dolor y el concepto de la responsabilidad han sido fabricados, que el deseo de llorar a las víctimas y de recordar es ilegítimo, y que los intentos de conseguir justicia para las víctimas son equivocados. Otros reconocen la persecución y la discriminación de los judíos en el Tercer Reich, afirmando al mismo tiempo que las políticas antisemitas del régimen nacionalsocialista

---

¹² “Preparación de los días de recordación del Holocausto”, *op. cit.*, nota 3.

fueron en gran parte una respuesta legítima a la deslealtad y a las fechorías judías, o bien declarando que el número de judíos asesinados fue de hecho mucho menor que el que se cree. Equiparar el Holocausto con otras acciones llevadas a cabo durante la guerra niega las específicas características y la singularidad de este acontecimiento.

La negación del Holocausto, por tanto, distorsiona intencionadamente el recuerdo histórico y rehúsa reconocer la victimización de los judíos por los nacionalsocialistas y por sus colaboradores en la Segunda Guerra Mundial. En ciertos casos, se añade otro giro antisemita al razonamiento, pues algunos creen que lo que ellos ven como “la construcción del Holocausto” ha conducido al apoyo occidental, especialmente al estadounidense, al establecimiento y sostén del estado de Israel. Otras teorías de conspiración también están siendo aireadas en este contexto, incluyendo la afirmación de que los mismos judíos cometieron el Holocausto o de que Hitler era judío.

Quienes perpetraron el Holocausto buscaban no dejar rastro. En parte lo consiguieron. La negación del Holocausto, en cierto modo, completa este plan, y, por tanto, ha sido ilegalizada en muchos países. Muchos piensan que existe una obligación moral y cívica de enfrentarse a la negación del Holocausto siempre que surja, a fin de proteger y defender la memoria de las víctimas y el recuerdo histórico. Si un alumno cuestiona el Holocausto y/o muestra apoyo por las ideas de quienes niegan el Holocausto, ello puede ser sintomático de la implicación del alumno en actividades extremistas o al menos sugerir su exposición a ideas extremistas. Después de todo, la negación del Holocausto ha seguido siendo una constante en muchos grupos de la extrema derecha, pero también está ampliamente extendida entre algunos fundamentalistas religiosos. La política internacional reciente revela que la negación del Holocausto está siendo politizada y utilizada en afirmaciones y amenazas antisemitas contra Israel. Aunque un alumno puede expresar tales opiniones como medio de provocación, es igualmente concebible que dichas afirmaciones reflejen familiaridad con otras opiniones antisemitas. Por tanto, responder a la negación del Holocausto es imprescindible.

Respuestas educativas

Igual que las teorías de conspiración, la negación del Holocausto está basada esencialmente en mentiras. Aunque es necesario contrastar esta visión con el recuerdo histórico y con hechos, cualquier discusión sobre si el Holocausto tuvo lugar o no, no sólo está fuera de lugar, sino que también es contraproducente, puesto que cada hecho presentado puede toparse con una nueva mentira. Ya que algunos tienen ya una afianzada visión antisemita del mundo y escogen negar el Holocausto, es improbable que proporcionarles información sobre el Holocausto solucione el problema. Quizá los profesores deseen primero asegurarse de que tales opiniones, si son expresadas, no dominen el discurso dentro del grupo y de que los alumnos comprendan por qué está mal negar el Holocausto y por qué es necesario responder a ello de manera rápida. Un modo de hacerlo puede ser presentar a los alumnos los recientes esfuerzos políticos dirigidos a abolir la negación del Holocausto, y mostrarles los argumentos utilizados en este contexto. Un ejemplo reciente podría ser la Decisión-marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia de la UE, que establece: “La aprobación, negación o flagrante trivialización pública del genocidio, de los crímenes contra la humanidad y de

los crímenes de guerra será criminalizada si el delito está dirigido contra un grupo de personas por causa de su raza, color, religión, ascendencia u origen nacional o étnico.”¹³

Busque y comprenda las motivaciones de los alumnos

Más que enfrascarse en una discusión con alumnos que sostienen tales opiniones, debe tratárseles individualmente a fin de preguntarles sobre sus razones para negar el Holocausto. Esta aproximación puede centrarse en preguntas personales como, por ejemplo: “¿Por qué has dicho eso? ¿De dónde has sacado esa información? ¿Por qué es importante para ti? ¿Qué crees que consigues cuando dices eso?” Durante esos intercambios, puede ser posible destapar las razones que se esconden tras esa negación del Holocausto. Los profesores tal vez deseen también animar a los alumnos a reconsiderar lo que han dicho a base de dejar claro que mucha gente ha cambiado de opinión sin enfrentarse a problemas. Si un profesor concluye que mediante esta provocación el alumno intentaba llamar la atención, deben buscarse maneras y se deben proporcionar oportunidades para dar al alumno la opción de llamar la atención y de adquirir confianza en sí mismo de forma constructiva.

Evite discutir afirmaciones negacionistas, pero no evite los debates

Discutir afirmaciones negacionistas puede prestar legitimidad a esta retórica y normalmente no da ningún resultado. En cambio, debe darse a los alumnos la oportunidad de discutir, de desarrollar sus puntos de vista, de profundizar en cuestiones complejas, etc., esto es, puede ser una experiencia positiva ver que el Holocausto es un tema del que se puede hablar y sobre el que se puede discutir de manera interesante y original –sobre la base de reconocer que tuvo lugar. Puede ser una buena idea visitar un archivo local o preguntar a un historiador sobre qué cuestiones relativas al Holocausto se están estudiando actualmente en la investigación académica y qué fuentes utilizan los historiadores y los archiveros. Otras alternativas pueden ser llamar a un superviviente del Holocausto, a un educador de un nivel similar al del alumno, o a un dirigente de la comunidad, con vistas a contrarrestar eficazmente la aparición de la negación del Holocausto en el aula.

4.7. Símbolos antisemitas

Para muchos alumnos, es importante y se considera *guay* identificarse con un grupo. Al intentar hacerlo, en algunos casos, pueden usar inconscientemente símbolos que tengan connotaciones antisemitas. Aunque algunos no son conscientes del significado antisemita de estos símbolos y los asocian a otros significados, puede que otros los usen conscientemente, es decir, como un código para identificar a individuos, grupos o instituciones que suscriben ideologías antisemitas y extremistas, tales como culturas juveniles asociadas con el neonazismo. Los símbolos de la extrema derecha son por definición antisemitas, porque el antisemitismo se halla en el centro de la respectiva ideología. Por ello, muchos de estos símbolos son ilegales en varios países. Además, los

---

¹³ “EU: Common Criminal Provisions Against Racism and Xenophobia”, Presidencia Alemana de la Unión Europea, nota de prensa, 20 de abril del 2007, (en inglés), http://www.eu2007.de/en/News/Press_Releases/April/0420BMJRassismus.html.

movimientos de izquierdas y los fundamentalistas religiosos usan también los símbolos antisemitas y antiisraelíes, y tienden a combinarlos con símbolos antiamericanos.

Los símbolos antisemitas pueden encontrarse en fotos, caricaturas, números, letras, música, frases, o en símbolos religiosos y míticos que tienen más de un significado. No todos son tan fácilmente identificables como la esvástica y la bandera de los nacionalsocialistas. También pueden usarse los colores para transmitir un mensaje antisemita. En Alemania, por ejemplo, el negro, el rojo y el blanco –los colores de la bandera del Imperio Alemán (1871-1918)– se usan para indicar un fondo de extrema derecha.

El uso de símbolos antisemitas es una técnica política utilizada para crear una identidad de grupo y para designar inclusión y exclusión. Mostrar *conscientemente* tales símbolos en público, como por ejemplo en la escuela, normalmente responde a un intento de influir en el ambiente, por decirlo de algún modo, a través de un signo. Aparte de ser una herramienta empleada dentro de los grupos de extrema derecha, dichos símbolos y códigos pueden contribuir también a los esfuerzos del lado de la extrema derecha para crear una red transnacional.

Además, los profesores deben observar que las consignas y las imágenes antisemitas también están diseminadas entre la música popular. Si bien ésta es un área que está fuera del control del profesor, es importante, sin embargo, tenerla en cuenta.

Respuesta educativa

Tratar este problema requiere una comprensión de las razones que hay detrás del uso de ciertos símbolos. Dependiendo del contexto, pueden considerarse diferentes aproximaciones. Para un acercamiento pedagógico, es importante ser consciente de las dinámicas del grupo y de la necesidad de tratar de modo distinto a sus miembros, especialmente debido a sus diferentes posiciones jerárquicas dentro del grupo y a las diferentes circunstancias de cada caso individual. Esta cuidadosa aproximación requiere un concentrado esfuerzo que no puede emprender un solo profesor. Es necesaria la cooperación directa con otros profesores y con la administración de la escuela, con las fuerzas del orden público y con la sociedad civil cuando se intenta tratar el asunto de manera responsable y efectiva.

Los padres deben implicarse en el proceso. Aunque muchos padres son conscientes de la existencia de videojuegos extremistas y violentos, a menudo desconocen manifestaciones más sutiles de antisemitismo y de opiniones políticas extremistas. Por ejemplo, muchos no saben que los lazos blancos en las botas negras, ciertas marcas de moda, o algunos grupos de música, propagan símbolos relacionados con el neonazismo. Puesto que a menudo transmiten un mensaje político, la moda y la música son, por tanto, más que simples expresiones del gusto.

Antes de embarcarse en este proceso, tanto los profesores como los padres pueden necesitar estar más informados sobre el significado de diferentes símbolos.

Los ejemplos más significativos incluyen:

- 88: Este número lo usan ciertos grupos para representar las palabras “Heil Hitler”, puesto que la H es la octava letra del alfabeto;
- 18: Este número lo usan ciertos grupos para representar el nombre de Adolf Hitler, puesto que la letra A es la primera y la H la octava en el alfabeto;
- 14 palabras: “Debemos asegurar la existencia de nuestra gente y un futuro para los niños blancos” es el credo de 14 palabras de David Lane, un neonazi y miembro del grupo terrorista The Order. Se utiliza como saludo, y aparece en las portadas de CDs y en la ropa;
- 666: Un número también usado por los miembros de sectas satánicas, aparece en los círculos extremistas como símbolo del anticristo judío. Según este punto de vista, los judíos son satánicos y malignos;
- ZOG: Significa “Zionist Occupied Government” y se refiere a los países de Europa y Norteamérica que desde este punto de vista están secretamente gobernados por Israel. El símbolo se usa a menudo en frases como “Stop ZOG!”, y también se incorpora a dibujos y grafitis.

Puesto que los símbolos antisemitas en la cultura juvenil cambian muy rápidamente, los profesores pueden consultar las siguientes páginas web, que ofrecen información actualizada sobre el tema:

- Agentur für soziale Perspektiven: Das Versteckspiel. Lifestyle, Symbole und Codes von neonazistischen und extrem rechten Gruppen. (En alemán).
<http://www.dasversteckspiel.de/index.html>;
- Centro Simon Wiesenthal: Odio y terrorismo digital 2007, (en inglés)
<http://www.wiesenthal.com/site/apps/s/content.asp?c=fwLYKnN8LzH&b=253162&ct=3876867>;
- Demos (en danés), <http://www.demos.dk/Symboler.htm>;
- Foro de Coordinación de la Lucha contra el Antisemitismo, una base de datos visual de símbolos extremistas, (en inglés),
<http://www.antisemitism.org.il/eng/Introduction>;
<http://www.antisemitism.org.il/spa/> (en castellano);
- Liga Antidifamación (ADL): “Hate on Display. A Visual Database of Extremist Symbols, Logos and Tattoos”, (en inglés),
http://www.adl.org/hate_symbols/default.asp;
- Lonsdale News (en holandés), <http://www.lonsdalenews.nl/symboliek.html>;
- Searchlight Magazine, Signs of Hate, (en inglés),
<http://www.opwedge.org.uk/SOHad.php>;
- La página web www.rechtsextremismus.ch ofrece consejos en Suiza. (En alemán).

Explique el significado

Puede que algunos alumnos no sean del todo conscientes, o que no lo sean en absoluto, de que ciertos símbolos son códigos para una ideología específica con la que no quisieran ser asociados. Por tanto, los profesores deben discutir con su clase por qué algunos símbolos tienen un significado antisemita y por qué puede parecer que muestran su apoyo a una ideología antisemita y racista. Los profesores están mejor situados para distinguir los contextos en los que los símbolos puedan funcionar como un código político de un contexto en el cual dicho mensaje no se transmita ni consciente ni inconscientemente. Por ejemplo, no debe hacerse sentir a los alumnos que celebrar su décimo octavo cumpleaños llevando el número 18 en la camisa es una expresión de antisemitismo. Al mismo tiempo, es necesario que los educadores sean conscientes de que algunos movimientos extremistas tienden a explotar el hecho de que un símbolo como el número 18 puede también tener un significado inofensivo y puede sencillamente referirse a la edad de alguien. La experiencia del profesor y su familiaridad con el alumno pueden ser buena guía para esto.

Consiga apoyo adicional

Si un profesor percibe cualquier actividad ilegal, los directores de los centros y las fuerzas del orden público deben involucrarse para tratar el problema.

Intente ofrecer alternativas

La gente joven que está en proceso de encontrar y explorar su identidad individual a menudo busca símbolos, grupos e ideas con los que identificarse. En un esfuerzo para prevenir que adopten opiniones extremistas, se recomienda que se les proporcione tanto espacio como sea posible para las expresiones de identidad inofensivas, y que se les propongan tantas alternativas al hecho de unirse a grupos radicales juveniles como sea posible. Si la escuela es acogedora y está sensibilizada con las necesidades individuales, a la vez que ofrece a los alumnos oportunidades para expresarse libremente en un ambiente de respeto y comprensión, se habrá dado un paso importante. A fin de fomentar alternativas y para promover la tolerancia, se han lanzado varias campañas. Se han elaborado carteles inspiradores, por ejemplo, para la Semana de Acción Europea contra el Racismo o en el contexto del Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo, el 9 de noviembre (ver <http://www.unitedagainstracism.org>, dentro existe la opción de escoger el idioma castellano). Otro punto de referencia es la campaña “Todos diferentes – Todos iguales” del Consejo de Europa (ver <http://alldifferent-allegal.info/>, página en inglés).

Anexo 1. Antisemitismo: Definición de trabajo

A fin de proporcionar apoyo práctico para identificar incidentes antisemitas a aquellos que se enfrentan a expresiones o actos de antisemitismo, la OIDDH y la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales, junto con organizaciones judías no gubernamentales y una serie de expertos, elaboraron una definición de trabajo del antisemitismo que abarca tanto las manifestaciones de antisemitismo tradicionales como las contemporáneas.

Definición de trabajo

El antisemitismo es una determinada percepción de los judíos que podría expresarse como odio a los judíos.

Las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo están dirigidas a individuos judíos y no judíos y/o sus propiedades, a instituciones de la comunidad judía y a instalaciones religiosas.

Además, dichas manifestaciones podrían tener también como blanco el Estado de Israel, concebido como una colectividad judía.

El antisemitismo con frecuencia achaca a los judíos estar conspirando contra la humanidad, y se usa a menudo para culparlos de que “las cosas vayan mal”. Se expresa a través del discurso, de la escritura, de formas visuales y de actos, y emplea rasgos de carácter siniestros y negativos.

Ejemplos contemporáneos de antisemitismo en la vida pública, los medios, las escuelas, el lugar de trabajo, y en la esfera religiosa, teniendo en cuenta el contexto general, podrían incluir (pero no se limitan a):

- Llamamientos y ayuda al asesinato o perjuicio de judíos así como su justificación en nombre de una ideología radical o de una visión extremista de la religión;
- Hacer acusaciones mendaces, deshumanizadoras, demonizadoras, o estereotípicas sobre los judíos como tales o sobre el poder de los judíos como colectivo — tales como, especialmente pero no exclusivamente, el mito sobre una conspiración judía mundial o el de que los judíos controlan los medios, la economía, el gobierno u otras instituciones sociales;
- Acusar a los judíos como pueblo de ser responsables de fechorías reales o imaginadas cometidas por una sola persona o grupo judíos, o incluso de actos cometidos por no judíos;
- Negar el hecho, el alcance, los mecanismos (ej., las cámaras de gas) o la intencionalidad del genocidio del pueblo judío en manos de la Alemania nacionalsocialista y sus partidarios y cómplices durante la Segunda Guerra Mundial (el Holocausto);

- Acusar a los judíos como pueblo, o a Israel como estado, de inventar o exagerar el Holocausto;
- Acusar a ciudadanos judíos de ser más leales a Israel, o a las presuntas prioridades de los judíos de todo el mundo, que a los intereses de sus propias naciones.

Ejemplos de las maneras en que se manifiesta el antisemitismo en relación al Estado de Israel, teniendo en cuenta el contexto global, podrían incluir:

- Negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación, por ejemplo declarando que la existencia del Estado de Israel constituye un empeño racista;
- Aplicar la doble moral esperando de Israel un comportamiento no requerido o exigido a ninguna otra nación democrática;
- Usar los símbolos e imágenes asociados con el antisemitismo clásico (ej., afirmaciones de que los judíos asesinaron a Jesús o libelos de sangre) para caracterizar a Israel o a los israelíes;
- Utilizar comparaciones de la política israelí contemporánea con la de los nazis;
- Achacar a la colectividad judía la responsabilidad de las acciones del Estado de Israel.

Sin embargo, las críticas a Israel similares a las dirigidas contra cualquier otro país no pueden considerarse como antisemitas.

Los actos antisemitas son criminales cuando así los define la ley (ej., la negación del Holocausto o la distribución de materiales antisemitas en algunos países). Los actos criminales son antisemitas cuando el blanco de una agresión, sean personas o propiedades –como edificios, escuelas, lugares de culto y cementerios– sea seleccionado porque es judío o está ligado a los judíos, o porque se crea que lo es o que lo está. La discriminación antisemita es negar a los judíos las oportunidades o servicios al alcance de otros y es ilegal en muchos países.

Anexo 2. Sitios web recomendados

Para más información, pueden consultarse las siguientes páginas web:

a) Organizaciones internacionales

La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE

<http://www.osce.org/odihr> (En inglés)

Con sede en Varsovia, Polonia, la OIDDH actúa en toda el área de la OSCE en los siguientes campos: observación de las elecciones, desarrollo democrático, derechos humanos, tolerancia y no discriminación, y aplicación de la ley.

- *El programa de tolerancia y no discriminación de la OIDDH* (<http://www.osce.org/odihr/20051.html>, página en inglés) proporciona asistencia a los 56 estados participantes de la OSCE sobre los siguientes temas: odio, crimen, antisemitismo, racismo/xenofobia, intolerancia contra musulmanes, y libertad de religión y creencia.
  - o **Los materiales pedagógicos sobre antisemitismo** elaborados en estrecha cooperación con la Casa de Ana Frank, Ámsterdam, pueden descargarse de la página web de la OIDDH en: http://www.osce.org/odihr/item_11_23875.html (en inglés);
  - o El documento “**Preparación de los días de recordación del Holocausto: Sugerencias para educadores**”, elaborado junto con el Yad Vashem, está disponible en 13 idiomas en <http://www.osce.org/odihr/20104.html>
o <http://www1.yadvashem.org/education/departament/english/specproj.html>
; la versión en castellano puede encontrarse en <http://www1.yadvashem.org/education/Spanish/guideline.pdf>
  - o **El Sistema de información sobre la tolerancia y la no discriminación, de la OIDDH** (<http://tnd.odihr.pl>, página en inglés) almacena y proporciona información de los estados participantes, así como de organizaciones asociadas, relacionada con la tolerancia y la no discriminación. La sección de educación proporciona enlaces, materiales y herramientas para aquellos implicados en el sector de la educación formal o no formal a lo largo de la zona de la OSCE.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia

<http://www.coe.int/ecri> (En inglés)

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) se fundó por decisión del Consejo de Europa. La labor de la ECRI es combatir el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, y la intolerancia a nivel europeo y desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos.

La Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales

<http://www.fra.europa.eu/fra/index.php>

La Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales trabaja en la recolección y análisis de información y datos, promueve la conciencia pública sobre los derechos humanos, fomenta el diálogo con la sociedad civil, y aconseja a las instituciones de la UE y de los estados miembros sobre sus políticas, incluyendo el área de la lucha contra el racismo y la xenofobia, y la intolerancia que conllevan.

El Programa de divulgación sobre el Holocausto y las Naciones Unidas

<http://www.un.org/holocaustremembrance> (En inglés)

<http://www.un.org/spanish/holocaustremembrance/main.shtml> (En castellano)

Esta página web proporciona información básica sobre una resolución adoptada por consenso por las Naciones Unidas.

La Asamblea General condena sin reservas toda manifestación de intolerancia religiosa, incitación, acoso, o violencia contra personas o comunidades basada en el origen étnico o en la creencia religiosa, siempre que tenga lugar. Existen recursos y artículos de debate disponibles para su descarga.

El Grupo Internacional de Trabajo y Cooperación para la Educación, Rememoración e Investigación del Holocausto

<http://www.holocausttaskforce.org> (En inglés)

La página web del Grupo mantiene un listado internacional de organizaciones que trabajan en los campos de la educación sobre el Holocausto, la memoria y la investigación, un calendario internacional de eventos, un listado de archivos, y listas de actividades pedagógicas y conmemorativas. Tanto información adicional sobre el Grupo como pautas educativas sobre el Holocausto elaboradas por el Grupo de Trabajo para la Educación, pueden también descargarse en <http://www.holocausttaskforce.org/teachers/index.php?content=guidelines/menu.php> (En inglés).

b) Museos, centros educativos e instituciones para la investigación

Aprender de la historia, nazismo y Holocausto en la educación alemana

<http://www.lernen-aus-der-geschichte.de/?&lp=es> (En castellano)

Una página web alemana que proporciona información sobre proyectos educativos e iniciativas centradas en el nacionalsocialismo, el Holocausto, los derechos humanos, y su respectiva relevancia actual. Parte de la página web es un foro europeo.

Casa de Ana Frank

<http://www.annefrank.org> (En castellano)

La Casa de Ana Frank es un museo y una organización educativa. Desarrolla material pedagógico, organiza exhibiciones, investiga, y lleva a cabo proyectos educativos. Los temas clave incluyen: Ana Frank, el Holocausto, el antisemitismo, la discriminación y los derechos humanos.

Casa Sefarad Israel

<http://www.casasefarad-israel.es> (En castellano)

La Casa Sefarad Israel es una institución española cuyo objetivo es estudiar y preservar la historia de los judíos en España. Amplía el conocimiento sobre la cultura judía e inicia proyectos de cooperación entre España e Israel. También actúa en el campo de la educación.

Centro Internacional Vidal Sassoon para el Estudio del Antisemitismo

<http://sicsa.huji.ac.il> (En inglés)

El centro se dedica a la investigación sobre el antisemitismo a través de la historia, centrándose en las relaciones entre judíos y no judíos, especialmente en situaciones de tensión y crisis.

-Bibliografía sobre antisemitismo árabe y musulmán (un proyecto del Centro Vidal Sassoon).

<http://sicsa.huji.ac.il/islam.html> (En inglés)

Centro de Investigación sobre el Antisemitismo, Berlín

<http://www.tu-berlin.de/~zfa> (En alemán)

http://zfa.kgw.tu-berlin.de/english/index_english.htm (En inglés)

Este instituto de la Universidad Politécnica de Berlín es la única institución de este tipo en Europa. La investigación se centra en el antisemitismo, así como en los prejuicios

contra las minorías. También se dedica a la historia de los judíos alemanes y al Holocausto. Hay más información sobre materiales pedagógicos disponible en la red.

Facing History and Ourselves

<http://www.facinghistory.org> (En inglés)

Esta organización implica a profesores y alumnos de diversos contextos en un examen del racismo, los prejuicios y el antisemitismo a fin de promover el desarrollo de una ciudadanía más humana y con más fundamento.

Foro de Coordinación de la Lucha contra el Antisemitismo

<http://www.antisemitism.org.il> (En castellano)

El Foro de Coordinación de la Lucha contra el Antisemitismo es un foro estatal que vigila las actividades antisemitas en todo el mundo. Coordina la lucha contra el antisemitismo con varios cuerpos gubernamentales y organizaciones judías en todo el mundo.

H-Antisemitism

<http://www.h-net.org/~antis> (En inglés)

Esta red fomenta la discusión erudita de la historia del antisemitismo y ofrece diversos materiales pedagógicos, bibliográficos y de investigación.

Instituto de Investigación de Medios de Comunicación en el Oriente Medio

<http://www.memri.org> (En inglés)

<http://www.memri.org/espanol/index.html> (En castellano)

El Instituto de Investigación de Medios de Comunicación en el Oriente Medio (MEMRI) estudia el Oriente Medio a través de los medios de la región. El MEMRI salva la distancia lingüística que existe entre Occidente y Oriente Medio, proporcionando oportunas traducciones de los medios árabes, persas y turcos, así como originales análisis de las tendencias políticas, ideológicas, intelectuales, sociales, culturales y religiosas del Oriente Medio.

Instituto Stephen Roth para el Estudio del Antisemitismo y el Racismo Contemporáneos

<http://www.tau.ac.il/Anti-Semitism> (En inglés)

El Instituto Stephen Roth para el Estudio del Antisemitismo y el Racismo Contemporáneos de la Universidad de Tel-Aviv está alojado en la Biblioteca Wiener, que contiene una de las mayores colecciones de literatura antisemita, nazi y extremista del mundo.

The Living History Forum

<http://www.levandehistoria.se> (En sueco)

<http://www.levandehistoria.se/english> (En inglés)

Una organización del gobierno sueco, el Living History Forum, toma la historia como punto de partida para estudiar los procesos contemporáneos que pudieron conducir a la intolerancia y la injusticia. Se aplican métodos innovadores para animar a la gente joven a utilizar su propia creatividad para definir la intolerancia que existe en sus propias vidas. Existe también más información disponible en inglés sobre las actividades.

Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos

<http://www.ushmm.org> (En inglés)

<http://www.ushmm.org/museum/exhibit/focus/spanish/> (En castellano)

Un vivo recuerdo del Holocausto, el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos estimula a los líderes y a los ciudadanos para que se enfrenten al odio, prevengan el genocidio, promuevan la dignidad humana, y fortalezcan la democracia.

Museo de la Tolerancia

<http://www.museumoftolerance.com> (En inglés)

El Museo de la Tolerancia es un museo experimental interactivo centrado en el racismo y los prejuicios en los Estados Unidos y en la historia del Holocausto.

Projekte gegen Antisemitismus

<http://www.projekte-gegen-antisemitismus.de> (En alemán)

<http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/eng/> (En inglés)

Projekte gegen Antisemitismus es una iniciativa alemana apoyada por la Fundación Amadeo Antonio que proporciona materiales pedagógicos, ideas, información básica, y noticias sobre el antisemitismo.

Yad Vashem

<http://www.yadvashem.org> (En inglés)

El Yad Vashem, el Ente para el recuerdo de los mártires y héroes del Holocausto, fue establecido en 1953 por decreto del parlamento israelí. Desde su creación, el Yad Vashem se ha propuesto documentar la historia de los judíos durante el periodo del Holocausto, preservar la memoria y la historia de cada una de las seis millones de víctimas, y transmitir el legado del Holocausto para las generaciones venideras a través de sus archivos, su biblioteca, su escuela, sus museos, y del reconocimiento de los Justos de las Naciones.

c) Organizaciones no gubernamentales

Centro Simon Wiesenthal

<http://www.wiesenthal.com> (En inglés)

El Centro Simon Wiesenthal es una organización judía internacional comprometida con los derechos humanos y dedicada a preservar la memoria del Holocausto. Fomenta la tolerancia y la comprensión a través de involucrar a la comunidad, de los proyectos educativos, y de la acción social. Se enfrenta a múltiples temas contemporáneos, incluyendo el antisemitismo, el odio, y el terrorismo y los derechos humanos.

Centro SOVA

<http://www.sova-center.ru> (En ruso)

<http://sova-center.ru/194F418> (En inglés)

Una ONG rusa, el Centro SOVA, hace un seguimiento del extremismo, la intolerancia y el antisemitismo en la Federación Rusa, además de llevar a cabo una labor informativa. Parte de la página web está también disponible en inglés.

Comité Judío Americano

<http://www.ajc.org> (En inglés)

El Comité Judío Americano es un laboratorio internacional de pensamiento y un grupo de presión que fomenta sociedades pluralistas y democráticas en que se proteja a las minorías. Las áreas clave en las que se centra incluyen la lucha contra el antisemitismo y todas las formas de intolerancia, y promueve el pluralismo y los valores civiles compartidos, protege los derechos humanos, afirma el derecho de Israel a existir en paz y seguridad con sus vecinos, y salvaguarda y fortalece la vida judía.

The Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus

<http://www.kiga-berlin.org> (En alemán)

La Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus es una organización no gubernamental centrada en la lucha contra el antisemitismo, especialmente entre la juventud inmigrante. Existen varios programas educativos disponibles en la red.

Liga Antidifamación

<http://www.adl.org> (En inglés)

Fundada en 1913, la Liga Antidifamación es una de las principales agencias de derechos civiles. Trabaja para combatir el antisemitismo y todas las formas de intolerancia, y defiende los ideales democráticos.

Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo

<http://www.licra.org> (En francés)

La Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo se dedica a la lucha contra el racismo y el antisemitismo, y, entre otras cosas, hace un seguimiento de las páginas web racistas. Ofrece recursos e información básica.