"His Tears, His Hope, His Fear"-Fathers' Experiences During the Holocaust Reflected in Art and Literature.

Tommy Fritta was less than four months old when he was deported with his family to Theresienstadt Ghetto. Life in the ghetto was hard and dangerous, but it was a little different for little Tommy. Thanks to his father’s efforts, he lived and survived.

Tommy’s father, Bedřich Fritta, left him a picture book for his third birthday. The pictures describe Tommy’s daily life in Theresienstadt but also present the world outside the walls, a world he has never seen since he lived in the camp all his life.

Fritta participated in the **artist underground**, and thanks to his portraits, information about the horrific conditions in the camp arrived at the Red Cross’s hands. Fritta was caught and murdered in Auschwitz in November 1944. Tommy survived. After the war, the picture book was found. A few years ago, it was published, and Tommy, who was not so little now, said:

"The only thing that remains to me, that belongs to me, that was made for me alone is my book, a book by my father. In that book, I can feel him, his tears, his hope, his fear."[[1]](#footnote-1)

Fritta was not the only one; other fathers also created art and wrote letters and diaries that were addressed to their children. The Holocaust events forced fathers to face their gender roles, self-identity, and social expectations as the head and guardian of the family. Consequently, they often face challenging situations as they strive to ensure their family's lives remain as normal as possible. Some fathers expressed their efforts, battles, and failures through art and literature. This article asks to shed light on fatherhood during the Holocaust by presenting three works created by three fathers at different stages of the Holocaust and identifying common themes.

Masculinity and Fatherhood in the Holocaust

Examining the Holocaust through the gender perspective is already a research consensus. Researchers in the field claim that the gender of the individual has a direct influence on the way one experiences the Holocaust and its consequences. Nevertheless, in almost all the studies dealing with gender, attention is paid first and foremost to women.[[2]](#footnote-2)

In his article, John Tosh claimed that maleness should also be addressed and researched in the framework of historical gender. [[3]](#footnote-3) Tosh notes three standards that he defines the “successful male." Fatherhood constitutes an anchor for these three spheres, and masculinity goes hand in hand with fatherhood; starting from a certain age, fatherhood constitutes a significant component of masculinity. [[4]](#footnote-4)

However, Gender research on the Holocaust barely addressed the issue of masculinity and certainly did not address fatherhood as a constitutive parameter that dramatically affected the way in which the individual experienced the events of the time. In the same way, it did not relate to the man’s understanding nor the survival possibilities of the father and his children, which were interconnected.

Among the first to address this issue was Nechama Tech, who claimed that fathers had difficulty adapting to this new reality. Many sank into depression and apathy and eventually died. According to Tech, this was because these fathers could not add to or fulfill the expected social role and so experienced an identity crisis in defining their masculinity and fatherhood—a schism from which many could not recover.[[5]](#footnote-5) Maddy Carey’s work on Jewish masculinity in the Holocaust appeals against this assumption. It explores that without the ability to fulfill the traditional role of the father as the person responsible for education, security, and the family finances during the Holocaust, fatherhood underwent a process of adaptation and revision, many men turned their energy to providing moral support for their children and wives.[[6]](#footnote-6)

Carey argues that paternal identity is one of the normative representations of masculinity, and fathers continued to adhere to this identity throughout the Holocaust.[[7]](#footnote-7) Sebastian Huebel’s research also shows that Jewish fathers in Germany during the period 1933–1941 maintained their paternal role despite the humiliation and sense of shattered identity they experienced as men.[[8]](#footnote-8)

Three Fathers

This article explores fatherhood during the Holocaust through the perspective of fathers, showcasing artwork created by and about their children.

Bedřich Fritta (1906-1944), Tommy's father, left him a picture book describing Tommy's daily life in the Theresienstadt concentration camp.

Yitzhak Katznelson (1886-1944), Hebrew and Yiddish poet, was also bothered by the problem of his children’s rescue. During the war, he lived in the Warsaw Ghetto with his wife and three sons. In August 1942 his wife and his two youngest children were caught and sent to Treblinka, where they were murdered. a short time after the deportation of his loved ones he wrote the poem “Der tog fun mayn groysn umglik” [**The Day of My Great Tragedy**].

Like Katznelson, Ruben Ben-Shem Feldschuh (1900-1980), a leader in the Revisionist movement, a teacher, a writer, a Rabbi, and a journalist in the Warsaw Ghetto, also lost his only beloved daughter, Yosima, during the Holocaust. In 1947 he published one of the first children's books about the Holocaust- "**Between the Walls of the Ghetto."** The heroine of the story is a girl named Yosima. Israeli children learned about life in the ghetto and the Holocaust from Yosima’s eyes.

Through the application of micro-history, gender studies, and the history of emotions, a comparative analysis of three literary works illuminates fathers' underlying motivations and emotional states during the Holocaust.

This article will present the three works that fathers created and locate common aspects of their parental role.

The Day of My Great Tragedy

Itzhak Katzenelson was born in Karelits (Kareličy), Byelorussia. His father was a Hebrew writer who wrote partially in Yiddish. In 1894, the family moved to Zgersh (Zgierz), and In 1896, they settled in Lodz. Early on, he began working while studying on his own. Around 1910, he opened a private Hebrew school in Lodz and remained its director until the beginning of WWII. He was married to Chana, and they had three children: Tzvi, Ben Tzion, and Binyamin.

On September 8, 1939, after the German occupation of Lodz, Katsenelson departed for Cracow with his family and, in January 1940, moved on to Warsaw. In the Warsaw Ghetto, he was aligned with the underground Zionist-socialist youth organization “Dror” (Freedom), and he contributed to its illegal publications. After his wife and his two young children were caught and sent to the extermination camp, Treblinka Katsenelson's poet style changed.[[9]](#footnote-9)

מכניסתו לגטו ועד ראשית 1942 כתב קצנלסון כ30 יצירות, חלקן תחת שמות בדויים. חלק מיצירות אלה תיארו את חיי הגטו, כגון "שירי הרעב" וחלקם נועדו למטרות חינוכיות כגון מחזות שהועלו בבתי היתומים של הגטו.[[10]](#footnote-10)

לאחר הגירוש הגדול הוסיף וכתב קצנלסון שתיים מתוך הפואמות הגדולות ביותר שלו-

'The Day of My Great Tragedy' and *'The Poem about the Rabbi from Radzyn*' ,. לאחר גירושו למחנה ויטל כתב קצנלסון עוד שלוש עשרה יצירות בהן את המוכרת ביותר- Song of the Massacred Jewish People

השיר The Day of My Great Tragedy בו הוא מתאר את חזרתו לביתו והגילוי כי אשתו שני בניו הצעירים נלקחו לאומשלגפלאץ, והוא כולו שיר המוקדש למשפחתו, והוא מהווה נקודת מפנה ביצירתו של קצנלסון, שכן עד לאותו היום נועדו שיריו ויצירותיו הספרותיות בגטו לעידוד, חינוך ולתיעוד חיי היומיום. אובדן משפחתו גרם לשינוי במטרת הכתיבה ומכאן ועד סוף ימיו נשאו שיריו את השאיפה לנקמה ולמרד בגרמנים.[[11]](#footnote-11) שינוי זה יכול להיות מוסבר באמצעות ההבנה עד כמה היוותה אבהותו של קצנלסון אבן יסוד באישיותו, דבר שמשתקף באופן מובהק בשירו זה.

על פי [[12]](#footnote-12)Szeintuch, השיר בנוי משלושה חלקים שאינם מוגדרים באופן מובהק. החלק הראשון עוסק בתיאור המצב כפי שנגלה לעיניו של המשורר עם כניסתו לבית, תיאור דרכם של אשתו ובניו בהליכתם לאומשלגפלאץ, ומעשיהם ותחושותיהם שלו ושל צבי, הבן שנותר איתו, באותו היום. החלק השני עוסק בעיקר תיאור המצב הנפשי של המשורר, החל מתיאור הימים בהם היו יחד והיו ימים שמחים למרות המצב שסביב, ועד לכאב הפירוד והאובדן בעקבות לקיחתם. בחלק זה הוא מקיים דיאלוג מדומיין שלו עם אשתו בו הוא מנחה אותה כיצד יוכלו בכל זאת להינצל. בסופו של חלק זה מבין המשורר שאין להם כל דרך לשרוד ושאובדנם הוא מוחלט. לאחר ההבנה הזו החלק השלישי פונה אל הגרמנים ומאשים אותם בפשע הנורא ומקווה שהנקמה תגיע. סופה של הפואמה חוזרת לשיח אינטימי ומדומיין בינו לבין יקיריו בבקשה שלא ייפרדו ממנו ושלא יעלמו מחייו לנצח.

Between the Walls of the Ghetto

יצירה נוספת שנכתבה אף היא על ידי אב הוא ספר הילדים "בין חומות הגטו" שפורסם על ידי ראובן בן שם פלדשו בשנת 1947 בארץ ישראל המנדטורית. ספר זה מתאר את עלילותיה של ילדה ששמה יוסימה, שחיה עם אביה ואמה בגטו ורשה.[[13]](#footnote-13) ליוסימה יש חבר ששמו מוניק ודרך עיני שני הלדים משתקפת המציאות של חייה היהודים בגטו ובייחוד חיי הילדים. את הספר איירה הציירת הידועה Lea Grundig שבנוסף ליצירותיה שעסקו בחוויות השואה ציירה מספר ספרים, בהם גם ספרי ילדים, שעסקו בנושא זה בשנות ה40 וה50.[[14]](#footnote-14)

ראובן פלדשוה היה סופר, מחנך, איש ציבור מתנועת בית"ר, רב, ואיש אקדמיה. אך מיומנו עולה כי בראש ובראשונה הוא היה אבא של יוסימה.

עובדת היותו אב ותיאור הקשר שלו לבתו שזורים לכל אורכו של היומן. זהו לא פרט שולי וזניח בהוויתו, אלא המניע המרכזי ולעיתים גם היחיד לפעולות רבות אותן נקט במהלך השנים, במקביל לפעולות רבות ושונות שאותן עשה בשדה הציבורי, כפי שניתן לראות בקטע מיומנו:

ילדתי מראה כישרונות גאוניים, היא מפליאה כל שומעיה. מבינים אומרים שעוד לא שמעו נגינה כזו משך שנים רבות ועתיד מזהיר נשקף לה בחוץ-לארץ. רק לברוח איתה חיש. ודופק כעת ליבי כבר כפל דפיקות, להציל את עצמי, אשתי ועיקר אותה, הפנינה הנחמדה, מרגלית-היופי והברק האלוהי. [[15]](#footnote-15)

מאבקו להציל את חייה מתוך גטו ורשה ההולך ומתחסל הדיר שינה מעיניו, וזמן קצר לפני פרוץ המרד הצליחה המשפחה לברוח אל מחוץ לגטו ולהסתתר, אולם תנאי המסתור הקשים והשנים בגטו תבעו את מחירם ובאפריל 1943 נפטרה יוסימה ממחלת ריאות והיא בת 14 בלבד. ההורים שבורי הלב נותרו במסתור מחוץ לגטו, אולם כעבור כשנה מתה גם אשתו של ראובן ואמה של יוסימה- פרלה. מן העולה מיומנו של ראובן נראה שלאחר מות בתה איבדה פרלה את הרצון לחיות. ראובן נותר לבדו וניצל.

הספר מחולק לעשרים ושלושה סיפורים קצרים שנעים על רצף כרונולוגי ומתארים את חיי הילדים בגטו ומאבקם להשיג אוכל, לסייע לפליטים היהודים שהיו במצב קשה אף יותר ממצבם. הפרקים האחרונים של הספר עוסקים במרד גטו ורשה, ובמהלכו, תוך כדי לחימה, נהרגת יוסימה. דמותו של אביה של יוסימה מלווה את העלילה, הוא מהווה גורם שיוסימה נעזרת בו כאשר היא ניצבת למול בעיה, ומהווה גם מודל לחיקוי עבורה בהיותו גם כן לוחם במחתרת היהודית במהלך המרד.[[16]](#footnote-16)

Tommy

Fertitta's sketchbook, presented in the article's opening, is an ego document that tells us about the child's life and the father's feelings. Fritta portrays his son's everyday life in Theresienstadt. In his book, Fritta tries to prepare his child for the post-war world. His work tries to look optimistic, but sometimes reality enters, like in the image of a child near a window or the intense attention to famine and food. The pictures were hidden in the ghetto along with Fritta's unofficial ink drawings and were recovered after liberation. It was given to Tommy by his adoptive father, Leo Haas.[[17]](#footnote-17)

ביטויי אבהות ביצירות

אבהותם של קצנלסון, פריטה ופלדשוה ספוגה בכל יצירתם ולמעשה היא המניעה אותם לכתיבה, שכן למרות ששתים מן היצירות נכתבו לאחר מות הילדים, הרי שעל זהותם ותפקידם כאבותיהם של צבי, בנימין ובן ציון, של יוסימה ושל תומי הם אינם מוותרים. דבר זה בא לידי ביטוי באלמנטים רבים יצירות, אולם בשל קוצר המקום, ניגע כאן בשלושה אלמנטים הקיימים אצל שלושתם:

Father-child relationships

יחסי אבות ילדים לא תמיד נחשבו כפרמטר שאותו יש להחשיב בשאלה האם גבר מבצע את תפקידו כאבא באופן ראוי על פי התפיסה העצמית שלו את עצמו ועל פי האופן בו תפסה אותו החברה. הפרמטרים שלפיהם נחשב גבר כאבא טוב נגעו ליכולתו לפרנס את משפחתו, להעניק לילדיו חינוך ראוי בהתאם וליכולתו להגן על משפחתו. במאמרו על אבהות מציג ג'ונסון כמה תיאוריות – הראשונה שואבת השראה מן הפסיכואנליזה הפרוידיאנית המבחינה בין תפקידי האב לתפקידי האם. במסגרת שפה תיאורטית זו, האב מוצג כמנהיג וראש המשפחה, ואילו האם מתאפיינת בתפקודים רגשיים ואקספרסיביים, האב מייצג את הדרישה לקונפורמיות והגעה לעצמאות. בעוד האם מייצגת ביטחון וקבלה.[[18]](#footnote-18)

ההפרדה בין הבית לחוץ ובין תפקידי האבות לאמהות הוסיפה להתקיים במידה זו או אחרת גם בעת החדשה, כך למשל באנגליה במהלך המאה ה19 ולתוך המאה ה20 גברים במעמד הביניים נדרשו לעסוק בעיקר בפרנסת הבית, ותפעול הבית והטיפול בילדים היה כולו באחריות האישה. כיוון שבשלב זה כבר לא צופה מן הילד להמשיך את עיסוקו של האב, גם מרחבים שבהם בעבר איפשרו שיח וקשר בין השניים הלכו והצטמצמו, אך לא בהכרח פגעו בזהות העצמית של הגבר את כאבא טוב.[[19]](#footnote-19)

עם זאת קשר עם הילדים לא נתפס כפוגע בתפקיד האבהי, ואף להיפך. דינהרט וג'ונסון הראו כי התקופה המודרנית מאופיינת בנוכחות ושותפות רבה יותר של אבות בחיי ילדיהם.[[20]](#footnote-20) גם ביחס לתפיסת האבהות של גברים יהודים בתקופת מלחמת העולם השניה ניתן לראות זאת. דליה עופר מסבירה כי יש להבחין בין קבוצות שונות ובין איזורים שונים, כך למשל גברים יהודיים ממזרח אירופה שחיו בחברות ובמשפחות יותר מסורתיות שמרו על תפקידי מגדר מסורתיים יותר. עם זאת היא מציינת כי גברים יהודיים צעירים היו גם חשופים לרעיונות ולתפיסות מודרניות בנוגע למגדר ובהתאם גם לאבהות, והם מייצגים דור חדש של גברים שחשופים לחשיבה מודרנית ופסיכולוגיה:

"*The young and better educated often took a more modern approach toward their role in the family. Quite popular were ideas stemming from psychology and some more radical ideologies regarding gender equality, love-based marriage, the sharing of home responsibilities, and more male involvement in the education of children – both boys and girls". [[21]](#footnote-21)*

עולה מכאן כי עבור אבות רבים סוגיית הקשר שבינם לבין ילדם היתה חשובה גם מעבר לצורך לדאוג להיבטים פרקטיים של הטיפול בילד. את הדברים ניתן לראות גם בהתייחסויות לקשרי אב- ילד המוצגות ביצירות עצמן המציגים דינמיקה חומלת ואוהבת שבין האב לילדו, וכן מציגים שבירה של ההיררכיה בין ההורה לילד בהציגם את הילד כמי שמלמד ומדריך את האב.

ציוריו הנאיביים של פריטה מלאים צבע ואור למרות המקום בו הם צויירו. את הגלויות המצויירות ניתן לחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון מצייר פריטה סצנות מחיי היום יום של תומי. על פניו הציורים מראים את חייו של ילד נורמלי במציאות רגילה, וכך מוצג תומי כשהוא ישן, משחק ואוכל. בחלק השני שם לו פריטה למטרה ללמד את בנו מילים ומושגים בסיסיים, וכך מגיעה סדרה של ציורים עם חפצים, מאכלים, אברים בגוף וצבעים. החלק השלישי יוצא מגבולות היומיום ובו מוצג העתיד שפריטה צופה לילדו. עתיד בו יוכל לטייל בעולם ויוכל לבחור במה ירצה לעסוק כשיהיה גדול.

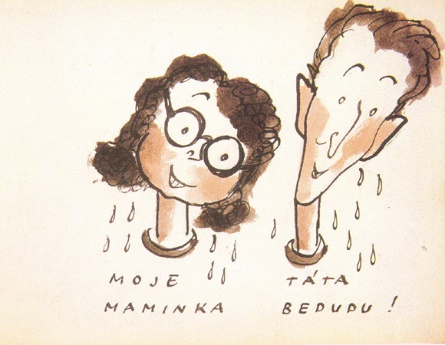
עם זאת, ברור לכל כי המציאות בה נוצרה היצירה איננה נורמלית, דבר זה מוצג כבר בפתיחת סט הגלויות כאשר הגלויה הפותחת היא ציורו של תומי עומד על מזוודה הנושאת את שמו ומתבונן דרך חלון:

בניגוד לציורים האחרים שהם צבעוניים ולא משקפים את החיים במחנה, ציור זה הינו בצבעי חום, אפור ושחור. מחוץ לחלון עומד עץ עירום שמסמל גם הוא את המציאות העגומה. עם זאת, בחלקו העליון של החלון ישנה ציפור המסמלת את החופש והתקווה לעתיד. ציור זה מציג את המטרה לשמה צויירו הציורים והיא רצונו של האב לומר לבנו שיש מציאות אחרת מעבר לחומות, מציאות שאותה תומי מעולם לא חווה, אולם היא נמצאת שם ובעתיד, כשתסתיים המלחמה, תומי יגיע אליה.

הקשר שבין האב לבן מוצג דרך כמה היבטים. ראשית עצם יצירת סט הגלויות מבטאת את החשיבות שראה האב בלסמן לבנו את העתיד, אולם העתיד המצוייר בגלויות איננו כזה שבו קובע האב לבנו מה הוא צריך להיות. ציוריו של פריטה מציגים כבוד לילד ולבחירות שיעשה בחייו. הוא יוכל לבחור האם להיות מהנדס, מתאגרף או צייר. הוא גם מוזמן לבחור לעצמו את בת זוגו, והאב שואל את עצמו מי זו תהיה. דבר זה תואם את טענתו של של שטמפר אודות השינוי בתפיסת הזוגיות בעולם היהודי מנישואים מאורגנים ופונקציונליים לנישואים על בסיס אהבה ובחירה של בני הזוג אחד את השני.[[22]](#footnote-22)

באופן כללי האהבה לילד ניכרת בציורים של האב, בעיקר בציור המציג את אבא ואמא של תומי במבט מלא התפעלות ואהבה, כאשר הם מזילים דמעות.

האם אלה דמעות של גאווה? שמחה או אולי חשש ועצב? התמונה איננה מגלה זאת, אולם יש בציור זה כדי להראות את חשיבות הקשר שראה פריטה בינו לבין ילדו.

גם קצנלסון מבטא בשירו את הקשר העמוק שלו לילדיו, שירו הוא קינה, מכתב פרידה נוגע ללב מאשתו ובניו בו כותב על האובדן שלו. כדי להסביר מה אבד לו מתאר המשורר סצנות מחיי הבית והמשפחה ואירועים שקרו להם בעבר ומהם ניתן ללמוד על הקשר שהתקיים בינו לבין ילדיו ובינו לבין אשתו. הוא מספר על תכונותיהם הטובות של בניו ומספר כמה למד מהם. הקשר בינו לבין בנו מוצג כקשר הדדי בו האב לומד מן הבן, כפי שבעבר למד מאביו:

הו, אל תעזבני בנציק'ל! מי/ יפתור לי בעיה חמורה... /אתה בן 14, אתה בן נעים/ היית תמיד לי לאורים- ותומים/ אבי- הוא קודם, ועתה לאחר זמן/ אתה היית מלמדני...[[23]](#footnote-23)

אולם הקשר שלו עם בניו איננו נחוץ לו רק כדי ללמוד ולהתפתח, אלא דרוש לו לעצם הקיום. בלעדיהם הוא איננו עצמו, ורק נוכחותם מטעינה אותו במשמעות ובחיות. כך הוא מתאר כמה היה רוצה לשוב לביתו לקראת ערב, לרוץ במדרגות לביתו כשחנה מקבלת את פניו, ואז לשבת לבבית המואר ולראות את בניו משחקים ומתקוטטים בינהם.[[24]](#footnote-24) קצנלסון מתאר את האירוע כצופה מן הצד, הוא איננו מתערב או מבקש לחנך. הדגשת הסצנה הפשוטה והיומיומית הזו מבטאת את הקשר שלו עם משפחתו כדבר הטבעי ביותר, קשר חסר היררכיה בו לכל אחד מן המשתתפים ישנו מקום לבטא את רצונו ושאיפותיו. זהו המרחב בטוח שממנו הוא יכול להמשיך אחר כך לעבודתו וליצירתו. למעשה הוא מסביר, כי אילולא הם, הוא איננו הוא. הם היו עבורו מקור לכוח, לתקווה ולצמיחה וכעת עם שילוחם הוא נותר חסר יכולת לקום ולהמשיך הלאה.

אילם אשב בפינה, בשניה יושב צבי-/ושנינו לא אנו עוד, לא הוא ולא אני.../משוטט אני בחדר, וכמו אינני כאן[[25]](#footnote-25)

גם במקומות אחרים ביצירתו מציין קצנלסון עד כמה הוא זקוק למשפחתו ועד כמה האובדן שלהם מהווה מבחינתו שבר שלא ניתן להתאושש ממנו. עצם נוכחותם מאשש את קיומו ועם אובדנם הוא גם מאבד את עצמו.

בניגוד לשתי היצירות הקודמות המציגות את הקשר בין האב לילדיו דרך נקודת מבטו של האב, ספרו של בן שם מתאר את החיים בגטו וגם את הקשר לאב דרך נקודת מבטה של הילדה. מתוך כך מעניין לראות מהם האלמנטים שבוחר בן שם לשים בפיה של בתו. כפי שיוצג בהמשך, מתואר האב כדמות מחנכת ובעלת ידע שבכוחה להנחות ולהדריך את הילדה, ולשמש דמות לחיקוי.

עם זאת, לא חוסך בן שם מן הקוראים גם את הצדדים היותר קשים והפחות מחמיאים של חווית ההורות בתקופת השואה, ובראש ובראשונה הוא מנציג את תחושת הכישלון ורגשות האשם שאפפו אבות בתקופה זו ביחס לילדיהם.

נקודה זו מוצגת בספר בסיפור קטן בו מבקשת יוסימה לסייע לילדה שנמצאת במקום שנקרא "הנקודה" ובו מכונסים פליטים יהודיים שהגיעו לגטו ורשה והם חיים באותו מקום ללא תנאים מינימליים לחיים נורמליים. יוסימה מבקשת לסייע לאותה ילדה והולכת לנקודה יחד עם אביה במטרה להוציא אותה משם. אולם נסיונם נכשל והם לא מצליחם. זהו בעצם כישלון של האב שלמרות קשריו ומעמדו איננו מצליח במלאכתו.[[26]](#footnote-26)

בסיפור זה שפונה לילדים רומז בן-שם באופן עדין לתחושות ומחשבות שרדפו אותו כאבא בתקופת השואה, תחושות שביומנו הוא איננו מהסס לבטא באופן גלוי, שעוסקות בתחושות האשמה שיש לו בנוגע לכישלונו כאב. מצד אחד אל מול הילדה היה ניסיון שלו להציג ביטחון ולצמצם את המגע עם הקושי, אולם פנימה, בתוך היומן הוא כותב את מה שחש באמת.התמשכות המלחמה והכישלון להציל את המשפחה גוזר גם האופן שבו הוא תופס את עצמו, חוסר האונים שלו מתפרש בעיניו ככישלון הגבריות כפי שהוא כותב ב20 בינואר 1943 **"ואני הגבר חדל אונים מלהציל את יקירי".**[[27]](#footnote-27)

Education

עבור גברים יהודים רבים בתקופת השואה היוותה המלחמה פגיעה משמעותית בזהות המגדרית שלהם הן בשל הפגיעה המכוונת של הגרמנים בגבר היהודי מתוך כוונה להשפיל ולבזות, והן מכיוון שנסיבות השואה מנעו מהם את היכולת לבצע פעולות שהיה מצופה שיעשו בהיותם גברים ואבות כמו למשל לספק פרנסה ומזון למשפחה, ולהגן על משפחתם.[[28]](#footnote-28) עם זאת אבות לא התנערו מתפקידם וכפי שהראתה מאדי קארי הם הוסיפו לדבוק בתפקידם כמחנכים ומנטורים לילדיהם.[[29]](#footnote-29) ניתן לראות זאת משתקף היטב ביצירתו של יצחק קצנלסון, אשר מתאר בשירו כיצד היה רוצה ללכת ולהביא להם אוכל, מים, כסף ובגד חם ללבוש. ובהמשך הוא כותב "אל תמחו את הדמעות... קשה לראותן אך מי ששופכן ירווח לו, כן ירווח",[[30]](#footnote-30) כלומר קצנלסון רואה עצמו כמי שאחראי על ההיבטים הפיזיים של חייהם של יקיריו, אולם לא פחות מכך הוא מעודד אותם ונותן מקום גם לחוויותיהם הנפשיות. הוא מבקש לעודד את רוחם על ידי נתינת לגיטימציה לתחושותיהם ולחוויה הנפשית שאותה הוא מאמין שהם חווים.

בנוסף לזאת קצנלסון לא מתייאש מתפקידו לחנך ולהנחות את ילדיו כיצד עליהם לנהוג, ובפואמה שמתארת את דרכם האחרונה הוא משתמש לא אחת בנימת ציווי שתפקידה להשפיע על התנהגותם. כך למשל הוא כותב- **עליכם להיות שמחים יותר! [[31]](#footnote-31)** ומפנה את מאמציו לחינוכו של צבי, הבן שנותר בחיים.

The comparison between the murdered children and the living one is fascinating: While expressing only pain and longing for the murdered offspring, Katznelson expresses frustration and difficulty regarding bringing up his adolescent son Zvi. In his poetry, he wrote:

"I stayed with one, with one, with Zvi/ "cry" to him I will beg, "burst into tears."/And he does not cry.../ Zvi does not obey me.../ a mute man I will sit in the corner, in the second Zvi sits-/ And both of us are no longer us, neither he nor am I" [[32]](#footnote-32)

The text indicates that Katznelson wished that his son would express his grief and anger about their situation. He wants to bring up his surviving son to be a person with appropriate behavior. But he fails. Katznelson reflects on the difficulties many fathers faced in the past regarding educating their children according to their worldview. However, now it was even more complicated due to the chaotic world of Shoah that dismantled the family structure from its foundations.

Like Katznelson, Ben-Shem also sticks to his role as a father and educator.

דבר זה בא לידי ביטוי באופן בולט באופן בו מיוצג האבא בספר. המקום הראשון בו מוזכר האבא בספר הוא בסיפור בו מתוארת חטיפתו של האבא על ידי הגרמנים ובניסיונם של יוסימה ואמה לשחרר אותו. זמן מה אחר כך האבא חוזר הביתה והוא "מוכה ופצוע, שבור ורצוץ".[[33]](#footnote-33) ניתן היה לחשוב שהשבר הפיזי ישפיע גם על מעמדו של האב בעיני הילדה, אולם על פי הספר נראה שדבר זה אינו קורה והאב ממשיך לשמור על מעמדו בעיני הילדה כמורה הדרך ובעל היכולת לסייע. כך למשל עולה מדיאלוג שמתקיים בין יוסימה למוניק בניסיונם לסייע לילדה פליטה שמתגוררת במרכז הפליטים המוזנח היא אומרת לו "אני אספר הכל לאבא, ואבא, אתה תראה, יעשה הכל כדי להוציא אותה משם".[[34]](#footnote-34) את דמות המחנך ניתן לראות גם בדבריו של האבא לבתו בהם הוא מסביר לה על היבטים שונים בחיי הגטו כמו למשל הסבריו מיהם הפליטים שהגיעו לגטו מרחבי פולין ומדוע מצבם קשה אפילו יותר מחייהם של תושבי הגטו ששגרו קודם לכן בוורשה.[[35]](#footnote-35) עולה מכן כי הספר מבקש להציג את האב כמי שדבר בתפקידו החינוכי ביחס לילדתו ולא ניכנע למציאות אשר מבקשת לשבור את רוחו.

גם Bedřich Fritta איננו מוותר על תפקידו כאבא מחנך עבור בנו תומי. מתוך 52 הציורים שצייר פריטה לבנו תומי לכבוד יום הולדתו השלישי רק בשניים מופיעים ההורים, אולם הספר כולו מהווה אמצעי שדרכו מבקש האב להנחיל לילדו ידיעות על העולם שבו הוא חי, אולם לא פחות מכך על העולם שהאבא מקווה שהילד יכיר לאחר המלחמה.[[36]](#footnote-36)

באחד הציורים המופיע בגלויות ניתן לראות את צמד ההורים של תומי במבט כועס, מנסים להורות לו כיצד עליו להתנהג. תומי בתגובה מתעלם מהם. ניתן היה לשאול מדוע ראה Fritta צורך להוסיף את הציור הזה, שאיננו בהכרח מבטא שמחה או יחסים אידיאליים, לקובץ הגלויות של בנו.

התשובה הראשונה שניתן לומר היא כי Fritta מנסה להציג את המציאות כפי שהיא ואיננו מבקש לעשות אידיאליזציה למציאות הקיימת. סיבה שניה היא ש Frittaרואה גם בפעולה זו של מישמוע וחינוך, כאקט שמבטא קשר ואהבה בין ההורים לילדם, ולכן הוא מצייר גם את הסצנה הזו עבור תומי הקטן.

.

Memory and remembrance-

מתוך שלוש היצירות שנבחנו במאמר זה שתיים נכתבו על ידי אבות לאחר מות הילדים, ועל כן עלינו לבחון גם את סוגיית הנצחת הילדים על ידי האב.

 How fathers dealt with the difficult realization that their offspring may not survive and how they chose to commemorate their children?

ספר הילדים שנכתב על ידי ראובן בן שם לאחר מותה של בתו מניח אותה במרכז הסיפור. אולם עוד לפני הכניסה אל הסיפור עצמו, יעצור הקורא ויקרא את ההקדשה לספר בה נכתב:

To Yosima,

my daughter to infinity,

father in sorrow[[37]](#footnote-37)

For the children of Israel, It was the first time they directly faced the Holocaust through specific literature targeted directly to them that described life in the ghetto and how it looked. Through the story of his daughter, Ben-Shem continues to teach and educate children and stick to his prenatal role, as he did during the war. He never stopped to be a father, even though his own child was gone.

גם קצנלסון כותב את שירו לאחר חטיפת ילדיו כדי להנציח את זכרם. באמצעות השיר הוא מבקש להשאיר את זכר ילדיו קיים בעולם. אולם קצנלסון איננו מסתפק רק בזאת, לאחר שהוא מסיים לכתוב את החלק האישי המציג לנו את ילדיו בהיכרות אינטימית וקרובה, הוא עובר לדבר על אשמת הגרמנים ועל תקוותו כי העולם או האל יבואו איתם חשבון. מות ילדיו האישיים מייצג בעיניו את מותו של העם היהודי כולו, ומי שצריך לתת את הדין על המוות הנורא הם כלל הגרמנים.[[38]](#footnote-38) רוצה לומר, קצנלסון הופך את ילדיו לסמל שבאמצעותו הוא מסביר את הטרגדיה היהודית, את הסבל ואת אובדת התקווה. וכך השיר הופך להיות מפואמה אישית של אב שאיבד את שני בניו, לפואמה בעלת מסר לאומי מהדהד.[[39]](#footnote-39)

הוא חוזר לרעיון זה גם ביומן אותו כתב בזמן שהותו במחנה ויטל:

אני אוהב את ששת המיליונים ואת אלה למעלה מששת המיליונים. אני מאמין באמונה שלמה שהם היו טובים כחנה, כבנציון וכבנימין ואולם לא ידעתים. לא ידעתים כה היטב, לא הכרתים כה מקרוב, לא התרפקו על צוארי כבנימין שלי הקטן בן 11 צוהל וחם נפש, לא נשקוני כבנציון...[[40]](#footnote-40)

פריטה מצייר את הציורים לילדו בעודם בחיים. הוא יודע שיש סכנה גדולה בציורים ובכל זאת עושה זאת. הוא מקווה בכל ליבו שילדו ישרוד את המלחמה ומבקש ללמד אותו על העולם. הוא איננו עוסק בהנצחה כיוון שהוא מאמין שבנו יחיה. עם זאת, בהחלט ניתן לראות בגלויות מונומנט של זיכרון שיוצר פריטה עבור עצמו.

Children reactions

מאמר זה ביקש להציג את האופן בו הציגו 3 האבות את אבהותם ואת הקשר שלהם לילדיהם. עם זאת לא ניתן להתעלם מן השאלה האם גם הילדים חוו את אותה הרגשה. רוצה לומר, שלוש היצירות שנידונו מוצגות דרך נקודת המבט של האבות, והם אלה שמציגים עצמם כמי שהיו מחויבים לתפקידם ועשו ככל יכולתם לסייע לילדיהם. שלושתם מתארים את עצמם כמי שהעניקו יחס אמפתי ואוהב כלפי ילדיהם. עם זאת עלינו לשאול האם הילדים עצמם גם חוו זאת כך או שאולי היה פער בין הרצון הכן של האבות לנהוג באופן מסויים כלפי ילדיהם, לבין האופן בו הדברים התקיימו בפועל. האם האבות הצליחו להפגין כלפי ילדיהם את ההתנהגות שהם עצמם סברו שראוי ונכון?

כדי לענות על שאלה זו צריך היה לגשת לזכרונות ולעדויות של הילדים- בנימין, בן ציון, צבי, יוסימה ותומי ולבחון כיצד מוצגים אבותיהם. אולם כידוע ולמרבה הצער היחיד ששרד מבין הילדים היה תומי, שהיה צעיר מידי בכדי לזכור את אביו באופן מלא.

עם זאת, ניתן לחלץ מבין השורות שכתבו אותם אבות עצמם קולות שיוכלו לסייע בנתינת מענה לסוגייה זו. כך למשל קצנלסון שמבטא רק אהבה, חמלה וכאב ביחס לילדיו המתים, איננו מהסס לבטא בכמה מקומות את תיסכולו ואף את כעסו על בנו צבי שאיננו מתנהג באופן שהוא חושב שראוי. כך למשל ביומן ויטל, יומן שכתב לאחר שגורש למחנה ויטל שבצרפת לאחר המרד הוא כותב:

I am terribly distressed about him (Zvi), for when he is awake, he annoys me with his chain-smoking and his chatter…He also annoys me because he does not utter a secret groan. For not expressing in silence his grief and anger at the pass that we are in.[[41]](#footnote-41)

גם פריטה בציוריו לבנו בוחר להקדיש את אחת הגלויות לציורם של ההורים עם מבט כועס בעיניהם בעודם נוזפים בתומי על מעשה לא ראוי שעשה. ראבן פלדשו ממלא את יומנו בדברי אהבה ודאגה לביתו. מיומנו מגטו ורשה עולה דמות אב דואגת וחומלת. עם זאת בין השורות עולים גם סימנים שלא תמיד הוא גם מצליח ליישם את מה שהוא. כך למשל פלדשו מתאר אירוע בו הוא הלך עם יוסימה לבית היתומים של יאנוש קורצ'אק כדי שתוכל לנגן להם. בעקבות כך הוא כותב ביומנו: "יחסו (של קורצ'אק) לילדתי הוא כה חם ומלבב, שממש מעורר לפעמים מעין קנאה, שאני אינני יכול גם להתייחס אליה כך".[[42]](#footnote-42)

האם הילדים עצמם חשו בתסכול של אבותיהם? בחוסר הסבלנות או בתחושות האשם שהיו מנת חלקם? לצערנו אין לנו דרך לדעת זאת. אולם אם נשווה זאת למחקר שעוסק באופן בו הציגו ילדים ניצולי שואה את אבותיהם נוכל אולי להבין דבר מה על הדינמיקה המשפחתית והקשרים שבין האבות לילדיהם בתקופת השואה.

Dan Bar-On and Julia Chaitin מראים במחקרם על הורות בשואה כי ניצולי שואה שהיו ילדים בתקופת השואה נוטים לעשות אידיאליזציה של הוריהם, וגם במקרים בהם ההורים נכשלו בניסיונם לשפר את מצב המשפחה או את עצמם, נטו הילדים להעריך אותם לפחות על הניסיון. עם זאת לא נמנעו הילדים מלהיות שיפוטיים כלפי ההורים והטעויות שעשו בהבנה שגוייה של המציאות. אחד הדברים שעולים באופן בולט במחקרם הוא שלא אחת האבות איבדו את היכולת להבין את המציאות הכאוטית. דבר שערער את בטחונם של הילדים בהוריהם.[[43]](#footnote-43) נחמה טק בספרה על מגדר בשואה מציגה לא אחת דמות אב שבורה, אבא שאיננו ממלא את התפקיד המצופה ממנו ומציג התנהגויות שנחשבות לשבירת טאבו כמו גניבת אוכל מן הילד.[[44]](#footnote-44) שני המחקרים, שמציגים את נקודת המבט של הילדים, טוענים שאבות קרסו ולא מילאו את תפקידם, אולם דבר זה איננו תמיד מתיישב עם תיאורי אבות את עצמם במהלך המלחמה, אשר תיארו דווקא את מאבקם הנחוש ואת ניסיונם לתת לילדיהם את כל שניתן.

את הסתירה הזו ניתן אולי ליישב באמצעות ההבנה שייתכן שהיה פער בין הרצון האמיתי של האבות לסייע ככל יכולתם לילדיהם, לבין המציאות הכאוטית שלא תמיד איפשרה זאת ושלא אחת הכשילה את ניסיונות האבות. פלדשו מתאר לא אחת ביומנו את תחושות האשם שלו על כך שאין ביכולתו להציל את ביתו, ואת תחושת הכישלון שהוא חווה פעם אחר פעם. כך למשל כתב- *ומי יתאר דאגת אבא היודע שאך ורק שומן (למאכל) יכול להציל את ילדו...ובכל זאת לא מגיע לביתו אותו שומן מציל חיים.*[[45]](#footnote-45) ובעוד מקום הוא כותב- *מרירות, של עצבי של צער, של חדלת אונים, של בושת גבר כלפי אשתו ואבא כלפי בתו, של לא יצלח, של בלי ערך ובלי תוכן.*[[46]](#footnote-46)

conclusion

In a period under a regime that did all it could to destroy humaneness, and at a time when families and human order collapsed- the father's decision to be devoted to their role and to be active in creating works of art for and in memory to their children, and by that reviles an unknown perspective in the Holocaust experience.

מן הדברים שהוצגו כאן עולה כי אבהות היוותה מנוע משמעותי ודרמטי בבחירה לפעול בדרך זו או אחרת. בתקופת המשבר הגדולה ביותר שידע העם היהודי בוודאה במאות האחרונות הוצבה גם האבהות והגבריות בתנאי קיצון שלא היו כמותם מבחינת משך הזמן וקיצוניות האירועים. בניגוד לטענות שהושמעו במחקרים אחרים עולה מן הדברים שהוצגו כאן שלא זו בלבד שאבות לא זנחו את תפקידם, אלא ראו בו את הקטגוריה המשמעותית ביותר בזהותם האישית, ומתוך הגדרת זהות זו החליטו כיצד לפעול במטרה להציל את ילדיהם. בכך לא רק שגברים אלה לא התפרקו מזהותם ההורית אלא הפכו אותה לדבר המשמעותי ביותר בהגדרתם.

we saw three works of three fathers made during the Holocaust. Although there is a difference in the circumstances of their lives, the ages of the children, and the forms of expression, there are many points of similarity. The three fathers see their relationship with their children as a significant element in their self-identity. the child defines the father and his hopes for the future. Therefore, the loss of the child, as with Katznelson, also expresses the death of hope.

three references of fathers to their children in different works, at different stages of the war, and with different results (in two of the three cases the fathers died and in two others the children died. In the end, of the pairs I presented, only Tommy the child survived, and Reuven ben Shem Feldschuh the father) in all three Fatherhood was a significant element in their personal experience and influenced their work, all three of them attached to their paternal identity although each emphasized a different element - on the mental support and the guidance of the child towards the future, one the element of continuity and the experiences of meaning that a father receives in the presence of his child and one the role of the educator.

1. https://www.jmberlin.de/fritta/en/bilderbuch-fuer-tommy.php [↑](#footnote-ref-1)
2. Ofer D*, “*Gender - writing women, writing the Holocaust”**.** *Writing the Holocaust* (2011) 7-25; Rittner, Carol, and John K. Roth*. Different Voices: Women & the Holocaust.* New York : Paragon House 1993.; R. Briednthal, et al. Eds., When Biology Became Destiny: Women in Weimar and Nazi Germany, New York, 1984; C. Koonz, *Mothers in the Fatherland. Women, The Family, and Nazi Politics*, New York, 1987; Baumel J. T., *Double Jeopardy. Gender and the Holocaust*, London, 1998; Bock G, "Nazi Gender Policies and Women's History", in *A History of Women in the West. Vol V: toward a Cultural Identity in the Twentieth Century*, Baud, F, Ed., U.S.A, 1992, pp. 148-176; Kaplan M. A., *Between Dignity and Despair: Jewish Life in Nazi Germany*, New York, 1998; Ofer, D., and Weitzman, J. L., *Women in the Holocaust*, Eds., New Haven and London, 1998 [↑](#footnote-ref-2)
3. John Tosh, What Should Historians do with Masculinity? Reflections on Nineteenth-century Britain, *History Workshop Journal*, Volume 38, Issue 1, AUTUMN 1994, Pages 179 -202, <https://doi.org/10.1093/hwj/38.1.179> [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid ;Anthony Giddens. *The transformation of intimacy. sexuality, love & eroticism in modern societies.* Cambridge: Polity Press 1992. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tec N., **Women and men in the shadow of the** Holocaust (Heb.). Jerusalem: Yad Vashem 2012, (1997). [↑](#footnote-ref-5)
6. Maddy Carey*, Jewish masculinity in the Holocaust: Between destruction and construction*. New York: Bloomsbury Academic 2017. [↑](#footnote-ref-6)
7. Carey, supra note 4. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sebastian Huebel, *Fighter, worker, and family man: German-Jewish men and their gendered experiences in Nazi Germany, 1933–1941*. University of Toronto Press, Toronto, 2022. [↑](#footnote-ref-8)
9. Yechiel Szeintuch, about "Der Tog Fun Mayn Groysn Umglik" by Yitzhok Katzenelson, Yiddish and Hebrew Literature Under the Nazi Rule in Eastern Europe, Jerusalem, 2020. Pp. 274-283. [↑](#footnote-ref-9)
10. Itzhak Katzenelson, Ktavim Achronim, Tel Aviv : Beit Lohamei Hagettaot, Ghetto Fighters' House and Kibbutz Hameuchad Pub. House,1972. P. 359 [↑](#footnote-ref-10)
11. Moshe Shner, *Down the Ladder of Despair: The Holocaust Legacy of Itzhak Katzenelson*, Scripta Judaica Cracoviensia, Vol. 15 (2017) pp. 83–98 [↑](#footnote-ref-11)
12. Szeintuch, "Der Tog" p. 281 [↑](#footnote-ref-12)
13. Dr. Ruben Ben-Shem, Between the Walls of the Ghetto, Tel Aviv, 1947 [↑](#footnote-ref-13)
14. Rachel Berger, *"I came after catastrophe":The refugee experience and its impact on Mordechai Ardon, Miron Sima and Lea Grundig 1933-1945,* Bezalel Journal of Visual and Material Culture, no 4, 2017. [↑](#footnote-ref-14)
15. דצמבר, 1940. יומן ראובן פלדשוה, איו"ש O.33/959 מופיע גם ב 'יומן, עותק מודפס'. מובא בתוך: אמיר השכל: *ד"ר ראובן פלדשו)בן שם (והיומן הגנוז* . אוחזר ב15/12/20 https://meyda.education.gov.il/files/noar/yoman.pdf [↑](#footnote-ref-15)
16. Ben-Shem, Between the Walls. Pp. 123-129 [↑](#footnote-ref-16)
17. Bedřich Fritta Drawings from The Theresienstadt Ghetto, Jewish Museum Berlin. https://www.jmberlin.de/fritta/en/bilderbuch-fuer-tommy.php [↑](#footnote-ref-17)
18. Johansson, T. "The Construction of the New Father - How Middle-Class Men Become Present Fathers*". International Review of Modern Sociology* 2011, 37(1): 111-26. [↑](#footnote-ref-18)
19. Tosh, what Historians, p. 196 [↑](#footnote-ref-19)
20. Dienhart, A. *Reshaping Fatherhood. The Social Construction of Shared Parenting*, Thousand Oaks: SAGE 1998; Johansson, T. "The Construction of the New Father - How Middle-Class Men Become Present Fathers*". International Review of Modern Sociology* 2011, 37(1): 111-26. [↑](#footnote-ref-20)
21. Dalia Ofer, *the family under duress: A male perspective*, in: On the Social History of Persecution, Edited by: Christian Gerlach, De Gruyter Oldenbourg 2023. Pp. 51-70 [↑](#footnote-ref-21)
22. Shaul Stampfer, “How Jewish Society Adapted to Change in Male/Female Relationships in 19th/

    Early 20th-Century Eastern Europe,” in *Gender Relationships in Marriage and Out*, ed. Rivkah Blau

    (New York: Michael Scharf Publication Trust of the Yeshiva University Press, 2007), 65–83. [↑](#footnote-ref-22)
23. Katznelson, The Day of My Great Tragedy. in: Ktavim Achronim, p.70 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid, p.71 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid, p.69 [↑](#footnote-ref-25)
26. Ben-Shem, Between the Walls. P. 49 [↑](#footnote-ref-26)
27. .20/1/1943 Feldschu (Ben Shem) memoir, YVA, 033/959III. [↑](#footnote-ref-27)
28. Dienhart, A. Reshaping Fatherhood. The Social Construction of Shared Parenting, Thousand Oaks: SAGE 1998; Johansson, T. "The Construction of the New Father - How Middle-Class Men Become Present Fathers". *International Review of Modern Sociology* 2011, 37(1): 111-26; Margarete Myers Feinstein, 'Absent Fathers, Present Mothers: Images of Parenthood in Holocaust Survivor Narratives', *Nashim*: *A Journal of Jewish Women's Studies & Gender Issues, No. 13, Jewish Women in the Economy* (Spring 2007), pp. 155-182; Dalia Offer, "The family under duress: A male perspective", (Edited by: Christian Gerlach*) On the Social History of Persecution*, De Gruyter Oldenbourg 2023, Pp. 51-70 [↑](#footnote-ref-28)
29. Carey, Jewish masculinity, Pp. 143-145 [↑](#footnote-ref-29)
30. Katznelson*, The Day of My Great Tragedy*, pp. 75-76 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid. p. 69 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid. pp. 68-69 [↑](#footnote-ref-32)
33. Ben-Shem, Between the Walls. Pp. 20-23 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid. p. 35 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibid. p.30 [↑](#footnote-ref-35)
36. R. Drezdner, B. Cyrulnik, M. Anaut,*Un père écrit à son enfant pendant la Shoah ; comment transmettre la vie au-delà de l’horreur*,Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence,

    (Vol 64, Issue 5,2016),Pp. 285-294. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ben-Shem, Between the Walls. P. 7 [↑](#footnote-ref-37)
38. Katznelson, The Day of My Great Tragedy, p. 79 [↑](#footnote-ref-38)
39. Szeintuch, "Der Tog Fun Mayn Groysn Umglik", Pp. 274-283. [↑](#footnote-ref-39)
40. katzanelson. Vittel diary. In: Ktavim Achronim, p. 167 [↑](#footnote-ref-40)
41. katzanelson. Vittel diary. p. 147 [↑](#footnote-ref-41)
42. 4.7.1941Reuven Ben Shem (Feldschau) Diary, Yad Vashem Archive O.33/959 [↑](#footnote-ref-42)
43. יש לסייג ולומר בנוגע למחקרם של Bar-On and Chaitin שהוא נערך שנים רבות לאחר השואה, ולכן ייתכן שיש למי שהיו אז ילדים ורואיינו כמבוגרים להתסכל בפרספקטיבה יותר רחבה על האירועים. Dan Bar-On, Julia Chaitin. Parenthood and the Holocaust in Search and Research, 1, Jerusalem, Yad Vashem, 2001. <https://www.yadvashem.org/articles/academic/parenthood-and-the-holocaust.html> [↑](#footnote-ref-43)
44. Nechama Tec, *Resilience and Courage: Women, Men and the Holocaust* (New Haven, CT: Yale University Press, 2003), p.75. [↑](#footnote-ref-44)
45. 8/5/41 Feldschu (Ben Shem) memoir, YVA, 033/959III. [↑](#footnote-ref-45)
46. 9/8/42 Ibid [↑](#footnote-ref-46)