

Identidades y prácticas religiosas: los judíos de Medio Oriente en América Latina

DIVERSIDAD *Resumen*

DIC 2016 - JUN 2016
12 – AÑO 7
ISSN 2250-5792

En este trabajo se analizará el carácter fluido de las identidades de los judíos con orígenes en el mundo árabe en América Latina desde principios del Siglo XX hasta la actualidad. Se abordarán sus creencias y prácticas, examinando las similitudes y diversidades que se originaron en Argentina, Brasil, México y Panamá. Es decir, en las principales comunidades que se fueron construyendo en la región. Para ello, se considerarán los procesos que fueron transitando en el marco de sociedades que dieron lugar a similares y diferentes modos de construcción de su propia diversidad.

DRA. SUSANA BRAUNER
UNTRF
sbrauner@untref.edu.ar

Palabras clave: Judíos mesorientales- Identidades- Religiosidad- Diversidades-Fronteras étnicas

LIC. CECILIA GALDABINI
UNTRF
cgaldabini@untref.edu.ar

Religious Identities and Practices: Middle Eastern Jews in Latin America

Abstract

This paper will analyze the Middle East Jews identities in Latin America since the beginning of 20th century to the present. Their beliefs and practices will be studied, examining the similarities and diversities that originated in Argentina, Brazil, Mexico and Panama. That is, in the main communities that were built in the region. In order to do so, will be considered the processes that were carried out within societies that gave rise to similar and different ways of building their own diversity.

Keywords: Middle East Jews- Identities- Religiosity-Diversities- Ethnic Boundaries

Introducción

DIVERSIDAD

DIC 2016 - JUN 2016
12 – AÑO 7
ISSN 2250-5792

DRA. SUSANA BRAUNER

UNTREF
sbrauner@untref.edu.ar

LIC. CECILIA GALDABINI

UNTREF
cgaldabini@untref.edu.ar

En este trabajo se analizará el carácter fluido de las identidades de los judíos con orígenes en el mundo árabe en América Latina, particularmente de quienes emigraron de las provincias orientales del ex-Imperio Otomano, en especial de Siria, Líbano y de la Palestina de entonces así como también de Egipto, entre inicios del Siglo XX y la actualidad. Se abordarán sus creencias y prácticas, examinando las similitudes y diversidades que se originaron en Argentina, Brasil, México y Panamá. Es decir, en las principales comunidades que se fueron construyendo en la región. Para ello, se analizarán los procesos que fueron transitando en el marco de sociedades que dieron lugar a similares y diferentes modos de construcción de su propia diversidad. En este contexto, se hará hincapié en sus procesos de nacionalización incorporando las experiencias transitadas tanto por quienes se mantuvieron cercanos a las organizaciones étnicas centrales como de aquellos que se desvincularon de las mismas. Y de ese modo se destacará el amplio abanico de las prácticas que fueron adoptando entre la ultraortodoxia y ortodoxia religiosa, el tradicionalismo y la aculturación.

En este marco, se puede señalar que los estudios realizados sobre estas corrientes son todavía limitados. Tanto la producción académica como la comunitaria, es acotada si se la compara con la extensa bibliografía sobre la historia de los *ashkenazies* en América Latina, es decir acerca de los judíos con ancestros europeos. A partir de los años setenta y en especial, desde los ochenta, bajo el predominio de enfoques pluralistas y el reconocimiento a la diversidad cultural, algunos y pocos investigadores comienzan a estudiarlos como parte de los *subgrupos sefardíes*¹. (Bejarano 1986). Desde los fines de los ochenta en adelante se iniciaron diferentes estudios de caso, tanto académicos como comunitarios². Tan es así que algunos de ellos fueron reunidos en un *Dossier* dedicado a los judíos del mundo árabe en la región. (Brauner y Hamui 2014). Sin embargo, aún no se ha analizado, desde una perspectiva comparativa, los procesos que fueron transitando en las cuatro principales comunidades latinoamericanas: la argentina, mexicana, brasileña y panameña. Por ello, en este estudio, se presentará una primera aproximación sobre las prácticas adoptadas por los judíos mesorientales en cada nación así como también sobre las similitudes y diferencias que se fueron gestando a lo largo de sus relevos generacionales.

1 Sefardíes: en su acepción más estricta se refiere a los descendientes de los judíos expulsados de España y Portugal en el Siglo XV. Pero su uso se ha extendido e incluye también a los judíos provenientes del mundo musulmán. Ver, Bejarano (2005).

2 Entre otros: Hamui 1989; Rodgers 2005; Brauner 2009; Avigdor 2010; Siebzeher 2014; Mizrahi 2003; Duer y Azar 2014; Campagnano 2015, Rouchou 2003.

Los judíos mesorientales y su presencia histórica en la región.

DIVERSIDAD

DIC 2016 - JUN 2016
12 – AÑO 7
ISSN 2250-5792

DRA. SUSANA BRAUNER

UNTREF
sbrauner@untref.edu.ar

LIC. CECILIA GALDABINI

UNTREF
cgaldabini@untref.edu.ar

La presencia de los judíos en Medio Oriente se remonta a épocas milenarias. Tras la expansión del Islam, al igual que otras minorías religiosas toleradas y protegidas, gozaron de cierta autonomía, constituyendo un elemento diferenciado y particular en la región. Sin embargo, también se percibieron como parte integrante de su entorno, manifestando un alto sentido de pertenencia regional. Tan es así, que interiorizaron las pautas culturales locales, el idioma árabe para el habla y la escritura, nombres no bíblicos, la comida, la música, la vestimenta, las prácticas de regateo comerciales características de la región, los códigos que regían las relaciones familiares y de género y las creencias y prácticas mágico-religiosas. (Harel 2010; Stillman 1991; Laskier et al, 2003). Además, si bien practicaban una religión diferente, al igual que la mayoría de sus coterráneos, comprendían el mundo en clave religiosa. Eran muy observantes y el cumplimiento de los preceptos bíblicos se daba por sobrentendido. (Brauner, 2009). En el Siglo XV y XVI, arribaron los judíos expulsados de la Península Ibérica. Es decir, los *sefardíes*, cuya influencia religiosa e institucional habrá de crecer paulatinamente, dando lugar al predominio de la liturgia *sefardí* en la región pero también a su combinación con las tradiciones de los judíos *mustarabim*, es decir, los residentes en la zona desde tiempos ancestrales.

La creciente decadencia del Imperio Otomano y las crisis experimentadas entre fines del Siglo XIX y las primeras décadas del XX, impulsaron significativos movimientos migratorios a otros continentes, y en particular a las Américas. Así es como los judíos, al igual que sus coterráneos de otras confesiones, comenzaron a emigrar en búsqueda de mejores posibilidades de progreso, dirigiéndose entre otras localidades, a Buenos Aires, Ciudad de México, Sao Paulo, Río de Janeiro y Panamá. Migraciones, cuyo móvil, podría definirse como fundamentalmente económico, de migrantes que pretendían prosperar en otras latitudes. En cambio, los factores que motivaron las corrientes migratorias posteriores, particularmente desde mediados de los años 40' en adelante, adquirieron un cariz más político y asociados al conflicto árabe-israelí y los procesos de descolonización en la zona. (Zenner, 2000) En definitiva, movimientos migratorios que dieron lugar a la partida masiva voluntaria y/o compulsiva de los judíos y, a la desaparición de históricas y otrora florecientes comunidades en la zona de las actuales Siria, Líbano y Egipto.

Desde Medio Oriente a América Latina

DIVERSIDAD

DIC 2016 - JUN 2016
12 – AÑO 7
ISSN 2250-5792

DRA. SUSANA BRAUNER

UNTREF
sbrauner@untref.edu.ar

LIC. CECILIA GALDABINI

UNTREF
cgaldabini@untref.edu.ar

Los judíos de Medio Oriente que arribaron a América Latina eran muy religiosos y respetuosos de sus tradiciones culturales. Sin embargo, se encontraron con modelos de sociedad que diferían en mucho de aquel que imperaba en sus regiones de procedencia. Con Estados nacionales en vías de organización y consolidación de acuerdo a los valores que predominaban en el denominado mundo occidental. Con ciudades que recibían el flujo de inmigrantes especialmente de Europa y cristianos, con sociedades mayoritariamente católicas y, con judíos de orígenes diversos y tradiciones diferentes. Tanto de *ashkenazies*, es decir los judíos de Europa Oriental y Occidental como con *sefardies* procedentes de zonas antes controladas por el Imperio Otomano, o de hispano-portugueses o marroquíes. Así como también, se encontraron con otros coterráneos de habla árabe, pero de diferentes credos que se asentaron en la región. (Agar et al. 2009; Noufour 2005; Rein 2008).

La religión, la etnicidad, las redes de parentesco, la endogamia y la ayuda mutua jugaron un papel central en las formas de integración que irán adoptando en cada país. En este contexto, habrán de concentrar sus esfuerzos en lograr un rápido ascenso económico-familiar, prefiriendo mayoritariamente las actividades comerciales a la educación para impulsar su movilidad social ascendente, incorporándose paulatinamente a los estratos medios o a los altos de sus naciones. A nivel institucional, se organizaron de manera voluntaria, crearon entidades para cubrir sus necesidades religiosas, fundando sus propias sinagogas y cementerios, organizaciones filantrópicas y educativas para asegurar la continuidad intergeneracional. La fuerte identidad religiosa y regional de los pioneros, los condujo a organizarse de modo autónomo, de acuerdo al origen de las localidades de procedencia. De todos modos, en aquellos casos que no contaban con el número apropiado, también se fueron organizando con judíos de otros sectores.

En este marco, fueron recreando sus creencias y prácticas heredadas, delimitando las fronteras de pertenencia y al mismo tiempo, imprimiéndole las peculiaridades derivadas de los propios procesos de naturalización y modernización que transitaron en cada país latinoamericano donde se establecieron. (Hamui y Brauner, 2012). Así es como las generaciones nativas, educadas en las nuevas sociedades, fueron experimentando tanto procesos de integración como de resignificación de los preceptos bíblicos y las tradiciones étnicas. Todo ello, fue generando tensiones que se manifestaban y oscilaban entre los deseos de aculturación y los de autosegregación. Procesos dinámicos y simultáneos donde se observa tanto la centralidad que comenzaron a ocupar sus nuevas identidades nacionales como la influencia que comenzó a ejercer el Estado de

DIVERSIDAD

DIC 2016 - JUN 2016
12 – AÑO 7
ISSN 2250-5792

DRA. SUSANA BRAUNER

UNTREF
sbrauner@untref.edu.ar

LIC. CECILIA GALDABINI

UNTREF
cgaldabini@untref.edu.ar

En este contexto y a partir de mediados del Siglo XX, se puede observar un nuevo fenómeno: el creciente fortalecimiento de la religiosidad en las más importantes comunidades que forjaron los judíos de Medio Oriente en América Latina, en Argentina, México, Panamá y Brasil. Procesos dinámicos que dieron lugar a la revitalización y resignificación de las creencias y prácticas religiosas de origen de acuerdo a las pautas dictadas por las corrientes más ortodoxas del judaísmo, sea *sefardíes* o *ashkenazíes*. Un fenómeno de “ortodoxización”, que habrá de alcanzar y sumar en particular, a las generaciones más jóvenes y nativas de cada nación, un proceso que habrá de propiciar estilos de vida donde las prácticas religiosas muy estrictas se convierten en el eje central de la vida cotidiana, donde el respeto o no al descanso sabático, a las leyes de “pureza familiar” y a las leyes dietéticas judías (*Kashrut*), se habrán de constituir también en los parámetros de inclusión/exclusión que irán redefiniendo las fronteras de pertenencia.

En adelante, se analizarán los procesos transitados por los judíos de Oriente Medio en Panamá, Brasil, México y Argentina.

Panamá

La población judía panameña tiene orígenes multiregionales, pero a diferencia de otros países de América, donde los *ashkenazíes* predominan, los *sefardíes* y de ellos, los de Alepo, representan a la mayoría de los judíos en el país. Una influencia que se hará sentir hasta el día de hoy, no solo por su número sino también por su impacto en el campo religioso.

En este marco, se puede destacar el peso que habrá de adquirir el Rabino Sion Levy, un líder religioso carismático, *sefardí*, que llega al país en los años cincuenta, que si bien no era de origen sirio, se convirtió en su máxima autoridad rabínica hasta su muerte, durante casi 50 años. Un Rabino, que condujo a sus miembros a incorporar nuevas pautas religiosas y/o a la reelaboración de las propias. Una ortodoxia que al mismo tiempo que fue reforzando la religiosidad de sus miembros, fue fortaleciendo la relevancia de los orígenes regionales. Una “ortodoxia” que se habrá de construir en tierras panameñas, con normas en común con otras ortodoxias que se expandieron en diferentes naciones pero también con prácticas que crearon un estilo de “ortodoxia” sefardí moderado, evitando el apego a pautas demasiado extremas y muy bajos porcentajes de matrimonios exogámicos. (Siebzeiner 2014; Dayan y Arjona, 1986)

Brasil

DIVERSIDAD

DIC 2016 - JUN 2016
12 – AÑO 7
ISSN 2250-5792

Los judíos de Alepo, Damasco, Beirut, Sidón, Safed, Yafo y Jerusalén, llegaron a Brasil en épocas de la desintegración del Imperio Otomano. Se establecieron en diferentes ciudades, pero desde los años 30, San Pablo ya concentraba a la mayoría de los judíos de Medio Oriente. A partir de 1950, Brasil recibe otras oleadas del mundo árabe, particularmente de Alepo, Beirut y Egipto. (Mizrahi 2003; Rouchou 2003).

El fuerte regionalismo, la religiosidad y las estructuras comunitarias fundadas por la dirigencia de acuerdo a sus orígenes territoriales, tanto a principios de Siglo XX como después de los años cincuenta y sesenta, caracterizaron la vida cotidiana de los judíos mesorientales. Todo ello en el marco de una sociedad brasileña multirracial y pluralista y una población judía mayoritariamente *ashkenazi*. (Brumer, 266-270).

DRA. SUSANA BRAUNER

UNTREF
sbrauner@untref.edu.ar

A partir de los años 90', se observa el fortalecimiento de los movimientos religiosos ultraortodoxos, de grupos que convocan a los judíos no practicantes al "retorno" a las fuentes bíblicas. (Topel 2005). Movimientos que priorizan el cumplimiento de los preceptos más allá las tradiciones regionales. En este contexto, las diferencias basadas en los orígenes de procedencia comenzaron a disiparse y los centros comunitarios dejaron de ser estrictamente comunidades "de coterráneos" para convertirse en asociaciones más plurales. (Avigdor 2010). Por ello, el legado cultural de los pioneros se fue hibridizando y las fronteras comunitarias flexibilizándose. (Bejarano, 2007) Tan es así, que en la actualidad, se percibe un amplio abanico de prácticas que diferencian a sirios de egipcios y que navegan entre la ultraortodoxia, la ortodoxia, las corrientes más liberales del judaísmo, la desvinculación de las organizaciones comunitarias y/o la aculturación.

LIC. CECILIA GALDABINI

UNTREF
cgaldabini@untref.edu.ar

México

En las primeras décadas del Siglo XX arribaron los judíos del Imperio Otomano a México, en un país que si bien fueron bien recibidos, los componentes ideales del nacionalismo revolucionario vigentes dejaban poco espacio a la expresión pública de las minorías culturales. En este contexto, los judíos fueron construyendo un denso entramado institucional interno de acuerdo a sus raíces regionales: la mayoría *ashkenazi*, por su lado, los *sefardíes* de habla judeo-español por otro, así como también los alepinos en forma autónoma y los damascenos junto a los libaneses.

La religiosidad de los sirios y su apego a las comunidades de origen habrá de caracterizar su vida cotidiana a lo largo del Siglo XX y

DIVERSIDAD

DIC 2016 - JUN 2016
12 – AÑO 7
ISSN 2250-5792

DRA. SUSANA BRAUNER

UNTREF
sbrauner@untref.edu.ar

LIC. CECILIA GALDABINI

UNTREF
cgaldabini@untref.edu.ar

más allá de los procesos de integración cultural transitados. En los años sesenta y setenta, la mayoría se consideraban así mismos como “tradicionalistas”, es decir, que practicaban sólo algunos ritos religiosos, mas con un sentido de identidad cultural. (Brauner y Hamui 2013). Sin embargo, desde las últimas décadas del Siglo XX, se inicia un proceso que habrá de conducir a mayores niveles de religiosidad. A un “retorno a las fuentes” que, bajo la inspiración de las corrientes ortodoxas y ultraortodoxas de Israel o Estados Unidos, condujo a la combinación de las costumbres mesorientales junto con otras pautas *ashkenazíes*. (Brauner y Hamui, 2013).

En breve y más allá de las orientaciones religiosas, los judíos sirios y libaneses se mantuvieron vinculados mayoritariamente a las organizaciones comunitarias. Por ello se vieron menos afectados por la tendencia al decrecimiento demográfico que experimentaron otras corrientes de judíos mexicanos. Tan es así que el grupo mayoritario *ashkenazi* está perdiendo su supremacía y los mesorientales fortaleciéndose numéricamente. (Bejarano 2007).

Argentina

Las principales oleadas de judíos del Imperio Otomano arribaron a Buenos Aires en las primeras décadas del Siglo XX, en el marco de un país que recibía el constante flujo de inmigrantes y de políticas gubernamentales que impulsaban la homogeneización cultural. Al igual que en otros países, los mesorientales serán percibidos como los judíos más observantes y ortodoxos en el marco una población judía heterogénea pero mayoritariamente *ashkenazi*. Sin embargo, a partir de los años 30', se presencia un significativo proceso que condujo a cierto alejamiento de las prácticas religiosas y a una mayor interiorización de los contenidos de argentinidad predominantes. No obstante, desde fines de los cincuenta, se imponen los grupos más religiosos que demandaban mayores niveles de religiosidad y claras normas de inclusión o exclusión en los marcos comunitarios. (Brauner 2009).

Desde los años setenta en adelante, se expanden las corrientes ultraortodoxas que promovían el “retorno a las fuentes bíblicas” y a una religiosidad más global donde se hibridiza el legado cultural de las comunidades de origen. En ese marco, los judíos sirios se convierten en uno de los motores de este fenómeno tanto al interior de sus propias comunidades como en otros espacios de la población judía en Argentina y América Latina. De todos modos, este proceso de revitalización religiosa, no se impuso de manera homogénea. Alcanzó a amplios sectores, pero las pautas impuestas, ortodoxas y/o ultraortodoxas, también demostraron ser expulsivas. Tan es así, que una parte significativa de los argentinos de

origen sirio optó por el alejamiento de los centros comunitarios. (Brauner y Schamah 2012). Por ello en la actualidad, se percibe una variada gama de orientaciones que transitan entre la ultraortodoxia, la ortodoxia, el tradicionalismo, las corrientes más liberales del judaísmo y la aculturación

DIVERSIDAD *Consideraciones finales*

DIC 2016 - JUN 2016
12 – AÑO 7
ISSN 2250-5792

Las identidades que fueron construyendo los inmigrantes y las nuevas generaciones de panameños, brasileños, mexicanos y argentinos con raíces en Medio Oriente, bajo la influencia de sus atributos religiosos y regionales, dieron lugar a fenómenos locales con semejanzas pero también con significativas diferencias. Se puede señalar que tanto en Panamá, como en Brasil, México y Argentina, se mantuvieron altos niveles de religiosidad y regionalismo así como también remarcar los procesos de revitalización religiosa que comenzaron a experimentar desde mediados del Siglo XX en adelante. De todos modos, tal cual se ha analizado, el carácter de las prácticas adoptadas, fue adquiriendo diferentes matices en cada nación. Por ejemplo, no es lo mismo el carácter de la ortodoxia *sefardí* que se impone en Panamá bajo la influencia del Rabino Sion Levy con el tipo de revitalización religiosa que se expande en los centros comunitarios de Brasil. Tampoco es igual el carácter de las fronteras comunitarias que se fueron estableciendo. En Panamá como México, se presencian fronteras más rígidas, donde la mayoría de los judíos de origen mesoriental continúa afiliado a sus congregaciones y son infrecuentes los matrimonios exogámicos. En cambio, tanto en Argentina como Brasil, las fronteras simbólicas son más porosas. Tan es así que una parte de sus integrantes se ha desvinculado de las instituciones centrales y se observa una mayor frecuencia de casamientos mixtos.

DRA. SUSANA BRAUNER

UNTREF
sbrauner@untref.edu.ar

LIC. CECILIA GALDABINI

UNTREF
cgaldabini@untref.edu.ar

En síntesis, se ha pretendido visibilizar en forma breve la dinámica de los procesos de interacción social en que se vieron insertos los judíos mesorientales a lo largo de sus relevos generacionales en los principales centros comunitarios que se forjaron en América Latina. Para comprender la complejidad de esos procesos, se evitó reproducir los enfoques que priman en la temática y que reconstruyen los atributos étnicos de estos sectores como monocrónicos y cuasi-petrificados en el tiempo. Es decir, se eludió hacer referencia únicamente a las auto-representaciones y representaciones que conducen a desmemorializar y a silenciar otras y simultáneas identidades, que se fueron construyendo tanto en los mismos espacios comunitarios como en quienes se desvincularon de los mismos.

Para finalizar, se puede destacar que América Latina puede considerarse como uno de los centros más importantes donde

se establecieron los judíos provenientes de Medio Oriente, particularmente de quienes emigraron de comunidades otrora florecientes en los actuales territorios de Siria, Líbano y Egipto.

DIVERSIDAD

DIC 2016 - JUN 2016
12 – AÑO 7
ISSN 2250-5792

Fecha de recepción: Octubre de 2016

Fecha de aceptación: Noviembre de 2016

DRA. SUSANA BRAUNER

UNTREF
sbrauner@untref.edu.ar

LIC. CECILIA GALDABINI

UNTREF
cgaldabini@untref.edu.ar

Bibliografía

Agar L; *Contribuciones árabes a las identidades iberoamericanas*; Casa Árabe; Madrid; 2009.

DIVERSIDAD

DIC 2016 - JUN 2016
12 – AÑO 7

ISSN 2250-5792

Avigdor R; *Judeus, Sinagogas e Rabinos. O Judaísmo em Sao Paulo em mudanca*; Tesis Doctoral, USP; Brasil; 2010.

Bejarano M; “Los sefaradíes en Argentina: particularismo étnico frente a las tendencias de unificación”, *Rumbos en el judaísmo, sionismo e Israel*, 17-18, 1986, pp.143-160.

Bejarano M; “Un mosaico de identidades fragmentadas: los sefardíes en América Latina”; en *Los Sefaradíes una comunidad del exilio*; Simposio Internacional de Estudios Sefardíes; Buenos Aires; CIDICSEF; 2007.

DRA. SUSANA BRAUNER

UNTREF
sbrauner@untref.edu.ar

Brauner S y Schammah, S; “Más allá de las ‘fronteras’ comunitarias: los argentinos de origen sirio y judíos en tiempos de rebeldía y autoritarismo”, en R.Rein (coord.), *Las diásporas judías y árabes en las Américas*, Universidad de Tel Aviv-Universidad de Granada, España, 2012; pp.197-226

LIC. CECILIA GALDABINI

UNTREF
cgaldabini@untref.edu.ar

Brauner S; *Ortodoxia religiosa y pragmatismo político. Los judíos de origen sirio*, Lumiere-Universidad de Tel Aviv; Buenos Aires; 2009.

Brauner S y Hamui L; “Identidades, diásporas y prácticas religiosas: los judíos de origen sirio en México y Argentina durante la segunda mitad del Siglo XX”; *Horizontes Sociológicos*, 2013; pp.99-114.

Brauner S y Hamui, L; “Introducción: los judíos de origen sirio en América Latina”, *diversidad.net*, junio 2014, 8, pp.1-6.

Brumer A; “La múltiple afiliación identitaria de los judíos brasileños a principios del Siglo XXI”, en Rein. R *Árabes y judíos en Iberoamérica. Similitudes, diferencias y tensiones*; Tres Culturas; Sevilla; 2008; pp. 255-280.

Campagnano A; *Viagem Sem Retorno O Êxodo dos judeus egipcios para S.Paulo-1948-1957*, Maayanot, Brasil, 2015.

Dayán S de Mizrachi y Arjona N; *La Saga de los sefarditas: del Medio Oriente a Panamá*; Panamá; Sociedad” Israelita de Beneficencia Shevet Ahim; 1986.

Duer W y Cherro de Azar M., *Asociación Israelita Sefardí. Hijos de la Verdad. Bené Emeth 1913-2013*, Mg Impresiones, Buenos Aires, 2014.

Hamui de Halabe L, (coord.), *Los judíos de Alepo en México*, Maguen David, México, 1989.

DIVERSIDAD

DIC 2016 - JUN 2016
12 – AÑO 7
ISSN 2250-5792

Hamui L y Brauner S; “Etnicidad y diásporas: inmigrantes y primera generación de mexicanos y argentinos judíos de origen sirio en la primera mitad del Siglo XX”; *diversidad.net*; 2012; pp.103-121.

Harel Y; *Syrian Jewry in transition, 1840-1880*; The Littman Library of Jewish Civilization; Oxford; 2012.

Laskier M et al. eds.; *The Jews of the Middle East and North Africa in Modern Times*. Columbia University Press; New York; 2012.

DRA. SUSANA BRAUNER

UNTREF
sbrauner@untref.edu.ar

Mizrahi, R; *Imigrantes judeus do Oriente Médio – São Paulo e Rio de Janeiro*; Ateliê Editorial; Sao Paulo; 2003.

Noufour, H (dir.); *Sirios, libaneses y argentinos: fragmentos de la diversidad cultural religiosa*; Cálamo-Fundación Los Cedros; Buenos aires; 2005.

LIC. CECILIA GALDABINI

UNTREF
cgaldabini@untref.edu.ar

Rein R (coord); *Árabes y judíos en Iberoamérica. Similitudes, diferencias y tensiones*; Tres Culturas; Sevilla; 2008.

Rodgers S; *Los judíos de Alepo en Argentina*, Ediciones Nuevos Tiempos, Buenos Aires 2005.

Rouchou J; Noites de ver.o com cheiro de jasmim: memorias de judeus do Egito no Rio de Janeiro 1956/57; Tesis Doctoral; Sao Paulo; USP; 2003.

Siebzehner, B; “La tradición encuentra a la religión: la comunidad siria de Panamá”; *diverdidad.net*; 2014; pp.7-27.

Stillman, Norman A; *The Jews of Arab Lands in Modern Times*; Jewish Publication Society; Philadelphia; 1991.

Topel M; “O movimento de teshuvá em Sao Paulo e o esgotamento do judaísmo secular no Brasil: algumas reflexes”; *Judaica Latinoamericana V*; Jerusalem, 2005; pp. 83-94.

Zenner, Walter P; “Global Community: The Jews from Aleppo, Syria”, *Raphael Patai Series in Jewish Folklore and Anthropology*, Wayne State UP; 2000.