Samo dve besedi sta nam še sveti,

 ena je ”ljubezen”, druga ”maščevanje”

 (Vasilij Grossman)

Marjan Toš**[[1]](#footnote-1)***

HOLOKAVST V SLOVENIJI: POSPLOŠEVANJE IN IZENAČEVANJE ŽRTEV

Ko govorimo o usodah Judov in Slovencev med drugo svetovno vojno, moramo paziti, da jih ne spravljamo na isti imenovalec. Če je bila usoda Slovencev v prvi vrsti odvisna od njihovega odnosa do okupatorja ali partizanskega gibanja (ali celo njegovih nasprotnikov iz tako imenovanega protikomunističnega tabora), je bilo judovsko prebivalstvo po vsej nemški Evropi slej ko prej brezpogojno obsojeno na smrt. To je veljalo tudi za maloštevilčno judovsko srenjo na območju okupiranega in razkosanega območja današnje Slovenije. Po holokavstu si Judovska skupnost na Slovenskem vse do danes ni opomogla in je postala najmanjša tovrstna skupnost v Evropi: preživele žrtve holokavsta (izmed slovenskih Judov jih je bilo po vojni le nekaj deset) lahko preštejemo le še na prste ene roke.

KLJUČNE BESEDE: Judje, genocid, holokavst, nacizem, fašizem, antisemitizem

Po šestoaprilskem napadu sil osi na Kraljevino Jugoslavijo leta 1941 je bila Dravska banovina – torej jugoslovanska Slovenija – razdeljena med italijanske in nemške okupatorje. Slednji so za nekaj dni zasedli tudi Prekmurje in ga nato že 16. aprila 1941 prepustili Madžarom. Natančneje je Hitler razdelil in razmejil Slovenijo v posebnih navodilih o razkosanju Jugoslavije z dne 12. aprila 1941. Navodila so določala, da slovensko Štajersko, Koroško, Gorenjsko, Mežiško dolino, Obsotelje in Posavje ter štiri nemške vasi v Prekmurju dobijo Nemci. Ta del okupirane Slovenije so nemški okupatorju razdelili v dve upravni enoti: v Spodnjo Štajersko s sedežem v Mariboru in kasneje v Gradcu ter zasedena območja Koroške in Kranjske s sedežem na Bledu in kasneje v Celovcu. V Spodnjo Štajersko so vključili tudi dele okrajev Dravograd, Kamnik, Litija in Krško. Za vodje obeh civilnih uprav je Hitler postavil pokrajinske vodje NSDAP – nacistične stranke. Nacisti so ukinili okraje in uvedli okrožja. V upravnem aparatu so bili izključno Nemci. Po prvotnih načrtih naj bi okupirana območja 1. oktobra 1941 priključili k *rajhu*. Formalno-pravno so načrtovano priključitev odlagali, najprej iz personalnih razlogov, kasneje pa zaradi narodno-osvobodilnega gibanja. Do formalno-pravne priključitve ni nikoli prišlo, a v praksi so oblasti v obeh okupacijskih enotah delovale in ukrepale, kot da gre za del nemškega rajha, uveljavljeni sta bili rasna in ostale nacistične zakonodaje. Italijani so svoj okupirani del Slovenije poimenovali kot Ljubljanska provinca ali Ljubljanska pokrajina in jo priključili k Italiji, v nasprotju z Nemci in Madžari pa je niso šteli za svoje nacionalno ozemlje. To naj bi se zgodilo šele ob koncu vojne ali kasneje. Madžari so Prekmurje formalno-pravno priključili k madžarski državi 16. decembra 1941. Neodvisna hrvaška država (NDH) je od razkosane Slovenije dobila obmejne vasi Jesenice na Dolenjskem, Pobrežje, Novo vas pri Mokricah, Slovensko vas in del vasi Čedem pri Kostanjevici. Madžarski okupatorji so želeli pokrajino čimprej madžarizirati; v šole so uvedli madžarski jezik, uveljavili so popolno madžarsko upravo, prisilno delo, izvajali so izgone slovenskih izobražencev in priseljencev iz obdobja med obema vojnama. Spomladi 1944 so izvedli genocid nad prekmurskimi Judi. Vsi trije okupatorji so Slovence kot narod obsodili na smrt, torej na etnocid. Glede na nemške radikalne okupacijske metode pa lahko govorimo že od samega začetka okupacije tudi o genocidu.[[2]](#footnote-2)

Usoda slovenskih, zlasti še prekmurskih Judov je skoraj docela primerljiva z usodo drugih vzhodnoevropskih Judov, zlasti Judov na Madžarskem. Judi v preostalih delih okupirane Slovenije med letoma 1941 in 1945 pa so delili usodo Judov na nemških okupiranih območjih Evrope. V Prekmurju je bilo uničenje skoraj popolno, zadnje »migracije« Judov v obliki množičnih deportacij pa v bistvu sklepno dejanje velike in koristne mobilnosti nekdanje cvetoče judovske skupnosti, ki je vse od druge polovice 18. stoletja dalje pomembno sooblikovala podobo pokrajine ob Muri. Ob aprilskem napadu na Kraljevino Jugoslavijo so nemške sile brez težav zasedle Prekmurje v nekaj urah. Ob prihodu Nemcev so se začela nasilna dejanja nad judovsko lastnino (vlomi v stanovanja, trgovine in obrtne delavnice), pri čemer so Nemcem na veliko pomagali tudi domači člani in simpatizerji Kulturbunda*.* Judovska lastnina je bila najbolj na udaru v Lendavi in v Murski Soboti, od koder so naropane predmete v tovornem vagonu odpeljali proti Radgoni. Nad judovsko lastnino so se ob okupaciji spravili tudi v nekaterih podeželskih krajih. Nemci so bili v Prekmurju le kratek čas, saj so ga že 16. aprila 1941 prevzeli Madžari in vzpostavili svojo oblast. Kljub antisemitski zakonodaji ukrepi na Madžarskem in v Prekmurju niso bili radikalni in vse je kazalo, da bi se lahko madžarski (in prekmurski) Judje kljub nenehnim pritiskom nacistične Nemčije za »dokončno rešitev« judovskega vprašanja v tem delu Evrope rešili genocida. Vse pa se je spremenilo z nacistično okupacijo Madžarske marca 1944, ko so oblasti aprila istega leta začele z množičnimi deportacijami madžarskih Judov na vsem območju, ki je bilo do nacističnega prevzema oblasti pod madžarsko okupacijo. Deportacijam se prekmurski Judje niso mogli izogniti, na udaru so bili med prvimi. 26. aprila 1944 so v lendavski sinagogi zbrali 57 judovskih družin in jih s tovornjaki odpeljali do Čakovca, kjer so jih predali gestapu. Tudi soboške Jude so zbrali v sinagogi in jih nato s tovornjaki, vprežnimi vozovi in v železniških vagonih odpeljali do Čakovca. Od tam so bili prekmurski Judje odpeljani v Nagykanizso, od koder so jih ves teden v vagonih vozili do Birkenaua, kjer je bilo zbirno mesto za največje taborišče smrti – Auschwitz. Prekmurski Judje so bili v Auschwitzu prevzeti konec aprila oziroma v začetku maja, domneva se, da najverjetneje 2. maja 1944. V prvem valu množičnih deportacij prekmurskih Judov je bilo 367 ljudi in večina od njih je bila umorjena v Auschwitzu že 21. in 22. maja 1944. Naslednji, mnogo manjši val deportacij se je zgodil še maja in zadnji jeseni 1944. Prizanešeno je bilo samo tistim Judom, ki so se prej prekrstili v krščansko vero, in tistim posameznikom, ki so jim pripisovali »revizionistične zasluge« za Madžarsko. Aretacije in zbiranja Judov so potekala pod nadzorstvom žandarmerije oziroma madžarske policije, za preglede in z njimi povezane kraje premoženja pa so bili pristojni Nemci. Na teren so se v akcije odpravljali tudi madžarski žandarji in madžarski fašisti, ki so pri aretacijah po vaseh sodelovali tudi s slovenskimi žandarji v madžarski žandarski službi. Pri ropanju judovske posesti oziroma premoženja so sodelovali tudi mnogi člani Kulturbunda. S precejšnjo gotovostjo lahko trdimo, da Slovenci pri pokolih v madžarskih mestih in manjših krajih niso sodelovali oziroma za tovrstna dejanja doslej nismo našli nobenega dokaza. Sodelovanje Slovencev pri aretacijah in deportacijah prekmurskih Judov leta 1944 se je končalo s predajo deportirancev v Čakovcu. Obseg njihove odgovornosti za uničevanje in ropanje judovskega premoženja po deportacijah Judov v taborišča smrti je težko opredeliti, na voljo imamo namreč le splošne pripovedi o ropanjih in krajah premoženja, ne pa tudi jasnih opisov teh dejanj.[[3]](#footnote-3)

Nesporno drži ocena,da so bile deportacije in holokavst v tem delu današnje Slovenije najbolj učinkovite in katastrofalne, saj je bila Hitlerjeva zahteva po dokončnem uničenju Judov tako rekoč v celoti izpolnjena. To je bil prvi korak na poti dokončnega izbrisa prekmurskih Judov iz javne in socialne memorije. »Endlösung« v Prekmurju pomeni učinkovito dejanje, izbris, ki je sinonim za aretacije, izselitve in množične usmrtitve Judov v koncentracijskih taboriščih. Zaradi omenjene »učinkovitosti« množičnih deportacij, ki so se zgodile v predzadnjem letu druge svetovne vojne, je Slovenija uvrščena med države, kjer je bilo uničenih kar 86,6% Judov.[[4]](#footnote-4) Za Slovenijo je holokavst pomenil izginotje prekmurske in goriške judovske skupnosti.[[5]](#footnote-5) Uničena je bila tudi judovska skupnost v Trstu, Judje v Ljubljani in večji del Judov, ki so pred drugo svetovno vojno živeli v Mariboru. Nacisti so takoj po okupaciji aretirali tudi sicer redke Jude na Ptuju. Skupaj je bilo doslej na območju Slovenije ugotovljenih 558 žrtev holokavsta, od tega 481 v koncentracijskih taboriščih. Med njimi je bilo tudi 69 otrok. Od skupnega števila vseh žrtev holokavsta na Slovenskem jih je bilo 392 iz Prekmurja.[[6]](#footnote-6) Od 481 Judov, kolikor jih je bilo uničenih v koncentracijskih taboriščih, jih je kar 430 umrlo v taborišču Auschwitz. Po podatkih Judovskega kulturnega centra Ljubljana, ki jih je zbrala dr. Irena Šumi, pa je bilo vseh slovenskih žrtev holokavsta 587. A tudi ta številka ni končna, saj sta bili k seznamu dodani še dve žrtvi, katerih imena je posredoval Bojan Zadravec iz Beltincev. Tako obsega zadnji seznam števila žrtev holokavsta na Slovenskem z začetka aprila 2016 že 589 žrtev. Tudi ta številka ni dokončna in se bo najverjetneje še povišala. Seznam žrtev holokavsta, ki ga v bazi podatkov o žrtvah vojne 1941–1945 in zaradi nje vodi Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani vsebuje imena 558 žrtev holokavsta[[7]](#footnote-7). To so "potrjene" smrti v holokavstu, seznam Judovskega kulturnega centra v Ljubljani pa vključuje tudi vse tiste ljudi, o katerih povojni usodi ne vemo ničesar ali le malo. Skoraj vsako leto izvemo še za kakšno žrtev oziroma kaj več o določeni žrtvi. Nato dopolnimo obstoječi seznam žrtev ali ga korigiramo. Poznane so nam žrtve iz Prekmurja, s Ptuja in Maribora, iz Ljubljane pa ne vse. Ljubljana je bila vsaj do septembra 1943 pribežališče mnogim beguncem iz nemških zasedbenih ozemelj, pa iz NDH, njihova imena so bila zaznana. Pred vojno v Jugoslaviji pa so bili v Ljubljani na primer tudi begunci iz Poljske in Avstrije. Ti ljudje predstavljajo številčno razliko med potrjenimi smrtmi v holokavstu in tistimi, za katere po letu 1945 ne vemo več, kaj se je z njimi zgodilo. Načelo Jad Vašema je, da se te osebe šteje med potencialne žrtve, dokler se ne izkaže drugače.[[8]](#footnote-8) Če imamo za žrtve holokavsta vsaj okvirne številke, pa tega ne moremo reči za žrtve romskega genocida. Podatki o teh se precej razlikujejo, žrtve porajmosa pa praktično še sploh niso preštete. Nasploh gre pri Romih za eno najslabše raziskanih kategorij v popisu žrtev druge svetovne vojne na Slovenskem.

Precej nasprotujoča so si še vedno mnenja o odnosu jugoslovanske Komunistične partije (ki je vodila partizanski oboroženi odpor in revolucijo) do vprašanja antisemitizma. V partizanskih vrstah se je namreč borilo preko 4500 borcev judovskega rodu. Mnogi so se prebili med vodilne ljudi odpora, več jih je dobilo naziv narodni heroj. Tudi delež Judov med neoboroženimi aktivisti je bil velik.[[9]](#footnote-9) Bolj kot v antisemitizmu je treba iskati razloge za potiskanje Judov na rob zgodovinskega spomina v internacionalizmu, ki je zavestno poskušal preseči razlike med narodi, verami in rasami ter jih začel ukinjati. Po drugi svetovni vojni je bil v vsej vzhodni Evropi (zlasti pod močnim pritiskom sovjetskega voditelja Stalina) vzpostavljen sistem brisanja »sekundarnih« razlik. Kot take so bile označene narodnostne in verske razlike, ki so obveljale za nekaj manj pomembnega, prehodnega, minljivega, za »ostanek« pretekle dobe, ki bo prej ali slej sam preminil. Poudarek je bil na narodnih razlikah.[[10]](#footnote-10) Takšna klima je imela usodne posledice za doživljanje identitete pri posameznikih in za vzpostavljanje judovske skupnosti. Problem vzpostavljanja judovskih skupnosti je bil velik, ne samo zaradi majhnega števila preživelih Judov, pač pa tudi zaradi premajhne politične volje in obstoječega, prikritega antisemitizma. Treba je poudariti, da je bilo judovstvo v tem času stigmatizirano bolj kot pripadnost narodu (jezik, ozemlje, tradicija in kultura) kakor verska pripadnost. Ko so se judovske občine ponovno organizirale, so bile laično usmerjene, med voditelji pa so bili predvsem zaslužni revolucionarji (takšna ocena za Slovenijo in Prekmurje ne drži povsem, saj med vidnimi politiki oz. komunističnimi revolucionarji ni bilo Judov). To obdobje zaznamujejo številne osebne travme ljudi, ki so preživeli holokavst, ostali brez družinskih vezi, socialne mreže ali pomoči, premoženja in osebne svobode. Bili so brez moči, potrebne za obnovitev lastne identitete.[[11]](#footnote-11) Še najbolj varni so se jim zdeli molk, potajenost ali izselitev. Vsakršno organiziranje bi utegnilo prinesti novo nevarnost, tako rekoč izzivanje božje previdnosti; strah, ki je bil več kot utemeljen. Z drugimi besedami: holokavst je v vseh, ki so ga preživeli, sprožil vprašanje, ali je sploh vredno (smiselno, pametno, zaželeno) vztrajati v pripadnosti rodu, ki ga vsi sovražijo. Zato so se mnogi izselili v novonastalo državo Izrael, med njimi tudi dobršen del preživelih prekmurskih Judov. Povod za odhod je bilo grenko razočaranje nad ukrepi nove oblasti, ki je uresničevala »pridobitve« revolucije in sledila sovjetskemu modelu socializma. Večina preživelih Judov je ostala brez vsega, čeprav so pričakovali, da bodo dobili vsaj streho nad glavo in del med vojno zaplenjenega premoženja. Toda to se ni zgodilo, kajti tisto, česar niso zaplenili Nemci oz. Madžari, so raznesli Slovenci, ki pa o tem niso hoteli nič vedeti.[[12]](#footnote-12) Pritožbe niso bile mogoče oziroma so bile zanje nevarne, zato so Judje raje molčali. Prva povojna leta so pomenila prikriti antisemitizemm ki je bil proti Judom naperjen indirektno, saj si je za tarče napadov izbiral »buržuje, pridobitnike in kozmopolite« – epitete torej, ki so se od nekdaj najbolje prilegali Judom.[[13]](#footnote-13) Ta pojav je sicer bolj značilen za vzhodno Evropo, saj so v državah pod vplivom Sovjetske zveze in komunistične ideologije slavili proletarce in pošteno inteligenco, med kmeti pa le zadružnike in preproste kmečke ljudi s socialnega dna. Vse to so bile razmere, ki so odločilno vplivale na odločitev Judov, da se raje umaknejo – odselijo in odidejo po svetu.

Relativiziranje krivde med drugo svetovno vojno je vse pogosteje navzoče in tudi v slovenskih razmerah vodi v relativiziranje fašizma in nacizma, s tem pa tudi holokavsta. Relativizacija holokavsta posledično pritrjuje javnemu diskurzu zanikanja holokavsta kot posledice naraščajočega antisemitizma v Evropi, kar je v zdajšnjih političnih in družbenih razmerah ter napetostih nevaren in zaskrbljujoč pojav. V tem kontekstu, zlasti pa zaradi vse bolj odkrite revizije zgodovine druge svetovne vojne na Slovenskem po letu 1991, moramo izpostaviti integracijo storilcev in žrtev vojne. Ta prihaja do izraza pri oblikovanju nove spominske pokrajine na Slovenskem s postavljanjem skupnih spomenikov, deloma po avstrijskem vzoru. V Avstriji namreč še danes ostaja tipični vojni spomenik, tako imenovani dvodelni spomenik, posvečen padlim vojakom, med katerimi so se najverjetneje znašli tudi storilci. Na ta način so bile resnične žrtve izbrisane in odstranjene dvakrat: zaradi sovraštva njihovih storilcev in nevednosti njihovih potomcev. Molk ni le pogoltnil njihovih življenj, temveč je prekril vse sledove njihove obstoja.[[14]](#footnote-14) A v Sloveniji se omenjena tematika razvija še dalje, saj kultura somouprizarjanja vloge žrtev ne temelji samo na reviziji, temveč na absolutnem zanikanju zgodovinskih dejstev.[[15]](#footnote-15) Strah pred »židovskim komunizmom« se je tudi na Slovenskem izrabljal kot alibi za tipični krščanski antisemitizem slovenskih kolaborantov (domabranci in njihovo časopisje). Zato se velja strinjati z oceno dr. Ota Lutharja, da v slovenski spominski pokrajini ni »politike obžalovanja« in resnične izmenjave spominov, pač pa le soočeneje žrtev. Govorimo torej o »dehistoriziranem zgodovinopisju«, ki ni sposobno določiti resničnosti nekega dogodka.[[16]](#footnote-16) Pobudniki novih spomenikov na Slovenskem, ki naj bi postali spoštljiv spomin na vse žrtev vojne, s premišljenim sprevračanjem vloge žrtev in storilcev ne reinterpretirajo samo vloge kolaboracije, temveč tudi vlogo in pomen narodnoosvobodilnega gibanja. Priče smo radikalni reviziji interpretacije druge svetovne vojne, s katero se dejavnost in sodelovanje slovenskih domobrancev in drugih lokalnih kolaborantov z Nemci in Italijani smatra za narodnoosvobodilno in herojsko. Po tej reviziji kolaboracija izvira iz komunizma, revolucije in narodnoosvobodilnega (odporniškega) gibanja, ki so kolaborante vzpodbudile za proti-gibanje.[[17]](#footnote-17) Takšna revizija ne more prispevati k narodni pomiritvi in narodni spravi, saj sprevrača zgodovino in jo ponareja, namesto da bi večplastno in objektivno nanizala dejstva obeh sprtih strani. Krivda namreč ni zgolj ali samo an eni strani, kot skušajo to prikazovati nosilci revizije zgodovine druge svetovne vojne na Slovenskem. Menim, da so pobude za postavitev skupnih spomenikov vsem žrtvam vojne sicer lahko tudi povsem dobronamerne, a zaradi že omenjenih dejstev ne bodo bistveno prispevale k narodni pomiritvi in spravi. Tudi restitucija odvzetega judovskega premoženja najbrž ne more biti motiv za revizijo zgodovine in še manj za rehabilitacijo obsojenih in neobsojenih pripadnikov okupacijskih sil in njihovih domačih kolaborantov.

Tako v slovenski spominski pokrajini centralnega spomenika za vse žrtve holokavsta iz Slovenije (še) nimamo. Na lendavskem judovskem pokopališču v Dolgi vasi je organizacija Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB) postavila spomenik žrtvam nacifašizma, ki velja za spomenik lendavskim žrtvam holokavsta. Spomenik je bil dolga leta spregledan in ga javnost skoraj ni poznala. V obnovljeni lendavski sinagogi je bila odkrita spominska plošča, v trajni spomin na množične aretacije lendavskih Judov v taborišče smrti 26. aprila 1944. V sinagogi, ki je bila razglašena za zametek vseslovenskega muzeja holokavsta ob 70-letnici deportacij prekmurskih Judov je postavljena tudi plošča z imeni vseh, ki so bili žrtve genocida iz območja Lendave. V Murski Soboti je bil po zaprtju nekdanjega »židovskega« pokopališča postavljen osrednji spomenik, ki so ga ob 70-letnici osvoboditve Auschwitza preuredili in obnovili kot spomenik vsem soboških žrtvam holokavsta. Hkrati so pokopališču vrnili prvotno ime, kar je bilo v lokalni javnosti sprejeto z velikim odobravanjem. Mestna občina Murska Sobota je postavila tudi spominsko znamenje na Lendavski cesti, kjer je do leta 1954 stala soboška sinagoga, ena najlepših v tem delu Evrope. Ministrstvo za šolstvo in šport pa je v sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) na murskosoboški železniški postaji postavilo spomenik »pozabljeni kovček«, ki simbolizira eno od mest, od koder so aprila 1944 odpeljali soboške Jude proti Čakovcu. V Mariboru so na pobudo Centra za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor leta 2012 postavili »tlakovce spomina« za mariborske žrtve holokavsta z imeni ubitih članov judovskih družin Kohenstein in Singer v središču mesta in na Pobrežju. Že pred leti je Judovska skupnost Slovenije predlagala Mestni občini Ljubljana, da bi sprožila pobudo za postavitev spomenika žrtvam holokavsta v slovenski prestolnici. Pripravljeni so bili celo zbirati sredstva. Ostalo je samo pri pobudi. Po verodostojnih informacijah se je Mestna občina Ljubljana odločila, da bo posebno spominsko znamenje postavila v starem delu Ljubljane blizu Židovske steze, kjer je nekoč stala sinagoga in je veljal za predel, pretežno poseljen z judovskim življem. Ljubljana kot evropska prestolnica takšen spomenik zagotovo potrebuje. A ne le zaradi spominjanja žrtev holokavsta, temveč zaradi ohranjanja spomina na judovsko prebivalstvo na območju današnje Slovenije v različnih zgodovinskih obdobjih. Judov na Slovenskem sicer nikoli ni bilo številčno veliko, a so kljub temu pustili trajne sledove in pomembno zaznamovali identiteto slovenskih mest in pokrajine.

BIBLIOGRAFIJA

Wolfgang Benz, Holokavst, Ljubljana 2000.

Klemen Jelinčič Boeta, Kratka zgodovina Judov, Celovec 2009.

Keith Lowe, Podivjana celina, Ljubljana 2014.

Oto Luthar, Po robovih spomina, Antisemitizem in uničenje prekmurske judovske Holokavst u Jugoslaviji (ur. Nenad Fogel), Jevrejska opčina Zemun, Zemun 2013.

Oto Luthar, Preimenovanje in izključevanje kot sestavni del postkomunistične kulture spomina, v: Prispevki za novejšo zgodovino LIV, 2/2014, Ljubljana 2014.

Inštitut za novejšo zgodovino, Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med 2. svetovno vojno in neposredno po njej, 1940–1946, Ljubljana 2015.

Andrej Pančur, Judovska skupnost v Sloveniji na predvečer holokavsta, Celje 2011.

Premoženjski in civilno pravni položaj slovenskih judov, Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih INZ v letu 2008, Ljubljana 2009.

Božo Repe, S puško in knjigo, Narodnoosvobodilni boj slovenskga naroda 1941–1945, Ljubljana 2015.

Andrej Studen, Neprilagojeni in nevarni, Podoba in status Ciganov v preteklosti, Ljubljana 2015.

Milko Mikola, Zaplembe premoženja v Sloveniji 1943–1952, Celje 2009.

Marjan Toš, Zgodovinski spomin na Prekmurske Jude, ZRC SAZU, Ljubljana 2012.

Marjan Toš, Otroci med holokavstom, Zbirka Zgodovinskega časopisa, 45, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana 2012.

Marjan Toš, Slovenski Judje in holokavst, v: Holokavst u Jugoslaviji (ur. Nenad Fogel), Jevrejska opčina Zemun, Zemun 2013.

Žrtve vojne in revolucije, Zbornik Državnega sveta RS, 18, 21, Ljubljana 2008.

ABSTRACT

Till the end of October 1944 the Holocaust on the present Slovenian territory was realized by destroying about 86,6 % of Slovenian Jews. The Jewish community from Prekmurje and Gorica were permanently destroyed; there was also the end of the Jews in Ljubljana, Maribor, Ptuj, Gorica and Trieste. The Jewish community in Slovenia after this tragedy did not recover till nowadays and became the smallest community in Europe of its sort.

When we are speaking about the destiny of Jews and Slovenians during the Second World War, we have to be careful not to treat it in the same way. If the destiny of the Slovenians depended on the attitude towards the invader or Partisan movement (or even the enemies from the so known anti-communist camp), the Jewish people all over “the German” Europe was sooner or later doomed to death. The relativization of guilt during the Second World War was leading often and also in Slovenian conditions to the relativization of fascism and Nazism, including the Holocaust. The relativization of the Holocaust consequently agrees with the public discourse of negation of the Holocaust as a consequence of developing anti-Semitism in Europe, which became an alarming and dangerous occurrence (phenomenon) in political and social conditions and tension of the present time.

Also Slovenia is confronting with the occurrence of negation of the Holocaust, which is a consequence of the insufficient knowing of the Jewish history including the theme of the Holocaust, which was kept silent for several decades, its victims were pushed to the edge of the public and historical remembrance. Only after 1990 the theme is getting concrete scientific-empirical base, frequent experiments of a total revaluation of historical facts more than necessary. Slovenian victims of the Holocaust are coming back in the public and historical remembrance. Therefore, stereotypes that the Holocaust has nothing in common with the present Slovenia are dissipating slowly, because it usually happens far away from its area. Nevertheless we are confronted with generalizing and equating of victims of the Holocaust. Into this category we refer people who were in concentration camps uncritically and without appropriate designation, working deportee and even kidnapped children, what is not equal to the general known and internationally established definition of the Holocaust – genocide among Jews during the WW2. In the last decade and a half the following category is discussed by Slovenian knowledge together with Porajmos – the systematic slaughtering and destroying of Roma people and Synths during the WW2.

Despite already mentioned changes of the victims of the Holocaust in Slovenia the central memorial was still not set. There was an initiative few years ago to set the memorial in Ljubljana, but it still did not see the light. Ljubljana as a European capital needs such a memorial for sure. Not only because of the reminiscence of the holocaust victims, but also because of the maintenance of memory of the Jewish population in the area of the present Slovenia in different historical periods. There was not a large number of Jews in Slovenia, but they still left a long-lasting impact and marked the identity of Slovenian cities and regions.

1. * Marjan Toš, doktor zgodovinskih znanosti, muzejski svetovalec, Lenart v Slovenskih goricah (marjan.tos@gmail.com). [↑](#footnote-ref-1)
2. Božo Repe, S puško in knjigo, Narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941–1945, Ljubljana 2015, str.40. [↑](#footnote-ref-2)
3. Oto Luthar, Po robovih spomina, Antisemitizem in uničenje prekmurske judovske skupnosti, ZRC SAZU, Ljubljana 2012, str. 76–77. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dr. Hannah Starman, raziskovalka iz Ljubljane, pripominja, da je bilo med vojno deportiranih in ubitih 99,6 % slovenskih Judov. »In to očitno ne pove ničesar. Holokavst ni nekaj, kar bi bilo povezano s slovenstvom ali slovensko zgodovinsko izkušnjo, kar je po svoje zanimivo, saj je bil plod iste rasistične ideologije, ki smo jo na lastni koži izkusili tudi Slovenci«. Starmanova še poudarja, »da so bili Judje historično gledano pojmovno vedno tujci in zato jih v slovenskem diskurzu ni«. Prim. Sebastjan Weber, Dobro jutro, 3.11.2008. [↑](#footnote-ref-4)
5. Klemen Jelinčič Boeta, Kratka zgodovina Judov, Celovec 2009, str. 327. [↑](#footnote-ref-5)
6. Vseh žrtev vojne 1941–1945 na območju Prekmurja je bilo 1879, kar je pomenilo izgubo 1,8 % predvojnega prebivalstva v tej pokrajini (okoli 97.000 prebivalcev). Več kot tretjina vseh civilnih žrtev vojne v Prekmurju je bila Judov (prim. Žrtve vojne in revolucije, Zbornik Državnega sveta RS, 18, 21, Ljubljana 2008). V tej pokrajini je bilo največ žrtev vojne leta 1944, kar je posledica množičnih deportacij Judov. [↑](#footnote-ref-6)
7. Baza podatkov o žrtvah vojne 1941–1945 in zaradi nje, ki jo vodijo na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani (ur. Vida Deželak Barič). [↑](#footnote-ref-7)
8. Seznam 589 žrtev je izdelala dr. Irena Šumi in je bil javno prebran na spominski svečanosti on dnevu spomina na žrtve holokavsta 28. januarja 2016 v dvorani Mini teatra v Ljubljani. Dr. Šumijevi se za posredovani seznam s komentarjem prijazno zahvaljujem. [↑](#footnote-ref-8)
9. Alenka Puhar, Iskanje izgubljenih Židov, Delo, 22.4.1994. Avtorica feljtona opozarja, da je v primerjavi z večino drugih partij v vzhodni Evropi njeno tovrstno spričevalo čistejše. V nasprotju s tem in z omejitvijo na Slovenijo pa je bila protikomunistična (domobranska) stran bolj antisemitska. Med učno snovjo, ki so jo predavali v političnih tečajih Slovenskega domobranstva, so bile tudi lekcije kot na primer »Amerika – strežnica židovstva«, »Žid« in »Židovstvo in prostozidarstvo«. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid. Vsa Evropa je vstopila v povojni čas s trdno odločitvijo, da je treba potegniti črto pod preteklost, gledati v prihodnost, zato so marsikdaj tudi zgodbe iz koncentracijskih taborišč, ki so govorile zgolj o trpljenju in ne o junaštvu, naletele na gluha ušesa. Na vzhodu Evrope so se pojavili tudi ideološki zadržki – preživeli Judje niso bili kontaminirani samo s trpljenjem, temveč so postali tudi politično sumljivi. Tudi večina preživelih slovenskih Judov je bila za novo oblast politično sumljiva. [↑](#footnote-ref-10)
11. Alenka Puhar, Iskanje izgubljenih Židov, Delo, 22.4.1994. [↑](#footnote-ref-11)
12. Alenka Puhar, Iskanje izgubljenih Židov, Delo, 7.5.1994. Avtorica pripominja, »da so bili tedaj že novi časi in je bila vsaka lastnina sumljiva, nekoliko nadpovprečna pa še bolj – razen če si jo je lastil tako imenovani novi razred«. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid. Obseg teh pojavov v Prekmurju je bil omejen zaradi že omenjene številčne skromnosti Judov, ki je po drugi svetovni vojni ostali v tej pokrajini. [↑](#footnote-ref-13)
14. Oto Luthar, Preimenovanje in izključevanje kot sestavni del postkomunistične kulture spomina, v: Prispeki za novejšo zgodovino, LIV, 2/2014, Ljubljana 2014, str. 200. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid., str. 204. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid., str. 206. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid., str. 201. [↑](#footnote-ref-17)