

السلطة والجسد المقهور

في فلسفة فوكو

أ.م.د. حيدر ناظم (*)

الباحثة: ميسم محمد هاشم

المقدمة

يتلخص هدف هذا البحث في بيان الطريقة التي قارب فيها ميشيل فوكو بين الجسد والسلطة، ومن ثم اكتشاف طبيعة العلاقة بينهما، ومحاولة معرفة أولوية الممارسة لمن هي، للجسد؟ أم للسلطة؟

بمعنى آخر هل الجسد هو من يمارس السلطة، أم السلطة هي من تمارس على الجسد؟ ولكي تتضح الأجابات وتتحدد لابد من دراسة السلطة في فلسفة فوكو أولاً، ومن ثم معرفة هوية الجسد الذي يطرحه فوكو..

يصف فوكو السلطة بأنها ليست جهاز او طبقة فيها يحاول طرف ما التحكم في فعل آخر، بل هي علاقات يمكن العثور عليها في مستويات مختلفة في المجتمع وبأشكال متعددة في العلاقات الأنسانية.

إن الحديث عن الجسد في فلسفة ميشيل فوكو يتطلب دراسة وقراءة مجمل مؤلفاته

الملخص

للسلطة تحولات وأشكال اتجه فوكو لدراستها، وذلك بهدف البحث عن التقنيات التي تحكم حركيتها، لم يهتم فوكو بجوهر أو شكل أو مكونات السلطة، وإنما كان اهتمامه منصبا على كيفية عملها، وللتوصل الى نتائج دقيقة فضل تجزئتها ودراستها ابتداء من أصغر مكون يتمظهر فيه هذا المفهوم، وقد أطلق على هذه النظرية لاحقاً (ميكروفيزياء السلطة) التي تم فيها التدرج من (المايكرو الى الميكرو). لم يكن هناك شيئاً افضل من الجسد المعاقب والجسد المجنون والجسد المريض لدراسة تمظهرات هذا المفهوم المخائل.

الكلمات المفتاحية: سلطه، حقيقة، جسد، مجنون، انضباط، اللاسوي

(*)الجامعة المستنصرية/ كلية الآداب- قسم الفلسفة

وذلك يرجع إلى أنه استثمر مفهوم الجسد والسلطة وجعلهما الخط الناظم لكل مؤلفاته موظفاً منهجه الحفري الذي حاول من خلاله إخضاع كافة البنى الثقافية والدينية والسياسية، وبذلك تم ولأول مرة النظر إلى الجسد نظرة مغايرة بعيدة عن النظرة الدونية التي كانت تعد الطابع العام المؤطر لموضوعة الجسد.

السلطة والخطاب السلطوي

يتمثل الهدف الرئيسي الذي سعى إليه فوكو في الكشف عن اللا مفكر فيه في الفكر الغربي، حيث أعتبر أن هذا الفكر قد مر بمراحل متعددة ولكل مرحلة نظام خاص بها، والسبب في تحول الفكر من مرحلة إلى أخرى هو تغير هذا النظام متأثراً بتغير الخطاب السائد ولذلك لا بد من دراسة الخطاب بداية ومن ثم التعمق في دراسة التحولات الناتجة عنه.

يكتب جيل دولوز ويتساءل بعد صدور كتاب "المراقبة والمعاقبة"، "بمدة وجيزة،" كل شيء يحصل كما لو أن شيئاً جديداً قد انوجد للمرة الأولى منذ ماركس"^(١)، ونحن نتساءل ما الذي تغير منذ زمن ماركس؟ ما هو الشيء الجديد الذي أوجده فوكو ولفت نظر جيل دولوز؟ هل هو نظرية جديدة في السلطة؟ أم تصور جديد عن السلطة؟ ما الذي يمكن أن يضيفه فوكو لمفهوم السلطة لدى ماركس؟

إن أول شيء يجب التنبيه إليه هو أن فوكو يرى أن "السلطة لغز أو سر ينبغي الكشف عنه أو إزالة الغبار منه"^(٢).

وفي رحلة بحثه عن سر السلطة لم يهتم بالأصول أو الأسباب، لأننا ندرك أن فوكو بعملة لا يتعامل مع الأصول، ولا يهتم بالجواهر

والماهيات أيضاً، فهو لم يقدم سؤالاً ما هي السلطة؟، وإنما وجه سؤاله واهتمامه إلى تحليل ووصف مفاعيل السلطة، وكيفية ممارستها^(٣).

ولا نستطيع الإجابة عن سؤال كيف تمارس السلطة وكيف تتحقق؟، إلا بمواجهتها وجهاً لوجه، يجب النظر إليها بمستوى يناظر مستواها، وهذا يفترض مثولها وحضورها، ويفترض تشخيصها كعلامة، عندئذ نقول هكذا تعمل السلطة، ولا يتم ذلك إلا بالنزول من السلطة إلى السلطوي إلى شبكة الممارسات اليومية في البيت الأسري، إلى علاقات النسب والدم، إلى المكتب التابع للمؤسسة، إلى التقسيمات الإدارية، إلى شبكة القوى الصامتة، فليس من الضروري أن يبحث الفيلسوف عن السلطة تحت قبعة رجل السلطة، فما يهم الفكر حقاً هو ذلك التوزيع الدقيق لشبكة العلاقات المعرفية-السلطوية^(٤).

وبذلك يبتدع لنا فوكو تصوراً جديداً للسلطة، أو نظرية جديدة أطلق عليها أسم (ميكرو فيزياء السلطة)، وقد أفاد فوكو من الفيزياء والرياضيات في دعمه لإرساء قواعد هذه النظرية، إذ إنها تتلخص في تجزئة مفهوم السلطة إلى وحدات مصغرة ليسهل حل اللغز، فهو لا يريد البحث عن السلطة في القمة وإنما يريد البحث عنها في القاعدة، في مناطق مجهولة لا يظن أحد إن فيها سلطة، لا تعترف هذه النظرية بأي مكان متميز للسلطة، وذلك إن السلطة فيها مبعثرة ومنتشرة في شتى أجزاء الجسد الاجتماعي^(٥).

يقول فوكو في حوار مع فونتانا "لست ترى في أي جهة، من اليمين أم من اليسار كان يمكن طرح مسألة السلطة، فمن اليمين لم تكن

مطروحة إلا بقاموس الدستور والشرعية أي بقاموس قضائي، ومن اليسار كانت مطروحة بمعاني جهاز الدولة، أما الطريقة التي تمارس بها مادياً وبالتفصيل، بخصوصيتها، وتقنياتها، وتكتيكاتها، فلم يكن أحد يبحث عنها^(٦).

ما يشير إليه فوكو هو محدودية التفكير في موضوع السلطة، وعدم الخروج من الأطر العامة التي أعتمدها المعنيين بموضوع السلطة، فهي ذاتها منذ العصر اليوناني.. هذه الأطر التي قوّعت السلطة وأرذقتها بمفهوم الدولة والقانون. وهنا يحاول فوكو النزول إلى الواقع إلى الممارسة إلى الرابطة الحميمة بأشكال الوجود، إلى العلاقات بين الموجودات، في ظل ذلك لا تطرح مسألة السلطة من خلال القانون والدولة أو الطبقة، ولا يتم أدراكها من خلال التعاقد والهيمنة، بل سنراها كشبكة معقدة تستمد قواها من توزيعاتها الدقيقة، من تفرعاتها، من غلغلتها داخل الجسد الاجتماعي، عندئذ ينظر إليها كممارسة.

”يجب على تحليل السلطة أن يكون تحليلاً سياسياً مجهولاً لجسد السلطة، يكشف أنها تمارس على الأجساد، تخترق الأجساد، وتستثمر الأجساد، بل إن حربها تأخذ شكل إلتحام جسد بجسد، إنه التهام الماديات التي لا تفصلها حواجز، هكذا يجب أن نحاول دراسة السلطة“^(٧).

يقدم فوكو تصوراً تصاعدياً للسلطة، فهو يرفض التصور الكلي، فبالنسبة إليه لا يجب الانتقال من المقولات الكبرى مثل الرأسمالية أو البرجوازية لتفسير الواقعة العينية، بل على العكس من ذلك يتوجب الانتقال من الميكانيزمات المتناهية الصغر، ولكي يتحقق

ذلك يجب القيام ببحث جينيولوجي ينطلق من الأسفل لدراسة الطريقة التي تستثمر بها الميكانيزمات المتناهية الصغر، كيف يتم استخدامها وتحولها وانتقالها وإنتشارها عبر ميكانيزمات أكثر عمومية^(٨).

نلاحظ إن فوكو لا يركز على البعد الزمني في ظاهرة السلطة بقدر اهتمامه بالعنصر المكاني، أي التوزع الموقعي للسلطة، فالسلطة لا تستمد مصدرها من مراكز السلطة السياسية العليا (أي قمة الهرم)، وإنما من سراديب المستشفيات وأجنحة المعزولين، من المصانع وقاعات الدرس، من الثكنات ومؤسسات المجتمع المدني أي (قاعدة الهرم)^(٩).

إذاً السلطة هي مجموعة من علاقات القوة (بالتعبير النيتشوي)، وهي ليست منفردة، فمن شأنها أن تدخل في علاقة مع سلطة أخرى، فهي أسم للتعبير عن وضع إستراتيجي متحرك متنوع بصفه مستمرة، يتمثل في علاقات قوى محلية منفصلة وكثيفة^(١٠) يحكمها الخطاب الذي يعتبر القاسم المشترك لأغلب مؤلفات فوكو، وهو الحجر الأساس لهذا المفكر، فالخطاب بمعناه الواسع كل مقول يفترض جدلاً أن هناك متكلاً وسامعاً، وفي داخل المتكلم هناك القصد الذي يعني التأثير في الآخرين بطريقة ما، فهو يشكل طريقة النظر إلى العالم، وتنظيم التجربة وبه يتم تمثيل الأيدولوجيا، وذلك يرجع إلى أن الخطاب سواءً كان كلاماً أو كتابة، ينظر إليه من وجهة نظر المعتقدات والفئات التي يجيدها ويعبر عنها^(١١).

ومن القضايا الأساسية التي توطر الخطاب هو ارتباطه بالسلطة، فقد أرتبط بالسلطة وأرتبطت السلطة به منذ القدم وحتى يومنا هذا.

يفترض فوكو أن إنتاج الخطاب في كل مجتمع هو في نفس الوقت إنتاج مراقب، ومنظم، ومعاد توزيعه، من خلال عدد من الإجراءات التي يكون دورها، هو الحد من سلطاته، ومخاطره، والتحكم في حدوثه المحتمل^(١٢).

المبحث الأول

الجسد المعذب

لحظ فوكو أن المؤرخين أهتموا منذ مدة طويلة، بتاريخية الجسد من منظور الديموغرافيا أو الباثولوجيا التاريخية^(*)، فنظروا إليه كموقع رغبات، وموطن مسارات فيزيولوجية وحركية، وكهدف لهجوم الميكروبات والفيروسات، ولكنهم أهملوا الجانب السياسي في تاريخه الجسد، من حيث كونه ينغرس في علاقات سلطوية تؤثر فيه^(١٣)، «وتعمل فيه عملاً مباشراً فهي توظفه، تطبعه، وتقويه، تعذبه، تجبره على أعمال وتضطره إلى احتفالات وتطالبه بدلالات»^(١٤).

لقد أهتم فوكو منذ البداية بالجسد، وبالسلطة التي تكمن في المؤسسات المتخصصة، وفي عهد أقرب أدرك إن هذا التحالف القوي بين السلطة والمعرفة، والذي يركز على الجسد، هو بالفعل ذا مكانه هامة للسلطة، والذي يشكل بدوره أهمية قصوى بالنسبة إلى المجتمع الغربي^(١٥)، وقد ظهر هذا بشكل واضح خلال العصر الكلاسيكي، فقد كان هناك توجه إلى وضع الجسد كهدف وموضوع للسلطة، وقد تم اكتشاف أشارات تتم عن هذا الأهتمام الكبير، الذي تكمن غايته في تكييف، وتدريب وتطوير الجسد، ليصبح ماهراً، وتتكاثر قواه^(١٦).

يرتبط هذا الاستخدام السياسي للجسد باستغلاله الأقتصادي الأنتاجي، والذي يمر عبر علاقات كثيفة ومعقدة، بهدف تحويله إلى قوة إنتاجية، ولا يتحقق ذلك إلا إذا أدرج ضمن منظومة الأخصاع، بمعنى أن الجسد لا يكون قوة مفيدة، إلا إذا كان جسداً خاضعاً ومنتجاً في آن واحد^(١٧).

«ولكن في المقابل، إن تكوينه كقوة عمل لا يكون ممكناً إلا إذا أخذ بوصفه نظاماً أستعبادياً، ولا يصبح نافعاً إلا إذا كان جسداً مسترقاً، وهذا الأسترقاق لم يحصل بالعنف والأيدولوجيا وحدها، بل يمكن أن يكون مباشراً تماماً، جسدياً يستخدم القوة ضد القوة، ويتناول عناصر مادية، ومع ذلك لا يكون عنيفاً، قد يكون محبوباً، منظماً، مدروساً من الناحية التقنية، وقد يكون لطيفاً لا يستخدم الأسلحة، ومع ذلك يبقى ضمن الإطار الجسدي»^(١٨).

إذاً السلطة كما ألفناها في تحولاتها، والتي كانت تتموضع حول الجسد وتمر من خلاله، لم تستطع الفكك منه، فعلاقة الجسد والسلطة علاقة أزلية قديمة، فهي ليست حديثة العهد، وقد وضحتها لنا فوكو من خلال دراسته لأنواع السلطة عبر العصور، فقد ظلت السلطة مرآة تعكس وجهها الحقيقي الخفي عبر ممارساتها، فالجندي قبل كل شيء شخص يعرف من بعيد، إنه يحمل علامات طبيعية تدل على قوته وبسالته^(١٩)، فالجسد هو موضع ونقطة تكور لمتناقضات السلطة بأختلاف مراحلها وتحولاتها، إنه بؤرة تحوي قوة وجبروت السلطة. فتارة يتحول الجسد إلى تعبير وشكل من أشكالها، كالجندي ورجل الشرطة، وتارة أخرى يتحول إلى ساحة ومسرح يوضح سطوة

أن هناك جهداً يبذل من أجل توزيع الأجساد في المدى، فهو يركز ويشدد على ضرورة أن يكون كل واحد في مكانه، تبعاً لمقامه، وقواه، ووظيفته، ومراقبة نشاطه باتباع سيطرة داخلية على السلوك، مع استحداث سياسة تنظيم الولادات، إذ الأُنضباط يصنع حالات فردية، ووظائفية، متكيفة^(٢٥).

يصف فوكو سلطة الأُنضباط بأنها سلطة أُنيقة تختلف عن العبودية التي تهدف إلى تملك الجسد، كما إنها تختلف عن الخدمة المنزلية باعتبارها علاقة هيمنة، دائمة وشاملة، مكثفة وغير تحليلية، ليست محدودة، فهي لا تقام على أرادة السيد، وتختلف أيضاً عن النسك والأُنضباط بالنمط الرهباني، التي تؤمن بالتخلي بدلاً من التزيد بالمنافع، هذه السلطة تهدف بصورة رئيسية إلى مزيد من التحكم، (تحكم الفرد بجسده هو)، فاللحظة التاريخية التي تحمل طابع الأُنضباط، هي اللحظة التي نشأ فيها فن للجسد البشري، لا يهدف إلى تنمية مهاراته وزيادة تبعيته فقط، بل إلى تكوين علاقة، من شأنها أن تجعله أكثر طاعة بمقدار ما هو مفيد وبالعكس^(٢٦).

«فالأُنضباط التزام لا ينقطع ثابت، يسهر على عمليات النشاط أكثر من سهره على نتيجته، وهو يمارس وفقاً لتقنين، يحصر بدقة أكثر الزمان والمكان والحركة، هذه الطرق هي التي تتيح التحكم الدقيق بوظائف الجسد، والتي تؤمن الأُخضاع الدائم لقواه، وتفرض عليها علاقة (طواعية-منفعية) فالأُنضباط أصبح خلال القرن السابع عشر والثامن عشر صيغاً عامة للسيطرة»^(٢٧).

وقوة السلطة، كما في جسد المحكوم عليه، والمعاقب والسجين، والشكل الأخير والذي أُلغاه لاحقاً هو انتشار السلطة بشكل آلي ميثوث في كافة أرجاء الجسد الاجتماعي^(٢٨)، وقد أكد فوكو في طروحاته التي تخص موضوع الجسد، إن نظم المعاقبة جديرة بأن يعاد وضعها ضمن اقتصاد سياسي للجسد، فحتى حينما لا تستعين هذه النظم بالعقوبات العنيفة أو الدموية، يكون المهم فيها هو دائماً الجسد^(٢٩).

وبذلك فقد أصبح الجسد البشري موضوعاً للتفكك السياسي، وذلك بغرض المنفعة والطاعة والسيطرة، وقد عمل الأُنضباط بوصفه تقنية شديدة التعقيد على خلق أجساد طيعه، وتم ذلك عبر المدارس، والثكنات، والمشاكل، والمعامل^(٣٠). فهي تقنيات صغيرة غالباً، دقيقة دائماً، لكنها ذات أهمية، لأنها تحدد نموذجاً من التوظيف السياسي والمفصل للجسد، وتحدد ميكروفيزياء جديد للسلطة، وتعتمد هذه التقنيات كما ذكرنا سابقاً على قواعد أهمها: (فن التقسيم والترتيب، المواقع الوظيفية، فرض المراقبة على النشاط، الرقابة التراتبية، العقوبة الضابطة، والامتحان أو (الفحص))^(٣١).

يركز الأُنضباط عمله على الجسد، (جسد الجندي، جسد المريض، جسد التلميذ، جسد العامل، جسد المجرم) إذ يتم من خلاله أُخضاع الجسد للتكييف، التدريب، التطويع، الأُنجاب، والتكاثر، ولبلوغ هذه الغاية وتحقيقها تطلب الأمر إيجاد تشريح سياسي جديد للجسد^(٣٢).

إذا الضبط هو ما نسعى إليه، فهو تقنية سياسية للأجساد، وسواء تعلق الأمر بالمصنع، المدرسة أو الثكنة فإن ما يلاحظه فوكو، إن الضبط يفهم بكونه تشريعاً سياسياً جديداً، أي

المبحث الثاني

الجسد المجنون

ظاهرة الجنون:-

يُعد كتاب تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، إجابة واضحة عن سؤال تشكل الخطاب حول الجنون في الثقافة الغربية، وبذلك يكون الفيلسوف قد «طرح مشكلة العقل في الصميم، ومن ثم مشكلة الجنون الذي يحيط بالعقل من كل جانب، ويشكل جزءاً لا يتجزأ منه»^(٢٨)، ولتحليل ودراسة العلاقة القائمة بين الجنون والعقل، يتتبع فوكو في تنقيبه عن ظاهرة الجنون، المراحل الكبرى التي ظهر وتمثل بها، إنطلاقاً من العصور الوسطى وعصور النهضة، ثم العصر الكلاسيكي والعصر الحديث، بالدراسة وتسليط الضوء على ما تمخض عنها من مؤسسات سياسية وإدارية^(٢٩)، وقد تم ذلك بدراسة الوثائق التاريخية.

من الجدير بالذكر، إن فوكو لم يتناول دراسة الجنون بوصفه مرضاً عقلياً، كما أنه رفض المعالجة رفضاً قاطعاً، والأكثر من ذلك رفض أن يوضع العقل بمرتبة أعلى من الجنون، أي أن يكون العاقل أفضل من المجنون، والدلالة على ذلك تساؤله الدائم: هل هناك حدود فاصلة ونهائية بين الجنون والعقل؟، أم أن الجنون من جنس العقل والعقل من جنس الجنون؟، ويعتبر ذلك سبباً رئيسياً في رفضه لكل المسلمات التي طغت على الحضارة الغربية؟، وإعادة دراسة ظاهرة الجنون تاريخياً طوال أربعة قرون^(٣٠).

وبعد البحث المطول في ظاهرة الجنون، «إكتشف إن للجنون تاريخاً وهو ليس فوق التاريخ أو المجتمع، بل هو في داخل المجتمع،

كما إن مؤسسة الطب النفسي ليست بريئة وليست طيبة تماماً، بل إنها متواطئة بشكل أو بآخر مع مؤسسات القمع الأخرى في المجتمع، ومع الطبقة البرجوازية المهيمنة»^(*)، إذاً المسألة منذ البداية تحدد بكونها إيدلوجيا اقتصادية، ومن ثم فهي سياسية^(٣١)، ولهذا نجد إن أبحاثه مركزة حول مسألة مهمة، مفادها إن التعامل مع المجنون كان يخضع لاعتبارات، تحكمها طبيعة الخطاب السلطوي والمعرفي^(*)، اللذان يسودان في حقبة معينة^(٣٢)، وفي بحثه حاول أن يؤكد على ضرورة اعتبار الجنون نتيجة لتناقضات اجتماعية، تجعل البشر يشعرون بالأستلاب تاريخياً، وهي ليست ثابتة فهي متغيرة من عصر لآخر، وأما تشكله، فيتم بلحظة تاريخية معينة، فهو عبارة عن تصنيف يهدف إلى وضع سور للعقل، وحول العقل، لخلق تمييز بين الجنون وسلامة العقل^(٣٣).

لم يستمع فوكو في أبحاثه إلى صوت الأطباء، أو ما يقولونه عن المجنون، بل ما يقول المجانين أنفسهم، حتى إنه كتب في مقدمة كتابه «تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي»، والتي حذفت بسبب توالي الطباعات، «لم أرد أن أدرس تاريخ هذه اللغة، أي لغة الطب النفسي، وإنما بالأحرى أركيولوجيا ذلك الصمت، اي الصمت المفروض على الجنون، بمعنى دراسة الوجه الآخر المرفوض أو السالب^(٣٤) من الحضارة الغربية.

توصل فوكو في أبحاثه إلى إن الجنون كان حراً حتى نهاية القرون الوسطى وأوائل القرن السادس عشر، فلم يفكر الناس في سجن المجانين، أو منعهم من رؤية الناس، فقد كان المجنون مندمجاً في الحياة الاجتماعية، على الرغم من المعاملة السيئة التي كانوا

العزل الأول في العصر الكلاسيكي (١٦٤٠-١٧٩٣)

يؤرخ فوكو لبداية العصر الكلاسيكي بظهور اللحظة الديكارتية، وظهور تأملات ديكارت الميتافيزيقية، وهي اللحظة التي وضعت حداً فاصلاً بين الجنون والعقل^(٤٤)، وعلى هذا الأساس تم نفي المجنون من أرض الواقع، وأخذوا قراراً بعزل المجانين عن الناس الطبيعيين، لأنهم بدأوا يرونهم مصدرًا للخطر، وبذلك تم وضعهم في مكان خاص، وحجبهم عن النور في مستشفى تم أنشاؤه سنة (١٦٥٦)، بناءً على قرار ملكي، وتم في شهر واحد القبض على ١٪ من سكان باريس، ووضعوا في المستشفى، وانتشرت هذه الظاهرة بعد ذلك إلى كل مدن المملكة الفرنسية ثم إلى ألمانيا^(٤٥).

نسستنتج من ذلك أن الجنون في العصر الكلاسيكي، «أصبح مرتبطاً بالعقل، وأصبح الجنون والعقل منتظمين داخل علاقة أبدية لا فكاك منها، وهي علاقة تجعل لكل جنون عقلاً يحكم عليه ويتحكم فيه، ولكل عقل جنونه الذي يجد داخله حقيقته التافهة»^(٤٦).

«لقد اعتبر الخطاب العقلاني ظاهرة الجنون ناشزة ومضادة للطبيعة، فالمجنون هو شخص فقد توازنه الطبيعي، وأصبح يعيش خارج الانسانية العاقلة، فالعقل وقيمه ومبادئه هو المعيار الأوحده، والمقياس الثابت لصحة الإنسان»^(٤٧)، كما ان فوكو يرى أن النظرة الاخلاقية والدينية بقيت ملازمة للجنون، على الرغم من المحاولات العلمية لتفسيره، وحتى أن الطرائق العلاجية تعكس بنية العلاقات الاجتماعية لما تتضمنه من قيم وأخلاق دينية بعيدة عن المعرفة العلمية^(٤٨)، وها هو «العصر

يتلقوها»^(٤٩)، وبسبب اقتران الجنون بالخوارق، «فقد أعتبر العصر الوسيط الجنون عبارة عن جملة من الخوارق، فالقوة الخارقة ليست لله، وليست للشيطان، وأما للمجنون»^(٥٠)، وبذلك وضعت القرون الوسطى للمجنون موقعاً ضمن تراتبية الرذائل، وكان يشكل في باريس جزءاً من تلك الفرق ومن دزينة الثنائيات، التي تتقاسم سيادة النفس البشرية (الأيمان والوثنية، الأمل واليأس، الطهارة والفسق، الحذر والجنون، الطاعة والتمرد)^(٥١)، وقد «شاع في العصر الوسيط اعتقاد مفاده إن الجنون روحٌ شريرةٌ سكنت جسد المريض»^(٥٢)، إلا إن هذا الاعتقاد سنراه بوضوح في عصر النهضة.

ففي عصر النهضة كان ينظر إلى الجنون كطول لأرواح، أو الهام سماوي في جسد أحد الأشخاص، أو رؤية من الهام الملائكة، وكانت الكنيسة تجله وتقدسه^(٥٣).

وقد اقترن الجنون بالموت، فقد حلت سخرية الجنون محل الموت وجديته، وبذلك يكون الجنون هو الحضور المسبق للموت، فهو مقدمة للدخول في غياهب العدم المطلق^(٥٤)، وفي هذا العصر ظهرت لدينا سفينة الحمقى^(٥٥)، التي كانت ترمز إلى التشاؤوم والقلق، الذي ساد الثقافة الغربية في نهاية العصور الوسطى، فقد أصبح الجنون والمجنون شخصيتان عظيمتان يفعل غموضهما، تهديد وسخرية غريبة من العالم ومن تفاهة الرجال وضعفهم^(٥٦).

ومن الجدير بالذكر "إن المجنون في القرن الخامس عشر كان مرتبطاً بالموت والعدم، وسيظل كذلك لمدة طويلة"، فقد كانت "سمة الموت سائدة حتى النصف الثاني من القرن الخامس عشر، وربما أبعد من ذلك... فقد حلت سخرية الجنون محل الموت وجديته"^(٥٧).

الكلاسيكي يأتي لكي يسكت الجنون بقوة غريبة»^(٤٩)، وقد تم ذلك بقرار إنشاء المستشفى العام في باريس.

للهولة الأولى يبدو أن هذا المشفى شديد ليكون مؤسسة إصلاحية، وملجأ للفقراء من كل الأجناس والأعمار، وفيه منحت السلطات الملكية صلاحيات لمدرء، يعينون مدى الحياة يمارسون سلطتهم داخل أروقه المستشفى، ولكن ما تبين لاحقاً، هو إن هذا المستشفى ليس مؤسسة طبية، بل هو بنية تشبه قانونية يقرر ويحكم وينفذ، إنه أداة أخرى للقمع، وهو محفل من محافل النظام الملكي البرجوازي^(٥٠)، فبعد أن كان الهدف الأول من إنشاء المستشفى، منع التسول والقضاء على البطالة تبعاً، بوصفهما مصدرراً لكل تسبب، أصبح للحجر وظيفة قمعية، فلم يعد الأمر يتعلّق بأعتقال من لا عمل لهم، بل إعطاء عمل للذين كانوا قد إعتقلوا، والدفع بهم إلى الأسهم في خلق رفاهية للمجتمع^(٥١)، وهنا يتسأل فوكو، ويحاول أن يفهم القوى المستخدمة في أوربا، والتي أحدثت مثل هذا التجمع المذهل للفقراء، فيقول: كيف حدث، إن أحتجز في غضون بضعة أشهر، واحد بالمئة من سكان باريس؟، وقد حدد فوكو الضرورات التي جعلت ظهور المحاجر ممكناً ولازماً، فقد دعت الحاجة إلى العمل كضرورة أخلاقية وأجتماعية في آن واحد^(٥٢).

لم يكن المشفى مخصص للمجانين فقط، وأنما ضم العاطلين عن العمل، الفقراء، ذو العاهات، المنحرفين، والشحاذين، وقد ساعد ذلك في حل الأزمة الاقتصادية، ومنع أندلاع الاحتجاجات، وأمتصاص غضب الشعب بسبب نقص المواد الأولية اللازمة للحياة،

وانتشار الجوع، وبذلك تم سجن كل هؤلاء وأعتبارهم أيدي عاملة رخيصة، وبذلك كان لهذا الحدث جانباً اقتصادي واضح. أما على المستوى المعنوي والأخلاقي، كان المجنون مجرد عدم، ويضاف إلى ذلك مساواته بالحيوان، حتى إن الناس كانوا يتمتعون بالنظر إليه من خلال القضبان، وليس ذلك فحسب، بل أن المجانين كانوا في المشافي يعذبون جسدياً، بربط اجسادهم الى الحائط أو السرير، او يتم ربط ايديهم وارجلهم ووضعهم في حضيرة الخنازير، كل هذا العنف الممارس كان فقط، لأنهم بنظرهم يمثلون حيوانات لا أكثر^(٥٣).

في النصف الثاني من القرن الثامن عشر عاد القلق من ظاهرة الجنون، ومن المباني التي تأوي المجانين، وأخذ ينظر إليهم وكأنهم كائنات مرعبة، وعادت الشائعات والأساطير تنتشر حولهم، وهنا أصبح الجنون مرضاً معدياً^(٥٤).

العزل الثاني من ١٧٩٣ - وإلى يومنا هذا

بعد أن أغلقت المشافي والمحاجر، وأزيح المجنون من المجتمع، وسحب منه الحق في الكلام، أعيدت له في فترة لاحقة، وأصبح طرفاً قابلاً للتداول والمسائلة، وبذلك تظهر لكل حقبة تغيراتها ونظرتها الخاصة، التي تجعلها في قطيعة تامة مع سابقتها، فالتطورات تحدث نتيجة الأنقلابات الفجائية، حيث إنه في ظرف بضع سنوات، في منتصف القرن الثامن عشر، برز خوف من عدوى المجانين، أدى إلى ظهور ظاهرة أشبه بالأعتقال الكبير، وتم على أثرها إعادة حجز المجانين^(٥٥).

بسبب حاجة البرجوازية إلى الايدي العاملة الرخيصة لأستخدامهم في التصنيع، ظهرت إنتقادات واحتجاجات، تطالب بعدم

العلمي المعروف اليوم، حدثت هذه القطيعة، من خلال الانتقال من فضاء فكري إلى فضاء واقعي وجسدي، بمعنى الانتقال من موقع الرؤية كأن تكون مكتبة أو قاعة، والتي كان يلقي فيها المحاضرات بشكل شفهي إلى داخل المستشفى، إلى تحليل الأجسام الميتة^(٥٩).

بين فوكو أن أشكال المعرفة وأشكال اللغة تخضع للقانون العميق ذاته، أي لبنية تشدد على نظريات، وتطبيقات، وخطاب، وحساسية عصر معين، فعندما كان الأطباء يقدمون وصفاتهم الغريبة في حديثهم عن المرض، كانوا مسيرين بقوانين معرفية محدودة تماماً، أي لم تكن تصنيفاتهم خاضعة للعلم، وهذا يعني ان المعرفة الطبية في العصر الكلاسيكي كانت تنظم وفقاً لبنية شكلية^(٦٠) مهيمنة، أي خطاب سلطوي سائد، وقد برز ذلك في نهاية القرن الثامن عشر، حينما تكفلت الدولة بتعيين الأطباء في مختلف الأقاليم، وبهذا الأجراء، تمكنت الدولة من التدخل في المسائل المتعلقة بصحة الجمهور، وقد كان ذلك بداية لظهور الطب العيادي^(٦١).

من الملاحظ أن الطب العيادي «وأن كان يرتبط في نشأته بغيره من الميادين المعرفية كالبايولوجيا والتشريح المرضي، فهو كذلك يرتبط بمجموعة من المؤسسات مثل المستشفيات، مؤسسات العون الاجتماعي، اجراءات الرقابة الإدارية، فهو لم يكن بمنأى عن علاقات السلطة، كما إن سماته الأيدولوجية حاضرة وبقوة»^(٦٢)، وبذلك فقد لاحظ فوكو إن هناك توازناً بين مقتضيات الأيدولوجيا السياسية، ومقتضيات التقنيات الطبية، وقد ظهر ذلك بشكل واضح حينما أسهم الأطباء، ورجال الشرطة، من أجل القضاء على كل

سجن الفقراء والعاثرون والشاذون جنسياً مع المجانين، وقد كان ذلك بحجة إن سجن الناس جميعاً مع المجانين، يؤدي بمرور الزمن إلى أن يصبحوا مجانين أيضاً، وبذلك لم يعد هناك مبرر من سجنهم، وإنما يجب دمجهم مع المجتمع والاستفادة من طاقاتهم، وهذا ما دعى السلطات لأن تقوم بفصل المجانين كلياً عن المختلين، ووضعهم في بيوت صغيرة، على فرض إن المختلين أقرب إلى العقل منه إلى الجنون، وبذلك أنحلت كل الأواصر، التي تربط الجنون بأنواع الجرائم والشذوذ الأخرى، الخارجية عن خط المجتمع^(٦٣).

المبحث الثالث

الجسد المريض

حاول فوكو في كتابه (مولد العيادة) - والذي أصدر بعد سنتين من كتابه (تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي) - بيان المنعطفات والتحويلات، التي حدثت ما بين القرنين (الثامن عشر والتاسع عشر) الخاصة بمعاملة المريض، ودور السلطة في تغيير الخطاب المتبع، فقد بين فوكو منذ السطر الأول لكتابه، إن المسألة متعلقة «ب(الفضاء واللغة والموت) أي أنها مسألة النظرة أي المعاينة»^(٥٧) بتعبير فوكو، فيتساءل كيف تشكلت هذه النظرة العيادية، أي نظرة طبيب القرن التاسع عشر إلى جسد المريض، انطلاقاً من المكان ومن لعبة اللغة، ومن تفحص الأجساد الميتة، ومن دراسة الجثث^(٥٨)؟.

بمعنى أن فوكو ركز على دراسة التحول، الذي حدث في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر، إذ تم تقويض الطب التصنيفي^(*) وأستبداله بمنهج التشريح العيادي، ذي الطابع

العوائق، التي من الممكن أن تعيق تشكل هذا الشكل الجديد من الطب^(٦٣)، فقد طالبوا بإلغاء المستشفيات التي تغير القوانين الخاصة بالمتحكمة بالمرض، وطالبوا «بوجود عالم جديد، حيث لن تعود المعاينة خاضعة إلا للقانون المباشر»^(٦٤).

أن أهم تحول حدث في نظر فوكو، هو رفع الطب والمعرفة الطبية إلى معيار، بمعنى نقل الاهتمام من التقابل بين المرض والصحة، إلى التقابل بين المرضي والسوي، وفقاً لتحليله التاريخي، فإنه إلى غاية نهاية القرن الثامن عشر، كانت المعرفة الطبية تحيل إلى الصحة في مقابل المرض، ولكن ابتداءً من القرن التاسع عشر، أصبحت هذه المعرفة تحيل إلى الحالة السوية في مقابل الحالة المرضية، وذلك بحكم تحول المعرفة الطبية إلى معيار معرفي وأجتماعي^(٦٥).

لا يتحدد المعيار بطابعه الطبيعي باعتباره قانوناً طبيعياً، وإنما بدورة في عمليات التصحيح، التي يقوم بها في المجال الذي يطبق فيه، ولهذا فإن فوكو عرّف المعيار باعتباره ليس مبدأً للمعقولية، وإنما هو عنصر، من خلاله يمكن لممارسة السلطة أن تجد أساسها وشرعيتها، ويعترف فوكو إن لهذا المعيار طابعاً سياسياً، ويحمل في ذاته مبدأ التأهيل والتصحيح، وليس للمعيار في نظره صفة الأقصاء والأبعاد فقط، وإنما هو يرتبط بتقنية وضعية خاصة بالتدخل والتحويل^(٦٦)، فكل حديث عن اللاسوي، يتجاوز بالضرورة المجال الطبي البحث، ليشمل المجال القانوني، كما إن اللاسوي يخضع لجملة من المعارف، وأشكال من السلطة، بغرض تشخيصه وإعادة تكوينه^(٦٧)، «فما عاد الطب مجرد مجموعة من تقنيات العلاج، وإنما يتضمن معرفة بالإنسان

المعاقى، أي خبرة بالإنسان غير المريض، وأخيراً سيكون الطب ما يجب عليه أن يكون، معرفة الإنسان الطبيعي والاجتماعي^(٦٨)».

تستثمر هذه السلطة الجسد استثماراً سياسياً وذلك من خلال نقله من مرحلة الجسد بصدد أعتبره قوة إنتاج وعمل إلى الجسد المعذب أو الجسد المريض أو الجسد المجنون^(*) بفعل السلطة. فالتعذيب يرتبط بالسلطة لذا فهو يمتلك وجهاً سياسياً أساسياً يجب أن يكون مختوماً بختم العاهل وليس التعذيب والأساليب التي طبق بها في العصر الكلاسيكي تحت السلطة الملكية إلا نوعاً من سياسة الترهيب وأشعار الجميع بوجود العاهل الغاضب^(٦٩). وهو هنا يؤدي وظيفة قانونية سياسية فهو أحقتال من أجل أقرار السيادة أنه يعيد للسلطة ألقها وبذلك يكون التعذيب أمتياز للعاهل فهو لا يعيد للعائلة نصابها بل يقوي السلطة^(٧٠). وهنا يتحدث فوكو عن شيء أشبه بالسيطرة يقول فوكو أن السلطة تسيطر على جسد الفرد مثلما تسيطر على الجسد الاجتماعي من خلال تقنيات وآليات اشتغالها والتي يعني بها العقوبة.

الخاتمة

تعتمد فوكو في دراسته الموجهة نحو الاجساد، استعمال التنقيب (المنهج الاركيولوجي) بحثاً عن الحقيقة الثاوية خلف الوثائق التاريخية، وفي رحلة بحثه تناول العديد من الاجساد، نخص بالذكر منها الجسد المقهور، والذي هو الموضوع الذي بحثنا فيه.

يضم الجسد المقهور (الجسد المعذب، الجسد المجنون، الجسد المريض) والذي حكم على اغلب ملذاته ورغباته بالرفض والمنع والأقصاء، وتم وضعه ضمن خانة الوجود.

ففي الجسد المعذب نراه مستغلاً سياسياً،

الهوامش:

- (١) بغورة، الزواوي، الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، ص ١٥٤.
- (٢) المصدر السابق، ص ٣٩.
- (٣) ينظر: العيادي، عبدالعزيز، المعرفة والسلطة، بيروت، ط١، ١٩٩٤، ص ٦١-٦٢.
- (٤) ينظر: صفدي، مطاع، نقد العقل الغربي، مركز الأبناء الغربي، لبنان، ١٩٩٠، ص ٩١-٩٢.
- (٥) ينظر: صالح، هاشم، فيلسوف القاعة الثامنة، ص ٤٣-٤٤.
- (٦) العيادي، عبدالعزيز، المعرفة والسلطة، ص ٥٠.
- (٧) العيادي، عبدالعزيز، السلطة والمعرفة، ص ٥٢.
- (٨) أباه، ولد السيد، التاريخ والحقيقة، ص ١٩١.
- (٩) ينظر: أباه، ولد السيد، التاريخ والحقيقة، ص ١٩١.
- (١٠) أباه، ولد السيد، التاريخ والحقيقة، ص ١٦١.
- (١١) ينظر: ميلز، سارة، الخطاب، ترجمة وتقديم غريب أسكندر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠١٢.
- (١٢) أباه، ولد السيد، تالتاريخ والحقيقة، ص ١٧٤.
- * علم السكان او الدراسات السكانية المتمثلة في الحجم والتوزيع والكثافة.
- (١٣) أباه، ولد السيد، التاريخ والحقيقة، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط٢، ٢٠٠٤، ص ١٨٩.
- (١٤) فوكو، ميشيل، المراقبة والمعاقبة، ت علي مقلد، مراجعة وتقديم مطاع صفدي، مركز الانماء القومي، لبنان، ١٩٩٠، ص ٦٤.
- (١٥) ينظر: أدبير ديرفورس وبول رابينوف، سيرة فلسفية، ت جورج ابي صالح، مركز الانماء القومي، لبنان، ص ١٠٤-١٠٥.
- (١٦) ينظر: فوكو، ميشيل، المراقبة والمعاقبة، ص ١٥٨.
- (١٧) ينظر: أباه ولد السيد، التاريخ والحقيقة، ص ١٨٩.
- (١٨) فوكو، ميشيل، المراقبة والمعاقبة، ص ٦٤.
- (١٩) ينظر، ناظم، حيدر، إشكالية الفلسفة، دار الروافد الثقافية، ابن النديم، الحمراء، لبنان، ط١، ٢٠١٥، ص ١٢٥.

لأهداف اقتصادية، انتاجية، يتم فيها ترويض الجسد لخلق جسد خاضع للسلطة، مطيعاً لها، محققاً اهدافها، ومن ثم يكون منتجاً من قبلها.

اما الجسد المجنون، فقد تم التعامل معه والحكم عليه، وفقاً للخطابات السلطوية السائدة، ففي بداية العصور الوسيطة كان ينظر إلى المجنون نظرة ازدراء، وقد شهد هذا العصر محاولات للتخلص من المجنون، عبر طريق سفينة الحمقى التي كانوا يملأونها بالمجانين ويسيرونها في البحر، مدعين ان البحر سيعيد للمجانين عقولهم، في حين ان الهدف كان ابعادهم عن المدن، أمليين عدم رجوعهم، ومع تنامي قوى الكنيسة بدأ الجنون يقرب بالألهام السماوي والخوارق، لذلك بدأوا يحترمونهم ويجلونهم، ومع ظهور العصور الكلاسيكية وبداية سيادة العقل، نظر الى الجنون بوصفه مرضاً يجب معالجته، ولذلك تم انشاء المستشفيات الاولى في باريس.

وفي كتابه مولد العيادة ركز دراسته على القرنين الثامن عشر والتاسع عشر متسائلاً عما حدث وغير من النظرة الى الجسد المريض، ليتوصل الى ان تشخيصات الامراض وتصنيفها فضلاً عن طرائق المعالجة المختلفة، لم تخضع إلى واقع علمي بقدر خضوعها لخطابات السلطة انذاك، وهذا ان دلّ على شيء فهو يدل على العلاقة الوطيدة بين الخطاب السلطوي و تمفصلات الحياة كافة، وهذا يعني ان التعامل مع الجسد يتغير بتغير الخطاب السلطوي المعتمد، اذاً لا يمكن فصل الجسد عن السلطة.

- (٢٠) ينظر: المصدر السابق، ص ١٢٦.
- (٢١) ينظر: فوكو، ميشل، المراقبة والمعاقبة، ص ٦٣.
- (٢٢) ينظر: بغورة، الزواوي، مدخل إلى فلسفة ميشيل فوكو، دار الطليعة، بيروت، ط ١، ٢٠١٣، ص ٩٧.
- (٢٣) ينظر: فوكو، ميشيل، المراقبة والمعاقبة، ص ١٦٢.
- (٢٤) ينظر: بغورة، الزواوي، مدخل إلى فلسفة ميشيل فوكو، ص ٩٨.
- (٢٥) ينظر: غزو، فرديريك، ميشيل فوكو، ص ٨٥-٨٦.
- (٢٦) ينظر: فوكو، ميشيل، المراقبة والمعاقبة، ص ١٥٩.
- (٢٧) فوكو، ميشيل، المصدر السابق، ص ١٥٨.
- (٢٨) صالح، هاشم، فيلسوف القاعة الثامنة، مجلة الكامل، العدد ١٣، ١ يوليو، ١٩٨٤، ص ١٧.
- (٢٩) ينظر: بغورة، الزواوي، الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، ص ١٨٨-١٨٩.
- (٣٠) ينظر: صالح، هاشم، فيلسوف القاعة الثامنة، ص ١٧.
- * إن الطبقة البرجوازية لم تفرض على المجتمع هيمنتها الاقتصادية والسياسية فحسب وإنما فرضت هيمنتها الأخلاقية والثقافية، وكل فرد يشد عن هذه الأخلاق ويخرج عن هذه القيم سوف يفصل من المجتمع بتهمة إنه مريض ويعرض على الأطباء النفسيين اللذين يحيلونه إلى المصحات لمدواته الشيء الذي يحيل إلى المجنون فعلاً.
- (٣١) ينظر: صالح، هاشم، فيلسوف القاعة الثامنة، ص ١٨.
- * الخطاب السلطوي والمعرفي: يقصد به خطاب المعرفة الذي يتحالف مع السلطة المعرفي الذي يتظاهر بصيغ تبدو إنها معرفية إلا إنها تمارس دوراً سلطوياً في الواقع، أو السلطوي الذي يمارس سلطته من خلال المعرفي.
- (٣٢) ينظر: ناظم، حيدر، أشكالية الفلسفة، ص ١١١.
- (٣٣) ينظر، ميلز، سارة، ميشيل فوكو، ص ١٤٦.
- (٣٤) ينظر: صالح، هاشم، فيلسوف القاعة الثامنة، ص ١٨.
- (٣٥) ينظر صالح، هاشم، فيلسوف القاعة الثامنة، ص ١٩.
- (٣٦) إبراهيمي، جيجكه، حفريات الأكره، في فلسفة ميشيل فوكو، منشورات الأختلاف، ط ١، ٢٠١١، ص ١٧.
- (٣٧) ينظر: فوكو، ميشيل، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، ص ٤٢.
- (٣٨) صالح، هاشم، فيلسوف القاعة الثامنة، ص ١٧.
- (٣٩) ينظر: ميلز، سارة، ميشيل فوكو، ص ١٤٨.
- (٤٠) ينظر: ناظم حيدر، أشكالية الفلسفة، ص ١٠٩.
- (* سفينة الحمقى: سفينة غريبة جانحة تنساب في الانهار الهادئة لنهر ريانى والقناطر ميشيل فوكو، تاريخ الجنون) (وهي عبارة عن حقيقة تاريخية فقد كانت بعض الدول تتخلص من مجانينها بطريقة وضعهم على متنها والأبحار بهم إلى الأماكن البعيدة وبذلك يتخلصون منهم وهي طريقة للنفي والإقصاء خاصة بعصر النهضة.
- (٤١) فوكو، ميشيل، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، ص ٣٤.
- (٤٢) المصدر السابق، ص ٣٧.
- (٤٣) ينظر: صالح، هاشم، فيلسوف القاعة الثامنة، ص ١٩.
- (٤٤) ينظر: المصدر السابق، ص ٢١.
- (٤٥) فوكو، ميشيل، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، ص ٥١.
- (٤٦) المفروعي، محمد، فوكو والجنون الغربي، ص ٤٣.
- (٤٧) ينظر: بغورة، الزواوي، الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، ص ١٩١-١٩٢.
- (٤٨) فوكو، ميشيل، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، ص ٦٧.
- (٤٩) ينظر: ميشيل، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، ص ٧٠-٧١.
- (٥٠) ينظر: المصدر السابق، ص ٨٦-٩٠.
- (٥١) ينظر: أوبيرديفوس وبول رابينوف، مسيرة فلسفية، ص ١٢-١٣.
- (٥٢) ينظر: صالح، هاشم، فيلسوف القاعة الثامنة، ص ٢٠-٢١.
- (٥٣) ينظر: المصدر السابق، ص ٢١.
- (٥٤) ينظر: الأبراهيمي، جيجكه، فوكو والجنون الغربي، ص ٩٥.

(٥٥) ينظر: صالح، هاشم، فيلسوف القاعة الثامنة، ص ٢٢.

(٥٦) فوكو، ميشيل، ولادة الطب السريري، ت الياس حسن، المركز العربي، للأبحاث والدراسات، بيروت، ط١، ٢٠١٨، ص ٧.

(٥٧) ينظر: غزو، فردريك، ميشيل فوكو، ص ٣٧.

* الطب التصنيفي: يقوم هذا الطب على تصنيف الأمراض بشكل هرمي وردّها إلى أنواع وأجناس والقاعدة المعتمدة في هذا النوع من الطب (لا تعالجوا أي مرض دون أن تتأكدوا من جنسه). ميشيل فوكو، الطب السريري، ص ٢٤.

(٥٨) ينظر: ولد السيد أباه، التاريخ والحقيقة، ص ١٦٩-١٧٠.

(٥٩) ينظر: أوبريد دريفورس وبول رابينوف، مسيرة فلسفية، ص ١٨-١٩.

(٦٠) بغورة، الزواوي، الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، ص ١٩٩.

(٦١) أباه، ولد السيد، التاريخ والحقيقة، ص ١٧١.

(٦٢) ينظر: المصدر السابق، ص ١٧٢.

(٦٣) فوكو، ميشيل، ولادة الطب السريري، ص ٦٨.

(٦٤) ينظر: بغورة، الزواوي، المرض بوصفه تجربة وخطاباً. بحث في سياسات المرض عند ميشيل فوكو، مجلة تبيين، العدد ٣٥، المجلد التاسع، شتاء، ٢٠٢١، ص ٢٢.

(٦٥) بغورة، الزواوي، المرض بوصفه تجربة وخطاباً. بحث في سياسات المرض عند ميشيل فوكو، مجلة تبيين، العدد ٣٥، المجلد التاسع، شتاء، ٢٠٢١، ص ٢٣.

(٦٦) المصدر السابق، ص ٢٤.

(٦٧) فوكو، ميشيل، ولادة الطب السريري، ص ٦٣.

*قدم فوكو من خلال دراسة الجسد المعذب في كتاب المراقبة والمعاقبة، ودراسة الجسد المريض في كتاب ولادة الطب السريري، والجسد المجنون في كتاب تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي عرضاً واضحاً عن تجليات السلطة الممارسة على الجسد وتحولاتها نتيجة لأختلاف الخطاب السلطوي السائد، وبين كيف أن الجسد كان وما زال عنصر أساسي فعال في المعتكك السياسي.

(٦٨) الزواوي، بغورة، الخطاب، ص ٢٧٣.

(٦٩) ينظر: فوكو، المراقبة والمعاقبة، ص ٨٢.

المصادر:

- ولد السيد أباه، التاريخ والحقيقة، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط٢، ٢٠٠٤.

- محمد المزوغي، فوكو والجنون الغربي، منشورات كارم الشريف، المغاربية للطباعة والإشهار، ط١، ٢٠١٠.

- جيجكه ابراهيمي، حفريات الإكراه، في فلسفة ميشيل فوكو، منشورات الإختلاف، ط١، ٢٠١١.

- دريفوس أوبريد وبول رابينوف، مسيرة فلسفية، ت جورج ابي صالح، مركز الانماء القومي، لبنان.

- الزواوي بغوره الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، ابن النديم للنشر والتوزيع، دار الروافد الثقافية، ط١، ٢٠٢٢.

- الزواوي بغوره، المرض بوصفه تجربة وخطاباً. بحث في سياسات المرض عند ميشيل فوكو، مجلة تبيين، العدد ٣٥، المجلد التاسع، شتاء، ٢٠٢١.

- الزواوي بغوره، مدخل إلى فلسفة ميشيل فوكو، دار الطليعة، بيروت، ط١، ٢٠١٣.

- هاشم صالح، فيلسوف القاعة الثامنة، مجلة الكامل، العدد ١٣، ١ يوليو، ١٩٨٤.

- فردريك غرو، ميشيل فوكو، ت محمد وطفة، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات، ط١، ٢٠٠٨.

- ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة، ت علي مقلد، مراجعة وتقديم مطاع صفدي، مركز الانماء القومي، لبنان، ١٩٩٠.

- فوكو، ميشيل، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط٢، سعيد بنكراد، ط٢، ٢٠١٤.

- فوكو، ميشيل، ولادة الطب السريري، ت الياس حسن، المركز العربي، للأبحاث والدراسات، بيروت، ط١، ٢٠١٨.

- ميلز، سارة، ميشيل فوكو، ت لحسن أحمامة، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، ط١، ٢٠١٩.

- ناظم، حيدر، إشكالية الفلسفة، دار الروافد الثقافية، ابن النديم، الحمراء، لبنان، ط١، ٢٠١٥.

Power and the oppressed body in Foucault's philosophy

Asst. Prof. Dr. Haider Nazim

Researcher: Maysam Muhammad Hashem

Abstract

Power has transformations and forms that Foucault tended to study, with the aim of searching for the techniques that govern its mobility. Foucault did not care about the essence, form, or components of power, but his interest was focused on how it works, and in order to reach accurate results, he preferred to fragment it and study it, starting from the smallest component in which this concept appears. This theory was later called (power microphysics), in which the gradation from (micro to micro) took place. There was nothing better than the punished body, the mad body, and the sick body to study the manifestations of this delusional concept.

key words: authority, reality, body, insane, discipline, anarchist

