ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

2η ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΫΦΑΝΤΗ

ΒΟΛΟΣ

30/6/2018

Η ΜΝΗΜΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ.

Στις 30 Ιανουαρίου του 2018 ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Ι. Μπουτάρης, στα πλαίσια των δράσεων για την "Ημέρα Μνήμης" εγκαινίασε την θεμελίωση του Μουσείου του Ολοκαυτώματος, η οποία πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Προέδρου του Ισραήλ Ρούβεν Ρίβλιν και του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στον Παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό, στον λόγο που εκφώνησε χαρακτήρισε την ημέρα εκείνη "Μεγάλη ημέρα για την πόλη".

Ο κ. Μπουτάρης αναφέρθηκε στην παρουσία και συμβολή της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. πρόσθεσε ότι το «Μουσείο του Ολοκαυτώματος, εκτός από την ανάδειξη του Ολοκαυτώματος, θα συμβάλει επίσης στο «να αντιληφθούμε πόσο σημαντική ήταν η εβραϊκή παρουσία στη Θεσσαλονίκη»[[1]](#footnote-1). Ο Δήμαρχος είπε συγκεκριμένα: «Μέσα από αυτό το μουσείο θα αναδειχθεί η ιστορία της παρουσίας της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο τα τελευταία πεντακόσια χρόνια, αλλά από τότε που εμφανίστηκε στην πόλη, από το 30 μ.Χ.»[[2]](#footnote-2).

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή, η 27η Ιανουάριου έχει καθιερωθεί από τις 26 Ιανουαρίου 2004, ως "Ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος" έπειτα από απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, που δημοσιεύτηκε στο νόμο 3218/2004[[3]](#footnote-3). Η ημερομηνία δεν επιλέχτηκε τυχαία καθώς η 27η Ιανουαρίου 1945 ήταν η ημέρα απελευθέρωσης των εναπομεινάντων εβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Γερμανών, μετά το τέλος του Β' Π.Π. Η ελληνική πολιτεία και οι δημόσιοι φορείς συμφωνήσαν αυτή να είναι ημέρα μνήμης και για τη ισραηλιτική κοινότητα της Ελλάδος, η οποία και θα πλαισιώνεται από δράσεις που θα τιμούν και θα ενισχύουν την μνήμη της Εβραϊκής Γενοκτονίας.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να γίνει μια σύγκριση, σχετικά με την διαχείριση της μνήμης, μεταξύ των επίσημων θεσμών και φορέων της Ελλάδος και των νοοτροπιών που πραγματικά υπάρχουν στα επιμέρους στρώματα της κοινωνίας και εντοπίζονται στην καθημερινή τριβή και συνύπαρξη με τα μέλη της Εβραϊκής Κοινότητας. Βοήθησε τελικά αυτή η προσπάθεια εκ των «άνω» για μνημειοποίηση της Εβραϊκής Γενοκτονίας; ή μήπως δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για να αναδυθούν οι αντισημιτικές και ρατσιστικές νοοτροπίες που υπέβοσκαν για χρόνια;

Ο κ. Μπουτάρης εκφώνησε έναν λόγο στον οποίο αναφέρθηκε στην κοινωνία της Θεσσαλονικείς κυρίως και τη στάση που κράτησαν κατά την διάρκεια της κατοχής αλλά και μετέπειτα της Εβραϊκής Γενοκτονίας. Μεταξύ άλλων ο κ. Μπουτάρης αναφέρθηκε στο γιατί τώρα η Θεσσαλονίκη αποφάσισε να τιμήσει τους ανθρώπους αυτούς. «Εδώ δεν υπάρχει γιατί» απάντησε. «Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ευρώπης, το Ολοκαύτωμα των δικών μας Εβραίων, δοκιμάζει τα όρια της λογικής. Και ο μόνος τρόπος να αναμετρηθούμε μαζί του είναι να αποδεχτούμε ότι θα είναι πάντα κομμάτι αυτού που είμαστε ως Θεσσαλονικείς, Έλληνες και Ευρωπαίοι»..[[4]](#footnote-4) «Ποιοι θρήνησαν το 1945 τους εξαφανισμένους γείτονές τους; Ποια μνημεία στήθηκαν; Ποιες τελετές έγιναν; Μόνη η κοινότητα, καθημαγμένη και ρακένδυτη πάλευε να ανασυστήσει την ύπαρξή της και να θρηνήσει τους νεκρούς της. Η πόλη, η κοινωνία, η χώρα ολόκληρη, αδιαφόρησαν. Κρύφτηκαν πίσω από το δάχτυλό τους. Έκαναν πως δεν ήξεραν τι συνέβη, ποιος το έκανε, ποιος βοήθησε, ποιος προστάτευσε όταν άλλοι, πολλοί γκρέμιζαν, έκαιγαν, έκλεβαν, καταλάμβαναν τον χώρο και τα υπάρχοντα των πολλών απόντων και των λιγοστών παρόντων», είπε σε ένα άλλο σημείο της ομιλίας του[[5]](#footnote-5).Ο λόγος που εκφώνησε ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης στοχεύει ξεκάθαρα κατά την άποψη μου στην αποκατάσταση της μνήμης, και κυρίως στην ανάδυση της. Σε άλλο σημείο του αναφέρει "Το σκισμένο αυτό χαρτί είναι το παρελθόν της Μπουένα, αλλά και το παρελθόν της πόλης μας: ένα παρελθόν που μας καταδιώκει και μας στοιχειώνει. Είναι ένα παρελθόν σιωπηλό, αόρατο, αλλά παρόν. Είναι το μαρμαρόστρωτο προαύλιο του Αγίου Δημητρίου, φτιαγμένο από εκατοντάδες ταφόπλακες από το κατεστραμμένο από Γερμανούς και Έλληνες χριστιανούς υπαλλήλους του Δήμου εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης, υλικό «άνευ αξίας» κατά τον επιβλέποντα της αναστύλωσης αρχαιολόγο Στυλιανό Πελεκανίδη. Είναι το Νοσοκομείο Αχέπα και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που οικοδομήθηκαν πάνω σε μια από τις σημαντικότερες νεκροπόλεις της Ευρώπης. Είναι οι εβραϊκές ταφόπλακες που στρώθηκαν μπροστά στο Στρατηγείο και πέριξ του Βασιλικού Θεάτρου, εκείνες που χρησιμοποίησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 1948 για την κατασκευή οδών και πεζοδρομίων παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της ισραηλιτικής κοινότητας."[[6]](#footnote-6)

Σήμερα εν έτη 2018 δεν μας φαίνεται και τόσο παράδοξος ένας λόγος σαν αυτόν, παρουσίας των ανώτερων δημοσίων οργάνων. Είναι σημαντικό να επιμείνω στην παρουσία του πρωθυπουργού και του πρώτου πολίτη της χωράς και των υπολοίπων εκπροσώπων διαφόρων φορέων και κομμάτων από τον πολιτικό εκκλησιαστικό και στρατιωτικό τομέα. Αυτό από μόνο του έχει κάτι να πει για τον τρόπο με τον οποίο ο δημόσιος φορέας λαμβάνει θέση σχετικά με το ζήτημα της Εβραϊκής Γενοκτονίας. Αν αυτός εκφωνούταν πριν την δεκαετία του 1990, τότε οι αντιδράσεις ίσως και να ήταν εντελώς διαφορετικές Όπως αναφέρεται στο κείμενο της κ. Γιακουμάκη: «Κορυφούμενη τη δεκαετία του ’90, παίρνει διάφορες μορφές, όπως η δημοσίευση μαρτυριών και απομνημονευμάτων, η ανάδυση της ιστοριογραφίας του Ολοκαυτώματος, η ίδρυση σπουδών του Ολοκαυτώματος σε πανεπιστήμια, ή η δημιουργία εβραϊκών μουσείων και μνημείων στην Αμερική και την Ευρώπη.[[7]](#footnote-7) Συνεπώς από τη δεκαετία 90’ και έπειτα παρατηρούμε μια έκρηξη της μνήμης της Εβραϊκής Γενοκτονίας (memoryboom). Η συζήτηση περί εβραϊκότητας, της μνήμης και του ιστορικού φορτίου που φέρει αυτό, δεν αποτελεί πλέον θέμα που δεν «αγγίζεται», τα πράγματα αλλάζουν και η συζήτηση ανοίγει και απλώνεται. Η Β. Γιακουμάκη μιλάει για την ανάδυση μιας νέας εβραϊκής συνείδησης. Ενώ μεταπολεμικά γινόταν μια προσπάθεια συγκάλυψης του τραύματος, μια γενικότερη άρνηση από αυτούς που επέζησαν, από το 1990 και έπειτα αυτό αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, παρατηρούμε μια ανάδυση της μνήμης και ανάλυσης των γεγονότων και εμπειριών, δημιουργία μνημείων και εκδηλώσεων μνήμης. «Σημαντικό ρόλο στην αποσιώπηση παίζει και η υλική ή φυσική απουσία. Η αποδυνάμωση (οικονομική, κατά πολύ) της εβραϊκής κοινότητας μετά την προσχώρηση στο ελληνικό κράτος, αλλά ιδιαίτερα μετά την εγκατάσταση των προσφύγων, συμβάλλει στην αποστασιοποίηση και απομάκρυνση μέρους του εβραϊκού στοιχείου σε άλλες χώρες….. .Η σιωπή των ίδιων των Εβραίων μετά τον πόλεμο συμβάλλει σε αυτό. Είναι αναμενόμενη, για λόγους οι οποίοι αφορούν είτε την ανάγκη για επιβίωση στη μεταπολεμική ελληνική κοινωνία και για ενσωμάτωση και συνέχεια, είτε την αδυναμία του επιζώντος να μιλήσει για το παράλογο – αλλά και την αδυναμία του ακροατή να το πιστέψει.[[8]](#footnote-8)» Στον ακαδημαϊκό κόσμο βλέπουμε μια άνθηση των σπουδών σχετικά με το ζήτημα, με εργασίες και έρευνες πάνω στην Εβραϊκή Γενοκτονία.

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί από μόνη της σημαίνον σε αυτή την έκρηξη μνήμης είναι μάλλον το «σημείο μηδέν» εκεί που ξεκίνησαν όλα. Η Εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδος γεννήθηκε, άνθισε και πέθανε κατά κάποιο τρόπο εκεί. Η πόλη διοικούταν στην ουσία από τους Εβραίους με τις ευλογίες του Σουλτάνου και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. "Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ολοένα και μεγαλύτερη επίγνωση του βάρους της ιστορίας που η πόλη καλείται να σηκώσει. Τώρα που οι επιζώντες μάς αφήνουν και η σκυτάλη της μνήμης περνά σε όλους και όλες εμάς, ο Δήμος σκοπεύει να συνεχίσει να μετατρέπει τη σιωπή σε λόγο, λόγο παρηγορητικό, αλλά και λόγο θαρραλέο. Επιθυμούμε η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και το Μουσείο του Ολοκαυτώματος να αποτελέσουν το νέο μνημονικό άξονα της πόλης, την αφετηρία και την απόληξη της μεγάλης, πολυπολιτισμικής, χριστιανικής, μουσουλμανικής, και εβραϊκής διαδρομής της Θεσσαλονίκης."[[9]](#footnote-9) Είναι επομένως κατά κάποιο τρόπο λογικό να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσπάθεια από τους επισήμους φορείς της πολης να αποδείξουν ότι τιμούν την εβραϊκή κοινότητα.

Η προσπάθεια της "ορατότητας" όπως την ονομάζει η κ. Γιακουμάκη και η ανάδυση της εβραϊκότητας, μπορεί να κατανοηθεί αν λάβουμε υπ' όψιν τα νέα δεδομένα που ισχύουν στην Ευρώπη και την Αμερική σχετικά με την διαχείριση της Γενοκτονίας. Η αφετηρία εντοπίζεται το 1961 με την δίκη 'Αιχμαν, που έφερε στην επιφάνεια τις "μαρτυρίες" οι όποιες .."αρχίζουν να αποτελούν έναν αποστιγματισμένο πια τόπο ενδυνάμωσης και δυναμικής ταύτισης Εβραίων"[[10]](#footnote-10) Επομένως από εκεί και έπειτα ενώ υπάρχει άρνηση, η εικόνα αντιστρέφεται και ξεκινά μια προσπάθεια ένταξης της Γενοκτονίας στην εβραϊκή μνήμη. Αυτό συμβαίνει σχεδόν παράλληλα με την αλλαγή πολιτικοϊδεολογικών συνθηκών στον διεθνή χώρο ευρύτερα, βάζοντας το ψηλά στα θέματα της πολιτικής ατζέντας που ακλουθούσε κυρίως η Ευρώπη ειδικά από το 1989 και έπειτα. Σημαντική συμβολή σε αυτό θεωρείται και κατάρρευση του "ανατολικού μπλοκ" και των κουμμουνιστικών καθεστώτων, πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε όσα ίσχυαν γεωπολιτικά μέχρι και τότε[[11]](#footnote-11).

Στην περίπτωση της Ελλάδος, ομοίως η εβραϊκή μνήμη νομιμοποιείται ακλουθώντας ως μέλος της Ευρώπης και του ΟΗΕ την ίδια γραμμή με αυτή της υπόλοιπης Ευρώπης. Όμως πέραν αυτού, εντοπίζονται και λόγοι και "εκτός" Ευρώπης. Οι μεταναστευτικές ροές που αυξάνονται λόγω της κατάρρευσης των κουμμουνιστικών κρατών, σε συνάρτηση με τις μετακινήσεις προς την Ευρώπη άλλων μακρινών χωρών, οδηγούν αναγκαστικά κατά κάποιο τρόπο στην ¨ορατότητα" του ¨άλλου", στην ελληνική κοινωνία. Η γενικότερη γραμμή που ακολουθείται από την Ε.Ε για παραχώρηση δικαιωμάτων και πολιτικές "πολυπολιτισμικότητας", είναι ο βασικός λόγος που νομιμοποιείται και στην Ελλάδα η "ορατότητα" του "άλλου".[[12]](#footnote-12) Συνεπώς ενσωματώνεται στην δημόσια διαχείριση του θέματος από τους επίσημους φορείς του κράτους οργανισμοί γεννιούνται και δημιουργείται ένα νομικό πλαίσιο που προστατεύει τα δικαιώματα αυτών των ομάδων. Η κ. Γιακουμάκη αναφέρει χαρακτηριστικά: " Η ορατότητα των Εβραίων στον ελληνικό χώρο ερμηνεύεται λοιπόν και μέσα στις νέες συνθήκες επίσημης διαχείρισης της ετερότητας, όπου το θέμα "μειονότητα" και ¨εθνοτική" ομάδα εισάγεται, ή προσδιορίζεται εκ νέου, στη δημόσια συζήτηση."[[13]](#footnote-13) Οι λόγοι που στην Ελλάδα καθυστέρησε τόσο μετάβαση από τη σιωπή στην δημοσιοποίηση και αποδοχή, δεν αποτελούν έρευνα της παρούσας εργασίας γι αυτό και δεν θα τους αναφέρω. Η μνημειοποίηση αυτής της "ορατότητας" είναι επομένως κατά κάποιο τρόπο, η φυσική κατάληξη, τις δεκαετίες '80 και '90. Παράλληλα ενόσω συμβαίνουν αυτά και το επίσημο κράτος μιλά για «ορατότητα», φαίνεται ότι δεκαετίας μετά, το κράτος και νοοτροπίες δεν συμβαδίζουν.

Τέσσερις μήνες αργότερα και ενώ έχει εγκαινιαστεί η θεμελίωση του Εβραϊκού Μουσείου και η συζήτηση για πολυπολιτισμικότητα και αναγνώριση του «άλλου» έχει πάει ακόμα πιο πέρα, συντελείται μια νέα επίθεση προς έναν μνημονικό τόπο της Εβραϊκής κοινότητας. Στις 4 Μαΐου 2018 άγνωστοι βεβήλωσαν το εβραϊκό νεκροταφείο στη Νίκαια[[14]](#footnote-14), για την ακρίβεια βεβήλωσαν τα μνήματα που βρίσκονται στο Γ’ τομέα του νεκροταφείου όπου και βρίσκονται τα μνήματα των Εβραίων. Αμέσως εκπρόσωποι του επίσημου κρατικού φορέα καταδίκασαν την ενέργεια: «Σχετικά με τη βεβήλωση του εβραϊκού νεκροταφείου στη Νίκαια ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γ. Καλαντζής έκανε την ακόλουθη δήλωση: «τι είδους άνθρωποι είναι εκείνοι που μισούν νεκρούς; Ποιος και γιατί νιώθει ότι ενοχλείται από νεκρούς; Ο αντισημιτισμός έδειξε ένα από τα πρόσωπα του. Ας μην μείνουμε αδιάφοροι απέναντι σε μια πράξη που στρέφεται ενάντια σε μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη, τον σεβασμό των νεκρών. Ο βανδαλισμός του εβραϊκού νεκροταφείου πρέπει να είναι για μας μια αιτία, ένας λόγος για να εντείνουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες μας ώστε το δηλητήριο του αντισημιτισμού να μείνει μακριά από την κοινωνία μας». Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΝΔ αναφέρει: «Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα τους χθεσινούς βανδαλισμούς στο Εβραϊκό Τμήμα του 3ου Νεκροταφείου στη Νίκαια.»[[15]](#footnote-15)

Αυτή δεν αποτελεί ούτε την πρώτη ούτε την τελευταία από τις επιθέσεις. Ακόμα και τη στιγμή που γράφεται αυτή η εργασία έγινε ακόμη μια επίθεση στο μνημείο της Εβραϊκής Γενοκτονίας της Θεσσαλονίκης.[[16]](#footnote-16) Η ενέργεια αποδίδεται σε άτομα που αποκόπηκαν από την πορεία των «Μακεδονομάχων» που διαδήλωναν για το ονοματολογικό της ΠΓΔΜ μπροστά από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, τα οποία πέταξαν μπογιές και έσκισαν τις σημαίες του Μνημείου. Η πορεία, κινούμενη από το υπουργείο μέσω κεντρικών δρόμων, έφτασε μέχρι το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου στη νέα παραλία, απ' όπου οι συμμετέχοντες κινήθηκαν πάλι πίσω προς το ιστορικό κέντρο.[[17]](#footnote-17) Αν ανατρέξουμε ακόμη παλιότερα στις 14 Μαΐου 2010, ακόμη μια επίθεση στο Εβραϊκό νεκροταφείο Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά με μολότοφ, γράφοντας επιπλέον αντισημιτικά συνθήματα γκραφίτι με κλασικά αντισημιτικά συνθήματα όπως Juden Raus, Φωτιά στους Εβραίους, Sieg Heil, Hitler και των συμβόλων της ναζιστικής σβάστικας και του αριθμού 88 που συνδέονται με τα Ες Ες.[[18]](#footnote-18)Η αντισημιτική βία στην Ελλάδα δεν είναι ούτε σπάνια και ούτε αφορά μεμονωμένα περιστατικά. Τα τελευταία χρόνια έχει καεί δυο φορές η Συναγωγή των Χανίων, έχει γίνει απόπειρα εμπρησμού κατά της Συναγωγής της Βέροιας και επίθεσης κατά της Συναγωγής της Λάρισας και του Βόλου. Έχουν σημειωθεί βανδαλισμοί στα Εβραϊκά Νεκροταφεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εβραϊκά σπίτια έχουν γεμίσει με αντισημιτικά συνθήματα όπως του διάσημου εβραίου σκηνοθέτη Ζυλ Ντασέν, έχουν σημειωθεί τρομακτικές καταστροφές δεκάδες φορές στο νεκροταφείο των Ιωαννίνων, έχουν βεβηλωθεί τα μνημεία Ολοκαυτώματος στην Κομοτηνή, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Ρόδο και πολλά άλλα που δεν χωράνε σε μια συνοπτική αναφορά όπως τα γεγονότα σε άλλες πόλεις όπως στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά. Δράστες έχουν υπάρξει κυρίως νεοναζιστές αλλά ένα μέρος οφείλεται και σε αριστερούς αντισημίτες που λειτουργούν με πρόφαση την Παλαιστίνη. Δεν θα αναφερθώ σε αντισημιτικές δηλώσεις μελών του Κοινοβουλίου, υψηλόβαθμων μητροπολιτών Εκκλησίας της Ελλάδος, δημοσιογράφων των εφημερίδων και της τηλεόρασης, μέχρι και ατόμων της «προοδευτικής» διανόησης.[[19]](#footnote-19) Αυτές είναι μόνο μερικές από τις επιθέσεις των τελευταίων δεκαετιών αν ανατρέξουμε ακόμη πιο πίσω χρονικά, τη στιγμή που το νέο Ελληνικό κράτος συγκροτείται ή ακόμη και παλιότερα, με αποκορύφωμα ίσως τη μεγαλύτερη από αυτές τις επιθέσεις αντισημιτισμού να αποτελεί το πογκρόμ και ο εμπρησμός της συνοικίας Κάμπελ το 1931[[20]](#footnote-20).

Αναφέρθηκα παραπάνω σε νοοτροπίες διότι αν προσπαθήσω να κάνω μια ταξινόμηση αναφορικά με το ποιοι είναι αυτοί που επιτίθενται, ως επί των πλείστον ανήκουν σε κάποια νεοναζιστική οργάνωση ή παρακλάδι της, γεγονός που ίσως να μην προκαλεί εντύπωση και αρκετές από αυτές από μέλη που ανήκουν σε αριστερά, άκρο αριστερά, αναρχικοί και σε ομάδες που δηλώνουν αντιρατσιστές, υπό τον μανδύα των όσων συμβαίνουν μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ. Πέραν αυτών όμως τέτοιες εκδηλώσεις μίσους και αντισημιτισμού εντοπίζουμε και σε άτομα τα οποία δεν αποτελούν μέλη κάποιας οργανωμένης ομάδας αλλά παρ’ όλα αυτά επικροτούν τέτοιες επιθέσεις. Άρα μήπως η ύπαρξη και μόνο αυτών των ομάδων επιβεβαιώνει και «καλύπτει» μια ανάγκη της κοινωνίας ευρύτερα; Μήπως αντικατοπτρίζει πως πραγματικά σκέπτεται η κοινωνία για τον «άλλο» που στην προκειμένη περίπτωση είναι Εβραίος;

Η αναφορά αυτών γίνεται με σκοπό να αναδείξω το εξής παράδοξο. Αν παρατηρήσει και συγκρίνει κανείς τις εκδηλώσεις μνήμης, και την ανέγερση μνημείων, τα τελευταία χρόνια και εννοώ από το 1990 και έπειτα, προς τιμήν των θυμάτων της Εβραϊκής Γενοκτονίας και των Εβραίων ευρύτερα, με τις αντίστοιχες επιθέσεις σε μνημονικούς, κυρίως τόπους και σε κάποιες περιπτώσεις και στους ιδίους ατομικά, παρατηρείται κατά την άποψη μου το εξής. Οι επίσημοι φορείς και θεσμοί του κράτους συμβαδίζουν με την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην υπόλοιπη Ευρώπη σχετικά με την «ορατότητα» της εβραικότητας και την αποδοχή του «άλλου», πράγμα το οποίο αποδεικνύει αυτό που ονομάζει η κ. Γιακουμάκη ανάδυση της εβραικότητας εκ των «άνω». Οι επιθέσεις όμως στον αντίποδα που προέρχονται, (αν μπορώ να το ονομάσω έτσι) από «κάτω», από την κοινωνία, από ανθρώπους που δεν είναι εκπρόσωποι του κράτους και των επισήμων φορέων, εκπροσωπούν κατά την άποψη μου και τις νοοτροπίες. Στο φαντασιακό των ανθρώπων ενός μεγάλου, κατά πως φαίνεται, μέρους της κοινωνίας, οι Εβραίοι και ο «άλλος» αποτελεί κίνδυνο την εθνικής ομοιογενείας. Όπως αναφέρει και κ. Γιακουμάκη «…δεδομένο ότι το πεδίο των θεσμών δεν αντανακλά την κοινωνική πραγματικότητα στο σύνολο της και ότι οι θεσμοί δεν είναι (απολύτως) υπεύθυνοι ή υπόλογοι για διαφοροποιήσεις στο πεδίο των νοοτροπιών – οι οποίες μάλιστα κτίζονται στη μακρά διάρκεια. Άλλο είναι η επίσημη και θεσμική αναγνώριση του «άλλου» και άλλο η βίωση του «άλλου» στη μη δημοσιοποιησιμη καθημερινότητα μιας κοινωνίας (που μπορεί να χαρακτηρίζεται από εβραιοφοβικα αισθήματα ή από αγνοία, αμηχανία, νοσταλγία, εξωτισμό, κλπ ανάλογα με το βίωμα).»[[21]](#footnote-21)

Το θεσμικό και επίσημο φαίνεται να αποτελεί ένα μικρό μόνον κομμάτι που ενστερνίζεται και ακολουθεί την γραμμή αυτής της αποδοχής του «άλλου». Πράγμα που προσπαθεί να νομιμοποιεί μέσω της μνημειοποίησης, η παρουσία συγκεκριμένου κοινού σε τέτοιες εκδηλώσεις μνήμης, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτό αποτελεί το επίσημο και θεσμικό. Οι επιθέσεις όμως και οι ρητορικές μίσους που αναπτύσσονται ακόμη περισσότερο όταν αυτές συντελούνται, αποδεικνύει κάτι άλλο. Στις νοοτροπίες ισχύουν εντελώς διαφορετικά πράγματα. Εκεί ο Εβραίος είναι κακός, φιλάργυρος και μοχθηρός και βάλλει την εθνική ομοιογένεια. Γι αυτό πρέπει να «πεταχτεί» εκτός κοινωνίας. Δεν του αξίζει να έχει μνημεία, νεκροταφεία που να αποδεικνύουν ότι είναι αποδεκτός από το επίσημο κράτος, πόσο μάλλον δε να γίνονται εκδηλώσεις μνήμης και να ενισχύονται οικονομικά, σαν να αποτελούν ισότιμα μέλη της ελληνικής κοινωνίας.

Επομένως από τα προαναφερθέντα προκύπτει, ότι αν συγκρίνουμε τους επισήμους θεσμούς και τις νοοτροπίες καθώς και το φαντασιακό που αντανακλώνται στην ύπαρξη ομάδων κατά των εβραίων και των στοχευμένων επιθέσεων που επιτελούν αυτές, αναδύεται ο εξής προβληματισμός. Η συζήτηση σχετικά με την «ορατότητα» της εβραϊκής συνείδησης και την νομιμοποίηση αυτής μέσω της μνημειοποίησης, που επικεντρώνεται κυρίως στην Εβραϊκή Γενοκτονία, ίσως πρέπει να συμπληρώσει μια συζήτηση για το αν ακολουθείται παράλληλα και από τις νοοτροπίες της ελληνικής κοινωνίας ευρύτερα. Να ειδωθεί το ζήτημα της «ορατότητας» αυτή τη φορά «από κάτω».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

* **Γιακουμάκη, Βασιλική 2014. «Αναγκαίες ευαισθησίες: H ανάδυση της εβραϊκότητας στην ελληνική δημόσια ζωή» [=“Necessary Sensibilities: The Emergence of Jewishness in Greek Public Life"]. Στο: Έφη Πλεξουσάκη (επιμ.), Μεταμορφώσεις του εθνικισμού: Επιτελέσεις της συλλογικής ταυτότητας στην Ελλάδα [=Metamorphoses of Nationalism: Performances of Collective Identity in Greece]. Αθήνα: Αλεξάνδρεια**
* **Ορφανός, Μάριος «Η Εθνική Ένωσις Ελλάς και το Πογκρόμ του Καμπέλ μέσα από τον τύπο.**

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

* [**https://thessaloniki.gr/omilia-dhmarxos-ethnikh-hmera-mnhmhs-olokaftwma/**](https://thessaloniki.gr/omilia-dhmarxos-ethnikh-hmera-mnhmhs-olokaftwma/)
* **Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, "Μπουτάρης: Παγκόσμιο Σημείο Αναφοράς το Μουσείο Ολοκαυτώματος" αναρτήθηκε στις 30-1-2018,** [**http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=938344&h1=true#commentForm**](http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=938344&h1=true#commentForm)
* [**https://www.efsyn.gr/arthro/fasistiki-epithesi-sto-mnimeio-toy-olokaytomatos**](https://www.efsyn.gr/arthro/fasistiki-epithesi-sto-mnimeio-toy-olokaytomatos)**.**
* [**https://abravanel.wordpress.com/2010/05/15/jewish-cemetery-of-salonica-vandalized/**](https://abravanel.wordpress.com/2010/05/15/jewish-cemetery-of-salonica-vandalized/)**.**

1. # Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ,"Μπουτάρης: Παγκόσμιο Σημείο Αναφοράς το Μουσείο Ολοκαυτώματος" αναρτήθηκε στις 30-1-2018, όπως ανακτήθηκε από: http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=938344&h1=true#commentForm

   [↑](#footnote-ref-1)
2. Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ,"Μπουτάρης: Παγκόσμιο Σημείο Αναφοράς το Μουσείο Ολοκαυτώματος" αναρτήθηκε στις 30-1-2018, όπως ανακτήθηκε από: http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=938344&h1=true#commentForm [↑](#footnote-ref-2)
3. Εθνικό Τυπογραφείο: www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGQ [↑](#footnote-ref-3)
4. Όπως ανακτήθηκε από: https://thessaloniki.gr/omilia-dhmarxos-ethnikh-hmera-mnhmhs-olokaftwma/ [↑](#footnote-ref-4)
5. ο.π [↑](#footnote-ref-5)
6. Όπως ανακτηθηκε από:https://thessaloniki.gr/omilia-dhmarxos-ethnikh-hmera-mnhmhs-olokaftwma/ [↑](#footnote-ref-6)
7. Γιακουμάκη, Βασιλική 2014. «Αναγκαίες ευαισθησίες: H ανάδυση της εβραϊκότητας στην ελληνική δημόσια ζωή» [=“NecessarySensibilities: TheEmergenceofJewishnessinGreekPublicLife"]. Στο: Έφη Πλεξουσάκη (επιμ.), Μεταμορφώσεις του εθνικισμού: Επιτελέσεις της συλλογικής ταυτότητας στην Ελλάδα [=MetamorphosesofNationalism: PerformancesofCollectiveIdentityinGreece]. Αθήνα: Αλεξάνδρεια [↑](#footnote-ref-7)
8. Ο.π [↑](#footnote-ref-8)
9. https://thessaloniki.gr/omilia-dhmarxos-ethnikh-hmera-mnhmhs-olokaftwma/ [↑](#footnote-ref-9)
10. Γιακουμάκη, Βασιλική 2014. «Αναγκαίες ευαισθησίες: H ανάδυση της εβραϊκότητας στην ελληνική δημόσια ζωή» [=“NecessarySensibilities: TheEmergenceofJewishnessinGreekPublicLife"]. Στο: Έφη Πλεξουσάκη (επιμ.), Μεταμορφώσεις του εθνικισμού: Επιτελέσεις της συλλογικής ταυτότητας στην Ελλάδα [=MetamorphosesofNationalism: PerformancesofCollectiveIdentityinGreece]. Αθήνα: Αλεξάνδρεια [↑](#footnote-ref-10)
11. ο.π [↑](#footnote-ref-11)
12. ο.π [↑](#footnote-ref-12)
13. ο.π [↑](#footnote-ref-13)
14. Όπως ανακτήθηκε από: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=974384 [↑](#footnote-ref-14)
15. Όπως ανακτήθηκε από: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=974384 [↑](#footnote-ref-15)
16. Όπως ανακτήθηκε από: https://www.efsyn.gr/arthro/fasistiki-epithesi-sto-mnimeio-toy-olokaytomatos. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ο.π [↑](#footnote-ref-17)
18. Όπως ανακτήθηκε από: https://abravanel.wordpress.com/2010/05/15/jewish-cemetery-of-salonica-vandalized/. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ο.π [↑](#footnote-ref-19)
20. Ορφανός, Μάριος «Η Εθνική Ένωσις Ελλάς και το Πογκρόμ του Καμπέλ μέσα από τον τύπο» όπως ανακτηθηκε από:

    http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&type=0&q=%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9&page=1&scope=0&lang=el&pid=iid:5660 [↑](#footnote-ref-20)
21. Γιακουμάκη, Βασιλική 2014. «Αναγκαίες ευαισθησίες: H ανάδυση της εβραϊκότητας στην ελληνική δημόσια ζωή» [=“NecessarySensibilities: TheEmergenceofJewishnessinGreekPublicLife"]. Στο: Έφη Πλεξουσάκη (επιμ.), Μεταμορφώσεις του εθνικισμού: Επιτελέσεις της συλλογικής ταυτότητας στην Ελλάδα [=MetamorphosesofNationalism: PerformancesofCollectiveIdentityinGreece]. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. σ. 163 [↑](#footnote-ref-21)