

Tattooing among Libyans: A Cultural and Anthropological Study

Rabiha Mohammed Fayz Ahmed *
History, Open University, Tripoli, Libya

الوشم عند الليبيين: دراسة ثقافية وأنثروبولوجية

* ربيعة محمد فايز أحمد
تاریخ، الجامعه المفتوحة، طرابلس، لیبیا

*Corresponding author: rabiha.f@staff.ou.edu.ly

Received: October 17, 2025

Accepted: December 17, 2025

Published: January 05, 2026

Abstract:

The practice of tattooing among Libyans represents an ancient cultural phenomenon deeply rooted in the social and anthropological structure of society, particularly within rural, Amazigh, and Bedouin communities. This study explores tattooing not merely as a form of physical adornment, but as a complex symbolic system with meanings extending beyond aesthetics to encompass dimensions of identity, tribal belonging, religious belief, and traditional medicine. Culturally, tattooing was primarily a female-dominated craft, applied to specific body areas such as the face, hands, and feet using primitive tools like needles and natural pigments derived from plants or charcoal. The designs varied between precise geometric lines, dots, and floral symbols, each carrying specific social connotations, such as indicating marital status, lineage, or serving as a protective talisman against the "evil eye" and envy. From an anthropological perspective, tattooing is analyzed as a "rite of passage" marking transitions in life stages and as a therapeutic tool linked to folk healing practices. Despite the significant decline of this tradition during the twentieth century due to rapid social transformations, urbanization, and shifting religious interpretations, it remains a vital component of Libya's intangible heritage. It serves as a historical record reflecting the cultural shifts and the endurance of local identity across generations. This research aims to document these symbols and analyze their functions within the traditional Libyan social fabric.

Keywords: Tattoo, Libya, Amazigh, Symbols, Magic, Male, Female.

الملخص

تُعد ممارسة الوشم عند الليبيين ظاهرة ثقافية ضاربة في القدم، ارتبطت بعمق بالسياق الاجتماعي والأنثروبولوجي للمجتمع، لا سيما في البيئات الريفية والأمازيغية والبدوية. يبحث هذا المقال في الوشم ليس بوصفه مجرد زينة جسدية، بل كونه نظاماً رمزاً معتقداً تحمل دلالاته أبعاداً تتجاوز الجمال لتشمل الهوية، والانتماء القبلي، والمعتقدات الغيبية، والطقوس الشعبية. من الناحية الثقافية، كان الوشم حرفة نسائية بالدرجة الأولى، ينفذ على أجزاء محددة من الجسم كالوجه واليدين والقدمين باستخدام أدوات بدائية كالأبر وأصياغ طبيعية مستخلصة من النباتات أو الفحم. وتتنوعت الزخارف بين الخطوط الهندسية الدقيقة والنقط

والرموز النباتية، حيث يمتلك كل شكل دلالة اجتماعية خاصة، كالإشارة إلى الحالة الاجتماعية للمرأة، أو التعبير عن صلة الرحم، أو استخدامه كتميمة للحماية من "العين" والحسد. ومن المنظور الأنثروبولوجي، يُحل الوشم بوصفه "طقساً انتقالياً" يصاحب مراحل النمو، وأداة علاجية ارتبطت بالاستشفاء الشعبي. ورغم التراجع الحاد لهذه الظاهرة خلال القرن العشرين بفعل التحولات الاجتماعية المتتسعة والتمدن وتغير الفتاوى الدينية، إلا أنها تظل جزءاً جوهرياً من التراث الليبي غير المادي، وسجلاً تاريخياً يعكس تحولات الهوية المحلية وصمودها عبر الأجيال. تهدف هذه الدراسة إلى توثيق تلك الرموز وتحليل وظائفها داخل النسيج الاجتماعي الليبي التقليدي.

الكلمات المفتاحية: وشم، ليبي، أمازيغ، رموز، سحرية، رجال، نسائي.

المقدمة

كان الرسم على الجسد جزءاً أساسياً من حياة الناس اليومية؛ فرسم الجسد الذي زين به أبناء الريف أجسادهم قديماً لم يكن شأنًا عابراً، فهو من التراث العريق الذي عرفته شتى التجمعات البشرية عبر الأزمنة، حيث يرجع الرسم على الجسد إلى زمن سحيق. والرسم على الجسد هو إحدى أقدم الشعائر في ثقافة الإنسان البدائي التي يعود تاريخها إلى عصور ما قبل الإسلام (أحمد يس، & هبة، 2017). ولقد أجري مسح إثنوغرافي لعادات الوشم الليبي في سنة (1988) أظهر أن كل الأشكال الوشمية التي استعملها الليبيون – المصورة في نقوش الفراعنة – منذ أربعة آلاف سنة مضت، لا تزال تُستعمل حتى الوقت الحاضر (برنوس، 2003).

الوشم (أو "الطرز" باللهجة الليبية) هو تقليد قديم - سجل الرمز منذآلاف السنين في العهود الحجرية القديمة حيث عاش الإنسان البدائي خائفاً من بعض تجليات الطبيعة كالأمواج والنائم والمطر والبرق والوحش (أحمد يس، & هبة، 2017)، ثم حائزًا وسط غموض العالم، وكان ينظر إلى الوجود والكائنات المحيطة به على أنها أغذار لا يستطيع إيجاد مبرر لها أو تعليلها إلا في ظل ما قد تسببه له من ضرر أو نفع. وكان أحد أسباب ظهور الرمز هو التأمل في الكون وتعقيداته وغموضه؛ فحاول الإنسان أن يرجع كل شيء من الظواهر الخارقة إلى وجود قوى عليا، فرمز إلى شكل تلك القوى بأشكال متعددة وجعلها مؤلهمة فيما بعد، حيث صارت هذه الأشكال والرموز تعبيراً روحانياً وذهنياً عن المعتقدات، أو تجسيداً للتصورات التي سعى الإنسان من خلالها إلى فك شفرة الكون (عبد المنعم، 2023) في المجتمع الليبي، خاصة في الأرياف والمناطق البدوية، وقد مارسه النساء والرجال لأسباب جمالية، طبية، أو رمزية. يستعرض هذا البحث أولاً تعريف الوشم في العصر الحديث وما ينطوي تحته من إزالة للوشم وشعائر التكفير.

أولاً: تعريف الوشم

الوشم في اللغة: "[وَشَمٌ] وَشَمَ الْيَدَ وَشَمٌ، إِذَا غَرَّ زَهْرَاهَا بِإِبْرَةٍ ثُمَّ ذَرَ عَلَيْهَا التَّؤْوِرَ، وَهُوَ النَّيلُجُ. وَالاسْمُ أَيْضًا الْوَشْمُ، وَالجَمْعُ الْوَشَامُ" (الفارابي، 1987، ج 5).

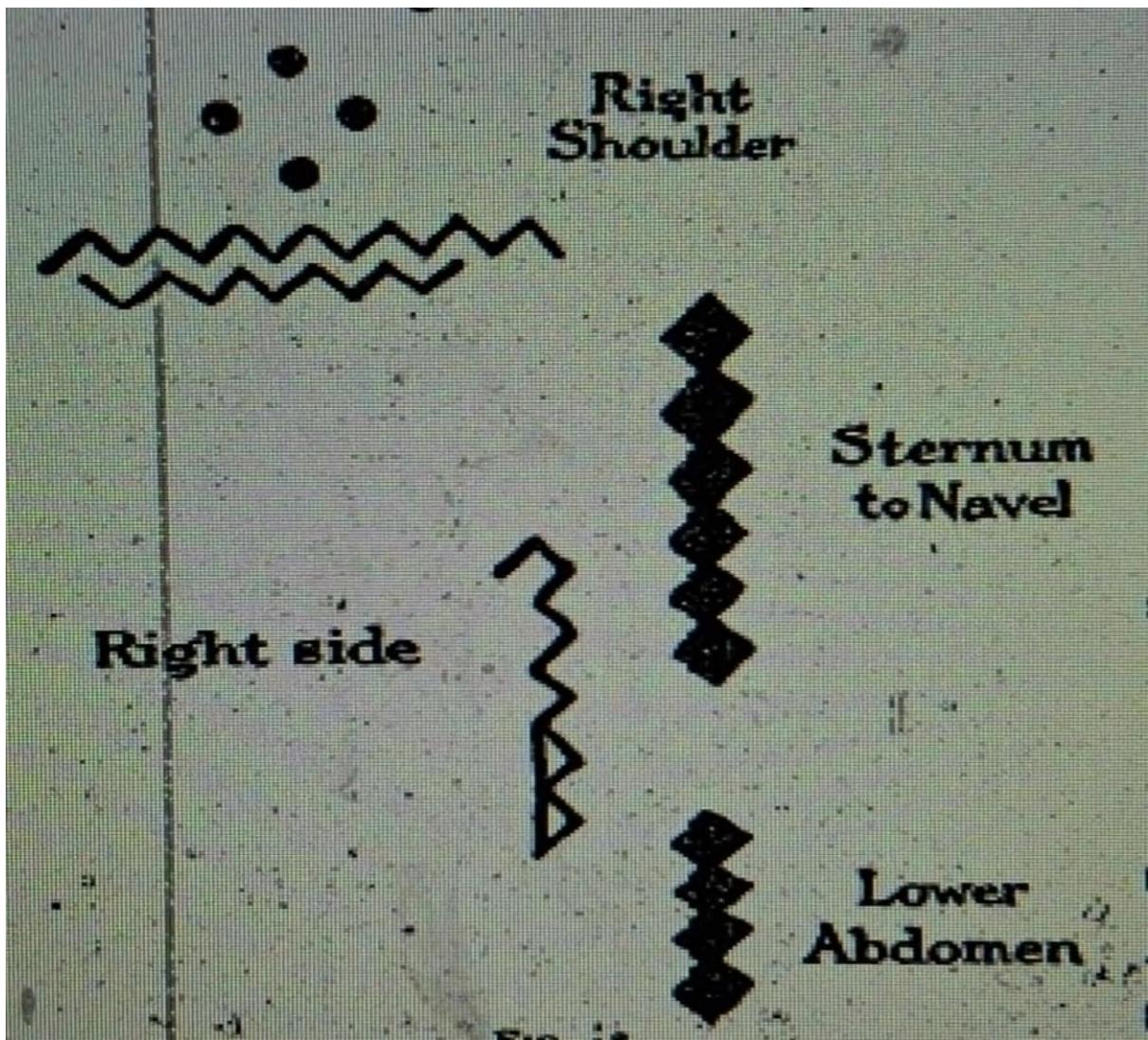
والوشم هو عملية غرز الجلد بإبرة ووضع مادة (غالباً الكحل أو السخام) لتلوين المنطقة، حيث يُرسم في الغالب على وجوه وأيدي بعض النساء العجائز، ويترك أثراً دائمًا على الجسم. تختلف طرقه حسب المنطقة والثقافة، لكنه يشتراك في كونه شكلاً من أشكال التعبير الجسدي، وهو أمر شائع لدى الأسلاف في أرياف ليبيا وبواطنها؛ ولذلك يعتبر الوشم فيما سبق وحتى الآن قيمة من قيم الثقافة الشعبية (عبد القادر، 2012؛لينا العماري، 2014).

ثانياً: تاريخ الوشم في ليبيا

ارتبط الوشم بأغراض دينية، ولكنه يُعد صنفاً من أصناف الزينة، وقد عرفه الليبيون واستعملوه على أيديهم وسيقانهم على صورة أشكال هندسية، وصورة الإلهة تانيت، وكان الوشم حكراً على الرجال وبشكل خاص رؤساء القبائل الذين أصبح الوشم علامة فارقة لهم.

أفضل دليل مبكر على الوشم الليبي هو ما توفره إحدى اللوحات في تل العمارنة من الأسرة التاسعة عشرة التي تمثل زعماء الليبيين في مقبرة سيتي الأول (اللوحة الثالثة)، ومن البلاط المزوج في مدينة نينوى. أشير

تل العمارنة هو زعيم، يظهر من خلال ارتدائه ريشتين. يوجد على كتفه الأيمن تصميم بسيط (الشكل 1) خط مزدوج متوج أو مسنن وأربع نقاط. يوجد على صدره وبطنه ستة معينات في صف عمودي، وأسفلها، وأيضاً موضوعة عمودياً في خط مسنن، توجد أربع معينات أخرى. يختلف هذا الوشم قليلاً في طابعه عن وشم الليبيين الآخرين، وعند فحص صور زعماء التيمحو المعروضة في مقبرة سيني الأول (اللوحة الثالثة)، يتبيّن أن جميع القادة الليبيين الأربع مزينون بعلامات داكنة اللون على الساقان والأذرع. يشترك كل منهم في وشم مستطيل يشبه المعين فوق مشط القدم، حيث تمثل رؤوس كل معين عظام الكاحل. ومن جوانب أخرى، هناك تشابه عام في أسلوب وشمهم .(Bates, 2013)

الشكل(1): تصاميم بسيطة (وشوم) على أجساد بعض الزعماء الليبيين في مقبرة سيني الأول.

في لوحة أخرى (الشكل 2)، يظهر زعيم ليبي (ريبو)، يليه حامل سيف، ورامي سهام، ورجل قبيلة لا يحمل سلاحاً، وهو عاري الصدر باستثناء ريشة واحدة وقضيب. تجدر الإشارة إلى أنه في هذه الحالة، فقط الزعيم نفسه هو الموشوم، الذي تشبه زخارف التيمحو في مقبرة سيني الأول (Bates, 2013).

الشكل (2): زعيم ليبي (ريبو) يحمل على جسده عدد من الوشوم.

هذا فيما يخص شرق ليبيا، بينما في غربها وخصوصاً لدى الأمازيغ (إحدى المجتمعات الأصلية في شمال إفريقيا) فيعتبر الوشم تقليداً عريقاً، تعود جذوره إلى عصور ما قبل التاريخ. تشير الأدلة الأثرية، بما في ذلك الأدوات والأصياغ القديمة، إلى أن الأمازيغ كانوا يمارسون تعديل الجسم منذ آلاف السنين. كان الوشم بمثابة لوحة للتعبير عن الهوية والمعتقدات، وشكل من أشكال التواصل غير اللفظي الذي ينقل رسائل حول الوضع الاجتماعي للفرد، وانتمائه القبلي، ومعتقداته الروحية (Zeggada, 2025).

وقد استعملت القبائل الأمازيغية الوشم كإشارة على الانتماء القبلي أو لأهداف طقسية. ومع دخول الإسلام، بدأت النظرة الدينية الراهضة له تؤثر تدريجياً على انتشاره، لكنه بقي شائعاً في مناطق متعددة حتى منتصف القرن العشرين (محمد، 1998).

لا يُعد الوشم لدى الأمازيغ مجرد فن جسدي، بل هو دلالة راسخة للهوية التاريخية والاجتماعية والروحية، فضلاً عن الارتباط التقافي، حيث يعكس تقالييد ربطت المجتمعات الأمازيغية لعدة قرون. ويؤدي الوشم وظيفة محورية في هذا التراث، إذ يغلب أن يكون تعبيراً ذاتياً وجماعياً عن الهوية، وقد يدل على نسب الشخص أو حالته ووضعه الاجتماعي، حيث يحمل كل شكل مغزى محدداً. وتحكي أغلب هذه النقوش، المستوحاة من الزخارف القديمة، قصصاً عن البسالة والروحانية والحماية. وما يجعل الوشم الأمازيغي أكثر إبهاراً هو تنوعه - فكل قبيلة ومنطقة أشكالها وأساليبها المميزة، مما يشكل نسيجاً فنياً رائعاً. وبهذا

يمثل الوشم شكلاً من أشكال الصمود ووسيلة للحفاظ على الموروث الثقافي. علاوةً على ذلك، يقترن الوشم بمفاهيم الأمازيغية عن الحماية والروحانية (Zeggada, 2025).

ثالثاً: أشكال الوشم وأنواعه

أختلفت أشكال الوشم حسب الجنس والمنطقة:

الوشم النسائي: غالباً ما يكون على الوجه (الذقن، الجبين، الأنف)، الأيدي، الأرجل. تميزت به النساء الكباريات في السن، خاصة في الجنوب والجبل الغربي.

الوشم الرجال: أقل شيوعاً، غالباً ما يكون على الكتف أو الذراع، وقد يدل على الشجاعة أو الانتماء. في العديد من الأماكن في ليبيا، يستخدم الرجال الوشم، ولديهم أشكال خاصة من النقوش تظهر فخرهم واعتزازهم، حيث يضعونها في أماكن محددة على أجسادهم، غالباً ما تكون على الساعددين أو الذراعين (برنسون، 2003).

رموز شائعة: النخلة، العقرب، الهلال، النجمة، العيون، وغيرها، إضافةً إلى العديد من الأحرف والأرقام والعلامات الدينية، هذا عدا عن صور الطيور والحيوانات. إنها لغة تحمل قيمًا تراثية وشعبية، حيث يشارك الجسد في لعبة الكتابة والرسم. الوسائل المستخدمة تتدخل بشكل يجعل من الصعب تحديد هوية الوسيط، خاصة أن الجسد هنا ليس مجرد ورقة أو خشب أو حجر أو سجادة. وما تحتاجه عملية الوشم من أدوات مثل الإبر والمغارز ومواد حام غالباً ما تتكون من مساحيق الكحل وغيرها من المواد التقليدية. إن مراحل الرسم التي يطلق عليها شعبياً تسمية (الدق) أي إدخال الإبر في الجلد، وما يصح ذلك من ألم ونزيف للدم، تتطلب مهابة خاصة، بحيث لا يجر بنا وصفها بالقدر نفسه الذي ينطبق على نقش الحجر أو زخرفة الخزف والنسيج (لينا العماري، 2014).

رابعاً: دلالات ورمزيّة الوشم

تعود غالبية دلالات رموز الوشم في العصر البدائي إلى التصورات الاعتقادية السائدة في هذا العهد، وفي اتخاذ رموز الوشم كتميمة للوقاية من السوء والفناء، فعلى سبيل المثال:

النمر: رمز الجبروت والضراوة وسرعة الهجوم القاطع.

البومة: رمز للفطنة.

الحمام: رمز للمودة والخير والأمان.

النسر: رمز للخلود.

الطاووس: رمز للحسن.

الأسد: رمز القوة.

الذئب: رمز للخذلان والفتاك.

الثعلب: رمز للفطنة والخداع.

السمكة: رمز للخصوبة والازدهار.

ومن الرسوم النباتية المزروعة أشجار المطاط والموز والسنديان والتي ترمز إلى العيش واليمن والازدهار. وهناك بعض أفراد المجتمعات البدائية الذين يستعملون إشارات تشكل خطوطاً هندسية ذات دلالات روحانية، إلى جانب الدلالات الشفائية والعشائرية (القبانى، 2023، نقلًا عن Jonathan).

هذا من ناحية الدلالات الرمزية، أما من ناحية الأغراض أو الأهداف وراء الوشم بشكل عام فتمثل في:
1. الزينة والجمال: كان الوشم وسيلة تجميلية شائعة بين النساء، خاصة في المناطق الريفية والقبيلية، يبرز الجمال ويزيد من جاذبيتهن. توضع الأوشم عادة على الذقن، الجبهة، الكتف، الكفين أو القدمين، وتعتبر علامة على النضج والجاذبية.

2. مراحل الحياة: غالباً ما كانت ثوشرم النساء في مناسبات مهمة مثل البلوغ، الزواج، أو الأمومة، مما يعطي للوشم بعداً شعائرياً. وهذا ما ذكرته (ب) (العمر 80 سنة) من أنه عند سن البلوغ أو الزواج كانت الفتيات يذهبن رفقة الوالدة إلى وشامة معينة، وهذا ظهر عند قبائل ليبية عديدة (كالحساوية والمقارحة) وغيرهم؛ فعندما يتقدم رجل لخطبة فتاة تقوم الوشامة بوضع نقطة في منتصف الذقن ونقطة بين عينيها ونقطتين على الخدين، وهذا يُعد دليلاً ظاهراً على أن هذه الفتاة مخطوبة. وعند

الزواج ثعلب الرسمة وتصبح النقطة خطأً (النقطة الموجودة في الذقن) (مقابلة، 16 أغسطس 2025).

3. اجتماعية: يميز المرأة المتزوجة عن العزباء، أو يدل على الطبقة الاجتماعية. في مقابلة أجريت مع إحدى المتشمات من نساء سبها (ج) (العمر 83 سنة) ذكرت أن الفتاة العزباء ليس لديها وشم، وتبدأ مراحل الوشم منذ سن البلوغ فالزواج الأول فالثاني وهكذا، وأيدت ما ذكرته (ب) من أن المرأة إذا تزوجت للمرة الثانية يرسم لها خطان في الذقن بدل الخط الواحد (لمن تزوجت مرة واحدة) (مقابلة، 18 أغسطس 2025).
4. علاجية/ سحرية: اعتُقد أن بعض الأوشام قدرة على علاج الأمراض مثل الروماتيزم أو الصداع، أو أنها تقي من الحسد (بن موسى، 2005). العديد من الوشوم لها خصائص وقائية، وتعمل كتمائم لحماية الناس من الأذى، وتعود جذور هذا المعتقد إلى العالم الروحي الأمازيغي، حيث يُعتقد أن الوشم يجلب البركات ويطرد الأرواح الشريرة. تُضيّف هذه الأهمية الروحية بعدها آخر إلى فهم الوشم، محولةً إياه من مجرد خيار جمالي إلى جزء أساسي من النظرة الأمازيغية للعالم (Zeggada, 2025). يبدو أن هذه النظرة لم تكن عند الأمازيغ فقط، بل تعدد لكل القبائل التي تستخدم الوشم كالقبائل البدوية في شمال إفريقيا عامًّا، حيث استخدم كتعويذة ضد الأرواح الشريرة وحماية من آثار السحر؛ فقد وُجدت جثث محنطة تعود للعصر الحجري الحديث تبين الممارسات القديمة للوشم الذي استخدم أيضاً لتحديد الانتماء القبلي وتمييز مجموعة بشرية محددة عن سواها. وبقيت تلك العادة إلى الوقت الحاضر في كل القبائل البدوية في شمال إفريقيا (أحمد يس، & هبة، 2017).
5. الانتماء القبلي أو العائلي: بعض الأوشام كانت تحمل رموزاً تشير إلى قبيلة أو عائلة معينة، مما يساعد في التعرف على الانتماء الاجتماعي. كما أن الوشم يساعد في معرفة الحالة الاجتماعية أو المكانة الاجتماعية، ويحمل كل تصميم منها معنىًّا محدداً. تروي العديد من هذه الرموز، المستوحة من الزخارف القديمة، قصصاً عن الشجاعة والروحانية والحماية (Zeggada, 2025). ذكرت الحاجة (د) (العمر 85 سنة) أنها لم تعد تذكر الهدف من وشمها فقد كانت صغيرة جداً حينذاك حيث كان عمرها ثمان سنوات ولم تكن قد تزوجت بعد، وتقول إنه ربما كان رمزاً للقبيلة (مقابلة، 18 أغسطس 2025).
6. الحماية والاعتقاد الشعبي: في المعتقدات الشعبية، كان يُعتقد أن بعض الرموز تقي من العين الشريرة أو تجلب الحظ. كما استُخدم الوشم في حالات علاجية، كعلاج الصداع أو الأمراض المزمنة، عبر وخذ الجلد بالحبر في نقاط معينة (Zeggada, 2025). في هذا السياق تقول إحدى نساء سبها (أ) (العمر 78 سنة) إنها عندما مرضت وانتفخت وجهها وبرزت عيناهَا أخذتها أمها لعجز كبيرة في العمر لعمل الوشم بالدق: ثلاثة نقاط في الأسفل وثلاث في الأعلى وواحدة في المنتصف (مقابلة، 16 أغسطس 2025).
7. خطط أمنية: وذلك عندما استُخدمت الأوشام كوسيلة للتعریف بالمجاهدين خلال الحروب ضد الطليان، حيث كانت تُنقش أسماء المجاهدين وأسماء قبائلهم. لا يزال البعض يستخدمونها، خاصة في المناطق الشرقية، عندما يقومون بأداء مناسك الحج أو لكتابه بيت شعري أو حكمة تعجبهم.
8. يستخدم الوشم أيضاً كرمز للمرأة بين شخصين، حيث قد يقول أحدهم "لو حصل كذا دق لي وشمة" ويقول مثل آخر "فوت على الموشمة"، مما يدل على أن المرأة التي تقوم بوشم الآخرين تعتبر امرأة ذكية وحاذفة (برنوسة، 2003).

التوثيق:

لفهم أهمية الوشم الأمازيغي حقاً، يجب أن ننظر إلى الدور الحيوي الذي لعبته النساء في الحفاظ على هذا التقليد. لأجيال، كانت النساء فناناتٍ وروواةً لقصص، ينقلن هذه الممارسة المقدسة من الأم إلى الابنة. الوشم أكثر من مجرد علامات على الجلد، بل هو رمز شخصية عميق للهوية والقوة والانتماء (Zeggada, 2025). وهذا ما يؤكده الجدول التالي الذي يستعرض بعض رموز الوشوم ودلائلها:

الرموز	المعاني والدلالة
	البرق: يرمز للإسقاط الكوني والزخم السماوي، وهو رمز يوضع للدلالة على خصوبة الذكور.
	الشمس: هي رمز الحياة والقوه والوفرة، فهي نبع الحياة والدفء والنور، ولكن لها قوى قاسية أيضًا، فهي سبب جفاف المياه وإتلاف المزروعات، لذلك هي رمز ذو دلالة متضاده.
	هلال القمر: يرمز إلى المادة التي تولد وتنمو وتموت.
	شجرة الزيتون: تعتبر شجرة الزيتون من الأغصان المعروفة لدى الأمازيغ، وهي ترمز في موروثهم إلى العزم الحصيف وليس القدرة القاسية، ويمثل زيتها النشاط.
	البدور: تعبر عن الذكرة والإثمار والحياة.
	القمح: هو رمز مزدوج تشير الحبة في جوف التربة إلى الزوال. ويشير القسم المزهر فيها إلى البقاء.
	العقرب: هو رمز يحوي المتضادين فهو أحياناً يدل على السوء والفناء. وأحياناً للشجاعة والجلد، وكان يستخدم كحرز لصد العين.
	العنكبوت: رمز نسائي، يمثل الوجود والجهد المضني والتحمل والانسجام.
	مشط النسيج: هو من آلات الغزل والنسيج، وهو يمثل سير الكون والاعتدال والترتيب والتراس، رمز المؤنث للإنثمار والابتكار.
	الثور: يرمز للعزيمة الذكرية.
	المرساة: هي شعار المثانة والاستمرارية والإخلاص، كما أنها تعبر الاستقرار الداخلي والصفاء، خلافاً للمياه الملبدة أو المضطربة ذات الموجات.

	الشجرة: تمثل محور الكون الذي تتمحور حوله الكائنات والأشياء والأرواح وترتبط بالعمر المرفه والبهجة والإنتاجية. وهي ترمز أيضًا إلى العيش والمعرفة.
	اللماض: هو رمز الأنثى، ويرتبط بالأفعى فهو يعبر عن التقاء النقيضين.
	الكبش: يُجسد برج الحمل، القدرة والصلابة البدنية، وهو شعار العيش والكرم.
	السفينة: رمز متصل بالمسطحات المائية، وهو يشير إلى معانٍ ترتبط بالقوة والنماء والحكمة.
	الثعبان: رمز الذكورة، ولكنها أيضًا رمز التجديد، وتعويذة تجاه الأرواح الخبيثة، وتمثل العيش في أقصى حالاته الأصلية، إنها قوة مُنشطة تُحيي الكون وتُخصّبه.
	الضفدع: مرتبط بالإنتاجية والاحتفالات الغامضة.
	الحوت أو السمكة: وهو رمز وقائي للأمازيم. فالحوت نافع لأنّه يُبعد العين الحاسدة. إنّها إشارة للأمان، ربما لأنّه مصون تحت الماء ومأمون من البأس.
	الذبابة: تتحرك دون توقف، وتزرع الوحوش والبشر، فهي تمثل العيش في نشاطها وحيويتها، ومقدرتها على التوالي والتناول إلى حد لا نهاية له.

(Moreau J. B. (2015). نقلًّا عن (الجيلالي، 2024).

خامساً: تراجع الوشم في العصر الحديث
شهد الوشم التقليدي تراجعاً كبيراً في ليبيا بسبب عدة عوامل، منها:

- التغيرات الدينية والاجتماعية.
- التمدن والتعليم الحديث.
- نظرة الجيل الجديد إليه كعلامة "بدائية" أو "رجعية".
- لكن ظهرت بالمقابل موجة وشم جديدة مستوردة من الغرب، خاصة بين الشباب، بأساليب حديثة، غالباً لأغراض جمالية.

إزاله الوشم

كان الوشم يُعتبر محرماً في طرابلس وجبل نفوسه حتى وقت قريب؛ وذلك لأنه مكروه في الإسلام. يتم التخلص من الوشم في جبل نفوسه عن طريق فرك الجلد بماء طبيعية من نبات يشبه أوراق الجزر، والذي يطلق عليه باللغة الأمازيغية (تقاتوست ني ايجيمان). هذه العملية تسبب التهاباً مؤقتاً في الجلد يشبه الحروق، ولكنه يختفي مع مرور الوقت، بالإضافة إلى استخدام الجير لإزالة الوشم الجديد (برنوسه، 2003؛ كفاله، 2019).

النساء فقط هن من يستخدمن الوشم في الجبل، ويُعد هذا الأمر غير مقبول لدى الرجال ويعتبر عيباً كبيراً. عادة ما تبدأ الفتيات في وضع الوشم في سن العاشرة، ويستمرن في ذلك حتى بعد الزواج وحتى أواخر الأربعينيات. والنساء اللواتي يتخصصن في الوشم يأتين عادة من مناطق محددة مثل مزدة أو المحاميد والنوايل، ويتم جلبهن من تلك المناطق البعيدة لتزبين بنات القرى في الجبل (برنوسه، 2003).

شعائر التكفير

عندما تصل المرأة إلى مرحلة الكهولة، تبدأ في أداء شعائر التكفير عن الذنوب السابقة؛ وهو عُرف معروفة بين النساء، وغالباً ما يتضمن صيام شهرين متتابعين. خلال فترة الصيام، تُقدم المرأة المتوضمة صدقات عن كل وشم، وتكون هذه الصدقات على شكل مجوهرات من الذهب أو الفضة (فرجة) أو نقود، بشرط أن تتشابه قطعة النقد مع شكل الوشم. كما تُعطى صدقات عن الوشوم الموجودة على الرسغ أو في بطن الذراع من خلال حبوب توضع في وعاء عميق، ويحدد القياس لوضع الحبوب بإبراز اليد بشكل مفتوح، ويكون مستوى الوشم هو علامة القياس، مع ضرورة تجاوز كمية الحبوب لهذا المستوى. وتُعرف هذه الشعائر بـ"كفاراة الندم" (برنوسه، 2003). ويعود ذلك إلى الرهبة من لعنة الله المذكورة في الحديث النبوى: "لعن الله الواشمة والمتوشمة، والواصلة والمستوصلة".

فقد جاء عن عبد الله قال: "لعن الله الواشمات والمتوشمات، والمتنمّصات، والمُفَقَّلاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيْرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ". فبلغ ذلك امرأةٌ من بنى أسدٍ يُقالُ لها: أمُّ يعقوب، فجاءتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بِلَعْنِي عَنِّكَ أَنْكَ لَعْنَتِ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي لَا لَعْنَتِ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَتْ: لَفَدَ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ الْوَحْيَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِهِ لَقَدْ وَجَدْتِهِ، أَمَا قَرَأْتِ: {وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنْتُهُوا} (الحشر: 7). قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعُلُونَهُ، قَالَ: فَإِذْهَبِي فَانظُرْيِ، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ، فَلَمْ تَرِ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئاً، قَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَاءَعَنْهَا" (البخاري، 2001، ج 6).

في هذا الحديث يُبيّنُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أنواع التزيين المحرّم الذي قد تقع فيه بعض النساء، ويُعرّض فاعله للعن والطرد من رحمة الله؛ إذ فيه تغيير لخلق الله، وتلبيس وتديليس على الناس. وما يهمنا هنا هو موضوع الوشم؛ فيروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ الله عز وجل لَعَن «الواشمات»، جمع واشمة، والوشم: أن يُغرز عضو من الإنسان نحو الإبرة حتى يسيل الدم، ثم يُخشى بنحو كحل فيصير أحضر. «والمتوشمات»: جمع مُوشمة، وهي التي يُفعل بها الوشم (الموسوعة الحديثية، 2025).

الخاتمة

يمثل الوشم الليبي واحدة من أبرز الممارسات الرمزية التي تعكس الثقافة الشعبية في مختلف مناطق ليبيا؛ فهو ليس مجرد زينة، بل هو تعبر حقيقى عن الهوية والانتماء، وموروث شعبي مليء بالمعنى الرمزي. ويعتبر الوشم علامة فارقة في الذاكرة الثقافية للمجتمع، حيث يجمع بين الجمال والوظيفة الاجتماعية، بالإضافة إلى المعتقدات الشعبية والممارسات العلاجية القديمة.

ورغم أن حضوره قد تراجع في الأجيال الحديثة بسبب التحولات الاجتماعية وتغير معايير الجمال، إلا أنه لا يزال يحتفظ بمكانته كجزء مهم من التراث الشعبي. ولا تزال رموزه وأشكاله تجذب اهتمام الباحثين بوصفها جزءاً من الهوية الشعبية التي تعكس العلاقة بين الإنسان الليبي وب بيته وقيمه وتاريخه. إن دراسة الوشم الليبي لا تقتصر على استكشاف تقاليد فنية عريقة، بل تفتح أيضاً آفاقاً لفهم التطور الثقافي والرمزي للمجتمع على مر الزمن.

إن إعادة قراءة الوشم الليبي اليوم لا تهدف إلى إحياء ممارسة اندثرت فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توثيقها بوصفها جزءاً من التراث غير المادي، مما يحفظ السردية النسائية والحكايات المحلية والمعتقدات التي كانت تشكل نسيج الحياة اليومية. ومن هنا، يتتأكد أن دراسة الوشم الليبي ليست مجرد بحث في ظاهرة جمالية، وإنما هي استكشاف عميق لمسار التحولات الثقافية في المجتمع الليبي، وفهم للطرق التي صاغ بها الإنسان علاقته بجسده وببيئته وتاريخه عبر الزمن.

المراجع العربية

- [1] أحمد يس، وهبة، س. (2017). أثر العناصر الزخرفية للوشم والحناء في القرن التاسع عشر على الأزياء (المستملة) في شمال أفريقيا. مجلة بحوث التربية النوعية، (46)، 339-378.
- [2] البخاري، م. (2001). صحيح البخاري (تحقيق: جماعة من العلماء، ج 6). دار طوق النجاة.
- [3] أبو برنوسة، س. (2003، أغسطس). الوشم الليبي... منذ أقدم العصور. مدونة خواطر ليبية. https://khawatter-ly.blogspot.com/2010/11/blog-post_4928.html
- [4] العماري، ل. (2014، 4 سبتمبر). التعقيد في نقش الوجه «الوشم الليبي». بوابة الوسط. <https://alwasat.ly/news/art-culture/32197>
- [5] الفارابي، إ. (1987). الصاحب: تاج اللغة وصحاح العربية (تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ج 5، ط 4). دار العلم للملايين.
- [6] القباني، س. (2023). استحداث حلول تشكيلية من خلال توظيف رموز الوشم في التصوير الجداري المعاصر. المجلة العلمية لجمعية أمسيا – التربية عن طريق الفن، (33)، 71-101.
- [7] كفالة، غ. (2019، 31 أغسطس). كانت الأعراف هي الدين بالنسبة لنا... وشوم الجدات الليبيات صارت حراماً وعيها. رصيف 22. <https://raseef22.net/article/1074952>
- [8] مقابلة شخصية مع مجموعة من النساء المتoshمات (أ، ب، ج، د)، مدينة سبها، ليبية، (16-18 أغسطس، 2025).
- [9] الموسوعة الحديبية. (2025). شرح حديث لعن الله الواشمات. الدرر السنوية. <https://dorar.net/hadith/sharh/8504>
- [10] الوهاب، ع. (2012). التحولات الثقافية في شمال أفريقيا. مركز دراسات الوحدة العربية.
- [11] علي، م. (1998). الوشم كظاهرة ثقافية في ليبيا القديمة. مجلة التراث الشعبي الليبي، (5)، 45-50.
- [12] رقاد، ج. (2024). الوشم الأمازيغي ورموز المشترك الثقافي: قراءة في دلالات الانتماء، التواصل وخصوصية المعتقدات. مجلة أسنان، (1)، 73-99.

المراجع الأجنبية

- [13] Bates, O .(2013) .*The Eastern Libyans* (Original work published 1914). Routledge.
- [14] Moreau, J. B .(2015) .*Les symboles communs des peuples agraires: des Berbères aux Amérindiens* .Dar Khettab.
- [15] Smith, J. Z. (n.d.). Myth: Animals and plants in myth .*Encyclopaedia Britannica* . <https://www.britannica.com/topic/myth/Animals-and-plants-in-myth>
- [16] Zeggada, C. (2025). Tattoos in Amazigh culture: Body engravings with historical, social, and spiritual significance .*Annals for Social and Human Sciences of Guelma University*.492-473 ,(1)19 ,

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions, and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of CJHES and/or the editor(s). CJHES and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions, or products referred to in the content.