

مع مرور الزمن وتبدل أحوال المرأة، شهدت الوشوم في الجزائر تغيّرات ولم تعد ثقافة متوارثة، ولأنّها تُلاحَظ اليوم على جلد نساء تقدّمت في السنّ خصوصاً، فإنّها ذاهبة إلى زوال

لنهما كما الإرث... (هايز نور الدين/ فرانس برس)

وشوم الجزائريات نقوش ومعانٍ إلى زوال

الجزائر - فتحة زماموش

لا تخطئ العين الوشوم المرسومة على وجوه وأيدي جدات ونساء مسنّات كثيرات في جزائر، بأشكال مختلفة تحمل معاني اجتماعية ودلالات ثقافية مختلفة يجد لها الباحثون تفسيرات من ضمن سياق تاريخي، في حين يُسجّل عزوف عن الوشوم لدى شبابات جيل اليوم. نأثرة العطرة سبعينيّة من هؤلاء النساء، وهي من جبال ثنية العابد في منطقة الأوراس الواقعة إلى شرق العاصمة الجزائرية. ما زالت هذه المرأة جميلة على الرغم ممّا فعلته التجاعيد بها، علماً أنّ وجهها مرزّن بوشم يعود إلى أكثر من نصف قرن من الزمن. بالنسبة إليها هو العلامة الفاصلة بين مرحلة عمرية وأخرى، وبين وضع اجتماعي وأخر، وبين أسلوب عيش وأخر، مضيئة أنّ الوشوم على وجنّتها وجبينها ويديها تعني الكثير لها ولبنات جيلها، إذ هي «البقيّة الباقية من الذكريات في محطات العمر». وتؤكد نأثة العطرة لـ «العربي الجديد» أنّ «الوشوم مثله مثل الإرث... غال لا يمكن التفرقة فيه». وتشرح أنّه «موروث اجتماعي للنساء في ظروف معيّنة، بالإضافة إلى كونه نوعاً من زينة تضيف على نساء الأوراس والقبائل

في الجزائر الوقار ونضج التجارب والوفاء للعشيرة والأسرة والعائلة».

ولكلّ وشم تفسير مرتبط بطبيعة البيئة والثقافة المحلية والعادات المناطقيّة. بالنسبة إلى لالة يُمونة التي تقترب من تسعينها، وهي من منطقة عين البيضاء شرقي الجزائر، فإنّ وشمها الذي يأتي على شكل مثلث مع نقاط تعني أوتاد خيمة يمثل المسكن، «يعبّر عن الوفاء لبيت الزوجية والألم المرافق لغياب الزوج الذي حمل نفسه وهاجر إلى خارج البلد طمعاً في تحسين وضعه الاجتماعي قبل أكثر من ستين سنة».

ويرمز الوشم على الجسد عموماً والوجه خصوصاً إلى الأنوثة، ويبقى على جبين المرأة في الغالب أو خدّها أو يدها حتى الموت. وهو قد يعني الوفاء للزوج الذي غادر مضطراً ببيته لينضمّ إلى صفوف الثورة التحريرية في زمن الاستعمار الفرنسي، فيؤدّي بالتالي إلى تخفير الرجال من المرأة حتى عودة زوجها حياً أو شهيداً. كذلك فإنّ بعض الخطوط والرموز على جبين نساء عدد من المناطق الجزائرية تدلّ على تلك اللحظة الفاصلة التي تتحوّل فيها الفتاة إلى امرأة، بحسب معتقدات نساء قرية المحمل ذات الأغلبية الأمازيغية في شرق الجزائر. وقد ترمز

وشوم معيّنة على الجبين إلى الاحتفاء بمولود أوّل.

تقول الباحثة الجزائرية في الأنثروبولوجيا وحيدة سدراتي، من جامعة أم البواقي، إنّ «الوشوم دلالة على ثلاثية العيش لدى الأنثى في منطقة الأوراس ذات الأغلبية الأمازيغية في شرق الجزائر، وهي الحبّ بداعي الخصوبة والزواج، والألم بداعي الفراق في الحياة أو الفراق بالموت، والجمال الذي تختزله تقاسيم وجه المرأة أو الأنثى». تضيف أنّ «الرسم أو النقش على البشرة يُعبّر عن خلال علاماتها عن تأكيد الذات في إطار الجماعة التي ينتمي إليها الفرد». وتعبّر عن نفسها، أو عن وضع اجتماعي معين، من قبيل أن تكون أما أو متزوّجة أو أرملة أو مطلقة أو غير ذلك، ويذهب الباحث في علم الاجتماع نور الدين بن قارة من جامعة قسنطينة، إلى القول إنّ «الوشوم لغة صامتة فهو يحمل دلالات كثيرة». ويوضح لـ «العربي الجديد» أنّ «الوشوم يعبّر في أحيان كثيرة علامة من علامات البلوغ والخصوبة. على سبيل المثال، الرسم تحت الذقن يعني الخصوبة ويشير إلى أنّ الفتاة صارت قابلة للأومة، ويطلق عليه اسم سيالا باللغة الأمازيغية.

باختصار

يرمز الوشم على الجسد عموماً والوجه خصوصاً إلى الأنوثة، ويبقى على جبين المرأة في الغالب أو خدّها أو يدها حتى الموت

هو موروث اجتماعي بالإضافة إلى كونه زينة تضيف على نساء الأوراس والقبائل في الجزائر الوقار ونضج التجارب والوفاء للعشيرة والعائلة

هو دلالة على ثلاثية العيش لدى الأنثى في منطقة الأوراس ذات الأغلبية الأمازيغية وهي الحبّ والألم والجمال

وثقّة رسومات تدلّ على الحالة الاجتماعية للمرأة، فللمتزوجة على سبيل المثال، رسمان على الخدين على شكل جذع نخلة يرمز إلى الخصوبة والعيش على ذمة رجل. أمّا بالنسبة إلى الأرملة، فيكون الرسم على الأذنين شبيهاً بلحبة رجل. وبلغت بن قارة إلى أنّ «الوشوم لا يقتصر على المرأة، إذ يعتمد رجال كذلك، غير أنّه يكون خفيفاً وغير مبالغ فيه كما لدى النساء. هم قد ينقشون حرفاً أو يرسمون وردة».

في الماضي، كانت النساء يجهنّ حبر الوشوم عن طريق عصر ورق الفاصوليا الخضراء، ويستخدمن إبراً حادة ومسحوق الفحم مع عطور نباتية. وما زال الوشم يستدعي اهتمام المتخصصين في الأنثروبولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع، لأنّه يؤرّخ لعادات وطقوس المجتمعات التقليدية والمجموعات الأسرية التي كانت تعيش في الخيام وفي الجبال الجزائرية، وسط طبيعة قاسية. وتفسر المتخصصة في علم النفس سعيدة بلمداح، من جامعة البليدة، لـ «العربي الجديد» أنّ «الوشوم لدى المرأة الجزائرية تعبير ضمّني لمطالب وقيم إنسانية يحمل بعداً أو اتجاهين. فالأوّل يأتي كرسالة اجتماعية، كتعبير موجه إلى الآخر في بيئة المرأة، أمّا الثاني فهو شخصي ويتمحور حول الذات إذ يخضّ جسد المرأة الذي يتطور ويتغيّر مع مرور العمر». تضيف بلمداح أنّ «الوشوم معاني عدّة تختلف من منطقة إلى أخرى أو بالأحرى من قبيلة أو عشيرة إلى أخرى. وهو ممارسة ذات رمزية تعبّر عن التنشئة الاجتماعية ووثيقة تُسجّل على الجسد. وقد تطوّر وتغيّر بتغيّر الزمن والظروف التي تعيشها النساء، خصوصاً في الجبال والقرى».

وأخيراً

النقاهة في الأدب

نجوم بركات

لا تتباين القواميس والمعاجم العربية، القديمة منها والحديثة، في تفسير معنى النقاهة، إذ تُرجعها إلى جذرها الثلاثي: «نقح المريض، أي برئ ولا يزال به ضعف». وهي حال قواميس أخرى، منها القاموس الفرنسي الذي لا يتعد عن الشرح العربي. ومع ذلك، فإن حالة النقاهة لم ترد ولم تولّ عناية خلال ما يدعى ثلاثة آلاف عام، على ما يبيّنه الباحث الفرنسي، دانييل ميناجيه، في كتابه الصادر العام الفائت عن دار «لي بيل ليتر» تحت عنوان «نقاهات، الأدب مستريحاً». حيث يشير إلى صمت النصوص المقدّسة والوثنية التأمّ عن تلك الحال التي تتوسّط حالين، هما المرض والعافية. ويردّ ذلك إلى نبذ التوراة للحالات الوسيطة أو المتحوّلة، لكونها رديف الضعف والتراخي. في العهد الجديد أيضاً، الناس إمّا مرضى وإمّا أصحاء، ومعجزات الشفاء فورية، ولا تتطلّب وقتاً أو تعرف إطالة. أمّا في موضوع الأدب، وبالذات ذلك الذي تناول الفروسية ثيمة رئيسية، فالقتال والمبارزات عديدة، والفارسان يصابون بجروح ويسقطون أرضاً، إلا أنّنا

لا نرافق عذاباتهم وهم يسلكون درب الشفاء. إنهم يخفون من أمام أعيننا حتى عودتهم معافين، ممتطين صهوات جياهم ومستعدين للقتال من جديد. وقد تكون قلة الاهتمام بقضايا النقاهة عائدة إلى ليس الأخيرة، وعدم وضوح حدوده، أو غموض المسافة التي تفصلها عن المغانة أو الشفاء، مع الإشارة إلى أنّ نهاية النقاهة لا تعني البتة العودة إلى ما كان المريض عليه قبل إصابته بالمرض. «بحسب الطبيب والفيلسوف جورج كانغيلهم، إن عودة المريض بعد شفائه إلى ما كان عليه «من قبل» هو وهم. وكل عودة إلى السويّة السابقة غير ممكنة».

هذا ويؤكد ميناجيه أنّ فكرة النقاهة، بما هي محنة جسدية ونفسية، وفترة عودة إلى الذات للغوص في عمق الوجود الإنساني، وحتى باعثة على الحبّ، لم تحضر وتنتشر قبل القرن التاسع عشر، مع كبار الكتاب، من أمثال بلزاك وغوته وجاين أوستن ومدام دو ستايل وهنري جيمس وريكه وبروست وتوماس مان وفيرجينيا وولف، وكثير سواهم، حيث نفع حتى على تمجيد العضو المعتل، لكونه الدافع إلى خوض تجربة روحية استثنائية. لذا، كانت فكرة النقاهة تتلقى مباركة

المجتمع والمؤسسة الدينية على السواء، خصوصاً عندما تفضي إلى مراجعة الذات مصحوبة بتحوّلات كبرى، كما رأى إليها كتاب الأدب الروسي آنذاك، (ليون تولستوي على وجه الخصوص). إنها فترة مباركة تجعل الوقت طافياً، معلقاً، وتشهد الحواس لتستجيب لأدنى الخلعجات من حولها. «تبدو النقاهة شاحبة ونافهة، إذا ما قارناها بالحضى وهذيانها. في المقابل، إنها تركز غلبة الإحساس، وهو ما يعطيها الأفضلية على المرض، كما على الصحة الكاملة

”

حالة النقاهة لم ترد ولم تولّ عناية خلال ما يعدّو ثلاثة آلاف عام، على ما يبيّنه الباحث الفرنسي، دانييل ميناجيه

“