

أحمد عبد الحليم

مَنْ يَمْتَلِكُ حَقَّ الْجَسَدِ؟

قراءة في الحياة السَّجْنِيَّة

أحمد عبد الحلیم

مَنْ يَمْتَلِكُ حَقَّ الْجَسَدِ؟

قِرَاءَةٌ فِي الْحَيَاةِ السَّجْنِيَّةِ

منتدى المشرق والمغرب للشؤون السجنية
[مشروع بتوقيع أمم للتوثيق والأبحاث]
الحقوق محفوظة للكاتب، الطبعة الأولى،
بيروت ٢٠٢٣
لوحة الغلاف: نورهان صندوق

للدراسات والبحوث
Documentation & Research
www.umam-dr.org | www.memoryatwork.org

MENA
PRISON
FORUM
منتدى المشرق والمغرب
للشؤون السجنية

إنَّ الآراءَ الواردةَ في هذه المَطبوعةِ التي كان إنجازُها ونشرُها
يُدعَمُ مِنْ «مَعَهَدِ العَلاقاتِ الثَّقافيَّةِ الخارِجيَّةِ (ifa)» – (المُموَّلِ
مِنْ وزارةِ الخارِجيَّةِ الألمانيَّةِ) – إنَّ هذه الآراءَ تُعبِّرُ، حصراً، عَن
وُجْهَةِ صاحِبِها وناشِريها، وَعَليْهَ فِهي لا تُلْزَمُ، بِأَيِّ شَكْلِ مِنْ
الأَشْكالِ، المَعَهَدَ، ولا تَعكِّسُ، بالْضَّرورةِ، مُقارَنتَهُ المُؤسَّساتِيَّةَ مِنْ
المَسائِلِ مَوْضوعِ البَحْثِ والرَّأيِ.

ifa
Institut für
Auslandsbeziehungen
Auswärtiges Amt

إلى أمي الحبيبة وروح أبي في سمائه...
وأخواتي الكرام.

إلى كلِّ جسدٍ مقهورٍ بيدي سُلطةٍ ما.

إلى مينا إبراهيم وهناء جابر ومونيكا بورغمان
ومؤسسة أمم للتوثيق والأبحاث.

إلى كلّ الضمائر الإنسانية، التي تحدّثت معنا،
وجميع مَنْ ساعدني على إتمام هذا العمل.

الفهرس

١١	تمهيد
٢٧	(١) الحياة المرئية داخل السجن
٢٩	- الجسد العاري
٤٥	- الجسد المُراقب
٥١	- الجسد الدليل
٥٨	- الجسد الآلة
٦١	- الجسد الخادم
٦٧	- الجسد المريض
٧٠	- الجسد الميت
٨١	(٢) الجنس والسجن
٨٣	- النفس والجنس
٨٧	- كواليس جنسية: المثلية، التحرش، الاستمراء
٩٧	- الجنس في السياق التاريخي والحقوقي
١٠٤	- الجنس كمقاومة
١١٣	(٣) حول العمران، الإنسان، المقاومة
١١٥	- الجسد المُطوّع
١٢٢	- الجسد المكروه
١٣٣	- السجني/السجيني في السينما
١٤٤	- الجسد الموهوب
١٥٩	- جوابات السجن: في إمكانية تأريخ المشاعر
١٦٦	- الجسد اللا-مُنتمي
١٧٦	- الجسد الأعزل
١٩٠	- الجسد المنبوذ
٢٠١	بدلاً عن خاتمة

تمهيد

في مصر، تاريخياً وبشكلٍ دوريٍّ، تناول الكثيرُ من الكُتابِ والباحثين في نُصوصهم التي ناقشت منظومة السُّجن، أو منظومة العقاب الشاملة، بما أنها تضمُّ إصلاحياتٍ تأوي القُصَّرَ من المُتهمين قانونياً بارتكاب جُرمٍ ما، بالإضافة إلى مراكز احتجازٍ فوريةٍ وسُجونٍ عموميةٍ ومركزيةٍ للبالغين من الرجال والنساء.^(١) تناولوها على أنها منظومةٌ مجتمعية متكاملة، وليست مؤسسةً ضمن مؤسسات الدولة، بل ووُصِّفت بأنها مُجتمعٌ منفصل له قوانينه الحياتية الخاصة التي وُضعت لتتناسبَ مع أهداف وجودها من الأساس. المؤسسات العقابية في مصر، هي مؤسساتٌ سِجنية،^(٢) هذا وبسبب أنَّ مُصطلحَ العقاب ربما يدلُّ على التهذيب والإصلاح، لأنه وكما يُعرَّف العقابُ في حالاتٍ كثيرة، يُصبح جزءاً لا يتجزأ من العلاج، لكن نحن هنا وفي أولى فقراتنا نُطليق

(١) نُنوّه أنه، يوجد فرقٌ في طرق وأدوات ومنهجيات العقاب والاحتجاز تختلف من مكانٍ إلى مكان ومن لائحةٍ إلى لائحة. الإصلاحية حيث يُحتجزُ صغار السن، ليست كالسجن العمومي أو المركزي.

(٢) سوف نستخدم في الكتاب، مصطلحين: الأول، السجني، ونعني به الفضاء السجني من عُمران وقانون، وهو ما يكون بيدِ السُّلطة، أي كُل ما هو تابع للسلطة سنعني به السجني. والثاني، السجيني، (بإضافة ياء بعد الجيم) وهذا للتعبير عن الفضاء الذي يحوي الاجتماع، أي السجناء، وكل ما ينتمي إلى السجناء من ممارسات.

مُصطلح السَّجْنِيَّة، لانتفاء غاية إصلاح السَّجِين/ة، واستبداله بتدميره/ها، بفعل وجود منظومة تحوي سُلطةً تتباين وظائفها ومراتبها (الضباط - أمناء الشرطة - المُخبرون - العساكر)، وبدورها تُدير وتُنظِّم مجتمعاً سَجِينِيًّا، مُقسِّمًا إلى اجتماعات (سُجناء وسجينات) تتباين أيضا سُلطتهم وفقًا لعوامل عدة أهمها الطبقة المادية والبنية الجسديَّة، عبر قانون مُقسِّم إلى لوائح لفظية أي مُوثَّقة دستوريًّا، أو لوائح مرئية.^(٣) والمرئية هنا نظامٌ حياتي مرئي visual system، لا يُلفظ أي لا يُدوَّن على الورق بما أنه خارج إطار اللوائح العقابية، لكنه يتعايش ويغطي من خلال أدوات وممارسات السلطة الفعلية في الفضاء السجني.

مِنَ المُفترض، وحسب القانون المكتوب والمُوثَّق دستوريًّا، أن تكونَ سياساتُ العقاب بحَقِّ السَّجْنَاء، هدفها الإصلاح والتهديب لِمَن خرجوا عن القانون. هذه السياسات، تبدأ بالفحص الشامل للسَّجِين الوافِد من الناحية البيولوجية والقانونية والعقلية والنفسية والاجتماعية، سَعِيًّا إلى تصنيفه وإدراجه في المكان المُلائم حسب ما نتج عن تلك الفحوصات. بعد ذلك، يبدأ السَّجِينُ في العيش ضمن المنظومة العقابية التي تتبنَّى له خطةً عقابية كاملة، تشمل العمل حسب اللائحة الصادرة بحَقِّ عمالة السَّجِين، كذلك التهديب الخُلقي، إضافة إلى الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية... إلى آخره. هكذا وبتطبيق خطةٍ كاملة، تُترجم في نمطٍ معيشيٍّ منهجيٍّ شامل يُراعي

(٣) نظام الحياة المرئي: هو الفضاء الواسع الذي تعيش داخله السلطة والسَّجِين معًا، ويكون له تأثيرٌ مباشر على العلاقة بينهما، وقد استَخدمناه للفصل بينه وبين النظام المَلفوظ المُتبع قانونيًّا. للمزيد انظر: ميشيل فوكو، أركيولوجيا المعرفة، كذلك انظر: محمد علي الكردي، نظرية المعرفة والسلطة عند ميشيل فوكو، الطبعة الأولى، ص. ١١، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٢.

جميع الجوانب والزوايا الإصلاحية، يؤهّل هؤلاء المُذنبون - قانونياً - مرةً أخرى، إلى الاندماج في المُجتمع دون انحرافٍ أو جريمة.

لكن ما يحدثُ خلال زمن العقاب، سواءً أكان طويلاً متمثلاً في عدة سنوات أم قصيراً لبضعة أشهر - عكس ما هو مُفترض تماماً، إذ يُعاد هندسة الإنسان. النفسُ والجسدُ يُفكَّكَ تماماً، وتتمُّ إعادةُ بنائهما مرةً أُخرى من خلال ممارساتٍ كثيرة تَنطوي تحت مرثياتٍ حياتية،^(٤) تأخذ شكلاً قانونياً وعُرفياً داخل الفضاء السجني، يتعارف عليه السجناءُ مع مرور الوقت، ويُطَبَّعون معه طوعاً أو كرهاً، ومَن لا يُطَبِّعُ معه، يُصبح غريباً مجنوناً، تُعَقِّله السلطة بالعقاب. مرثياتٌ حياتية، تَمحو الكينونةَ الإنسانية لدى النفس والذات، تنزعُ عنهم سماتٍ أخلاقية وضمائرية طالما تعرّفوا عليها، مثل: الكرامة، الحرية، الاعتراض، النقاش. وتُلبِّسهم صفاتٍ أُخرى: المهانة، الخضوع، الطاعة. تُترجم هذه الصفاتُ وأحواتها عبر إيماءاتِ الجسد واللسان، إذ لا ينطقُ اللسان سوى كلماتٍ تطلبُ المغفرة وتُلبِّي الأوامر بالطاعة، ويهتزُّ ويتموَّضعُ الجسدُ وفقاً لما تراه سيميائيات Semiotics الخضوع.^(٥) وكلُّ هذا عن طريق سياساتٍ منهجية تخترقُ ذاتَ وجسدَ السَّجين، لينتهي الأمرُ

(٤) النظام المرثي، مرجع سابق.

(٥) الإيمائية، ولها أسماء ومُصطلحات عدة، منها: السيميولوجيا / Semiology، السيميوطيقا / Semiotics، السيميائيات / السيميائية / السيمياء، علم العلامات / العلاماتية، وعلم الرموز، علم الإشارات / الإشارائية، علم الأدلة / الدلالية. ونقصد بها هنا حركةَ الجسد ونمط اللغة داخل الفضاء السجني. وقد عرَّفها العالمُ اللغوي السويسري فرديناند دي سوسير أنها «دراسةُ حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية». للمزيد انظر: سعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ٢٠١٢، ص. ٩.

مُكُونًا علاقةً سادو - مازوخيةً (BDSM)^(٦) ليست على الطراز الذي تبناه الكاتبُ النمساوي ليبولد زاخر مازوخ، مع حبيبته فاندا فون دانوييف، أو بمعنى أدق: رَبَّتْه التي اختار أن يكونَ عَبْدَهَا؛ وعلى إثر اختياره، وَقَّعَ معها عقدًا لفظيًا موثقًا يحوي قانونَ عُبُودِيَّتِهِ^(٧) - بل على طرازٍ مرئيٍّ، لا يُكْتَب، ولا يراه أو يُدركه مَنْ تواجَدَ خارج أسوار السجن.

أيضًا، على مرِّ التاريخ الحقوقي في مصر، ركزتِ المنظماتُ الحقوقية وكل ما يتبعُها من إصداراتٍ بيانيةٍ أو بحثية، على أحوال السجناء السياسيين فقط، لافتين الانتباه إلى الانتهاكات التي تحدثُ بحَقِّهم من حيث وضعهم الإنساني السيء وظروف المعيشة اللا-أدمية حدَّ الموت داخل مقبرات احتجازهم. لكن، نادرًا ما نظرَ أو نظرَ هؤلاء الباحثون والحقوقيون إلى منظومة السجن كسلطةٍ عقابيةٍ مُستقلة، تضمُّ فضاءً يلتقي فيه ثلاثي السلطة والمجتمع والقانون. هذا الفضاء الذي عاش أو مات داخل حَيِّزِهِ البنيويِّ مئات الآلاف من الأرواح والأجساد عبر تاريخه، بين سجينٍ جنائي (سنشير له أحيانًا بالسجين الأساسي، بما أنَّ المنظومة قائمةٌ على وجوده من الأساس، وهو الأكثر

(٦) السادو - مازوخية: هي السادية والمازوخية. السادية هي الاستمتاع والانتشاء والتلذذ بإيقاع الألم والأذى بالآخرين، والمازوخية هي تقبل ذلك الألم والضرر الذي يحدث. نستخدمُ في بحثنا هذا المصطلح بالمعنى الفلسفي وليس بمعناه البيولوجي في إطار العلاقات الجنسية بين الأشخاص.

Wanda Sacher-Masoch, *Confession de ma vie*, Editions Payot et Rivages, Paris, (٧) 2014, p. 70-71.

“Contrat entre Wanda et Sacher-Masoch” *Revue française de psychanalyse*, 10.2, 1938, p. 36-37.

عدداً) وسجينٍ سياسي، تتراوح أعدادهم بين القِلة والكثرة حسب سياسة النظام القائم.

هذه الغفوة مُفسّرةً في عدة اتجاهات، منها أنّ هذه المنظمات لها تمويلات، سواء داخلية أو خارجية، والتمويلات هنا ليست محلّ القدرح أو الذمّ، إذ كل كيانٍ يَعْمَلُ في حقلٍ بَعَيْنِه له تمويلٌ من جهةٍ ما - القدرح والعيب يكمن بالأساس في اتجاهاتٍ وآراء الكيانات وليس في تمويلها. لكن يتجلّى ما نتحدثُ عنه في ما وراء التمويلات، حيث الأهداف والأبعاد السياسية، مثل مناصرة جماعةٍ أو حركة ما ضد نظامٍ ما، وغير ذلك من الأهداف والطموحات السياسية والإعلامية؛ هذا لا يَنفي الأحقية في الدفاع عن هذه التوجّهات السياسية، طالما هذا الدفاع مشروع من الجهة القانونية والإنسانية. سببٌ آخر، يرجعُ إلى أنّ الدولة التي تواجدَ فيها كمٌّ من الأجساد المَظْلومة، والتي عَزَلتْ داخل فضاءاتٍ سَجْنِيَّة، يأخذ الجسدُ المَظْلوم فيها سياسياً أولويةً في إبراز قضيتته، لأنّ إشكاليته الأساسية هنا هي السجن، وليس نمط معيشتته داخل السجن، إذ تُطالب هذه المنظمات بالإفراج عن السجناء السياسيين، بما أنهم سَجِنوا في ظرفٍ استثنائي أقامته السُلطة.^(٨) أما السجينُ الجنائي فأشكاليته في نمط الحياة المَقهور، والذي يَتجلّى أمام العالم الخارجي، عندما تُركّز الأصوات الحقوقية

(٨) حالة الاستثناء: هي الحالة التي يُعطّل فيها القانونُ من صاحب السيادة، في حالاتٍ بعينها تمر بها البلاد. يرجعُ أول تعريفٍ لما يُعرف بحالة الاستثناء للمفكر الألماني كارل شميت، وهو ما عرفه في كتابه اللاهوت السياسي أنه: بيّد السلطة السيادية تطبيق حالة الاستثناء عند مخاطر بعينها. وقد نُوقش هذا المفهوم على أمثلةٍ وأحداث تاريخية وقعتْ بواسطة المفكر الإيطالي جورجو أغامبين في كتابه حالة الاستثناء في مجموعته المعنونة بـ «الإنسان الحرام». انظر: جورجو أغامبين، حالة الاستثناء، ترجمة ناصر إسماعيل، مدارات للنشر والأبحاث، القاهرة، ٢٠١٥، ص. ٣٩.

في إظهار هذا النمط، ليس من باب إنصاف السجين دون أدلجة، بل كحجة إضافية للتشهير بمظلومية السجين/الجسد السياسي؛ إذ تُبرهنُ هذه الأصواتُ من خلال ذلك على طلبها من السلطات بالإفراج عن السجناء السياسيين، أو على الأقل تحسين أوضاعهم المعيشية. ومن خلال ذلك، تظهر الحياة المرئية للسجن بشكل عام، لكنها تأخذ من قبل السياسي ومُحاميه في مُنحنى آخر، وهو أنَّ هذا النمط الحياتي خاصٌ بالجسد السياسي كعقابٍ زائد له. لكن واقعيًا، هذه الحياة هي حياة السجن كله بالأساس، أي حياة السجين الجنائي/الأساسي دائمًا حتى قبل أن يتعرَّض لها السياسي؛ لكن الجنائي/الأساسي ليست له أصوات خارجية تُبرز حاله وتطالب بتغيير هذا القهر.

هذه الإشكاليات لا بد من تفكيكها وتحليلها ومُراعاة سياقاتها، والتي برزت من بعد منتصف عام ٢٠١٣ إلى وقتنا الحاضر، حيث استلم زمام الحكم في مصر نظامٌ جديد، بدوره زجَّ بالآلاف الأجساد داخل الفضاءات السجنية المختلفة. وبالرغم من أن تلك الأجساد المقهورة لها بُعد سياسي، إلا أننا سنُجرِّدها منه، وسنتناول ما يخصُّ الجسد/النفس وما يخصُّ البُعد الإنساني، مع مراعاة كُُلِّ السياقات التي بدورها تُساعدنا على طرح مزيدٍ من الرؤى المُتماسكة.

هذه المرحلة الزمنية التي شغلَ فيها السجنُ أحاديثَ كثيرة، ستكون بلا شك بدايةً تاريخٍ تفكيكيٍّ للفضاءات السجنية بشكل عام، أي أنها لا يصحُّ أن تمرَّ دون الوقوف معها، وقفهً جادَّة، تُحدِّق النظر فيما وراءها بعينٍ مُبصرة، تعرف كيف تُفكِّك الممارسات، وتُأطرها بتَنظيرٍ مُتماسكٍ يخصُّ الجسد والنفس، دون أدلجة. نرى كذلك أن الكتابات السجنية التي تشغل حيزًا هامًّا في هذه السنوات، سواء الأدبية

التي شملت التجارب والسِّير الذاتية أو البحثية منها، ستكون أَرْضاً خصبَةً لتوثُّق وتُساعد دوماً مَنْ يُريد البحث بشكلٍ عميقٍ عما وراء السجن، لا البحث في ممارساتٍ ظرفية، تخصّ وضعاً سياسياً بعينه، أو رومانسيات أدبية تُأرِّخ المعاناة، غاضَةً البصر عن الحق الواجب من أجل مئات الآلاف من أجسادٍ أُخرى، في العيش الإنساني الكريم.

فانطلاقاً من كوننا نُحاول المساهمةً بطرح نصٍّ يُحاول تفكيكٍ وتحليل ما وراء العقاب السُّجني، وهذا من خلال تتبع السياسات العقابية في السجون المصرية وأثرها على السجين (النفس والجسد) لنُخرج بعد كلِّ ممارسةٍ ضمن هذه الرحلة السُّجنية، مُكوِّنين صورةً صلبةً ومتماسكةً عن هذه المنظومة العقابية المُمنهجة، لنصل إلى تبيين التأثيرات النفسية والاجتماعية والثقافية والسياسية على السجين، من خلال تفكيك علاقة ثلاثي الفضاء السُّجني: سلطة واجتماع (السياسي - الجنائي) وقانون. وذلك عبر تقديم تفاصيل رحلةٍ عميقةٍ حول فلسفة امتلاك السلطة لحياة السجين، مُنذ تخطيه أول بوابةٍ للسجن، مروراً بالفلسفة العقابية ووصولاً إلى ما بعد الخروج، مُصطحباً معه التأثيرات النفسية والعقلية والجسدية والروحية.

حول هذا، لم نُهمَل التدقيق بعد المُقارنة الحاصلة، بين أشياء كثيرةٍ مُتشابهة، حيث سنتفهمُ تراتبية السلطة من الضابط إلى المُخبر، وكيف يتعامل كلُّ منهما مع الجسد السجين. كذلك التراتبية الطبقيّة للسجين ذاته، بما أنه أيضاً يمتلكُ مُقومات سلطة، إذ إن المنبوذين هنا، أي السجناء، بعض منهم يختلف عن الآخر، يُحاول نشل نفسه من النبذ عن طريق ما لديه من رأس مالٍ رمزي، مادي وجسديّ. ناهيك عن استدعاءاتٍ حول سياقاتٍ أُخرى من المُجتمع والنظام

الخارجي، تمتد بدورها إلى الفضاء السّجني، تداخلات مُقسّمة: نيوليبرالية سجنية، عمالة سجنية، طبقية سجنية^(٩)، رمزية جنسية، سلطوية سياسية. تشابهات وتمايزات عدة سنقف حولها، نرى من خلالها فلسفة التشابك والترابط بين منظومات عدة خارجية، لكنها حاضرة - ولو بنسخة مُصغرة - داخل السجن.

السجن يُمثّل - مع العديد من الاختلافات - حارة عشوائية لا يتوفّر فيها أي مقومات مادية أو نفسية للحياة بشكل آدمي. حارة مغلقة بأسوار عالية، يحكمها الخوف والرقابة والخضوع، حارة بها سلطة واجتماع/أجساد، وقانون ولا-قانون/مرثيات حياتية، وعمران وثقافة وأخلاق.

في الفصل الأول، نتناول تفاصيل الحياة المرثية داخل السجن، وممارسات الإخضاع التي تُطبّقها السلطة بحقّ السجين، التي تجعل منه جسداً، خاضعاً، مُراقباً، ذليلاً، آله، خادماً، مريضاً وميتاً.

وفي الفصل الثاني، نناقش مفهوم حقّ امتلاك الجسد، الذي يكمن بشكل أساسي في الحق بالغريزة الجنسية، حيث تناولنا فلسفة الجنس داخل السجن، من حيث السردية النفسية والكواليس الجنسية الخاصة بالسجناء والسجينات، وكيف تتعامل السلطة مع هذه الكواليس، سواء بالحكومة أو العقاب. نُضيئ كذلك على اللغة وتشكلاتها بين الاجتماع السجني^(١٠)، حيث تتداخل هنا سلطة اللغة بين السلطة والاجتماع،

(٩) انظر، هامش رقم ٢.

(١٠) الاجتماع السجني، بإضافة ياء بعد الجيم وهذا للتعبير عن الفضاء الذي يحوي الاجتماع، أي السجناء، وكل ما ينتمي إلى السجناء من ثقافات وأخلاقيات وممارسات.

بمعنى أن السلطة ليست وحدها هي التي تُهندس اللغة وتصنع طابعاً، بل يُشكّل المجتمع السجيني جزءاً منها، بما أنه يتماهى مع طابع اللغة السلطوية، المُتسم بأعلى مستويات الذكورية. ناهيك عن السياقات التاريخية والقانونية والفلسفية للجنس كمفهوم وممارسة في الفضاء السجيني.

أما في الفصل الثالث، فقد طرحنا عدة محاور، مثل صناعة مَشاعر السجين بواسطة العمران، بما أنَّ العمرانَ، وكما يقول الباحث المغربي إدريس مقبول في أطروحته عن تشابكات الإنسان والعمران واللسان، «يتبع العمران بناء ثقافةٍ وتتبع الثقافة بناء عُمران».^(١١) والثقافة هنا، تترجم في لسانِ ناطق، وممارسات أخلاقية، وفي إمكانية رصد وتأريخ الحالة المشاعرية لجوابات السجين، بما أنها سوف تأخذنا إلى تأريخٍ سياسي واجتماعي لحقبة زمنية ما، هذا إلى جانب المشاعر المتبادلة بين السجين وسجانه؛ السَّجانُ هنا يعني الدرجات الأقل من تراتبية السلطة، أمناء الشرطة والمُخبرين، وهذا لكونهم يتعاملون مع السجناء يومياً، هم الذين يُفتشونهم ويُسكّنوهم ويوزعون عليهم الطعام، بل وهم المسؤولون عن العقاب بالسَّب والضرب والإذلال؛ فكيف تتشكل هذه العلاقة المُركّبة بينهما، فضلا عن مدى إشكالية الأخلاق بين السجين والسَّجان، بما أن السَّجانَ، هنا لا يُمثّل رجل شرّاً بشكلٍ مباشر، بل هو رجل سُلطةٍ يتبع قانون، لكن أتباعه هنا، يُمثّل شرّاً لا فكاك من إدانته، ولا تبرير أخلاقي له. ومنتقل أيضاً إلى

(١١) إدريس مقبول، الإنسان والعمران واللسان: رسالة في تدهور الأنساق في المدينة العربية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، ٢٠٢٠، هوية الفضاء ودنامية الرمز، ص. ٤٧.

صورة السجين والسجن في الفن المصري، لا سيما السينما، وما مدى تطابقها واختلافها وتأثيرها مقارنةً بنظيرتها في الواقع، ومن ثمَّ نُشير إلى جانب الإبداع الفني الذي يُؤلد، كأنه بمثابة نورٍ مُشعٍّ وسط الظلمات. هذا النور اسمه الأجساد الموهوبة تحت الأرض. ناهيك عن جدلية الانتماء. هذه الأجساد السجينة الذي تتفككُ هويتها الوطنية، بفعل ممارسات السُّلطة، هذا لأن الجسد المَنبوذ لا يشعر إلا بالنقص وتفصيلاته. بالإضافة إلى إمكانيات المُقاومة الجماعية لدى السجناء لتخفيف القهر الواقع عليهم، وكيف تُدرك السلطة هذا جيداً، وبدور مرئياتها المنهجية والممارساتية تُدمر أي محاولةٍ للتفكير بجدوى المقاومة. إلى أن نُنهى رحلتنا بشأن التعمق في حال السجين الجنائي والسياسي بعد عودته مرةً أُخرى إلى المُجتمع، وما كيفية وإشكالية ومدى إمكانية تعايشه مع المجتمع والسلطة، بما أنه جسد آخر خرج إلى الحياة... جسد مَنبوذ.

المنهجية

١- استدعينا بعضَ النظريات والكتابات العلمية بكافة مجالاتها التي توفرت لنا، والتي التفت حول موضوع بحثنا لتأطير الممارسات الحياتية داخل المؤسسة السَّجنية. هذه النظرياتُ لن تأخذ قدرًا أكبر من الممارسة، الممارسة هي المركزية، مع تفكيكها بالتأطير اللازم لها. أيضًا، نحن لسنا بصدِّ الحديث عن تاريخية العقاب، التعذيب، السجن؛ ولا نُصنِّف نصَّنا كدراسةٍ حقوقية، تُحصي وترصد بيانات وإحصائيات. ولا هي بدراسةٍ قانونية، تُدقِّق وترصد تطوُّرَ اللوائح السَّجنية ومدى إنصافها أو إدانتها. ولا هي تاريخية جُغرافية، تتبع عُمرانية وتاريخية السجن. ولا اجتماعية، تُبرز أخلاقياتٍ مَفقودة، وتُوصي باستعادتها. بل بصدِّ تفكيك الممارسة العقابية؛ نأخذ من جميع السياقات، الاجتماعية والحقوقية والسياسية والفلسفية والتاريخية والجُغرافية، ما يتناسب ويوضِّح النصَّ بشكلٍ مُتماسكٍ وقوي.

٢- لمعرفة الكواليس السَّجنية، وما تحوي من كمٍّ وكيفٍ كبير وواسع من الممارسات والمنهجيات، أجرينا ٣٠ مُقابلةً مع سجناء

سابقين وسجينات سابقات في ٢٠ مقرر احتجاج فوري وغير فوري.^(١) تمت المُقابلات من كانون الثاني (يونيو) ٢٠١٨ حتى شباط (فبراير) ٢٠٢١. (لن نذكر أسماء السجناء أو السجينات أو السجون، ولن نضع الصيغ الكلامية لأصحاب المُقابلات إلا في بعض التوضيحات التي تتطلب ذلك). هذه المُقابلات جعلتنا محلّ اطلاعٍ على تجارب وقصصٍ لأشخاص سُجنوا من قبل في أماكن احتجاجٍ مختلفة (أقسام ومراكز شرطة للاحتجاج الفوري - سجون ليمانية وعمومية ومركزية للاحتجاج لسنوات طويلة) على أننا قد حدّثنا كثيراً من الشهادات لتشابهها من حيث الشكل والدلالة الضمنية، فضلاً أن المقابلات لم تقتصر على أشخاص قَضوا احتجازهم في سجنٍ واحد، بل تنوعت السجون واختلفت الروايات واتفقت في بعضها، لتتمكّن نحن من تشبيك تلك القصص وتفسير دلالتها العلمية من خلال مصادرها المذكورة، ممزوجة بالتحليل والتقاطع. مع الإشارة أيضاً لتحقّقاتٍ وروايات وشهاداتٍ منشورة في جهاتٍ بحثية وصحافية وحقوقية معنية، لسجناء وسجينات سابقين وسابقات داخل منظومة السجن المصري سواء قديماً أو حديثاً.

٣- نُفسّر من خلال هذه السرديات فلسفة السجن المصري، وما وراءها من نفسية سياسية مرعية، بل تُعتبر تلك النفسانية المُتبعة من السلطة المصرية متشابهة في أحوالٍ كثيرة مع سجونٍ أخرى في مختلف الدول الحديثة. ومن هنا تعد الحالة

(١) للمزيد حول أعداد وأنواع وماهية تصنيف السجون في مصر، انظر رضا مرعي، التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لمنظومة السجون في مصر، مبادرة الإصلاح العربي، نشر في ١٦ شباط (فبراير) ٢٠٢٢.

المصرية دراسة حالة، إلا أنَّ هذا لا ينفي تعميم أو توافق بعض التحليل النفسي والاجتماعي والسياسي لمنظوماتٍ سَجْنِيَّةٍ أُخْرَى تخصُّ منطقتنا العربية أو غير العربية؛ وذلك لأن التظاهرات محل التفكيك فيما هو قادم، والتي تقع على النفس والجسد متأثرةً بعواملٍ خارجية، ما هي سوى نتاج دوافع كثيرة متداخلة ومتقاطعة ومتباينة أيضاً. فمن المؤكد أن النفس والجسد الإنسانيَّين مهما اختلفا لونهما وجغرافيتهما، تتشابه الكثير من التظاهرات التي طرأت عليهما نتاج أسباب ودوافع متشابهة ومقاربة. لكن، كانت الحالة المصرية الأقرب للتحليل والتفكيك، وفقاً للتقارب والتعايش والاطلاع والتفاعل معها، ما ساعدنا في التدقيق والتصويب عليها، بل والوصول إلى مساحةٍ نظرية وتحليلية يستطيع القارئ لَمْسها وإدراكها بشكلٍ جيد.

٤- لم نُعطِ في نصنا قدراً أكبر بالنسبة للسجين الرجل مقارنةً بالسجينة المرأة، بل جُلِّ التفسيرات تخصُّ الجنسين، إلا في حالاتٍ بَعِيْنها، تخصُّ طرفاً عن الآخر. وعلى أساس هذا، خصَّصنا التحليل بطرفٍ منهما، عدا ذلك، جُلِّ الممارسات تخصُّ الجنسين. كذلك اللغة، قدر الإمكان، حاولنا مراعاة التأنيث في ما يخص الطرفين، واختصاص التذكير، لا يعني تهميش التأنيث، بل حتى لا يمتلئ النص بالكثير من المرادفات والعلامات الترقيمية التي تُشَتَّت القارئ والقارئة. وبالنسبة للغة، حيث يحوي السجن الكثير من المُفردات غير المُتعارف عليها، مُصطلحات خاصة بالفضاء الثقافي السجني والسجيني، سنستخدم الكثير منها، وسنأخذ تعريفاتها كهوامش، من مرجعٍ واحد (وهو دفتر للكاتب المصري أحمد سعيد، بعنوان كلام حبسجيَّة، نماذج من مسكوكات السجن

المصري؛ لأنه جامع لهذه التعريفات، بالإضافة إلى سهولة الحصول على المرجع من قبل القارئ).

٥- نؤكد أخيراً بعدنا عن المبالغة بحق الممارسات العقابية التي تُفَعِّلها السلطة بحق السجناء والسجينات، إذ أننا لا نَصِف الممارسات العقابية بالتعديبية، ولا نصف المؤسسة السجنية أنها منظومة لتعذيب الأجساد، بل نُفَرِّق بين العقاب والتعذيب، ونُسَمِّي ما تَفَعَّلُه السُّلطة عقاباً، بمنهجيات وممارساتٍ مُختلفة، نحاول رؤيتها بشكلٍ أعمق، ونطرحها لتكون مسار تحليل واشتباك، نقد وتفكيك، لا نصاً جامداً يُقَدِّم نفسه، على أُسسٍ يقينية.

وقبل أن نطلقَ إلى الممارسات داخل الفضاء السجني، والتي من خلالها سنرى مدى تفاعل الجسد مع السلطة، بل إنه سيكون بمثابة آلةٍ تُمارس من خلاله السلطة منهجياتها، فتؤثر فيه أيما تأثير. نذكر أن الجسد، لم يأخذ حقه كتشريحٍ علميٍّ إنساني/اجتماعي، إلا مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين، حيث بدأ التوجه نحو الجسد، بوصفه كائناً اجتماعياً يتفاعلُ بمفرده مع الاجتماعات من حوله، حيث انتقل من النظر إليه على أنه آلةٌ تعمل بفعلِ العقل والنفس، بل وتُروِّض طبيّاً لاستمرار عملها؛ إلى اعتباره كياناً خاصاً بذاته، تتفاعل مَقومات السلطة معه، في فضاءات الثقافة والنفس والاجتماع والسياسة، وقد انتقل الجسدُ إلى هذه المكانة بفضل نظرياتٍ كثيرة أُسِّست لتأطير الممارسات التي كانت تُفَعَّل بأشكالٍ مختلفة على الجسد. أبرزُ أسماء مُنظِّري الجسد هم: مارسيل موس، ميشيل فوكو، بيير بورديو، موريس ميرلو بونتي، براين ترنر، إرفنج جوفمان، ماري دوغلاس، ميشيلا مارزانو، خالد فهمي، إلزا دورلن،

بيونغ تشول هان، دافيد لو بروتون وغيرهم.^(٢) الجسد داخل الفضاء السجني ما زال مُهمّشاً، بالرغم من، أنه حلّ مكانةً هامةً في الممارسات والمنهجيات السجنية، وذلك من خلال تفاعلات السلطة معه، وبشكل مباشر، عبر إنزال العقاب عليه، وحوكمته، وترويضه ضمن آلياتٍ أخرى. وهذا ما يأخذ المرء إلى التفكُّر في تجربة جسده فيما مرَّ به، كما يحث الكاتب البريطاني نايجل سي غبسون، بمقولته: «إن تجربة المرء مع جسده، هي جزءٌ من تجربته مع العالم».^(٣)

(٢) مازن مرسل، حفرياتٌ في الجسد المقموع: مقارنة سوسيولوجية ثقافية، دار الأمان، الرباط، ٢٠١٥، ص. ٢١.

(٣) نايجل سي غبسون، فانون المخيلة بعد الكولونيالية، ترجمة خالد عايد أبو هديب، المركز العربي للأبحاث وسياسة الدراسات، بيروت، ٢٠١٣، ص. ٦٣.

الفصل الأول:
الحياة المرئية داخل السجن

الجسد العاري

في كتابه **استعمار مصر** Colonization of Egypt،^(١) استرسل السياسي البريطاني تيموثي ميتشل في إجابته حول كيفية أسر أجساد المُستعمرين بواسطة مُستعمرِيهم، لا سيما المصريين، من قبل سلطة الاحتلال، المُتمثلة في الوصاية البريطانية أواخر القرن التاسع عشر ١٨٨٢ وضح ميتشل، أن ما حدث لم يكن استعماراً بمعناه الواضح، أي انتشاراً للدبابات والقوات البريطانية في شوارع المحروسة، والتحكم من خلال التوغل في مسارات السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية - بل ما حدث، هو استعمارٌ ذهني ونفسي بالأساس، عمِلَ على تهييب/ إخضاع عقل وجسد الإنسان المصري، بل وجعله طواعيةً، مستسلماً للقوة الاستعمارية الجديدة التي اقتحمت عقله وجسده. أولاً عن طريق التهييب والخوف منها، وفيما بعد عن طريق التربية الشاملة - بوصف فيلسوفها الفرنسي

(١) تيموثي ميتشل، **استعمار مصر**، ترجمة بشير السباعي وأحمد حسان، مدارات للأبحاث والنشر، القاهرة، ٢٠١٣، ص. ١٧١.

ميشال فوكو - المُنهَجة للعقلية البريطانية.^(٢) هذا إضافةً، لما وصّى به إحدى جنرالات الاحتلال الفرنسي للجزائر حول أسر فئة/ شعب في فضاءٍ ما، قائلاً: «هناك طريقان لتأسيس سُلطةٍ سياسية على شعبٍ ما، طريقة القمع وطريقة التربية، والأخيرة بعيدة المدى وتعمل على العقل، أما الأولى فتعمل على الجسد ولا بد أن تأتي أولاً».

هذا تحديداً ما يحدثُ مع السجين، بدايةً، منذ نزوله من عربة الترحيلات أذكراً كان أم أنثى ومن ثمَّ دخوله إلى بوابة السجن، ووصولاً إلى إسكانه في عنبرٍ وزنانه بعينها، إذ يُعامل من قبل السلطة السجنية على أنه لا شيء، جسد جديد أتى إليها ضمن أجسادٍ أخرى، لكنه جسد ليس كبقية الأجساد، أو كما كان جسداً قبل دخوله السجن، بل جسد مَنبوذ Forsaken Body، استلمته السلطة وسوف تبدأ في عملية صياغته كي يواتي الحياة الجديدة التي سوف يعيشها، حياة الخضوع لسلطةٍ أقوى منه بكثير. حيث مع الوقت ومع مزيدٍ من الممارسات، تبدأ السلطة في محو كينونة وذات هذا السجين، وتُهَنِّد جسده على حركاتٍ بعينها، كلها بلا استثناء تدل على الخضوع والطاعة العمياء لتلك السلطة، ما يعني هدم ذاتٍ وبناءٍ أخرى تمتلك ثقافةً وسلوكاً جديدين.^(٣)

في البداية، تستخدم السلطة وسائلَ عدة أشهرها الضرب المُبرح عند وصول السجين الجديد، سواء كان بمفرده أو مع سجناء آخرين،

(٢) مرجع سابق، تيموثي ميتشل، بعد أن أسرنا أجسادهم، ص. ١٧٣.

(٣) سهاد ناشف، «إمّا مقاومًا وإمّا مقتولاً: الانتفاضة الفلسطينية الأولى كنقطة تحول في إعادة صياغة وكالة جسد وروح الفلسطيني»، مجلة إضافات، العدد ٤٦، ٢٠١٩، ص. ٧٥-٩٤.

وبدورهم رجال السلطة، يَصْطَفون عند بوابة السجن، وفي أيديهم عِصِيّ، ولا ينزل السجناء من عربة الترحيلات إلا بعد تَجْمُع عددٍ لا بأس به من رجال السُّلطة، إذ تكون هذه أولى لحظات الالتقاء بين السلطة السجنية والاجتماع القادم لها، وتُدرك السلطة وجوبَ إظهار صورتها القوية جسدياً وعددياً في عين و نفس السجناء الجُدد. بعد الاصطفاف، ينهالون على السجناء بالضرب، وهذا ما يُعرف شَعْبَوِيًّا في الفضاء السجني أو حتى الخارجي بـ «التشريفة»^(٤) إلى أن يتجمَّعوا مُسرعين في فضاءٍ ما مفتوح أو مقفول، حسب السجن ومِعمارِه. ومن ثمَّ تأتي الخطوة الثانية وهي خلع الملابس، إذ يُؤمر السجناء بخلع ملابسهم عدا اللباس الداخلي فقط. من خلال تعرية الجسد، تتعرَّى النفس، وبدورهم، أي الأجساد العارية يحملون ملابسهم وحقائبهم ويتوجَّهون إلى رجال التفتيش، يُفتِّشون جيداً، حتى عوراتهم، يمدُّ رجال التفتيش أيديهم، من وراء اللباس الداخلي ويقومون بدعكٍ خصيتي الرجل للتأكد من أنه لا يُخبئ أي ممنوعات.

وبخُصوص السَّجينة، تتعاملُ السلطةُ العقابية معها بتلك الإجراءات بلا اختلافٍ، غير أنَّ رجل السلطة تكون امرأة؛ سواء مسؤولة داخل السجن، أو سجينة جنائية قديمة تستخدمها السلطة في تفتيش السَّجينات الجديديات. إلا أنه في بعض الأحيان، يتم التفتيش في غرفةٍ ما داخل أحد المباني السَّجنية، ومن ثمَّ تأمر المفتشة السجينة بخلع ملابسها كُلِّياً، كي تنحني بكامل جسدها أمامها. وبدورها، أي

(٤) التشريفة: هي لحظة دخول السجين من بوابة السجن، حيث يستقبله رجال السلطة بالضرب المُبرح، قبل أن تبدأ إجراءات تفتيش وفحص الجسد والتأكد من الأسماء. انظر: أحمد سعيد، *كلام حبسية*، نماذج من مسكوكات السجن المصري، منتدى المشرق والمغرب للشؤون السجنية، ٢٠٢٠، ص. ٢١.

المفتشة، تُمسك كيسًا في كفة يدها وتفحص فتحةً شرح السجينة،
ومرةً أخرى عند مهبلها، وبذلك ينتهي التفتيش.^(٥)

من خلال هاتين الخطوتين، يبدأ السجين/السجينة في إدراك أنهما
لم يَعدا كما كانا، وبالذات في أمر التعرية، والتعدّي على الأعضاء
التناسلية الخاصة بهما، إذ إن الجسدَ كما هو مُتعارف عليه في
عُرف المُجتمعات، يُدَلُّ من خلال إجباره على التعري، يُرغمه رجلٌ
على التعريِّ وهذه اللحظة قاسية ومذلّة بلا ريب. والمرأة تخلع
ملابسها كاملةً بشكلٍ قهري، وتحنني من أجل فحص أعضائها، أمام
امرأةٍ مثلها، موقفٌ لا تنساه الذاكرة؛ فتكون هذه الممارسة بمثابة
صناعةٍ ذكري مؤلمة لا تموت في عقل ونفس الإنسان، ولو مرَّ
الزمن.

بعد هذه الإجراءات، يُسكّن السجناء والسجينات، بشكلٍ مبدئي في
زنزانية تُسمّى بالإيراد،^(٦) نظرًا لأنها تستقبل الوافدين الجدد إلى
السجن. والإيراد هو زنزانية مُزدحمة بالسجناء أو السجينات، وتُقدَّر
مدة التسكين بالقانون اللفظي، أي الدستوري بـ ١١ يومًا، وربما تزيد
أو تقل عن ذلك، ومن ثمَّ بعد انتهاء المدة، يتم توزيعهم/ن على
العنبر ثم الزنزانية التي سيُعيشون فيها.

هذه الممارسات، هي أساس الصدمة التروما trauma كما سمّتها

(٥) للمزيد حول تفتيش النساء، انظر: تقرير «منسيات في القناطر»، الجبهة المصرية
لحقوق الإنسان، نُشر في ٢٣ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٩.

(٦) الإيراد: زنزانية مُخصّصة للسجناء الجدد، يبقوا فيها فترةً يُحددها رئيس المباحث،
وتنص لائحة السجن أن تلك الفترة هي ١١ يومًا. مرجع سابق، أحمد سعيد، كلام حبسية،
ص. ١٤.

الباحثة المصرية بسمة عبد العزيز في دراستها حول ذاكرة القهر Memory Oppression. الصدمة هنا تتعدى كونها العجز عن المقاومة، بل تصل إلى الرهبة. رهبة السجين الأولى مُقابل إظهار أكبر قوةٍ مُمكنة لدى السلطة السَّجنية، من ضربٍ وسبابٍ واستباحة للجسد؛ ذلك من أجل إخضاع كامل قواه النفسية تحت أقدام السُّلطة، فضلا عن رؤيته لنفسه بحجمٍ مُصَغَّرٍ جدا مقارنةً بحجم السلطة الجديدة التي تولَّت بدورها مسؤوليته. وهذا يظهر في استعداد السلطة الكامل من حيث القوة، كمًّا وكيفًا، في استقبال السجناء الجُدد. وحول هذا، يُقارب المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون عقلية السجين، بأنها ومن خلال الصدمة تنضمُّ لا واعيةً إلى جمهور المُستسلمين الخاضعين للحالة السيكولوجية الجماعية (الجماعية) الجديدة The New Collective Psych التي دخل فيها السجناء،^(٧) نتيجةً للخوف من قوة السلطة التي عرَّفت نفسها أنها «لا تُقهر»، ناهيك على أنها أصبحت مسؤولةً عن طريقة إدارة حياتهم.

وحتى احتماليات المُقاومة التي تأتي كَرَدٍ فعلٍ فرديٍّ تلقائي غير مَقصود Involuntary Reaction. رد الفعل هذا، هو إما رد الضربة في حالة المقاومة أو على الأقل تفاعلي هذه الضربة، وهذا ما يُثير غضبَ رجال السلطة، حيث إنَّ محاولة أحد السجناء الإفلات من الضرب يعكس مدى إصرار رجل السلطة أن يلحقَ به، ويضربه بعنف وإصرار أو ربما يتم عقابه بعد ذلك بشكلٍ خاص. أي، وكما تقول الفيلسوفة الفرنسية إلزا دورلين، «كلما دافع عن نفسه،

(٧) غوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٩١، ص. ٣٦.

كلما تكبّد العذاب»^(٨) بالطبع، تَلْقَى عددًا أقل من الضربات، يُعد استراتيجية خفية، للدفاع عن النفس، والمحافظة قدر المستطاع على كرامة الجسد، وبهذا الفعل، يعطّل السجين منهج السلطة وإن حاول واكتشفت مخطّطه زاد عقابه...

نهايةً، يصل العقلُ الجمعي للسجناء إلى ما يُسمّى، حسب عالم النفس الأمريكي مارتن سيلجمان، بالعجز المُكتسب أو العجز المُتعلّم Learned Helplessness، أي تملّك الاستسلام العقلي الجمعي لفئةٍ ما، ترى من خلال التجربة العينية الواقعية، أن لا جدوى من التفكير أو المقاومة بشأن ما يحدث لها أو حولها، حتى وإن كان هذا الحدث يُسبّب ألمًا وعذابًا لها، لكنها أدركتُ تمام الإدراك، بل واكتسبت عقليةً نفسية عاجزة عن القيام بأيّ ردة فعل. هذا ليس مُقتصرًا على النفسية الجماعية داخل الفضاء السجني، بل يمتد إلى فضاءاتٍ أخرى تخصّ الاجتماعات المتباينة وعلاقاتها بالسلطة، إذ توجد اجتماعات لا تثور على سُلطةٍ قهرتها، بل وتُحاول العيش تحت ما تبقى لها من إمكانيات، بدل العيش تحت ظلال أفكار المقاومة والتغيير. في مُعظم الأحيان، يرجع هذا مع عواملٍ أخرى إلى العجز المُكتسب الذي اجتاحت نفسيات وعقول تلك الاجتماعات، والذي وصل بها إلى التسليم التام للسلطة التي لم تترك أي احتمالاتٍ لمقاومتها.^(٩) (يُفسر هذا أيضًا، في حال الثورات المنكوبة والمُنقلب عليها، إذ يفقد الثوريون سواء المُنظّمين أو المُنفردين، أي أملٍ في التغيير أو مقاومة السُلطة الجديدة).

(٨) إلزا دورلين، «ما يستطيعه جسد»، ترجمة نائلة منصور، مجلة الجمهورية، نشر في ٢٥ كانون الثاني (يونيو) ٢٠٢٠.

(٩) Courtney E. Ackerman, "Learned Helplessness: Seligman's Theory of Depression (and Cure)," Positive Psychology, March 24, 2018.

حول ذلك، يُأطّر الفيلسوفُ الفرنسي ميشال فوكو في كتابه المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن Discipline and Punish: The Birth of the Prison، بأن حينها يصير الجسد البشري للإنسان ملكاً للسلطة العقابية القائمة للتنقيب فيه من خلال استخدام كافة الوسائل. يُقارب فوكو ملاحظاته عن أهم المشاهد لتطويع الجسد في تمثيل العلاقة بين السلطة العسكرية والمُجنّد الجديد الوافد إليها، والتي بدور الأولى تُعلّمه كيفية انضباط عقله وجسده، عن طريق بضعة حركاتٍ تدخل على الجسد باحترافيةٍ كالنظر للأمام بتركيزٍ شديدٍ لسماع الأوامر، والخضوع بشكلٍ تامٍّ لتنفيذها والوقوف باستقامة وفرد الظهر ونفخ الصدر.^(١٠) وهذا ما يتم - مقارنةً - مع السجن الجديد، عن طريق التعليمات المُلصّقة بإجراءات الإخضاع المُمنهجة لدى السلطة العقابية، عن طريق الشتم والضرب والتكدير والعُري؛ لكن بهدف صناعة جسدٍ يتكيف مع الأوامر التي تُفوّه، أيًا كانت، وتُترجم من خلال إيماءات الجسد، سواء النظر إلى أسفل دائماً وعدم الحديث إلا بإذن رجل السلطة، وعند الحديث تكون الأيدي مفرودة ومُلصقة بجانب الجسد، ناهيك عن الوقوف بثباتٍ أو الركوع أو قرفصة الأرجل أو تشبيك الأيدي خلفاً على الرؤوس حسب ما تأمر السلطة، وحسب العُرف الإيمائي المُتعارف عليه؛ إذ هي هنا، سلطةٌ تأديبية، أو كما يُعرّفها فوكو سلطةً حيوية biopouvoir - biopower،^(١١) أي سلطةٌ تمتلك وتُخضع وتُأدّب.

(١٠) ميشال فوكو، المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن، ترجمة علي مقلد، منشورات مركز الإنماء القومي، بيروت، ١٩٩٠، ص. ١٥٨-١٦١.

(١١) عبد العزيز العيادي، «المعرفة والسلطة عند فوكو من خلال «إرادة المعرفة»»، العرب والفكر العالمي: مجلة النصوص الفكرية والإبداعية والنقدية، العددان (١٧-١٨) ١٩٩٢، ص. ١٠٤.

في نفس اللحظة، ومن دونِ كللٍ، تُفَعِّلُ السلطةُ «تقنيات» امتلاكِ الجسد،^(١٢) ما يعني تمكين شخص (مُمثِّل السلطة) من استعبادِ آخِرٍ والسيطرة عليه والتحكم فيه. هذه التقنيات ثابتة إلى حدٍّ كبيرٍ، تُصمَّم بما يكفُل لها بتُّ الرعب للوصول إلى الاستسلام العقلي والنفسي، وتعتمد على عزل الضحية وإفقادها القوة والقدرة على التواصل مع العالم الخارجي، وتحطيم إحساسها بكيانها، وتفكيك علاقتها بالآخرين، ومن ثمَّ إحداثِ صدماتٍ نفسيةٍ مفاجئةٍ ومتكررةٍ، تجعل الإنسانَ يُدرك مدى قوة السلطة التي وقع تحت يدها، وأنه لا طائلَ من مقاومتها أو معرفة ما تُريد فعله؛ بل كل ما في الأمر، هو الاستسلام والخضوع لها عقلياً وجسدياً. ومع الوقت، يستحسن الشخص المُستعبَد المعاملة الجلادية من مُستعبده، ويشعر بالروتينية في هذه العلاقة المتبادلة، بل وعندما يشعر في أي لحظةٍ ما أن المعاملةَ المُوجَّهة إليه خالية من الإهانة، يُدرك أن هذه مِنَّةٌ وعطفٌ من السلطة عليه، لأنَّ الروتينية هنا هي الإهانة والعقاب، هذا نتاج الانتكاسة والهزيمة التي حلَّت بالذات والجسد.^(١٣)

بعد الانتهاء من تلك الإجراءات الأولى، يرى جميع السجناء أنفسهم ألا فرق بينهم، أجسادٌ خاضعة ومتشابهة، وخصوصاً بعد أن تمَّ تجريدهم من كل متعلقاتهم تلك التي كانت تميِّزهم (خواتم، أساور)، فضلاً عن حلق رؤوس الرجال، فيصبح الرجال على نمطٍ وهيئةٍ واحدة تبدأ من الملابس الواسعة ذي اللون الواحد، ورؤوس

(١٢) بسمة عبد العزيز، ذاكرة القهر: دراسة حول منظومة التعذيب، دار التنوير للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠١٤، ص. ٢٨٢.

(١٣) مازن مرسل، حفريات في الجسد المقموع: مقارنة سوسولوجية ثقافية، دار الأمان، الرباط، ٢٠١٥، ص. ٢٠٩.

محلوقة لا فرق بينها، فينسون ملامح وجوههم من الأساس، إذ لا توجد مراياتٌ داخل الزنازين. هدف السلطة الواضح من منع المرايات، هو منع الدماء، فحين يدبُّ الشَّجار تُستخدم كآلات حادة، يستطيع السجين من خلالها تشويه نفسه أو الآخر. أيضا وبهذا المنع، وبهدفٍ غير واضح، تُمحي صورة السجين من عقله، ويذوب استقلال كينونته، ويصير بلا وجه، جسد رتُّ كإخوته. هكذا تنظرُ السلطة إلى صنيعتها، مسخها الخارج من قلبها اليتيم قالب القهر والذلّ. الفرق الوحيد هو اختلاف الأرقام، إذ يأخذ السجين رقمًا ويرفعه بساعديه أمامه ويصوّر به، أما الأسماء فهي مُدوَّنة في الملفات لإثبات وجود الجسد لا وجود الروح أو الذات.

بعد ذلك، يتوجه الإيراديون إلى مبنى كتبت عليه لافتة: «الإيراد»، وهو المكان المُخصص للسجناء الوافدين الجُدد. هذا المبنى يحتوي على عدة زنازين، لا تُفتح إلا لإدخال الجراية أو التعيين،^(١٤) لا يوجد بها أي مكان للتهوية، زنزانة لا تدخلها الشمس أبدًا، يُفترض أن يمكث الوافد الجديد عدة أيام (قانونًا ١١ يومًا) حتى يتم تسكينه في عنابر التسكين بشكلٍ طبيعي. الإيراد، ويُطلق عليه أحيانًا «المصفي» على ألسنة بعض السجناء، يحوي زنازينَ صغيرة يجتمع فيها الإيراديون ويُجبرون على إخراج بُرازهم أمام المُخبرين المُراقبين لهم، ليتمكنوا من معرفة ما في بطونهم، في حالة إن كان أحدهم يُخبئ شيئًا مخالفًا في فتحة شرجه. وبعد أن ينتهي السجين من عملية التبرز، يتأكد المُراقب وهو يُقلِّب بعصاه في بُراز السجين إن

(١٤) التَّعيين: هو طعام السجن. الجراية: خبز السجن. للمزيد، انظر: أحمد سعيد، كلام حسبية، ص. ٢٢-٢٥.

كان به شيئاً مُخالفًا. وكما ذكر سجناء سابقين عن تلك الواقعة التي حدثت معهم، وهم قرابة ٢٠ سجينًا، عندما أُجبروا على التبرز أمام رجال سلطة السجن، حتى يتأكدوا من عدم وجود شيء مُخالف في أجسادهم، كذلك من خلال حديثنا مع سجناء سياسيين عن إجراء التبرز - انضَحَ أن ذلك لا يُطبق بشكلٍ أساسي وضروري مع السجنين السياسي، حسب السجن ونوعه وإدارته. لأن إدارة السجن تعرف أنه ليس من عقلية السجن السياسي أن يبتلع شيئًا أو يُخفيه في شرحه، لكن تلك الخطوة حتمية عند دخول السجن الجنائي الجديد إلى السجن. ولذلك، التنظير حول الممارسة العقابية بحق السجن السياسي، حتما ستكون ناقصة، لأن إدارة السجن في أوقات كثيرة تستثني من إجراءات مَرئية، لا يُستثنى منها السجن الجنائي.^(١٥)

بهذا الإجراء، تأتي أعلى مراتب الاستباحة، استباحة السلطة التي اخترقت جسدَ السجنين لا سيما عَورته، بل امتلكته وأوجبت لنفسها أن تراه كاملاً بلا أيِّ حق في تخبئته، بل تبحث حتى في فضلاته تحت غطاءٍ شرعي بيروقراطي، يحث رجال السلطة السَّجنية لانتزاع أخلاقياتهم، أو ما يُسميه أستاذ الاجتماع البولندي زيجمونت باومان «لا-أنسنة القانون الوظيفي» وذلك بغية تنفيذ قيمٍ ومُثلٍ عليا تلتفتُ حول الحفاظ على الأمن الاجتماعي والقومي من المُجرمين والفئات التي تُحاول هدم المجتمع وتقدم الدولة، وهذا بعدما صورت وسائل كثيرة، أن هذه الفئات هي فئاتٌ مذنبه قانونيًا، ومَنبوذة إنسانيًا، ومتوحشة مُجتمعياً.^(١٦)

(١٥) «تفاصيل الحياة غير الآدمية: شهاداتٌ حية من داخل السجون المصرية»، تحقيق

لموقع «ألترا صوت»، نشر في ١٤ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٨.

(١٦) زيجمونت باومان، الحداثة والهولوكوست، ترجمة حجاج أبو جبر ودينا رمضان، مدارات

«تتمكّن هويّة الإذلال من الإنسان السجين»،^(١٧) بهذه العبارة، يُفسّر أستاذ علم النفس اللبناني مصطفى حجازي في كتابه الإنسان المهذور ما سَماه هدم قيمة السجين الإنسانية، وذلك عبر استباحة ما يملك من حرمة جسده، وما يستتبّع ذلك من جلوس السجين واضعاً أمشاط قدميه على الأرض كاشفاً لعورته، من أجل إخراج فضلاته بجانب جمع من السجناء مثله، وأمام رجل السلطة وبِيدهِ العصا. كل هذا ينال من صميم اعتبار السجين لذاته، وتتحطّم إنسانيته، ما يجعله بعد ذلك يستبيح هو حُرّمات وعورات الآخرين من زملائه، وهذا نراه بشدة ضمن ممارسات السجناء مع بعضهم، من ضمنها اقتحام أحدهم حمام الزنزانة على الآخر أثناء الاستحمام، أو حتى من أجل أن يجلس بجواره، كي يقضي حاجته معه في نفس الوقت، في تقليد^(١٨) للسلطة، وكأنّ السلطة هنا تُشكّل أخلاقيات اجتماعاتها: «السجين ذئب لأخيه السجين» (اقتداءً بمقولة الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز: "الإنسان ذئب لأخيه الإنسان").^(١٩) بمعنى آخر عند ميشال فوكو، السلطة شكّلت الأخلاق، أي أنها هي التي مارست بالفعل هذه السلوكيات على السجين، وبدوره نقلها هو ومارسها مع زملائه، ما أدى إلى حدوث تماهٍ من قبل الاجتماع،

للأبحاث والنشر، القاهرة، ٢٠١٤، ص. ١٨٣.

(١٧) مصطفى حجازي، الإنسان المهذور، دراسة نفسية تحليلية اجتماعية، المركز الثقافي

العربي، المغرب، ٢٠٠٥، التحقير المعنوي والجسدي، ص. ١٤٥.

(١٨) يناقش ميشال فوكو من خلال مقالاته «النسوية» Feminism، أن السلطة ومن

خلال فرض أدوات وممارسات منهجية بحق سكانها، تستطيع تشكيل وبت رمزيات وثقافات، تترجم في شكل ممارسات وأخلاقيات وأفكار حول الجسد، الجنس، وغير ذلك. للمزيد، انظر:

Aurelia Armstrong, "Michel Foucault: Feminism," Internet Encyclopedia of Philosophy

(١٩) للمزيد حول فلسفة هوبز، انظر كتابه: اللفيثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة

الدولة، ترجمة ديانا حبيب وبشرى صعب، دار الفارابي، لبنان، ٢٠١١.

أي السجناء، مع قيم وممارسات المُتسلِّط، أي السُّلطة؛ لأنه عندئذٍ، وبمقولة حجازي: «ذاب الإنسان المقهور في عالم المُتسلط، بالتقرب من أسلوبه الحياتي وتبني قيمه ومثله العليا، وهو يرى من خلال هذا التقرب وهذا التبني، حلاً لمأزقه الوجودي وارتقاءً لكيانه إلى مرتبةٍ تُرضيه، وتبث في نفسه الكبرياء».^(٢٠)

من الضروري كذلك أن نُضِيء على الأقدمية seniority،^(٢١) حيث هي قانونٌ عرفيٌّ تمَّ اختراعه وتداوله بواسطة الاجتماع السجيني. على أنه قانون غير أخلاقي يُستند إليه في المعاملات بين السجين والسجين الآخر. السجين الأقدم في السجن له وضعه الخاص لما اكتسبه من خبرة التعرف على المكان، فضلاً عن العلاقة التي بالكادٍ كونها مع رجال السلطة، من أمناء للشرطة ومُخبرين، ولربما تصل إلى ضباطٍ في السجن أحياناً قليلة. يكون من ضمن هؤلاء ما يُعرف بـ نوبتجي/نبطشي^(٢٢) الزنانة، وهو بمثابة رئيس الزنانة، يُدفع له الإتاوات كتوصياتٍ من السجناء الأضعف منه سلطةً داخل الزنانة لضمان عدم المساس بهم، كذلك هو المسؤول أيضاً، عن حفظ نظام الزنانة وفض المُشكلات ومراقبة السجناء والتبليغ عنهم، وكل ما يخص تفاصيل معيشة السجناء والسجن، بينما يعيش هو الحياة الأفضل فيُتاح له الخروج للمساعدة في أعمال السجن، وداخل الزنانة يجلس في أفضل مكان سواء تارة

(٢٠) مصطفى حجازي، التخلّف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور،

المركز الثقافي العربي، ط. ٩، المغرب، ٢٠٠٥، ص. ١٣٢.

(٢١) الأقدمية: هي القانون السائد والمتعارف عليه في السجن، للمزيد، انظر أحمد

سعيد، كلام حبسية.

(٢٢) حامد شريت، «ما لا تعرفه عن الجنائيين في السجن المصرية»، «مدونات الجزيرة»،

٢٤ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٨.

أو مصلب،^(٢٣) ويكون هو الأمر الناهي في إشكاليات الزنزانة كافة، ويأكل أفضل الطعام، ولا يساعد أبدًا في الأعمال الخدمية بالزنزانة، وغير ذلك من مباحات له وممنوعة على آخرين.

أما السُّبُّ، الضرب والإذلال، الذي تنتهجه السلطةُ السجنية، فيختلف تمامًا، بل ويتجرّدُ من مفهوم التعذيب، إذ تتنوع أغراض التعذيب بين ما هو بغرض التحقيق investigation أو الانتقام revenge أو الإبادة الفردية extermination، الجماعية genocide، بل وتُمارسه سلطات أخرى خارج الفضاء السجني، مثل سلطات التحقيق، ويكون غرضها الاعتراف، وحتى النوع الآخر وهو الإذلال لا يُراد منه سوى الانتقام. وحول ذلك، توجد مَرويات كثيرة في نُظُمٍ عربية وغربية مارستِ التعذيب من أجل الاعتراف أو الإذلال. نظام مبارك قبل سقوطه، كان مشهورًا بالتعذيب الإذلالِي Humiliating Torture، مقاطع الفيديو التي سُربَت وتداولها المواطنون على المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إذلال المواطنين داخل أقسام الشرطة تحديدًا بين عامي ٢٠٠٥ و ٢٠١١. يُضاف إلى ذلك، قضايا المواطنين التي رُفعت من أجل القصاص من الضباط، الذين عذبوهم حدًّا الموت أو الخزي، حيث وصلت إحدى حوادث التعذيب والإذلال، إلى أن قام ضابط شرطة بالإسكندرية في عام ٢٠٠٦، بتعذيب مواطن، وأخذه إلى الشارع الذي يَسْكُن فيه، وسط أهل حارته، وهو مُرتديًا رغما عنه، قميص نومٍ نسائي، من أجل إذلاله وتعريضه للخزي أمام

(٢٣) المصلب: مصطبة خرسانية تُخصص كنارة أو نمرة، لأصحاب الامتيازات في الزنزانة، حيث لا ينام صاحبها ولا يجلس على الأرض، وعندئذ تكون مُرتفعة. في أوقات تكون على الأرض، وتسمّى المرابا، نظرًا لأنها كاشفة للزنزانة كُلِّها. انظر أحمد سعيد، كلام حبسجية، ص. ٦٠.

جيرانه وسط منطقته.^(٢٤) فضلا عن قصص تعذيب حدّ القتل، أبرزهم قصة المقتول خالد سعيد في حزيران (يونيو) ٢٠١٠، والمقتول سيد بلال في كانون الثاني (يناير) ٢٠١١. كل هذا وأكثر، كان دافعا وسببا رئيسيا في قيام ثورة كانون الثاني (يناير) عام ٢٠١١.

سينمائيا، قد جُسدَ التعذيب بغية الإذلال، في فيلم إحنا بتوع الأتوبيس ١٩٧٩، للكاتب الصحفي جلال الدين الحمامصي،^(٢٥) ومن إخراج حسين كمال. إذ صورَ أحد مشاهد الفيلم، السجن السياسي، وهو مجرد من ملابسه عدا اللباس الداخلي، وتُقيد رقبته بسلسلة حديدية، ويأمره الضابط أن يقول «أنا كلب»، وأن ينادي عليه كما تنادي الكلاب على أصحابها، أي يتفوه «هَو هَو». مثَل هذا المشهد الفنان المصري القدير عبد المنعم مدبولي. فيما بعد، حكى مدبولي أن هذا المشهد، هو محض حقيقة، إذ حكى له امرأة كان يعرفها، أنها عندما توجهتْ هي وابنتها، إلى زيارة زوجها في السجن الحربي بالقاهرة، مُتصف الستينيّات، وجدته يدخل عليها، ماشيا على يديه وقدميه مربوطا بسلسلة الكلب، ما أثار الصدمة والذعر على وجهها هي وابنتها، بسبب ما يحدث لزوجها داخل المعتقلات الناصرية.^(٢٦)

هذا أيضًا يختلف عن التعذيب الإبادي، الذي ذكره الكاتب السوري ياسين حاج صالح، في أطروحته بشأن الفظيع (الفظيع المرئي ضمن

(٢٤) حول مرويات التعذيب قبل الثورة، انظر: وثائقي الجزيرة، «وراء الشمس: التعذيب داخل مجازر وزارة الداخلية المصرية قبل الثورة».

(٢٥) الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية كان قد ذكرها الكاتب جلال الدين الحمامصي في إحدى مقالاته المدرجة في كتاب حوار وراء الأسوار، الكتاب المصري الحديث، القاهرة، ١٩٧٥.

(٢٦) خارج النص إحنا بتوع الأتوبيس... قصة فيلم حقيقية علقتها الرقابة، نُشر في ٦ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٩.

المؤسسة السجنية لنظام الأسد الأب والابن في سوريا، التعذيب الممنهج الذي يُبِيد الجماعات، كما في سجن صيدنايا) والذي يُعَرِّفه الحاج صالح، بأنه «استباحة كاملة مفتوحة على القتل، وإن لم تنته حتمًا به»^(٢٧) لأن موت المُعذَّب ليس له قيمة عند المُعذَّب. أيضًا، هذا التعذيب يفوت على جُلِّ غايات وفنون التعذيب، من الاعتراف والانتقام إلى الإذلال والخزي. أما عقاب السلطة السجنية، والذي نتاوله، لا يهدف إلى قول شيء، بل يهدف ألا يقول السجينُ أي شيء بعد ذلك، أي كتمهيد لحالة الخضوع من قبل الجسد المَضرُوب/ المُهان/ المذلُول. إذ هنا وظيفة الضرب، تحريضيةً للجسد للاتجاه نحو بدايات الخضوع.

المُعَرَّضون للتعذيب، تقع عليهم أيضًا ممارسات الطبقيّة، إذ هم ينتمون إلى طبقاتٍ عدة، وبهذا ينجو مَنْ هو ذو طبقةٍ ماديةً عليا من العقاب، سواء خارج المؤسسة العقابية أو حتى عند دخولها. وبناء على ذلك، يستطيع أن يفلتَ من مَرثِيّات العقاب، ربما لا يستطيع الإفلات من القانون ذاته، ويُكتب عليه السجن، لكن تبقى أمامه فرصة ألا تُطبَّق عليه إجراءات العقاب من السلطة، سواء عند الدخول «التشريفية» أو بشكلٍ عام طيلة فترة السجن. ما يأخذنا إلى المقارنة، حول فعالية الطبقة المادية، من حيث الإفلات من العقاب بشكلٍ عام، سواء في المجتمع الخارجي أو داخل المُجتمع السجني، بما يدل على صحة إطلاقنا عليه أنه مجتمع داخلي مُصَغَّر. هذا على عكس، الجسد الفقير المَنبوذ، الذي ينتمي إلى طبقةٍ معدومة،

(٢٧) ياسين الحاج صالح، الفظيع وتمثيله: مُداولات في شكل سوريا المُخرَّب وتشكلها العسير، دار الجديد، مؤسسة أمم للتوثيق والأبحاث، بيروت، ٢٠٢١، ص. ٤٨.

مادية واجتماعية، فلا يُمكنه النجاة، ويصبح جسده فضاءً مُستباحاً للعقاب بشكلٍ دائم، هذا الجسد بدوره يحلُّ مكانَ الطبقة المادية سواء سلطة أو مال، وبدورها السلطة، تأخذ حقها بشكلٍ مباشر منه، في ممارسة العقاب عليه.^(٢٨) هذا الجسد الفقير، يتبقَّى له رأس مال رمزي وحيد، متمثلاً في جسده، لو كان جسداً طويلاً وعريضاً، قوياً ومفتولاً، تُصنع له فرصة أخرى من أجل تَمييزه عن بقية السجناء. إذ يُعتبر الجسد وقتئذٍ، رأس مال رمزي، يُكتسب من خلاله سلطة، مثل الجسد النسائي المثالي الذي تلهث وراءه فضاءات عدة، فنية وإعلامية من أجل ضمّه إلى صناعتها، ومن خلال هذا الضمّ، يكسب الفضاء جسداً يزيد من سَطوته، ويرتقي الجسد من خلال «رمزيته السلطوية»^(٢٩) إلى طبقةٍ أعلى مما كان فيها.^(٣٠)

(٢٨) أحمد عبد الحليم، «مصر: أقسام الشرطة وأجساد المواطنين»، مجلة «جدليّة»، نشر في ٢٤ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢٠.

(٢٩) حسني إبراهيم عبد العظيم، «الجسد والطبقة ورأس المال الثقافي: قراءة في سوسيولوجيا بيير بورديو»، إضافات: المجلة العربية لعلم الاجتماع، مركز دراسات الوحدة العربية، المجلد ٢٠١١، العدد ١٥، ٣١ تموز (يوليو) ٢٠١١، ص. ٧٧-٥٥.

(٣٠) للمزيد حول الجسد في الفضاءات الاجتماعية، انظر: مقال أحمد عبد الحليم، «أن تكون بيغ رامى عن هوس المصريين بأسهم بورصة الجسد»، نشر في موقع «ذات مصر»، ٢٢ كانون الأوّل (ديسمبر) ٢٠٢٠.

الجسد المُراقب

تختلف هيكليةُ السجون الهندسية من سجنٍ إلى آخر، من حيث المساحة أولاً، ثم التصميم الهندسي المعماري البنيوي، مثل إطار العنابر وأحجام الزنازين وشكلها الداخلي والخارجي، وغير ذلك. وعلى الرغم من هذا الاختلاف الكبير، والذي يرجع إلى زمن التأسيس والشركات الهندسية المُساهمة في البناء ومساحة الأرض المفترض عليها بناء السجن وموقع الأرض ذاتها بين المناطق السكنية والمؤسسات المدنية إلى غير ذلك من المؤثرات، إلا أن جميعَ السجون اشتركت في «وجود الأبنية الخرسانية الصلبة والأسوار العالية المُتعددة ومئاتٍ من أبراج المراقبة ونفس الإجراءات البيروقراطية شديدة الدقة».

كذلك تتنوعُ المراقبة في السجون المصرية، حسب تصنيف السلطة للسجين وحسب كُلِّ سجنٍ وبنيوته وإدارته. فسجن "العقرب" مثلاً جيداً، من أجل تأديب المعارضين السياسيين الذين تكرههم السلطة وبشدة. أما بقيةُ السجون ولا سيما سجون «الليمان» و«شديد الحراسة» فهي مُخصصة لذوي الأحكام المشددة ومُجرمي المُجتمع. وهي تكون أكثر صلابة من حيث مراقبة ومعاملة السجناء. لكن في واقع السجن المصري، مراقبةُ السجين ليس بغرض انضباطه وإصلاح سلوكه، كما يُنظرُ فيلسوف القانون البريطاني جيريمي بنثام في تصميمه لسجن البانوبتيكون panopticism^(٣١) وهو عبارة عن

(٣١) البانوبتيكون - Panopticon، وتعني رقابة الكل، وهو نوع من أبنية السجون ابتكره المفكر الإنكليزي جيرمي بنثام عبارة عن: «زنازين ذات شبابيك واسعة على شكل حلقة دائرية يتوسطها برج مراقبة». تتبعُ هذه الزنازين للحارس القابع في البرج مراقبةُ السجناء على غفلة تامة منهم.

برج مراقبة يُخَفَى بداخله أعين المراقب، ما يزيد من قوة المراقبة للسجين، ويُحيط به، أي بالبرج، بشكلٍ نصف دائري جميع زنازين السجناء. وبحسب بنثام فإنَّ سلوك السجن الانحرافي، يقل طردياً مع تقنية المراقبة المشددة، والتي بدورها تُقوِّم ذلك السلوك شيئاً فشيئاً. وهذه هي النظرية التي طورها فوكو بعد ذلك، ليربط حبلاً وثيقاً بين الهندسة البنيوية للسجن، وعلاقتها ودورها في إصلاح سلوك السجن عن طريق المراقبة المستمرة مع وضع القوانين التي تساعد سلوك السجن على الإرشاد والإصلاح.

كذلك ما ذكرته المهندسة المعمارية غادة عمرو،^(٣٢) عندما طُلب منها المساعدة في تصميم أحد السجون، حيث شَدَّت على ضرورة وعلاقاتية معمار السجن في إصلاح جسد ونفس السجن. هذا من خلال تجربتها الحية والشاهدة، عبر مكوثها لفترة في إحدى السجون المصرية، لترى بشكلٍ عملي كيفية إنشاء معمارٍ يرجو إصلاح السجن. لكن، بعد أن انتهت تجربتها، وصفت إياها بالسلبية جسدياً ونفسياً، بل واعتذرت عن المشاركة في المشروع مُتَحجِّجَةً أنه يلزم على منظومة السجون وضع قوانين إصلاحية شاملة على المستوى المعماري، وعلى المستوى اللائحي القانوني حتى تتم وظيفة السجون الدستورية والتي تهدف إلى تحسين وإصلاح وتهذيب السجن والسجينة، وليس تشويهها جسدياً ونفسياً وتطويرها إجرامياً، ناهيك عن الاضطرابات النفسية العديدة التي أرجعتها بسبب العزلة والعقاب، منها الجنون والهلوسة والعدائية

(٣٢) بسمة عبد العزيز، «عمارة السجون ما بين آلة الإصلاح ومصنع الانحراف»، موقع «Uraiqat Architects». كذلك انظر: مقال محمد جميل خضر، «عمارة السجون... تشييد النسيان بأوجاع الذاكرة»، موقع ضفة الثالثة، نشر في ١ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢٠.

وانفصام الشخصية وغيرها. وذلك عبر المُقوّمات المعمارية واللائحية والممارساتية التي تحدث بحقه.

تتجلّى المُراقبة الدائمة والدقيقة، عند خروج السجناء إلى الزيارة، بما أنه اليوم الذي يُسمح فيه للسجناء بالخروج من الزنازين والعنابر والانتقال إلى مبنى آخر. يخرج السجناء المسموح لهم بالزيارة، بعد أن جاء الأهالي وسجلت أسماؤهم في مواعيدها المُحدّدة. ومن ثمّ يصطفون في ساحةٍ أو في قفصٍ خاصٍّ للانتظار، كي يُنادى عليهم، وتُتمم عملية تفتيش الحقائب والأجساد بواسطة مُخبري السجن. يصطف السجناء مُقرفصين على الأرض، مُهرولي الملبس، مُنهكي الأوجه، قد يظلوا هكذا لمدة ساعات في شمسٍ حارقة أو شتاءٍ قارسٍ إلى أن يأتي ضابط الزيارة ليُشرف على ختم الزيارة بنفسه، ويبدأ في إدخال السجناء إلى القاعة المُخصصة لرؤية الزائرين. والختم هنا كلمة «سجين|نزيل» (تحقيق أو محكوم)، تُكتب على الرسغ الأيسر، وفي المقابل يُختم على رسغ القريب كلمة «زائر». هذا الخروج المظهري الذليل، وكما يقول الأنثربولوجي الفرنسي دافيد لو بروتون «يعكس مرآةً ذاتيةً واجتماعية»؛ الذاتية تعكس نظرة الشخص لنفسه، وهى رؤية للذات المُحتقرة The Despised Self، وأما الاجتماعية، تُرى بواسطة الفاعل الاجتماعي، أي الزائر، الذي يُدرك من خلال مظهر الجسد، أن الذي أمامه شخص لا يتمتعُ بإنسانيةٍ كاملة، بل هو سجين وضعيف ومَنبوذ.^(٣٣)

(٣٣) دافيد لو بروتون، *سوسيولوجيا الجسد*، ترجمة عياد أبلال وإدريس المحمدي، روافد للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠١٤، ص. ١٤٦.

تختلف تصميمات قاعات الزيارة، منها الأقفاص المغلقة، ومنها الأقفاص التي تحتجز السجين في جهة وعائلته من الجهة الأخرى، ساعتها لا يستطيعون لمس بعضهم البعض، في ما تُسمّى زيارة «السُّلك».^(٣٤) قد تتمّ زيارات أخرى في قاعات مشيئة على نمط عادي. خلال الزيارة، يقف رجال السلطة دُوو الرتب المتدنية، يتمشون بين السجناء وعائلاتهم من باب المراقبة. والمراقبة هنا نوعان، الأولى تتمثل في كشف الممنوعات القانونية، من نقود ورقية، وهواتف وغير ذلك، فمن الممكن أن يُعطي الزائرون السجناء هذه الممنوعات، بعد أن نجحوا في تهريبها من يد رجال السلطة أثناء تفتيشهم. وبالرغم من نجاح الزائرين في بعض الأحيان في عملية التهريب، إلا أن الأمر ليس هيناً، لأن السجين يُفتش جسدياً عند عودته، كذلك حقائبه تُفرز مرةً أخرى بعد انتهاء الزيارة وخلال عودته إلى الزنزانة. النوع الثاني وهي مراقبة أخلاقية، يقف رجال السلطة كي يمنعوا المتزوجين من الاقتراب الحميمي من نسائهم، لأنه وفي أحيان كثيرة، لا يكتفي الزوج بتقريب زوجته، قبله عادية، بل يصل الأمر إلى قبلات حميمية، والتحام الأجساد، بل وخلع مبدئي للملابس. من أجل حوكمة هذه الممارسات، تُغلق السلطة دورات المياه أثناء الزيارة، حتى لا يتسلل السجناء وزوجاتهم أو نسائهم إليها، كذلك تُعاقب مَنْ يضبط وهو في وضع حميم خلال الزيارة.

بعد انتهاء الزيارة، وتختلف مدتها حسب مرئيات السلطة داخل السجن، (ونقصد هنا بالمرئيات، أن لا مدة مُحددة)، يخرج السجناء

(٣٤) مرجع سابق، أحمد سعيد، كلام حبسية، ص. ٣٧.

من حيث دخلوا ويُفتشوا مرةً أُخرى ويُتمّم الضابط على الأختام، ويُعين الوجوه ذاتها التي تقف أمامه مُقارنةً بالتي في الملف الذي يمسكه بيده، فضلاً عن عدد سجناء الزيارة، وفي حالة أن كل شيء طبيعي، يدخل السجناء العنابر مرةً أُخرى، وبعد ذلك يخرج الأهالي من حيث دخلوا.

كواليسُ الزيارة من حيث الشكل والمكمون، تدل على تعود الجسد على الخضوع، من خلال إيماءات القرفصة، إذ لا تَفوت على السلطة أدق التفاصيل التي من خلالها تزيد من دنو الجسد السجين، فلا تسمح أن يقف السجناء ورؤوسهم موازية لرجال السلطة، فتأمر بالقرفصة والانحناء الدائم. يُضاف إلى ذلك، معاملة ذوي السجناء أثناء التفتيش بطريقةٍ مُهينة من قِبَل رجال السلطة. الإهانة تُترجم في ألفاظٍ نابية، تحرّش لفظي وجسدي، ضمن منهجيةٍ استباحةٍ تُمارسها السلطة على الأجساد التي تعرف أنها منبوذة، وليس لها أي صوت يُسمع من قِبَل سُلطاتٍ أُخرى، في تشبيه آخر على مركزية الجسد، وتمثيله كرأس مالٍ رمزي،^(٣٥) إذ يَنظر بعض رجال التفتيش إلى أجساد النساء الزائرات، ويُحاولون مغازلتهنَّ أو التحرش اللفظي أو الجسدي بهنَّ. وأوقات يُسهّلون إجراءات التفتيش، لَمَن تكون رد فعلها إيجابياً تجاه فعل المُفتِّش. وعلى عكس ذلك مع مَن تُحاول الابتعاد عن اعتداءاتهم اللفظية أو الجسدية.^(٣٦) علاوة على ذلك، تنظر السلطة إلى الزيارة، وكأنها مِنّة تمنحها للسجناء وليس حقاً قانونياً شرّعه الدستور لهم، فهي دائماً تُهدد بِالغائها، وهذا نفسياً

(٣٥) بيير بورديو، الرمز والسلطة، ترجمة عبد السلام بنعلي، دار توبقال للنشر، ط. ٣

المغرب، ٢٠٠٧، ص. ٦٣.

(٣٦) كواليس الزيارة، من مرويات المُقابلات.

مُدمر للسجناء. الزيارة هي الالتقاء والممارسة الوحيدة، التي يشعر من خلالها السجناء، أنهم خرجوا من عزلة الأسوار، وقابلوا أناسًا، تكلموا معهم بطريقةٍ عادية، طريقة ليس فيها خضوع وخوف. تُدرك السلطة هذا جيدًا، وتهدد بالمنع، في مُقابل استسلام تام للسجين الذي أدرك على الأقل نفسيًا، أنه بيد منظومة عقابية مُتماسكة وصلبة لا تُقهر.

الجسد الذليل

ضمن القانون المُشرّع لتنظيم السجون، لا يوجد نصٌّ صريح بشأن الحد الأدنى لمساحات السجون، حيث توجد زنازين ضيقة للغاية تُساوي مساحتها ٢ متر في ٢ متر إلى أكبر من ذلك. كذلك، يفتقد القانون لتّحديد عددٍ للسجناء داخل الزنانية الواحدة ووفقًا للمساحة، وهذا ما تُسيّره إدارة السجن حسب رؤيتها، وحسب أعداد السجناء لديها، ولذلك لا مانع لديها أن تضع أكثر من ٨ سجناء في مساحةٍ لا تزيد عن ٣ أمتار ونصف طولًا في ٢ متر عرضًا للزنانية.^(٣٧) ليس هذا فقط السبب الوحيد، إذ توجد في بعض السجون مساحات فارغة يُفترض أن تسع السجناء، بما يُوفّر لهم مساحةً كريمة يعيشون عليها، لكن تأبى إدارة السجن أن تفعل ذلك، بل تعمل على تكويم السجناء بعضهم فوق بعض، ضمن أدوات عقابية مرئية. هذا التكدس نوعٌ من عقاب الجسد، تصغيره، إذلاله، مُضايقته، استباحته.^(٣٨)

حول هذه الاستباحة، كانت إحدى الحكايات على لسان أحد السجناء واصفًا الجسد والمكان: «العنبر ضيق جدًا. مُكوّن من ثلاثة أدوار. يُوجد في كل دورٍ أكثر من ثلاثين زنانية على شكل مُستطيل وحمّام عمومي يوجد فيه ٨ مراحيض في الضلع الثاني من المُستطيل. الزنانية ضيقة جدًا. كُنّا نمكث ٨ أفراد في مساحة

(٣٧) مرويّات، ضمن المُقابلات.

(٣٨) الفصل الثاني، تقسيم المسجونين ومعاملتهم، من سلسلة تشريعات السجون المصرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نشر في ١٩ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٦.

٣ أمتارٍ طويلاً في مترين عرضاً. يوجد ٥ «تارات» (سرير مُعلق)^(٣٩) للنوم تحمل خمسة أشخاص، والثلاثة الآخرين ينامون على الأرض تحتنا. الزنزانة مُكتظة بالصراخير. ويُمنع دخول أي مبيدٍ حشري لها. كانت تمشي علينا ليلاً ونهاراً حتى تعودنا عليها، لا يوجد حمام داخل الغرفة. وهذا أكثر ما كنا نُعانيه وهو إخراج فضلاتنا. كنا نخرج البول في أكياسٍ بلاستيكية ونُجمّعها ونرميها في اليوم التالي. أما عملية إخراج البراز، فكنا نصبر عليها لليوم التالي. كُنّا نخرج تريض كل يوم بعد الظهر لمدة ٤٠ دقيقة. كان مسير العنبر يفتح ٤ زنازين معاً من الثامنة صباحاً ويخرجهم لمدة ٤٠ دقيقة ويدخلهم ويخرج أربعة آخرين وهكذا، حتى تنتهي جميع الزنازين عصرًا. أي يفتح لعدد ٣٢ سجيناً لمدة ٤٠ دقيقة على ٨ حماماتٍ فقط لكي يستحموا ويُخرجوا فضلاتهم ويغسلوا ملابسهم وأوقاتاً كثيرة تنقطع المياه أساساً. كنت أحياناً لا أُخرج فضلاتي وأتظر إلى يومٍ آخر لأُخرجها، حتى شعرتُ بتعفّات في معدتي، طبعاً نتعود على غذاءٍ بعينه، لا نأكل الطعام الذي يسهل هضمه كالملوخية مثلاً إذا دخلت لنا من الأساس. كان كبار السنّ منا لا يستطيعون التحمّل فيأتون بطبقٍ يضعونه على الأرض ثم يغلفونه بكيسٍ أسود ويجلسون تحت باب الزنزانة ويخرجون برازهم ويغتسلون بواسطة مناديل مُبللة ويضعون الكيس في أكياسٍ أُخرى حتى يأتي الصباح ويُفتح لنا فنخرج الكيس، وهذا ما يسمونه السجناء (الكيس). كانت الرائحة

(٣٩) الثّارة، هي كلمة تطلق على الحَيِّز أو المكان المخصّص لكل سجين في الزنزانة، كذلك مَصَلب أو المرابا، وهو مصطلح، يطلق على مكان رأسي في الزنزانة، من يأخذه يكشف الزنزانة كُلّها، أي يراها. للمزيد، مصدر سابق، أحمد سعيد، كلام حبسية، ص. ١٧.

فطيعة جدًا لا تُطاق ولكن مراعاةً لكبار السنّ وظروفهم الصحية كنا نضطر لذلك، كنت كل يومٍ أحس بإذلالٍ جسدي بسبب أمر الطعام والهضم».^(٤٠)

أيضًا، وجبات الطعام التي تُقدّم للسجناء، والتي تُسمى «التعيين أو الجراية» (والثاني هو الاسم المُخصص للخبز) تتفاوت من حيث صحة ونظافة الطعام، ومدى طهيهِ بشكلٍ جيد من سجنٍ إلى سجنٍ آخر، ولكن في الأغلب تغلب رداءة الطعام على صحته في عموم السجون المصرية.^(٤١) هذا في الحديث بشكلٍ عام عن السجناء غير السياسيين، المُعاقبين بمنع الطعام إلا أقل القليل بأمر عُليا من جهةٍ أمنية، كما أشارت تقارير حول ذلك في سجن "العقرب ٩٩٢" شديد الحراسة.^(٤٢) لكن ومن الملاحظ، أن كميات الطعام المُوزعة بالنسبة لعدد السجناء تكون قليلةً ولا تكفي لسدّ الجوع، ما يعني أن السلطة، تُطعم هذه الأجساد التي سُكّلت بـ «القطارة»، كمنهجية ترويضية لتذليل الجسد من ناحية، وإضعافه من الأخرى.^(٤٣) ولذلك يعتمد معظم السجناء من السياسيين والجنائيين على زيارة الأقارب وإمدادهم بشكلٍ أساسي بالطعام. وتكون أشكالُ الطعام المُوزعة من السلطة السجنية كالأتي (خبز - فول - جبنة - حلاوة - مُربى - بيض مرة أو مرتين أسبوعيًا - لحمة مرة واحدة أسبوعيًا - خُضار

(٤٠) نقلنا هنا نص الشهادة، ضمن مقابلاتنا.

(٤١) سمير جابر، «وجبة السجن، هل تُشبه وجبات الطبقة الوسطى أم قمامتها؟» مجلة

www.correspondents.org، نشر في ٧ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٩.

(٤٢) Human Rights Watch «Egypt: Serious Abuses in Scorpion Prison» September 28th 2016.

(٤٣) هيلز جون، جولييان لوغرمان، دافيد بياشو، الاستبعاد الاجتماعي: محاولة للفهم،

ترجمة وتقديم محمد الجوهري، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة،

الكويت، ص. ١٧٥.

مطبوخ مرتين أسبوعياً). تتفاوت أيضاً، حجم تلك العينات من الطعام المُوزع بواسطة السجناء الجنائيين الذين يُساعدون السلطة في أشغال السجن بشكلٍ عام. لكن الوجبات التي تحوي، الخبز والجبن والحلاوة والفلول والعدس، هي الدورية بشكلٍ يوميّ.

يُعرّف عن هذه الوجبات وسط عموم المصريين، أنها ملاذ الفقراء منهم، ولا هناءَ فيها. يُصنّف الفول والجبن والحلاوة والعدس، طعام غير القادرين من المصريين، وهو الطعام الدائم لهم، في مقابل اللحوم والأسماك بأنواعها الغالية الذي ينعِد وجودها من موائدهم. كذلك يُفسّر اختيار هذه الأطعمة «الفقيرة» من الأساس كلائحةٍ طعامية للسجناء، على أنه منهجية رئيسية للسلطة العقابية في منظومة امتلاكها وانتهاكها لأبسط حقوق الآدمية بحقّ السجن، فمع إذلاله نفسياً وبيولوجياً،^(٤٤) يأتي تجويعه ورمي كمياتٍ قليلة من الأطعمة الرخيصة لإطعامه - هذا لا يتطلّب توزيع الأسماك واللحوم يوميّاً، لكن على الأقلّ يمكن أن تُقدّر السلطات طعام السجناء، وكأنه طعام ينتمي إلى مستوى الطبقة المصرية المتوسطة مادياً.

وهذا ما نصّ عليه القانون اللفظي الموثق رقم ٦٩١ لعام ١٩٩٨ لوزارة الداخلية المُختص بقطاع السجن، والذي نصّ على أن تكون وجبات السجناء «تُمثّل وجبات الأسرة المصرية متوسطة الدخل من حيث النوع والكمية لكل سجين».^(٤٥) أما بالنسبة للكميات القليلة

(٤٤) القصد هنا بـ «بيولوجياً»، أي أنه وكما ذكرت المقابلات، يُعاني الجسد عند إفراز فضلاته، فضلاً عن إعياء الجسد، دون توفّر الفضاء الصحي اللازم لمُعالجته، إذ الجسد هنا يتحطّم كما تتحطم الآلة، وتفسد تدريجياً وظائف أعضائه، حتى تتلف تماماً، ما يُعرض الجسد للتوقف، أي الموت.

(٤٥) وزارة الداخلية، قرار رقم ٦٩١ لسنة ١٩٩٨ في شأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم، ٧ آذار (مارس) ١٩٩٨، الوقائع المصرية، العدد ٧٦، في ٢ نيسان (أبريل) ١٩٩٨.

التي تُقدّم للسجين وتفاوتها باختلاف أسماء السجون، فمن المُرجّح بشأن هذا، أن تكون إدارة السجن هي التي تتحكم في إنقاص كميات الأطعمة التي تُوزع، ربما لغرضٍ شخصي كمكسبٍ من الكميات الفائضة عن طريق بيعها أو تصريفها بشكلٍ أو بآخر. ومن جهةٍ أخرى حث السجين للشراء من «كانتين» السجن والذي تُشرف عليه إدارة السجن، وغالبًا ما يتربح منه أشخاص ذو سُلطة سجنية، كما أشارت إحدى تقارير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فيما وصفته منهجية السلطة العقابية في «إفقار سجناء سجن العقرب»^(٤٦) عن طريق منع الزيارات والتوجه إلى كاتنين السجن بأسعارٍ مُضاعفة لجميع السلع المُباعة.

الإذلال كذلك، تمثل في المساحات الضيقة، ما جعل الأجساد مُكدّسة بعضها فوق بعض، مستباحة الخصوصية. غياب دورات المياه، جعل الجسد يُعاني ويتألم، من خلال تعفن الفضلات بداخله، وحتى عند سقوطها، تسقط في شيء غير صحي، ومن بعدها تمتلئ الأجواء برائحة التعفن.

هذه تصوراتٌ لما بعد الإذلال، أي أن هذا الذل، يقتحم الجسد من خلال تحكم السلطة في احتياجاته،^(٤٧) ويأخذه إلى درجةٍ أقلّ، ضمائرًا وشعوريًا، إلى درجة الحيوان. رحلة هبوطية من الإنسانية إلى الحيوانية، عن طريق إيماءات الجسد. التفريق بين الإنسان

(٤٦) «لبيع في الكاتنين، الإفقار العمدي في السجون المصرية»، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نشر في ٢٥ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٨.

(٤٧) مصطفى حجازي، الإنسان المهذور: دراسة نفسية تحليلية اجتماعية، المركز الثقافي العربي، المغرب، ٢٠٠٥، ص. ١٤٠.

والحيوان، يأتي من خلال العقل، أي التفكير، والروح، فيما تشمله من الضمائية والمشاعرية، وأخيراً إيماءات الجسد. الإنسان جسدياً، له إيماءاته الخاصة بتركيبته البيولوجية، يقف ويمشي ويركض، ويجلس على المقاعد من أجل تناول الطعام وإخراج الفضلات. الحياة الأرضية خاصة بالحيوان، وهذا ما ينتقل إليه السجين/الجسد، إذ عبر إيماءاته يجلس على الأرض، ويتناول طعامه بيده. لكن، على الأرض، لا توجد مناضد أو كراسي داخل السجون، فضلاً عن إخراج الفضلات، فلا توجد مراحيض سيراميكية يجلس عليها الإنسان، بل يُقرفص مثل الحيوان ويُنزل فضلاته. هنا أتحدث عن الحيوانات المتواجدة في الشوارع، دون عائلةٍ أو مكانٍ مُخصَّص لتربية الحيوان، فعلى مرِّ التاريخ وخصوصاً في الوقت الحالي، تبنَّت عائلاتٌ كثيرة حيوانات أليفة، لتربّيها للعيش معها، بدورها الحيوانات استطاعت أن تُخرج فضلاتها على المراحيض وغير ذلك. لكن، وإجمالاً دون حصر للتفاصيل، السلطة السجنية تجعل من ممارسات الجسد المَنبوذ لديها، تصرفات شبيهة في مضمونها وشكلها بالطابع الحيواني. مثلاً أخيراً، الأقفاص الموجودة داخل السجون، والتي يقف بداخلها السجناء أثناء الزيارة أو خلال الانتظار، كأقفاص الحيوانات الموجودة في الحدائق، والتي من خلالها يتحدث/ يلعب الزائر مع الحيوان.

جلُّ هذه المرئيات الحياتية، المُمَنهجة والقاسية، تكون أكثر إذلالاً لجسد المرأة السجينة، نظراً للاختلاف البيولوجي بينه وبين جسد السجين الرجل، لما يتناسبُ مع طبيعة التكوين الجسدي لكلِّ منهما، إذ إنّ السجينة تحت عُمر الخمسين عاماً، تحيض مرّة في الشهر Period، ما يجعلها في حاجةٍ إلى رعايةٍ صحيةٍ أكثر. بالنسبة للنظافة الشخصية، حيث اشتكت الكثيرات بسبب عدم توفُّر الفوط

الصحية لهنّ، وإن توفرت، فهي باهظة الثمن بالنسبة لهنّ، هذا يُجبرهنّ على وضع أي أقمشة، خشنة أو غير نظيفة مكان إفراز السائل، بغية حبسه. هذه الحياة اللا-أدمية التي تنعدم فيها أقل وسائل النظافة الشخصية، بلا شك، تجلب الأمراض لهنّ. يُضاف إلى ذلك المرأة الحامل، أو التي معها رضيعها. كل هذه الظروف وغيرها تتطلب وجود مرئياتٍ حياتية غير التي يتأسس عليها السجن. وعلى الرغم من تعامل السجينات مع هذه الظروف، إلا أن المعاناة لا تنتقص بالمُجارة الحياتية. كذلك، لا مُبالاة السلطة السجنية بخصوصيات المرأة البيولوجية، تُبرهن على أن جسد المرأة هنا مثله كجسد الرجل، لا اختلاف في طريقة إدارته، وإن اختلفت بعض الأدوات، سيكون الاختلاف ساعياً نحو إعادة الهندسة، والمزيد من الرقابة والخضوع والإذلال.^(٤٨)

(٤٨) في اليوم العالمي للمرأة: «الدورة الشهرية في السجن» - من أجل اعتراف القانون بالاحتياجات الجسدية للنساء، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نشر في ٨ آذار (مارس) ٢٠١٩.

الجسد الآلة

حسب إرادة السجين، وحسب موافقة السلطة، يُسَمَح للسجين بالخروج من زنزانه إلى العمل، ضمن الأشغال المنصوص عليها بالقانون المصري والمنصوص عليها في لائحة السجون، وهذا يخصُّ السجينَ الأساسي، بنظرة السلطة السجنية، أي السجين الجنائي، التي أُسِّت منظومة السجن من أجله؛ أما السياسي فيُستبعد من العمل. وفي حالة عمل السياسي، لا يتعدَّى تسيير أمور السجناء داخل العنبر من زيارات وجلسات وأشياء أخرى، وهذا شيء غير قانوني، ولا يتقاضى السجين السياسي عليه أي أجر، لكن تسمح له السلطات بتسيير الأمور معها، حسب إدارة كل سجن.

يعمل هؤلاء السجناء الأساسيون، منذ الصباح تقريباً في الساعة السابعة وحتى منتصف النهار، حين مجيء وقت إغلاق كافة عنابر السجن، بما يُخالف الحد الأدنى لساعات العمل المُقررة، من ٦ إلى ٨ ساعات يومياً.^(٤٩) تتنوع الأعمال بين المطبخ لإعداد كميات الطعام الهائلة للمئات أو الآلاف من السجناء كل يوم، وبين الفرن لخبز العيش إلى فرز الخضروات وغسل عددٍ من الأواني المعدنية التي يُطهى فيها الطعام، فضلاً عن الأعمال الحرفية مثل ورش التصنيع والحلاقة وغسل وكيّ الملابس، ومكتبة السجن والتي تعملُ فيها غالباً الطبقة البرجوازية من السجناء، والذين استطاعوا عبر علاقاتهم وتشابكاتهم المادية مع ذوي السلطة أن يحصروا أنفسهم في أعمالٍ بسيطة. كذلك، تكون زنازينهم أفضل من حيث أدوات المعيشة، بما أنهم

(٤٩) «حلقات عن تشريعات السجون المصرية»، الفصل الرابع، تشغيل المسجونين وأجورهم، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نشر في ٢٤ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٧.

يستطيعون، في بعض الأحيان وحسب إدارة السجن، شراء وإدخال بعض أدوات التسلية، ناهيك عن توفير الطعام والشراب والملابس الجيدة، التي لا يحصل عليها السجناء منزوعو العلوّ الطبقي.

أما من ناحية الأجور، تنص اللائحة المالية الخاصة بقانون العمل، على مبلغ قدره ٧ جنيهات مصرية، أُجرة «يومية العمل» للسجين ولا يتقاضى إلا نصفها، والنصف الآخر عند خروجه. عند المقارنة بين يومية السجين المصري والمواطن المصري الذي يعيش تحت خط الفقر المُدقح حسب إحصائية للجهاز المصري للتعبئة والإحصاء عام ٢٠١٩-٢٠٢٠^(٥٠) وهي ٣٠ دولار شهرياً، أي ٤٨٠ جنيه مصري تقريباً، بينما السجين المصري يعمل بـ ٧ جنيهات لليوم عدا يوم الجمعة والإجازات الرسمية، أي يعمل تحديداً ٢٦ يوماً، بمعدل ١٨٢ جنيه شهرياً يتقاضى نصفهم أي ٩١ جنيه شهرياً، أي أن السجين أجره، كأجر عمل، لا يصل إلى معدل الفقر المُدقح للمواطن المصري الحرّ. هذا في ظل غلاء أسعار الكانتين الداخلي للسجن، ما يعني أن دخل السجين العامل يقل تقريباً ٥ أضعاف عن دخل المواطن المصري الغارق في أحوال الفقر. وغير ذلك، فإنه حتى لا ضمان لنيل هذه الأجرة، لأن الضابط المسؤول هو الذي يُقرر معدلات إنتاج السجناء يوميّاً، وعلى إثر ذلك يُصرف لهم مستحقات عملهم أو لا يُصرف.

هذه النمطية في إدارة الأشغال السجنية، فضلا عن أنها تُفقد السجين أدنى حقوق عمله، من أجرٍ عادل أو معاملة قانونية أو سلطةٍ يحتكم إليها، عبر تقنين السلطة ذاتها كل هذا في إطارٍ دستوري تتعامل

(٥٠) «بحث الدخل والإنفاق لعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠»، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، نشر في كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٢٠.

به وفق رؤيتها مع السجين. لكنها أيضًا، تُدير منظومة العمل بنظام رأسمالي مَحْض، إذ عبر هذه العمالة الكثيفة تستفيد السلطة، بدلاً من أن تأتي بَعْمَالٍ من الخارج، أو حتى تزيد من مهمات رجالها، المُخبرين أو العساكر المُجَنِّدين.

أيضًا، ثَمَّة بعدُ أهم من ميزانية الربح والخسارة بالنسبة للسلطة، وهو البُعد الفلسفي المرئي الخاص بنظام تشغيل السجن Prison operating system، إذ إنَّ السجناء يَخدمون السجناء ورجال السلطة معًا، من خلال الطبخ والغسيل والتنظيف وغير ذلك، وهنا تستكمل السلطة سياساتها المنهجية غير المباشرة، في تسخير أجساد السجناء طيعةً لسلطوتهم. ومن خلال هذا، يشعر السجين أنه عامل وخادم ضمن منظومة عملٍ كبيرة؛ هذا مقارنةً بشعوره الذاتي التحرري، إن كان لا يعمل، حيث يُجهَّز له سبل معيشته ويُخدم من قبل رجال السلطة. أعمالٌ مثل تنظيف ومسح الأرضيات والمكاتب والزنازين والمراحيض، ضمن أشغال السجين، سواء بشكلٍ رسمي أو غير رسمي، يقوم بها بدلاً من رجال السلطة، لأنَّ رجل السلطة هنا لا يصح أن يعمل كمُنظف أو غَسَّال أو طبَّاح للسجناء، هو يُعاقب ويُروِّض ويُنظِّم الأشغال فقط، وإلا تترنح هنا مرئيات العقاب، ويتموضع السجين في وقتٍ ما، نفسيًا وعمليًا، على أنه يُخدَم ولا يَخدم - ما يجعله يَشعر ولو لفترةٍ بسيطة أن له حقوق، إنسان يتعايش وفق حقوقٍ وواجبات.

الجسد الخادم

ليست فقط العمالة الرسمية هي غير العادلة للسجناء، بل يستخدم مسؤولو السلطة العقابية (ذو الرتب العالية، ضباط السجن)، السجين العامل كخادمٍ شخصي لهم. السجناء العاملون في المطبخ، هم من يُجهَّزون وجبات الإفطار والغذاء للضباط وبعض الأمناء والمُخبرين، وكذلك العاملون في النظافة، هم مَنْ يقومون بغسل الحمامات الخاصة بالضباط، وهذا تحت إشراف وأعين رجال السلطة من مُخبرين وأمناء الشرطة وعساكر. يتذكر أحد السجناء قائلًا: «كُنت أرى السجين، وهو يمشي مُنحنيًا ببدلته الزرقاء الواسعة حاملاً صينية بها أجود أنواع الطعام، أو صينية بها أكواب الشاي سواء في الصباح أو وقت ما بعد العصر، يمشي خلف أمينٍ للشرطة متجهًا نحو مكاتب الضباط أو أماكن أخرى يجتمعون فيها، ينتهون من الطعام ويرجع السجين حاملاً ذات الصينية فارغة بغيّة غسلها أو ربما إعداد غيرها».

لم يعلم السجين أنه لن يتكلم بعد ذلك، وأنه سيرى نفسه عاريًا، مقرفصًا، يُخرج فضلاته، يُفتَّش جسده تفصيلًا، تُغمى عيناه، يُكلبش لساعاتٍ طويلة، يُربط لساعاتٍ أطول في عراء الأعين المحيطة به، يُلفظ بشرفه وشرف أمه عبارات السباب في حين أن وجهه مُنخفض، ويده وراءه لا يستطيع الاعتراض على أي شيء، ينام ويستيقظ بالأمر، يعمل بالسخرة، يعيش لسنوات على أرضٍ وسط أجسادٍ لا يَأتمن جسده بجانبها. وعليه يصل السجين إلى مفهوم استباحته كإنسان. إنسان يتعود على الألم، بل ويُصاحبه ويتعايش معه، إذ إن الألم الذي لا يُمكن مُقاومته يمكن التعايش معه. وفي تفسير

إقبال السجناء سعيًا نحو الخروج إلى العمل السجني، ليس من باب حبّ العمل أو الكسب، فكما ذكرنا لا طائفة مادية مُجدية من عمل السجنين، بل بحثه عن العمل، وكما يقول الأنثروبولوجي الفرنسي دافيد لو بروتون، «نوع من أنواع البحث عن المُسكّنات»؛ هذا لأنّ عمل السجنين يُرجع له شيء ما من كينونته التي فقدوها، العمل الجماعي بالتوازي مع الجهد الجسدي المَبذول، يُعدُّ مخرجًا نحو استعادة شيء ذاتي ما إلى الجسد السجني.^(٥١)

مع المزيد من المُعايشة وفق هذا النظام المرئي Visual System الذي حول حياة السجنين إلى حياةٍ عارية، تخلو من أي شيء إنساني أمام سُلطةٍ استخدمت أدق التفاصيل اللازمة لإخضاعه، أو حتى بتركيبة فوكو لأفعالها التي سَمّاهَا البيوسياسية أو البيوسلطة^(٥٢) Biopower، والتي بدورها شكّلت جسدًا جديدًا، يتكيف مع الحياة الجديدة التي اختارتها له، لتتحول العلاقة بين السجنان مُتمثلاً في أعلى مراتب السلطة داخل الفضاء السجني، وبين السجنين إلى علاقة سادو - مازوخية BDSM، ليست على نمط جنسي، بل هي تأخذ منها إيماءات الجسد واللغة في الخضوع التام من طرف تجاه طرف هذا التعبير الذي استخدمه فيلسوف الاستثناء الإيطالي جورجيو أغامبين^(٥٣) في وصفه العلاقة بين سلطة الاستثناء Exception Authority وبين الإنسان المُستباح Homo Sacer لديها.

(٥١) دافيد لو بروتون، تجربة الألم، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، المغرب، ٢٠١٧، ص. ٥٣.

(٥٢) ميشيل فوكو، تاريخ الجنسانية إرادة العرفان، ترجمة محمد هشام، إفريقيا الشرق، المغرب، ٢٠١٤، ص. ١١٦.

(٥٣) جورجيو أغامبين، السلطة السيادية والحياة العارية، ترجمة عبد العزيز العيادي، منشورات الجمل، بغداد، ٢٠١٧، ص. ١٧٧.

هذه الاستباحة التي وصلت حد أفعالٍ وصفناها ضمن مفهوم «سادو - مازوخية» Sadomasochism، يمكن أيضاً أن تُفسر بمنهجيات غير الإخضاع. وهذا ما ينقلنا إلى الممارسات التي أحدثتها التجربتان اللتان أُجريت القرن الماضي حول مفهوم الاستثارة الانفعالية Emotional excitement وهي تجربة سجن ستانفورد Stanford Prison Experiment عام ١٩٧١^(٥٤) لأستاذ علم النفس الأمريكي فيليب زيمبادرو، وكانت عبارة عن اختيار ٢٤ متطوعاً وكلهم طلاب في الجامعة، وتم تقسيم المتطوعين على مجموعتين متساويتين ١٢ منهم مساجين، والآخريين حراس ليتم وضعهم في قبو جامعة ستانفورد الذي جُهِز ليكون محاكاةً لسجن حقيقي، وبعد ٦ أيام فقط، أوقف زيمبادرو التجربة، نظراً لاستخدام الحراس أساليب سادية سببت آلاماً واضطرابات عند السجناء. أما الثانية، هي تجربة عالم النفس الأمريكي ستانلي ميللجرام^(٥٥) والذي كُنت باسمه Milgram experience وأجريت عام ١٩٦١. وهى عبارة عن شخصٍ مُتطوِّع يختبر شخصاً آخر، وكلما فشل الشخص في الاختبار، يُعاقب بصدماتٍ كهربائية، وكلما زاد الخطأ زادت حدة الصدمات تجاه المُخطئ وهكذا. جميع المتطوعين الذين بلغ عددهم ٤٠ رجلاً وصلوا جميعاً إلى تسليط ٣٠٠ فولت من أصل حدٍّ أقصى ٤٥٠ فولت. ١٤ منهم توقفوا عند هذا الحد وأوقفوا التجربة، أما الـ ٢٦ الباقين واصلوا حتى النهاية وتمكنوا من تسليط فولتية ٤٥٠ القتالة، أي ٦٥ ٪ من مجموع المتطوعين أطاعوا أوامر القائم على التجربة، في زيادة مستوى الصدمة حتى الموت، لدرجة أن هؤلاء

Saul McLeod, «The Stanford Prison Experiment», Simple Psychology, 2020. (٥٤)

Saul McLeod, «The Milgram Shock Experiment», Simple Psychology, 2017. (٥٥)

المتطوعين لم يُكلفوا أنفسهم عناء الذهاب إلى الغرفة المجاورة للاطمئنان على صحة الضحية.

من خلال تجربتيّ زيمبادرو وميللجرام، تبينَ أن ضمان عدم العقاب للَسْجَانِين قبل التجربة، أعطاهم مساحة أكبر لاستباحة نفس وجسد السجناء خلالها، مُوضِحًا أن حالة الاطمئنان لعدم المحاسبة القانونية، كانت دافعًا أساسيًا لما يفعله أفراد السلطة العقابية داخل السجون من عُنْفٍ ممنهج على أجساد السجناء، فهي لا تُحاسبُ مَنْ تسبب في ضررٍ نفسي أو جسدي. الكلام هنا عن تسليط الضوء على القيمة العليا Highest Value التي تتعمد السلطة العقابية إعطاءها لأفرادها مُتمثلةً في الحفاظ على أمن الوطن ونظامه وسلامة المُجتمع، فضلًا عن فزاعة قوى الشرِّ والإرهاب، والتي تُغذّي خصيصًا للتعامل بكل قسوة مع السجناء السياسيين في السجون المصرية، وهو ما سماه أستاذ الاجتماع البولندي زيجمونت باومان «نزع الإنسانية من أجل الهدف البيروقراطي»^(٥٦) والذي يتمثل في الحفاظ على النظام القائم الجالب للأمن والاستقرار والتقدم والنهضة. هذا بالضرورة، يُفسر سادية رجال السلطة العقابية داخل أسوار السجن مع السجناء فقط، من خلال توفّر عدة عوامل أوجدها نظام السلطة العقابية، فوجب عليهم أيضا الطاعة، ولا تتعارض هذه السادية المُتوحشة، مع كون الشخص المُعذّب، هو أيضًا العطوف والكوميديان مع زوجته وأولاده وأقاربه وجيرانه، وهذا ما نستفيض حوله فيما هو قادم، مُتسائلين هل حقيقةً يكره السّجان السجين؟

(٥٦) مصدر سابق، زيجمونت باومان، الحداثة والهولوكوست، نزع إنسانية الأهداف البيروقراطية، ص. ١٨٥.

مع التقارب أكثر بشأن كيفية «تشكيل الإنسان جسداً وعقلاً» حسب وصف فوكو داخل المؤسسات الميرية، نُصوبُ عيناً بالمقارنة بين مؤسسة الجيش وسُبل تطويعها وإخضاعها للمُجندين الجدد لديها وبين المنظومة السجنية وسُبل تطويع السجناء. حكى المُجندون في فيلم العساكر التي بثته شبكة الجزيرة^(٥٧) في كانون الأوّل (ديسمبر) من عام ٢٠١٦، قصصَ عمالةِ «عساكر» الجيش، عند رؤسائهم بشكلٍ شخصي، من تلبية طلباتٍ شخصية للأسرة، فضلا عن خدمات العمالة الرخيصة التي يعمل بها المُجندون لغرضٍ شخصي، بالإضافة إلى تشابه رواتب كلٍّ من السجين العامل والجندي. وهي المؤسسة أيضاً التي تعتمد في تعاملاتها على مبدأ الضعيف والأكثر ضعفاً بين العساكر، امتداداً لما فوقهم من رُتبٍ، حسب شهادات أفرادها. فضلاً عن بدايات الدخول هنا وهناك في طور التجريد من الملابس والسباب والضرب بعض الأحيان، مع بداية دخول مراكز التدريب، نقصد هنا مراكز التدريب التابعة لقوات الداخلية،^(٥٨) وليست التابعة إلى القوات المُسلحة.

ويكمن هنا الفرقُ في تدجين المشاعر أو بوصفٍ آخر: عَسكرتها.^(٥٩) المشاعر التي تُبث للسجين في بدايات إخضاعه هي مشاعر الذنب والخوف والمراقبة وهدم عقله وذاته، وينتج عنها طاعة مباشرة مُتخوفة من العقاب. بينما تُفَعَّل حالة الخضوع للجندي، عبر دعوى

(٥٧) «فيلم العساكر»: حكايات عن التجنيد الإجباري بمصر، وثائقي الجزيرة، نشر في ٢٧ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٦.

(٥٨) غضب بمواقع التواصل لوفاة شاب مصري أثناء أدائه الخدمة العسكرية، شبكة الجزيرة الإخبارية، نشر في ٢ شباط (فبراير) ٢٠٢٠.

(٥٩) مجدي عطية، «عسكرة المشاعر في الجيوش الحديثة، معنى أن تكون جندياً»، موقع باب الوادي، نشر في ٦ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٧.

مشاعر الوطنية والقيم المثلى في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد من المخاطر والشائعات المتربصة بها دائماً؛ لا سيما في السنوات القليلة الماضية (ما بعد ٢٠١٣) والتي بثت فيها السلطة حالة استثناء في وجدان الشعب المصري.^(٦٠) إلا أن جندي الأمن المركزي، يشترك أحياناً مع السجين في العقاب، عند مخالفة أوامر مَرؤوسيه، كما في عدة حوادث أدت إلى مقتل عدة مُجنّدين تابعين لمُعسكرات الأمن المركزي بين عامي ٢٠٠٨ و ٢٠١٥، إثر تعذيب بضعة ضباط لهم، بسبب مُشاداتٍ بينهما وعصيان للأوامر.^(٦١)

(٦٠) أحمد عبد الحليم، «الجنديّة المصريّة: من نزع فأس الفلاح حتى عسكرة المشاعر»، مجلة فسحة الثقافية، نشر في ٦ نيسان (أبريل) ٢٠٢١.

(٦١) الوثائقي: «موت في الخدمة» يرصد الانتهاكات ضد أفراد الأمن المركزي في مصر، وثائقي بي بي سي، نشر في ٣٠ آذار (مارس) ٢٠١٦.

الجسد المَريض

مع كل هذا، يمتلك التعفن والمرض الجسد. والمرض هنا نوعان: مرض عضوي أو نفسي/عقلي. المرض العضوي، مُتمثل في أمراض السكر والقلب وضعف المناعة والأنيما الحادة والقلب، وغير ذلك من أمراض قلبية وبطنية وعظامية، تُصيب السجناء كما تصيب الأحرار في الخارج. لكن الفرق هنا أن الأحرار يمكنهم الذهاب إلى المستشفيات الحكومية أو العيادات الخاصة، وإجراء الفحوصات، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الشفاء، أما السجناء فلا حيلة لهم، سوى الشكوى، وانتظار استجابة إدارة السجن لما قدموه من شكاوى. في الغالب، لا تستجيب إدارة السجن بشكلٍ سريع، لأوجاع السجناء، إلا في حالاتٍ قليلة، مثل إغماءات السجناء وفقدانهم الوعي، حينها يتم إخراج السجنين إلى مستشفى السجن أو مستشفى خارجي، حسب قرار دكتور السجن. هنا أيضا، تلعب الطبقة دورًا، وهذا إن كان السجنين يتمتع بطبقة سجينية. حينذاك، تستجيب إدارة السجن لطلبه، نظرًا لأنه من سجنائها المُميزين الذين لا يُطبَّق عليهم ممارسات العقاب والنبد.

أما المرض النفسي أو النفسي العقلي، أي الاضطراب أو الجنون Disorder Or Insanity، وهو ما يعني إصابة أحد السجناء بالهذيان النفسي والعقلي، فيُترجم ذلك في ممارساتٍ غير عقلانية، مثل الصراخ الدائم، الضحك الدائم، الحديث الدائم، الصمت الدائم، ضرب وسب الأجساد من حوله دون التفرقة بين سجينٍ ورجل سُلطة، صرع وتشنج حد الإغماء، تشويه الجسد، وغير ذلك. بالطبع، لا توجد أي إحصائياتٍ عن السجناء الذين يُعانون من اضطرابات

نفسية وعقلية داخل السجن في مصر، هذا لأن وجودهم من الأساس في السجن شيء غير صحي وغير قانوني، فمن المفترض أن يتم نقل مَنْ يتم تشخيصه بالاضطرابات النفسية/العقلية، والتي تصل بالجسد إلى ممارسات غير طبيعية، ممارسات تضرُّ بالنفس والآخرين، إلى المصححات النفسية والعقلية المُخصصة لاستقبال من يعانون، وبدورهم يتم التشخيص والبدء في العلاج.

شهادات مَنْ قابلناهم، تسرد أنهم رأوا بعض الحالات التي كانت تُعاني من اضطرابات، لم يستطيعوا أو يعرفوا تشخيصها، ولم تهتم إدارة السجن بهم أبدًا. هذه الحالات، كانت تُعاني من صدماتٍ نفسية، تُترجم في ممارسات، أشبه بجنونية، مثل ضرب وشم جميع الناس من حولهم، الصراخ الدائم أو الصمت الدائم، وربما هذا الصمت أو الصراخ يأتي من نفس الشخص، لكن على فتراتٍ، بمعنى أن الشخص المُصاب، يمكث لعدة أشهر لا يتوقف عن الكلام أو الصراخ أو السبُّ أو الضرب، ومن ثمَّ تأتي عليه شهور أُخرى لا يتكلم، يمارس حياته بصمتٍ تام. ^(٦٢) يُرجع الطبيب النفسي الإنجليزي تيري كوبرز، والذي ألف دراسةً عنونها «الجنون في غياهب السجن: أزمة الصحة العقلية خلف القضبان ودورنا في مواجهتها»، والصادرة بالإنجليزية *Prison Madness: The Mental Health Crisis Behind Bars and What We Must Do About It* عام ١٩٩٩، حيث تناولَ فيها أثر ظروف السجن المعيشية على الصحة النفسية والعقلية الخاصة بالسجناء، إذ إن اضطرابات السجناء جاءت بسبب الظروف التي يتعرضون لها طيلة مدة سجنهم، من عُمران مميتٍ ومُهينٍ وكثيب، ازدحام

(٦٢) مرويات، ضمن المقالات.

وتكُسد الأجساد بعضها فوق بعض، فقدان الخصوصية، الاعتداءات العنُفية، سواء الضرب الجسدي، أو العنف الجنسي، الإهانات الدائمة، الحبس الانفرادي.^(٦٣) كُلُّ هذه الممارسات والمَرئيات الحياتية، تُسبَّب مع عوامل أُخرى، ربما تكون عوامل لها علاقة بالطفولة أو الصدمات الحياتية التي عانى منها السجناء قبل دخولهم السجن. كل هذا أو بعضه، يتجمُع كي يكون سبباً رئيسياً في الاضطراب العقلي والنفسي.

هذا الاضطراب، عندما يأتي على شكل صراخ وسبِّ وتَشنج وصرع مُلزم للسجين، تتدخل السلطة، هذا من المُلّاخَظ، على عكس الاضطراب الصامت، التي لا تهتم السُلطة به. وهذا ما يأخذنا إلى وضع الاضطراب/الألم في ثوب المُقاومة الغير مَقصودة، مُقاومة سُلطة نَتجَّت من أفعال السلطة ذاتها. هذه المُقاومة تتمثل في جسدٍ لا يهدأ، يصرخ ويَسب ويضرب، ولو بغير إرادته، جسدٌ مُتألم مُقاوم، عكس ما تُريده السلطة، جسدٌ متألم صامتٌ، لا يتكلم إلا بمُفردات الطاعة والخضوع.^(٦٤) لذلك، تتدخل السلطة وتحاول أخذ هذا الجسد، وتُشخِّصه، وتعمل على تهدئته لا بهدف العلاج، بل من أجل هندسته مرةً أُخرى على الاستسلام للمَرئيات الحياتية، وإن لم تُفلح تطرده خارج المنظومة السجنية، ليعيش في المصححات النفسية، لكن تحت سُلطتها القانونية.

(٦٣) تيري كوبرز، الجنون في غياهب السجون: أزمة الصحة العقلية خلف القضبان ودورنا في مواجهتها، ترجمة أميرة علي عبد الصادق، مؤسسة هندواي للتعليم والثقافة، القاهرة، ٢٠١٥، ص. ٧٣.

(٦٤) مرجع سابق، دافيد لو بروتون، تجربة الألم، ص. ١٩١.

الجسد الميت

السجناء في مصر، لا سيما أصحاب الأحكام الطويلة، الذين يعرفون أن لا مفر قريب من هذا الجحيم السجني، يُدركون أن سبب تعاستهم واضطرابهم النفسي، هو بقاؤهم من الأساس على قيد الحياة، بقاء أجسادهم تتحرك بكل ما فيها من عقل وروح ونفس، ولذلك قد يُفكِّرون أو يُقبلون على الخلاص من حياتهم عن طريق الانتحار Suicide، قتل أنفسهم، يأساً وتمرداً، احتجاجاً على نمط عيشهم، وهروباً من استبداد لا يُقاوم؛ لأنهم يرون أن الاستسلام ليس له جدوى، أي لن يُخفف المُعاناة. كثيراً ما نسمع عن محاولات انتحار فاشلة أو ناجحة، للعشرات من السجناء، خاصة السجناء السياسي، التي تُعرّف أخباره بواسطة المنصات الإعلامية والمنظمات الحقوقية، بالرغم من أن انتحار السجناء الجنائي تواجد بشكلٍ دوري، إلا أن الاهتمام كما ذكرنا ينصبُّ على السجناء السياسي.^(٦٥)

قسّم الاجتماعي الفرنسي إميل دوركايم ظاهرة الانتحار (١٩١٧-١٩٥٨)، في دراسته الشهيرة المُعنونة بذات الاسم إلى أربعة أنواع.^(٦٦) هذه الدراسة التي أثنى عليها الكثيرون من علماء النفس والاجتماع، منهم الفيلسوف الفرنسي المعاصر جوهان ميشال، إذ نسب إلى

(٦٥) انظر التقرير الحقوقي لمنظمة «نحن نسجل» الصادر لعام ٢٠٢١، بعنوان حصاد عام ٢٠٢١، حيث أصدرت المنظمة تقريراً يحوي ٦٠ حالة وفاة (٥٢ سياسي، ٨ جنائيين بينهم ٦ أطفال). من المؤكد أن من مات داخل السجون من السجناء الأساسيين هم أكثر من ٨، لكن المنظمة تركز أكثر على السجناء السياسيين، فضلا عن صعوبة توثيق موت السجن الأساسيين أيضاً.

(٦٦) إميل دوركايم، الانتحار، ترجمة حسن عودة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، ص. ١٧٠-٢٦٥-٣٠١.

إيميل دوركايم تفكيك ما يُعرف بالواقعة الجماعية، أو الوقائع الاجتماعية، بما أنه له الفضل في إخراج الظاهرة من التحليل النفسي الفردي إلى الجماعي، وبحث في أسباب الاجتماع بفضاءاته الخارجية المتعددة، ليحاكي ويُفسّر مفهوم وممارسة الانتحار من منظور اجتماعي.^(٦٧)

النوع الأول، وهو ما سماه الانتحار الأناني Selfishness Of Suicide، أي شعور الإنسان بالعزلة عن الاجتماع البشري الذي يدور حوله، من علاقات وروابط إنسانية ومنافع متبادلة، ما يؤدي إلى تنامي المنفعة الشخصية عند الفرد على حساب أي منفعة أخرى، ويرى الشخص في منفعته الشخصية الخلاص من حياته، غاضاً النظر عن الاجتماعات من حوله، خاصة الاجتماعات العلاقية القريبة منه، مثل الوالد، الوالدة، الأخوات والأصدقاء. هذا على عكس النوع الثاني الذي سماه الإيثاري Altruistic Suicide، وهو نوع ينظر الإنسان فيه إلى احتياجات المجتمع من حوله أكثر تحديقاً من احتياجاته الفردية، غير أن هذه الاجتماعات التي قدم لها الإنسان الإيثاري كل اهتماماته قد تدفعه إلى الانتحار، فيما لو حدث خلل في نظريته إلى هذه الاجتماعات، الخلل هنا يكمن في صدمات وتعينفات ناتجة من الدوائر المُقربة لديه، والذي يرى في وجودها التصالحي معه وجوداً حياتياً لكيانه الذاتي.

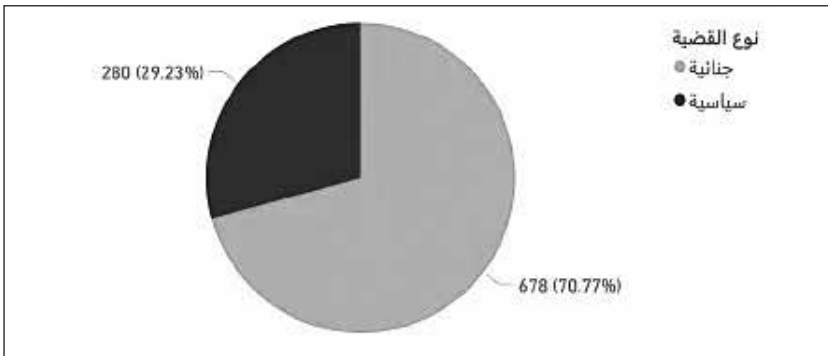
بينما كان المعياران الثالث والرابع عند دوركايم أكثر تقارباً. الثالث

(٦٧) جوهان ميشال، صناعة العلوم الاجتماعية من أوغست كونت إلى ميشال فوكو، ترجمة الحسين الزاوي، دار الروافد الثقافية - ناشرون، دار بن النديم للنشر والتوزيع، بيروت ٢٠٢١، ص. ٣٦.

ما يُعرف بالانتحار اللا-معياري Non-Normative Suicide هو الذي يظهر عند نشوء اضطرابٍ في سلوكٍ وضوابط المجتمع، كإطالة الحداثة Modernism على مجتمعٍ ريفي أو كساد اقتصادي مفاجئ أو انتعاش دون تدرج، أي وجوده في فضاءٍ لم يستطع التكيف معه، ومن ثمَّ يشعر الإنسان بانعدام جذوره وفقدان الهوية. وهذا ما وُجد مؤخرًا في انتحار الكثيرين والكثيرات، خاصةً الشباب منهم، لم يقدرُوا على مُجابهة الاغتراب والابتذال الذي حلَّ وتسبب في محو كلِّ المعاني والقيم، فأقدموا على الخلاص من حياتهم، وهذا في المجتمع الخارجي الحُرّ. الأمر نفسه يتكرر أحيانًا في النوع الرابع الذي أطلق عليه دوركهايم اسم الانتحار القدري Fatalistic Suicide. وهو النوع الذي يُفضّل فيه الإنسان الانتحار على أن يستمر في وجوده داخل الحياة الاجتماعية متمثلةً في «النظام والمجتمع» اللذين يراهما أدواتٍ قمعٍ وتسلط. نرى هذا النوع في انتحار التونسي محمد بوعزيزي، عندما أشعل النيران في نفسه احتجاجًا وتمردًا على الظلم الواقع عليه من السلطة التونسية، فيما نتج عن ذلك ثورة الياسمين التونسية في كانون الأوّل (ديسمبر) من عام ٢٠١٠. أيضًا، هذا النوع الانتحاري، هو السبب الرئيسي، الذي يدفع السجناء إلى الانتحار، وتوقيف جسدهم عن العمل، ربما تتداخل أسبابٌ أخرى عضوية ونفسية معًا، مثل الجنون والاضطرابات النفسية المتعددة، التي أصابت السجين بالأساس بسبب القهر الواقع عليه.

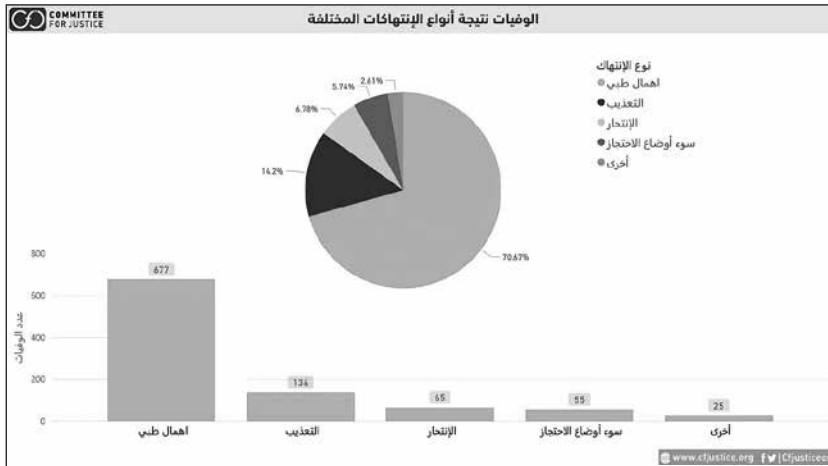
رصدت منظمة لجنة من أجل العدالة Committee For Justice في تقريرها الصادر في كانون الأوّل (ديسمبر) من عام ٢٠١٩، بعنوان

«بدون محاسبة: حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز المصرية»^(٦٨) والذي يُقدر عددَ الوفيات داخل مقرات الاحتجاز المصرية خلال ست سنوات مُنذ كانون الثاني (يوليو) ٢٠١٣ إلى تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٩ بـ ٩٥٨ حالة وفاة. والجدير بالذكر أن المنظمة لم تُفرِّق أو تستثني السجناء الأساسيين من رصدها، عكس أغلب المنظمات الحقوقية التي تُفرغ طاقتها لظروف احتجاز السجناء السياسيين فقط. تنوعت أسباب الوفاة ما بين الإهمال الطبي والتعذيب الجسدي وحالات الانتحار وسوء ظروف المعيشة. جاءت نسبة وفاة السجناء الأساسيين متفوقة بمرّة ونصف على السجناء السياسيين، من حيث تعداد الوفيات، حيث بلغوا ٦٧٨ بنسبة ٧٠,٧٧% من إجمالي الوفيات، ما يلفت النظر دائماً أن أيّ انتهاكاتٍ حدثت للسجين السياسي، هي بالفعل نمط معيشي روتيني بالنسبة للسجين الأساسي. بينما قدرت المنظمة موت عدد ٢٨٠ سجيناً سياسياً مُتمثلاً بالنسبة المُتبقية ٢٩,٣٣%. وجاء الانتحار بالمرتبة الثالثة من حيث سبب الوفاة بعدد ٦٥ حالة، بعد الإهمال الطبي والتعذيب الجسدي بتعداد ٦٧٧ و١٣٦ على التوالي.

(٦٨) تقرير «بدون محاسبة: حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز المصرية»، Committee for Justice، نشر في ١٠ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٩.

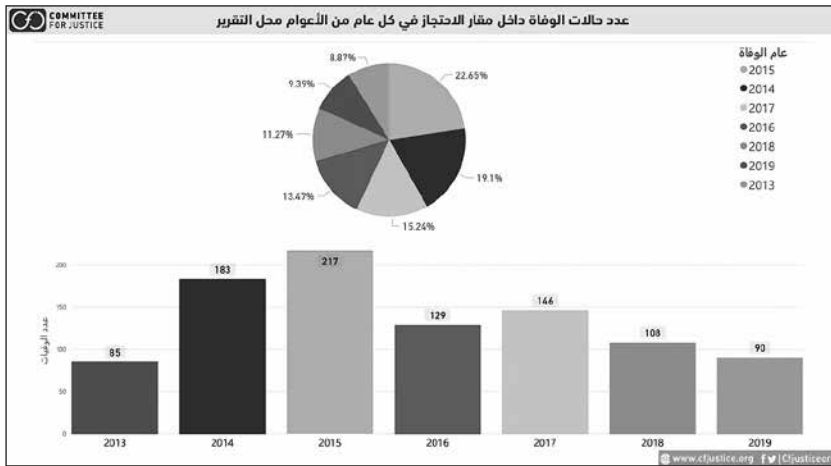
الموتُ جراء التعذيب، حصل على المرتبة الثانية من حيث سبب الوفاة، بتعداد ١٣٦ حالة وفاة بين السجين الجنائي، وهو الأكثر موتًا، والسجين السياسي يليه. يتبين من تلك الإحصائيات أن حالات التعذيب التي تؤدي إلى الوفاة، ليست فقط هدفها الاستجواب الذي يخص السجين السياسي للإدلاء بالمعلومات التنظيمية أو السياسية، أو حتى التعذيب بغية الانتقام، بسبب الخلاف الأيديولوجي بين مَنْ يُمثل السلطة وَمَنْ يُمثل المُعارضة، بل هي أيضًا تدخل في إطار التعامل السادي مع جسد المُحتجز، أيًا كان سبب احتجازه فيما سَمَّى ياسين صالح، «التعذيب الإبادي».^(٦٩) وبالتطرق إلى النوع الجنسي «الجندي» لحالات الوفاة، للأسف لم يذكر التقرير تعداد وفيات السجينات سواء السياسيات أو الأساسيات.

ومن خلال عرض تعداد الوفيات، على بعض السجناء السابقين قيد المُقابلات، الصادر عن تقرير المنظمة لمدة ٦ أعوام، والذي بلغ

(٦٩) مصدر سابق، ياسين الحاج، الفظيع وتمثيله، ص. ٤٥.

٩٥٨ سجيناً، من أجل استقرار ردود فعلهم على هذا التعداد، أعربوا عن كونه أقل مقارنة بما شاهدوه بأعينهم خصوصاً بالنسبة لفترة ٦ سنوات. ولا سيما أن موت السجناء الجنائي غير متوقف على الحالة السياسية الاستثنائية التي تُكسب فيها السجناء بمعتقلي الرأي والمُعارضة، بل هم يعيشون ذلك الاستثناء على مَرِّ عقودٍ طويلة من تاريخ السجن المصري. كذلك في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، رصدت المنظماتُ الحقوقية المَعنِية، عشرات الوفيات في السجناء المصريين، كان أغلب الرصد أيضاً، يقع على السجناء السياسيين، خلافاً لما قَدَّمته منظمةُ Committee for Justice في تقريرها سالف الذكر.

المكان: مصر قبل الجمهورية، والزمان: يوم ٦ تشرين الثاني (نوفمبر) عام ١٨٥٨، وفي إحدى السرايات التابعة للخديوية العلوية (نسبةً إلى أسرة محمد علي) وهي سرايا إلهامي باشا ابن عباس باشا، وهو أخو خديوي مصر عهدئذٍ سعيد باشا. في نهار هذا اليوم، وقع العقاب على أحد عبيد حقل السرايا وكان اسمه سلطان العبد، حيث جُلِدَ ما يزيد عن ألف جلدة بأمرٍ من ناظر الإسطنبول عمر بك، وذلك

لَتَخْلَفَهُ يَوْمِينَ عَنِ مِيعَادِ رَجُوعِهِ إِلَى الْإِسْطَبْلِ. لَمْ يَكْتَفِ عَمْرُ بَكْ بِرِسْمِ عِقَابِهِ عَلَى جَسَدِ سُلْطَانِ الْعَبْدِ، بَلْ حَرَّمَ جَسَدَهُ مِنَ الْتَثَامِ جُرُوحِهِ مِنْ خِلَالِ مَنَعِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَنْهُ، حَتَّى زَادَ الْعَذَابَ وَفَقَدَتِ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَمَاتَ سُلْطَانُ الْعَبْدِ. إِثْرَ ذَلِكَ، اجْتَمَعَ عَشْرَاتُ الْعَبِيدِ (الْمُسْتَعْبَدِينَ) غَاضِبِينَ مِمَّا حَدَثَ لِرَفِيقِهِمْ وَهَرَبُوا مِنَ السَّرَايَا ذَاهِبِينَ إِلَى الضَّبْطِيَّةِ نَاحِيَةِ الْأَزْبُكِيَّةِ بِالْمَحْرُوسَةِ (الْقَاهِرَةَ حَالِيًّا)، وَبَدَّوهُمْ قَدْ أَبْلَغُوا عَنِ الْحَادِثِ. وَبِالْفَعْلِ ذَهَبَتْ قُوَّةٌ مِنَ الضَّبْطِيَّةِ وَقَبِضَتْ عَلَى الْقَاتِلِ عَمْرُ بَكْ، وَبَعْدَ عِدَّةِ أَشْهُرٍ عُوقِبَ بِالنَّفْيِ خَارِجَ مِصْرٍ غَيْرِ عَائِدٍ إِلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى.^(٧٠)

لَا تَدُلُّ هَذِهِ الْحِكَايَةُ فِي عُمُقِهَا عَلَى وَحْشِيَّةِ ذَوَاتِ السَّرَايَا عَلَى الْعَبِيدِ الْعَامِلِينَ لَدَيْهِمْ أَوْ حَتَّى عَلَى عِدَالَةِ الضَّبْطِيَّةِ وَالْمَحْكَمَةِ (الدولة - السلطة) فِي الْقِصَاصِ لِلْمَقْتُولِ، فَلَوْ كَانَ حُكْمًا عَادِلًا لَكَانَ جُلْدٌ مِثْلَهُ حَتَّى مَاتَ، أَوْ وَضِعَ فِي السِّجْنِ كَعُقُوبَةٍ أَقْلٍ. مَعَ الْعِلْمِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ، مَنْ كَانَ يَرْتَكِبُ السَّرْقَةَ أَوْ التَّشَرُّدَ أَوْ الْهَرُوبَ مِنَ الْجَيْشِ مِنْ عَمُومِ السَّكَّانِ فِي مِصْرٍ، كَانَ يُعَاقَبُ بِعُقُوبَاتٍ شَدِيدَةٍ مِثْلَ الْقَتْلِ وَالْجُلْدِ وَالسِّجْنِ وَالْكَفِّ وَقَطْعِ أَجْزَاءِ مِنَ الْجَسَدِ كَالْيَدِ.^(٧١) وَلَكِنَّهُمْ اِكْتَفَوْا بِنَفْيِهِ لَيْسَ لَتَحْقِيقِ الْعِدَالَةِ، بَلْ لِأَنَّهُ تَجَاوَزَ حَقَّ الدَّوْلَةِ فِي إِنْهَاءِ حَيَاةِ أَحَدِ الْأَجْسَادِ الْمُسَجَّلَةِ لَدَيْهَا وَأَحَدِ أَدْوَاتِ الْإِنْتِاجِ الْحَيَوِيَّةِ الْمَمْلُوكَةِ لَهَا. هَذَا مِثَالٌ لَيْسَ بِأَدَقِّ مِنْ مِثَالِ أَجْسَادِ السِّجْنَاءِ الَّتِي تَمْلِكُهَا السُّلْطَةُ السِّجْنِيَّةُ، إِذْ لَا تَسْمَحُ

(٧٠) خالد فهمي، «في كيفية تحويل المواطنين إلى خلعاء بلا دية: التعذيب من غوانتانامو إلى أقسام الشرطة»، أخبار الأدب، عدد ٧١٨، نشر في ١٧ نيسان (أبريل) ٢٠٠٧.

(٧١) خالد فهمي، الجسد والحداثة: الطب والقانون في مصر الحديثة، ترجمة شريف يونس، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ص. ٢١١.

السلطة أبدًا بموت سجينها، بل وتُقاومه بشَتَّى الطرق حتى لا يعتدي أو يتخلص من جسده، هذا لأنها تحتكر الجسد، ولا تسمح بموته إلا على يدها.^(٧٢)

محاولات الانتحار متنوعةٌ ومُتعددة، أشهرها الشنق بأطراف الملابس أو الأغذية، ومن ثم تقطيع الشرايين أو الذبح بواسطة الآلات الحادة المُهرَّبة. مُسير/سجين^(٧٣) سابق لإحدى العنابر يَحكي عن الانتحار^(٧٤) مُستطردًا: «طرق الانتحار مُختلفة، في عنابر الرجال، بواسطة الآلات الحادة عن طريق الذبح أو قطع الشرايين. الآلة الحادة هنا ممكن تكون شفرات، أمواس، عن طريق تهريبها أو أخذها من مكن الحلاقة البلاستيكية، أو حتى أثناء المشاجرات، عن طريق تكسير زجاج التلفزيون، وممكن عن طريق الشنق. صنع حبل متين وربطه وعلق نفسه ليلاً، أو حتى عن طريق القفز إن توفر أمامه مكان عالٍ. ولكن مَنْ يحاول الانتحار ويفشل يكون عقابه قاسٍ جدًّا بالضرب والتكدير والذهاب لعدة أيام لا تقل عن أسبوع في التأديب،^(٧٥) وهي غرفة انفرادي، حيث يكون مجردًا من كل شيء عدا بذته الميرية

(٧٢) أحمد عبد الحليم، «الجسد والسلطة والحق في القتل»، مجلة جدلية، نشر في ٥ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢٠.

(٧٣) المسير: هو السجين الذي يعمل تحت طوع إدارة السجن، إما بعرض نفسه أو بتشغيله استباقًا من قبل إدارة السجن، وبدوره يتولى التوزيع أو الإشراف على توزيع التعيين، وشؤون الزيارة وغير ذلك. جراء ذلك، يتمتع بامتيازات كثيرة، منها مصاحبة رجال السلطة، والخروج يوميًا من الزنزانة، عدا الجمعة، وغالبًا ما يكون تابعًا وعين لإدارة السجن تُراقب بها بقية السُجناء، لاسيما داخل الزنازين. مصدر سابق، أحمد سعيد، ص. ٥٩.

(٧٤) نقلنا هنا نص الشهادة، ضمن مقابلاتنا.

(٧٥) الفصل الثاني، تأديب المسجونين، تشريعات السجون المصرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نشر في ١٧ أيار (مايو) ٢٠١٧.

فقط، والغريب في هذا الأمر أن هناك مَنْ ينتحرون وهم في عُرف التأديب عن طريق الشنق وينجحون. السجين الجنائي أم الاختراع لأي شيء داخل السجن. ضباط المباحث والعنابر ومعهم مُسير العنبر ونبطشي الزنزانة حريصون جدًّا عدم انتحار السجين أو موته داخل السجن، ولذلك هم يراقبون جيداً مَنْ يُهدد بفعل هذا الأمر، لكن الشخص المُنتحر يُستدعى له طبيب السجن لمعرفة إن كان توفي أم ما زال على قيد الحياة. في حالة الوفاة، لا تُلَمَس الجثة حتى تُستدعى النيابة لتأتي وترى، ومن بعدها تُقرر: نقل الجثة إلى الطبيب الشرعي أم دفنه مباشرةً. لو كان القرار هو الدفن، يُسلم لأهله عن طريق السجن ذاته أو قسم الشرطة التابع لمنطقته في محافظته. طبعاً أسباب الانتحار هي اليأس والاكتئاب من الحياة داخل السجن، خاصة لو وُجدت مشاكل خارج السجن تخص عائلة السجين. والإحساس بالقهر ومذلة النفس؛ وبذلك تنتهي القصة»

يوم موت أحد السجناء، يدخل السجن في حالة استثناء قُصوى، إذ لا يسمح للسجناء في هذا اليوم بالخروج من أجل التريض في الأوقات المعتادة، ولا يخرج من الزنازين إلا عدد قليل من المُسيّرين والعاملين من السجناء في مطبخ ومخبز وورش تصنيع السجن. كذلك، تُفرض حالة الطوارئ داخل السجن، وذلك للسيطرة على السجناء، خاصةً في حالة موت السجين منتحراً أو إثر تعذيب أحد الضباط له، حيث توجد احتمالية لمقاومة أو احتجاج زملاء السجين الميت، سواء بهتاف السجناء أو دَقهم على أبواب السجن وتجمهرهم واعتراضهم أو حتى إضرابهم عن استلام التعيين، بالإضافة إلى حرص إدارة السجن على حماية أفرادها في

حالة اتهام أحدهم من الطبِّ الشرعي بالإهمال الطبي أو تعذيب السجناء أو غير ذلك.

لا يتبقى أمام السجين من ممارسات، تُشعره بالحرية سوى ممارسة الجنس أو الاستمنا، الجنس هنا كممارسةٍ تتم بشكلٍ خفي، وتكون علاقة مثلية، بعض النساء أو بعض الرجال. والاستمنا هنا وهو التقليد المُتبع لَفَكِّ الكبت الجنسي. كذلك تشويه الجسد بالآلات الحادة، أو رسم الوشوم والتاتوهات، أو التخلص من الجسد نهائياً عن طريق قتله. لكن السلطة تُراقب الجسدَ مراقبةً شديدةً وفَعالةً، من خلال كافة أدواتها وتكتيكاتها. السلطة تؤمن أن هذا الجسد ملكٌ لها، هي فقط التي تستطيع تشويهه عبر الضرب أو الجلد، أو قتله عن طريق التعذيب حدَّ الإبادة (حوادث فردية)، ولذلك هي تحرُّس الجسد باستمرار، تأتي تفتيشات السلطة دائماً، يُطلب من السجناء خلع الملابس، لرؤية الجسد، إن كان شوّه أو رُسم عليه، تُراقب مَنْ يريد الانتحار، عن طريق توصية السجناء عليه، بأن يكون تحت أعينهم، ويُجرّد ويُفتش دائماً، للبحث عن أي آلاتٍ حادة لديه، وأحياناً يُعاقب بالضرب المُبرح إن عُرف أن لديه نية للانتحار، ويتم تخويره، أي يُصنّف ضمن الخطرين؛^(٧٦) وهذا من أجل إقناعه وتخويره بشأن عدم القدوم على فعل الخلاص.

(٧٦) التخوير: هي علامة حمراء توضع على بطاقة السجين، للدلالة على أنه سجين مُشاغب، ومن الممكن نقله إلى عنبر يسمى «عنبر الخطرين»، مصدر سابق، أحمد سعيد، ص. ١٩.

الفصل الثاني:
الجنس والسجن

النفس والجنس

المسألة الجنسية داخل الفضاء السجني، تُعد من أهم شواغل السجناء بالداخل. السجناء من الرجال والنساء، جميعهم بالغون، عدا المتواجدين في الإصلاحيات، لم يبلغوا السن القانوني للرشد وهو ١٨ عامًا، لكنهم ربما قد يكونوا بلغوا جنسيًا. الجنس وأفكاره ومُخيلاته تدور في كلِّ رؤوس السجناء، حيث الشباب الذين لم يُمارسوا الجنس من قبل، الرجال أو النساء المتزوجون، والذي قاطعتهم الممارسة الجنسية بسبب دخولهم السجن. تتعقّد إشكالية الاشتياق أكثر، عند السجناء والسجينات المحكوم عليهم بعدد سنوات كثيرة، حيث لا يستطيع أي إنسان المكوث سنوات طويلة دون ممارسة الجنس. الجنس حقٌّ إنساني، علاقةٌ فطرية وطبيعية، تمد الإنسان بمزيدٍ من الاستقرار والسواء النفسي والعقلي والجسدي.

منذ البداية، كانت علاقة السلطة السجنية بأعضاء السجناء التناسلية، علاقةً مستباحة، تراها وتلمسها بهدف التفتيش، ومن زاوية أخرى، بهدف تعرية السجين أمام ذاته وأمام السلطة. إذ

لو كان التفتيشُ هدفاً رئيسياً ووحيداً، فإنَّ ثمةَ أجهزةَ حديثة، تستطيع كشف كلِّ المُقتنيات التي من الممكن أن يُخبأها السجناء داخل أو بجانب أعضائهم التناسلية. لكن التفتيش الذاتي العاري، يُفقد السجين كينونته، وهذا ما يستغربه الكثيرون من السجناء، خاصةً السجينات، لأنهم لم يتوقعوا أن تتعامل سلطة السجن مع أجسادهم/نَّ بتلك الاستباحة، حتى أن الأمر يصل إلى دعك الخصيتين عند التفتيش بواسطة رجل السلطة، وبعد الانتهاء من التفتيش يأخذ السجين «الإيراد الجديد».

وبخصوص السجينة، تتعامل السلطةُ العقابية معها بتلك الإجراءات بلا اختلاف، غير أن «رجل» السلطة تكون امرأة. سواء مسؤولية داخل السجن، أو سجينة جنائية قديمة تستخدمها السلطة في تفتيش السجينات الجديداً. يتم التفتيش في غرفةٍ ما داخل أحد المباني السجينية بالداخل، تطلب المفتشة من السجينة خلع ملابسها كلياً ومن ثمَّ تنحني إلى الأمام بجسدها، وبدورها، أي المفتشة، تمسك كيساً في كفة يدها وتفحص فتحة شرح السجينة، ومرة أخرى عند مهبلها، وبذلك ينتهي التفتيش.^(١)

بهذه الإجراءات، تُبرهن السلطة العقابية منذ البداية استباحتها لجسد السجين واقتحامها خصوصيته، بل وتعريته أمام ذاته. يشعر بطريقة أو بأخرى أن لا قيمة لما يُسميه «خصوصيته وحاجته في الاحتفاظ بأقل الأشياء التي تجعل منه إنساناً ذا قيمة»، وله احتياجات إنسانية تُساعده على العيش والتأقلم، وليس جسداً

(١) العنف ضد المرأة: سجينة سياسية سابقة في مصر تروي قصتها مع «كشوف العذرية في السجن»، بي بي سي عربي، نشر في ٢٧ تشرين الثاني (نوفمبر)، ٢٠٢٠.

خشبيًا أو آلة مُرقمة، تتعامل معها السلطة السجنية القائمة على حياته.^(٢)

الجنسُ عند عالم النفس الشهير سيغموند فرويد، هو تفسيرٌ لكل شيءٍ واقعي وغير واقعي. يُعطي فرويد الاحتياج الجنسي للإنسان أهميةً كبيرةً جدًّا، أهمية يستطيع من خلالها معرفة ومعالجة السلوكيات العصبية للإنسان التي برأيه، لغزها الوحيد في الاحتياج والنشاط الجنسي له.^(٣) هذا لا يعني أن كل ما قاله فرويد بخصوص تفسير الأحلام، أو ماهية الجنس النفسية والاجتماعية، أو رمزية الأعضاء التناسلية فيما يُعرف بـ«حسد القضيب» Penis Envy وغير ذلك - نحن نتفق معه، بل على العكس، نحن نرى كما هو يرى أن الجنسَ مسألة حياتية هامة، وحرمان مُشتهيه من ممارستها، أمر يُحطّم ويُشتت الذات والعقل الإنساني.

في مصر، يُحرّم السجين لسنواتٍ طويلة من عمره من هذا الاحتياج الغريزي، من الجماع مع الزوجة. وتُحرّم الزوجة كذلك من جماع زوجها. ونحن نتكلم عن العلاقات الزوجية، بما أن القانون المصري من الأساس لا يسمح بالجنس خارج إطار الزواج، ويُسمّيه «الزنا»، ويُجرمه ويُحاسب عليه بالسجن، لذلك لم نستدعِ ضمن مفرداتنا العلاقات الجنسية الخارجة عن إطار الزواج، بما لا يُناسب السياق الواقعي. هذا الحرمان الجنسي، يسبب أضرارًا نفسية وسلوكية لكلِّ

(٢) بسمة عبد العزيز، ذاكرة القهر: دراسة حول منظومة التعذيب، دار التنوير للطباعة والنشر، القاهرة، ص. ٢٨٢.

(٣) للمزيد حول الاحتياج الإنساني إلى الجنس، انظر: سيغموند فرويد، الحياة الجنسية، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت.

منهما، السجين أو السجينة، مع شريكته وشريكها - ما يترتب عليه تكسير نفسية السجين/ة داخل السجن. وربما في الخارج تحدث حالات طلاقٍ أو خلعٍ من كلا الطرفين وتذوب الأسرة بشكلٍ كاملٍ بسبب نظام لا يُراعي أدنى الحقوق الغريزية عند السجناء.

كواليسُ جنسية: الاستِمْناء والمِثلية

يبقى السجينُ حائرًا متحيرًا مع هذه الغريزة التي تُلح عليه دائماً، ولا طريقة أو حَلوة تجمععه بزوجه أو زوجها. وحتى السجين الأعزب، لا مخرج له حتى يقيم علاقات جنسية في الخارج، سواء داخل إطار الزواج أو خارجه، لذلك يلجأ السجين إلى عدة وسائل وطرق لتَصبير حاجته إلى الجنس، كتمارسه العلاقات المِثلية Homosexual أو الاستِمْناء Masturbation، سواء بمفرده أو مع شريكته/شريكتها خفاءً أثناء الزيارة.

عندما يجتمع السجين مع زوجته خلال زيارتها له، يحاول بعض السجناء التقرب من زوجته أكثر وأكثر، وإقامة علاقة غير متكاملة معها، مثل تقبيلها أو ملامسة جسدها بطريقة حميمية، وهي الأخرى بدورها تفعل مثله، وقد يصل إحداهما إلى النشوة. لكن، مثل تلك الأمور تكون بطريقةٍ مواربة عن أعين مُخبري ورجال السلطة المتواجدين في فضاء الزيارة من أجل المراقبة، لأنه إن حدث وتمت رؤية الزوجين وهما يُلامسان بعضهما البعض بطريقةٍ حميمة، تُلغى زيارة السجين، ويُؤخذ إلى التأديب بعد ضربه في معظم الأوقات، بسبب عدم احترامه آداب الزيارة. ومن أجل ذلك، تُحاول السلطة إغلاق الحمامات إن وجدت في قاعات الزيارة، حتى لا يتم دخولها من قبل المتزوجين، وينتشر مُخبرو وأمناء الشرطة لمراقبة السجناء والزائرين لضمان عدم وجود أي مخالفات أخلاقية. السجناء يعرفون بالطبع عقاب السلطة لهم عند إمساكهم في تلك الحالة مع زوجاتهم، لكنَّ الاحتياج يغلب أحياناً الخوف من العقاب والتأديب.

في وقتٍ آخر، تحديداً عام ٢٠١٦، داخل إحدى السجون في منطقة الدلتا،^(٤) أتى طاقمٌ ترميض (الطاقم عبارة عن مُمرضاتٍ شاباتٍ) لتطعيم نزلاء السجن كافة. تأهبَ السجن كسلطة، وقام رؤساؤه باستدعاء كتيبةٍ من قوات الأمن المجاورة للسجن لوجودهم في حالة حدوث أي شغب. كان حديث السجناء وقتها في أعينهم، وهم يتحسسون عن بُعد أجساد الممرضات، فهم في حرمانٍ دائم لرؤية أجساد الطرف الآخر من العلاقة، لذلك كان الأمر بالنسبة للسجناء شيئاً غير اعتيادي وحديثاً للساعة واليوم - حيث رأوا أجساد النساء عن قرب، وأيدي الممرضات تلمس أجسادهم لإعطائهم حقنة التطعيم، ما أدى إلى اشتعالٍ بالرغبة الجنسية لهؤلاء السجناء الرجال. أيضاً، تعرف السلطة خطورة هذا الأمر سيما من السجناء الأساسيين، حيث يكونون أكثر جرأةً من السياسيين الذي يغلبُ عليهم الطابع الأخلاقي، هذا ليس ذمّاً في فئةٍ عن فئة بل حكي واقعي، ربما تختلف الظروف التي أوصلت السياسي أو الجنائي لما هما عليه الآن، النشأة والتربية والطبقة المادية؛ هذا موضوع آخر. لكن واقعياً، احتماليةُ اعتداء السجين الأساسي، سواء من خلال التحرش اللفظي أو الاعتداء الجسدي المباشر، موجودة. فالسجين الجنائي، يظل برغم تطويعه وخوفه من السلطة، إلا أنه في أحيان عدة، قادر على إحداث ما لا يُتوقع، سب السجن وضباطه، ردّ الضرب بالضرب، يفعل هذا من باب الجنون، أنه لم يعد يخاف من «العقاب أو الموت». ولذلك، استدعت السلطة قوات الأمن لمنع الشغب تخوفاً من أي حالاتٍ للتحرش أو ما شابه.

(٤) مرويات سجين سابق، ضمن المُقابلات.

يُسمح للسجناء دخول الجرائد والمجلات مع الزائرين أو حتى شرائها من داخل «كانتين» السجن. وفي عنابر النزلاء الجنائيين تتوفر بعضُ قنوات التلفزيون للمشاهدة، عكس السياسيين الذين لا يَتمتعون بمشاهدة قنوات التلفاز، وهذا ربما لإمكانية عزل عقولهم عن متابعة الأحداث السياسية في البلاد.^(٥) تتوفر داخل تلك الجرائد والمجلات وقنوات التلفزيون صور لفنانات أو راقصات ضمن الأخبار واللقاءات الفنية وغيرها، ولذا تكون تلك الصور هي بمثابة مِخيال جنسيٍّ جديد ودائم في عقلية السجين المحروم من حاجته الغريزية لجسد المرأة. ومن هذا المِخيال وغيره من مِخيالات الفانتازيا الجنسية المُتجددة والمُتنوعة بشكلٍ دوريٍّ، يتجدد لدى السجناء الاشتهاه بالجنس، ويتوجهون إلى ممارسة الوسيلة الأولى والأساسية، وهي تفرغ المنويات الجنسية عن طريق دعك اليد بالقضيب، فيما يُعرف بالاستمناء. وهي تحدث بالفعل بين الرجال المتزوجين أو العزباء، حيث يذهب كل منهم إلى الخلاء (دورة المياه)، أو حتى ليلاً خلال النوم، ومن ثمَّ يُفرغ منيته على مِخياله الجنسي الذي أتى به لنفسه. وينطبق الأمر على السجينات دون أيِّ فرق، النساء اللواتي لا يختلفن عن الرجال في حاجتهن للإشباع الجنسي، فضلا عن الاحتلام وهي الظاهرة الطبيعية التي تحدث للبالغين أثناء نومهم، عند استدعاء عقلهم اللاواعي مِخيالاً جنسياً معيناً، ما يتسبب في قذف القضيب للمنويات بشكل لا-إرادي.

(٥) تعمل السلطة السجنية على عزل عقول السجناء السياسيين، لأسباب عدة نفسية وأمنية، بدايةً من عزلهم وعدم معرفتهم الأخبار السياسية، وما يحدث في البلاد. فهذا نوعٌ سلطوي لتفكيك النفس والعقل. كذلك أمنياً، لوقف حدوث أي شغب، في حالة عدم استقرار السلطة السياسة بالخارج.

أما ممارسة الجنس بفعلٍ حميميٍّ، أي جنسٍ مثليٍ العلاقة،^(٦) يتمُّ عبر طريقتين: إما أن تكون العلاقة اعتدائية، أي يعتدي طرفٌ على الآخر، سواءً بالتحرش، أو بلمس جسد الآخر أثناء النوم أو الاغتصاب (وهذا ما ذكرته شهاداتٌ كثيرة، وحتى تواجدت الاعتداءات في مروياتٍ أدبية، أشهرها رواية «شرف»، للكاتب المصري صنع الله إبراهيم) هذا ربما، يُغضب بعض الجمعيات المناهضة للهوموفوبيا Homophobia، لأن بعض هذه الجمعيات، لا تُفرق بين حق الإنسان في اختيار جنديته والنمط الجنسي الذي يُريده، وهذا هو ما تدافع عنه، إذ هي تدافع عن المبدأ وليس عن الشخص ذاته - وبين أنه من الممكن أن يكون مثلي الجنس شخص سيء أخلاقياً معتدٍ على الآخر، مثله مثل الرجل المُتحرش بالنساء، لكنه، أي المثلي، من المُحتمل أن يتحرش بالرجال، والمثلية بالنساء. هنا الاعتداء يرجع إلى مرجعية أخلاقية، وليست مرجعية جنديرية.

أما الطريقة الثانية فتكون بالتراضي بين الشخصين، وعلاقتها تتم بسريةٍ كبيرةٍ وتَحْفُظ وانتباهه، خوفاً من أن يكتشف أحدهم الأمر ويبلغ السلطات، ما يعني عقاباً كبيراً، ليس من السجان وحده، بل أيضاً من نزلاء ونزيلات السجن.

في الاعتداء، يقول أحدُ السجناء السابقين، «كان زميلي في الزنزانة، والذي ينام بجواري، يستيقظ ليلاً بعد أن يكون الجميع نيام، وفي الظلام، أجدّه، يمد يده ليمسك جسدي، ويحكُّ قضيبه في مؤخرتي،

(٦) عمر حاذق، «السجين مثلي الجنس»، السفير العربي، نشر في ٢٧ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٦.

لم أصدق إلا عندما تكرر الأمر أكثر من مرة، ولم أفعل أي شيء، سوى أنني بدلتُ نمرتي (مكان النوم) مع سجين آخر».

وعن الاعتداء أيضًا، تحكي سجينتهُ سابقة: «كانت توجد سجينتهُ معنا، طويلة وقوية للغاية، تقف عند الحمامات التي ندخلها أثناء التريض، وتحاول توقيف السجنيات، كي تتحرش بهن وتُمسك أجسادهن عنوةً، لكنها أيضًا، كانت تخاف نظرًا للعقاب الشديد من السلطة».

أما عن العلاقة الرضائية يقول سجينٌ سابق: «كنت سجينًا، وقد بحثتُ ووَجَدتُ صديقًا لي، وزادت عاطفتنا المتبادلة، ولاحظ السجناء الذين معنا تقاربنا، فحصلتُ مشكلات بيننا وبينهم. أبلغوا إدارة السجن، لكننا نفينا أي علاقة بيننا، خوفًا من العقاب، واتهامنا طيلة مدة سجننا بالشذوذ. وقد عُوقبنا... وذهب كل واحد منا إلى زنزانة أُخرى».

سجينة سابقة أُخرى تحكي: «دائمًا ما كانت مسيرة العنبر تُحذر اللواتي يقتربن من بعضهن، ويجلسن على سرير واحد، أو يتبادلن القبل، ويتبادلن حركاتٍ حميمية، وتُهددُهن بتبليغ السلطة. وقد حدث ذلك مع اثنتين، وقد نُقلت كل واحدة إلى عنبر آخر. حصل ذلك بطريقة مهينة ومؤذية».

نقل لنا مسيرٌ أحد العنابر لمدة ٣ سنوات، الكواليس التي رآها بشأن العلاقات المثلية: «رأيتُ الكثير من الحالات، بخاصة في عنابر السجناء الجنائيين. السجن السياسي، يكون أكثر تحفظًا ولا يستطيع البوح بسرّه، أو التعبير عن مشاعره المثلية، لكن الجنائي يكون أكثر

عشوائية، تحدث تلك العلاقات إما ليلاً، حين تبقى مصايح قليلة مضاءة، أو أثناء التريضات، فتُقام العلاقة في الزنازين الفارغة أو الحمامات».^(٧)

من قراءاتٍ وشهادات سابقة وحالية، تبين أنَّ ممارسة العلاقات المثلية داخل المجتمع السجيني ليست بالنسبة الهيئة، لكن تصريحاتٍ سابقة لوزارة الداخلية المصرية قالت إن وجود مثل تلك العلاقات بالفعل أمر واقعي، ولكنها بنسبٍ بسيطةٍ جداً، وتكون خفاءً بين مُريدي تلك العلاقة، وهي غير مقبولة تماماً سواء وسط السجناء أو السلطة. كذلك، لا تهتم السلطة بإبداء ما وراء إقامة هذه العلاقات. بعض الأطباء في وقت سابق، وعلى رأسهم نقيب الأطباء المصري السابق الدكتور حمدي السيد، ذكروا أن انتشار حالات المثلية بين السجناء، هو أمرٌ فُرض على السجين نفسياً وجسدياً نظراً لحرمانه واحتياجه لإقامة العلاقة الجنسية، أيضاً عن طريق احتكاك الأجساد في الزنازين الضيقة، حيث ينام السجين ملاصقاً بشدة لجسد السجين الآخر، وربما في أوقاتٍ كثيرة، يصل هذا الالتصاق لاحتكاك قضيب الجسد في مؤخرة الجسد اللاصق، فضلا عن استباحة عُريِّ الجسد في السجون، نظراً إلى العمران الضيق والذي تنتفي فيه الخصوصية، حيث في أماكن الاحتجاز الأكثر عشوائية، أي أقسام ومراكز الاحتجاز الفورية، ربما يستحم السجين مع زميله في وقتٍ واحد. وغير ذلك من مواقف مستبحة للجسد وعوراته تصل إلى العنف الجنسي والاعتصاب.^(٨)

(٧) ٥ مرويات: سجينان وسجيتان ومُسَيَّر، ضمن المُقابلات.

(٨) «تقنين الخلوة الشرعية في ظل السياسات الإصلاحية داخل السجون المصرية»، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، نشر في ١٣ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٨.

هذه الوسائل والطرق التي يستخدمها السجناء والسجينات في حاجتهم/ن الجنسية، ليست سرديات لحظية حدثت مؤخراً، بل هي سردية تاريخية موجودة منذ نشأة السجون الحديثة في مصر وتكدها بالسجناء. تجد حكايات الروائي صنع الله إبراهيم في مذكراته «أيام الواحات» عندما كان سجيناً لدى النظام الناصري، فيما يخص استباحة الجنائين لحرمان الأجساد، بل وتجسسهم أيضاً عليها. يتذكر بينما هو نائم على سريره يحاول الاستمناء بيده، حيث انقضَّ عليه سجينٌ آخر ليكشف عملية استمنائه حتى أفسدها عليه. يحكي صنع الله أيضاً، ذكرى أخرى في كتابه^(٩) «شرف» عن العلاقات الجنسية المثلية التي كانت قائمة بين السجناء فضلاً عن حالات أخرى، اتسمت بالعنف الجسدي الذي وصل إلى اغتصاب جنسيٍّ أحياناً، نتيجةً لفقرهم الجنسي وحرمانهم من الإناث لأعوام كثيرة حتى شوّهت ميولهم وأصبحت «شاذة»، بتعبير رفقاء الروائي صنع الله.^(١٠)

هذا يأخذنا إلى التعمق في السردية الثقافية السجنية، بما أنها ثقافة ذكورية بامتياز، تصنعها السلطة بقانونها وبعرفها عبر نظامها المرئي، ويتطبّع معها السجناء، حيث الأقوى يأكل الأضعف. مكانةُ السجين ترتقي أو تنخفض حسب قوة العضلات وفحولتها، خشونة الصوت، وطريقة المشي. إذ يُكنى السجين الذي لا تتوفر فيه تلك السمات بألقابٍ مثل (الحاج - عجلة - جدع ميري)^(١١) وهي

(٩) صنع الله إبراهيم، شرف، مؤسسة دار الهلال، روايات الهلال، القاهرة، ١٩٩٧، العدد ٥٧٩، ص. ٥٣٥-٥٣٦-٥٣٧.

(١٠) صنع الله إبراهيم، يوميات الواحات، دار المستقبل العربي، القاهرة، ٢٠٠٢، ص. ١٠٦.

(١١) هذه الألقاب لها إحياء جنسي سلبي، «حاج» على سبيل المثال، تعني الرجل الذي يشتهي الأطفال، أو العاجز جنسياً. كذلك عجلة، تعني الرجل الذي يُحب أن يُضاجع من قبل الرجال. للمزيد انظر أحمد سعيد، كلام حبسية، ص. ٢٧.

ألقاب لها إحياء جنسي داخل الثقافة السجينية، دلالتها أن هذا السجينَ يميل إلى المضاجعة من الرجال، أي أنه ليس رجلاً كاملاً، «مرة أو خول» باللهجة الدارجة في الثقافة المصرية الشارعية. في الفضاء السجني النسائي، تُلقب السجينة التي يُلاحظ عليها ميلها إلى ممارسة الجنس المثلي بألقاب (مخاوية - مَرَكوبة)^(١٢) ويُنذون جميعهم وتُسَلِّط عليهم أجساد زملائهم/ن للافتراء عليهم واحتقارهم داخل الزنزانة والعنبر، بينما تُعاقب السلطة السجناء والسجينات، بعمل محضٍ لهم، وتأديبهم بشكلٍ عنيفٍ جداً، أحياناً بفلك (من الفلكة) الرجال وسط ساحة مَكانية فارغة للعقاب، وضرب مُبرح من مُخبري السلطة للنساء، ومن ثمَّ عزلهم في التأديب أو نقلهم إلى عنبرٍ أشد قسوة معيشية، وأوقاتٍ أُخرى تُغريهم إلى سجنٍ آخر.^(١٣) هذا أيضاً، يتبين في معاملة مَنْ قُبض عليهم من المثليين جنسياً من الأمن المصري، إذ رَووا شهاداتٍ بعد خروجهم، أن الأمن المصري لم يُعاملهم وكأنهم متهمون، بل عاملهم عبر إحياءاتٍ جنسية، ووصى عليهم السجناء في الحجز، أن يُضايقوهم، بما أنهم ليسوا رجال، بل «شمال» يُحبون أن يُنكحوا، كما سردت شهاداتهم.^(١٤)

(١٢) نعت لها دلالة جنسية: مَرَكوبة، أي أنها تُحب أن تُركب، أي تُضاجع. مخاوية في الأمر العادي والطبيعي، تعني أن يكون الشخص غير طبيعي، وتقال مخاوي/ة، أي معها عفريت داخل جسده، لكنها في الفضاء السجني النسائي، تطلق على مَنْ يُعرف عنها أنها مثلية الجنس.
(١٣) Human Rights Watch, "Egypt: Security Forces Abuse, Torture LGBT People," October 1st, 2020.

(١٤) Ahmed El Hady, "The Crisis of LGBTQ Communities in Egypt: Questions for Ahmed El Hady," The Century Foundation, May 2, 2019.

هذا العقاب قد يكون كافيًا لردع أي سلوكٍ جنسيٍّ يصدر من السجناء بعضهم مع بعض، لذلك يحرص السجين وخاصةً الرجل أن يكون شديدًا في كلامه، غليظًا، كمدلولٍ على ذكوريته الكاملة التي تتماهى مع الثقافة السجنية، حيث أي حركات شفوية أو جسدية تدل على ثقافةٍ أنثوية داخل الفضاء السجني، تجعل منه عُرضةً لكثير من المصائب كالانتهاكات الجنسية من زملائه السجناء، وكُنيتته ووسطهم بأسماءٍ أنثوية (مرة - أو أي اسم نسائي)، أو شتائم دالة على عدم ذكوريته (خول - شرموط)، فضلًا عن عدم أخذ حقه في الطعام أو النوم مثل بقية زملائه بحجة أنه ليس رجلًا، بل وضعيفًا غير قادرٍ على أخذ حقه بالقوة، ناهيك عن العقاب الرادع من السلطة إثر التبليغ عن أي سلوك ينتهك الثقافة الذكورية داخل السجن.

تُدرك السلطة السجنية جيدًا الاحتياج المتلازم والغريزي لسُجنائها رجالًا ونساءً، ولكنها تحاول حوكمته بعدة وسائل، غاضة البصر عن هذا الاحتياج، وتُبّرر ذلك دائمًا أنها ليست جهةً تشريعية، بل هي جهةٌ مُنفذة للقانون، فحين يُشرع قانون لتلبية الاحتياج الجنسي للسجين، وقتها تبدأ السلطة العقابية في تنفيذه وفقًا للوائح المتاحة. قد يبدو ومن ناحية قانونية هذا الأمر منطقيًا، ولكنه وطبقًا للفلسفة المرئية، وبالنظر إلى الحياة السجنية شيئًا خياليًا. السجين في نظر السلطة العقابية جسدٌ مُرقمٌ فقط، تستلمه وتُهندسه على الخضوع والطاعة للقانون المرئي وفقًا لنظام حياتها، بل تصنع من جسده آلة إنتاج جديدة، تساعد في العمل داخل السجن في الورش والتصنيع ومخابز العيش والكافيتين والحلاقة والمطبخ لطهي الطعام؛ وتلك الخدمات بالطبع

تُقدم لآلاف السجناء المتواجدين داخل السجن، أي السجناء هم آلة عمل في منظومة رأسمالية.^(١٥)

لذا، هي تعرف بالتأكيد استمناء السجن/ة لتفريغ كِبته الجنسي المتلازم والمتجدد، فضلا عن محاولة تشكيلات علاقات مثلية الجنس، ولكن هي تُحوِّك الوسائل، عن طريق أدواتها، وهي تفتيش الجرائد والمجلات التي تدخل للسجين، إن تواجدت فيها صور غير لائقة ومثيرة، تمنع دخولها على الفور؛ وهذا يرجع لِنسبية الحكم لدى المفتش. أيضًا، تمنع السلطة القنوات الفضائية في تلفزيونات العنابر، تكتفي بعدة قنوات لُمشاهدة المباريات والقنوات الرسمية التي تبث أهم الأخبار القومية مثل إنشاء المشاريع الحكومية الكبرى وغير ذلك، ومَن يتحكم في المشاهدة هو نوبتجي الزنانة وهو على صلة رسمية برجال السلطة، ناهيك عن دوره في مراقبة سلوك السجناء، المُتمثّل في كيفية نومهم بعضهم بجانب بعض، حيث يُجرّم في كافة السجون نوم سجينين أو سجينتين على سرير واحد، بجانب عدم إطفاء نور الزنانة أو العنبر ليلاً، لضمان بقاء السجناء والسجينات تحت عين نوبتجي/ة الزنانة أو مخبري وأمناء العنبر، وذلك لمنع اقتراب السجناء والسجينات من بعضهم/ن، بالإضافة إلى سلوكهم في طريقة الحديث والضحك وغير ذلك، ويُبلِّغ عنهم إن وُجدت أي علاقة جنسية بين السجناء والسجينات، كي تتم معاقبتهم وتأديبهم بواسطة رجال السلطة.

(١٥) حلقات عن تشريعات السجون المصرية، الفصل الرابع، تشغيل المسجونين وأجورهم، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نشر في ٢٤ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٧.

الجنس في السياق التاريخي والحقوقى

منذ أواخر القرن التاسع عشر، بدأت الحكومة الخديوية تحت الإشراف والرعاية البريطانية في التوسع في بناء السجون. وقتئذٍ تم بناء سجن سوهاج وأسيوط والجيزة في الفترة بين ١٨٨٤ إلى ١٩١٢،^(١٦) زاد هذا التوسع أكثر في فترة حكم ضباط المؤسسة العسكرية بدايةً من حكم الرئيس العسكري الأول محمد نجيب، وصولاً إلى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، (نستثني هنا فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي حزيان (يونيو) ٢٠١٢ - يوليو ٢٠١٣) حيث تم بناء منطقة سجون طرة وهى الأشهر حالياً في مصر في منتصف التسعينيات من القرن الماضي. وافتُتح بعد عام ٢٠١١ إلى نيسان (أبريل) من عام ٢٠٢١، ٣٥ سجنًا آخر، ليصل التعداد النهائي للسجون في مصر إلى ٧٨ سجنًا بنوعيه العمومي والمركزي، ناهيك عن افتتاح ما عُرف بـ «مجمع سجون منطقة وادي النطرون»، حيث افتتح في تشرين الأول (أكتوبر) من عام ٢٠٢١، وصرحتُ جهاتٌ معنية بأن نسخة المُجمع على طراز السجون الأمريكية، حيث ستتوفر فيه كل سبل الرعاية الإنسانية والاجتماعية والقانونية والتعليمية وحتى الترفيهية، وسيتم غلق عددٍ من السجون صغيرة الحجم، والتي لم تعد تصلح لمعيشة السجناء، مثل سجن المنصورة وطنطا وغيرهم، ومن ثم نقل مَنْ هم فيها إلى المُجمع الجديد. هذه الأخبار، أثارت سخريّة كثيرين، بسبب ما عايشوه في سجون

(١٦) «من سجن يوسف إلى سجن كرموز: قصة أقدم السجون المصرية»، الخليج أون لاين، نشر في ٢٩ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٦.

مصر، ناهيك عن الثقافة الشعبية المصرية الآخذة عن السجون المصرية فكرة سيئة، فلا يحتاج الإنسان المصري إلى أن يحتك بمنظومة السجن، حتى يذوق مرارها، إذ المنظومة السجنية عند الجميع سُمعتها سيئة للغاية، لكن يبقى هذا المشروع قيد أملٍ إن أرادت الدولة المصرية، وفي قلبها السلطة السياسية، تغيير وتحسين ظروف احتجاز السجناء في مصر.^(١٧)

وبالنسبة لعدد السجناء، فلا توجد إحصائية ثابتة في مصر عن السجناء بشقّيهم السياسي والجنائي، حيث يتم يوميًا الإفراج والحكم على عشرات أو مئات السجناء. أفادت بعض التصريحات الرسمية أنّ في مصر ١١٤ ألف سجين، بينهم كحدّ أقصى ٦٠ ألف سجين سياسي. تقرير آخر، أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في نيسان (أبريل) من عام ٢٠٢١، رصدت به أعداد السجناء بنحو ١٢٠ ألف سجين ومحبوس احتياطياً ومحتجز، مُقسّمين كالتالي: عدد السجناء والمحتجزين السياسيين في مصر، (نحو ٦٥ ألف سجين)، وهم بدورهم ينقسمون إلى: (نحو ٢٦ ألف محبوسين احتياطياً)، (نحو ٣٩ ألف سجين محكوم عليهم). أما عدد الجنائيين السجناء والمحبوسين احتياطياً لجرائم عادية وجنائية، (نحو ٥٤ ألف سجين)، وهم ينقسمون إلى: (حوالي ١١ ألف محبوس احتياطياً)، (حوالي ٤٣ ألف سجناء محكوم عليهم).

فعدد السجناء المحكوم عليهم إجمالاً، سياسي وجنائي، (٨٢ ألف تقريباً). عدد المحبوسين احتياطياً (٣٧ ألف تقريباً). عدد المحتجزين

(١٧) «مجمع سجون وادي النطرون الجديد في مصر: احتفاءً بـ«فرصة حياة» وسخريةً من «تناقض حكومي» فما القصة» بي بي سي، نشر في ٢٩ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٢١.

غير المعروف أسباب احتجازهم (نحو ١٠٠٠ محتجز).^(١٨)

إذن، يعيش الآن في أقل تقدير ما يقرب من ١٢٠ ألف سجين، منهم ٨٢ ألف محكوم عليهم، وهم في حاجةٍ إلى حقهم في الممارسة الجنسية، ومع مرور تلك السنوات وتوسع الدولة وبيروقراطيتها السجنية في الإنشاء والتكديس، إلا أنه لم يُقنن قانونٌ للخلوة الشرعية وحق الزوج في جماع زوجته والعكس، لكنَّ هذا الحق اقتصر على أناسٍ بعينهم وفقًا لمصالح وتسهيلات إدارة مصلحة السجون والقائمين على السجن لسجينٍ بعينه دون سجينٍ آخر، حيث تعود أولى الخلوات الشرعية في السجون المصرية إلى عام ١٩٥٢، عندما سُجن وزير حربية الملك فاروق وهو اللواء حسين سري عامر، وقد سُمح له بالجماع مع زوجته.^(١٩) أيضًا أثناء تولي الرئيس المخلوع حسني مبارك الحكم، حيث دخل آلاف السجناء من أبناء وقيادات الجماعات الإسلامية الراديكالية إلى المعتقلات، حينها أول من قام بالخلوة الشرعية داخل السجون هو الشيخ عمر عبد الرحمن، حيث اختلى بزوجه عام ١٩٨٣ وجامعها وقد أنجبت منه، قبل أن يخرج ويتم القبض عليه ويُسجن مرةً أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن فارَّق الحياة وهو سجين لديها في شباط (فبراير) من عام ٢٠١٧. ومع بداية الألفية وبعد مبادرة قيادات الجماعة الإسلامية لنبذ العنف (بدأت في تموز (يوليو) عام ١٩٩٧)، قام القياديُّ بالجماعة نبيل نعيم بالاتفاق مع إدارة مباحث سجن طرة، بتنظيم الخلوة الشرعية للكثير

(١٨) تقرير، «في انتظارك: ٧٨ سجن، بينهم ٣٥ بعد ثورة يناير عن الأوضاع الصعبة للسجناء والسجون في مصر»، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نشر في ١١ نيسان (أبريل) ٢٠٢١.

(١٩) الخلوة الشرعية؛ حلال شرعًا... حرام أمنياً، مصر، نشر في ٢٥ شباط (فبراير)، ٢٠١٨.

من قيادات الجماعة الإسلامية مع زوجاتهم، كان أشهرهم كرم زهدي
وناجح إبراهيم وعصام درباله وعلي الشريف.^(٢٠)

بين عامي ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٠، وخلال تلك المديتين البرلمانيتين، طُرح
قانونُ الخلوَّة الشرعية في السجون المصرية بواسطة النائب أكرم
الشاعر المنتمي لجماعة الإخوان، ساعدته في ذلك الطرح مناشداتُ
نقيب الأطباء وقتها الدكتور حمدي السيد، حول ضرورة تقنين الخلوَّة
الشرعية حفاظاً على صحة السجناء، حيث رجَّح الثاني أن سببَ
الإصابة بمرض ضعف المناعة «الإيدز» بين السجناء، هو ممارستهم
الجنس المثلي. عندئذٍ طالب بضرورة تقنين وتنفيذ قانون الخلوَّة
الشرعية منعاً لانتشار المثلية بين السجناء. في السياق نفسه،
وصت لجنةُ حقوق الإنسان في البرلمان المصري برئاسة الدكتور
إدوارد غالي، بضرورة تقنين الخلوَّة الشرعية وذلك لحقِّ السجنين في
حاجته الغريزية، فضلاً عن سلامته الصحية والنفسية.^(٢١)

بين تلك المحاولات تظَّهر رأيان متعارضان: الأول، وهو ما تحدَّث
عنه بعض القانونيين والبرلمانيين والأطباء بحق الخلوَّة الشرعية
استناداً لفتاوى شرعية قد صدرت من قبل مُفتي الجمهورية الأسبق
الدكتور نصر فريد (١٩٩٦-٢٠٠٢) والمفتي السابق الدكتور علي
جمعة (٢٠٠٣-٢٠١٣)، تؤكِّد على حق وإباحة الجماع بين السجنين
وزوجته أثناء فترة سجنه، وأن تلك الخلوَّة هي من الحق الديني

(٢٠) «الخلوَّة الشرعية» عقاب للأبرياء خارج أسوار السجون، أخبار اليوم، نشر في ٢٧ تشرين
الأول (أكتوبر) ٢٠١٧.

(٢١) «سوق المتعة والخلوَّة الشرعية في السجون»، موقع ميدل إيست أون لاين، نُشر في ١٧ تموز
(يوليو) ٢٠٠٧.

والإنساني للسجين، حيث بذلك يُحافظ السجين على نفسه ويتشجع على التوبة والإصلاح، بل ويخاف الرجوع إلى السجن مرةً أخرى بعد خروجه منه. ومن ناحيةٍ أخرى تُحافظ المرأة على شرفها وعلى تربية أولادها، ويساعدها ذلك في عدم الانجرار إلى الانحرافات الأخلاقية وإقامة علاقات غير شرعية.

لكنّ تلك الدعوات ومناقشة تلك القوانين كانت تُقابل بردة فعلٍ مليئةً بالتحفظات من وزارة الداخلية، أولها أنها ليست جهةً تشريعية، هي جهةٌ مُنفذة للقانون، وفي حالة التقنين يجب على الحكومة أن تُوفّر لها ما تحتاجه، بشأن تنفيذ ذلك التقنين فيما يخص آلاف السجناء والسجينات. لأنه ومن البديهي، سيحتاج هؤلاء إلى مبانٍ أخرى داخل السجن لإقامة تلك العلاقة، وحراسة أخرى عليهم، وجدولة المواعيد، وتوثيق الأوراق التي تُثبت صحة الزواج، وماذا لو زوجة السجين سجينتهُ مثله، فَمَنْ سينتقل إلى من؟ ومن مُكلّف بالنقل والترحيل؟ والسجين أو السجينة العزباء بالطبع يُريدون الزواج، وماذا عن الرجل المتزوج بأكثر من امرأة؟ مَنْ ستأتي منهنّ؟ إلى آخره من إشكاليات وإجراءات مُعقّدة بشأن عشرات الآلاف من السجناء في دولة تمتاز ببيروقراطية عريضة وطويلة في إجراءاتها.

مقابل هذا الرأي، عارض علماء دين وأساتذة في علم الاجتماع وحقوقيون تقنين الخلوة الشرعية للسجين/ة، كالدكتورة سعاد صالح عميد كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف، والنائب العام السابق جمال شومان، حيث أقامًا حجتهم على أن السجين هو شخصٌ مُعاقب بسلب حريته ومنعه من ملذات النفس البشرية، بهدف ردعه عن فعلته الإجرامية التي أدانه القانون. كذلك من

ضمن الأسباب، أن نسبةً كبيرة من السجناء، قد تصل إلى أكثر من النصف مُدة عقابها السجيني لا يتجاوز العام، وتلك ليست مُدة زمنية قاسية. أيضًا حاجبوا أن هذا التقنين سيُشجّع السجين على فعلته الإجرامية مرةً أخرى. وبالنسبة للمثلية الجنسية داخل السجن فقد صرحت وزارة الداخلية وقتها، أنها تُجابه هذا الفعل وتُعاقب أصحابه بعزلهم وتغريبهم من السجن، وأن هذا التقنين غير مُهم^(٢٢).

بالرغم من تلك المحاولات، وما نألته من تأييدٍ أو رفضٍ مُطلق بين الأطراف المعنية، إلا أن تلك المشاريع طُويت مرةً أخرى، منذ تولى النظام الحالي حكم مصر، أي بعد ٣ تمّوز (يوليو) ٢٠١٣، وانتخاب رئيس مصري عام ٢٠١٤ وإقرار البرلمان الجديد عام ٢٠١٥، وبرلمان آخر عام ٢٠٢٠. لكن، إلى الآن لم تُناقش مسألة تقنين الخلوة الشرعية، ولم تُقدّم قوانين ومشروعات جادة حول إمكانية تشريع وتنفيذ حق السجناء في الزواج داخل أقبية السجون المصرية. يرجع ذلك إلى ضآلة المعارضة المصرية وأصوات حقوق الإنسان داخل البرلمان المصري، بل والتضييق الأمني على بعض المنظمات التي تسعى بدورها في إعداد التقارير والدراسات حول الإنسان/السجين/ة المصري.

أيضًا، فالسجناء السياسيون في مصر هم نصف السجناء، حسب بعض التصريحات والبيانات. السجين السياسي الذي يُنكّل به داخل أقبية السجون منذ تسع سنوات، ويُعاني المئات منهم من الحبس الانفرادي، وسوء المعيشة من طعام وشراب ومنع للملابس والدواء،

(٢٢) «تقنين الخلوة الشرعية في ظل السياسات الإصلاحية داخل السجون المصرية»، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، نشر في ١٣ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٨.

وحرمانٍ من الزيارة في بعض الأحيان. كذلك يرجع هذا، إلى خصومة السجين السياسي مباشرةً مع سُدة النظام الجديد الذي يُصرِّح دائماً أن ليس لدى دولته أي سجين للرأي، مخالفاً كل التقارير الحقوقية المحلية والدولية. فمن المنطقي بدء السلطة التشريعية والتنفيذية الحالية في مراعاة أدنى حقوق السجين من معيشةٍ لا تؤدي إلى موته كما يحدث بشكلٍ دوري، حيث يموت سنوياً، في أقل تقدير، العشرات داخل السجون المصرية، فإن كان حق العيش ليس متوقَّراً للسجين، فمن البديهي أن لا مكانة ولا وقت للتفكير في حقه للممارسة الجنسية خلال فترة عقابه.^(٢٣)

(٢٣) تقرير، بدون محاسبة: حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز المصرية، Committee for Justice، نشر في ١٠ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٩.

الجنس كمقاومة

بدايةً، وكما حاجبنا فيما يخص حقيقة أن السجنَ بعيداً عما ينص عليه الدستور والفضاءات الإعلامية والتصريحات الرسمية، على أنه فترة عِقابية علاجية تشمل الإصلاح والتهذيب، كي يعود السجين مُقوِّم للحياة بصورة أفضل ممَّا كان عليها - بل إنه فضاء يخضع للقانون المرئي، أي القانون الحياتي التي تضعه السلطة، فتخضع له روحٌ وجسد السجين. وبما أن السلطة منذ منذ اعتقالها للسجين حتى تسكينه، تُهندس على إخضاعٍ ونفي جسده وكيونوته. إذن الممارسة الجنسية هي بمثابة تحرر من ذلك الخضوع، أي تُعد الممارسة الجنسية للسجناء ضد ثقافة السلطة السجنية المُتبعة معهم.^(٢٤)

يمنح عالمُ النفس الشهير سيجموند فرويد العضو الذكري penis لدى الرجال رمزيةً نفسيةً واجتماعيةً خاصة؛ فقد كتب عن نظريته المعروفة بحسد القضيب Penis Envy، أي أن المرأة تحسد الرجل لأنه يمتلك قضيباً وهي لا تمتلك^(٢٥). في ما بعد، عارضته وجادلته كتاباتٌ نسوية كثيرة، مثل الكاتبتين الأمريكيتين بيتي فريدان في كتابها اللغز الأنثوي^(٢٦) The Feminine Mystique وكيث ميلت في

(٢٤) بول أ. روبنسون، اليسار الفرويدي، ترجمة عبده الرئيس، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ٢٠٠٥. ص. ٢٩-٧٩.

(٢٥) Martin Evan Jay، «Toward a general theory of Sigmund Freud»Encyclopedia Britannica (٢٥)

(٢٦) بيتي فريدان، هي كاتبة ونسوية أمريكية، تنتمي إلى الجيل الثاني من الحركة النسوية الأمريكية. اللغز الأنثوي، ترجمة عبد الله بديع فاضل، الرحبة للنشر والتوزيع، دمشق، ٢٠١٤، ص. ١٣٩.

كتابها *السياسة الجنسية Sexual Politics*،^(٢٧) والفرنسية سيمون دي بوفوار في كتابها *الجنس الآخر The Second Sex* وكيف تفكر المرأة *How women think?*، والألمانية وإحدى تلميذاته كارين هوري، بالكتابة عما سمته حسد الرحم *Vagina Envy*، أي النظرية المُعاكسة، الرجل هو الذي يحسد المرأة لأنها تمتلك رحمًا من خلاله تستطيع تربية الجنين حتى ميعاد ولادته، أي تتوقف عملية التكاثر والإنتاج الإنساني دون الرحم.

وبخُصَّ النظر عن جدال الأعضاء التناسلية والرمزية النفسية لهم، لدى النفس والمجتمع والسلطة، ومدى استحقاق أي منهما، القوة والاستفحال والتباهي،^(٢٨) إلا أن القضيبيب ثبتَّ صحة مكانته النفسية والاجتماعية والسياسية، على مَرِّ تاريخ الأمم والحضارات القديمة والحديثة، بدءًا من زمن الفراعنة والإغريق إلى وقتنا هذا. وهذا لا ينفى أو يُعارض أطروحة الفرنسية دو بوفوار وأخواتها النسويات حول أن الحاضنة الاجتماعية هي التي تُعطي القضيبيب هذه السلطة، لأنه يأخذها بفعل قوته المُستحقَّة والمُتعالية.^(٢٩) بل على العكس، إنما نال القضيبيب سُلطة سياسية، تبعتها مكانة اجتماعية نفسية. فهذا نتاج الحرب والتسلط على الآخر، إذ صُنعت تلك الرمزية بواسطة الحرب، التي تَستخدم كل الأسلحة، بما فيها سلاح الخزي، التي تستعمله السلطات المُنتصرة عبر قُضب جنودها، من خلال اغتصاب أسراها من النساء أو حتى الرجال، إذ وحسب الأنثروبولوجي

Kate Millet, «Sexual Politics», University of Illinois Press, 2000. (٢٧)

«Karen Horney», Encyclopedia Britannica. (٢٨)

«ماريا فوسيه، هكذا تكلمت سيمون دو بوفوار»، ترجمة منى رحاب شاكر، نُقل

النص كاملاً، على موقع الجمهورية، بتاريخ ٢٨ تمّوز (يوليو) ٢٠٢١.

الأمريكي مارفن هاريس في كتابه **التحريم والتقديس: نشوء الثقافات والدول**، أن الحرب هي التي صنعتِ استفحال الذكورية أو ما يُعرف بعقدة أوديب Oedipus Complex عند فرويد.^(٣٠)

نحن هنا لسنا في محل جدالٍ بين النظريتين، بل نُبرهن برمزية القضيب لسببين: أولهما، أن المؤسسة السجنية هي مؤسسة ذكوريةٌ بحتة من حيث ثقافتها القانونية والعرفية في فلسفة التعامل مع السجين، هي تتعامل بالأصح مع جسد السجين كآلة إنتاج عاملة وخاضعة، وفي مصر عددُ السجناء الذكور أكثر من الإناث. والثاني، لأن العقاب كسلطة يرى بذكوريته أهمية تعطيل قضيب السجناء الرجال، كنوعٍ من أشكال هندسة الجسد للوصول إلى الخضوع النفسي، أما بالنسبة للمرأة السجينة فتراها المؤسسة العقابية حسب ثقافتها بلا قوة قضيب Penis من الأساس حتى يتم هندستها وتعطيلها وإخضاعها.

أيضاً ومن منظورٍ اجتماعي، فيما يخص رمزية القضيب، تُعد الشتيمة الجنسية علوًّا فرويديًّا آخر، بما أنها طريقة إذلال وخزي، تُوجّه من الشاتم إلى المَشْتوم. تعتمد تلك الشتيمة على الأعضاء التناسلية النسائية إن كانت مُوجّهة للرجل، فلا تجد رجلاً يشتم رجلاً ويكنيه بأنه «قضيب»، لا بل يُكنيه بأنه مهبل أو «كُس» كما هو المفهوم في الأوساط الاجتماعية المصرية. أو يكون الإذلال مُوجه عبر استخدام مصطلحاتٍ تدل على مُومسيّة المرأة، التي هي بمثابة أخت أو أم للمَشْتوم. تُصر بعض الثقافات على تداول الشتيمة التي

(٣٠) مارفن هاريس، **التحريم والتقديس: نشوء الثقافات والدول**، ترجمة أحمد م. أحمد، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ٢٠٢٠، ص. ٨٣.

تَخَصُّ الأخت وليس الأم، لأن الأم معروف عنها أنها امرأة كبيرة، أما الأخت تكون شابة وفي أحيان كثيرة ليست متزوجة، حينئذ تكون الشتيمة لها فعالية أقوى من حيث إهانة المَشْتوم، ما يثير شعور الخزي لديه ويجعله مخزيا مفضوحا أمام الاجتماعات التي حضرت إذلاله، ناهيك عن طرق إذلالٍ وخزيٍ تتبع نفس النهج، تُستخدم في فضاءات أخرى غير عامة، أهمها الفضاء السجني في علاقته بين السَّجان والسجين.^(٣١)

الرمزية السياسية هنا حاضرة، ممزوجة بال نفسية بامتياز. في السياق التاريخي، وفي كل أشكال التعذيب والأسر، نرى الجهة المنتصرة أو الأقوى أي التي تتحكم في أسراها بعد كلِّ حربٍ بغض النظر عن دين المنتصر أو جنسيته، تستخدم قضيبتها كرمزية سيكو-سياسية Psycho-Political Symbolism تدل على الانتصار، حيث نساء برلين المُغتصبات بعد خسارة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، ونساء البوسنة المُغتصبات من قوات الصرب. ليست النساء فقط؛ في العراق، القوات الأمريكية بعد احتلالها الأول، وفي سجن أبو غريب، اغتصبوا الرجال وشوهوا أعضاءهم التناسلية «القضيب» بالقطع والحرق، كدليل واضح أن الخصي هنا لإذلال الرجال وسلب قوة نفسية مهمة بالنسبة لهم، وجعلهم يعيشون طيلة حياتهم بالخزي الأمريكي.^(٣٢)

(٣١) رحمة بن سليمان، «القيمي والرمزي في عمليات تعذيب المساجين السياسيين في السجون التونسية - قراءة سوسولوجية في شهادات بعض الضحايا»، مجلة عمران، عدد ١٤، تشرين الأول (نوفمبر) ٢٠١٥. للمزيد، انظر: مصطفى حجازي، التخلُّف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، المركز الثقافي العربي، ط. ٩، المغرب، ٢٠٠٥، ص. ٤٥.

(٣٢) «The Ghosts of Abu Ghraib», Al Hidaayah Channel, October 15, 2011.

على سبيل المثال، في السَّجْنِيَّةِ الفلسطينية، يُهرَّبُ الأسرى مَنوياًتهم، فيما يُعرف بـ النُّطفِ المُهرَّبَةِ Smuggled sperm إلى زوجاتهم، كي تُخصَّب البويضات وتتم عملية التكاثر والإنجاب التي تُحرم منها العائلات الفلسطينية، بسبب أسرِ رجالها. تُعد هذه الطريقة إحدى سُبُل المُقاومة السجنية التي يسلكها الأسرى، مُقاومة لسياسات الاحتلال السَّجنية التي أقرت عليهم ضبط أجسادهم، وقتلت فاعليَّة مَنوياتهم التي تخرج، وبهذا تكون حركة قُضْب الأسرى لإخراج نُطفهم، مقاومة لمرثيات الصهيونية لإخضاع الجسد.^(٣٣) تلك الشواهد التاريخية للأسر، يُقويها نظرياً كتاباتُ النفساني النمساوي فيلهلم رايش، حيث ربط رايش الكبت الجنسي للإنسان بخضوعه للنظام أو السلطة المستبدة. والعكس، أي أن الإنسان غير المكبوت جنسياً، هو متحرراً على المستوى السياسي أيضاً وليس النفساني فقط، ما يعني أن فعل الجنس هو تحرر، الاستمنااء ذاته تحرر، كما يصفه الروائي المصري والسجين السابق رؤوف مُسعد في فلسفة وعلاقتية السجن والحرية والجنس.^(٣٤) ربما لو تصوّرنا سجيناً ذاهباً إلى إحدى قاعات السجن المُرتبة لإقامة علاقته الجنسية، لكان ذلك بمثابة تحررٍ نفسي لذاته وجسده من أدوات السلطة التي دَربته على إدارة جسده بطريقةٍ مُعينة، طريقة سادو - مازوخية^(٣٥) Sadomasochism، حيث لا يُسمح للسجين أن يتحدث مع الضابط إلا في أوقاتٍ قليلة، ويتحدث عندما يأمره الضابط بذلك، وتكون

(٣٣) فيلم «أميرة»: سحبه من ترشيحات الأوسكار وصنّاعه يردون على اتهام بالإساءة لـ «سفراء الحرية»

وللأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، بي بي سي عربي، نُشر في ٨ كانون الأوّل (ديسمبر) ٢٠٢١.

(٣٤) رؤوف مسعد، «كتاب السجن، العنف، الحب، الجنس»، مجلة بدايات، العدد ٢٢، ٢٠١٩.

(٣٥) السادو - مازوخية، مصدر سابق.

يديه بجانبه أو وراء ظهره، ولا يقف أمام الضابط ووجهه مرفوعاً أبداً، بل وَجِب عليه الانحناء والنظر أرضاً. كذلك، عندما يمر ضابطٌ على إحدى الزنانات من أمام الباب، يجب على جميع السجناء الاستيقاظ والوقوف ووجوههم للحائط، وأوقات أخرى يديهم إلى أعلى، وتقنيات جسدية أخرى ضمن ما كينة الخضوع المترسخة.^(٣٦)

قَارِب فوكو، رايش في تأصيله للجنسانية^(٣٧) Sexuality الجماعية وهويتها؛ إذ يُحاجج الأول بأنَّ السلطةَ ومن خلال فرض خطابها وتعمقه، عن طريق الأدوات المنهجية في التعليم ومؤسسات المجتمع العلمية والثقافية،^(٣٨) تُرَسِّخ خطاباً معيناً بشأن الجنس ورمزيته في عقول جماهيرها، بل إنها تخلق هويةً جنسية على المدى البعيد في مخيالهم وممارساتهم، سواء كان متعارف على أن تلك الهوية سوية أو منحرفة. السجن كمنظومةٍ، نموذج مُصَغَّر من فضاءٍ يجمع اجتماعاً وقانوناً وسلطةً. قانون السلطة هنا، يمنع الاجتماع من ممارسة الجنس، السجناء ليس لديهم هذا الحق. وعلى مرَّ سنواتٍ طويلة، منذ نشأة السجن المصري وتوسُّعه عبر القرون الماضية، ظهرت ممارساتٌ كثيرة، تخص الجنس المثلي بين

(٣٦) بول أروبنسون، اليسار الفرويدي، مرجع سابق، ص. ٢٩-٧٩.

(٣٧) الجنسية؛ هي طيفٌ واسع من أشكال وطبيعة الانجذاب العاطفي والجنسي (في حالة وجوده) تجاه الآخرين، وتفضيلات حول العلاقات والسلوكيات والتوجهات الجنسية والرومانسية. وتشتمل الجنسية على عدة محاور، مثل الجنس والحميمية والمتعة الجنسية والميل الجنسي. ويُعبر الأشخاص عن جنسائياتهم من خلال أفكارهم وخيالاتهم ورغباتهم وسلوكهم وأدوارهم في العلاقات. وتُعد جوانب الجنسية المختلفة ديناميكية قد تتغير مع تغير الأفراد واكتشاف جوانب مختلفة عن أنفسهم وعلاقاتهم. وتتأثر الجنسية بالتفاعل بين عوامل بيولوجية وسيكولوجية واجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وأخلاقية وروحانية.

(٣٨) ميشيل فوكو، تاريخ الجنسية، الانشغال بالذات، ترجمة محمد هشام، عمل إفريقيبا الشرق، المغرب عام ٢٠٠٤، ص. ١٣٦.

السجناء، رجال مع رجال أو نساء مع نساء. رجح البعض أن ظروف السجن، مثل تلاصق الأجساد واستباحة الخصوصية بحكم العمران وأسباب أخرى كاختيار المثلية كنمط جنسي لهم - دفعت البعض لإقامة العلاقات. إذ هنا المقصد، أن السلطة عبر قانونها وثقافتها وممارساتها المرئية بحق الاجتماع، أي السجناء، فرضت عليهم نمطاً جنسياً مثلياً. وكذلك، السلطة تمنعه، بل وتُعاقب مُريديه أشد العقاب، فهي كذلك تمنعه عبر القانون والقوة، لكنها في النهاية تُساهم في تشكيل إطار نفسي وثقافي وقانوني للممارسات الجنسية وأنماطها المختلفة بل وتُمهّد لها.^(٣٩)

ومن خلال فلسفتها الحياتية، تتشكل العلاقات الجنسية بين أفرادها، لكن ليس لدى المنظومة أي ممارسات جنسية، غير الممارسات المثلية التي تتواجد بطريقتين لا ثالث لهما: الأولى، وهي أن السلطة لديها سجناء/سجينات لديهم هوية مثلية لإقامة تلك العلاقات. والثانية، وهي كانت أكثر الحجج عند المؤيدين لتقنين الخلوة الشرعية، هي ظروف السجن من استباحة للأجساد، سيما الأعضاء التناسلية والاتصاق الدائم لأجساد السجناء لضيق المساحات، مع الحرمان والكبت الجنسي - مما يدفع السجين/ة لإقامة العلاقة المثلية مُضطراً، ومكتسباً نمطية جنسانية مُغايرة لما كان عليه قبل أن يُسجن، تلك النمطية سواء كانت ميلاً طبيعياً للسجين أو ميلاً مكتسباً. وهنا تختلف من سجين إلى سجين، لكن ما يُهم، أن السلطة دفعت السجين إلى «أن ينفي وجوده الجنسي أو يكون

Aurelia Armstrong, «Michel Foucault: Feminism», Internet Encyclopedia of Philosophy. (٣٩)

كذلك توجد ترجمة إلى العربية لهذا المقال، مركز باحثات لدراسات المرأة، ترجمة زينب صلاح، في ٢٩ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٢٠.

مثلي الجنس في الخفاء خوفا من العقاب، أو يمارس الجنس مع الهواء»: الاستمناة Masturbation.

السجين/ة تمتلكه السلطة العقابية وفقاً لفلسفة حياتها، منذ دخوله السجن حتى الإفراج عنه. تمتلك السلطة كل ما في السجين، روحه وذاته وجسده، وتبدأ في محو قيمته الإنسانية، بدايةً بعريّ جسده، واستباحة أعضائه التناسلية وهي قيد تفتيشه على الملأ، وعن طريق فلسفة التعامل اليومية. يُهندس جسد السجين على الخضوع والطاعة، فينام ويستيقظ ويتحدث ويعمل ويتحرك كما تُملي عليه فلسفة القانون المرئي التي تُحددها السلطة. نهايةً، نُحاجج أيضاً أن الممارسة الجنسية داخل السجن وإن شُرعت ستكون ضد ما سَميناه فلسفة الحياة المرئية داخل السجن، حسب نظرية فيلهلم رايش القائلة إنَّ الاكتفاء الجنسي يُحقق ثورةً ضد الخضوع. وبما أن السجينَ خاضعٌ كروحٍ وجسدٍ لنظام السلطة السجينة، أي أنه لا يمتلك الحق في جسده وفي إنسانيته واحتياجها الغريزي، إذ ستعارض مَشروعيته الجنسية الطوعية مع فلسفة الحياة القائمة عليه كُرْهاً.

الفصل الثالث:

حول العمران، الإنسان، المُقاومة

الجسد المُطوّع

عند دخول أيّ إنسان إلى أيّ مكانٍ، لا بد أن يتأثر وجدانه بعُمران ذلك المكان، إن كان صرحًا معماريًا تراثيًا يغلب عليه الزخارف الفنية كالمساجد الأندلسية أو المباني الفرعونية فيُعجب بها بقدر متفاوت. وإن كان في كهفٍ كبير لا فنَّ فيه، بل ويُحيط به الظلام والسكون خلال الليل، فحتمًا سيتخلله شعور الخوف أو الرعب من هذا الظلام والمعمار؛ وغير ذلك من أماكن وتصميماتٍ كثيرة، تُثير شعورًا ما في النفس الإنسانية. فماذا عن السجين الذي يُحيط به عمران شبيدٍ خصيصًا من أجل مُحاصرته.

يتكون أي سجنٍ في مصر، من ساحاتٍ فارغة يتخللها مبانٍ كثيرة أو قليلة. إدارة السجن كرئيس المباحث والمأمور، ومكاتب الضباط، وقاعات ومكاتب أخرى تحوي ملفات السجناء. وأبنية أخرى فيها (مكتبة - مستشفى - مدرسة بها عدة فصول دراسية - مطبخ - مغسلة - ورش للتصنيع - حلاق - فرن للخبز، مخازن للطعام والملابس، وغير ذلك). فضلًا عن عنابر السجناء وأبنية مُخصصة للإيراد والتأديب والدواعي وزنازين الإعدام التي تأخذ مبنى وحدها. هذا لا يتواجد

في كل السجون، نظراً لاختلاف المساحات والتقسيمات وظروف وكواليس نشأة هذه السجون.

منذ القدم والسجون في مصر، أشهرها سجن القلعة المتواجد في قلعة صلاح الدين الأيوبي، والتي سُيدت بين عامي ١١٧٦ و ١١٨٦. وقد بُنيَ السجن بداخل القلعة عام ١٨٧٤، بأمرٍ من الخديوي إسماعيل، والذي بدّوره ومنذ هذا الوقت، استقبلَ الكثير من السجناء على مرّ الحقب الزمنية، قبل أن يُغلق ويُصبح تراثاً تاريخياً يستقبل الزائرين والسائحين. لكن، شهدت مصر الحديثة، بناء العديد من السجون، أي بداية توسع وبناء سجون على طراز النظم الحديثة منذ بداية العقد الثامن من القرن التاسع عشر. بين فترتي ١٨٨٤ إلى ١٩١٢، تم بناء ١٥ سجناً تحت الرعاية البريطانية بالتعاون مع نظراء الداخلية وقتئذٍ التابعين للسلطة الخديوية من أسلاف محمد علي، كان من أشهرهم سجن الجيزة وأسيوط وسوهاج. ثم بعد ذلك تعاقب بناء عدة سجون أخرى، وهم سجن دمنهور بمحافظة البحيرة وسجن قنا العمومي وسجن الاستئناف وليمان أبي زعبل بالقاهرة.^(١)

ثم استُكمل بناء بقية السجون على يد حكومات ضباط ما بعد يوليو ١٩٥٢، بدايةً بعهد جمال عبد الناصر وصولاً إلى محمد حسني مبارك الذي أنشأ منطقة سجون طرة من بينها السجن الأسود سمعةً، سجن العقرب ٩٩٢ شديد الحراسة، والذي صُمم على طراز سجن متاهة صاحبة الجلالة ببريطانيا، وقيل إنه بُنيَ خصيصاً

(١) Ahmad Abdel Halim, «Bet. Oppression and Servility Testimonies from Inside Egyptian Prisons», Egyptian Institute for Studies, March 2, 2020.

تأديبًا لأفراد المعارضة من أبناء الجماعات الإسلامية الراديكالية في التسعينات، وهو يعد حاليًا مقبرة المعارضة المصرية،^(٢) كما تصفه جميع بيانات المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية، وعلى رأسهم منظمة العفو الدولية Amnesty وهيومن رايتس ووتش Human Rights Watch. ومن بعد عام ٢٠١١، افتُتح ٣٥ سجنًا آخر، ليصل التعداد النهائي للسجون في مصر إلى ٧٨ سجنًا بنوعيه العمومي والمركزي حتى نيسان (أبريل) ٢٠٢١،^(٣) ناهيك عن افتتاح ما عُرف بـ «مجمع سجون منطقة وادي النطرون»، حيث افتُتح في تشرين الأول (أكتوبر) من عام ٢٠٢١، وصرحتْ جهاتٌ معنية بأن نسخة المُجمع على طراز السجون الأمريكية، حيث ستوفر فيه كل سبل الرعاية الإنسانية والاجتماعية والقانونية والتعليمية وحتى الترفيهية، وسيتم غلق عددٍ من السجون صغيرة الحجم، والتي لم تعد تصلح لمعيشة السجناء، مثل سجن المنصورة وطنطا وغيرهم، ومن ثم نقل من هم فيها إلى المُجمع الجديد.

من حيث العُمران Urbanism، تميزت كثيرٌ من السجون المصرية وحتى مراكز الاحتجاز الفورية (أقسام ومراكز الشرطة) بوجود أقباصٍ بداخلها، تلك الأقباص يُفتَّش فيها السجين، ويجتمع فيها الأهل بالسجين عند الزيارة سواء داخل القفص أو من خلال وجود السجين داخله والأهل خارجه، فيما تُسمَّى بزيارة السلك،^(٤) خلالها

(٢) Human Rights Watch «We Are in Tombs: Abuses in Egypt's Scorpion Prison», September 28, 2016.

(٣) تقرير، في انتظارك: ٧٨ سجن، بينهم ٣٥ بعد ثورة يناير «عن الأوضاع الصعبة للسجناء والسجون في مصر»، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نشر في ١١ نيسان (أبريل) ٢٠٢١.

(٤) يطلق هذا الاسم على الزيارة التي يكون فيها الأهل من جهة والسجين من الأخرى، ويفصل بينهم سلك أو سلكتين حديديتين. انظر أحمد سعيد، كلام حبسية، ص. ٣٧.

يتم أيضًا تفتيش الأهالي عند الدخول. يعني حذف من يتم إلى الزيارة. ناهيك عن وضع السجناء بداخلها عند الدخول أو الخروج من السجن، متوجهين لأماكن المحاكمات أو في الترحيلات إلى سجون أخرى أو إلى المستشفيات أو غير ذلك. هذه الأقفاس لها دالتان: أولهما، تخص المراقبة، أن يكون السجن دائمة على مرأى من الفضاء السجني للسلطة، كنوع من المراقبة الدائمة. والثانية، تتمثل في دنو إنسانية السجن، وإنزالها جبراً لمرتبّة حيوانية، لأنه ومن المعروف أن الأقفاس هي المكان الذي تتربى وتعيش فيه الحيوانات.

دائمًا ما تتموقع أماكن الحجز في أقسام الشرطة والمراكز وبعض السجون، أسفل المبنى في قبو صغير يضم عددًا من الزنازين يُكوّم فيها السجناء، بينما تأخذ مكاتب رؤساء سلطة المبنى مكانًا أعلى، غالبًا ما يكون في الطابق العلوي من المبنى. قديمًا، في زمن الإمبراطوريات التي حوت الملوك والعبيد، فمركز الزنازين قبو القصور الملكية حيث يسجن فيها الخارجون عن طاعة سلطة الدولة/ الملك، حيث يظل ملك القصر في عرشه أعلى وسجناء السلطة أو عبدها في قبو القصر. بغض النظر عن التشبيه، وإن كان ملحوظًا وبشكل كبير، إذ يوجد رابط تاريخي ومُمتد بشأن مكان الاحتجاز السفلي، وبين دنو مكانة السجن لدى السلطة الحاكمة أو العقابية، رابط عمرانى له دلالة نفسية من ذاكرة العقاب التاريخية. على سبيل المثال، في وقتنا الحالي، قسم الدرب الأحمر في القاهرة، كان ملحقةً بسرايا الحلمية، حيث في منتصف القرن التاسع عشر، تحديدًا ١٨٥٠، أمر الخديوي عباس حلمى الأول (١٩٤٨-١٩٥٤) على باشا مبارك بعمل تصميم سرايا تحوي عدة قصور وملحقات، سجن

واسطبل وعربخانة،^(٥) إذ كانت ثقافة البناء الباشاوية، تُلزم تواجد سجن كملحق متدني ضمن مباني القصر، يستخدمه الباشا كملحق عقابي لَمَن خرجوا عن الطاعة. لكن، مع التحديث البنيوي للسجون مع القرنين السابقين، بالتوازي مع ازدياد عدد السجناء بالتناسب الطبيعي والطردي مع الزيادة السكانية للمُجتمعات، صُممت السجون وبكثرة، وعلى آلاف الكيلو مترات في مساحاتٍ شاهقة، صُممت بأدق التفاصيل للحفاظ على منظومة الانضباط والترية الشاملة للسجناء، فيما أصبحت بعض مُلحقات السرايا، كسجنٍ أو قسمٍ لاحتجاز السجناء.

بعد تلك الإجراءات، يتفاجأ السجين أنه مُحاصر، ليس فقط بسياساتٍ مَرئية مُهينة تعمل على محو كينونته وذاته وتحويله من إنسانٍ له اسم وذات، إلى مُجرد رقم وسط أرقام أخرى ليس لها من ذواتها شيء - بل مُحاصر من مبانٍ صلبة ومُعقدة التركيب والهندسة، مبانٍ ضخمة مقسمة إلى زنازين صغيرة، مُكدسة بالأجساد التي هي أرقامٌ بنظر السلطة، لا أناس يمتلكون أرواحًا وأحاسيس. ذلك التكدس وسط تلك المساحات الضيقة، يجعل حياة السجناء جحيمية يفتقد فيها أي معنى لوجوده، حيث تتراكم الأجساد مفترشةً على الأرض فوق بعضها، بل يتبادل البعض وردياتٍ للنوم وأخرى للوقوف، لعدم سعة الزنزانة لنوم الجميع، كما يحدث في بعض زنازين أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز الفورية، ما يساعد على أن تستباح الخصوصيات، بل وتحدث انتهاكات العنف الجنسي والجسدي كما يروي الكثير من السجناء، أو حتى في أدبيات السجناء كما حكاها

(٥) «جرائم تاريخية في حي الحلمية»، مجلة روز اليوسف، نشر في ٢٨ تمّوز (يوليو) ٢٠١٨.

صنع الله إبراهيم في روايته، الواحات وشرف، كما أشرنا من قبل؛ ناهيك عن إضعاف وإهلاك الجسد.^(٦)

ليست فقط الضخامة والصلابة والتعقيد والضييق الذي يمتلك العمران به الإنسان السجين، بل الألوان السائدة حوله كلها التي تتمتع بالدكونة.^(٧) الأسود كَلَوْنِ القُضبان، والرمادي وهو اللون المَطْلِي به جميع الجدران والحوائط التي تحيط بالسجين. هذان اللونان في علم الألوان، مُثيران للنشاط العقلي والعصبي للسجين، حيث يمدانه بشعور الحزن والاكتئاب. فضلاً عن أماكن تواجد تلك الزنازين في الأرض أو حتى تحت الأرض، ما يستدعي إحساس الدنو النفسي.

بعد أن تتفاعل السياسات الحياتية مع عمران السجن، وبمرور الوقت يُعاد إنتاج هندسة جسد السجين طبقاً للحياة المرئية الجديدة. تماهيات الجسد كلها تدل على الخضوع والطاعة لتلك السلطة، وكأن الجسد الإنساني تأكد أنه رهين سلطة جديدة، سلطة لا يستطيع اعتراضها، سلطة قاهرة أكبر منه بكثير حسب وصف الباحثة المصرية بسمة عبد العزيز، عليه تنفيذ سياستها وفقاً لما تُمليه عليه؛^(٨) فتَظهر عليه بعض التماهيات التي بدأت بالفعل تُكوّن جزءاً من حياته المرئية داخل السجن مثل التقرّص، أي الجلوس على الأرض بواسطة القدم وهي مُقوسة، وذلك في

(٦) صنع الله إبراهيم، يوميات الواحات، دار المستقبل العربي، القاهرة، عام ٢٠٠٢، ص. ١٠٦. انظر أيضاً: صنع الله إبراهيم، شرف، مؤسسة دار الهلال، روايات الهلال، القاهرة، عام ١٩٩٧، العدد ٥٧٩، ص. ٥٣٥-٥٣٦-٥٣٧.

(٧) «Your Personality Color», Empower Yourself with Color Psychology

(٨) مرجع سابق، بسمة عبد العزيز، ذاكرة القهر: دراسة حول منظومة التعذيب، ص. ٢٨٢.

مجموعاتٍ عند الانتظار إلى دخول الزيارات أو التفتيش. اليدان مُستقيمتان بجانب الخصر أو وراء الظهر، والوجه والصوت منخفضان عند التحدث مع رجال السلطة. وعند دخول رجل السلطة إلى الزنانة بشكلٍ مفاجئٍ لأي سببٍ، يقف جميع السجناء من جلوسهم، وأوقات يُعطون وجوههم للحائط ويرفعون أيديهم لأعلى، وغير ذلك من الروتينيات الجسدية التي أصبحت متلازمة للسجين طيلة فترة بقائه داخل المؤسسة العقابية، استعباد ذاتي Self-bondage «غريزة الحرية دُفنت قسراً»^(٩) كما تصفها الفيلسوفة الأمريكية جوديث بتلر، واستبدالاً للذات الخاضعة بدلا من المُحرّرة، والتي ساعد في حوكمتها، العُمران المُصمّم بمنهجيةٍ تُعرف كيفية إخضاع مَنْ يُقيد داخلها.

(٩) جوديث بتلر، الحياة النفسية للسلطة: نظريات في الإخضاع، ترجمة نور حريري، دار نينوى، للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، ٢٠٢١، ص. ٤٢.

الجسد المَكروه

أنتجت معسكرات الهولوكوست وأخواتها من الإبادات التي نَفذتها سلطاتٌ سياسية بحقِّ فئاتٍ عرقية، ظاهرةً هامة، اتبع طرفها الكثير من علماء النفس والاجتماع، باختلاف تسمية تلك الظاهرة. وصفها جورجو أغامبين مُستندًا إلى كارل شميث، بـ حالة الاستثناء State of Exception، ووصفت الفيلسوفة الألمانية حنة آرنست مُنفذوها أنهم مُوظفون قد قاموا بدورٍ مُحدد لهم فيما عرَفته في كتابها بـ تفاهة الشر Banality Of Evil، وأعدَّ لها البولندي زيجمونت باومان، دراسة كاملة عَنوانها الحداثة والهولوكوست Modernity and the Holocaust، نأخذ منها مُسمياتٍ كثيرة لظواهر الإبادة Genocide phenomena بالفعل الوظيفي السلطوي والمُجتمعي. مع ذلك، نستطيع إيجاز شرحها بوصفها، الرجل الذي يرتدي زيًا وظيفيًا (ميريا) ومن ثم بعد ارتدائه، تختلف إنسانيته مع ذاته، مقارنةً بالوقت الذي يخلع فيه ويرتدي زيًا آخر (ملكياً).

وعلى الرغم من كل العوامل النفسية والاجتماعية والوظيفية التي ستتداخل لتُفسِّر الشرَّ الذي قام به، إلا أن ذلك كله، لا يعفيه من كونه ارتكب شرًّا وجرمًا أخلاقيًا، بل قل قانونيًا، عكس ما قالت آرنست، مُستندةً على مَقولة إِيخمان عند دفاعه عن نفسه خلال مُحاكمته بالقدس يوم ١١ نيسان (أبريل) من عام ١٩٦١،^(١٠) بـ «أنه

(١٠) في عام ١٩٣٢، انضم إِيخمان للحزب النازي ثم بوحدات النخبة إس إس ثم التحق بالشرطة السرية الجستابو وأصبح من قادة الجهاز ومن المسؤولين عن ملف اليهود، ويعتبر إِيخمان من مهندسي المحرقة (الهولوكوست). واعتقله الموساد الإسرائيلي أيار (مايو) من عام ١٩٦٠، ومن ثمَّ بدء محاكمته، إلى أن أُعدم شنقا في سجن الرملة في منتصف ليلة ٣١ أيار (مايو) عام ١٩٦٢.

مُذنب إلهياً وليس قانونياً». هذا ما نتفق معه، ذنبه القانوني أنه تماهى مع الاستثناء القانوني الذي صنّف البشر وميزهم عن بعضهم، ليقتل فئةً يُريد قتلها. ولأن القانون الذي يوضع من أجل تعذيب إنسان أو قتله، دون وجه حق، لا يُعد قانوناً، هو الاستثناء من القانون التي تضعه الدولة، كما في النازية وغيرها من الأنظمة الإبادية والقمعية على مر التاريخ، التي تؤلّف قوانين لتشرّع ظلّمها.^(١١)

كان الهولوكوست أول بصيص ضوء للاهتمام والدراسة، باعتبارها أحد أكبر الجرائم الإنسانية في القرن العشرين، وسط معقل الحداثة الأوروبية. ألمانيا في قلبه، أي أول مجتمعٍ مُنظّم حديث ارتكب مذبحهً بحقّ فرقة إثنو- دينية (اليهود)، إذ لم يكن المُرتكبون لتلك الإبادة جماعة من الغوغاء، بل على نقيض ذلك، أناس ارتدوا زياً رسمياً للدولة، تحصّنوا بتنظير ثقافي شعبوي به، ارتكبوا أبشع أنواع القتل الجماعي والتعذيب بلا أدنى رحمة. كانت معسكرات النازية هي المثال الذي حظيَ باهتمام أساتذة الاجتماع والنفس، بشأن تفسير ظواهر عدة، كإشكاليات تعامل السّجان أو الجلاد مع سجينه أو ضحيته، والدور الشخصي والمحيط الوظيفي البيروقراطي الذي ساعد على الإبادة، فضلا عن المسؤولية الأخلاقية للمجتمع كجماعات أو أفرادٍ تجاه التعذيب، الإبادات.

حول ذلك، قامت مجموعةٌ من الباحثين وعلى رأسها ثيودور أدورنو، دانيال جاي ليفينسون، ونيفيت سانفورد، بتقديم مادةٍ بحثية

(١١) حنة آرنت، إيمان في القدس: تقرير حول تفاهة الشرّ، ترجمة نادرة السنوسي، ابن النديم للنشر والتوزيع، الروافد الثقافية، ناشرون، بيروت، ٢٠١٤. ص. ٥٣-٧١.

بعنوان الشخصية التسلطية The Authoritarian Personality،^(١٢) حول ما يخص التعامل الوحشي والإبادي من قبل النازيين مع المعتقلين اليهود داخل المعسكرات. وخلصت نهايةً، أن هذه الوحشية ترجع إلى خلق شخصية من نوع جديد، شخصية أكثر سادية وعنفاً، أُلصقت وأُوجدت صفاتها بوجود النازية، كنظام سياسي سلطوي، يميل إلى القسوة والغلظة في التعامل مع الضعفاء أو الفئات التي أراد إبادتها، في إهمال وتنحية بشأن تفسير وتبيان الدوافع والمؤثرات الاجتماعية والوظيفية، التي أدت إلى ظهور وتنامي تلك الشخصية التسلطية.

على عكس ما قدمه أصحاب نظرية الشخصية التسلطية، اتجه أستاذ علم النفس والاجتماع الأميركي ستانلي ميلجرام (١٩٣٣ - ١٩٨٤)، إلى دراسة الدوافع النفسية والاجتماعية المحيطة بالشخص أو الجماعة التي ترتكب أعمال عنف، من خلال تجربته الشهيرة باسمه «ميلجرام» التي أجراها في جامعة ييل الأمريكية، والمنشورة نتائجها عام ١٩٧٤، والتي واجهت المجتمع المُتحضر الحديث، إذ هي تخلص إلى أنه من المُمكن أن يقوم بالأعمال الإجرامية، أناس ملتزمون بالقانون وبالذور الوظيفي الذين هم تحت طائلته، وليس أناس غوغائيون متسلطون، خلقت لهم شخصيات جديدة، سادية وعُنفية - بل هم مثلما هم، لكنهم موظفون ينفذون أوامر سلطة عليا تأمرهم بفعل ذلك. حثّ النتائج على ربط دافع الأعمال الوحشية ببنية السلطة وبيروقراطياتها وإطار تنظيمها المعقد، وبناءً

Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel Levinson, and Nevitt Sanford, (١٢)
«The Authoritarian Personality», W.W Norton and Company, 1993.

على ذلك، يمكن لأيِّ شخصٍ حتى وإن كان يكره القتل، أن يقوم بنفسه بإبادة الآخرين بلا أدنى تردد أو أي شعورٍ بالذنب، ليس لأنه سادي، لكنه جزء من نظام إبادة فعّال.^(١٣)

أيضًا، إحدى النتائج التي استنتجها ميلجرام من تجربته، هي «التورط في الجريمة، ما يعني صعوبة التراجع»، وقد لوحظ هذا على المُعلِّمين المشاركين في التجربة، عندما طُلب منهم إعطاء المُتعلِّمين صدمات كهربائية قوتها ١٥ فولت عند اقترافهم الخطأ، ومع كل اقتراف تزداد قوة الصدمة حتى بلغت ذروتها على المُتعلِّمين ٤٥٠ فولت، عندئذٍ وقف المُعلِّمون حائرين بين التوقف أو الاستمرار في الصعق، مع كامل علمهم بحدوث أضرار بالغة إن استمروا، وبالفعل لم يتوقف عن الصعق إلا نسبة ٣٥٪، أي ١٤ مُشارك من أصل ٤٠. أستاذنا علم النفس والاجتماع جون سابيني وماري سيلفر في دراستهما المُعنونة تدمير الأبرياء براحة ضمير Destroying The Innocent With a Clear Conscience^(١٤) بقولهما أن المُعلم/المُعذِّب هنا، تحول إلى عبدٍ تُقيده أفعاله وخطواته السابقة، كذلك المسافات الضئيلة بين الخطوات التعذيبية والعقابية، بمعنى أن ازدياد قوة الصعقة شيئًا فشيئًا وبمقدارٍ بسيط، غضت البصر عن إمكانية التراجع لهؤلاء المشاركين، وبذلك قد دخلوا مصيدةً أو فخًا وعجزوا عن الخروج منه.^(١٥)

Saul McLeod, «The Milgram Shock Experiment», Simple Psychology, 2017. (١٣)

John Sabini and Maury Silver, «Morality of Everyday Life», Oxford University Press, 1982. (١٤)

Allan Fenigstein, «Milgram's shock experiments and the Nazi perpetrators: (١٥)

A contrarian perspective on the role of obedience pressures during the Holocaust»,

Theory & Psychology, 25.5, November 11, 2015, p. 581-598.

هذه النتائج أيضا تُخالف أو على الأقل تُنحّي ما يعرف بعلم نفس الجماهير/الحشود Crowd psychology، والذي يعود الحديث بشأنه، حول نظريات المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون (١٨٤١-١٩٣١). اشتهر لوبون لا سيما في كتابه سيكولوجية الجماهير The Crowd: A Study of the Popular Mind، بوصفه الجماهير على أنها كتلة عقلية واحدة، تتجه إلى اتجاهٍ ما سواء بالخير أو الشر ضمن فعلٍ جماعي تائر، إذ إنّ ارتكاب الجرائم والإبادات يتطلبُ همجيةً ووحشيةً جماعية. هذا ربما يُفهم إلى حدٍ كبير في الأفعال الجماعية التي تشهدها الفِضاءات العامة، مثل المشاجرات الجماعية، الثورات، الحروب وغير ذلك، من أفعالٍ تغلبُ عليها الغوغائية، فنفقد الجماهير عقولهم ويتحولون إلى اللا-عقلانية، وبذلك يرتكبون أفظح الجرائم بواسطة اللا-عقلانية الهمجية الجماعية. أما الفِضاء السجني أو معسكرات الإبادة، فيكون فيها التعذيب/العقاب/الإبادة، بفعلٍ وظيفي عقلائي، عبر أناسٍ عاقلين متحضرين، كما كانوا في تجربة ميللجرام، والتي أثبتت أن التجمع المُشارك في التجربة، كان يغلب عليه العقل والهدوء دون صيحاتٍ همجية أو محيط غوغائي، وبالتالي لم يفقد المشاركون عقولهم واتسموا جميعهم بالعقلانية، لكن تَغَلَّبَ عليهم الدور الوظيفي والتباعد الإنساني/الاجتماعي وارتكبوا أفعال وحشية بكامل إرادتهم وقواهم العقلية.^(١٦) وهذا ما جُسِّدَ سينمائياً عبر أفلام عالمية كثيرة حول الهولوكوست، منها فيلم الصبي في البيجامة المخططة The Boy in the Striped Pyjamas ٢٠٠٨، في أحد المشاهد، حين

(١٦) للمزيد حول لا-عقلانية الجماهير: غوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، ترجمة هشام صالح، دار الساقي، ط.٣، بيروت، ٢٠١١.

وقف المُمثل الإنجليزي ديفيد ثيوليس وهو قائد لمعسكرٍ نازي أمام زوجته مستاءً عندما واجهته، بأنه قاتل لآلاف البشر من الرجال والنساء والأطفال من خلال وضعهم بأفران الغاز، وأنها لن تستطيع أن تعيش مع وحش يرتكب هذه الجرائم وكان دفاعه أمامها، أنه يجب عليه فعل ذلك من أجل مصلحة وعلو ألمانيا التي ينسال عليها الأشرار من كل حدب.

في مصر، وانتقالاً إلى الفضاء السجني في السينما، في فيلم البريء ١٩٨٥، إذ يبدأ الفيلم برجلٍ يذهب في كامل رفته الإنسانية، إلى متجر ألعاب الأطفال كي يشتري لعبةً، ويهدئها إلى زميلة ابنته في حفل ميلادها، وعندما وصل إلى المتجر، عرضت عليه البائعة لعبةً تُسمّى (عسكر وحرامية) فاستاء منها بشأن العرض، بل وطلب منها لعبة رقيقة تناسب طفلةً لطيفة لينتهي عين الاختيار على (جيتار موسيقى)، تعزف عليه الطفلة أحلى الأنغام، ليذهب بعد ذلك إلى حفل عيد الميلاد مع ابنته ليقود بنفسه الأطفال في اللعب والمرح وترديد الأناشيد وعزف الموسيقى طوال الليل، حتى يأتي الصباح فيذهب ذات الرجل إلى عمله راكبًا جواده وفي يمينه كراج يتفقد من خلاله انضباط المساجين وهم مُقرفصون على ركبهم، ليبدأ باستجوابهم في لهيب شمس قد سَاحت فروة رؤوسهم، ليرد أحد الراقين برداً لم يعجبه، فيصيح وسط عساكره ليحضروا حبلاً، يربط ساقَي الرجل الراقد ببعضهما من طرف والطرف الآخر في جواده، ويجري الضابط بالجواد مُسرعا، ويمسح الرجل الأرض مئات الأمتار حتى يفقد وعيه، وهذا كعقابٍ له، كي يكون عبرةً لمن يفكر في الردّ بطريقة غير خاضعة للسلطة. جسّد هذا المشهد الفنان محمود عبد العزيز (الضابط) وجميل راتب (السجين)،

ضمن مشاهد روت حياة المعتقلين السياسيين في حقبة الستينيات في العهد الناصري بمصر.

في واقع الفضاء السجني المصري، يحكي أحدُ السجناء عن فترة سجنه قائلاً: «أغلبية ضباط السجن كانوا يكرهوننا، السجن الجنائي منبوذ لديهم، كانوا ينظرون إليه كالعبد الأسود في ستينيات القرن الماضي بجنوب إفريقيا البيضاء، وما لفت انتباهي أنه عند دخولنا لزيارة أهالينا المقررة أسبوعياً، أن ضابطَ الزيارة كان يتركنا نقف في لهيب الشمس وحرّها ولا نستطيع الدخول قبل أن يُتمّم علينا ويختّم على ساعدنا. كان يقف هو على بُعد عدة أمتار مِنّا في ظلّه يتحدث في جواله بكل لين ورفق وكأنّه يحدث خطيبته أو زوجته، حتى إنّ السجناء كانوا يتلمزون قائلين (الحبيب هيدخلنا الزيارة امتي) وعندما كان ينتهي من مكالمته الغرامية، يأتي إلينا وفي أقل من نصف دقيقة يلفظ لسانه أبشع السباب بسبب أو بدون سبب ويده أو يد مخبره تبرح ضرباً على أجساد السجناء، إن خالف تعليمات الزيارة من ملابس أو عدم التزامه بالصف، وهذا الموقف يتكرر عشرات المرات فيتحول خلال ثوانٍ معدودة من إنسان يتعمق بداخله الحب إلى وحش يندثر منه العنف».

وحول هذا التناقض، علق أستاذُ الاجتماع الأميركي جون شتاينر على تجربة عالم النفس الأميركي فيليب زيمباردو الشهيرة باسم سجن ستانفورد، مفسراً إياها بمقولة الإنسان النائم Sleeping Human، ما يعني أن لدى كل إنسانٍ قوة ساكنة نائمة، قادرة على التطرف بأقصى درجات الهمجية والعنف والسادية، لكنها تستيقظ في حالات معينة أو عندما تتهيأ لها الظروف، مثل وجود

حياة اجتماعية أو بيئة وظيفية قانونها يستوجب ذلك الاستيقاظ،
من أجل قيمةٍ عليا حددها ذلك القانون.^(١٧)

فيما يخص التباعد الإنساني/الاجتماعي، أشار عالمُ الاجتماع الأميركي روبرت جونسون في دراسته «الإعدام: عمليات الموت الحديثة»^(١٨) Study Of The Modern Execution Process، والتي أجراها حول الأيام الأخيرة في حياة المحكوم عليهم بالإعدام، حيث استنتج من خلال مناقشته مع بضعة ضباط أخبروه أن حُرّاس تلك الغرف، التي كان يعيش فيها المحكوم عليهم بالإعدام، كانوا لا ينعمون براحةٍ نفسية وقت تنفيذ تلك الأحكام، لأنهم بالفعل قد كوّنوا علاقات إنسانية مع هؤلاء السجناء، ولكن أولاً وأخيراً، هذه هي وظيفتهم لدى القانون، الإشراف على الإعدام، مثل الطبيب الذي يُجري عملية جراحية لإنسانٍ قد يموت خلالها فهذه وظيفته أيضاً. وهنا نتفهم ما يُسميه باومان «قدرة التباعد اللا-إنساني»^(١٩) على عدم خلق أيِّ مودةٍ أو رحمة في ضمائر مُنفذي العقاب/الإبادة، وهذا ما لا تَسمح به السلطة السجنية في مصر، حيث هي تُعاقب رجالها من مُخبرين أو أمناء للشرطة أو حتى مراتب أعلى، إن وجدوهم في علاقة إنسانية مع السجناء، علاقة صداقة أو معرفة أو قرابة، حيث هذا يجعل رجل السلطة مُشتبه به لدى القانون، بل وجعله محل تقصير منه، إن تعاطف مع هؤلاء أو كوّنَ رابطةً إنسانية بهم.

Michael Steiner, «The SS yesterday and today: A sociopsychological view», (١٧)
in Joel E. Dimsdale (ed.) «Survivors, Victims, and Perpetrators: Essays on the Nazi
Holocaust», Hemisphere Publishing Corporation, 1980, p. 431.

زيجمونت باومان، الحداثة والهولوكوست، ص. ٢٦٣.

Robert Johnson, “Death Work: A Study of the Modern Execution Process,” (١٨)
Cengage Learning, 1980.

(١٩) مصدر سابق، زيجمونت باومان، الحداثة والهولوكوست، ص. ٢٤٩.

يُمكننا نهايةً، حول إشكالية المشاعر لدى السلطة تجاه السجين، تصنيفها إلى ثلاثة مشاعر: مشاعر نَبذ، مشاعر تعاطف، مشاعر قانونية. وهذه المشاعر تختلف حسب السجين ونوعه، السجين الأساسي الجنائي، بلا شك، تنظر له السلطة السجنية على أنه جسد منبوذ جاء لها نتيجةً لإجرامه المُجمعي، وهذا ربما صحيح، أنه جاء نتاج جريمة قتلٍ أو اعتداء أو سرقة أو غير ذلك، لكن النظرة هنا وفقاً للقانون اللفظي وَجِب أن تكون إصلاحية، وليست احتقارية كما تكون في مَرئيات الفضاء والممارسة، فترى استباحته واجبة من أجل إخضاعه، وكبت توحشه، وتنظر إلى جسده بأنه فضاء يُمارس الطاعة ويُمَارَس عليه العقاب. كذلك هذا النَبذ، يتوجّه ناحية السجين السياسي، إن كانت السلطة ومَن يُديرها في فضاء بعينه، يكرهه ويعشق استعباده، كما في حادثة عربة الترحيلات، التي كانت مُتوجهة من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، حيث ألقى أحد الضباط المُشرفين على الترحيلة، قنابل غاز داخل العربة مقفوله بها ٤٥ سجيناً سياسياً، ما أدى إلى وفاة ٣٧ سجين منهم؛ هذا الحدث شكّل في ذاته أقصى درجات الاستثناء السلطوي بحق الفئة السياسية السجينة.^(٢٠)

أما المشاعر العاطفية، والتي يَسْتحوذ عليها السجين السياسي، وهذا يمكن أن يكون شيئاً غريباً للقارئ، لأن المنظمات الحقوقية لها الكثير من البيانات والأرقام والوقائع، التي يُنتهك فيها السجين السياسي، وهذا بالفعل شيء واقعي ومثبت، لكن عندما تتوفر،

Patrick Kinsely, «How did 37 prisoners come to die at Cairo prison Abu Zaabal?» (٢٠)
The Guardian, February 22, 2014.

وبالفعل هي توفرت في أماكن سجنية أخرى، كانت السلطة تُعامل السجن السياسي برحمةٍ ورأفة، كَونها تعرف أنه سجين استثنائي، ولم يأت لها من خلفيّة جرائمية، بل هي تراه مهندسًا ومدرّسًا وطبيبًا ووزيرًا، وهذا ما يجعلها تُعامله باحترام في أحيان عدة، وإن كانت قليلة.

المشاعر الثالثة، وهي القانونية، بأن يفرض القانون اللفظي نفسه على مشاعر السلطة، وتتعامل السلطة من خلاله، وتُوفّر للسجناء بعضًا أو قليلًا من حقوقهم، مثل أوقات الزيارة، التعامل بشكلٍ ليس فيه إهانة كبيرة، الاستجابة للمتطلبات العلاجية والصحية - هذا إن وُجد، يكون للسجين السياسي حظ أوفر من قرينه الجنائي. وهذا يرجع إلى المسؤولين في الإدارة السجنية، إذ مهما طغت السلطة العقابية وممارساتها المرئية الفظيعة في حق السجناء، يستطيع مَنْ يتولى السلطة التغيير ولو بنسبةٍ قليلة، وتختلف أساليب وممارسات التغيير، حسب كل مسؤول وشخصيته، ورؤيته في تطبيق القانون. لكن مهما كان هذا المسؤول متمسكًا بالقانون اللفظي لإدارته للاجتماع السجيني، يُراعي كذلك، أساليب ومنهجيات فرض الطاعة والخضوع مع هذا الاجتماع.

كل هذه التفسيرات النفسية والاجتماعية والوظيفية، التي أثبتتها تجاربُ وكتابات وتحليلات أساتذة نفس واجتماع وفلسفة، هي بالكاد محل تفسير، لا محل تبرير. هي تلعب دورًا مهمًا في تفكيك ما وراء إنتاج البشاعة، دورًا مفهومًا ومُفسرًا في سياق العلوم، النفس والاجتماع والسياسة، لا مُفسرًا في سياق الأخلاق، إذ يُمكن للقاتل أو المُعذب السجنان، الرجوع خطوة أو خطوات إلى الوراء أو الانسحاب كُليّةً من دوره، كل هذا يحدث إن فكر قليلًا في الشرِّ

الذي يُحدثه؛ الشر بالفعل أصبح تافها، عندما حُصر سبب وجوده في دورٍ وظيفي. لكن، نتيجة هذا الشرِّ ليست تافهة، ولا يمكن تبريرها في إطارٍ وظيفي لائحي، بل هي جريمة أخلاقية وجب مُحاسبة مُرتكبيها، إذ أن القتل أو التعذيب، إن كان سببه تافها، لكن نتاجه كارثي. غير ذلك، في العُرف المُنظم والوظيفي لدى مؤسسات التحقيق والاحتجاز المصرية، أن قوة الضابط أو رجل السلطة بشكلٍ عام في تعامله مع السجناء أو المُتهمين، تجعل منه رجل سُلطة قوي، مؤهل في نظر المنظومة إلى الترقّي والوصول إلى رُتبٍ وظيفية أعلى، إذ أن هذا الشرَّ المُجسد في ارتكاب الفظائع، له هدف ارتقائي لدى مُرتكبيه، وبهذا تتحقق مقولة بيونغ تشول هان: «المزيد من العنف يعني المزيد من السلطة».^(٢١)

(٢١) بيونغ تشول هان، *طوبولوجيا العنف*، ترجمة بدر الدين مصطفى، دار معنى للنشر والتوزيع، السعودية، ٢٠٢١، ص. ٢٤.

السجني/السجيني في السينما

امتازت السينما المصرية بغزارة أفلامها، بل واحتوى الكثير منها على مشاهد تخص السجن، بل وقصص بأكملها، كان السجن محورها الرئيسي، هذا ما أخذنا إلى البحث والتنقيب في الصورة السجنية في السينما بما تحوي من مشاهد وصور للكثير من الممارسات السجنية، مثل التشريفة وأخلاقيات السجناء وعقابهم من قبل السلطة وغير ذلك؛ وذلك لمقارنتها لما هو واقعي. ونرى كيف ساعدت السينما في ترسيخ صورة السجن، في مخيال الكثيرين من الشعب المصري، بما أن السينما هي ثورة تنقل الواقع برويتها لعشرات الملايين من المشاهدين.

في البداية نأخذ التشريفة، إذ صورَ فيلم البريء عام ١٩٨٥، مشهد السجناء عند دخولهم من بوابة السجن، حين قام الجنود بضرب وسحل السجناء السياسيين الجدد عند نزولهم من عربة الترحيلات بأوامر من ضابط السجن. ليس فقط السجين السياسي، هو الذي جسدت مُعاناته في بدايات دخول الفضاء السجني، كذلك السجين الجنائي، والذي جسده الفنان عادل إمام، في فيلم حُب في الزنزانة عام ١٩٨٣، عندما دخل السجن في قضية جنائية، واستقبلته السلطة، أي إدارة السجن عند وصوله، بصْفه وسط زملائه وتوزيع الملابس الجديدة عليهم بطريقة مُهينة، فضلا عن حلاقة شعره، في خوف وصدمة البداية على وجهه، كأَيِّ سجين إيراد جديد في الواقع. كما سبق هذين الفيلمين عدة أفلام تناولت قضية السجناء السياسيين في الحِقبة الناصرية، مثل فيلم الكرنك ١٩٧٥، وفيلم وراء الشمس ١٩٧٨، وفيلم إحنا بتوع الأتوبيس ١٩٧٩.

حتى الأفلام الكوميديّة، لم تُخفِ عقاب التشريفة، في فيلم اللي بالي بالك ٢٠٠٣، من بطولة محمد سعد، حيث جسد فيه دورين: الأول، اللص الذي سرَقَ عمه ودخل السجن، ليستقبله الدور الثاني وهو شبيهه مُدير السجن رياض المنفلوطي. وكان أول لقاء بينهما وهو يُعطي السجناء مُحاضرة عن الالتزام بقوانين السجن، مُهددًا إياهم بعصرهم ليتساقط منهم «سجناء صغار» إن خالفوا القوانين. لينتهي الأمر بـ علقه (ضرب مُبرح) من رياض المنفلوطي مدير السجن بحق اللببي الحرامي في مشهدٍ كوميدي. لكن، في قلبه حقيقة تُعرفها جيدًا السينما المصرية وتُخرجها للجمهور المصري في قالب من الضحك والمرح، ألا وهي: لا كرامة للسجين وهو في أيدي السلطة العقابية. كذلك في الأغنية الشعبية، «أيوة أيوة» الذي عُني في فيلم عبده موتة عام ٢٠١٢، ضمن مشهدٍ يحاكي خروج عبده موتة من السجن، واستقبال أصدقائه له في الحارة. كلمات المهرجان كانت تحوي «يا عم الشاويش ما كفايه فينا تلطيش»، في دلالةٍ على التشريفة التي تلقاها موتة عند دخوله السجن.

أما بالنسبة لأخلاقيات الاجتماع السجيني، من حوارات وثقافات تعاملية ولسانية بين السجناء، ونمط الغوغائية وفرض القوة في العيش، فيما يعرف بنظام «الأقدمية»، بالإضافة إلى اللغويات الذكورية التي ذكرناها سالفًا، ناهيك عن وجود نوبتجي (تُقال أيضا نبطشي) لكل زنزانة، وهذه التفاصيل التي تدور بين الاجتماعات السجينية وبين السلطة التي ذكرناها أيضًا سالفًا - قد جسدتها السينما المصرية، بل واقتربت منها بشكلٍ كبير. لكن، كان اقتربها إلى حدٍ كبير، اقتربًا مُنمَّط، أي فرض نمط الغوغائية على السجناء،

في المُقابل لم تُظهر أي انتقادٍ لطريقة عيش هؤلاء التعساء دون أدنى مراتب العيش الإنساني.

السينما التي صورت مشاهدَ سجنية، ضَمنتُ مشهداً رئيسياً هو الأشهر لديها، وهو استقبال النوبتجي ورجاله للإيراد الجديد في الزنزانة. هذا المشهد، لم تغفل عنه كافة الأعمال الدرامية والسينمائية التي جسدت حياة السجن، كما في فيلم **جعلوني مُجرماً** ١٩٤٥، وفيلم **٣٠ يوم في الزنزانة** وهو كذلك فيلم قديم، ألوانه الأبيض والأسود من إنتاج عام ١٩٦٦. الفنان فريد شوقي أثناء دخوله السجن كوافدٍ جديد، وبدوره خضع إلى أسئلة النوبتجي الاعتيادية مثل (سبب الحبس، والتعريف الكامل للسجين). ولا مانع من إعطاء النوبتجي الجديد «عَلَقَة» كتشريفٍ أُخرى، غير تشريفة السلطة العقابية، كما حدث في المسلسل الدرامي ابن حلال عام ٢٠١٤، عندما استقبل نوبتجي الزنزانة ورجاله الفنان محمد رمضان والذي قام بدور «حبيشة» بضربٍ مُبرح لإذلاله وإخضاعه لأوامر نوبتجي الزنزانة، وذلك المشهد تكررَ كثيراً في أعمال أُخرى، كمسلسل **سوق العصر** إنتاج عام ٢٠٠١، ومسلسل **كلبش** الجزء الثاني إنتاج عام ٢٠١٨، وحتى في المسلسلات ذات الطابع الكوميدي الخالص، دخل هذا المشهدُ ضمن التشويق الكوميدي للمُشاهد في مسلسل **الكبير أوي** الجزء الخامس بطولة أحمد مكي عام ٢٠١٥، عندما دخل الأخوان (الكبير أوي وجوني) السجن ليتسقبلهم نوبتجي الزنزانة ورجاله بعَلَقَةٍ متينة كنوع من العرف السائد داخل السجن.

حقيقةً، لا يرى أحدُ السجنون من الداخل سوى السجناء وسُجانهم. وفي الواقع لا يعرف الجمهور المصري العريض عن السجنون، غير أنها مُكونة من أسوارٍ ضخمة. جسّد الفن المصري في أعماله

السينمائية والدرامية شكلاً يكاد يكون مُتشابهاً عمرانياً في كافة المشاهد، وهو عبارة عن أبنية يُقسمها أبواب حديدية ذات قُطبٍ سوداء متوازية على مساحاتٍ مُعينة، كما هو في فيلم **اللي بالي بالك وحب في الزنزانة** ومسلسل **ابن حلال** وغيرهم، ويختلف هذا مع واقع هيكلية بعض السجون من الداخل، فبعضها قديم البنية والإنشاء والبعض الآخر حديث. ولذلك نجد بعض السجون واقعيّاً ضيقة للغاية كمساحةٍ داخلية، وأخرى واسعة. أما شكل الزنزانة التي يمكث فيها السجين يومه، فأتى على شكليّن: الأول، وهو شكل الزنزانة المتواجدة في أقسام البوليس الذي يعيش السجين فيها على الأرض، كما في فيلم **إحنا بتوع الأتوبيس والكرنك**. وزنزانة أخرى تكون أكبر حجماً، تضم عشرات السجناء وتتكون من تاراتٍ (سرير للنوم) ينام عليها السجناء، كما في مسلسل **ابن حلال** وفيلم **اللي بالي بالك**؛ وهذا ما يكون متواجداً في المؤسسات السجنية الكبيرة، وليس مقدرات الاحتجاز الفورية.

وبخصوص طعام السجن، فدائماً ما صوّرته السينما بشكله ونوعه الرديء والقليل، القليل من الفول النابت أو شوربة العدس التي لا يطيق فَم السجنين تناولها، مثل ما فعل عادل إمام في فيلم **حُب في الزنزانة**، إذ لم يُطيق في البداية تناول طعام السجن الرديء، فردّ زملاؤه السجناء عليه بعبارة «بكرا تتعود»، في إشارة سينمائية مقصودة أو غير مقصودة، أنه ومع الوقت، يُطبّع السجنين مع كافة الممارسات التي تفرضها عليه السلطة. كما تجمعوا مرةً أخرى، فرحينَ بطعام الزيارة، نظراً لوجود لحمة، وهي قليلة التناول بين السجناء، إذ تُوزّع مرة واحدة أسبوعياً على السجناء، وهذا أيضاً ما يفرح به السجناء في الواقع، إذ الزيارة وطعامها تُعدّ ملاذاً للسجناء.

تَمْظَهْرَاتٌ أُخْرَى وَاكْبَهَا الْفَن الْمَصْرِي، مِثْل عَمَالَةِ السَّجِين دَاخِل السَّجْن، حَيْث جُسِدَتْ أَعْمَالُ الْبِنَاءِ وَتَكْسِيرِ الْحَطَبِ فِي الْجِبَالِ وَالصَّحْرَاءِ، وَالَّتِي كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الْقِدْمِ، إِلَى مَفَاهِيمِ الْعَمَلِ الْمَوْجُودَةِ حَالِيًا فِي السَّجُونِ، مِنْ وَرَشٍ لِلتَّصْنِيعِ وَأَفْرَانِ الْخَبْزِ وَطَهْيِ الطَّعَامِ وَالْحَلَاقَةِ وَتَنْظِيفِ الْمَلَابِسِ وَكَيْهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ. فِي فِيلْمِ سَجْنِ أَبُو زَعْبَلِ ١٩٥٧، مَشْهَدُ السَّجْنَاءِ وَمَنْ بَيْنَهُمْ فَرِيدُ شَوْقِي وَهُمْ يَحْمِلُونَ الْحَطَبَ وَيَكْسِرُونَهُ كَعَمَلٍ شَاقٍ وَسَطِ الصَّحْرَاءِ، فَرَضْتَهُ عَلَيْهِمُ السَّلْطَةُ الْعَقَابِيَّةُ. وَكَذَلِكَ فِي فِيلْمِ الْبَرِيءِ، كَانَ السَّجْنَاءُ يَقُومُونَ بِبَعْضِ الْأَعْمَالِ الْحَفْرِيَّةِ فِي الصَّحْرَاءِ. وَمَعَ الْمُوَاكِبَةِ، أَصْبَحَ الْمَشْهَدُ الْفَنِّي فِي مِصْرٍ يُصَوِّرُ السَّجْنَاءَ وَهُمْ يَعْمَلُونَ فِي الْأَعْمَالِ الْحَفْرِيَّةِ وَغَيْرِهَا، دَاخِلَ السَّجْنِ بَعِيدًا عَنِ الْأَعْمَالِ الْحَفْرِ وَتَكْسِيرِ الْحَطَبِ، كَفِيلْمِ حُبِّ فِي الزَّنَانَةِ حَيْثُ كَانَ عَادِلُ إِمَامٍ، يَعْمَلُ فِي مَخْبِزِ الْعَيْشِ التَّابِعِ لِلسَّجْنِ، وَكَانَ أَحْمَدُ مَكِّي يَعْمَلُ فِي مَغْسَلَةِ السَّجْنِ فِي الْمَسْلَسِلِ الْكُومِيدِيِّ الْكَبِيرِ أُوِي، الْجِزْءُ الْخَامِسُ ٢٠١٥. تَعَاطَى الْفَن الْمَصْرِي مَعَ عَمَالَةِ السَّجِين كَجِزْءٍ مِنْ امْتِزَاجِ وَمَحَاكَاةِ التَّمْثِيلِ بِالْوَاقِعِ، وَذَلِكَ فِي السِّيَاقِ الَّذِي يَدُورُ حَوْلَهُ سِينَارِيُو الْعَمَلِ، لَكِنَّهُ لَمْ يُنَاقَشْ أَبَدًا حَالُ السَّجِينِ بِشَكْلِ عَامٍ مِنْ حَقُوقِ لَهُ وَوَاجِبَاتِ عَلَيْهِ، أَوْ حَتَّى الدُّورِ الرَّئِيسِيِّ وَالْهَدَفِ مِنْ عَمَلِهِ كَجِزْءٍ مِنَ الْبَرْنَامِجِ التَّأْهِيلِيِّ لَهُ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ لِلْمُجْتَمَعِ مَرَّةً أُخْرَى، وَلِذَلِكَ لَا تَجِدُ فِي سِينَارِيُوهُاتِ الْعَمَلِ الْفَنِّيِّ فِي مِصْرٍ، شَيْئًا عَنِ أَجْرِ الْعَمَلِ دَاخِلَ السَّجْنِ أَوْ هَدَفِ الْعَمَلِ مِنَ الْأَسَاسِ؛ بَلْ يَحَاوِلُ الْفَنُّ قَدْرَ إِمْكَانِهِ، تَقَارِبَ الْعَمَلِ الدَّرَامِيِّ مِنَ الْوَاقِعِ السَّجْنِيِّ.

الْحَفْلَاتُ الْعَقَابِيَّةُ فِي السَّجُونِ، كَانَتْ حَاضِرَةً أَيضًا، سِوَا مَا مِنْ خِلَالِ الْمَشَاهِدِ الَّذِي جَسِدَتْ عِقَابُ الْمَعْتَقِلِينَ السِّيَاسِيِّينَ مِنْ أَجْلِ

إذلالهم والتخلّي عن أفكارهم المناهضة للنظام السياسي للدولة، أو حتى عقاب السجناء الأساسيين. في العقاب الأول، كانت السلطة تقوم بتعليق السجناء السياسيين أو ما يسمى فلكهم (من فلكة) وتعريتهم عدا الشورت الداخلي وجلدهم بالكراييج والعِصِيّ، وأوقات أخرى قرفصتهم لساعات طويلة أثناء وهجان الشمس الشديد دون حركة في عطش شديد، وأساليب عقابية أخرى يقوم بها ويُشرف عليها جنود وُصول وضابط السجن؛ كما في فيلم الكرنك عام ١٩٧٥ وفيلم وراء الشمس عام ١٩٧٨ وفيلم إحنا بتوع الأتوبيس عام ١٩٧٩. وكل هذا وفق حدثٍ سياسي وأيديولوجية حاكمة بعينها، وهذا ما تواجد واقعيًا، لا سيما في الحقبة الناصرية. أما العقاب الثاني، جسّد في فيلم حنفي الأبهة إنتاج عام ١٩٩٠، بطولة عادل إمام وهو حنفي، السجن الذي قام بضرب زملائه في الزنزانة كعادة شجار السجناء في السينما المصرية، بعد ذلك أخذته سلطة السجن وفلكته مُتعرِّبًا أمام جمع من الجنود والسجناء كعقاب لضربه زملائه، وهذا ما يحدث أيضًا واقعيًا، إذ في أوقات كثيرة، يُعاقب السجن في ساحات السجن، كنوعٍ من العقاب العلني، الذي يأخذ الذات الإنسانية إلى أقصى درجات الخزي.^(٢٢)

سجن النساء، أوجدته الأعمال الفنية منذ البداية، حيث جسدت أدوار السجينات، نُخبة من أشهر فنانات مصر في عقدي السبعينات والثمانينات حتى وقتنا الحالي، مثل نجلاء فتحي في فيلم غداً سأنتقم عام ١٨٨٣، ونبيلة عبيد في فيلم التحدي عام ١٩٨٨، وفيلم

(٢٢) أوتا فريفت، سياسة الإذلال، ترجمة هبة شريف، ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، سوريا، ٢٠٢٠، ص. ٧٨.

نساء خلف القضبان ١٩٨٦ بطولة سماح أنور وبوسي، وكذلك فيلم المشاغبات في السجن ١٩٩١ والهَجامَة ١٩٩٢، وحب في الزنانة ١٩٨٣، وغيرهم الكثير. دارت أغلب السيناريوهات حول بطلَة العمل، وهى دائماً، امرأة طيبة شريفة دخلت السجن ظلماً على عكس جميع السجينات الأخريات، اللواتي يتميزن بالشراسة والفتونة والعُهر وعدم الشرف، إذ أغلبهن دخلن السجن إثر قتل أزواجهن أو في قضايا زنا وإدارة شبكات الدعارة أو في تجارة المُخدرات، ما يُصعّب على البطلَة الطيبة، والتي سُجنت ظلماً، معايشة هؤلاء النسوة. في فيلم غداً سأنتقم، قامت إحدى السجينات من ذوي قضايا الشرف، وهى بمثابة نوبتجية العنبر باستقبال نجلاء فتحي، من خلال التحرش بها عن طريق اللفظ واللمس. وفي فيلم المشاغبات في السجن، كان مشهد استقبال الفنانة سحر حمدي التي قتلت زوجها من نوبتجية العنبر ورفيقاتها السجينات يحوي إحياءات تحرش كاملة لفظاً ولمساً، بينما تشاجرت نبيلة عبيد في فيلم التحدي مع نوبتجية الزنانة بالأيدي لأنها لا ترد على أسئلة النوبتجية بشكلٍ مُفصل ودقيق.

هذه المشاهد وغيرها، جسدت حياة السجينات المصريات، لكن دون تعمق، ابتذالات وكليشيات، تُشيطن النساء كما الرجال، تجعلهن بلا إنسانية، عاهرات وقاتلات ومُتحرشات، إلى أن جاء العمل الدرامي الأكبر عن السجينة النسائية، عبر مسلسل سجن النساء الذي بُث في رمضان من عام ٢٠١٤ على شاشات الدراما المصرية والعربية، وبدوره وبشكلٍ تفصيلي، تناول حياة السجينات في سجن القناطر الخيرية. العمل مأخوذ من رواية سجن النساء للروائية فتحية العسال، وسيناريو وحوار مريم ناعوم،

وإخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة الثلاثي نيللي كريم وروبي ودرة.^(٢٣) عُرف عن المُسلسل، أنه نسويٌّ بامتياز، حيث خرج إلى الجمهور العربي بواقعيةٍ وتعمقٍ في حال السجينات، الأخلاقي والاجتماعي، وتطرقَ إلى الظروف الاجتماعية التي أودت بهن إلى السجن، ناهيك عن الحياة الاجتماعية السجنية، سواء بعضهنَّ مع بعض، أو تعاملهن مع إدارة السجن. نال المسلسل انتقاداتٍ واسعة، بسبب مشاهدته، التي تحوي ألفاظًا خارجة عن الذوق العام للمجتمع المصري المحافظ كما ادَّعى منتقدوه، وأن العمل يحوي مشاهد جنسية ومُحرضة للعنف تكفي وحدها لإيقاف بَثِّ المسلسل. ولكن جاء رد نجومات المسلسل ومن بينهم نيللي كريم، فصرحت أن: «المسلسل يُجسِّد واقع السجينات المصري، ومن الضروري لتلك المُحاكاة أن تحتوي هذه المشاهد وهذه الألفاظ».^(٢٤)

تناولت غالبية الأعمال الفنية سجون النساء المصريّة في السياق الدرامي للعمل ككل، ولم تُسلِّط دورها على حياة السجينات خاصة، إلا في أعمالٍ قليلة منها مسلسل **سجن النساء**. وبالرغم من هذا، إلا أن تلك الأعمال جسدت فعلياً واقع السجينات المصريات في تلك السجون، مقارنةً بتقرير أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان **منسيات في القناطر** Forgotten in Al Qanater يُسلِّط الضوء على حال سجينات سجن القناطر معتمداً على شهادات سجينات سابقات لدى السجن، واللواتي وصفنَ حالات التحرش اللفظي

(٢٣) فتحة العسال، **سجن النساء**، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ١٩٩٣.

(٢٤) نيللي كريم: «الألفاظ الخارجة في سجن النساء... شر لابد منه». بوابة فيتو، نشر في ١ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٧.

واللمسي التي تحدث سواء من السَّجانات أو السَّجينات، وحالات التفتيش المُهينة والإهمال الطبي وعدم توافر الرعاية الصحية للنساء الحوامل والأطفال الرضع، فضلاً عن التعامل بشكلٍ غوغائي في الداخل بين السَّجينات، فنجد ما قالتَه السَّجينات واقعيًّا يتطابق مع الأعمال الفنية التي تناولت سجون النساء، غير أن الشهادات الواقعية أكثر تفاصيلًا، لا سيما في إشكاليات النساء الخاصة باحتياجاتهن البيولوجية كالدورة الشهرية والحمل ورضاعة أطفالهن وغير ذلك.^(٢٥)

أما في ما تَعلق بعلاقة النظام السياسي بما تُنتجه الأعمال التي حوت السجن المصري، على الأغلب، تُمنَع أو تُأخَّر بواسطة النظام السياسي القائم، عبر حَقَبِهِ السياسية المُختلفة، لا سيما التي تتناول حياة المعتقلين السياسيين داخل السجون في حقبةٍ ما، منذ عهد جمال عبد الناصر ووصولًا إلى الآن؛ مثلما فعل نظام حسني مبارك مع فيلم **البريء**،^(٢٦) حيث عانت عدة أفلام في العقد الثامن من القرن الماضي، في إخراجها للجمهور المصري، وفيلم **إحنا بتوع الأتوبيس**^(٢٧) وفيلم **الكرنك**^(٢٨) أيام السادات. حتى في عهد المجلس العسكري بعد ثورة كانون الثاني (يناير) ٢٠١١، مُنَع فيلم ١٨ يوم عام ٢٠١١ من العرض، الفيلم الذي حاكى أيام الثورة، حيث شارك في تأليفه ٨ كُتاب، وفي إخراجِه ١٠ أسماء لامعين في تاريخ

(٢٥) مصدر سابق، تقرير منسيات في القناطر، ٢٨-٣٥.

(٢٦) **البريء**، الفيلم الذي توحدت الرقابات العربية لمنعه، برنامج خارج النص، نشر في ٣ آذار (مارس)، ٢٠١٧.

(٢٧) **إحنا بتوع الأتوبيس**، قصة تعذيب حقيقية بالسجون المصرية، برنامج خارج النص، نشر في ٦ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٩.

(٢٨) **الكرنك**، نقد الحقبة الناصرية أم ثورة مضادة؟، برنامج خارج النص، نشر في ٢٩ تموز (يوليو)، ٢٠١٧.

الإخراج السينمائي. وبالرغم من أجواء الحرية التي سادت الفضاء العام، إلا أنه لم تسمح السلطات المصرية بعرضه، حتى سُرب بثه على الإنترنت عام ٢٠١٧. أما عن تجسيد حياة السجين الجنائي في الأعمال الفنية المصرية، اختلف الأمر، فلم يكن لدى السلطة السياسية في كل الحقب أي مانع لعرضها. يرجع هذا، إلى أن الأعمال الفنية ذات الخلفيات السياسية والفكرية، تُهدد بشكلٍ أو بآخر، سمعة أنظمة وضباط يوليو، بل وكذلك تُهدد النظم القائمة في وقت عرضها.

بعد مشاهدة عشرات الأفلام والمسلسلات التي جسدت عبر سيناريواتها حياة السجن والسجينة داخل السجن في مصر من قبل ملايين المصريين، كان من الطبيعي أن يترسخ في ذهن المشاهد المصري، أن السجن مكانٌ مُظلم بائس لا يصلح للعيش الآدمي، بل هو مكان يجتمع فيه اللصوص وتجار المخدرات والقتلة وبينهم فئة قليلة هي المظلومة، لكن الأغلب هم مجرمون يستحقون السجن، بل حتى يستحقون المعاملة القاسية واللا-آدمية التي تتعامل بها السلطة العقابية، من ضربٍ وحفلاتٍ عقابية إلى العمالة المهينة ووصولاً إلى معيشته على الأرض وطعامه القليل الرديء. ولم يكن لدى أي سلطة سياسية أو ثقافية عبر حقبها المتداولة من ضابطٍ لآخر، أي مانع أن تُصوّر السجن بتلك الطريقة في الأعمال الفنية؛ هي كذلك في الواقع، والواقع أسوء. لكن، طالما التفت السيناريوهات حول بثّ قناة أن هؤلاء السجناء متوحشون، ولا يستحقون العيش والاندماج مع المجتمع، بل على العكس، عند خروجهم لابد أن يفزع المجتمع منهم. السجناء جميعهم صوّرتهم الأعمال الفنية أنهم «نخنوخ» و«الخُط»، خروجهم يعني مزيداً من

القتل والسرقه والنهب. لكن السجينَ المظلوم، هو محور العمل الفني، وبقية السجناء أشرار لا رجاء في وجودهم سوى مزيد من الجريمة. يُضاف إلى ذلك، أنَّ هذه الأعمال لن تؤثر على فاعلية السلطة الحاكمة في استمرار أو استقرار حُكمها، إذن لا مانع في البث، إذ منع السلطة يأتي في حالة تشويه صورتها أو بثُّ عدم استقرارٍ من خلال الفنِّ.

«حمّوك زي حبيشة» هذه الجملة قالتها أمُّ لابنها، وهو سجينٌ سياسي سابق في مصر. سبب مقولتها أنها شاهدت مُسلسل ابن حلال بطولة محمد رمضان «حبيشة»، الذي دخل السجن، وحمته السلطة السجنية في التشريفه خلال استقبالها له. خُيل إلى الأم، أن ولدها السجن وقتها تُحميه إدارة العقاب مثل «حبيشة». الأعمال الفنية التي جسدت السجن، تركتْ أثرًا ومخيالًا كبيرًا وواسعًا لدى جميع المشاهدين المصريين والعرب، عن السجن والسَّجان والسجين والقانون والحياة والعقاب، سواء تركته إيجابيًا في تجسيد الواقع السجني، سياسيًا أو قانونيًا، أو تركته بالسلب، عبر تنميطاتٍ أخلاقية وسلوكية للسجناء والسجينات. هذه النمطيات تترك تبريرًا في مخيال الكثيرين، لما تفعله السلطة السجنية من استباحةٍ للاجتماع السجيني الموجود لديها.

الجسد الموهوب

كان من الممكن، أن نختمَ هذا الكتاب بهذا النَّص، بهدف أنه سيكون مريحًا للقارئ أن يخرجَ من هذا الكمِّ من الألم والعَفَن والعقاب، مُمَلِّيًا عَيْنِيهِ بِصُورِ ورسومات السجناء السابقين. الختامُ مع الإبداع والفن الذي يُقدِّمُوه بأقلِّ الإمكانيات المُتاحة عندهم. لكن هذا الإبداع هو جزءٌ لا يتجزأ من المنظومة الشاملة، الإبداع من مُخرجات العقاب، مخرجات الألم، مُخرجات المِحنة عند البعض. الفن دائما ما يكون رفيقا لصاحبه، يجعله يُدرك أين هو، ويجعل منه مُتحدِّيًا لما هو فيه، ولذلك من الأفضل أن نضع هذا الفن في مكانه، وسط العَفَن، لا آخره. سنذكر أيضًا أسماء الموهوبين والفنانين، الذين قابلناهم، وهم ٦ سجناء سابقين، كذلك سأضع صيغ حديثهم معنا، كي يكون هذا النص خاصًا بهم بشكلٍ أولي.

«واحد يا موحِّد الواحد
اثنين يا جدَّ الحسين
ثلاثة يا سوَّ الشماتة
أربعة يا جبر المطبعة
خمسة يا عزمي يا حيَّ
سته يا بُكرا يا جاي
سبعة يا قلبي يا مايل
ثمانية يا شوق الزمايل
تسعة يا دُنيا يا واسعة
عشرة يا خاين يا حشرة

أعرَّفكم جميعًا إن السَّجن سور وأعرفكم جميعًا إن الفكرة نور»

أحمد فؤاد نجم - قصيدة العنبرة

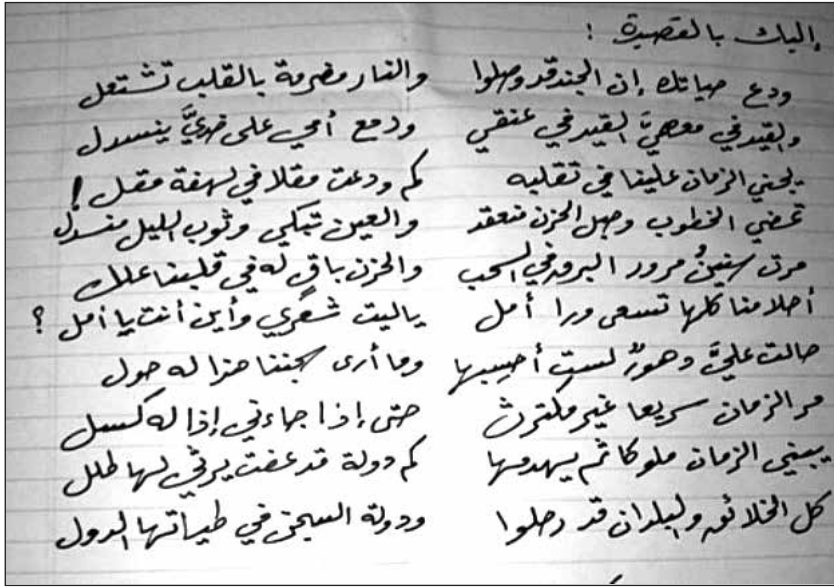
كان شعره مُجعدًا كما هو قبل مماته، ولكن كان أسود اللون. وقتئذٍ كان عاملاً في عمر الثلاثين عندما اعتقله نظام جمال عبد الناصر برفقة عمال آخرين في تهم شغبٍ ضد الدولة. حينذاك لم يتوقع أحد، أن هذا العامل سيصبح الشاعر العامي الأشهر في مصر أحمد فؤاد نجم. بحثَ نجم عن كيانه فوجده في شعره العامي، فكتب أول ديوانٍ له وعَـنونه بـ **صُور من الحياة والسجن**، وصف نجم هذا الديوان بالقشة التي تَعَلَّقَ بها من الضياع النهائي له.

أيضًا، يحكي نجم عن الحوار الذي دار بينه وبين مأمور السجن صباح يوم ١١ أيار (مايو) عام ١٩٦٢، حيث جاء مأمورُ السجن إليه، ووضع يده على كتفه وهو يُبارك له، فردَّ عليه بإتمام البركة ظنًّا أنه يُهنئُه على الإفراج، ليعطيه المأمور جريدة الأهرام ليقرأ نصَّ الخبر: «في مشروع مسابقة الكتاب الأول لوزارة الثقافة، فاز ديوان **صُور من الحياة والسجن** للشاعر أحمد فؤاد نجم» ويُخبره أنه بذلك الفوز وضعَ قدمه على أول الطريق، وكانت بالفعل أولى خطوات المجد لفؤاد نجم.^(٢٩) مثلهم مثلُ أحمد فؤاد نجم، إذ يوجد داخل المنظومة السجنية، عشرات بل مئات الموهوبين الذين فَجَرَ السجن مواهبهم، فأشعلَ لهيبها خفيةً كي لا يقتلها السجنان، كعادته في قتل كل ما هو ينتمي إلى الإنسان، في مكانٍ أُعدَّ ليكون قبرًا للإنسانية.

يحكي خيرى وهو شابٌّ عشريني، هاجرَ إلى أوروبا بعد خروجه من السجن، قصة الشعر والشعراء داخل السجن، قائلاً: «العبرة

(٢٩) أحمد فؤاد نجم، صور من الحياة والسجن، دار زينب للتوزيع والنشر، القاهرة، ٢٠٠٠ ص. ٤.

قصيدة لأحمد فؤاد نجم، أنا تفاجأت، سمعتها بأبيات مُختلفة تماماً. يعني، في أول قصيدة فؤاد نجم، يقول «عبر كله يسمع، شخسخت بالزهر مانصفيش ولا مرة. أما أنا سمعتها في السجن، كانت «عبر كله يسمع، حتى الحديد يسمع، حتى الشاويش يسمع، حتى الجنين في بطن أمه يسمع، بعد إذن المأمور، هقول كلمتين وانزل علطول»، وهكذا إلى آخر القصيدة، بأبيات مختلفة تماماً، يعني نقدر نقول كل شخص ينتقي كلمات تُعبّر عن حياته».

شعر - خيرى - نيسان (أبريل) ٢٠١٦

الشعرُ ليس محل اكتشافٍ جديد لدى خيرى، بل كان مُولعاً به منذ الصغر، لا سيما الشعر الجاهلي. كان يقرأ ويسمع شعراء الأمويين كـ«جرير والفرزدق»، ومن العباسيين قرأ لـ«متنبي»، و«أبو نواس وأبو العتاهية». وقرأ «لإيليا أبو ماضي». ومن شعراء العصر الحديث غرق في قصائد «البارودي وأحمد شوقي

وحافظ إبراهيم»، ويؤكد خيرى أنه تأثر بـ«نزار قباني» من كثرة القراءة له.

كان السجنُ فرصةً لخيري للتفرغ لكتابة الشعر، فيحكي مسترجعًا الذكريات: «أعطاني السجن وقتًا زهيدًا لتأليف الشعر، حيث ألفتُ ٥٠ قصيدة، كنت أكتب عددًا من أبيات الشعر في ساعتين مثلًا، ويمروا وكأنهم دقيقتين. كذلك، أعطاني السجن الفرصة الذهبية لإلقاء الشعر على مَنْ معي في الزنزانة. وفي أوقات التريض والأعياد حيث التجمعات الأكثر عددًا في الملعب، كنت أقف وأمامي عشرات الناس، وألقي عليهم الشعر، بكل ثقة وفرحة، حيث احترفتُ فنَّ إلقاء الشعر أمام العامة».

يذكر النفسانيّ الإنجليزي أنطوني ستور في كتابه الاعتكاف - عودة إلى الذات^(٣٠) أن العزلة والابتعاد عن البيئة المحيطة لفترة من الزمن، هي بمثابة اجتماع داخلي بين الإنسان وذاته، حيث يقول: «لا شك أن ابتعاد المرء عن بيئته التي اعتادها يُساعد على تحقيق تفهم المرء لنفسه، وعلى أن يكون على اتصالٍ مباشر بتلك الأعماق الداخلية لوجوده التي تَفوته ملاحظتها في حياة الهرج والمرج التي تُطارده كل يوم». وحول هذا يقول خيرى: «ما بقي لي غير الليل وسكونه، ابتعدتُ عن ضوضاء الدنيا، وزحام الشوارع، صوت المصانع، بقي لي مع سكون الليل قلمي وورقتي، فكنت أكتب، وأستمد مؤلفاتي مما يدور حولي مرة، وأخرى من ذاتي، تَطلُّعاتي، رؤيتي، وهكذا». ويكمل خيرى عن حياته الآن: «لقد غادرتُ مصر، لتكملة دراستي في أوروبا، وما زلت أكتب الشعر. اختلف الوحي قليلًا، نظرًا لاختلاف ما يدور

(٣٠) أنطوني ستور، كتاب الاعتكاف - عودة إلى الذات، ترجمة يوسف ميخائيل أسعد، دار نهضة، مصر، ١٩٩٨.

حولي، كنت في السجن، فكتبتُ عن الحرية، وعندما جاءت الحرية كتبت عن الحب، وفي القريب سأُنشر عدة دواوين لي».

أما أحمد، وهو شابٌّ عشريني يعيش في مصر، يحكي عن بدء اكتشاف شغفه بالكتابة، قائلاً: «كنت أحب القراءة، قراءة القصص القصيرة وكتب التاريخ والاجتماع، وقبل كل ذلك كنت أحب الليل، حيث ينام الناس، وأسهرُ معه، مُستمتعاً بالمعرفة الجديدة التي اكتسبْتُها من خلال القراءة، إلى أن جاءت لي فكرة تأليف بعض القصص القصيرة، وكتابة وجهات نظري فيما يحدث في المنطقة العربية، وتجميعها في كُتيب صغير. وهو إلى الآن معي، لم يُنشر بعد، لأنني أنظر له الآن بسذاجةٍ كبيرة، به أخطاء نحوية وإملائية كثيرة، وهو بلا مصادر جادة، لكنَّ حروفه الأعلى عندي، لأنها كُتبت بصدق، وأوراقه كانت بداية التعرف على شغفي».

ويكمل أحمد، عن خطته قبل بداية عمله بالكتابة، قائلاً: «بقي لي ٤ أشهر على ميعاد خروجي من السجن، لم أحس بهذا الوقت أبداً، كنت أقرأ وأكتب كثيراً، لم يكن لدي خطة لما سأفعله بعد الخروج، ولكن كان صديقي في الزنزانة يقول لي هستنى مقالاتك وكتبك توصلنا هنا. وعندما خرجت بدأت تعلم كل شيء عن الكتابة، من أول كتابة التدوينة الصغيرة، مروراً بالتقارير وصولاً إلى الدراسات البحثية والاستقصائية، والتي الآن تُترجم إلى أكثر من لغة. وبالفعل، قد صدر لي كتابٌ أدبي من نمط القصة القصيرة، وأرسلته إلى أصدقائي بالداخل».

ويُقيم أحمد تجربة السجن، قائلاً: «هي تجربةٌ لها من السلبيات والإيجابيات، والاثنين يجتمعون في النفس، عن نفسي اكتشفت ذاتي،

وغيرت مجال دراستي وعملي. ولولا السجن لما كُنت تعرفت على الكتابة. السجن أيضًا يُعلِّم الطموح، أنت تَطْمَح إلى الحرية، وعندما تأتي الحرية، تفكر في المجد. والسلبيات متواجدة أيضًا، فالعزلة في عمرانٍ مميت، تحت ظروف عيشٍ سيئة، بالتأكيد لها أثر سيء يتفاوت من شخصٍ لآخر، لكنه يدخل النفس ولا يتركها أبدًا».

قبل وبعد النحت - تصميم عُمر

لم يُدرك عمر مدى حُبه للنُّحت، كان يعرف هذا الفن قبل دخوله السجن، ولكن عندما دخل ورأى سجينًا آخر ينحتُ على الصابون، سرعان ما امتلك تلك الموهبة، وأصبح وأمسى ينحت على الصابون أشكالًا وزخارف مُختلفة، ليُقدمها لأحبائه. خلف قضبان سجن «فوتشا»، حيث مكث المفكر البوسني علي عزت بيجوفيتش يُلمِّمُ شتات أفكاره في أوراق بيضاء نُشِرت بعد ذلك في كتابٍ اسمه

هروبي إلى الحرية **Escape to Freedom**. كتب بيجوفيتش أن عليه أن يقتل الوقت، فإن لم يقتله قتله^(٣١) - هكذا كان عمر، بينما هو يسرد عن مدى انشغال وقته بالنحت على الصابون، موضحاً: «تعلمتُ النحت سريعاً، كنت أعمل بالسكين البلاستيك، أنقش وردة أو وردتين على ظهر الصابونة، وفي أطرافها أنقش وروداً صغيرة، بعد أن نجحتُ في أول عمليْن وأخرجتهما في الزيارة، توافد عشرات السجناء إليّ، طلباً مني أصنع لهم من الصابون أشكالاً وزخارف أخرى لأحبابهم، فوافقت من لهفتهم، وبدأت العمل ليل نهار في أوقاتٍ كثيرة، فكان الوقت يمضي سريعاً، وكأنه يحنُّ علينا ويقربنا من الحرية».

نحت وردة على صابونة - تصميم عُمر

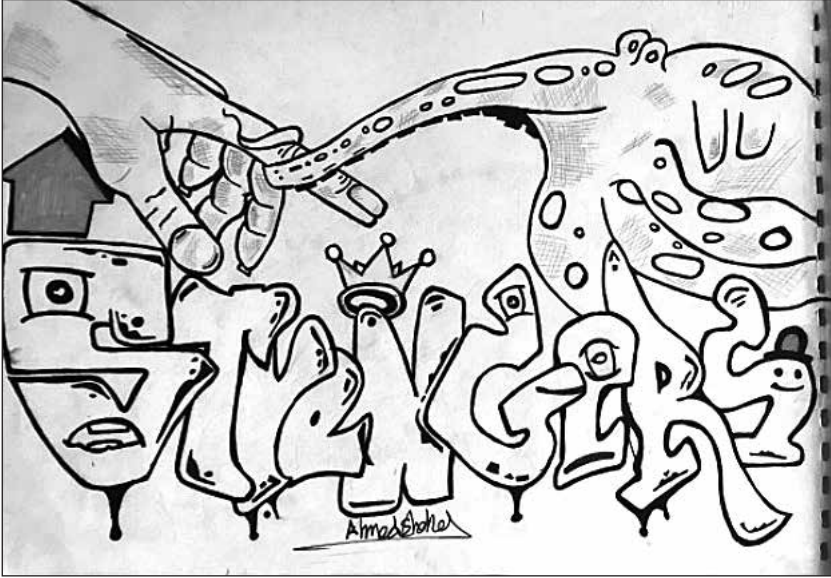
(٣١) على عزت بيجوفيتش، هروبي إلى الحرية، ترجمة محمد عبد الرؤوف، دار الفكر، سوريا، ٢٠٠٢، ص. ٣٦.

وبالرغم من أن صناعة تلك الهدايا وغيرها داخل السجن يبيعها من صنعها، إلا أن عمر كان له وجهة نظرٍ أخرى في أمر البيع والشراء وهي على لسانه: «فعلاً، كان في ناس كثير بتصنع الورود والصابون والتصميمات وتبيعها للناس بفلوس، لا أستطيع اللوم عليهم، فالحال يضيق بالناس، لكن أنا رفضت بيع صناعتي، نظراً لظروف الناس المعيشية الصعبة، وحبّي لخدمة الناس، كان يكفيني أن أكون سبب فرحة أمٍّ بهدية ابنها، أو زيادة حُب زوجة أو خطيبة لشريكها، لأن كان الكثير يطلب منّي نقش اسم الزوجة أو الخطيبة على الصابونة، وكنت أفعل بلا تردد».

ورود بأشكال متعددة - تصميم عُمر

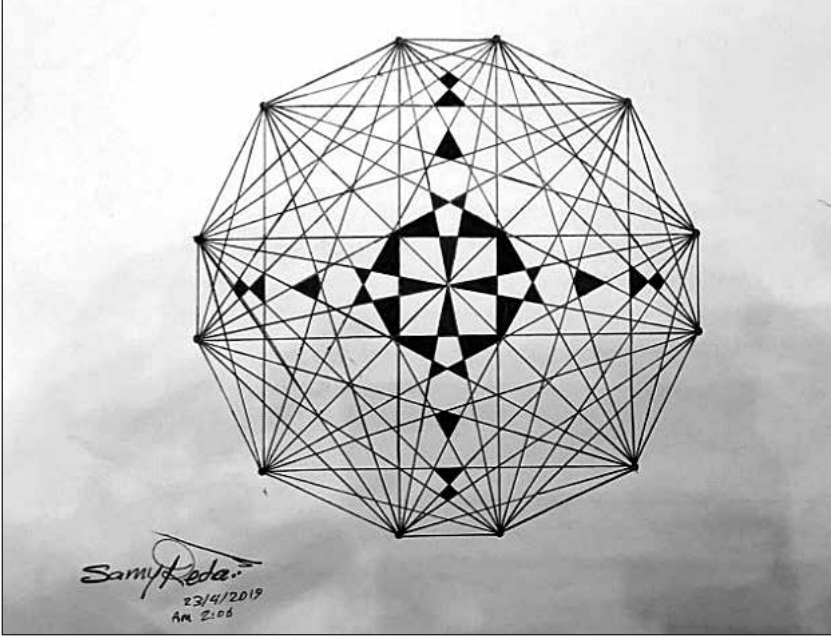
وبعد الخروج، يتحدث عمر عن اهتمامه بالبحث أو العمل به، قائلاً: «للأسف إلى الآن لم أتفرغ للبحث، نظرًا لانشغالي بالدراسة، ولكنني قدمتُ في مسابقاتٍ فنيةٍ قد أقامتها الجامعة، وقد فازت أعمالي، وأُعجب الكثير بزخارف الصابون التي قدمتها، وأسعى إلى مزيد من الاهتمام والتطوير في الحاضر والمستقبل».

غرباء Stranger - رسم شُهب

عاش الرسامُ الفلسطيني ناجي العلي حياته كلها يرسم ليصل إلى فلسطين كما قال. يقول أيضًا إنَّ الكلمةَ والخطَ المرسومَ لهما وقعٌ أقوى من طلاقات الرصاص، وتلك هي الحيلة التي كانت لديه ليُقاوم بها. وكذلك هو رأي سامي وشُهب أيضًا، الشابان اللذان اتخذوا من الرسومات مقاومةً وتعبيرًا لأفكارهم وما يدور حولها، ولكن ليس الرسم الكاريكاتيري، بل رسم الجرافيتي و الكاليجرافي، حيث كانوا يرسمون على جدران الشوارع أفكارهم وانتماءاتهم، ويُعبّرون بذلك

عن ثورتهم، طموحاتهم، مبادئهم. وعندما دخلوا إلى السجن، لم يكن لديهم سوى القلم والورقة، يحكي سامي عن رسوماته داخل السجن، قائلاً: «كان لدي وقتٌ كافٍ لتطوير موهبتي في الرسم، حيث كانت تأتيني أفكارٌ جديدة. كانت أفكارٍ مُستوحاةً مما يدور حولي، عمران السجن، ظروف المعيشة، تطلعي للحرية، وهكذا».

رسم - سامي

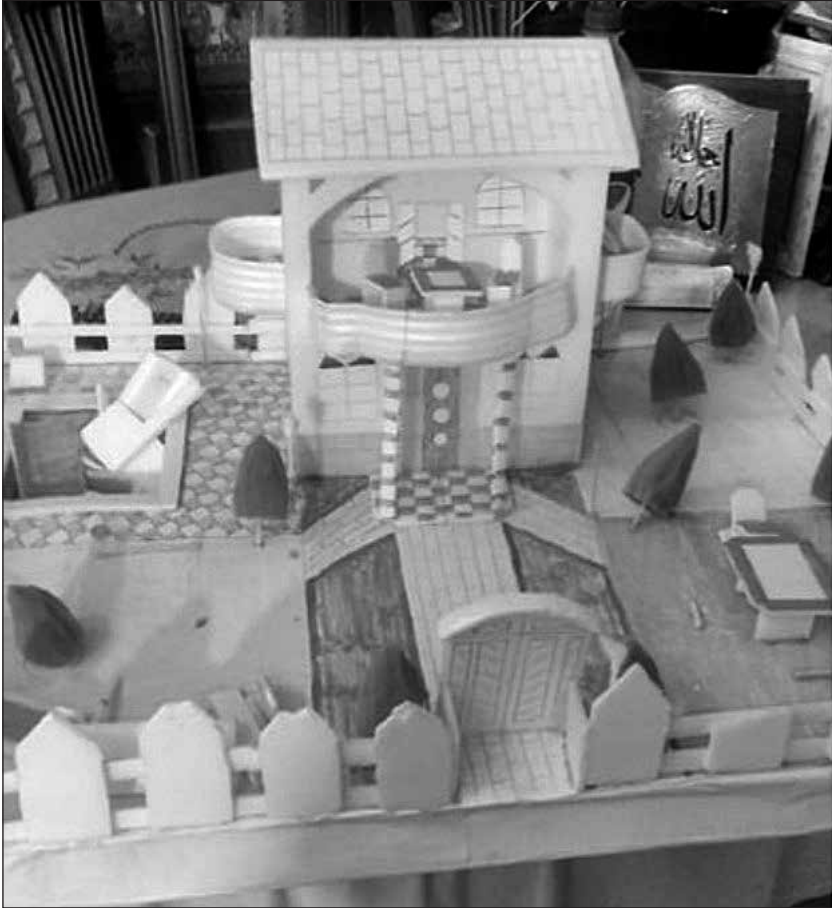
يروى سامي قصة تلك الرسمة، قائلاً: «رسمتها عندما كنا نختلف في الزنزانة في وجهات النظر والرؤى. رسمتها لأن ما خطر في بالي وقتئذٍ أن أفكارنا ووجهات نظرنا مهما اختلفت وتشعبت، لكنها تصب نهايةً في نقطةٍ واحدة، بوجهة نظري هي مبدأ الحرية، فجعلت كل الخطوط متقاطعة باختلاف اتجاهاتها ولكنها تصب ناحية الحرية».

رسم - شُهب

أما شُهب، فحكى أن رسوماته لم تقتصر على الأفكار فقط، يقول: «عندما رأني الناس داخل السجن أرسم عبارةً لعائلي وألونها كهدية لهم، طلبوا مِنِّي أن أرسَمَ أسماءَ أخواتهم وأزواجهم وأمهاتهم وأبائهم أيضًا، في أشكالٍ مُركبة، ومعها بعض عبارات الصبر والشكر لهم، لم أتردّد كنت أرسم لهم دائمًا في أوراق بيضاء كبيرة وهم بدورهم يخرجونها لأقاربهم بكل سعادة وامتنان».

بعدما نال شهيب حُرَيْته، سافرَ ليُكملَ دراسته في الخارج، ولكن ساعده الرسم أيضًا في وحدته، كما حكى: «عرفتُ ثقافاتٍ جديدة، وبالتالي تنوعتِ الأفكارُ لديّ. أعبر عن كل شيء جديد اكتشفته بعبارةٍ مرسومة على الأوراق. أوقات كثيرة ينتابني الحزن بسبب الغربة، فأرسم شعوري في عبارة. عندما أرسم أرتاح، وكأن الرسم فضفضة ثلاثية بيني من ناحيةٍ وبين القلم والورقة من أُخرى».

بيت مصمم من الكرتون - تصميم مُسعد

مسعد، حرفيٌّ مصري في أوائل الثلاثينات، يتذكر كيفية بنائه بيتًا من الكرتون خلال فترة سجنه، فيقول: «الأمر مش محتاج مهندس معماري، أنا حرفي، واستطعتُ بناء البيت، بجيب الكرتون والفيبر، والخرز، وبخطط بالقلم وبقطع بالمسطرة، حسب يعني، بعمل شباك، بقيس طوله، وليكن ٤ سم، والباب ٦ سم، والبيت كله على ارتفاع ٤٠ سم، واعمل أرضية حولين البيت (جنيئة) مساحتها ٦٠ طول و ١٠٠ سم عرض، وهكذا. وبيدأ ألزق كل المتقطع بمسدس الشمع، يستغرق الأمر أسابيع، واهديه للزوجة والأولاد، شيء يصبرهم على ما أخرج لهم بالسلامة».

من خلال تجربتها في المشاركة في تصميم معمار السجون المصرية، وصفت المهندسة عادة عمرو بنيوية السجن المصري بالبنوية التي تُحطّم السجين نفسيًا وجسديًا، موضحة عدم مراعاة مساحة جيدة للسجون المصرية تتوافق مع عدد النزلاء الماكثين في السجن. وتصف أيضًا أن معمارَ السجون لا يُساعد على إصلاح وتهذيب السجين، بل على العكس هي تساعد على تدميره وتطويره إجراميًا.^(٣٢)

يكمل مسعد: «البيت له رمزية ثانية في نفوسنا، إحنا زهقنا وتعبنا نفسيًا من عمران السجن، الحديد، والأبواب السوداء، والنوم على الأرض، والأكياس، وضيق المعيشة، والحمامات الرديئة، لذلك إحنا بنصمم البيوت علشان تفكرنا بحياتنا مرة ثانية، الزرع، البلكونة، الأبواب الخشبية، الكراسي البلاستيك، المساحة الواسعة للنوم، بانو الحمام، أهو أي شيء من رائحة الحياة الملكية».

(٣٢) مصدر سابق، «عمارة السجون ما بين آلة الإصلاح ومصنع الانحراف»، بسمه عبد العزيز، موقع «Uraiqat Architects».

أباجورة - ضوء على شكل قلب - تصميم مُسعد

يسرد مُسعد حكايةً التصميمات داخل السجن، فيقول إنَّها «ليست بيوتًا فقط، بل تُصمَّم أيضًا البراويز التي تُزيَّن بالورود والقلوب، وتُصمَّم الورود نفسها بواسطة أوراق المناديل، وغير ذلك، وكل ذلك بواسطة الكرتون والفيبر والشمع والأطباق البلاستيكية وما يتوفر للسجين من أدواتٍ بالداخل».

حول هذا، يحكي السجينُ الكاتب النمساوي فيكتور فرانكل في كتابه **الإنسان يبحث عن المعنى** Man's Search for Meaning، عن كيفية خروجه من الضغط النفسي في مواجهة مشكلاته الصغيرة خلال وجوده في معسكر الاعتقال النازي،^(٣٣) حيث إنّه كان يُجبر عقله على التفكير في موضوع آخر، حيث كان يتخيل نفسه واقفًا على منصةٍ في إحدى المحاضرات، وأمامه حشدٌ من الناس، يستمعون إليه بانتباه، بينما هو يُلقي محاضرةً عن سيكولوجية معسكرات الاعتقال. رأى فرانكل في هذا التصور هروبًا جيدًا من المشكلات التي تواجهه في يومه، حيث التطلع للمستقبل الباهر. هذا فضلًا عن فقدان القيمة الإنسانية للسجين، وكما يقول فرانكل «تُعاني الأنا عند الشخص في النهاية من فقدان القِيم، وإذا لم يُكافح الإنسان في معسكر الاعتقال ضد ذلك حتى آخر جهدٍ لديه حتى يُنقذ احترامه لنفسه، فإنه يفقد الشعور كونه فردًا، وكائنًا له عقل، وله حرية داخلية وله قيمة شخصية».^(٣٤)

كان كلُّ من الشعر والكتابة والغناء والنحت والرسم والتصميم، ليس فقط نابغًا من اكتشاف الذات، وقتل الوقت، وتقديم الهدايا، بل هو هروبٌ كامل من الحياة السيئة إلى الحياة الجميلة وهروب من الظلم إلى العدل، ومن الأسر إلى الحرية، ومن وَجَه السجن إلى ورود العائلة، ومن العمران الضيق إلى سعة الحياة.

(٣٣) فيكتور فرانكل، **الإنسان يبحث عن المعنى**، ترجمة طلعت منصور، دار القلم، الكويت،

ط. ٢، ٢٠١٢، ص. ١٠٣.

(٣٤) مصدر سابق، فيكتور فرانكل، **الإنسان يبحث عن المعنى**، ص. ٧٦.

الجَوَابَات السَّجِينِيَّة: فِي إِمْكَانِيَّة تَأْرِيخِ الْمَشَاعِرِ

أدبُ السَّجُونِ وأدبُ الرِّسَائِلِ، هُمَا النُّوعَانِ الشَّهِيرَانِ، لَكِنَّ الْجَوَابَاتِ الْمُرْسَلَةَ مِنْ وَإِلَى السَّجِينِ، هِيَ أَدَبُ رِسَائِلِ السَّجُونِ، لَيْسَ شَرْطًا أَنْ نَعْنِي بِكَلِمَةِ «أَدَبٍ» أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْجَوَابَاتِ خَارِجَةً بِمَعَايِيرِ أَدْبِيَّةٍ، مِنْ حَيْثُ الذُّوقُ وَالتَّعْبِيرُ الْجَمَالِيُّ، وَحَتَّى التَّدْقِيقُ الْإِمْلَائِيُّ وَاللُّغَوِيُّ الْفَنِيُّ. هَذِهِ الرِّسَائِلُ الْفَنِيَّةُ، مَا يَزِيدُهَا جَمَالًا، شَاعِرِيَّتَهَا وَأَحَاسِيسَهَا وَقِيمَتَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْسَلِ وَالْمُرْسَلِ إِلَيْهِ، إِذْ هِيَ الْأَدَاةُ الْوَحِيدَةُ الْمُتَبَقِّيَّةُ لِلْسَّجِينِ وَمُرَاسَلِهِ، الَّتِي تُحَرِّرُهُ مِنْ عَالَمِهِ الْمَنْعَزَلِ بِالْأَسْوَارِ، وَتُخْرِجُ بِهِ إِلَى الْأَشْيَاءِ وَالْأَجْسَادِ الَّتِي يُرِيدُ مَلَامَسَتَهَا وَالتَّلَاقِيَّ بِهَا. مَنْ يُرَاسِلُ السَّجِينِ، وَعَمَا يُحَدِّثُهُ، وَكَيْفَ تُمَثِّلُ جَوَابَاتُ السَّجِينِ آخِرَ حَيَاةٍ بِالنِّسْبَةِ لَهُ. وَهَلْ يَجِبُ أَنْ نَفَكِّرَ أَنْ نُؤْرَخَ الْكَمَّ الْمُتَبَادِلَ مِنَ الْمَشَاعِرِ، كَيْ يَكُونَ لَدِينَا أَرْشِيفُ مَشَاعِرِي، يَحْوِي دَلِيلًا مَا، تَارِيخِيًّا أَوْ سِيَاسِيًّا أَوْ جُغْرَافِيًّا لِهَذِهِ الْفَتْرَةِ الزَّمْنِيَّةِ، أَيَّ مَا بَعْدَ ٢٠١٣، أَوْ حَتَّى فِي أَيِّ مِنَ الْمَرَاكِلِ سِوَا السَّابِقَةِ، الْحَاضِرَةِ أَوْ الْمُسْتَقْبَلِيَّةِ.

عَلَى مَرِّ الزَّمَنِ، لَا تَخْلُو زَنَايِزُ مِصْرَ وَالْعَالَمِ كُلِّهِ مِنَ السَّجْنَاءِ بِكَافَةِ تَنْوَعَاتِهِمْ وَاخْتِلَافَاتِهِمْ الْمَادِيَّةِ، التَّعْلِيمِيَّةِ وَالْاجْتِمَاعِيَّةِ. أُرْسِلَ مِنْ دَاخِلِ تِلْكَ الزَّنَايِزِ إِلَى الْخَارِجِ وَالْعَكْسِ، عَدَدٌ لَا يُحْصَى مِنَ الْأَوْرَاقِ الْمَكْتُوبَةِ، الْمَمْلُوءَةِ بِفَيْضٍ لَا يُعَدُّ مِنَ الْمَشَاعِرِ وَالْأَحَاسِيسِ وَالْوَعُودِ وَالْحِكَايَاتِ وَالشُّكَاوَى وَالرِّضَا وَالصَّبْرَ وَالشُّجَاعَةَ وَالْيَأْسَ. كُلُّ وَرْقَةٍ مَهْمَا تَنَوَّعَ مَحْتَوَاهَا تَمْتَلِكُ خُصُوصِيَّةً لَدَى كَاتِبِهَا وَقَارِئِهَا، لَا وَرْقَةٍ فَوْقَ وَرْقَةٍ، وَلَا قَلَمٌ أَفْضَلَ مِنْ قَلَمٍ. تَخْتَلِفُ تِلْكَ الْمَرَاكِلُ عَنْ غَيْرِهَا مِنَ الْمَرَاكِلِ الَّتِي تَمَّتْ وَنُقِلَتْ تَحْتَ أَدَبِ الرِّسَائِلِ،

بالرغم من أنها تُرسل إلى الأصدقاء والأقارب والأحباء، لكونها رسائل سجنية، مُقيدة بالأسوار والجدران والقضبان.

يتواصل السجينُ مع معارفه وأصدقائه وأحبابه وأهله. يُحاول إنعاشَ ذاكرته التي يتم مَحوها من خلال السياسات الحياتية لدى السلطة العقابية، التي تُساعد بفضل الانعزال التام في مَحْوِ الذاكرة الخارجية، الحياة الإنسانية التي كان يَعيشها السجين قبل سجنه. ومن خلال رسائله، يبدأ في مقاومة هذا المَحْو، من خلال كتابة الذكريات الخاصة به مع أصدقائه، في اللعب والمذاكرة والفُسْح وأوقات الشدة والحكايات الكوميدية بينهم والذكريات وغير ذلك؛ بل ويشكرهم على عدم نسيانهم له ووقوفهم بجانبه أو بجانب أسرته في هذه المِحنة، أو يُعاتبهم إثر تقصير في حقِّ المودة التي كانت بينهم، أو يسأل عن شيء ما، أو غير ذلك.

أيضًا، يُحاول نقلَ الصورة التي يراها، والتي ما زال لا يُصدِّقها، ولا خَطَرَ في باله يومًا من الأيام أن يعيشها، عبر وصفه في الجوابات المُرسلة، شكّل الزنزانة، كيف يُخرجون فضلاتهم، كيف يقضي وقته، كيف يأكل ويشرب، إلى آخره من ممارساتٍ يومية؛ كما في مراسلات المناضلة العُمالية روزا لوكسمبورغ إلى صديقتها سونيا لبيكنخت في أثناء سجنها بين عامي ١٩١٤ و١٩١٨، حيث حاولت روزا تصوير حياتها الجديدة لسونيا، إذ تقول الأولى لصديقتها: «هذا ثالثُ عيدٍ ميلادٍ أقضيه في الحبس، ولكن أرجوكِ لا تفهميني بطريقةٍ مأساوية. أنا مُبتهجة وهادئة كعادتي. أستلقي في زنزانتني على فراشٍ قاس كالصخر، ويلفني سكون المقابر الطبيعي. يتراءى للمرء أنه داخل القبر فعلاً. من خلال نافذتي ينعكس ضوء المصباح الخارجي على السقف. وبين الفينة والأخرى أسمع من

بعيد قرعةً خافتة لقطارات عابرة، أو سعال الحارس الداني الذي يمشي بضع خطوات تحت نافذتي ليحرك ساقيه المُتبيستين. يتأوه الرمل تحت جزمته الثقيلة صادحًا بيأس الوجود والهجران في الليل القاتم. ها أنا مستلقية بمنتهى السكون والوحدة، ومتلفحة بسواد وشاحات العتمة والملل وفقدان الحرية والشتاء. ومع ذلك ينبض قلبي بعذوبةٍ غير مسبوقة أو مفهومة، كما لو أنني أتزده تحت أشعة الشمس المشرقة في حقل مزهر. أبتسم إلى الحياة من خلال العتمة، كما لو أنني مُطلعة على سرٍّ سحريٍّ يكذب كل الحزن والشر ويقلبهما صفاء وسعادة محضة^(٣٥). بالرغم من قسوة الزنانة، لكن روزا كانت تشعر بعذوبةٍ غير مفهومة. كذلك بعض السجناء والسجينات، يُحاولون أن تكون حياتهم الجديدة محل تصور لمن لم يعشها، يُحاولون أيضًا طمأننة من هم قلقون في الخارج عليهم، كنوعٍ من تخفيف الألم على الطرفين، الراسل والمُرسل إليه.

يُرأسل السجينُ أهله، الأم والأب والأخ والأخت، أو من تبقى له من عائلته ويُحب أن يتواصل معهم. يحكي لأمه عن حياته الجديدة، يُحاول إيقاف دموعها بأيِّ كلمة، الدموع التي لا تقف إلا بانتهاء الأسر، يُحاول الاعتذار، عن أيِّ شيء، ليس عن كونه فعل شيئًا ما تسبب في سجنه، بل الاعتذار بشكلٍ عام، عن هذا الوجود الذي منح أمه المشقة. هناك كلماتٌ أيضًا تُنبه الأبَ بالأحزن، تُشكره على تحمله محتويات وتكاليف الزيارة من ملابسٍ وطعام، أي كلماتٍ تساعد في فرد ظهره من الانحناء أثناء انتظار جلسات المحاكمة. أو تكون بمثابة

(٣٥) «يوكه هيرمسين، روزا لوكسمبورغ وحنة أرنت بين المد والجزر»، ترجمة رحاب منى شاكر، مجلة الجمهورية، نشر في ١٩ تمّوز (يوليو) ٢٠١٩.

مظلةٍ من نار الشمس الحارقة لأخٍ أو أختٍ في انتظار طابور تسجيل الزيارة. غير الذكريات الجميلة، والتمني مستقبلاً بأنه ستجمعهم ذكرياتٍ أخرى، فانتهاه الأسر مهما طال سيأتي.

حاول المفكرُ الإيطالي أنطونيو غرامشي، من خلال رسائله إلى أمه جوسبينا مارشياس وأبيه فرانثيسكو غرامشي وزوجته يولكا ششوشت، طمأنتهم بشأن معيشتهم داخل السجن بين عامي ١٩٢٤ و ١٩٣٧. يقول في إحدى رسائله: «أمي الحبيبة. فكرتُ فيك كثيراً هذه الأيام. فكرتُ في الحزن الجديد الذي سببته لك، وأنتِ في مثل هذا العمر وبعد كل الأحزان التي عشتيها. يجب أن تكوني قويةً مثلي، رغم كل شيء، فلتسامحيني بحنان حبك الهائل وطيبتك. عندما سأدرك قوتك وجلدك في الأوجاع ستصبح لدي ذريعة لقوة زائدة، فكَرِّي في هذا، عندما تكتبين لي على العنوان الذي سأرسله لك، طمئنيني عنك».^(٣٦)

كما أن رسائل بيجوفيتش إلى ابنته، المُلحقة في كتابه هروبي إلى الحرية الذي كتبه بفترة سجنه بين عامي ١٩٨٣ و ١٩٨٨، أوصتها بالانتباه إلى أهمية تربية الأبناء، وفضفض لها عن معنى وقيمة الحرية والحب، حيث كتب لها «لكن عليكِ دائماً أن تبدأي بالحب، يبدو أن الحب يحل كل الألغاز التي تعجز عنها كل العقول في العالم».^(٣٧) وثمة رسائل أخرى كتبها السياسيُّ الهندي جواهر لال

(٣٦) أنطونيو غرامشي، رسائل السجن، الجزء الأول، ترجمة سعيد بوكرامي، طوى للثقافة والنشر والإعلام، لندن، ٢٠١٤، ص. ٢٣.

(٣٧) على عزت بيجوفيتش، هروبي إلى الحرية، ترجمة إسماعيل أبو البندورة، دار الفكر، دمشق، ٢٠٠٢، أوراق السجن، ص. ١٥.

نهرو إلى ابنته أنديرا، حين كان قابلاً في سجنه في عشرينيات القرن الماضي.

أيضاً هناك كلمات الأحيّة، هنا تتداخل جميع المشاعر: الامتنان، الصبر، الرضا، المثابرة، التحدي، والتمني. عامّاً بعد عام يغلب الصبر التمني، ويصارع الحب ببقائه ضعف مرور الزمن. تقول إنها تنتظر ويُجوابها من صميم قلبه ألا تنتظر. نسمع كثيراً عن أخبار الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، الذين يخرجون من السجن بعد سنوات طويلة، ويجدوا حبيباتهن وأحبابهم في انتظارهم، ليكمن في هذا الانتظار أسمى وأصدق معاني الوفاء في الحب.

عن الحب، دون الكاتب المصري مصطفى طيبة مئة رسالةٍ لحبيبتة، في أثناء سجنه بين عامي ١٩٥٢ إلى ١٩٦٤، نُشرت في كتابه أو سيرته السجينية المَعنونة بـ رسائل سجين سياسي إلى حبيبتة، حيث راسل حبيبتة، وصور لها حياته، مشاعره وأفكاره طيلة فترة سجنه، مدى عزله عن العالم الخارجي، إذ يقول: «حبيبتتي، شهرٌ كامل منذ أن جئنا إلى ليمان أبو زعبل، ونحن لا نعرف شيئاً عما يجري خارج الأسوار، وليس لنا أي صلة بالمساجين. السجن هو وصلتنا الوحيدة بالعالم الخارجي، وعبثاً راحت كل محاولاتنا مع سجان الصباح أو سجان المساء، الذين لم يتغيرا أبداً، فكلاهما صامت، لا يتكلما خوفاً من المأمور».^(٣٨) كذلك فإن الكاتب والصحافي المصري، مصطفى أمين، لم تمنعه ويلاتُ العذاب والسجن في عهد عبد الناصر من مراسلة حبيبتة والفضضة والبوح معها، بكل ما يراه

(٣٨) مصطفى طيبة، رسائل سجين سياسي إلى حبيبتة، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٧٨، الجزء الأول، الرسالة رقم ١٢، ص. ٦٢.

ويريد إرساله لها، وقد نشرها بعد خروجه في كتابٍ عَنونه بـ سنة
أولى سجن والذي صدر عام ١٩٧٤.^(٣٩)

بعد الانتهاء من قراءة هذه الجوابات المُرسلة من الأطراف
المتعددة، لا تذهب هذه المشاعر هباءً، بل تُحفظ، يحتفظ بها
المُحرَّر في مكانٍ ما، ويُحاول السجين بدوره إخراج الجوابات
المُرسلة له كي تُحفظ هي الأخرى؛ كي يُكون بذلك أرشيفًا من
الذاكرة المشاعرية، يكون شاهدًا على قصة هؤلاء الأشخاص، الأسرى
والسجناء ومُراسليهم. قصة تُسجَّل، بل وتؤرخ حتى ولو على
المستوى الشخصي والروائي بين العائلة، حيث في زمنٍ آخر
يمسك الحفيد أوراقًا باهتة، ويُعرِّفها بأنها أوراق عمرها ١٠٠ سنة،
كتبها بواسطة جده الأكبر عندما كان سجينًا.

ربما لم نذكر جوابات السجناء الأساسيين، هذا ليس تقليلًا منهم
على الإطلاق، بل لأن السجناء لم يُوثِّقوا حد بحثنا أي رسائل
لهم، هذا يرجع إلى أسبابٍ كثيرة، منها عدم استمرارهم في
الكتابة والمراسلة بينهم وبين ذويهم، لأسباب منها عدم امتلاك
ثقافة مشاعرية لتأريخ الرسائل، على عكس السجين السياسي،
الذي يُحب ويفتخر بتأريخ سجنه وتضحيته من أجل الوطن.
كذلك حتى لو كتب السجين الأساسي جوابات، على الأغلب، بعد
خروجه لا يحتفظ بها، لأنه ينظر إلى أيام سجنه، بأنها أيام عقاب

(٣٩) صحفي وكاتب مصري، من مواليد القاهرة ٢١ شباط (فبراير) ١٩١٤، ويُعد من أهم
الصحفيين المصريين، وقد أصدرَ العديد من المؤلفات الأدبية والصحفية، كما سجل تجربته
القاسية في المعتقل السياسي في تسعة كتب وروايات، هي: سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة
وخامسة سجن. للمزيد انظر: مصطفى أمين، سنة أولى سجن، دار أخبار اليوم، القاهرة، ١٩٩١،
(الطبعة الأولى صدرت عام ١٩٧٤ عن المكتب المصري الحديث).

وأيام تحمل وصمة عار له ولأهله، ولا يُحب الاحتفاظ بها وحكيها
لمن لا يعرفها.

على صعيدٍ آخر، وهو صعيدٍ ممتاز بالنسبة لفقهِ تأريخِ المشاعر
ودلالاتها السياسية والتاريخية، نجد **جوابات الأسطى حراجي القط**
وزوجته **فاطمة أحمد عبد الغفار**، التي ألفها الشاعر المصري
الراحل عبد الرحمن الأبنودي،^(٤٠) ونشرها لأول مرة عام ١٩٦٩، وهي
عبارة عن مراسلاتٍ متبادلة بين حراجي، العامل الفلاح الذي انتقل
إلى أسوان للعمل مع عشرات الآلاف في بناء السد العالي، تاركًا
زوجته التي تَسكن في جبلاية الفار، القرية الصغيرة القاطنة في
مدينة السويس. وهو يحكي لها وتحكي له عن الاشتياق للأرض،
البيت، الونس، وعن العمال، البناء، وسير العمل، لتكون تلك
الجوابات تأريخًا من الأبنودي لذكريات المُعاناة التي شَهدا عمال
بناء السد العالي وذووهم. إذ لا شك، في أن الجوابات السجينية،
تلك الأوراق الباهتة، يجب تدوينها بشكل مُستقلٍّ ومُنظم، من أجل
أن تخرج من ذاكرة المشاعر الفردية أو الثنائية وتتجسد في شكل
أرشيفٍ مشاعري لمرحلةٍ ما من تاريخ الإنسانية.

(٤٠) للاطلاع على الجوابات: عبد الرحمن الأبنودي، **جوابات حراجي القط**، أطلس للنشر،
ط ٦، القاهرة، ٢٠٠١. أو يمكن استماعها على يوتيوب أو ساوند كلاود، على قناة نوتة Nota.

الجسد اللا-مُنتمِي

على مرّ العقود الماضية التي نشأت فيها السجون، لا سيما السنوات الأخيرة التي توسعَ فيها الإنشاء والتأسيس، كما ذكرنا وصلَ عدد السجون التي أُسست وافتُتحت في مصر حتى نيسان (أبريل) من عام ٢٠٢١ إلى ٧٨ سجن، منهم ٣٥ بعد عام ٢٠١١ - وسط كل هذا التوسع السجني، يذوب السجينُ داخل الفضاء السجني، بعدما هُنِدَسَ من قِبَل سلطة الثاني على حياةٍ مَرئيةٍ بأنماطٍ وممارساتٍ جديدة، والتي تتميز في مَضمونها بالخضوع التام. هذا بالإضافة إلى مَحْو كينونة الإنسان/الجسد السجين، والعمل والوصول به إلى ذاتٍ جامدة مطوعة مُنحنية أسفل أوامر السلطة من خلال تقنياتها العقابية. هذا بالنسبة للسجين الجنائي والسياسي دون تفرقة، ما يترتب على ذلك صعود أفكار ونفسيات وممارساتٍ متداخلة ومُتمأسسة عند البعض، نحو «تية الانتماء إلى الوطن». الوطن هنا، ما يعني الأرض، وتداخلات اجتماعية وسُلطوية تحت معنى الوطن، مثل إنجازات الحكومة بالمشاريع القومية، وفوز أي مصري بأي إنجاز تعليمي، علمي، رياضي، فني، وغير ذلك. كذلك، تية الانتماء يعني، عدم الشعور بالسعادة ناحية أيِّ إنجازٍ له، أو الحزن في حالة الخُسران، وهذا ما يأتي ضمن دوافع عديدة، تتفق وتختلف هنا بين السجين السياسي والجنائي، ضمن عملية تفكيكٍ مُمنهجة أتت نتاج مَرئيات السجن.

بمرور الزمن، وبالنسبة للسجين الجنائي، والتي ترسخت صورته في مِخيال الشعب المصري، على أنه شخص يتمتع بالبلطجة والاستجبار على الآخر، وحش لا يراعي حُرّمات ولا خصوصيات ولا حقوق الآخرين،

يقتل، يغتصب، يسرق ويخون ويكذب، إلى آخره. بالإضافة إلى أنه دخل السجن، الفضاء الذي يخاف منه الناس، وينبذون مَنْ دخله من قبل، لأنه أصبح كما هو مُتعارف عليه في الاجتماعات المصرية (سوابق، رَدِّ سجون)، أي دخل منظومةً لا يدخلها سوى المُجرمين، أو على الأقل إن كان مظلومًا، احتكَّ أثناء وجوده في السجن، بهؤلاء المُجرمين. هذا المخيال، ساعدت في ترسيخه أدوات ثقافية كثيرة، مثل التعليم والفن بأنواعه السينمائية والدرامية والمسرحية، وهذا لما تُجسده في مُعظم شاشاتها من تجريدٍ كاملٍ للإنسانية وصورة السجين الجنائي بإظهاره كوحشٍ لا يعرف الإنسانية؛ كما ذكرنا حول الترميمات السينمائية للسجن والسجين؛ وغير ذلك من أدوات ثقافية تُساهم في ذات الغرض مثل لقاءات البرامج التلفزيونية والحوادث الإخبارية.^(٤١)

مخيال النبذ المجتمعي، بالتوازي مع تقنيات السلطة السجنية النابذة أيضًا لوجوده الإنساني، تجعله يسعى كلَّ السعي من أجل نشل ذاته من الاستبعاد الإنساني/الاجتماعي Human Exclusion،^(٤٢) الذي حلَّ به. ويعني الاستبعاد الاجتماعي كمصطلح، بوصف المؤرخة الفرنسية صوفي بسيس، أنه: «الحرمان من الموارد والحقوق، بالإضافة إلى مجموعةٍ من العوامل التي تحوّل دون

(٤١) ساعدت مُعظم الأعمال الفنية منذ بدئها بشكل كبير، في وجود هذا المخيال النابذ للسجناء، بل وانتشالهم من ذواتهم الإنسانية وتطويعهم ضمن فئات لأخلاقية يخاف ويتعد عنها المُجتمع، ما يستوجب على السلطة عزلها أو الخلاص منها.

(٤٢) هيلز جون، جوليان لوغرمان، دافيد بياشو، الاستبعاد الاجتماعي: محاولة للفهم، ترجمة وتقديم محمد الجوهرري، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة، الكويت، ص. ١٧٥. للمزيد عن المصطلح وأهم مُعرّفه، انظر: هدى أحمد الديب، محمود عبد العليم، الاستبعاد الاجتماعي ومخاطره على المجتمع، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.

مشاركة الفرد والجماعة في الأنشطة المُجتمعية، وعدم القدرة على التفاعل والانصهار في بوتقة المُجتمع الأُوحد الذي يسعُ الكل دون استثناء». من بعد ذلك، ينتهج السجين ممارساتٍ عدة من أجل الانتماء إلى شيء ما، تنتمي إليه السلطة والمجتمع أيضًا، لكي ينال الاعتراف بوجوده، فيما يُعرف بـ النضال من أجل الاعتراف The Struggle for Recognition^(٤٣) كما يُسمِّيهِ الاجتماعي الألماني أكسل هونيث.

لا يجد السجينُ أي شيء، ينتمي إليه ويُحقِّق له هذا الاعتراف سوى الوطن، هذا لأن أدواته المُمارساتية محدودة بسبب الفضاء السجني المُحاصر لها، فلا يتبقى له سوى التجمع أمام تلفاز أو راديو السجن، لتَشجيع الفريق الوطني لكرة القدم في بطولةٍ ما، أو يفرح من أجل إنجازٍ قومي أحدثته البلاد، مثل حفر أو توسيع قناة السويس، أو القيام بضربةٍ مهاجمة أو دفاعية على أو من عدوٍ ما، أو قرارٍ رئاسي يخص عامة المواطنين داخل الوطن. مع الوقت، قد يملُّ السجين من هذه الممارسات، إذا شعر أنه لا فائدة منها، وأنه قُدر له النبذ والاستبعاد وعدم نيل الاعتراف والمكانة لذاته وسط الذوات والكيانات الأخرى، وأن الفلحة العقابية التي يدور فيها لا مخرج منها سوى بخروجه من السجن. وربما ينعكس ذلك أو يكون مؤشرًا على بداية كُرْهه للوطن، بعدما كره ذاته المنبوذة، ما يجلب نهايةً التعاسة الدائمة، ويؤدي في بعض الحالات إلى الانتحار، فيما يُعرِّف الاجتماعي الفرنسي إميل

(٤٣) للمزيد حول المرئي واللامرئي، انظر: أكسل هونيث، الصراع من أجل الاعتراف: القواعد الأخلاقية للمآزم الاجتماعية، ترجمة جورج كتورة، المكتبة الشرقية، بيروت، ٢٠١٥.

دوركايم هذا الانتحار بـ «الانتحار القدرى» Fatalistic Suicide^(٤٤) الذي يُخلص الإنسان من حياته، بسبب عدم قدرته على تخفيف أدوات القمع التي وقعت عليه.

أما السجين السياسي، فإنه يتفق ويختلف، في عدة دوافع مع قرينه الجنائي، يتفق معه في أنه أُخضع إلى ممارسات السلطة من أجل تدجين السيطرة والإخضاع وهندسة الجسد ضمن حياة مَرئية، إذ إنَّ تحطيم الذات الإنسانية وتفكيك وبناء ذاتٍ أخرى قد حدث معه أيضًا. ويختلف في أسباب سجنه من الأساس، إذ قررت السلطة عزل السجين السياسي، لأنه تبنى فكرةً أو ممارسةً تُعارضها، لذلك قررت استثناءه من الحياة الاجتماعية وعزله في سجن، لاستكمال إدارة نظام الحكم دون مُعارضة فكرية أو حركية. هذه الفكرة، ربما تكون من الأساس قائمةً على حب الوطن، بل والسعي من أجل إصلاح مساره نظام الحكم الخاص بالدولة. فكرة أخلاقية، تتضمن مطالباتٍ إنسانية وحقوقية وسياسية مَشروعة وواجبة، الحق في الانتخاب، في حرية التعبير، في أن يعيش الإنسان بلا تعذيب وبلا فقر. هذه الأفكار، لا تتقبلها السلطة، وتتخذ من أدواتها القمعية طريقًا لمحو هذا الإصلاح والأفكار ومُتبنيه.

وسط هذا التخبط، يقف السجين السياسي بين جدلية الانتماء، يفصل بين الوطن ونظام الحكم أم يخلط بينهما. الوطن الذي أحبَّ أن يُصلحه وناضل من أجل ذلك، بل ودفع ضريبةً هذا النضال من حُريته وعمره، ودخل حياةً عقابية بسببه. أم يبدأ في كرهه،

(٤٤) إميل دوركايم، الانتحار، ترجمة حسن عودة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، ٢٠١١، ص. ١٧٠-٢٦٥-٣٠١.

بدافع أنه تسبب في مأساته الحياتية الواقعة عليه في حاضره. هذا الانقسام والتخبط، قد رآه الكثيرون بين السجناء السياسيين. على سبيل المثال، عند لعب الفريق الوطني في بطولة ما، خاصة بطولتي كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم، إذ ينقسم السياسيون إلى جبهتين: جبهة تُشجّع المنتخب على أصوات الراديو، وتتمنى له الفوز، وجبهة أخرى تتمنى له الخسارة. ويتواجد أيضًا، الكثيرون الذين لا يهتمون من الأساس لا بكرة القدم ولا بالتناج، وتقوم السجلات والنقاشات التي تصل إلى المُشاجرات والجدالات بينهم بسبب ذلك.

السياسيون الذين يُشجّعون ويتمنون الفوز للمنتخب، فَضّلوا الفصل بين الوطن ونظام الحكم، بل ويعتبرون الفوز إنجازًا وطنيًا خاصًا بلعبة رياضية، وينسب الفوز نهاية إلى مصر الوطن، مصر الاسم والمكان والزمان والوطن الذي تربوا فيه وانتموا إليه، ليست مصر السلطة. أما الآخرين، معهم يكون الأمر مختلفًا، وذلك بسبب بضعة دوافع فكرية، واقعية، ونفسية، مثل - بعض - السياسيين الإسلاميين، الذين تنتمي أفكارهم إلى أيديولوجيات دينية متداخلة ومتباينة، تقول إنَّ انتماءهم الأول للدين، ومن بعده يأتي الوطن أو لا يأتي. أيضًا في الواقع، استغلال النظام السياسي الحاكم أي فوز فني أو رياضي - وهذا يحدث بنسب متفاوتة في كل أنظمة العالم وليس مُقتصرا على مصر فقط - بل ونسبه لنفسه كإنجاز سياسي كما هو سائد مؤخرًا، يجعل من السجناء السياسيين غاضبين إثر ذلك، ولا يتمنون تحقيق هذا الإنجاز، لأنهم يحلمون بسقوط النظام الحاكم، فكيف يسقط وهو ينسب لنفسه أي إنجاز أيًا كان مجاله، وبذلك يُبرهن على نجاحه واستقراره أمام المجتمع والعالم. وقد برع

النظام السياسي في مصر في عمل ذلك، إذ إن مؤتمراته السياسية لا تخلو أبدًا من وجود النخبة الفنية والرياضية، بل وتُترجم سردياته السياسية والتاريخية للماضي، في شكل سينمائي ودرامي بواسطة النخبة الفنية، في تحولٍ دائمٍ ومستمر نحو ذواتٍ فنيةٍ سياسية، لكنها ذواتٍ مُطبعة للسلطة وسردياتها.^(٤٥)

أما على المستوى النفسي، فيشعر السجين حينها أن تضحيته ذهبت هباءً، أي أن الاجتماعات الخارجية عن عالم السجن لا تشعر بمُعاناته، بل ولا يُهمها أن تعرفَ عن هذه المعاناة، وجُل حياتها اختصرت على الاستهلاك والتسلُّع بعيدًا عن الأفكار والسياسة والإصلاح؛ إذ نحن نعيش الآن في عصر ما بعد السرديات الصلبة، حيث أصبحت مناداة القومية والإسلام السياسي واليسار والليبرالية، وكافة المشروعات الفكرية والحزبية في تفكيكٍ وخفوتٍ تام، من حيث الفكر والتنظيم والممارسة. هذا الانهيار، نظرًا له بعضُ الباحثين، بشأن مكانة السرديات الكبرى في عصر ما بعد الحداثة، حيث لا مكان لها عند الاجتماعي الفرنسي فرانسوا ليوتار، في كتابه **الوضع ما بعد الحداثي: تقرير عن المعرفة الصادر عام ١٩٧٩**،^(٤٦) وهو أول كتابٍ يصف عصر ما بعد الحداثة، الذي امتاز - حسب

(٤٥) دائمًا ما يحضر الفنانون المؤتمرات السياسية، خاصة ما يسمى بمؤتمرات الشباب، ولا يقتصر حضورهم على التفرج فقط، بل يشاركون بكلماتٍ وأغنيات افتتاحية، لإحياء العرس السياسي القائم. أيضًا بُنيت عدة أعمالٍ درامية وسينمائية تتحدث بسردية السلطة عن أحداثٍ في الماضي القريب، تُجسد نزاع السلطة مع فصيلٍ سياسي، هو منبؤ الآن من قبلها. ناهيك عن تصريحات الفنانين بشكلٍ دائمٍ نحو حث المصريين على مساندة السلطة، بل وشمهم وتحريضهم على أي أحدٍ يحاول معارضة النظام.

(٤٦) جان فرانسوا ليوتار، **الوضع ما بعد الحداثي: تقرير عن المعرفة**، ترجمة أحمد حسان، دار شرقيات، القاهرة، ١٩٩٤.

فرانسوا_ بسحب شرعية هذه السرديات الكبرى، بل وشكك فيها بما أنها انهارت، وصعدت مكانها سرديات أخرى أقل صلابة وأكثر تفكيكاً وسيولة، تتمثل في مشاعر وأفكار اللذة والاستهلاك، والتي تُنظَّم وتُدار عبر منظومة النيوليبرالية الضخمة في عالمنا اليوم.^(٤٧)

هذا التطنيش المجتمعي، يُكوّن نفسيةً بائسة لدى السجين، وربما في بعض الأحيان، تُكوّن نفسيةً حاقدة على هذه الاجتماعات، بل ونادمة على أنها ضحت من أجل إصلاح شيء ما، من أجل اجتماعات لا يُهماها هذه التضحية، ما يأخذه في مشواره نحو كُره الوطن، فضلاً عن نبذ اجتماعاته المتباينة. وأحياناً مع شدة الحياة البائسة التي يعيشها، تتجلى له أفكارٌ عداوية تجاه النظام والمجتمع، ربما تتبلور في أغلفة أفكارٍ دينية تكفيرية، أو ممارسات راديكالية، كما حدث مع الكثيرين، إثر تحولات، تُساعدنا استقطابات أفراد تنظيم الدول الإسلامية، وغيره من التنظيمات التي تنتهج العنف. ومن بعد ذلك، تُترجم هذه الأفكار إلى ممارساتٍ عقديّة أو حركية، وذلك يتجلى بعد خروج السجين إلى المجتمع مرةً أخرى. هذا أيضاً، ساعده ضعف الإخوان المسلمين في الحجج والمواجهات الفكرية والعقدية، في جدالهم المنهجي والفكري حول استقطاب وإقناع الشباب.^(٤٨)

(٤٧) أماني أبو رحمة، «نهاية السرديات الكبرى»، مدونة شخصية. للمزيد حول انهيار وتفكك السرديات، انظر: معن الطائي، السرديات المضادة: بحث في طبيعة التحولات الثقافية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، ٢٠١٤.

(٤٨) عبد الرحمن عياش، «تنظيم قوي وأيديولوجيا ضعيفة: مسارات الإخوان في السجون المصرية بعد ٣٠ يونيو»، مبادرة الإصلاح العربي، نشر في نيسان (أبريل) ٢٠١٩. للمزيد: Human Rights First، «Like a Fire in a Forest: ISIS Recruitment in Egypt's Prisons» February 25, 2019.

كذلك عند النظر إلى الفضاء الخارجي، نجد نموًّا في مشاعر كره الوطن لدى فئاتٍ كثيرةٍ منبوذة، أجسادٌ مهرولةٌ مَقهورة، مُعذبةٌ في الأرض *The Wretched of the Earth*، حد تعبير الفرنسي فرانس فانون،^(٤٩) بسبب فقرها، وعدم انتمائها إلى الطبقات العليا من السلطة وذويها، وعدم وجودها ضمن تَمظهرات النيوليبرالية، المَهووسة بالاستهلاك، في معماريات الحداثة، الفنادق، المولات، المدن الجديدة، الشواطئ، والقرى السياحية، وغير ذلك من الشكليات الواقعية التي تحدث، تاركَةً رويدًا رويدًا أثرًا كبيرًا لدى تلك الفئة غير القادرة على اللحاق بركب الاستهلاك المُتدفق عليهم، ما يسبب لهم عقدةً نقص. وتلك هي أولى خطوات الإخضاع التي يُلبسها هذا العنف الرمزي القائم على الأرواح المَنبوذة.^(٥٠) تلك الأجسادُ تفقد الثقة في كينونتها الأصولية من حيث الانتماءات الثقافية والاجتماعية، طالما تلك الأصولية لا تُلَوِّن الشكل الخارجي للجسد بمواصفاتٍ تناسب فضاءات الاستهلاك. الثقافة لا تُعطي جسدًا فقيرًا قبولًا واحترامًا في قاعة مناسباتٍ أو شاطئ خاص أو مول فخيم، وهذا ما يُسبب اكتئابًا نفسيًّا وجوديًّا. يُفرق الأكاديمي اللبناني مصطفى حجازي بينه وبين الاكتئاب الداخلي، اكتئاب داخلي المصدر *Endogene Depression* الناتج عن خللٍ نفسي مُعين، أما الوجودي فقد نتجَ عن هزيمةٍ نفسيةٍ بشأن سياسات الحياة نفسها التي نبذت واحتقرت وهمشت الأجساد الفقيرة، وهذا بالطبع لا يمنع تداخل الأعراض بشأن الاكتئابيين.^(٥١)

(٤٩) فرانس فانون، معذبو الأرض، ترجمة سامي الدروبي و جمال الأتاسي، مدارات للأبحاث والنشر، القاهرة، ٢٠١٤.

(٥٠) مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، المركز الثقافي العربي، ط٩، المغرب، ٢٠٠٥، ص. ٤٥.

(٥١) مرجع سابق، مصطفى حجازي، الإنسان المهودور، ص. ٢٨٦.

في تمظاهراتٍ رسمية كثيرة، تجلّى هذا النبذ. تمظاهرات ترعاها الدولة مثل المؤتمرات المنعقدة دائماً، أو استقبال وفودٍ دبلوماسية خارجية، حيث في تلك المناسبات وغيرها، تقوم السلطات بتَمْشيط الأجساد المنبوذة من الفئات الشعبية، ومحاولة مَحوها من الصورة، وكأنها لم تُخلَق من الأساس، هي وما يُحيط بها من عُمرانٍ وشوارع تنتمي إلى النبذ، فيتم الاستقبال والعقد والاحتفال في ساحاتٍ مُجهزةٍ بأجساد راقية غير منبوذة. وهذا نوعٌ سلطوي من النبذ للجسد المَقهور، فضلا عن النبذ الذي يتم للجسد السياسي/الفكري الذي تستثنيه السلطة من الحياة ويتم إخفاؤه أو عزله بعيداً عن العين بشكلٍ دائم.^(٥٢) وهذا ما يسبب أيضاً، كرهًا ونبذًا للوطن، من الأجساد المَقهورة - غير السجنية - بمفهوم الحرية المُجرّد، وهذا لأن النخبة السلطوية الحاكمة حصرته في تمظاهراتٍ بعينها لا يُمارسها إلا ذوي السلطة والمال فقط.

قد ذكرنا هنا الأجساد المنبوذة خارج المنظومة السجنية، من باب المقارنة والاشتباك والنظر إلى هؤلاء وهؤلاء بتمعنٍ أكثر، إذ هي مقارنة بئسة، بين الأجساد المنبوذة داخل الفضاء السجني والأجساد المنبوذة خارج هذا الفضاء. لكن هذه الأجساد تنبذها السلطة في الحالتين، السلطة السياسية في الخارج، والسجنية في الداخل؛ كذلك عند ذكر تَمْشيط الأجساد المنبوذة وإخفائها من قبل السلطة السياسية، عند الزيارات الدبلوماسية والمراسم الشعبية وغير ذلك. أيضاً، داخل المؤسسة السجنية، عند زيارات وفودٍ رسمية، حقوقية على الأغلب، هذه الأجساد لا تُخفى، من المُستحيل

(٥٢) راجع ص. ١٥ هامش ٨ حول حالة الاستثناء.

إخفاؤها، إذ وجودها هو سبب الزيارة من الأساس، لكن من المُمكن تلميعها، وإظهارها للوافدين على أفضل صورة، أجساد مُختلفة تَأْكُل وتلبس وتعيش جيِّدًا، ومن ثمَّ تُرْجِعُهَا السُّلْطَةُ مرَّةً أُخْرَى إلى ما تم هندستها عليه، أجساد متشابهة مُهرولة تَأْكُل بالقُطَّارة.

الجسد الأعزل

نسمعُ من حينٍ لآخرِ محاولاتِ هروبٍ، سواء كانت ناجحةً أو فاشلة لبضعة سجناء. هذه المحاولاتُ وإن كانت غير قانونية، إلا أنها تُمثلُ فلسفيًا نوعًا من المقاومة المُجرّمة بنظر القانون، لكنها مجرد اعتراضٍ ضمني على استكمال الحياة بتلك الطريقة. مقاومةٌ أخرى، وهي حقٌّ مشروع، تتمثل في الإضراب عن الطعام والشراب، أو الزيارة، وكثيرًا ما يستخدم السجناء السياسيون هذا الحق، حيث يُحاولون عن طريق الإضرابات بأنواعها، مقاومة السلطة، أو حثها على تحقيق مطالب لهم. ربما تتمثل في الضغط السياسي الخارجي، للإفراج عنهم، أو تحسين ظروف معيشتهم داخل السجن. وتختلف ردة فعل السلطة السجنية تجاههم حسب الظرف السياسي والأمني الراهن. وهنا نُحاول التعمق في المقاومة السجنية، ذاكرين نموذجًا سجينيًا مُقاومًا اسمه جورج جاكسون، سجنته سلطات الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي؛ ومن ثمّ نضع طرحًا تفكيكيًا تتخذه السلطة لمُجابهة أي مُقاومةٍ سجينية، عبر التعمق في أدوات وممارسات ومرئيات الفضاء السجني.

لم يضع التاريخ جورج جاكسون في مكانه الصحيح، كمُناضلٍ ثوري، قضى ١١ عامًا من عمره القصير في السجون الأمريكية، ظلّ خلالها يُدافع عن حقوق الأقليات والمضطهدين في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي كل بقعةٍ في الأرض يَطوُّها الاحتلال والأدوات الاستبدادية التي تليه - عن طريق خطته للإضراب، وحشده وتوحيده للسجناء، ومقالاته وتنظيراته وأفكاره الثورية. صُنِّف جورج جاكسون، المولود في ٢٣ سبتمبر (أيلول) عام ١٩٤١ في ولاية شيكاغو، في

بداية حياته ضمن اجتماعات البروليتاريا الرثة،^(٥٣) حيث كان يعيش حياةً بائسة، وسط مئات الآلاف غيره من البؤساء أصحاب البشرية السوداء المُحاصرين بحدود إمبرياليةٍ بيضاء، لم يكن مثقفًا ثوريًا ولا عاملاً في آلة إنتاج رأسمالية كبيرة.

دخل جاكسون السجن عندما ناهز الـ ١٨ عامًا، بتهمة سرقة ٧٠ دولارًا، ليُحكم عليه بالسجن لمدة عامٍ واحد، لكنه لم يخرج بعد انقضاء مدة سجنه. ثقّف جاكسون نفسه بنفسه، في السجن بدأ يتعرف على الكتب والكتّاب، على الأفكار والتنظيرات والممارسات والتنظيمات، على الدولة الأميركيّة. السجن أو المنظومة العقابية بمفهومها الأوسع، كمؤسساتٍ ضمن مؤسسات الدولة، منظومة تُعطي مثالًا واضحًا وصريحًا، لمعرفة كيف تُدار الدولة الحديثة.

كل يومٍ أمضاه جاكسون في السجن، اكتسب فيه ممارسةً جديدة، شعبية أكبر، فكرةً وكتابًا أعمق. انضمّ جاكسون إلى حركة الفهود السود Black Panthers، وهي حركة تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٦٦، بعد مقتل المناضل الأمريكي الأسود مالك الشباز (مالكوم إكس قبل اعتناقه الإسلام) من أجل الدفاع عن حقوق أصحاب البشرة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية.

(٥٣) البروليتاري الرث: هو الشخص الذي لا يملك أي دخل خاص به، كالراتب الشهري مثلاً، أو يحصل على مساعدةٍ اجتماعية من الدولة بأي شكل من الأشكال. وكما عرفها فلاديمير إيليتش لينين فإنها تشمل الفئات المنفصلة أو الخارجة عن طبقتها وفي تناقض مع المجتمع كالمعدمين والمجرمين. هذا وحصل مصطلح البروليتاريا الرثة على انتشار واسع في ظروف تطور الرأسمالية التي تُجدهم من مختلف الطبقات، حسب التعبير اللينيني. وهي تتميز بعدم قدرتها على التنظيم السياسي والصراع الطبقي ولكنها تميل إلى المغامرة من أجل الإستيلاء على السلطة بالتحالف مع فئات البرجوازية الصغيرة. يُنسب المصطلح إلى كلّ من كارل ماركس وفريدريك إنجلز. للمزيد انظر كتابهما: الأيديولوجية الألمانية، دار الفارابي، لبنان، ٢٠١٥.

ارتبطت نضالاتُ الحركة أيضًا بالدفاع والتضامن مع قضايا الأقليات المضطهدين والقابعين تحت احتلال النار والحديد من إمبريالياتٍ أخرى حول العالم من أقصاه إلى أدناه. اكتسب جورج ثقافةً واسعة، معرفةً جَمَّة حول التاريخ والحرب والاستبداد والممارسات الثورية، هذا بفضل عشرات الكتب المُهربة إليه التي عثروا عليها في زنزانته، تلك الكتب احتوت أفكارَ ماركس وتروتسكي وماو، وغيرهم من مُنظري ومُمارسي الثورة والتحرر. كذلك، وجدوا قصيدةً «عدو الشمس» للشاعر والمناضل الفلسطيني سميح القاسم.

نظّر جاكسون حول الإمبريالية، وصفّها بالوحش الذي يقف أمام كل المُضطهدين في الأرض، ويجب التخلص منه. الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً على هذا الوحش، المُساعد والداعم الأول للاحتلال الصهيوني لأرض وشعب فلسطين. ارتبط جورج وحركة الفهود السود بالقضية الفلسطينية، حيث سمحت المجلة الصادرة عن الحركة لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية بالكتابة في الدورية الصادرة عنها، لكي يُحدّثوا العالم عن قضيتهم عبر عشرات آلاف النسخ الموزعة حول العالم، فضلاً عن إصدار بياناتٍ للحركة، كما في بيان عام ١٩٧٠، والذي شددوا فيه على دعمهم للشعب الفلسطيني لتحرير أرضه كاملةً من العدوان والاحتلال الصهيوني.

ترجمَ جاكسون الأفكار والنظريات التي جُمعت في عقله إلى عشرات المقالات التي كان يكتبها ويهرّبها للخارج لتُنشر في الدوريات الصادرة عن الحركة، وبسببها تم تحشيد عشرات الآلاف من المُهمّشين السود في الولايات المتحدة حول الحركة، ليزيد زخمها وقوتها في مُطالبتها بحقوقها كاملةً كمواطنين لا حيوانات

أو درجاتٍ أقل من البشرية البيضاء. كما نُشِرَ لجاكسون فيما بعد كتابين، رسائل السجن The Prison Letter، ودم في عيني Blood in my Eye^(٥٤).

أحدثت رسائل وأفكار وممارسات جاكسون، قلقًا لدى الإدارة البيضاء من حدوث تمرد واشتعال غضب ملايين من أصحاب البشرة السوداء تجاه سياساتهم، إذ يقول جاكسون في إحدى رسائله بشأن عدم احتقار أو استبعاد البروليتاريا الرثة، بل والعمل على ضمهم واحتوائهم ضمن الصفوف الثورية المنظمة: «في وقتٍ مُبكرٍ من تاريخ التصنيع، صاغ العمالُ شعارَ الحق في العمل. لا تزال حشودٌ من السود في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى يومنا هذا، محرومةً من هذا الحقِّ الأساسي. هم يعيشون كعمالٍ عرضيين، وآخر من يُوظَّفون وأول من يُفصلون. لا يجوز لنا أن نستبعد الخطَّ الفاصل بين العاطلين عن العمل واللومببروليتريين من أجل تنظيمهم بين الصفوف الثورية».

لم يغفل جاكسون، ما بين دمج وشبك نضال السود في كلِّ دولة تُمارس فصلًا عنصريًا وبين نضال شعوب العالم الثالث، حين تحدث في كتابه دم في عيني Blood in my Eye عن إمكانيتهما الاثنتين في محاربة عدوٍّ واحد، متمثل في السادة الرأسماليين الذين يُديرون أنماط الإنتاج وسياسات الدول والحروب والاحتلال والأسر والتعذيب والقتل، من أجل مصالحهم على حساب الأغلبية

George Jackson and Jean Genet (Introduction), «Soledad Brother: The Prison Letters of George Jackson», Lawrence Hill Books, 1994; George Jackson, «Blood in My Eye», Black Classic Press, 1996. (٥٤)

الفقيرة من الشعوب الفقيرة والمُضطهدة. أيضًا، حاولَ التطرق إلى تفكيك ممارسات الاستبداد بحقِّ السجناء داخل السجون الأمريكية، المؤسسات العقابية في الدول الحديثة التي تستخدم ممارساتها المهينة والمُنتهكة لحقوق السجناء، بل وتُعيد إنتاج وهندسة أجساد سجنائها لتُحوّلهم إلى أرقامٍ بلا اسم أو ذات أو كينونةٍ لها حقوقها واحتياجاتها.

لم يكن جاكسون مُنظرًا أو مُمارسًا لأفكارٍ إصلاحية، كان مؤمنًا بالعنف المشروع والحرب تجاه الإمبريالية على أنهما فعلٌ أساسيٌّ للتحرير، ليس لهم فقط، بل لكلِّ البشر بتباين ألوانهم وأعراقهم، الفاقدين لكرامتهم وحرّيتهم وحقوقهم في كلِّ العالم، في كل مكانٍ وفي كل وقتٍ، مُتخذًا ومُقلدًا للنفساني والاجتماعي الفرنسي فرانز فانون (١٩٥٢-١٩٦١)، حول النظرية والممارسة بشأن العنف وإمكانيات المقاومة لدى الشعوب ضد المُستعمر، لما رآه الثاني بعينه وعاشه من ممارسات الفرنسيين المُحتلين بحق شعب الجزائر وأرضها.^(٥٥)

في شباط (فبراير) من عام ١٩٧٠، نظّمَ سجناءُ سجن سان كوينتين احتجاجاتٍ سلمية للمطالبة بتحسين ظروف الاحتجاز، وتحسين ظروف المعيشة، والحد من العمل الإلزامي والمعاملة المهينة المعتمدة على الضرب والتعذيب والتأديب. انتقلت بعد ذلك تلك الاحتجاجات إلى سجونٍ أمريكيةٍ أُخرى، لتبدأ الإدارات الأمنية القابعة داخل السجون وخارجها في قمع تلك الاحتجاجات ومحاولة

(٥٥) فرانس فانون، معذبو الأرض، ترجمة سامي الدروبي وجمال الأتاسي، مدارات للأبحاث والنشر، القاهرة، ٢٠١٤.

إخماد نيران غضبها، ورجوع السجناء مرةً أخرى إلى حظائر الطاعة والخضوع. عطفاً على طريقة إدارة المؤسسات العقابية لمعيشة سجنائها، إذ هي تُدرك استحالة حدوث حالة مقاومةٍ جماعية من قبل السجناء ضد نمط إدراتهم، لذلك أحدثَ جورج نجاحًا كبيرًا من خلال تنظيمه لحالة مقاومةٍ جماعية داخل السجن، بل وعمل على توحيد السجناء ومعرفة حقوقهم، بدلاً من استقواء بعضهم على بعض، وتسليط القوي على الضعيف الذي يتم غالبًا تحت عين إدارة السجن.^(٥٦)

تخلصت إدارة سجن سان كوينتين من زعيم الاحتجاجات بالداخل ومُشعلها بالخارج، عن طريق تليفق تهمة له ولرفيقه، وهما فلييتا درمغو وجون كلتشيت وهي قتل حارسٍ داخل السجن، وتم الحكم عليهما بالموت، وبالفعل نفذت السلطة حكمها عن طريق تصفيتهم جسدياً ضرباً بالرصاص، في آب (أغسطس) عام ١٩٧١. تواجدت كواليس وقصص متباينة حول مقتل جاكسون، منها أنه قُتِلَ أثناء اشتباكات بينه برفقة سجناء آخرين، وبين ضباط وحراس السجن، وذلك أثناء مُحاولتهم الهرب واختطاف رجال سُلطة. مع اختلاف هذه الروايات حول مقتل جاكسون،^(٥٧) إلا أن محلَّ اهتمامنا، هي تجربته السجنية وأفكاره حول تفكيك منهجيات السجن المرئية التي تُدير السجناء.

Joy James, George Jackson: Dragon Philosopher and Revolutionary Abolitionist, (٥٦) *Black Perspectives*, August 21, 2018

Wallace Turner, Two Desperate Hours: How George Jackson Died, (٥٧) *The New York Times*, September 3, 1971

فيما يخصُّ هروب السجناء في مصر دعنا نلقي النظر حول إمكانية مُطالبة السجناء بحقوقهم الذي كفلها لهم الدستور، من حقِّ آدمي في المعيشة ونيلا درجاتهم الإنسانية في الحياة، بما يخص الكرامة النفسية والجسدية. لكن ما يحدث هو العكس تمامًا، وتعرف السلطة جيدًا، مدى ما تفعله في السجن، لذلك هي أيضًا بأدواتها تُحرِّم أي فكرة، وإن كانت سلمية تخص رفض هذه الحياة. أدوات السلطة كثيرة، منها المراقبة الدائمة في فعل التخطيط لفكرة المقاومة، إذ السلطة وعبر أدواتها، نوبتجي الزنانية مثالا، يُبلِّغ عن أيِّ سجينٍ يتحدث عن فكرة الهروب/الاضطراب/الانتحار، إذ هنا الثالثة تُعد مقاومة، فإنَّ فناء الجسد يحرم السلطة من سُلويتها. كذلك الإضراب أو فعل الهروب «المُجرِّم قانونيًا»، وفي حالة معرفة السلطة بشأن أي تخطيط أو أفكار لدى السجناء، تأخذ تدابيرها الاحتياطية، من خلال خطوات عقابية، تُفكِّك من خلالها ما ينوي هؤلاء السجناء فعله، مثل معاقبة المتورطين، بالضرب، ومن ثم تفكيك الزنانية، إذ يُبعد كل سجين عن الآخر، وينقلون إلى عنابر أخرى، ولا يروا بعضهم أبدًا طيلة مدة سجنهم، كذلك تُسلِّط عليهم آذان وأيدي السجناء الآخرين، ومن ثمَّ يعيشون حياةً جحيمية، تكون عبرةً لِمَن ينوي التفكير فيما فكروا.

هذا بجانب تفتيش السلطة المُستمر لزناتين السجناء، وتجريدهم من الأشياء التي من المُمكن أن تساعد السجنين في إعادة بناء ذاته، مرايا الوجوه، الأوراق والأقلام، يُفتشونها كي يطلعوا على أفكارهم ومشاعرهم المكتوبة والمرسومة، أشياء ترفيهية، مثل أجهزة سماع الأغاني والراديو التي معهم، فضلًا عن سعي السجناء إلى تهريب تليفوناتٍ محمولة لتكون معهم داخل الزنانية، ومن

خلالها يستطيعون التواصل مع العالم الخارجي. التواصل هنا، لا ينحصر في فعل تواصل اجتماعي فقط، بل يمتد إلى استعادة نفسية، تكمن في تواصل السجين مع ذاته، التي مُحيت. السجين له الحق القانوني المَلفوظ في إجراء مكالمة هاتفية لذويه بالخارج إلا أن السلطة تُعطل هذا الإجراء ضمن منهجيات العزل الذاتي عن كل ما هو أمام أسوار الفضاء السجني.^(٥٨) ناهيك عن تحديق السلطة نحو جدران الزنزانة جيداً، يروا ما كُتب أو رُسم عليها، وبدورهم يمسخون ما استطاع السجناء كتابته عليه ويعاقبون من كتب، إذ تُمثّل الكتابة والرسم على جدران الزنزانة بالنسبة للسجين شيئاً ملهمًا ومهمًا بل ومقاومًا لمنهجيات إخضاع السلطة، بما أنه يكتب أفكاره، مَشاعره، اسمه، أسماء أحبائه، أغنيات وأشعارٍ وحكمٍ، كُلها تصنع ذاكرةً مَشاعرية، ربما تكون احتجاجية أو توثيقية للحظة وجوده في هذا المكان. إذ يرى سجناء كثيرون كتابات على جدران السجن، لم تمسحها السلطة، وتكون مكتوبة منذ عدة أعوام، وعليها إمضاء من صاحبها، هنا الكتابة الجدارانية السجنية نوعٌ مُصغر وأصيل من فن الجرافيتي والكاليجرافي، اللذين انتشرا بكثرة بعد ثورات الربيع العربي، في شتى ميادين المدن العربية، كفنٍّ ثوريٍّ مُقاومٍ يُوثّق الأحداث بوجهة نظر الثائرين لا السلطة وأدواتها.^(٥٩)

(٥٨) حلقات عن تشريعات السجون المصرية (٣)، الفصل السادس: الزيارة والمراسلة، المبادرة

المصرية للحقوق الشخصية، نشر في ٢٧ شباط (فبراير) ٢٠١٧.

(٥٩) بعد عام ٢٠١١، شهدت المدن العربية عدة احتجاجات وانتفاضات، استخدمت بعضها

الرسم على الجدران، كنوعٍ من المقاومة الاحتجاجية المُبدعة. لمزيد حول مقاومة الجرافيتي، انظر:

هاني نعيم، جرافيتي الانتفاضات: رحلة إلى كواليس لغة الشارع، الدار العربية للعلوم ناشرون،

بيروت، ٢٠١٣.

عند موت أي سجين، بفعل واقعة تعذيبٍ أو انتحار، كما ذكرنا، يُغلق على جميع السجناء ولا تُفتح الزنازين في هذا اليوم، خوفًا من غضب السجناء الآخرين بشأنه، ما يؤدي إلى هتافهم أو تكسيرهم لأيِّ محتوياتٍ موجودة، أو غير ذلك من إمكانات المقاومة. كذلك في الأيام العادية، لا يخرج جميع السجناء دفعة واحدة سواء في الزيارات أو عند أوقات التريض، بل يُقسَّمون إلى عدة دفعاتٍ يخرجون، ومن ثم يدخلون ويخرج آخرون؛ هذا لَمَنع تجمع عددٍ كبير من السجناء في وقت واحد، حتى وإن كان باب العنبر مُغلقًا. ناهيك عن أبوابٍ أخرى، لكن من باب الحرص على عدم وجود أجساد كثيرة وحرة في فضاء أكبر من الزنانة، تعرف السلطة أنه من الممكن حدوث أي إمكانات مُقاومة.

وممارسات أخرى داخل كواليس الفضاء السجني، من دخول الطعام، خروج الترحيلات من وإلى السجن، الذهاب إلى عيادة السجن - كُلها لا تدل إلا على المراقبة الدقيقة، وإحكام السيطرة على الظروف التي من الممكن أن تُهيئ فضاءً مُقاومة. بالإضافة إلى أنه، يتواجد بجانب بعض المؤسسات السجنية، معسكر لقوات أمنٍ، يتواجد به مئات أو آلاف من أجساد السلطة المُدربة، والتي من ضمن مهامها الحفاظ على استقرار السجن، وتدخلها في حالة حدوث أي شغبٍ أو اضطراب كبير، والذي لا يستطيع الرجال الأساسيين للسلطة فكه وإخماده - هنا تتدخل هذه القوات التي لديها كامل الاستعداد عبر الأدوات اللوجيستية والتكتيكية لإخماد ما تفعله الأجساد السجنية، الأجساد التي هي بالأساس أجساد

عُزِّل،^(٦٠) لا تملك أي شيء تدافع به عن نفسها أو تقاوم به، لأن السُّلطة جردتها من أيِّ أدوات، تُستخدم في الدفاع عن النفس أو المقاومة، أو حتى تشكيل الجسد وفقاً لرؤيتها، (صناعة الوشم)، أو قتل الجسد ذاته، كما ذكرنا في الانتحار. أجساد مَعزولة ذاتياً واجتماعياً وبالتالي سُلطوياً.

الفيلم الإسباني المنصة Platform والذي عُرضَ عام ٢٠١٩، جسّد كيفية إدارة السلطة للسجناء، من خلال «سجن مُتخيل».^(٦١) القصة هي، سجن كبير بشكلٍ طولي، يضم عدّة زنازين، كُلها فوق بعضها، في كلِّ زنزانة سجينان. الزنزانة رقم ١ هي الأعلى، وصولاً إلى أكثر من ٢٥٠ زنزانة مرصوصين إلى أسفل، وعند بداية كل شهرٍ ينتقل السجناء إلى زنازين مُختلفة، وتوزّع السلطةُ الطعام كل يوم مرةً واحدةً ولمدة دقائق، من خلال منصةٍ تنزل أمام الزنازين بالترتيب من أعلى إلى أسفل، لمدة دقائق بسيطة جداً، ومن ثمّ تنزل إلى الأخرى. لاحظ سَجِينان أن المنصةَ عندما تصل إلى الزنزانة رقم ٥٠، لا يتبقى منها أي أكل، ما يؤدي إلى موت السجناء القابعين في زنزانة ٥١ وما بعدها، بسبب الجوع، أو تقاتل السجناء بهدف أكل الجثث.

ومن هنا، جاءت الفكرة لهما، فكرة المقاومة، إذ قرراً أن ينزلا مع المنصة من زنازتهم رقم ٦، ويضربوا من يحاول الاقتراب منها،

(٦٠) استخدمت إلزا دورلن، ما سمته تصنيف الأجساد العزل كعنوان فصلها الأول ضمن كتابها فلسفة العنف. انظر: فلسفة العنف، ترجمة جلال بدلة، دار الساقى للطباعة والنشر، بيروت، ٢٠٢١، ص. ٧٤.

(٦١) Paul Tassi, «Netflix's The Platform Is A Brutal Capitalist Horror Film For Precisely This Moment», Forbes, March 23, 2020.

حتى يصلوا إلى الزنزانة رقم ٥٠ ومن ثمَّ يمنعوا السجناء من الأكل بكمياتٍ كبيرة، حتى يستطيعوا أن ينزلوا بالمنصة أكثر ويصلوا إلى الزنازين السفلية، ليُطعموا مَنْ فيها. وكلما نزلوا وواصلوا النزول، كلما تشاجروا مع مَنْ يُحاول الاقتراب من الأكل دون توفير لَمَن هم منتظرون بالأسفل، حتى أنهم قتلوا بعض السجناء، ليصلوا نهايةً إلى الزنزانة رقم ٢٥٠، ظَنُّاً منهم أنها الزنزانة الأخيرة، وينزلوا مِنْ على المنصة، فتتركهم المنصة وتنزل، وهم غارقون في دمائهم من المعارك التي خاضوها من أجل اعتراض سياسة السلطة، ونهايةً لم يحصلوا على أي شيء؛ إذ قررت السلطة منذ البداية أن أول ٥٠ زنزانة هي التي ستأكل، أما البقية فسيقتاتلون ويموتون جوعاً. كما أن السلطة عملت على أدقِّ التفاصيل التي بواسطتها تمنع أي مقاومةٍ لسياساتها، وأي تغييرٍ مَرجو، يجب أن يأتي إما من السلطة ذاتها، أو من سلطةٍ أخرى، والسلطة الأخرى في الواقع السجني، هي ليست سُلطة سجنية مُستقلة بذاتها، بل هي خاضعة للسلطة السياسية الخارجية، التي يمكنها التغيير.

فلسفة السيطرة لها امتدادٌ خارجي، شهدت عليه حوادث تاريخية. على سبيلِ مِثالٍ مُقَرَّب، خلال ثورة كانون الثاني (يناير) عام ٢٠١١، تحديداً يوم ٢٩ يناير، حيث فُتحت بعض السجون، إثر هذا، هرب الكثير من السجناء، ما عنى أن استقرار النظام السياسي في الخارج، وسيطرته على المُجتمع، قابله استقرار المؤسسة السجنية وسيطرتها على السجناء. وبما أن المُجتمع الخارجي كان مُشتعلا، وانسحبت قوات الأمن من أمام حشود الثوار في الميادين، بل وتركوا أماكنهم ومقراتهم الأمنية وخلعوا بذاتهم الميرية واختفوا من الفضاءات العامة، فقد صاحب هذا الاختفاء الشرطي وأحداث

الشغب المُشتعلة هياجٌ ثوري للسجناء. فتحت بعض السجون بالأمر المُباشر وخرج السجناء منها مأمورين وليسوا نائرين.

على الجانب المُعاكس، كان بعض السجناء في حالة ثورةٍ وهتافٍ دائم، يريدون الخروج من الفضاء السجني بما أن السلطة الأمنية الكلية انهارت. في سجن المنيا تحديداً، هرب الكثيرون، واختطف مَنْ تبقى من السجناء رجال تابعين لسلطة السجن، كاستراتيجيةٍ من أجل الضغط على السلطة كي تسمح لهم بالفرار، إلا أن الثانية اشتبكت معهم، ووقع قتلى من الطرفين، ولم يتمكن السجناء الباقون من الهرب.^(٦٢) كانت سُلطة مبارك الأمنية تُراهن على الفوضى، مَظنةً أنه تمظهر فرار وخروج السجناء «وحوش بلا أخلاق» *Monsters Without Moral*، سيَجعل النائرين في الشوارع تائهين خائفين، يترجون سُلطة مبارك أن لا ترحل من أجل عودة الاستقرار مرةً أخرى «أنا أو الفوضى»، عكس ما حدث، حمى الثوار بيوتهم ومناطقهم من أي هجومٍ مُحتمل فيما عُرف بـ«اللجان الشعبية» *Popular Committees*. كذلك الفارون من السجناء وقُدرُوا بـ ٢٦ ألف سجين، لم يُخربُوا ولم يقتلوا، ذهب البعض إلى أهله، والبعض الآخر للاختباء وآخرين قُبض عليه مرةً أخرى عبر القبضة الرقابية والأمنية التي فرضتها القوات المُسلحة المصرية.^(٦٣)

(٦٢) تجد شهادة المقدم عمرو الدردير عن ما حدث في سجن المنيا، «للتاريخ: مَنْ وراء

فتح السجون؟!»، البديل تي في، يوتيوب، نشر في ٣١ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٤.

(٦٣) «من أمر بفتح السجون؟ ناشطون يوثقون الحقيقة»، العربي الجديد، نشر في ٢

كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٤.

هذا يعكس ما ناقشناه سالفًا، حيال مِخيال الجماهير حول السجن، الجماهير التي هرولت لحماية بيوتها ومناطقها من السجناء «الوحوش» الذين هربوا من السجن، ليأكلوا الأرض وما عليها، والحقيقة أنه في يوم ٢٨ كانون الثاني (يناير)، أي قبل خروج السجناء، قد بدأت بالفعل عمليات تخريب وسرقة ونهبٍ للملكيات العامة (المتحف المصري) والخاصة (المولات والمحلات والشقق)، وهذا طبيعي ومنطقي في سياق ثورة قامت على الفساد النيوليبرالي، لأن الجماهير، خاصة الفقيرة، الرثة منهم، يرون أن هذه اللحظة، أي لحظة انهيار النيوليبرالية ومنظومتها الأمنية التي تحميها، هي لحظة الحق في أخذ حَقهم بالقوة والسرقة، هم يرون الحق في أن يكونوا سارقين طالما كانوا مَسروقين طيلة حياتهم. هذا بالطبع ليس تبريرًا للاعتداء على حقوق الآخرين، بل رصد نفسي جمعاني لهياجٍ ثوري، لا يخلو من الفوضوية والراديكالية.^(٦٤)

حتى إن كان المُجتمع الخارجي مُستقر، لكن تستطيع ممارسات مثل الاضطرابات، أعمال الشغب وغيرها، أن تُشعله، في حالة تَسرب الأخبار من الداخل السجني إلى الخارج المُجمعي، وربما تؤدي إلى مزيدٍ من الاشتعال، لا سيما إن كانت هذه الاضطرابات من السجناء السياسيين، الذين لهم امتداد شعبي أو تنظيمي أو إعلامي/حقوقى بالخارج، عندئذ هم يُمثّلون جسدًا متكاملًا

(٦٤) حول هذا، يُعلق الناشط والصحافي اليساري حسام الحملوي، في حوارهِ ببرنامج بودكاست ١١، المُذاع في ١ نيسان (أبريل) ٢٠٢١، منتقدًا بعض الأصوات الثورية التي تبرأت من أعمال العنف التي حدثت يوم ٢٨ كانون الثاني (يناير)، وإلصاق هذه الأعمال بـ «البلطجية» وأن الثوار لا دخل لهم في أعمال التخريب والحرق. وبالفعل، فالعنف الذي قاده الشباب، المُنتمي واللامنتمي، كان سببًا رئيسيًا في نجاح ثورة يناير ٢٠١١، فيوم ٢٨ كانون الثاني (يناير) المعروف بـ «جمعة الغضب» هو اليوم الثوري الحاسم.

ومقاومًا، جسد له شَقَّين: سَجِينِي وَآخِر حُرِّ، يُكَمِّلُ بَعْضُهُ بَعْضًا. هذا شاهدناه جليًّا، في إضرابات الأسرى الفلسطينيين داخل المنظومة السجنية الإسرائيلية، حيث تشتعل وتُكثَّفُ فعالية المقاومة لديهم، بالتوازي مع المقاومة الخارجية من أهل فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني.

الجسد المَنبُود

من المؤكد، أنَّ المؤسسةَ السجنيةَ باختلاف أنواعها، من حيث الشكل وأنماط الحياة والقانون واللائحة التي تُدار بها، تترك أثراً في نفس وجسد الإنسان الذي سُجن بداخلها، هذا الأثر يختلف باختلاف شكل وطريقة وزمن العقاب الذي تُعرض له. كما يختلف حسب طبائع وشخصيات كلِّ إنسانٍ لِمسته الحياة العقابية. يظهر هذا الأثر تبعاً، بعد أن يخرج السجينُ من السجن، ويبدأ تدريجياً في التعايش مع الاجتماع البشري والحياتيِّ الماديِّ من حوله. هذا التعايش لا يقتصر على الاجتماع البشري بوصفه مجتمعاً فقط، بل يشمل التعرُّصَ مرةً أخرى لأوجهِ السلطةِ المُتعدِّدة. لكن، في كلتا الحالتين يبدأ السجينُ النظرَ إلى المجتمع والسلطة بنظرةٍ مُختلفة على عدة أصعدة نفسية واجتماعية وسياسية. نُحاول هنا تفكيك هذه النظرة، الخاصة بالسجين السياسي في مصر، ومن ثمَّ النظر حول السجين غير السياسي، بوصفه ذاتاً سَجِينِيَّةً سواءً بسواء مع السياسي، تُفَعَّلُ عليها وتتفاعل، ضمن ممارساتٍ كثيرةٍ داخل وخارج السجن.

يُخرج السجينُ السياسي في مصر بعد فترة اعتقال، كلما طالت كلما أعطتْ للسَّجين مساحةً أعمقَ للتأمل بالحياة السَّجِينِيَّة، وتركتْ أثراً أكبرَ حول هذه المنظومة العِقَابِيَّة الحديثة التي تُدَجَّنُ الإنسانَ بالقهر، وتُعيد هندسته الإيمائية واللغوية والحياتية من جديد.^(٦٥) أوَّلُ مَنْ يُقَابِلُ السَّجِينِ المُحَرَّرَ مِنَ الاجْتِمَاعَاتِ البَشَرِيَّة،

(٦٥) الإيمائية، ولها أسماء ومصطلحات عدة، منها السيميولوجيا/Semiology، السيميوطيقا/Semiotics، السيميائيات/ السيميائية/ السيمياء، علم العلامات/ العلاماتية، وعلم الرموز، علم الإشارات/ الإشارتية، علم الأدلة/ الدلالية. هامش مذكور ص. ١٣.

الاجتماع المُصغَّر المُتمثَّل في أسرته، والتي من خلالها يبدأ في استعادة اسمه أو كُنيتِه، أي «دَلَعِه» الذي كان يَسْمَعُه قبل اعتقاله، وتبدأ حياته البَيْتِيَّة من جديد، من ذكرياتٍ مع أسرته، وحكاياتٍ ومُسامراتٍ مُتبادلة بين الجانبين في الكثير من الذكريات قبل اعتقاله، والكثير من الأحداث والملابسات التي حدثت أثناء هذا الاعتقال. كذلك السجين الأساسي مع أسرته، يبدأ في جُل هذه الاستعدادات، إلا أنه يختلف بعض الشيء، إذ ربما يكون حملًا ثقيلًا على أسرته أو عائلته الكبيرة، بما أنه الآن يُمثَّل لهم وصمة عار، وسط الاجتماعات الأخرى. السجين السياسي لا يجد أيَّ حرجٍ في الاعتراف أنه كان سجينًا سابقًا، ربما يجد تَخوفًا أمنيًا، خشية أن يُبلِّغ أحد عليه، فيُعاد اعتقاله. أما الجنائي، تبدأ الاجتماعات بنبذه والفرار من حوله حين المعرفة.

بالنسبة للحياة المادِّية داخل البيت، لا يختلف الأمر بين السجَّينين، فهي تُسمَّى لُغويًّا ضمن مصطلحاتِ السجَّن بالحياة «المَلَكِيَّة»، ما يعني المُرفَّهة، والتي تُقابل الحياة السَّجَّينِيَّة «المِيريَّة» الشاقَّة، ومن ثمَّ يبدأ في مُمارساتها: بدايةً من نوعية الطعام والشراب الممنوع دخوله إلى السجَّن. مرورًا بإخراج الفضلات، لا سيَّما البراز على مرحاض الحمام السيراميك غير الموجود داخل السجَّن، وتناول المشروبات في أكوابٍ زجاجية وتناول الطعام بمعالقٍ معدنية، بدلًا من البلاستيك السَّجَّني. وصولًا إلى النوم على سريرٍ واسع ومُريح، بدلًا من الأرض الضَّيِّقة المُكسَّرة للعظام.^(٦٦) وربما تعرَّض الشخص لبعض المُضايقات

(٦٦) للمزيد عن المُصطلحات الدارجة في الفضاء السَّجَّني، انظر: أحمد سعيد، كلام حبسجيَّة: نماذج من مسكوكات السجَّن المصري، منتدى المشرق والمغرب للشؤون السجَّنية، بيروت، ٢٠٢٠.

المملوءة باللوم والعتاب أو النبذ من الأسرة الصغيرة أو العائلة، إن كان قد سُجِنَ ضمن توجهاتٍ فكرية وسياسية تُعارضُ رأيهم واتجاههم السياسي، أو حتى بسبب التعب المُخزون من فترة السجن، التي لا تخلو من زيارات الأهل للسجن والنيابات والمحامين والمحاكم، وغير ذلك من أشياء شاقّة تُعجزُ البدن وتُمرضه.

استعادة العلاقات الاجتماعية للسجين بنوعيه، خطوةٌ تالية، حيث يخرج السجين من فلك الأسرة ليعود مرةً أخرى ضمن اجتماعاتٍ تعود أو لم يتعود عليها قبل اعتقاله. تشمل تلك الاجتماعات، الأصدقاء والمعارف وزملاء الدراسة أو العمل، لكن تأخذ شكلاً غير الذي تعود عليه، وهذا ضمناً وشكلياً يندرج تحت تأثيرات الحياة السجنية. حيث تتبدل مكانة الأصدقاء في عين الإنسان السجين، ومن ثم يبدأ في ترتيبهم مرةً أخرى بشأن المعزة والحب، فتتقدم مكانة من وقف مع صديقه وقت الشدة، وتتأخر لدى آخرين، إذ بالأخلاق الشَّعبوية، يظهر الصديق وقت الضيق. أما عن الذكريات، فتدور أحاديث الأصدقاء مع الصديق السجين، حول تذكُّر المواقف القديمة بينهم، وهذا ما يصعب أحياناً على السجين، لا سيما إن كانت مُدَّة سجنه لسنواتٍ طويلة، حيث تُمحي الذاكرة، ليست فقط من المواقف، بل حتى من الوجوه. وجوه المعارف والزملاء تُمسح من الذاكرة المرئية لدى الإنسان، فتجد أناساً كثيرين يعرفون السجين وهو لا يتذكَّر وجوههم أو حتى أسماءهم.

كذلك، تتغيَّر اهتمامات السجين، إذ إنَّ التجربة السجنية، هي في حدِّ ذاتها كفيلاً لمراجعة الأفكار والاهتمامات والنظر إلى الأشياء، وذلك من خلال مقابلة سجناء من جميع الاتجاهات والثقافات، وهذا ما يأخذنا إلى تجارب سجناء كثيرين، أَلَّفوا الشعر والروايات،

وتَبَنُوا سردياتٍ أيديولوجية من داخل السجن، نتجَ عنها اهتمامات جديدة، كدراسة شيء جديد أو تغيير حقلِ العمل من مجالٍ إلى مجال... وغير ذلك من الأمثلة. وهذا ما يجعل السجنين في بعض الأحيان، وكأنه عزَلَ نفسه وسط سجنٍ آخر، في حال أن الاجتماعات من حوله لا تهتم بما يهتم به من أفكارٍ ونقاشات، فيبدأ بدوره البحث عن اجتماعات، ينتمي إليها ذاتياً ونفسياً واجتماعياً وفكرياً، ليتحرَّك وسطها بحرية وإبداعٍ أكثر.

تظل الذكرياتُ السَّجْنِيَّة، بما اشتملت عليه من مواقف أكثرها مرير في ذاكرة السجنين السابق، تُذكِّر كيف كانت الحياة، الطعام، الشراب، النوم، إخراج الفضلات، الجدران والألوان، أجساد رجال السلطة، وجوه الأصدقاء والرفقاء، هذه الذكريات الحاضرة دائماً، تجعل من الحُزن شعوراً دائماً. ليس الحُزنُ وليدَ المِحنة فقط، بل وجوده وديمومته حاضران إلى انتهاء هذه المِحنة التي لا تنفكُ عن ذاكرة السجنين لاسيما السياسي، خصوصاً عندما يلمس المَعاناة التي ما زالت تَنهش في نفسيات وأجساد رفقائه، ما يعني اهتمامه بشكلٍ عام بأيِّ أحداثٍ أو قراراتٍ أو أفكار تُساعد على الخروج من هذه المَعاناة. أيضاً، يلبس السجنين أَلَم غير مرئي لا يراه الناس، بل يظنون أن الأَلَم قد انتهى بخروج السجنين من السجن، إلا أن هذا الأَلَم مُترسِّخ في وجدان السجنين السابق لا يراه أحد سواه، تترجم آثار هذا الأَلَم الخفي عبر ممارسات كثيرة، ربما تكون انعزالية حادَّة أو اجتماعية مُبالغ فيها، يظُن الناس أنها تُفعل بكيف الشخص، لكنها حقيقة تصدُر رغماً عنه، إثر تحولات النفس والعقل في إدراك الواقع بعد العيش في السجن.

واستكمالاً للمَعاناة، في أحيانٍ كثيرة، يأتي الوصمُ للسَّجين السابق

بسبب مروره بالتجربة، حيث لا تتقبل اجتماعات متعددة فكرة دخول السجن والخروج منه، بما أنها مؤسسة سيئة السمعة، لا يدخلها سوى المجرمين. اجتماعات لا تشعر بالسجين السياسي، كسجين صاحب رأي وفكر، بل تكاد تكون ضده من الأساس، بما أن مصالحها تتوافق مع وجود النظام القائم الذي يسعى السجين السياسي إلى الثورة عليه أو إصلاحه. أو حتى خوفًا من جلب الأذى، وذلك لأن السجين السياسي مُعرض بشكل دائم إلى الاعتقال مرةً أخرى، فترفض عائلات كثيرة أي صلة/نسب به بسبب سابقته السجنية اجتنابًا للأذى أو الاشتباه بهم من السلطة. وهذا ما يُعاني منه السجين الجنائي أيضًا، النبذ والخوف المجتمعي منه.

كذلك يتحول هذا السجين الأساسي في بعض الأحيان إلى وحش، مُتجبر، وهذا تحديدًا في الأحياء العشوائية والمدقعة بالفقر، حيث تكون القوة إحدى القوانين العرفية التي تُدار بها هذه الأحياء. وهذا ما يستغله السجين الجنائي، بما أنه دخل وعاش تحت ظل المؤسسة السجنية التي يخاف منها الناس، وبعد خروجه، بدوره يعيش وسط الاجتماعات الفقيرة المنبوذة في الحارات، والتي تحتكم إلى القوة، بمعنى أدق (البلطجة)، فيرى أن عليه استغلال هذه القوة مقابل الخوف من الاجتماع، في فرض قوته على الناس، أو على الأقل يُصبح رجلًا ذا كلمة وقدرة يحتكم إليه الناس في المخاصمات، أو تلتف حوله فئات شبابية مهمشة، يحلو في عيנם الصياغة والشقاوة، بما أنها ثقافة محمودة في هذه المناطق. وهذا ما تجده مُتعارف عليه شعوبًا وثقافيًا، عبارات مثل «ده لسه خارج من السجن» أو «خرج من السجن ألعن من الأول» أو «ردّ سجون»، تعني أنه شرير، بلطجي، قلبه ميت لا يخشى أحد. وهذا

ما تُلقنه مريّات المؤسسة العقابية، إذ هي تُعلّم وتُشكّل أخلاقيات وسلوكيات سجنائها، ليخرجوا أكثر إجرامًا، لا أكثر إصلاحًا، كما هو الواجب الدستوري والمؤسسي.

وانتقالًا إلى نظرة السجين حول السلطة بعد أن اشتبك معها واقعيًا من خلال منظوماتها الأمنية والقانونية والعقابية، والتي بالكاد يحدث لها تغيير نسبي من إنسانٍ لآخر. تدريجيًا، وحسب إدراك السجين السياسي السابق لما هي السلطة، خاصةً السياسية والأمنية، يبدأ تغيير نظرتِه إليها، لا سيّما خلال التعاملات معها، هذه النظرة تتغيّر عما كانت لديه سابقًا، وعما لدى الآخرين من حوله، الذين لم يشتبكوا مع المنظومات سالفة الذكر. وذلك عبر إدراك مدى افتقار العدالة القانونية والإجرائية في السلطة، بما أنها مارست عليه حالة استثناء من قبل،^(٦٧) واعتقلته وحاكمتَه وسجنته ضمن محاكماتٍ سياسية. وهذا من جانب النظرة الأخلاقية لها، أما من ناحية الشعور، فيزداد هلعًا وخوفًا من السلطة، وخصوصًا إن كانت سلطةً قمعية بامتياز أو تجربته السجنية كانت سيئةً للغاية، إذ يهلع السجين السابق عندما يحتكُّ بها في أيّ من الممارسات والمواقف، مثل الكمائن التي تُنصب دائمًا للقبض على المشتبه بهم على ذمّة قضايا مضمونها سياسي أو جنائي خالص. حينئذ يكون السجين السابق أكثر هلعًا من غيره، بما أنه يعرف - بالممارسة - ما هي أخلاقيات السلطة وما هو السجن والعقاب.

مثالٌ آخر، في الوظائف الحكومية التي تتطلب إجراءاتٍ وأوراق،

(٦٧) حالة الاستثناء، مصدر سابق، راجع الهامش ٥٢.

بعضها أمني، يخاف الموظف من القيام بها، خوفاً من الاشتباه به، ومعرفة سابقته السياسية/ السجنية عبر أجهزة الحاسوب لدى الدولة، المُختصة بجمع بيانات السجناء السابقين، لا سيّما السياسيين، التابعين لجهاز الأمن الوطني - ما يتطلّب إيقاف أو إلغاء وظيفته الجديدة، أو حتى وجوده تحت العين الأمنية داخل محلّ وظيفته، ما يُعرّضه دائماً للفصل، خاصةً بعد تشريع قانون فصل الموظفين المُنتميين إلى الجماعات أو الأفكار المحظورة في القانون المصري، أبرزهم جماعة الإخوان المسلمين.^(٦٨)

أيضاً، يوجد ما يُعرف بالمتابعة،^(٦٩) وهو إجراء رقابيّ يأخذه الأمن المصري دون سندٍ قانوني، يتضمّن الاتصال بالسجناء السياسيين السابقين وإخبارهم بضرورة وجودهم في المباني الشرطية التابعة لهم لمدة يومٍ أو يومين كاملين، ما يجعلهم عند وصولهم، قيد الاحتجاز القسري، وعرضةً للتحقيقات أو الاحتجاز على ذمّة قضايا جديدة. ما يجعل المعتقل يشعر أنّ سابقته السياسية جلبت له، «شراً لا يُقهر» بوصف زيجمونت باومان، أي سلطة تطوّق حياته بالكامل ولا مفرّاً منها سوى بالسفر أو الموت.^(٧٠) تخرج المتابعة عن القانون، فهي تتم بشكل تعسفي، بناءً على ملفات المعتقلين

(٦٨) «قانون فصل الموظفين في مصر: قاتل للأمان الوظيفي أم ضامن للمصلحة الوطنية؟»، بي بي سي، نُشر في ٢ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢٠. للمزيد حول أمانة البيروقراطية، انظر: أحمد عبد الحليم، «كيف تُحوّك الدولة في مصر موظفيها؟» ضفة ثالثة، نُشر في ١٦ نيسان (أبريل) ٢٠٢١.

(٦٩) «استراتيجية المتابعة... كيف يُراقب الأمن المصري المعتقلين السابقين؟»، موقع رصيف ٢٢، نشر في ١ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٢٠.

(٧٠) زيجمونت باومان، الخوف السائل، ترجمة حجّاج أبو جبر وتقديم هبة رؤوف عزت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان ٢٠١٧، ص. ١٠٧.

السابقين لدى جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن التحريات المستمرة بحق مَنْ يشتبه به من عموم الناس. ولذلك هي تختلف عن أحكام المراقبة بعد خروج السجين، سواء كان سياسياً أو جنائياً. فالسجين السياسي يقضي مدة مراقبته في القسم التابع له حسب الحكم الصادر بحقه، وتكون لمدة ١٢ ساعة يومياً، من ٦ مساءً حتى ٦ صباحاً، كما في حالاتٍ كثيرة.^(٧١)

لم يكن في بال المعتقلين السابقين، ولا سيما الشباب منهم، الذين لم يُعايشوا الاعتقالات السابقة، أن الأمر سيصبح بعد ذلك كارثياً. ينصح الأقارب أو الأصدقاء المعتقل السابق بالابتعاد عن السياسة، والسير «جمب أو جوّة الحيطّة» لعدم التعرض بعد ذلك لمضايقاتٍ من قبل الأمن. لكن الشاب المعتقل السابق عرف أن الأمر ليس بيده، في واقع مستبدٍّ وغير أخلاقي، ولا يمكن إدارته بالفعل. وفي الحالة التي تعيشها السلطة، فلا يمكن إدارة إلا من قبل القائمين عليها، وهؤلاء دائماً حريصون على إدارة مَنْ يحكمونهم، خصوصاً أصحاب السوابق السياسية، بتلك الدائرة المغلقة التي يدور فيها المعتقل السابق في فلك السلطة، بين المراقبة على روحه وحياته، ووضعه في فضاءٍ زمكاني من فترة لفترةٍ لإخضاعه، وبين خوفه وهلعه الدائم من عودة اعتقاله والتي تكررت بحق الكثير من أصحاب السوابق السياسية. هكذا يصبح خاضعاً خائفاً من بطش السلطة بشكلٍ دائم. وهذا الخوفُ قد يؤدي بصاحبه إلى الانتحار، وهو ما حدث مع أحد المعتقلين

(٧١) «الوضع تحت مراقبة الشرطة: قواعده وضوابطه ومدى توافقه مع معايير حقوق الإنسان»، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نشر في ١٠ نيسان (أبريل) ٢٠١٩.

السابقين، بسبب استدعائه للمتابعة، خوفاً من اعتقاله مرةً أخرى، ما يجعل السجين السياسي يُفكر في الإجابة عن سؤال ما العمل؟ أين تكمن كيفية الخلاص من المراقبة والهلع الدائمين للروح والجسد؟ وبأي صلاة يُغفر هذا الذنب السياسي السابق؟ الإجابة هي أن السبل قليلة وفي أحيانٍ كثيرة صعبة المنال، مثل فرصة سفر خارج مصر، والاستقرار في بلد آمن للعمل وبدء حياة مستقرة، تعطيل وسائل التواصل مع الأمن، سواء بتغيير محل إقامته ومغادرة محافظته وتغيير رقم هاتفه. وهي أساليب بسيطة، وهشة، ولا توفر حماية مطمئنة.

أما السجين الأساسي السابق، قهره من السلطة لا يتوقف ولا يختلف، بشكلٍ عام يواجه ما يواجهه السياسي، من اشتباه في الكمائن والطرقات، وهذا طبيعي لأن الاشتباه في الكمائن لغير السياسي، له عدة دلالات شرطية، الكشف على البطاقة/الهوية الشخصية، ليرى رجل السلطة إن كان لهذا الإنسان، سابقة جنائية سواء قضاها أو مُتهرباً منها. عنوان السكن كذلك، إذ المناطق العشوائية يُشتبه في الأجساد الساكنة فيها، المهنة أيضاً، المظهر الجسدي، بما فيه الوجه، إذ ما زالت الشرطة تعتمد في اشتباها إلى الحيلة الأقدم للاشتباه،^(٧٢) وهي رؤية نظافة الوجه، أي الوجه السليم، الذي لا توجد به أي إصابات، جروح قديمة.

قديمًا، قبل وبعد حكم محمد علي وسلالته، أي قبل إنشاء السجلات المدنية وحصر المواطنين أواخر القرن التاسع عشر، كان الاشتباه يقع

(٧٢) للمزيد حول تاريخ الاشتباه، انظر: علي الرجال، «مجتمع الاشتباه الدائم»، المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية. دراسة نشرت بتاريخ ١٩ آب (أغسطس) ٢٠٢٠.

بشكلٍ مباشرٍ على الجسد، وذلك لأن أصحاب السوابق الجنائية كانوا يعاقبون بالحرق والسُلخ والكي، ما يجعل من العقاب أثراً على جسد المُعاقب، وبذلك يظل طيلة عمره منبوذاً معرّضاً للاشتباه. أما في الوقت الحالي، إن تواجدت إصابات الوجه، فتدل على أن صاحب الإصابة يقع في دائرة خناقات الشبيحة والأشقياء والصيغ، وبذلك تأخذ الشرطة، للكشف عليه جيداً داخل إحدى المباني الشرطية أو أخذه ومن بعد ذلك تركه، ضمن فلسفة خضوع المواطنين محل الاشتباه للجهاز الأمني في مصر.

علاوةً على ذلك، يذهب السجينُ الجنائي إلى المباني الشرطية، سواء عن طريق المراقبة القانونية أو من خلال استدعاءات دورية كما في متابعة السياسي، لكن الفرق هنا، أن السجين الجنائي يذهب، وفي أوقات كثيرة، حيث معاملتهم أثناء المتابعة أو حتى المراقبة، تتميز بالفجاجة والسخرية والإذلال، حيث كانوا يُكلفون ويُؤمرون بمسح وكنس وتنظيف سلالم وطرقات «القسم» (المبنى الشرطي) خلال وجودهم فيه، فضلاً عن السبِّ والإهانة العلنية والتهديدات المستمرة لهم، وهذا بغاية سيطرة إدارة مباحث القسم على أجساد وذوات بعينهم، من بلطجية الحارات والمناطق الشعبية. ومن الجهة الأخرى، تُقابل هذه التكاليف بالطاعة والخضوع، حيث هم قد تربوا داخل المؤسسة السجنية على أن يكون خادمين وعاملين لدى السلطة.

يظن الكثيرون ومن بينهم السجناء، أن السجنَ وآثاره تنتهي عند خروج السجين، لكن، في الواقع يُعاني السجين بشدة، إذ تبقى معه آثار العقاب على المستوى النفسي، وتُحصِرُه البيئات المُجتمعية الراضية له، فضلاً عن السلطة الأمنية المُستمرة في

هلعه بعدة وسائل وطُرق تُكثّف بها مَنْ يُعارضها، ناهيك عن الحياة العصرية في حاضرننا، التي لا تقبل إلاّ ذوي السلطة والأموال، والتي تجعل مُتوسّطي الحال مَنبوذين ضمن منظومتها النيوليبرالية القائمة على الشراء والتسليح، ما يزيد السجين السابق اكتئابًا وقهرًا.

بدلاً عن خاتمة

لا يسعنا أن نقول «في الختام»، إلا أن الأمر مفتوحٌ لنا جميعاً، كتاباً وقارئين، الجهات والسلطات المعنية غير الحكومية أو الحكومية، إلى آخره دون استرسال. الأمر أماننا للنظر أكثر، ربما الاهتمام من قبل جهاتٍ إعلامية أو حقوقية أو قانونية أو إنسانية، يُساعد ويُقدِّم خطوةً إلى الأمام. وربما السلطة من الداخل تُخفف بعضاً من مرثيات الحياة، من أجل أن يستعيدَ الجسدُ السجين شيئاً من إنسانيته، وتستعيد السلطة شيئاً من دورها الإصلاحية.

تَحكي إلزا دورلن، في تمهيد كتابها فلسفة العنف *Philosophy of Violence*، فيما أسَمته «ما في مقدور الجسد» (الترجمة العربية)، أنه، وفي «الحادي عشر من برومير للسنة الحادية عشر، الموافق للثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) لعام ١٨٠٢، حكمت محكمة في الغوادلوب^(١) على ميلييه دو لا جيرارديير بأن يُعرض في ساحة لابوانت ابيتير ضمن قفصٍ من حديد حتى يموت. يمتطي السجين

(١) جزر غوادلوب منطقة فرنسية جزرية ضمن مجموعة جزر ليوارد الواقعة في جزر الأنثيل الصغرى، والتي تمتد على شكل قوس من المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي. بلغ عدد سكانها عام سنة ٢٠١٤ الـ ٤٠٠,١٨٦ نسمة، يتحدث سكانها اللغة الفرنسية.

في القفص إياه صهوة نصلٍ حاد، ترتكز قدماه على شيء يشبه ركاب الحصان، وعليه أن يُبقي ركبتيه مَشدودتين دون ارتخاء، كي لا تتخنه صهوة النصل جرحًا. أمامه وفي متناول يديه، وُضع على طاولةٍ ما يكفيه من ماء وشراب، إلا أن حارسًا كُلفَ بمهمةٍ منعه من أن يمسَّ ما يشتهيهِ من الطاولة نهارًا وليلاً. حين تخور قوى السجين الضحية، يقع متهاويًا على النصل، الذي يغور في جسده مسببًا جروحًا فظيعة وعميقة. وعندما تُحفز الآلام ذلك المنكود التعس، يعاود النهوض ليعود ويسقط على النصل المشحوذ الحاد المروع، ويستمر هذا العذاب ثلاثة أو أربعة أيام»^(٢).

هذه القصة، تعني بها دُورلن أن السلطة وصلت لأقصى درجات السيطرة والتحكم بالجسد، وأن الجسد لا مفرَّ له منها. ونحن هنا، نُقارب إلى حدٍّ كبير، أن الجسد السجني، هو بالفعل أصبح عاريًا مُجردًا هَشًّا. كذلك لا نقصد استحالة التغيير، بل هو مُحتمل، لكن بيدِ السلطة السياسية الخارجية، ومن خلالها تستطيع المنظومة السجنية، إجراء تغييرٍ شاملٍ لكلِّ ما أحدثته. هذا لا يعني أننا دائرون في فلَكة الطاعة الفوكوية، وأنه لا مفر من السلطة، سنعيش ونموت وفقًا لرؤيتها - بل نحن نحصر إمكانية السلطة التي لا تُقهر داخل المؤسسة السجنية فقط، لا خارجها، بما امتلكته الأولى من أدوات قد فككناها.

أما الفضاء الخارجي، وبالرغم من تشابهه في تمظهراتٍ كثيرة

(٢) مرجع سابق، إلزا دورلن، فلسفة العنف، تمهيد ما في مقدور الجسد، ص. ١. وكما ذكرنا نشرت مجلة الجمهورية، هذا التمهيد على موقع الإلكتروني قبل إصدار ترجمة الكتاب للعربية، بتاريخ ٢٥ حزيران (يونيو) ٢٠٢٠.

تخص الداخل السجني، إلا أن السلطة في الخارج لم تستطع تدجين الإنسان كما في الداخل، وما زال الإنسان في الخارج لديه القدرة على إحداث أمر ما. الذات التي لم تذق السجن حرّة ولا تقارن بالسجينة، والجسد الخارجي مهما باتت عليه التشكلات القهرية والقمعية من السلطات المُختلفة، ما زالت أمامه الفرصة للانتِشال من النبذ؛ أما السجين ففرصته يوم خروجه حيًّا إلى ما نسميه الحياة.

مَنْ يَمْتَلِكُ حَقَّ الْجَسَدِ؟

عَبَرَ تَتَبُّعِ السِّيَاسَاتِ الْعِقَابِيَّةِ فِي السُّجُونِ الْمِصْرِيَّةِ وَأَثَرِهَا عَلَى السَّجِينَاتِ وَالسُّجَنَاءِ، يَأْخُذُنَا هَذَا السَّفَرُ الشَّامِلُ بِمَرَاجِعِهِ الْعَرَبِيَّةِ وَالشَّرْقِ أَوْسَطِيَّةِ وَجَوَارَاتِهِ مَعَ مَنْ ذَاقُوا هَذِهِ الْمِحْنَةَ فِي رِحْلَةِ إِنْسَانِيَّةٍ تُقْنَدُ فَلَسَفَةً امْتِلَاكِ السُّلْطَةِ لِأَجْسَادِ سُجَنَائِهَا مُنْذُ اعْتِقَالِهِمْ إِلَى يَوْمِ خُرُوجِهِمْ - إِذَا مَا قُيِّضَ لَهُمْ مَا حَلَمُوا بِهِ مِنْ أَيَّامِ خَارِجِ الْأَغْلَالِ وَالْمَطَامِيرِ.

أحمد عبد الحلیم

باحثٌ مصريٌّ يَكْتُبُ وَيُنْشُرُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَالْإِنْكِلِيزِيَّةِ. الْجَسَدُ الْمَعْدَبُ وَالاجْتِمَاعُ السِّيَاسِيُّ مِنْ مَوَاضِيْعِهِ الْأَثِيرَةِ.
لَهُ:

الحارة العربية، دار فاصلة، القاهرة ٢٠١٨.
أجسادٌ راقصة، أمم للتوثيق والأبحاث، بيروت، ٢٠٢١.

