



هوامش

رغم أن الجميع يعلم أن النازيين أشرفوا على معسكر «أوشفيتز» حيث قضى أكثر من مليون شخص خلال الحرب العالمية الثانية، فهو ألحق «عاراً» كبيراً بالبولنديين الذين تستقبل أرضهم المعسكر



شعار الموت عند مدخل معسكر «أوشفيتز» (أرلور فيدال/ Getty)

«أوشفيتز» النازي جرح مستمر في ذاكرة البولنديين

موسكو - رامي القليوبي

بعد مرور نحو ثمانية عقود على تأسيسه في مدينة كراكوف جنوب بولندا، لا يزال المعسكر النازي «أوشفيتز» أو «أوشفيتز بيركينو» بالأماني الملقب بـ «معسكر الموت»، صفحة مأساوية في التاريخ، وأحد أبرز رموز «الهولوكوست» (المحرقة النازية)، وجرحا يئزف في ذاكرة تاريخ البولنديين الذين يحاولون تربية أنفسهم من الجرائم التي ارتكبت هناك. وخلال خمس سنوات من وجود المعسكر أثناء الحرب العالمية الثانية وصولاً إلى تحريرها مطلع عام 1945، تحول «أوشفيتز بيركينو» إلى أكبر معسكر للعمل الإجباري والإبادة قضي فيه أكثر من مليون شخص منهم من اليهود، داخل غرف إعدام بالغاز اتسعت كبراهما لألفي شخص. ورغم وضع لافتة فوق مدخل المعسكر تقول باللغة الألمانية: «العمل يؤدي إلى الحرية»، لكن الواقع كان مغايراً تماماً، إذ اعتمد النازيون العمل الإجباري وسيلة للإبادة الجماعية في معسكراتهم. بعد هزيمة النازيين في الحرب العالمية الثانية عام 1945، تحول

معسكر «أوشفيتز» إلى متحف أدرج لاحقاً على قائمة «يونسكو» للتراث العالمي، كي تحتفظ الأجيال الجديدة بذكرى الصفحات الأكثر مأساوية في تاريخ العالم تمهيداً لمنع تكرارها. وفي عام 2007، أضافت «يونسكو» كلمة «الألماني» إلى التسمية الرسمية للمعسكر تحت ضغوط دبلوماسية بولندية. وهنا، يلتفت الباحث في مركز الدراسات الأوروبية بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ستانيسلاف كوفالدين، إلى أن «معسكر أوشفيتز لا يزال جرحاً يئزف في ذاكرة البولنديين الذين يبذلون جهوداً حثيثة لإثبات أنه نازي بامتياز، ولا يمت بأي صلة إلى الدولة البولندية التي احتلتها النازيون خلال فترة الحرب العالمية الثانية».

يقول كوفالدين لـ «العربي الجديد»: «يرفض البولنديون تسمية المعسكر بأوشفيتز، ويصرون على اعتماد التسمية الألمانية أوشفيتز. والحقيقة أن الألمان تولوا إدارة المعسكر، في حين لم توجد أثناء الحرب العالمية الثانية حكومة بولندية متعاونة مع النازيين. وفي عام 2018، قررت وارسو

إخضاع من يتهم بولندا بالضلوع في جرائم النازيين لمساءلة قانونية، وهو ما اعتبرته تل أبيب وواشنطن بمثابة عدم رغبة وارسو في الحديث عن الهولوكوست». وبلغت كوفالدين إلى أن «ماكينة الإعدامات بأوشفيتز لم تطاول اليهود فقط، بل شملت عشرات الآلاف من الأسرى السوفييت والعجز والبولنديين أنفسهم».

في عام 2019، الذي سبق تفشي جائحة كورونا والقيود التي فرضها على حركة السفر حول العالم، استقبل معسكر «أوشفيتز» رقماً قياسياً من الزوار تجاوز 2,3 مليون. ويضم مجمع متحف «أوشفيتز بيركينو» عدداً من مباني المعتقلين، حيث عاشوا في ظروف بالغة القسوة وغير إنسانية، وكذلك أفراناً استخدمت في حرق جثث المعدمين، وخطاً للسكة الحديدية استخدم في نقل المعتقلين إلى المعسكر على متن عربات شحن، وعدد من المقابر والنصب التذكارية التي تخلد ذكرى الضحايا. وتأسس معسكر «أوشفيتز» في مايو/ أيار 1940 في مواقع لتكنات عسكرية سابقة للجيش البولندي. وجرى توسيعه تدريجياً باستخدام العمل

باختصار

أكبر معسكر للعمل الإجباري والإبادة قضي فيه أكثر من مليون شخص منهم من اليهود، داخل غرف إعدام بالغاز اتسعت كبراهما لألفي شخص.

ماكينة الإعدامات بأوشفيتز لم تطاول اليهود فقط، بل شملت عشرات الآلاف من الأسرى السوفييت والعجز والبولنديين.

في عام 2019، استقبل معسكر «أوشفيتز» رقماً قياسياً من الزوار تجاوز 2,3 مليون.

الإجباري، وظل مفتوحاً حتى تحريره من قبل الجيش السوفييتي الذي دخل جنوده المعسكر في يناير/ كانون الثاني 1945. في المعسكر، تحول كل يوم من حياة المعتقلين إلى معركة للنجاة، فهم كانوا يقيمون في مبانٍ بدائية لا توفر متطلبات حمايتهم من تقلبات الظروف الجوية الصعبة، وينامون في غرفها على أسرة خشبية، ويتناولون طعاماً فاسداً تسبب مرات بإصابتهم بأمراض معدية انتشر بعضها سريعاً في المعسكر. ولم يتم توظيف عمل المعتقلين داخل المعسكر فقط، بل كانوا يرسلون إلى مناجم للفحم ومقالع الأحجار، ويجبرون على تنفيذ أعمال لمد أنفاق وقنوات مياه، وأخرى مرتبطة بمشاريع قطاعات خاصة. كما أخضع معتقلون بينهم نساء وأطفال إلى اختبارات طبية قاسية بلغت حد استخراج أعضائهم لإجراء «بحوث علمية». ومن أجل نزع أي ملامح فردية تساعد في تمييز المعتقلين، كانت تحلق رؤوسهم وترسم وشوم لأرقام مخصصة لهم على ساعدهم الأيسر. وكاد الهروب من المعسكر أن يكون مستحيلاً بسبب تطويقها بسلك كهربائي شائك، ومراقبتها من حراس يعتقلون أبراجاً مدججين بأسلحة رشاشة. وفي ظل هذه الظروف القاسية، اختار معتقلون كثر الانتحار عن طريق إلقاء أنفسهم في الأسلاك المكهربة، بينما اختار آخرون الصمود والنجاة من أهوال الجحيم على الأرض، ولا يزال عدد قليل من المعتقلين أحياء، ويحضرون إلى المعسكر للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى الضحايا.

وأخيراً

امرأة وطريزة بلاستيك ومجتمع

رشا عمران

كانت تمشي أمامي في الشارع الموصل إلى منزلي. سيدة أريغينية محنية الظهر وقليلة الهامة، ترتدي اللباس الذي ترتديه النساء المصريات في المناطق الشعبية، ملاءة سوداء وغطاء رأس أسود، وتحمل في يدها طريزة بلاستيك حمراء اللون من النوع رخيص الثمن، ويدها الأخرى تمسك هاتفها المحمول غير الذكي، وتتكلم به بصوت تمكنت من سماعه بسبب قربها مني: «عايزة إيه حاجة حلوة أجيبها لك معايا؟ بضي أنا جايالك الطريزة اللي حاتناكري عليها، بس عايزة أجيبك كمان حاجة حلوة، نفسك رايحة على إيه؟». بدأت أتخيل فخر هذه السيدة وسعادتها، وهي التي لا يمكن لأحد أن لا يلاحظ آثار الشقاء على وجهها وجسدها، وهي تراقب ابنتها جالسة على الأرض، وتضع كراسياتها وكتبها على الطريزة البلاستيك الحمراء الصغيرة، وتذكر واجباتها المدرسية. بدأت أتخيل أيضاً فخرها حين تكبر ابنتها وتدخل الجامعة وتتخرج منها، «ما رحش تعبها هدر»، هذا ما سوف تشعر به حتماً. تقول لي سها، الشابة المصرية الجميلة التي تساعدني في أعمال البيت،

المبتسمة دائماً: «عايزة ابني يتعلم أحسن تعليم»، لديها ولد واحد، وضعته في مدرسة شبه خاصة كي يحصل على تعليم محترم، التعليم في المدارس الحكومية مش ولا بد»، وتدفع لمرسيتين خصوصيتين يدرسون ابنتها مواداً تشعر أن المدرسة لا تفيدها كثيراً بها. نزلت سها على هاتفها المحمول تطبيقاً لتعليم اللغة الإنكليزية، تسامحه وهي تعمل، كي تتعلم تلك اللغة التي أصبحت طلباً رئيسياً في أي عمل ووظيفة في بلادنا العربية. قالت لي حينما سألتها: «عايزة أعرفها عشان لو ياسين احتاج سؤالاً في اللغة الإنكليزية أعرف أجابه»، تريد لابنتها أن يتقن هذه اللغة، وتُحاول هي معرفة ما يمكنها منها، كي لا تشعر بفرق ثقافي بينها وبينه.

ليست سها، ولا السيدة التي تحمل طريزة بلاستيك حمراء رخيصة الثمن، استثناء بين النساء المصريات اللواتي ينتمين إلى الطبقات الشعبية، أو الطبقة المتوسطة الآيلة إلى الزوال، فحضور هاته السيدات في الشارع المصري واضح جداً، بانعات الخضار وبانعات الخبز، عاملات التنظيف في كل مكان، بانعات في المحلات الراقية والمحلات المتوسطة، في المولات، في عيادات الأطباء، في الدوائر الحكومية، بانعات غلب

لتسديد ما في ذمة الغارمات وإخراجهن من السجون. لا أعرف كثيراً عن حال المرأة من هذه الطبقات نفسها في سورية خلال هذه الفترة، لكنني أعرف أن حضور المرأة السورية قبل 2011، ومن كل طبقات المجتمع، كان قليلاً وغير ملموس في المجتمع السوري، إلا في شرائح مجتمعية قليلة (فنية وثقافية وزراعية). كانت المرأة موجودة لخدمة البيت فقط. استمر هذا طويلاً في المجتمع قبل أن يسمح الرجل لزوجته بالعمل في الوظائف الحكومية بعد الاحتياج المعيشي إلى أكثر من دخل، والذي بدأ مع ثمانينيات القرن الماضي، بينما ظل حضورها في الشارع عاملة نانرا وقليلاً، بسبب ذكورية المجتمع السوري، حتى طقس الزواج وتكفل العريس بكل شيء، هو من باب الذكورية لا أكثر، بينما حضور المرأة في شارع العمل المصري واضح جداً، ويكاد يكون هو الغالب. وربما ستسمع من كثيرات، لو تكلمت معهن، حكايات عن أزواج عاطلين عن العمل، أو مرضى أو مدمنين، ومع ذلك لا يكفون عن التنثر على زوجاتهم وأولادهم، وعلى المرأة التحمل، ففي هذه الطبقات يصبح المثل «ظل راجل ولا ظل حيطة» هو حماية مجتمعية لهاته النساء العاملات.

حضور المرأة في شارع العمل المصري واضح جداً، ويكاد يكون هو الغالب