

B'NAI B'RITH
VENEZUELA

B'nai B'rith Post

AÑO 5786 NUMERO 028

11 DE FEBRERO DE 2026

Acto de Conmemoración del Holocausto

**Acto de
Conmemoración del
Holocausto**

**Espacio Anna Frank:
Exposición Existencia
y Veracidad**

**Sesión especial del
Concejo Municipal de
Chacao**

**Tecnología Israelí:
Estimulación Cerebral
Profunda**

Próximas Actividades

Anexo:

**Newsletter No. 3
Yad Vashem**

En un esfuerzo conjunto que reafirma el compromiso de la sociedad venezolana con los derechos humanos, diversas instituciones se unieron para conmemorar el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El Comité Venezolano de Yad Vashem, la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela (CAIV), la Fraternidad Hebrea B'nai B'rith, el Concejo Municipal de Chacao y el Espacio Ana Frank, llevaron a cabo un acto cargado de reflexión, tolerancia y un firme llamado a la paz.

La jornada inició con la intervención del vicepresidente del Concejo Municipal de Chacao, quien subrayó que preservar la memoria histórica es un acto de responsabilidad ética frente a las generaciones presentes y futuras.

Por su parte, el Dr. Miguel Truzman, Director Nacional de la CAIV, centró su mensaje en la "Dignidad de los Sobrevivientes", tema bandera establecido por las Naciones Unidas para este 2026. Truzman destacó el invaluable aporte de quienes, tras ser perseguidos por el nazismo, encontraron en Venezuela un hogar y con-

tribuyeron al desarrollo del país con su trabajo y valores.

En representación de la segunda generación, el Lic. Sami Rozenbaum compartió un conmovedor testimonio, recordándonos que la memoria no es un concepto estático del pasado, sino una herramienta de vigilancia permanente ante los desafíos actuales. Finalmente, Tomás Osers, presidente del Comité Venezolano de Yad Vashem, envió un mensaje contundente sobre la necesidad de la divulgación educativa de la Shoá para blindar a las nuevas generaciones contra el odio.

El clímax de la conmemoración llegó de la mano de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao y la Joven Coral Ángel Sauce. Bajo la dirección de los maestros Hans Loreto, Oriana Martínez y Harold Yakov Vargas, la música se transformó en un lenguaje de esperanza.

El repertorio comenzó con la solemnidad del tema principal de La Lista de Schindler (John Williams), con un solo magistral de Alexis Ramos. Siguió con la nostalgia de Oifn Pripetchik y la profundidad espiritual de Ani Maamim, melodía ligada

a la fe inquebrantable en los vagones hacia el exterminio. El bloque litúrgico cerró con Kshe Halev Boje, pieza contemporánea que evoca la búsqueda de refugio divino en los momentos de mayor debilidad.

La segunda parte del concierto celebró la vida y la integración. Piezas como Si Tienes Fe (El Príncipe de Egipto) prepararon el camino para una fusión cultural única: la Suite de la Jora al Joropo, donde las raíces judías y venezolanas se entrelazaron en una sola armonía.

El cierre fue un tributo a la tierra que acogió a los inmigrantes: la Suite Onda Nueva del maestro Aldemaro Romero y la vibrante Aires de Venezuela (arr. José Terenzio). Estos temas simbolizaron la reconciliación del pueblo judío con la humanidad a través de los valores venezolanos, reafirmando que esta tierra es, y seguirá siendo, un puerto de paz y libertad.

**Descargar
programa de mano**

Espacio Anna Frank: Exposición Existencia y Veracidad

Desde el 28 de enero hasta el 11 de febrero, estuvo presente la exposición Coexistencia y veracidad en el lobby de la sede de la Fraternidad Hebrea Bnai B'rith, en Altamira, constituyendo un valioso recurso para quienes hacen vida en este recinto, y en particular, para los participantes de los seminarios de cultura y filosofía judía que se vienen impartiendo semanalmente.

Creada por el equipo de Espacio Anna Frank, esta muestra permite reflexionar acerca de los

peligros que pueden representar la propaganda, la desinformación y el control de los medios cuando se ponen al servicio de la discriminación y la deshumanización. Próximamente, esta exhibición recorrerá varias universidades de Caracas en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la recordación de las víctimas del Holocausto y la Gira Cultural In Memoriam 2026,

[Leer más](#)

Sesión especial del Concejo Municipal de Chacao

En un acto cargado de solemnidad y compromiso ético, el pasado lunes 9 de febrero, el Concejo Municipal de Chacao transformó la Sala de Sesiones "Ligia Gerbasi" en un epicentro de reflexión y justicia histórica. La Sesión Especial, convocada con motivo del Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, reafirmó que el recuerdo de la Shoá no es solo un deber con el pasado, sino una brújula para el presente.

El evento estuvo marcado por una atmósfera de profundo respeto, donde representantes municipales y miembros de la sociedad civil se reunieron para honrar la dignidad humana frente a uno de los capítulos más oscuros del siglo XX.

La Dra. Celeste Josefina Liendo Liendo, quien fungió como Oradora de Orden, ofreció un discurso de alto impacto centrado en la preservación de la memoria histórica. La Dra. Liendo subrayó que el olvido es el terreno donde germina la intolerancia, y que la educación es la única herramienta capaz de evitar que la tragedia se repita. Su intervención fue un llamado directo a la conciencia ciudadana, instando a las instituciones y a los individuos a ser guardianes activos de los derechos humanos.

Desde el B'nai B'rith Post, celebramos y respaldamos que el Concejo Municipal de Chacao mantenga estas iniciativas en su agenda prioritaria. La institucionalización

de este tipo de homenajes es vital para fomentar una cultura de tolerancia, respeto y convivencia entre todos los chacaoenses.

Al abrir sus puertas a la memoria del Holocausto, el municipio no solo honra a las víctimas, sino que fortalece los cimientos democráticos de nuestra comunidad. Como siempre sostenemos: educar sobre el pasado es la única garantía para un futuro donde la dignidad del individuo sea inviolable.

Enlaces de Interés

- [Nuevo Mundo Israelita](#)
- [Enlace Judío](#)
- [Aurora Digital](#)
- [Fuente Latina](#)
- [Comunidades Plus](#)
- [Sissi Emperatriz](#)

Tecnología Israelí: Estimulación Cerebral Profunda

RAMBAM
Health Care
Campus

„celebramos el renacer de la naturaleza en Tu BiShvat, la ciencia israelí también hace florecer la esperanza. Investigadores del Centro Médico Rambam han desarrollado un innovador enfoque de Estimulación Cerebral Profunda (DBS) que promete restaurar funciones vitales en pacientes con esquizofrenia. Una vez más, el ingenio israelí trabaja para reparar el mundo a través de la medicina.

La Estimulación Cerebral Profunda no es nueva, se usa para el Parkinson o la Depresión Mayor, pero la innova-

ción del Rambam radica en el enfoque. A diferencia de los tratamientos tradicionales que solo mitigan síntomas (como alucinaciones), este busca restaurar funciones cognitivas. Los investigadores identificaron circuitos neuronales específicos que, al ser estimulados por electrodos, mejoran la capacidad de aprendizaje y toma de decisiones, áreas donde los fármacos suelen fallar. Al mejorar el control del movimiento y la función ejecutiva, el paciente tiene una oportunidad real de reintegrarse social y laboralmente..

Próximas Actividades

HANNAH ARENDT
(El mal es un monstruo o solo un burócrata vestido en un esmoquin?)
Descubre a Hannah Arendt, la pensadora que sacudió al mundo con la banalidad del mal. Una voz imprescindible en nuestro ciclo de charlas de filósofos judíos.
Prof. Claribel Pereira
Doctora en Humanidades
Miércoles 18 de febrero
De 4:00 a 5:00 PM
Hogar B'Nai B'Rith,
Altamira
0424-228-2127 | fhbbccs75@gmail.com

Hannah Arendt

Considerada una de las mentes más influyentes del siglo pasado, no se definía como filósofa, sino como una teórica de la política. Su vida y obra estuvieron marcadas por su condición de judía refugiada, lo que la llevó a explorar con una lucidez implacable las raíces del

totalitarismo, la naturaleza del poder y la importancia vital de la participación ciudadana.

Miércoles 18/2/2026
4 a 5pm

Shabat: El Latido que Preserva a nuestro Pueblo

¿Más que el pueblo judío ha cuidado al Shabat, el Shabat ha cuidado al pueblo judío".

Esta máxima cobra hoy más relevancia que nunca.

En un mundo saturado de ruido digital, el Shabat surge como nuestro santuario en el tiempo.

Los esperamos para una conferencia única con Sylvia Wahnnon de Benaím, donde exploraremos el Shabat no solo como ley, sino como el pilar de vida que nos permite desconectar la tecnología para conectar los corazones.

Descubre cómo esta tradición milenaria sigue siendo el secreto de nuestra resiliencia y unión familiar.

CONFERENCIA SHABAT
Más cuida el Shabat a los Judíos, que los Judíos cuidamos el Shabat.
Es un pilar de vida. Explora la tradición que desconecta la tecnología para conectar los corazones.
Sylvia Wahnnon de Benaim
JUEVES 19-02-2026
DE 4:00 A 5:00 PM
LUGAR:
HOGAR B'NAI B'RITH
0424-228-2127 | fhbbccs75@gmail.com

Jueves 19/2/2026
4 a 5pm

Editores

David Bachenheimer
Carla Belozercovsky
Luciano Chiarini
Estrellita Chocrón
Mario Nassi
Miguel Osers
Tomás Osers
Frida Plitman

Contacto
fhbbccs75@gmail.com
Caracas, Venezuela

| [web](#) | [Instagram](#) | [Youtube](#) | [Whatsapp](#) |

Palabras del Presidente del Comité Venezolano de Yad Vashem Acto Conmemorativo para la recordación del Holocausto 2026

"Ya se cumplen 81 años desde la llegada de las tropas soviéticas al campo de exterminio de Auschwitz, y es una obligación recordar para nunca olvidar que Auschwitz no empezó con cámaras de gas; empezó con palabras de odio, con la clasificación de seres humanos y con el silencio de quienes miraron hacia otro lado."

Yad Vashem, el Centro Mundial para la Recordación del Holocausto, fue creado en el año 1953 por el parlamento del Estado de Israel.

Yad Vashem no es simplemente un museo; es el custodio de la memoria universal frente a la barbarie. Fundado en 1953 por el Estado de Israel, su peso institucional se manifiesta en la obligatoriedad de su paso para la diplomacia internacional. El hecho de que presidentes y pontífices —desde Juan Pablo II hasta Francisco— comiencen su agenda oficial en la Sala del Recuerdo subraya una verdad fundamental: no se puede comprender el presente ni proyectar el futuro de las naciones sin antes confrontar el legado de la Shoah en este recinto de silencio y homenaje oficial.

Hace ocho décadas, la infamia condenó a nuestro pueblo a portar una estrella amarilla; un estigma físico diseñado para deshumanizar. Hoy, en pleno siglo XXI, enfrentamos una metamorfosis de ese odio:

una persecución silenciosa pero latente. Ya no es un Estado el que impone la marca, sino es el miedo el que nos compele a borrarla. Observamos con profunda amargura cómo las kipot se ocultan en los bolsillos y las mezuzot desaparecen de los umbrales de las puertas, en un doloroso ejercicio de hacerse invisible.

Esta renuncia cultural alcanza su punto más crítico cuando entes públicos y las instituciones educativas deciden omitir la conmemoración del 27 de enero por temor a represalias. Debemos preguntarnos con severidad: si la memoria se repliega ante la intimidación, ¿no estamos acaso ante el preludio de una nueva 'Noche de los Cristales Rotos'? El silencio no es neutralidad; es el eco de una tragedia que se gesta cuando permitimos que la historia sea borrada para 'evitar problemas'.

En este día de profunda trascendencia, me pongo en pie para confrontar la falacia del negacionismo con una verdad histórica irrefutable: el Estado de Israel no nació como consecuencia de la Shoah, sino a pesar de ella. No representa, bajo ninguna circunstancia, un 'premio de consolación' otorgado por la comunidad internacional, sino el acto supremo de justicia y soberanía de un pueblo que se negó a ser borrado de la historia.

La prueba de esta determinación es anterior a cualquier tragedia del siglo XX: ya en 1896, Theodor Herzl trazó las bases políticas y arquitectónicas de nuestra soberanía en su obra fundamental, Der Judenstaat - El Estado Judío -

Ignorar que la Shoah constituye hoy una dimensión inseparable del pensamiento judío es renunciar a cualquier intento de comprensión genuina. Sin este prisma histórico, toda interpretación de nuestra identidad resulta incompleta, pues la memoria del Holocausto no es un anclaje en el pasado, sino el lente a través del cual el pueblo judío interpreta su supervivencia y su lugar en el mundo.

Nos encontramos en el año 2026, un umbral crítico donde la memoria cambia definitivamente de manos. Estamos asistiendo al ocaso de la generación de los testigos: aquellos

sobrevivientes que, tras cruzar el siglo de vida, nos entregan hoy su último relato. Nos enfrentamos a la transición inevitable entre el recuerdo vivo y la historia documentada.

Nos enfrentamos a un tiempo en que la "escucha", se ha terminado y empieza el tiempo de la "difusión"

Nosotros somos los últimos depositarios del testimonio en primera persona; un privilegio que nos impone una responsabilidad ineludible. A partir de ahora, nos corresponde a nosotros y a todos ustedes asumir el papel de 'testigos de los testigos'. Asumir este papel es erigirse como un puente humano: en un extremo estamos hoy aquí, frente a este auditorio o en las aulas de nuestras escuelas; en el otro, se alza la sombra de [Auschwitz](#), [Treblinka](#), [Chelmno](#), [Sobibor](#), [Belzec](#) y [Majdanek](#).

Somos el puente necesario para que la verdad, ante la ley implacable del tiempo, no pierda su pulso humano y se convierta en polvo.

Frente a la infamia del negacionismo no se levantan opiniones, sino el peso abrumador de la evidencia: doscientos millones de páginas custodiadas en Yad Vashem. La Shoah no es un debate sujeto a interpretación; es una realidad histórica cimentada sobre una montaña de papel y memoria que ningún revisionismo podrá jamás erosionar. Por más que intenten desfigurar el pasado, la verdad permanece custodiada por la integridad de los hechos.

Bajo esta premisa, nació en 1953 uno de los proyectos más ambiciosos y sagrados de la humanidad: '[El Proyecto de los Nombres](#)'. A través de las 'Hojas de Testimonio', se inició la labor titánica de rescatar cada identidad del abismo del olvido. Para el pueblo judío, un nombre no es una simple etiqueta; es la esencia misma del alma, un vínculo indestructible entre nuestra ascendencia y nuestro destino.

La maquinaria nazi no solo buscó el exterminio físico, sino la aniquilación absoluta de la identidad, pretendiendo reducir seres humanos a simples cifras grabadas en la piel. Intentaron que el mundo olvidara quiénes eran, pero fracasaron. Fracasaron frente a cada nombre recuperado y frente a cada historia que hoy nos negamos a silenciar... como la historia detrás del número [169086](#), que marcó la piel y la vida de nuestro padre."

Para Yad Vashem, la memoria es un acto de restitución, devolver el nombre a la víctima es rescatar su dignidad del fango de la deshumanización. Yad Vashem ha alcanzado un hito que estremece, [cinco millones de nombres recuperados](#).

Cinco millones de verdades absolutas que hoy arrojamos frente al silencio de los antisemitas y la ceguera de quienes pretenden negar lo innegable.

Para comprender la magnitud de esta labor, quiero retomar las palabras de Dany Dayan presidente de Yad Vashem, en su reciente visita a Miami el 27 de enero y recordar tres identidades que resumen nuestra tragedia y nuestra resistencia: un nombre completo, un fragmento de identidad y un número que clama justicia.

Miriam tenía solo 17 años cuando se convirtió en la cronista de su propio exterminio. Entre los muros del gueto, escribió un diario que no era solo un registro de hechos, sino un grito de auxilio dirigido al futuro. Antes de desaparecer, dejó escrita una oración que aún hoy atraviesa el tiempo:

Puede que parezca una tontería, pero a un paso de la muerte, todavía me preocupa mi diario. No quisiera que tuviera un final miserable en un horno o en un montón de basura. Ojalá alguien lo encontrara, aunque solo fuera un alemán, y lo leyera. Ojalá estos garabatos, aunque apenas registran una fracción de las crueldades, algún día sirvieran como un documento fiel y auténtico de nuestros tiempos.

Su mayor temor no era la muerte, sino el olvido total.

Hoy, Miriam, tu deseo se ha cumplido. Tu diario no es solo papel; es tu presencia entre nosotros. Tu nombre, Miriam

Chaszczewacki, ha sido rescatado de las cenizas para no ser olvidado jamás.

Existen otros testimonios que nos obligan a detener el aliento. En 2007, una mujer llamada Irene Reich escribió en una Hoja de Testimonio una frase devastadora:

'Yo soy la madre de Reich'.

Uno podría preguntarse: ¿Cómo es posible que una madre no consigne el nombre de su hija? La respuesta nos golpea con la crudeza del infierno, su pequeña nació en Auschwitz el 11 de septiembre de 1944 y murió... ese mismo día. Su vida duró apenas treinta minutos. En ese abismo no hubo tiempo para susurrarle un nombre, ni para soñar un futuro. Solo quedó un apellido. Pero ese 'medio nombre' es hoy suficiente para reconocer que esa niña existió, que tuvo una madre y que su paso de media hora por este mundo dejó una huella que Yad Vashem protegerá para la eternidad.

Pero además debemos confrontar una verdad dolorosa, la Shoah no terminó el día de la liberación de los campos ni con la rendición del III Reich. El odio persistió en Europa, alimentado por el libelo de sangre, esa calumnia medieval que acusaba falsamente a los judíos de crímenes rituales. La prueba más cruda de esta persistencia ocurrió el 1 de julio de

1946, en la ciudad polaca de Kielce.

Un niño no judío de nueve años, llamado Henryk Blaszczyk, desapareció de su casa. Al regresar dos días después, para evitar el castigo de sus padres, inventó una mentira fatal: dijo que había sido secuestrado por judíos y escondido en el sótano del Comité Judío local, en la calle Planty 7.

Quiero detenerme aquí y ser imperativo ante el mundo: aquel edificio no tenía sótano. Pero en una sociedad intoxicada por el odio, la lógica es irrelevante. Nadie se tomó el tiempo de verificar la declaración. Bajo la sombra de esa mentira, civiles, soldados y policías masacraron a 42 judíos que habían logrado sobrevivir al Holocausto.

Entre los asesinados, Yad Vashem logró identificar a casi todos, excepto a un hombre. De él, no sabemos quién fue, a quién amó, o cuál era su oficio. La historia solo pudo rescatar de su cuerpo inerte el número tatuado en su brazo: B4948.

Este hombre representa la tragedia de la identidad robada por partida doble: primero, despojado de su nombre por los nazis, y luego condenado al anonimato por sus propios vecinos tras la guerra. Hoy, B4948 es el nombre con el que lo honramos; un recordatorio de que, mientras falte un solo

nombre por recuperar, nuestra labor no habrá terminado.

Por todo esto, nuestra misión trasciende la mera conmemoración; nuestra misión es la acción. En este 2026, el compromiso es más urgente que nunca, pues educar y formar a las generaciones de relevo es el único acto capaz de blindar el futuro. Esta mancha en la historia de la humanidad no debe repetirse jamás; no solo por la supervivencia del pueblo judío, sino por la salvaguarda de la dignidad de toda la familia humana.

La memoria de la Shoah debe ser el faro que nos alerte ante las sombras del presente. No podemos alzar la voz por las víctimas del pasado, si permanecemos en silencio ante el sufrimiento actual.

Esa memoria, es nuestro escudo contra la repetición del horror, pero un escudo, solo es efectivo si se sostiene con firmeza ante cualquier injusticia. No podemos permitirnos el lujo de la indiferencia. Debemos ser la voz de Miriam, la identidad de Reich y el nombre del hombre que hoy solo conocemos como B4948.

Porque 'Nunca Jamás' no es una frase escrita en los libros del pasado...

'Nunca Jamás' es una responsabilidad que debemos ejercer ahora."

Muchas Gracias

<https://www.yadvashemvenezuela.org>
comitevenezolanodeyadvashem@gmail.com