

+٢٠٣٦٨٤٧ | ١٢٠٥٥٥٣
٠٥٣١٥٨ ٠٣٦٨٥٠
| +٢٠٣٦٩٠ +٢٠٣٦٤٧٤
٠٣٦٠٣ | ١٧٤٩٤٣ | ٨٣٧٥٨٢ ٨ +٣٦٠٥٤

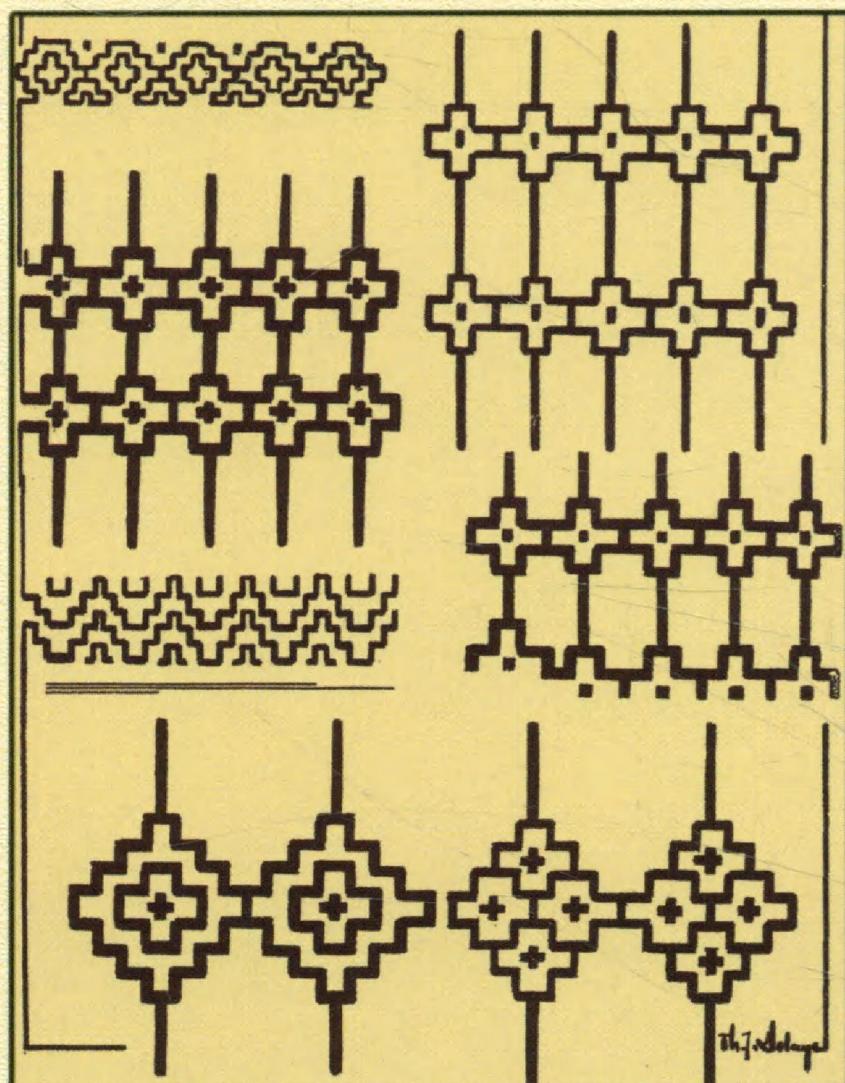


المملكة المغربية
المعهد الملكي
للتثقيف الأمازيغي
مركز الدراسات التاريخية والبيئية

المصطلحات الأمازيغية في تاريخ المغرب وحضارته

تحت إشراف : الأستاذ محمد حمام

الجزء الثاني



49
M2



لتحميل المزيد من الكتب

تفضلاً بزيارة موقعنا

www.books4arab.me

المصطلحات الأمازيغية
في تاريخ المغرب وحضارته



المملكة المغربية
المعهد الملكي
للتثقيفية الأمازيغية

مركز الدراسات التاريخية والبيئية

المصطلحات الأمازيغية في تاريخ المغرب وحضارته

تحت إشراف : الأستاذ محمد حمام

الجزء الثاني

الرباط 2005

منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

مركز الدراسات التاريخية والبيئية

العنوان : المصطلحات الأمازيغية في تاريخ المغرب وحضارته

الإشراف : الأستاذ محمد حمام

الناشر : المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

الإخراج والمتابعة : مركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل

تصميم الغلاف : مصطفى الحضيكي وحدة النشر

(مركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل)

المطبعة : مطبعة المعارف الجديدة - الرياض

الإيداع القانوني : 2005/1871

9954-439-50-1 : ISBN

المصطلحات الأمازيغية في تاريخ المغرب وحضارته

المؤسسين :

- محمد حمام
- علي صدقى عازايكو
- مصطفى أعشى
- الحسين اسكنان
- عبدالله صالح

الجزء الثاني

تحت إشراف: الأستاذ محمد حمام

الهيئة العلمية :

- محمد حمام
- مصطفى أعشى
- الحسين اسكنان
- عبدالله صالح

قائمة المشاركين في هذا الجزء :

- الأستاذ محمد حمام، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛
- الأستاذ مصطفى أعشى، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛
- الأستاذ الحسين اسكنان، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛
- الأستاذ عمر أفا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الرباط؛
- الأستاذ محمد أديوان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الرباط؛
- الأستاذ محمد بوكبوط، كلية الآداب والعلوم الإنسانية - فاس سايس؛
- الأستاذ مصطفى ناعumi، المعهد الجامعي للبحث العلمي - الرباط.

الرقةن ، الآنسة أمينة أزرگي

تصدير

يسعد مركز الدراسات التاريخية والبيئية أن يضع بين أيدي القراء، والمهتمين طلبة وباحثين، وغيرهم، الجزء الثاني من سلسلة المصطلحات الأمازيغية في تاريخ المغرب وحضارته. وجدير باللاحظة أن هذا الجزء يتضمن كغيره من الأجزاء التي ستليه كلمات ومصطلحات أمازيغية مرتبة حسب الأبجدية المغربية، ذلك أن عملية الجرد لكل الكلمات والمصطلحات الأمازيغية ذات الحمولة التاريخية والحضارية عملية صعبة وشاقة لا تتوفر لدى المركز الآن، إمكانيات استقصائها بشكل واسع. لذلك ارتأينا أن أ新颖 طريقة للعمل هو إنجاز كل جزء بشكل منفرد حسب ما توفر من مواد منجزة. وتتجلى الميزة الثانية لهذا الجزء كذلك في كونه أسهم في تحريره إلى جانب باحثي المركز، ثلاثة من الباحثين المغاربة المنتسبين إلى كليات ومعاهد مغربية. وإذا أشكرهم باسمى ونيابة عن باحثي المركز، فإني لأرجو أن يستمروا في التعاون معنا ويجدوا حذوهم الزملاء والباحثون الآخرون من لهم غيرة على الحضارة والثقافة الوطنية عموماً والحضارة والثقافة الأمازيغية خصوصاً. كما أقدم شكري العميق للأستاذ المهدى إعزمى على حسن تعاونه في مراجعة الألفاظ الأمازيغية وضبط رسمها ضبطاً سليماً.

محمد حمام

مدير مركز الدراسات التاريخية والبيئية

وهو نوع من طعام الكسكسون، الذي يُصنع من دقيق الذرة الرقيق. وهو يكون ثقيلًا ومعجنًا أشاء سقيه بالرواء أو المرق الذي يُسقى به.

ويُعرف آبَدَازْ، باعتباره الأكل المفضل لدى الفئات التي تزرع الذرة في الحقول، كما أنه يتناوب مع الكسكس المفتول على موائد الطعام في البيوت والمساجد والزوايا.

ولعل هذا الاسم مشتق من وصف هذا الطعام المعجن بكونه يشرق به أويغص به من لا يأكله بمرق كثير أو مع حليب أو لبن، فيكون أصل التسمية آبَدَاسْ، أي غص به، وتحولت السين زايا لمناسبتها لها في النطق فقيل آبَدَازْ، وصارت آبَدَازْ أو بَدَازْ في بعض التواхи، من باب الاختصار.

فآبَدَازْ أصلًا هو دقيق الذرة يؤخذ ويُصب فيه بعض الماء ويترك خمس دقائق، ويتم تمريره من الغريال لكي يتم حل عقده وكراته الصغيرة. ثم نضع القدر وفيها اللحم بأنواعه أو الرأس أو الحوت (رأس ازْلَمْزا) مثلاً في منطقة حاحا.

وتوضع الخضر حسب الموسم، أو ما يتوفّر في المنطقة، لا سيما البصل والقرع الأحمر والطماطم والتين الأخضر (إقورآن) واللفت البلدي والجزر. ويتم وضع الكسكس على النار وينتظر حتى يخرج منه البخار (الفوار) مرتبين متاليتين.

بعد ذلك، يوضع آبَدَازْ في الصحن الذي يقدم فيه ويرش ببعض السمن المذاب. ويوضع فوقه الخضر ويسقى بعد ذلك بالمرق حسب الحاجة والذوق، ثم يوضع على مصدر نار (كانون) حتى يحافظ على حرارته الأصلية. وعادة تكون قصعة الفخار هي الإناء المفضل لتقديم طعام آبَدَازْ في البيئات الأمازيغية.

وقد يكون طلبة العلم في الزاوية أو المحضرة من أكثر الناس حظاً إذا توأمت عليهم طعام أَبَدَّازٌ في الأسبوع الواحد مرات. ويؤثر عن بعض الطلبة أنهم يقولون عند بداية التهامه بهم كبير بعد البسمة «أَبَدَّازٌ إِرْغَانُ إِوْحَلِيْكَ إِخْوَانٌ»، أي أَبَدَّازٌ الساخن للبطن الفارغ.

ويتحول أكل أَبَدَّازٌ في بعض المواسم الدينية إلى طقس احتفالي لا يخلو من رمزية.

ببليوغرافيا:

- تحريرات ميدانية.

محمد أديوان

أدریم عملة فضية جمجمة «أَدْرِيمُنْ» تأمّرّقت من الكلمة العربية "الدرهم"، وهذه الكلمة جاءت إلى العربية من أصلها اليوناني "دراشم أو دراخم Drachme" ، والدرهم قطعة فضية متغيرة الوزن والصرف حسب الأماكن والأزمان، فهي تُمن الأوقية عند قدماء اليونان. وللدرهم صرف خاص عند الساسانيين بإيران قبل الإسلام، وقد تحدد وزنه عند فقهاء المسلمين بعد اصلاح عبد الملك بن مروان بـ 50,4 حبة أي خمسين وخمسين حبة من الشعير الوسط، ويزن حسب الوزن الحسني المغربي 2,9116 غرام، وهو في الصرف عُشر المثقال ويساوي الدرهم الأوقيه النحاسيه، وينقسم الدرهم الفضي إلى أربع موزنات فضية، وعندما ينقص الدرهم عن وزنه الشرعي يسمى "درهم الموزونة" "أدریم ن تموزونت" أو "درهم السلطان" "أدریم أو كَلِيد" تميّزاً له عن الدرهم الشرعي، «أدریم ن الشرع».

ولا نستطيع تحديد تاريخ استعمال مصطلح أدریم بالمغرب عموماً ولكننا تتبعناه في منطقة سوس فوجدنا أنه يستعمل هناك فيأغلب عهود الدول المغربية منذ الفتح الإسلامي في مجال الصرف بسوس إلى نهاية القرن التاسع عشر للميلاد، فكان أدریم عبارة عن درهم جزئي حسابي يكون جزءاً واحداً من ستة أجزاء من الموزونة الفضية التي هي ربع الدرهم الشرعي. ونسوق في هذا المعنى نصاً دقيقاً للفقيه سيدي عمر بن عبد العزيز الݣرسيفي في رسالته المشهورة «رسالة في تحرير السكك المغربية في القرون الأخيرة» يقول:

«اعلم أن الدرهم على قسمين أولاً: درهم الشرع، (ويعد الحديث عنه) قال: ثانياً درهم التعامل بين الناس في كل زمان، في عرف أهل بلاد جزولة: وهم سكان جبل الحكست ومن حولها ودار بها من كل جهة إلى ماسه والكهوف وأقا ووادي سوس، على معنيين :

• أحدهما فرد كامل (قطعة نقدية) من أفراد سكة النقرة أي كانت وتسمى تلك الأفراد بـ«الموزنات» أو «الأوجه» أو «الثمانيات»؛

• والآخر سدس هذا الفرد أي الموزنة، لأنهم لا يتعاملون بالفلوس النحاسية وإنما يجعلون الموزونة ستة أجزاء يسمون واحداً منها درهماً "أدريم" ويسمون نصفه قيراطًا "أقاريض" ونصف القيراط بكاراً "أبكار"؛ فضي الموزونة حينئذ بحسابهم ستة دراهم أو اثنا قيراطاً أو أربعة وعشرون بكاراً، (انتهى كلام الكَرسِيْفي).

وهكذا يتضح في هذا النص أن تجارة سوس استعملت في القرن التاسع عشر مصطلح الدرهم "معرباً" للدرهم الشرعي واستعملت أدريم بالأمازيغية للدرهم الجزئي وهو درهم حسابي للتعامل أي للصرف. دون أن يكون له وجود مادي (كما هو الشأن في استعمال كلمة الريال اليوم وهي كلمة إسبانية Réal حيث نسمي قطعة 5 سنتيم ريالاً ونصف درهم عشرة ريال و50 درهماً ألف ريال، فهو صرف حسابي لا وجود له مادياً).

ومعنى أدريم في الاصطلاح المحلي في سوس، هو قطعة نقدية حسابية، المقصود منه إيجاد كسور «أدريم ن تموزونت» لتسهيل العمليات التجارية فأحدثوا تجزئات حسابية حيث قسموا «درهم/ الموزونة» السابق الذكر إلى 6 أجزاء يسمى كل جزء منها درهماً «أدريم» وقسموا هذا الدرهم الجزئي إلى قسمين كل منها يسمى قيراطًا «أقاريض» وقسموا القيراط إلى جزئين كل جزء منها يسمى: «الحَبَّ» أو «الفلس» أو «أبكار». وعليه فالدرهم الموزونة يتتألف من 6 «ئدريمن» أو 12 «إيقارضن» أو 24 «إبكارن».

وفي عهد الحماية بدءاً من 1920 شاع استعمال الفرنك وبعد الاستقلال رجع استعمال الدرهم معرباً حسب علاقته بالصرف النقدي الدولي.

والنتيجة المعجمية تؤكد حضور العنصر التاريخي فكلما ذكر «أدريم» ذكر «أدينار» لتلازم النظرين وهما دراهم الفضة ودنانير الذهب خصوصاً في

العمليات الفقهية، وكانت أمزغة المصطلح النقدي تمارس على المستوى العام في عموم البلاد كما هو الشأن في مصطلح «تاريالت» عن الريال Réal الأسباني والفرنسي و«الفالوص» عن القطع المعدنية غير الفضية، وبقيت كلمات الفرنك والبساطة والصولدي وأحياناً «الصوردي» بالراء في شمال المغرب كلها بالنطق الأجنبي دون أمزغة نطقها. كما تمارس الأمزغة على المستوى المحلي من حيث الصرف بإحداث تجزئات محلية بحيث وقع توظيف متسلسل تنازلياً هكذا درهم المعاملة أي درهم/الموزونة، ثم أدريم، ثم أقاريض، ثم الحب والفلس وأبكار. وهذه الثلاثة تستعمل لشيء واحد وهو أصغر جزء نقدي حسابي تافه وبعد استعمال الفرنك ثم عاد آخر استعمال الدرهم إلى الآن. السمة التاريخية الأخيرة في المجال النقدي هي سمة القلة النقدية وهي ملزمة لإنتاج القلة في الفلاحة والحرافة. فالاقتصاد في مجتمعنا رغم وجود النقود ليس اقتصاداً نقدياً حيث كانت المقايضة معمولاً بها، وهذه القلة بارزة في المثل المعرف: «أرَامْ سْ أَبْكَارْ مَاعْ تُوفِّيْتْ أَبْكَارْ»

ترجمته : الجمل يباع بفلس وهيئات أن تحصل على الفلس.

وهكذا لم يتحول اقتصادنا إلى اقتصاد نقدي إلا بعد خضوع مجتمعاتنا للزحف الأجنبي سواء في عهد الحماية أو بعدها حيث تم إدماجها في دائرة اقتصاد دولي واسع، بكل إكراهاته ومزاياه.

ببليوغرافيا:

- معجم الفرائد الدرية للأب بيبلو اليسوعي، الطبعة 17، المطبعة الكاثوليكية، بيروت 1955 .
- مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر، عمر أفا، منشورات كلية الآداب بأكادير، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1988، ص. 390، 323، 266، 401

- النقود المغربية في القرن الثامن عشر، عمر أفا، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 1933، صفحات 64، 76، 77، 80، 117، 150.

- رسالة في تحرير السكك المغربية في القرون الأخيرة، عمر بن عبدالعزيز الكرسيفي (انظر النقود المغربية في القرن 18 أعلاه، ص. 177).

عمرأفا

مصطلح «أَدْمِيم» في الأمازيغية يرتبط بالكلمات التي تشتهر في جذر الميم (م/ أو الميم المتكررة (م.م)، ولعرف الميم علاقة «الماء» «أمان» ومواقعها من الأرض، فصارت المصطلحات التي يوجد بها حرف الميم تدل على ظاهرات من أشكال سطح الأرض «الطبوبغرافية» التي تحتوي على المياه.

فـ«أَدْمِيم» عبارة عن سهل من الأرض المنخفضة التي تجتمع فيها مياه الأمطار نتيجة طبيعة ضخراها ونوع تربتها، فشكل غابة غنية كالتي توجد شرق مدينة آيت ملول بسهل سوس ومثلها كلمة، «أَكَلَمِيم» في جنوب المغرب وهو سهل منخفض وبالقرب منه «عين أباينو» الغنية بالمياه على اعتاب الصحراء ومثله «أَكَلَمِيم ن سيدى علي» وهو بحيرة أو برك مشهورة في جبال الأطلس المتوسط، ومثله «كَلَمِيمَة» بجنوب غرب مدينة الراشيدية على ضفة واد غريس على هيئة ضيادات وبرك في الأصل تحولت إلى بساتين، ومثله كلمة «أَلْمِيم» وهي «ضيادات» المياه إلى جانب نهر في حاجة عند ضريح «سيد لحسن أوَّسِيف» غرب مدينة تمانار قرب قرى آيت ثبورك متوجهها نحو البحر.

وإذا كانت كل هذه الكلمات تنتهي بـالميم في آخرها دلالة على وجود الماء، فإن الخرائط الطوبوغرافية التي أنجزت في عهد الحماية الفرنسية ببلادنا حرفت هذه الأسماء فكتبت النون بدل الميم في آخرها مثل أدمين Admin، واكَلَمِين Aglmin، أو أَكَلَمان Aglman.

وقد تخلصت كلمات أَدْمِيم وأَكَلَمِيم في الجنوب المغربي من النون المحرفة عن الميم خطأً غير أن اسم «أَكَلَمان ن سيدى علي» في الأطلس المتوسط لم يتخلص بعد من نونه الأخيرة، وهذا هو السياق الذي تطورت فيه هذه الأسماء على طول البلاد فكان الميم في الأخير هو الصحيح.

وقد أحسن الأستاذ محمد شفيق في معجمه عندما فسر البحيرة فاستعمل اللفظ الصحيح في صيغتين وهو أڭلَمِيمْ أو أڭوْلَمِيمْ، وأڭلَمَامْ أو أڭوْلَمَامْ، وجمعهما: تاڭلَمِيمْنْ وئڭلَمَامْنْ، ومؤنتهما: تاڭلَمِيمْتْ جمعه تيڭلَمِيمْنْ، أو تاڭوْلَمِيمْتْ، جمعه تيڭوْلَمِيمْنْ، ولم يستعمل الكلمة بالفنون مطلقاً.

وفي إطار التفكير اللساني فإن ربط هذه الأسماء إنطلاقاً من جذرها حرف الميم الوارد في اسم «أمان» : الماء على غرار ما وقع في ربط اسمي «ماسة» بسوس و«سجلماسة» بمنطقة تافيلالت، و«ماسيوا» أو «مسفية» بضواحي مراكش و«أللّما» باداوتانان، و«الماس» بجبال الأطلس المتوسط يجعل اسم «أدّميم» و«أڭلَمِيمْ» وعلاقتهما بكلمة «أمان»، فيكون معنى «أدّميم» من الوجهة الطبوغرافية «أدّ» أي إخزن «ميم» أي الماء، لأن الماء في هذه المنطقة مخزون على شكل فرشة مائية باطنية، فالترية مسامية كونت غابة أدّميم شرق مدينة انزكان وأيت ملول وهي أكبر غابة شجر أركان في سهل سوس بل على المستوى العالمي، وعلى أرض هذه المنطقة الواسعة وقع تأسيس مطار أڭادير الدولي «مطار المسيرة».

كما أن كلمة «أڭلَمِيمْ» مركبة من أڭلْ بمعنى إحمل و«ميم» الماء، فالماء محمول لإنه سطحي سواء بجريانه من «عين أباينو» بمدينة أڭلَمِيم بجنوب المغرب أو على شكل «ضايايات» و«بحيرات» ويرك باڭلَمَامْنْ سيدي على بجبال الأطلس المتوسط في تربة صخرية كلسية.

فمنطقة «أدّميم» تحتل الآن موقعاً متميزاً من خريطة السياحة العالمية باحتواها مطار أڭادير الدولي.

والخلاصة المعجمية على هامش «أدّميم» أن مجال المصطلح الطبوغرافي في الأمازيغية يعتبر غزيراً ودقيقاً، فالأشكال الطبوغرافية المرتبطة بالماء تتلخص في جذرها بحرف الميم، ومكان الميم من تركيب المصطلح في أوله أو وسطه أو آخره يحدد نوع الظاهرة الطبوغرافية بدقة. فـ «أدّميم» ومثله

«المعدن» جمعه معادير، دال على أشكال سهلية بترية مسامية تسمح بتسرب مياه الأمطار إلى باطنها وتشكل غيضة من الغابات. وهذا عكس الأشكال التي تعتبر فيها المياه سطحية على شكل «غدران» أو «ضايات» أو «قيعان» أو «مرجات» أو «بحيرات» هذه الكلمات تعبر بالعربية والدارجة على الكلمات الأمازيغية «اڭلَمِيم» و«اڭولِمَام» و«كَولَمِيمَة» و«أَلْمِيمَ» و«أَلْمَا»، وكذلك «المس» و«مسَّة» و«سِجلَمَاسَة» و«ماسَفِيَوَة». فكل تشكيل في تركيب الكلمة يؤدي إلى تغيير شكل الظاهرة ويحدد ملامح طوبوغرافيتها كمظهر من مظاهر سطح الأرض في تعامله مع الماء بشكل معين.

ببليوغرافيا:

- المعجم العربي الأمازيغي، محمد شفيق، منشورات أكاديمية المملكة المغربية، سنوات 1989-2000.
- خريطة أڭادير الطوبوغرافية وغابة أدميم.
- خريطة إفران الأطلس المتوسط، وموقع أڭلمان ن سيدي علي.
- أخبار سيد إبراهيم الماسي، النص الأمازيغي والترجمة العربية والفرنسية والإنجليزية «ظاهرة المعدن»، اعتنى بنشره عمر أفا، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مطبعة المعارف، الرباط، سنة 2004.

عمر أفا

أرَاتُنْ كلمة أمازيغية في صيغة الجمع بمعنى الكُتُب، مفرده «أَرَا»: الكتاب. والفعل منه «يَارَا» أو «يُورَا» كَتَبَ. ومن هذا الفعل يمكن اشتقاق بقية الكلمات، مثل: فعل إستكتب: «ئَسَّارَا» واسم الفاعل أي الكاتب «أَمَارَا» جمعه «ئِيمَارَانْ» أو «ئِيمَارَاتُنْ» : الكتاب، والمكتوب: «أَرَا» جمعه «أرَاتُنْ» والمكتب: «أَسَّارَا» جمعه «يِسَّارَاتُنْ».

ويبدو أن كلمة «أرَاتُنْ» أوسع استعمالاً، لأنها تشمل عدة مصطلحات في مجال الكتابة، فـ«تِيرَا» يمكن استعمالها لكلمة «الكتابة» تعليم الكتابة «أَسْلَمَ دَنْ تِيرَا» وتجويد الخط «أَسْفُولُكِي نَ تِيرَا» وكلمة الرسم «أرَاتُنْ» مفرده «أَرَا»، الرسم العدلية «أرَاتُنْ نَ شُرْعْ» وكذلك الوثيقة «تِرَاثْ»، «تَارَاتِينْ» يستعمل فيها المذكر والمؤنث على السواء الوثائق: «أرَاتُنْ». ومنه الاشتراق التالي: «تَارَارِيتْ» بمعنى الحدود بين عقارين جمعه «تِيرِيرَا» وقد جمعه الرئيس الحاج بلعيد في إحدى أغانيه على وزن «تِيرَاتُنْ» بدل «تِيرِيرَا» «معجم شفيق» في قوله: «ئِلا سوق الحدود ئَلَيْنْ تِيرَاتُنْ» فجعل «تِيرَاتُنْ» بمعنى الحدود المحيطة بالسوق التجارية (أنظر كتاب شعر الحاج بلعيد، ص. 471).

ولعل من المفيد استعمال اسم «أَدْلِيسْ بَدْل «أَرَا» جمعه «ئَدْلِيسْنْ»، وتصغير الكتاب: الكتب «تَادِلِيسْتْ» و«مخطوط «أَرَا» أو «أَدْلِيسْنْ وَارَا» أو «أَدْلِيسْنْ تِيرَا وَوْفُوسْ».

والخلاصة المعجمية أن ثراء فعل «يَرَا» بمعنى كتب جعله، يؤدى العديد من الاشتراكات منها «أَرَا» الكتاب، و«أرَاتُنْ» الكتب، و«أَسَّارَا» المكتب، و«تِيرَا» الكتابة والخط، و«أَرَا» بمعنى الوثيقة والرسم، و«تَارَارِيتْ» بمعنى الحدود. وإن استعمال المترادفات يعتبر مفيداً في إغناء الاستعمال الأمازيغي في مثل كلمة «أَدْلِيسْ» اسمًا للكتاب بدل «أَرَا» وغيرها من المترادفات.

ببليوغرافيا:

- المعجم العربي الأمازيغي، محمد شفيق، مشورات أكاديمية المملكة المغربية، 1989-2000.
- شعر الحاج بلعيد، جمع وتحقيق الحسين بن إحيا، دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب عين الشق، الدار البيضاء، 1997، (نسخة مرقونة)، وهو قيد الطبع ضمن منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ص. 702، 2005.

عمرأفا

هو المبعوث أو الرسول المكلف بنقل رسالة كتابية أو شفوية بين شخصين أو جهازين، يكون عادة من العارفين بالمسالك والطرق وذوي اللياقة الجسمانية القادرين على ركوب المخاطرة والمغامرة. ويمكن أن يكون راكباً أو راجلاً، وتتواءر في الروايات أخبار بعض إيرقاصلن الذين اشتهروا بسرعة المشي وقطعهم مسافات طويلة في أوقات قياسية. وقد عول المخزن المغربي خلال قرون على خدمة إيرقاصلن لنقل كتب السلاطين وممثليهم بين شتى مناطق البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن أرْقَاصُ لم يكن يقتصر على نقل الرسائل، بل كثيراً ما لعب دور المخبر الناقل لمعلومات ومعطيات في الاتجاهين، ذلك أن كثرة تقلاته جعلته ذا إطلاع جيد على دقائق وتفاصيل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبشرية والسياسية للمناطق التي يجوبها، مما أهلة لتقديم معلومات ثمينة لمن ينجح في كسبه إلى جانبه. ولعل ذلك ما يفسر تعويل الفرنسيين على إيرقاصلن خلال عمليات إخضاع البلاد، حيث قدموا معلومات ثمينة لضبط الشؤون الأهلية ورؤساء المراكز العسكرية عن المناطق المستهدفة بالتدخل.

ببليوغرافيا:

- تحريات ميدانية.

- S. GUENOUN, *La montagne Berbère*, Paris, 1929.

محمد بوکبوط

الْمُو (جمع إِلَّمَا) مصطلح من معجم المجال الجغرافي الاقتصادي لدى القبائل الأمازيغية، ويطلق على مراعي والأودية الرطبة والجبال والأعلى، حيث تقاد قطعان الماشية خلال فصل الصيف بعد ذوبان الثلوج وجفاف إِيْكَوْدَانْ (المراعي) إِزَاغَارْنْ (السهول والأراضي المنخفضة). ونظراً لأهمية الْمُو بالنسبة لاقتصاديات القبائل المعتمدة أساساً على تربية الماشية، كان هذا المجال موضوع نزاعات مريرة واتفاقيات وأحلاف بين القبائل المتنافسة. إذ تطرقت بنود كثيرة من الاتفاقيات إلى طريقة تقنين ارتياح القطعان إِيْكَوْدَانْ الْمُو وحددت مجالات كل قبيلة، كما ظلت القبائل المتحكمة في تِيزَا المؤدية إلى مراعي الْمُو تلتقي بثقلها في التوازنات القبلية الأمازيغية إلى حدود المرحلة الاستعمارية. وفي هذا الصدد يجدر التنويه كذلك باستقرار بعض الزوايا التي لعبت أدولاً هامة في أوساط القبائل الأمازيغية في هذا المجال الإستراتيجي بالذات، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر زاوية أمهاوش وأحنصال.

بـibliوغرافيا:

- تحريرات ميدانية.

محمد بوکبوط

وهو حجر يصلح لكثير من الاستعمالات، ومنها أنه يدخل في صناعة وتحضير الصابون البلدي، وتستعمله النساء مع الكحل لوقاية العين من الضرر، وتستعمله النساء في الطهارة والاغتسال نظراً لوظائفه التطهيرية الثابتة لدى الكثير من القبائل الأمازيغية والعربية في المغرب.

ولهذا الحجر الفضي الأبيض، طاقة فريدة على فضح ألاعيب الجن والعفاريت، فهو يضم إلى الحرمل والفاسوخ ويدخل في تركيب الصرة التي تُصنَّع للوقاية من آثار العين والعفاريت. كما أنه يُرمي به في النار فيعكس في احتراقه وذوبانه نفسية من يرميه، بأشكال يُؤولها جمهور العارفين والعارفات بطاقة هذه الحجرة العجيبة.

وقد يكون اسمه مشتقاً من جدرین هما: رُزْ، وهو أنظر، ويفُ أي أحسن. فيكون المعنى، انظر ترى أحسن، أي هذا الحجر منظور ومتعجب منه.

ويدخل أزاريف أو الشبة في استعمالات كثيرة أخرى أهمها الدباغة وتحضير الجلود والهياضر وهي جلود المواشي مع ترك أوبارها أو صوفها، وهي تعد للاستعمالات كفراش. ويثير على الزرابين أو الحصير في المنازل.

ويتم حك الجلود بهذه المادة، حتى يقضى على جميع الجراثيم التي تظل في ثابيا الجلد بعد غسله ونشره في الشمس كما أن أزاريف يصلح لتصفيحة الجلد وإعطائه خاصية تمسك الألياف الدقيقة التي تتمزق بسهولة.

وتستعمل النساء أزاريف بعد عمليات الولادة، نظراً لأهمية هذه المادة في التطهير وجمع الغضاريف والألياف العضلية.

ببليوغرافيا:

- المعاينة الميدانية.

- أبو عبيد البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب، ط.2، الجزائر . 1911

- L. GOLVIN, *Aspects de l'artisanat en Afrique du Nord*, Paris, 1957.
- L. GENTIL, *A travers l'Anti-Atlas et les déserts du Dra*, A.F., mars 1924.
- L. GENTIL, *Géologie des gîtes minéraux marocains : substances métalliques et non-métalliques*, Rabat.
- J. DRESCH, *Documents sur les genres de vie dans le massif central du grand Atlas*, Tours, 1941.

محمد أديوان

من الجذر «ڭڙ» أي انزل، ويضم الجذر معنى النزول والإنزال. و«أَزَاكْرُ» قد يعني المرحلة من الطريق أو ما يدعى «النزلة» أي حيث تنزل القوافل للاستراحة أو التزود بما تحتاج إليه لمتابعة المسير، ومنه على مقرية من مدينة مراكش «نزلة العظم» أو مكان ينزل فيه الناس يدعى بهذا الاسم.

أَزَاكْرُ، يشبه من حيث الاشتراق من «ڭڙ» هذا المعنى ويقترب منه. أَزَاكْرُ هو ما يعرف بالنزلة في التعبير العربي. وفي تاريخ المغرب، مناطق كثيرة معروفة بالنزلة، وهي مواقع جغرافية تقف فيها القبائل المسافرة لتقتني عدتها لمتابعة المسير. وبها تضرب الخيام للراحة من وعاء السفر الذي يدوم أيامًا أو أشهرًا. ومن أشهر النزلات قرب مدينة مراكش (نزلة العظم)، وبمناطق تافيلالت وجنوب المغرب مناطق جغرافية تسمى بالنزلة.

والنزلة بهذا التحديد نقطة ضرورية في خريطة تنقل القبائل داخل المجال المغربي من الغرب نحو الشرق ومن الشمال نحو الجنوب والعكس أيضًا.

بِبِلِيوغْرَافِيَا:

- عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ت. محمد الفاسي، سلا 1983.
 - محمد مزين، فاس وياتيتها مساهمة في تاريخ المغرب السعدي، د. الرباط 1986.
 - أحمد المنصوري الزياني، تاريخ بلدة خنيفرة، ت.م. أمحزون، الدار البيضاء، 1986.
 - أحمد الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ط.2، الدار البيضاء 1956.
 - P. RABINOW, *Un ethnologue au Maroc, Réflexions sur une enquête de terrain*, Paris, 1988.
- محمد أديوان

أَزَالُو بالزاي المفخمة، جمعه أَزَالُونْ و إِيزُولَا، معناه المصلى أو مكان العبادة. وهو لفظ مشتق من إِرْلَا تَارَالْيَتْ أي صلى الصلاة. وكلمة تَارَالْيَتْ تصحيف لكلمة الصلاة. ومعلوم أن أماكن العبادة بالشمال الإفريقي قديمة جداً، لكن عددها تناهى بشكل كبير في العصور الوسطى مع انتشار الديانة الإسلامية في هذا المجال الواسع. وكانت المصليات تحظى بقدسية لدى الأمازيغ، وكانوا يزورونها للتبرك بها. وفي هذا الصدد يذكر الشماخي أن من بين مشاهد جبل نفوسة بعض المصليات كمصلى أُورِيرْ مَقُورْنْ (التل الكبير) الموجود قرب قصر تارديت.

وفي المغرب الأقصى نجد بعض المواقع خصوصاً بالأطلس الكبير الغربي تحمل اسم أَزَالُو. ففي قبيلة إسْكَسَاوْنْ (سكساوة) وتحديداً في الجنوب الشرقي لزاوية للاعزية يوجد مكان يسمى أَزَالُو يفرق بين مجالي قريتي تاكنيت وأصطياف. وكما يدل عليه اسمه، فليس مستبعداً أن يكون في وقت ما مكاناً للقاء سكان القرى لأداء الصلاة الجماعية. وغير بعيد عن نفس المنطقة، يوجد مكان آخر يُعرف بأَزَالُو في الجنوب الغربي من نفس الزاوية (لا لا عزيزة) وصفه جاك بيرك «بالمكان الذي تقام فيه الصلاة الجماعية في الفضاء المفتوح».

ولاستدرار المطر في حال عدم نزوله لمدة طويلة، كان الناس في كثير من مناطق المغرب، بواديه، وحواضره، يقومون بالطقوس المعروفة المتمثلة أساساً بالطواف بتلفنجا في الأزقة وبعد ذلك، يؤدون تَرَالْيَتْ نُونِزَارْ (أي صلاة الاستسقاء) في مكان معروف (أَزَالُو) خارج سكناهم. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن إغدامن (بالأطلس الكبير الغربي) يؤدون تلك الصلاة فوق جبل الْمَزِي (على علو 1721م). وتلي ذلك عملية ذبح ثور أسود. ولنفس الغرض يتخذ

سكان قبيلة إيداوكنيضيف النادر (الموجود خارج القرية) مصلى لإقامة تلك الصلاة.

وتفيد المعلومات القليلة المتوفرة أن أزالو ليس فحسب مكاناً لإقامة الصلاة، بل هو أيضاً فضاء عمومي لإحياء الاحتفالات كما هو حال أزالو المشرف على الممر الرابط بين أصطياف وإمتدان بجبل إسكساون.

غير أن لأزالو معنى آخر هو الحفرة الصخرية التي تخلل الشعاب الصخرية التي بإمكانها أن تجمع كمية معينة من الماء قد تصلح لشرب الإنسان أو الحيوانات أو الطيور. وهكذا نجد مثلاً أزالو - ن - ومان في إيداوكنيضيف بنواحي تارودانت.

بـبـلـيوـغـرافـيا:

- أبو العباس أحمد بن سعيد الدرجياني، كتاب طبقات المشايخ بال المغرب، تحقيق ونشر ابراهيم طلای، الجزائر، 1974.

- أبو العباس أحمد بن أبي عثمان سعيد بن عثمان سعيد بن عبد الواحد الشماخي، كتاب السير، القاهرة، (ب.ت).

- ابراهيم أوسليمان أشماخي، يغاسرا د ييريدن د يدرارن ينفوسن، قصور ومسالك جبال نفوسنة، نشر وتعريب محمد حمام، الرياط، 2004

- Ali AMAHAN, *les fêtes agraires dans l'Anti-Atlas*, Le Matin, 8 janvier 2005, n°12406, p.4.

- Jacques BERQUE, *Structures sociales du Haut Atlas*, P.U.F., Paris, 1955.

- Emile LAOUST, *Mots et choses berbères*, Société Marocaine d'Édition, Rabat, 1983.

محمد حمام

اسم أداة تستعمل لدق وفرم الحبوب أو ما شابه دون طحنها، ومصدر الاسم فعل "دَرْ" (دق). وينحت أزدوز من الحجر الصلب متخذًا شكلاً مخروطياً لا يتعدى حجم قالب سكر، يُمكّن جزوه الأعلى من مسكه باليد. ويستعمل أزدوز من طرف نساء فلاхи ومربي الماشية في الواحات الجنوبية الشرقية في فرم عظام التمور بالخصوص لتقديمهها علها للحيوانات.

بِبِلِيُوغرَافِيَا :

- تحريرات ميدانية.

محمد بوکبوط

أَزْرَفْ مصطلح أمازيغي يُنطق بفتح أوله وتسكين بقية حروفه، ومعناه العرف القبلي، أو القانون عموماً، أو مجموعة من الشرائع والنظم، ويُنطق أيضاً بكسر أوله وتسكين بقية حروفه ئزرف وجمعه ئِزْرَفْنُ أو ئِزْرْفَانْ على غير القياس؛ والفعل فيه ئزرف بكسر أوله وتشديد رائه وتسكينه بمعنى قَنَّ أي وضع القانون، و«ئَكْرَسْ أَزْرَفْ» بمعنى: قَنَّ أيضاً. ومنه «المُقْنَنْ» «أنْكَرَاسْ» والقانون «أنْكَرُوسْ» وجمعه «ئَكْرُوسْنَ» القوانين (معجم شفيق، 344/2) والكلمة من الجذع الثلاثي (زرف) وهو مشترك مع كلمات أخرى في اللغة الأمازيغية مثل أَزْرُو وأَزْرُورْ.

ومن حيث الرقعة الجغرافية يستعمل مصطلح أَزْرَفْ لدى القبائل الأمازيغية في وسط المغرب وجنوبه الشرقي: في الرقعة الممتدة من سهل ملوية إلى الأطلس المتوسط والهضبة الوسطى والأطلس الكبير الشرقي وواحات جنوب شرق المغرب. غير أنه في الجهات بني يزناسن وجهات من الأطلس المتوسط، يستعمل مصطلح أَبْرِيدْ أي الطريق مرادفاً لمصطلح أَزْرَفْ. وفي الجهات أخرى تستعمل نفس المعنى في المصطلحات مرادفة لمصطلح أَزْرَفْ وهي مصطلح «اللواح» وهي كلمة عربية تأْمَرَغَتْ بمرونة فاستعملت مرادفتها أيضاً وهي العرف، والقانون، والديوان، واللوح في منطقة سوس : في الرقعة الجغرافية الممتدة من الأطلس الكبير الغربي وسفوحه الجنوبية إلى سهل سوس بكامله والأطلس الصغير إلى جبال باني ومنطقة الفائجة وجهات نهر درعة إلى الصحراء. وفي تتبع هذه المصطلحات في منطقة نفسها، نجد تحديدات دقيقة أخرى حيث نجد كلمة اللوح ترد في مختلف التوازل الفقهية وترد في عرف أيت صواب، ويرد القانون في عرف أيت باعمران واستعمل الديوان في أعراف إيفران ومجاطة وتابعجيخت، واستعمل العرف في أغلب الجهات سوس (أنظر

الواح جزولة للعثماني). ونحن مهتمون بوضع خريطة لموقع هذه المصطلحات عندما يتأتى لنا اكتمال عناصرها.

أما مضمون أزرف وأهدافه، فهو : ضمان الحقوق وحفظ الأمن في الطرق وفي الأسواق وفي سكن اليهود، وضبط شؤون مخازن «إكيدار» و«الأمراس» وضبط نظام مياه السوق والعيون ونظام «أكـدـال» لجني الشمار، ونظام نوبية رعاية البقر «تايسا»، ونظام التعاون «تيويسي» أو «تيوزي» أو «التويبة»، ونظام شرط الفقيه وتسيير شؤون المساجد والمدارس، وفض النزاعات والحكم في نوازل المخالفات والجنایات وغيرها من النوازل، وهي أعراف موضوعة يتوارثها المغاربة منذ القديم خلفا عن سلف ويحتكمون إليها في أزمان تعود إلى ما قبل الإسلام، وكانت طبيعتها مبنية إما على روايات شفوية أو هي مدونة في الواح خشبية، أو على جرائد، وهي مدونة في جهات سوس وما لم يدون منها فهو في رؤوس شيوخهم من إينفلأس أو العرفاء أو أيت الريعين، ولكنها ذات طابع شفوي في أغلب جهات المغرب إلى مناطق الريف.

علاقة سلطة الأعراف القبلية بسلط الملوك والسلطتين، فمن دون شك، أنه حصل توافق دائم بين السلطتين، ما دامت هذه الأعراف موضوعة ومرنة حيث لا تتدخل الأعراف في شؤون المخزن، بالرغم من أنها لا نملك أعرافا مكتوبة أقدم من أعراف أجاريف بالأطلس الصغير (وهي أعراف تعود إلى ما قبل القرن 16). ويعزز ما ذهبنا إليه أن أغلب السلاطين، خاصة منهم السعديون والعلويون، أقرروا في ظهائر خاصة بأعراف القبائل وعاداتهم التي هم عليها منذ القديم (خلال جزولة، 2/138).

أما علاقة أزرف/العرف بالشريعة، فهناك توافق بينهما في أغلب النوازل، وهناك ما هو وسط بين هذا وذاك، وهناك ما هو متعارض تماماً مع الشريعة الإسلامية، مثل: عدم توريث الزوجة، واتخاذ المرأة التي لا زوج لها «أمزال» وهو رجل أجنبى تستعين به دون زواج. وكذا العقوبة بالمال في الجنایات مما هو مخالف للنصوص، وكذا بعض حالات الزواج وعقد النكاح بوجه غير شرعى،

وحالات من الحُلَافَ والقسم بشكل جماعي من أقارب المتهم لتعزيز جانبه، ومخالفات أخرى، وقد كان للعلماء مواقف حسب العلاقات المذكورة مما تناولته أقلامهم.

وعن طريق تدوين الأعراف وإعلانها على الملاً وتحديد هياكل تطبيقها وأصناف النوازل. وعن علاقة سلطة الأعراف بالحماية الفرنسية فقد كرست إدارة الحماية الفرنسية بالمغرب واقع أزرف في المناطق الأمازيغية بهدف تعميق الفرق بين العرف وأحكام الشريعة ومن ثمَّ بين ثنائية مصطنعة من أمازيغ وعرب مما خلق كيانات تتعدم فيها وحدة البلاد.

وبعد الاستقلال تبين أن واقع أزرف/العرف ما هو إلا حصيلة تطور المجتمع المغربي في تحولاته بين عهود التاريخ القديم وال فترة الإسلامية إلى العصر الحاضر، مما أعطى نتاجاً تفاعلاً فيه بشكل مندمج مصادر التشريع الثلاثية: العرف القبلي والشريعة الإسلامية والقانون المخزن بشكل متباوت، وحالياً يجتاز هذا النتاج فترة العولمة بتحدياتها وإكراهاتها نحو صيغة يتم فيها تدبير التحدي والإكراه نحو مجتمع مدني متجدد في صيرورته التاريخية.

والخلاصة المعجمية أن مصطلح أزرف والألواح وأبريد، تستعمل للتعبير عن مصطلح القانون، في ثلاثة أوجه فهي تعبر عنه في اسمه بـ(أزرف) وفي مادته بـ(الألواح) وفي هدفه بـ(أبريد).

بـبـيلـيوـغـرافـيا:

- المعجم العربي الأمازيغي، محمد شفيق، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سنة 1989-2000.

- سوس العالمة، محمد المختار السوسي، ص.26، المعسول، 252/9، خلالة جزولة 2/38.

- الواح جزولة والتشريع الإسلامي، محمد العثماني، منشورات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، 2004.
 - تاريخ المغرب المعاصر، المصادر الاقتصاد والمجتمع، عمر أفا، منشورات كلية الآداب بالرياض، 2002.
 - العرف والقانون، عمر الجيدى، مطبعة عكاظ، الرياض، 1989.
 - معلمة المغرب، مجلد 1، ص. 335، مجلد 2، ص. 656.
 - أعراف ماسة وترنيت وأجاريض، عمر أفا، العجلاوي المساوى، (قيد التحقيق).
- عمرأفا

وهو يطلق على نبات الشيخ، وهو له من الفوائد الجمة ما يضعه في منزله كبيرة لدى مرضى الأمعاء والمعدة والبطن عموماً، كما أنه يُسَفَّ مثل الدقيق مع الماء، أو يظل بأوراقه فيطبخ في أباريق الشاي ويحتسى لدى المرضى سواءً بسواء. و إزْرِي (الشيخ) نبات ينتشر في المناطق الصحراوية والجبلية نظراً لكونه نباتاً برياً لا يحتاج إلى ماء كثير كما أنه سريع الانتشار وله من الفوائد الطبية ما يجعله اليوم مركز اهتمام لدى المختبرات العلمية في المغرب وخارجه.

ببليوغرافيا:

- المعاينة الميدانية.
 - إ. نحال، التصحر في الوطن العربي، بيروت، 1987.
 - محمد المكي الناصري، طليعة الدعنة في تاريخ وادي درعة، مخطوط.
 - ألبرت هيل، النبات الاقتصادي، ترجمة زاهر عبد الحميد وأخرين، القاهرة 1962.
 - حسن الوزان الافريقي، وصف إفريقيا، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، الرباط 1980.
 - أبو القاسم الوزير الغساني، حدائق الأزهار في ماهية العشب والعقار، ت. م. العربي الخطابي، بيروت 1985.
 - P. QUEZEL, P. SANTA S., *Nouvelle flore de l'Afrique*, Paris 1963.
 - P. QUEZEL, J. VINDT, *Flore du Maroc analytique, descriptive et illustrée*, Rabat, 1953.
- محمد أدیوان

من المصطلحات التقنية الأمازيغية ذات الصلة بمجال تدبير الماء، وتتلخص تقنية أغرور في رفع ماء الآبار بواسطة الدلاء والحبال بفضل الجهد العضلي للإنسان أو الحيوان. وتميز الآبار المستعملة في أغرور بحفر منحدر جنب البئر يختلف طوله حسب طول الحبل ومن ثم عمق البئر، وذلك لتسهيل مهمة الإنسان أو الحيوان خلال عملية جر الحبل لرفع الماء. ونظراً لكون العمل شاقاً ارتبط أغرور في الثقافة الشعبية بشريحة اجتماعية محددة مكونة من الحراطين والخمسين والمعدمين الذين كانوا يضطرون للعمل في أغرور مقابل ما يقيمهون به أودهم.

ببليوغرافيا:

- تحريرات ميدانية.

محمد بوکبوط

تعتبر صيغة «أڭداد» الكلمة أمازيغية تجمع على صيغة «إيكدادن» تفيد تسييج مكان ما بهالة قدسية من الأرواح الخفية التي قد تتسب إلى الجن أو إلى الأنس من الأولياء الصالحين أو غيرهم. تطلق إما على مجال ترحاله لتربيبة المواشي أو أرض فلاحية أو مفروسة صالحة للاستغلال لكنها لا تباع ولا تشتري. كما تطلق على مدشر أو قرية أو مخزن جماعي (أڭادير) صالح للتخزين الجماعي حيث تحفر المطامير (المرس). وبذلك يتضح أن ما يضفي على الأڭداد صفة الحماية هو أن حرمتها لا تنتهك. فتلك الأرواح الخفية ذات الطابع القداسي تتعدي الزمان والمكان لتجعل منه مجالا لا تطأه الأقدام إلا نادراً شأنه في ذلك شأن الأماكن المهجورة ذات المهابة. وتلك الاهالة هي التي تسبغ على أڭداد طابع القداسة التي تحميه فتتضح أهمية اللعنة التي تهدد كل محاولة للاعتداء عليه فردية كانت أم جماعية. ومن هنا أيضا تتجلى قدسية المجال في علاقتها بقوة الأرواح الخفية التي تمثل أداة قهر تفرض رؤيا محددة هي التخويف الذي يجثم على الأنفس كقانون تأديبي للمخالفين. أڭداد إذن هو ذلك المكان الذي ترفع هالته القدسية من قيمته الرمزية إن على المستوى البدائي أم على شكل مبسط يحدد الصراعات ما بين الرغبة في الاعتداء عليه والخوف من عواقب أي انتهاك لحرمة أرواحه الحامية. بذلك تتشكل لدينا صورة تربط بين ظاهرة التحرير التي تطال اللعنة من خلالها كل معنى وبين قدسية الاهالة المحيطة بمؤسسة أڭداد.

لا تدخل مؤسسة أڭداد ضمن أملاك الأحباس المخصصة لفصيلة سلالية معينة. بل هي ملكية تشبه في ظاهرها أي تحصين محمي بقيم التحرير القدسي الذي يختلف عن مفهوم الأملاك المحسنة. تعد هذه الظاهرة مركبة بسبب اللعنة التي تطال كل مفترض لحرمة أڭداد. ويسود الاعتقاد لدى الناس بأن كل من حاول الاستيلاء على أڭداد يصبح منبوذا نظرا لاستحالة المرور

فوق إيكَّالن ذات الهمة القدسية. من هنا تكون قد دخلنا في مجال قطعة أرضية مقدسة هي أشبه ما تكون ببرياط أو معبد ذي وظيفة حماية احتيادية دونما تلك الخصوصيات التي كثيراً ما نصادفها في مقابر الأولياء والصالحين أو بالأماكن المهجورة منذ زمن بعيد. من هنا يتكون لدينا إحساس قوي بأن المسألة تتعلق بنوع من التنظيم الدائم لقدسية المجال. بل إننا بعد هذه المقاربة الأولى تكون قد تحققنا من الجانب السيكولوجي الذي هو بمثابة ممارسة تتجاوز عالم الاماريع لتعود بنا إلى أصول الهياكل المقدسة المرتبطة بال المجال.

تطلق كلمة إيكَّالن في الصحراء على إحدى أكبر المجموعات القبلية يكتبها الجغرافيون المسلمين على صيغة جدالة أو كَدَلة. والسؤال المطروح هل أطلق المصطلح على المكان أولاً ثم على المجموعة البشرية ثانياً؟ هل مصطلح كَدَل تشير إلى أصل البنيات القدسية للمكان أم أنه يشير إلى الدلاله الانتروبولوجية لاسم المجموعة البشرية التي تحمله. فما سبق في الزمان لا يمكن وصف مجموعة بشرية بهذا النعت إلا إذا أثبتت ممارستها لتلك الوظائف بشكل واضح. أما تاريخ إيكَّالن فيتميز بكونهم مشرفين فعليين على الشأن الروحي لدى مجتمع قبائل إيزناڭن (صنهاجة). وهو دور وظيفي تحدده صيغة إيكَّارمن (مفرد إيكَّارم) الذين يقودون بالتدبير اليومي للبركة وللقدسية أيا كان نوعها. هذا الدور جعلهم في مرتبة أعلى تراتبية تميزهم عن باقي إيزناڭن منذ ما قبل ظهور دولة المرابطين إذ كانوا يعتبرون بمثابة حماة الأماكن المقدسة على امتداد المحور الساحلي للمحيط الأطلسي. لقد كان إيكَّالن المعاصرين لدولة المرابطين يفوضون مهمة التسيير لأبناء بناتهم الذين كانوا يتلقون الإتاوات من باقي القبائل دونما ادعاء للنبوة المكتملة أو الانتساب إلى سلالة الأنبياء.

نرى من هنا أن إيكَّالن يحتكرون ظاهرة تمزج بين مظاهر السحر والدين تمارس سلطة شبه مباشرة على قبائل هذا المحور الأطلسي. وهو ما يفيد تراكم كم لا يستهان به من الأفكار والأساطير المنسوجة كمحدد لنوعية العلاقات التي

تعطي فصائلهم الهيمنة التامة على مختلف درجات القدسية. فنجد إيكادن يمارسون طقوسهم كما لو كانوا منتدين من السماء لهذه المهمة. هذا ما يتضح على امتداد الساحل الأطلسي خلال مصادر القرون السابقة لميلاد المسيح. لقد اعتبر بلين الأقدم المجموعات البشرية بنور (les Baniurae) وأطلول (les Autolole) (Autolotes) من الأمازيغ الخطيرين الذين يقيمون مع مجموعات من الأحباش الضعفاء ومن جملتهم (الدوراتيت بمنطقة درعة (Darae) - Pharousi (les Daratitae) الفاروسيين بالسفوح الجنوبي للأطلس الكبير (les Pharusii) - الماسة بمنطقة ماسة (les Masath). قد جعل منهم مريي مواشي جنوب أكادير. يذكر بول أوروس في كتابه «Adversus paganes» (L') أن الأطلول كانوا يحملون اسم الكالول (les Galaules) خلال القرن الخامس بعد الميلاد. وعلمون أن صيغة الجيتول (Gétules) ستظل مستعملة على امتداد الصحراء الأطلسية حيث نجدها تختلط خلال ستة قرون اللاحقة مع كلمات أخرى مثل كَدالة وجزولة. تختلط هؤلاء الرحل مع المجموعة البشرية الأخرى التي تسمى الكرامطة (les Garamantes).

نلاحظ من هنا كيف سيصير هؤلاء المنحدرين من مريي المواشي خلال العصر النيوليتيكي الأخير بمثابة مؤسسي نمط العيش المرتبط بتربية الإبل عابري الصحراء الأطلسية حيث تشمل مجالاتهم الترحالية ضفتها الشمالية والجنوبية. هذا ما تؤكده الحفريات وهي تظهرهم بمظهر ذوي الاعتقادات البدائية المختلفة. فقد كانوا يقدمون لأمواتهم أشكالاً مختلفة من التمثال والأدوات الطقوسية التي ترتبط بمراسيم الجنائز كانت ما تزال مجهولة لدى سكان الأطلس الكبير. هذا المعنى يمثل بالنسبة لنا ملامح مجال ترحياني واسع تحيط به ظواهر القدسية التي تحدد لعبة التحالفات. وهنا تتدخل الأنظمة التحاليفية لترسم الملامح الأولى للمجموعات البشرية القادرة فعلاً على تملك واحتكار المجال الترحالي. فإيكادن الذين ورد ذكرهم لدى جغرافيي المسلمين العصر الوسيط تحت اسم كَدالة أو جدالة، يمثلون مجموعة من

السلالات المقدسة التي تحدد محيطها القرابي عبر توزيع متباین للحقوق على المجالات المسقية والساحلية والترحالية. فبواسطة النظام الاميسى يكتمل دور الحقل القرابي في توطيد تلك التراتبية المحددة لقوانين مراقبة المجال. وجاء عند البكري في هذا الصدد أن تسجل كون "المجاور" من البلاد السودان هي بنو جدالة هم آخر الإسلام خطوة واقرب بلاد السودان منهم صنفانة بين آخر بلادهم وبينها مسيرة ستة أيام .

نسجل من هنا أنه لو لا تلك الوظائف الثابتة لهذه المجموعة القبلية لجاءت ممارساتها مصبوغة بطابع القدسية. فعلى المحور الساحلي يلتتصق المعطى السيكولوجي الذي يصبح على إيكَّالن صورة إيكَّارامن المُسِيرين للشأن القدسية مما يجعل من البركة المفسر الأول للتراثية التي تميزهم عن باقي قبائل إيزناكَن (صنهاجة). فمنذ ما قبل دولة المرابطين يعتبر إيكَّالن حماة الأماكن المقدسة الذين ينتظرون خروج المهدي المنتظر أو النبي الكَّدالي الذي سيصلح أمور الناس بمساعدتهم. هذا تحديداً ما ورثوه عن آجدادهم منذ ما قبل الإسلام. أليس هذا هو ما أكد عليه ابن خلدون عندما أشار إلى كون عدد إيكَّالن غير معروف وأن قوتهم الحربية هي أيضاً من الأمور المجهولة وأن بلادهم بعيدة عن سلطة السلالات الحاكمة مما جعلهم يعتقدون بأن المهدي سيظهر بها بعيداً عن سلطة الحكام بترابهم. وهذه الممارسات من شأنها أن تتجاوز التناقضات الموجودة في هذا التصور الديني. نرى إذن أن مصطلح إيكَّالن ترتبط في مدلوله بتفاوت قيمي لنظام القدسية والوظائف المكملة عندما يتعلق الأمر بعلاقات تحالفية مع باقي إيزناكَن. فخلافاً لمقوله الجغرافييين المسلمين لا يمكننا تصنيف إيكَّالن في خانة إيزناكَن إذ لا يعتبرون أنفسهم كتلة من الوحدات القرابية المرتبطة بخط تصاعدي أبيسي يصل بهم إلى الجد أزناك. نجدهم لا يقولون بأي ارتباط سلالي بإيزناكَن معتبرين هذه المقوله مجرد خرافة أسطورية. من هذا المنطلق يصبح بإمكاننا الربط بين قداسة إيكَّالن ومجالهم وادعائهم القرابي السلالي الخاص. وهو ما يؤكده المنظور الصوفي الضليع في تقييم الفوارق القائمة بين خصوصيات

إِيَّكَدَالْنَ وَحْقَهُمْ فِي التَّصْرِيفِ فِي الْمُمْتَلَكَاتِ الْمُوَرَوَثَةِ عَنْ طَرِيقِ بَطْنِ الْأَمِّ.
 بِالادْعَاءِ السَّلَالِي يَرِيظُ إِيَّكَدَالْنَ بِالْجَدَةِ لِيَا الَّتِي تَصْلُ هِيَا كُلُّهُمُ الْقَرَابِيَّةِ بِآشَرِ
 جَدِ الْأَشْوَرِيُّونَ. هَذَا مَا يَقْفِي عَنْهُ ابْنُ حَزْمٍ أَكْبَرُ النَّسَابَةِ الْعَرَبِ عَنْدَمَا يُؤَكِّدُ عَلَى
 كُونِ لِيَا هِيَ أُمَّ ڪَادَ جَدِ إِيَّكَدَالْنَ وَآشَرِ جَدِ الْأَشْوَرِيُّونَ. وَلَعِلَّ مَا يَدْعُمُ مَقْوِلَةَ
 الْمُتَصْوِفَةِ الْمُحْلَلِينَ قَوْلَهُمْ بِوُجُودِ بَعْضِ الْكِتَابَاتِ السَّرِيرِيَّةِ حِيثُ أَمْكَنَنَا الْوَقْفُ
 عَلَى نَظَامِيْنَ لِلْكِتَابَةِ يُسَمُّونَهَا مَحْلِيَاً بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَالسَّرِيرَانِيَّةِ سَبَقَ أَيْضًا لِلْبَاحِثِ
 ثِيُودُورِ مُونُو أَنْ وَقَفَ عَلَيْهَا خَلَالِ الْعَشْرِينِيَّاتِ مِنِ الْقَرْنِ الْعَشْرِينِ. تَعْطِي
 السَّرِيرَانِيَّةِ لِصِيَغَةِ ڪَدَالْ مَا مَعْنَاهُ الْخَلاصُ وَمِنْ أَمْكَدُولِ مَا مَعْنَاهُ الْمَكَانُ
 الْمُقَدَّسُ. وَهِيَ صَفَاتٌ مُوكَوَّلَةٌ مِنْ أَزْمَنَةٍ بَعِيدَةٍ لِلْوَلِيِّ الصَّالِحِ سَيِّدِيِّ أَمْكَدُولِ
 الَّذِي يَتَصَدِّرُ تَارِيَخَ مَدِينَةِ الصَّوِيرَةِ وَالَّذِي قَدْ يَكُونُ هُوَ الْمَسْمُى مَكَدُولِ بْنِ عَبْدِ
 الْجَلِيلِ الرَّكَارَاكِيِّ مِنْ حَفْدَةِ وَاسْمِينَ الَّذِي كَانَ مِنْ بَيْنِ الْصَّلَاحَاءِ الَّذِينَ تَوجَّهُوا
 لِلزِّيَارَةِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٌ بِاسْمِ التَّوْحِيدِ. عَلَى أَنَّ أَهْمَمَيْهِ هَذِهِ الإِشَارَةِ تَكْمِنُ فِي الْرِّيَاضِ
 بَيْنَ إِيَّكَدَالْنَ وَرَكَارَاكَةَ مِنْ جَهَةِ وَبَيْنَ سَيِّدِيِّ مَكَدُولِ وَالْأَسْطُورَةِ الَّتِي تَنْسَبُهُ مَحْلِيَاً
 لِلنَّبِيِّ يُونُسَّ. فَفِي كُلِّ الْإِحْتِمَالِيَّنِ وَمِمَّا كَانَتْ دَرْجَةُ التَّحْفِظِ تَزَدَّادُ الصَّبَغَةُ
 الْأَسْطُورِيَّةُ لِقَدَاسَةِ إِيَّكَدَالْنَ وَنَكْتَشِفُ مَدْيَ تَجَدُّرِهِمْ فِي سَلْمِ الْقِيمِ الرُّوحِيَّةِ.
 تَدْرِجُ مَمَارِسَاتِ إِيَّكَدَالْنَ فِي إِطَارِ اِجْتِمَاعِيِّ مُتمِيزٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَ تَدْبِيرِهِمْ
 لِلْمُقَدَّسِ وَمَقَارِبِهِمْ لِلشَّأْنِ الْمَحْلِيِّ. هَذَا مَا تُؤَكِّدُ عَلَيْهِ الْقِيمُ الْجَمَاعِيَّةُ الَّتِي لَا
 تَكْتَفِي بِالرِّمْزِ إِلَى تَلْكَ السُّلْطَةِ الَّتِي يَتَمْتَعُ بِهَا إِيَّكَدَالْنَ وَلَكِنَّهَا تَرْبِطُهَا بِالْطَّقُوسِ
 الْزَّرَاعِيَّةِ وَالرَّعْوِيَّةِ الَّتِي تَسْتَمدُ مَقْوِماتَهَا الرَّمْزِيَّةِ الدَّلَائِلِيَّةِ مِنَ الْمَنْظُورِ الْقَدَاسِيِّ
 الَّذِي يَطْبِعُ صُورَةَ إِيَّكَدَالْنَ. نَجُدُ أَنَّ عَلَامَاتِ الْقَدَاسَةِ الْمُتَدَاوِلَةِ تَحْرِسُ الْمَجَالَ
 مِنْ خَلَالِ سُلْطَةِ مُحدَّدةٍ تَمَارِسُ عَلَى دَوِيِّ النَّوَايَا الْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ فِي آنِ وَاحِدٍ.
 يَجُدُّ دَوِيُّ النَّوَايَا الْحَسَنَةِ مَا يَهْدِي رُوعَهُمْ وَيَطْمَأِنُّهُمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَخْشَى دَوِيُّ
 النَّوَايَا الْإِبَاحِيَّةِ تَلْكَ الْعَلَاقَةُ الْوَثِيقَةُ بَيْنَ إِيَّكَدَالْنَ وَالْمَجْهُولِ الْفَائِبِ وَالْقَوِيِّ
 الْخَفِيفَةِ الْمُحِيطَةِ. وَهُنَا يَغْدُو وَاضِحًا أَنَّ السُّلْطَةَ الْإِيَّاهِيَّةَ الَّتِي تَبْثُقُ عَنْ قَدَاسَةِ
 الْمَجَالِ تَسْتَمِرُ عَبْرِ الْقَرْوَنِ فِي إِنْتَاجِ رَمْوزِ الْأَشْكَالِ الْمُهِيمَنَةِ عَلَى الْأَضْرَحةِ
 وَالْمَقَابِرِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْزَوَايَا بِالْمَحْورِ السَّاحِلِيِّ.

نرى من كل ما سبق أن ممارسات إيكَّدان تطبع السير الوظيفي لبنيَّة محلية ممتدة عبر الزمان والمكان. كما نرى في المزج بين قداسة الممارسات التي هي حكر على إيكَّدان والتطلع الدائم لظهور المهدى المنتظر المبشر الأول للتشبيث بمشروع المجتمع المثالي. ولعل هذا المشروع النموذجي هو الذي أطر لتحالف يحيى بن إبراهيم السُّكَّالى مع وكاك بن زلو اللمعطي عندما اتفقا خلال القرن الخامس الهجرى/الحادي عشر الميلادى على التأسيس لدولة يكون إطارها البشرى والفكري المؤسس هم إيكَّدان. هذه الإشكالية تزداد أهمية عندما نكشف عن استمرارية هذا المفهوم الثقافى المتواصل إلى يومنا هذا عبر إعادة نفس الأسطورة عبر نفس المحور الساحلى. فالرغبة في تثبيت هذه القيم هي المقاييس في الربط بين التاريخ القديم والمسترسل لإيكَّدان.

مظاهر العلاقات بين إيكَّدان وجيرانهم:

لكي نسجل مباشرة تجليات العلاقات التي تربط بين إيكَّدان وباقى الوحدات القبلية المجاورة لها، يجب توضيح طبيعة التحالفات عبر المعطيات المتاحة من خلال النصوص ومن خلال الأسماء السلالية (الأنتربيونيميا) وأسماء الأماكن (الطبونيميا). وهنا نلاحظ أهمية كلمة اللف "الأمقون" التي لها معنيين أولهما تحالفي بالمعنى العملى وثانىهما إيديولوجي. فكلمة اللف تمثل تنظيمياً تائياً لمراقبة المجال يقتضي تنظيم التنافس عبر تقسيم التشكيلات المجالية إلى كتلتين مرتنتين قابلتين لإعادة التحالف مع اللف الآخر. على المستوى اللغوى يعتبر اللف تلك العملية التي تقتضي تجميع مكونات جسم معين مع التفافه على نفسه. وهذا معنى يلخص أهمية التجمع والالتفاف في صياغة مفهوم التوازن بين المجموعات المتنافسة حول احتكار المجال. لا يعني مفهوم اللف توفير التوازن كشرط محدد لشروط صياغته ولكنه يمثل القدرة الرادعة الكفيلة بمواجهة المنافس الأكبر على مراقبة المجال. أما المعنى الثانى لكلمة اللف فهي المضواة الزجاجية الشفافة التي تصون الضوء من الريح. ولا شك أن الضوء يرمز هنا إلى القدرة الرادعة المتوفرة بفضل التحالف الحرى. يتبنى

التحالف الحربي صياغة أعراف وقائية تزيد من حجم التعااضد الذي يطبع القوانين الجماعية في مواجهة المشاكل المشتركة. ففي كل مرة تأسس خلالها لف إلا وكانت نواته المحورية مكونة من وحدات متظاهرة ومتكفلة بمواجهة نفس المخاطر المحدقة. وإذا كان اللف مكون من تحالفات ظرفية غير ثابتة في الزمان فإنه يجسد في نفس الوقت عينات ثابتة وغير متحركة من القواسم المشتركة بين المتجزئات المواتية مجالياً وسياسياً مرتبة لا حسب المقولات القرابية ولكن حسب الوظائف المجالية التي ترتب لنموذج تراتبي من الواجبات الإلزامية سياسياً وحربياً. فال濂ف من هذا المنظور هو تجسيد لعدد من التجزئات المجالية التي لا ترتبط قرابة بقدر ما تحيل على استراتيجية جماعية للجوار والحماية المجال.

يعتبر تناول أسماء القرى والمداشر الواقعة على المحور الساحلي لإيكدان أمراً عسيراً نظراً لاندثارها وحلول أسماء جديدة محلها. ومن هنا فلن يبقى في متناولنا سوى الاقتصار على أسماء الوحدات المجالية والمستقادات اللفضية المتبقيات من الأصل "إيكدان" أو "أكـدان". فعلى سبيل المثال يمكن أن نشير إلى صيغة "أمغار" التي تفيد لدى العارفين اسم فصيلة معروفة أسست منذ ما قبل المرابطين لحركة المحور الساحلي حيث نجدها وراء تأسيس رباط طيط الذي يمثل أحد رموز إيكدان القدامي. هذه الحالة توضح أنه بقدر ما تكون القرية أو المدشر صغيراً، بقدر ما يقصر محيط انتشار اسمه. ولعل السبب راجع بالأساس إلى حجم التداول والشهرة المتباينة عنه.

أما فيما يتعلق بأهمية التسمية، فإننا نجد لدى الفصائل الناطقة باللغة الصنهاجية أن اسم الكائن البشري يبقى محملاً بالمعنى الدلالي لماهيته حتى بعد وفاته. فتسجل أن الاسم هو الأكثر حمولة المؤسس لكل المعاني المحيطة بالشخص في علاقته بالمجتمع. فالحفاظ عليه هو بمثابة الحفاظ على الوحدة السلالية للام وخاصة لأم الأم التي تعتبر السبب الأول في صياغته. لقد كانت

التسمية شأنها مهضاً تتصدره أم الأم المسئولة عن إيجاد اسم مناسب للوليد مما كان يتطلب ملاحظة مدققة لملامحه والتشوف إلى مستقبله. وقد كان الاعتقاد سائداً بان الاسم الغير المناسب قد يتسبب في مضاعفات كثيرة على صحته وربما أدى الأمر إلى تعرضه لخطر الوفاة الفورية تضيف الرواية المحلية. يرى إيكالن شأنهم في ذلك شأن باقي أهالي الصحراء أن "حياة الشخص تكمن في اسمه". وهي مقوله ترفع وظيفة الاسم إلى دور الأدلة ذات الخطورة الكبيرة إذا ما أصبحت وسيلة لمفهول السحر. يكفي أن يحب الاسم باسم الأم لكي يغدو وسيلة قابلة للاستعمال من طرف السحرة. وهو ما يؤدي بالكثيرين إلى اللجوء لأسماء دينية حيث يعتبر اسم الله هو أقرب وقاية من هذه العينة من المخاطر. ترى هذه المقوله أن اسم الله كفيل وحده بالوقاية من مخاطر السحر والعقد والحظ والحياة جملة وتفصيلاً.

تكمّن أهمية البحث في المجتمع الإيكالي في رمزية الطقوس المتعلقة بالتسميات الخاصة التي تذكر بالأحداث ذات المدلول الوراثي. بالاعتقاد الجماعي بوحданية الله الذي يجمع بين ركراكة جبل الحديد يجعل منهم جميعاً المسيرين الأوائل للشأن القداسي على المحور الساحلي. هذا ما تکاد تجزم به مجمل الأساطير المحلية المحملة بكثير من المقارنات بين مختلف المجموعات السكنية على الشريط الساحلي الرابط بين وادي أم الريبيع والضفة الجنوبية للصحراء غير بعيد من نهر السنغال.

ببليوغرافيا:

- المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب - 1965 - 172 .
- ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، 1971، 405 - 507 - 509 - 510 .
- احمد النيري، الاستقصاء، الدار البيضاء، 1954، الجزء 2 - محمد الصديقي، إيقاظ السريرة لتاريخ الصوير، الدار البيضاء، د.ت، 19 .

- المختار السوسي، المعsoon، ج. 4، 6، ج. 5، 305، ج. 11، 41، ج. 14، 137؛ م.
الكتاني، سلوة الأنفاس، المطبعة الحجرية، فاس، دون تاريخ، ج 3، 887.
- Pline l'Ancien – *L'Histoire Naturelle*, V, 5 – V, 9.
 - Dmenech Lafuente Angel, Del Territori de Ifni : religion y creencias de Aït Ba Amran, Cuadernos de Estudios Africanos, Madrid, n° 7, 1949, id, n° 18, 1958, 15-66.
 - *Histoire des Berbères*, 1969, 2, 674.
 - Théodore Monod, *Méharées*, 93 – 95
 - Halima Ferhat, *Sabta des origines au XIV^e siècle*, rabat, al-Manahil, 19993, 42 -43.

مصطفى ناعمي

أمازيغ مفرد إيمازيغن، يطلق هذا الاسم للدلالة على العديد من المجموعات البشرية التي سكنت شمال إفريقيا والصحراء الكبرى منذ عهود سحرية، والذي كان يضم المغرب الكبير ومصر ومالي والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد وغرب السودان.

مؤنثه تامزيغت، التي تعنى اللغة الأمازيغية أو المرأة الأمازيغية. أما مفهوم أمازيغ فيرى بعض اللغويين والباحثين أنه مشتق من فعل آخر اعتبروه مماثلاً في اللهجات كلها. قد يكون هو الفعل "عزيز" أو الفعل "يوزاغ"، وهو افتراض أبنى على الخلط بين ثلاثة أفعال هي "ياغ" بمعنى أصاب أو اعترى و"ياغ" أو "يوج" بمعنى أخذ أو نال، أو سقط، أو اشتعل، أو أضاء؛ وله معنى حالي اقتتنى؛ و"يُوغ" أو "يُوغ" (باختلاف النطق) بمعنى أكل وانتفع. وعلى أي حال فاسم أمازيغ هو اسم يحمل معنى النبل والشهامة والإباء، سواء في المغرب أو عند التوارك، وقد يكون ذلك ناتجاً عن مجرد الاعتزاز بالنفس من قبل ئيمازيغن، لأن الشعوب تتخذ عادة أنسابها عنواناً للعزّة والمناعة وهو ما نعتقده.

وعلى هذا الأساس فأمازيغ تعنى لدى إيمازيغن الرجال الأحرار النبلاء.

إن تسمية إيمازيغن ضارية أطنا بها في القدم وبها عرفهم أقرب جيرانهم إليهم وهم المصريون القدماء والمؤرخون الكلاسيكيون. فالمؤرخون القدماء كانوا يحرفون اسمهم في النطق، ثم في الكتابة، لمبررات لغوية. وكان المصريون القدماء، في عهد رعمسيس الثالث، يسمونهم الماشواش، لأن اللغة المصرية في ذلك الوقت، كانت تقلب الزاي شيئاً والغين شيئاً أيضاً، بعد قلبه خاء، وتفصل في الكتابة بواو (واو واقفة) بين الحرفين المتجلسين، وهذا ما أشار إليه الأستاذ شفيق وأكده عدد من الباحثين المصريين المتخصصين في الكتابة الهيروغليفية.

وقد ذكرت كلمة أمازيغ منذ العصور القديمة من طرف الكتاب اليونانيين واللاتينيين على أشكال مختلفة، كإسم لبعض المجموعات البشرية القاطنة بشمال إفريقيا. ويختلف شكل كتابة الكلمة حسب المصدر وحسب العصر، إلا أنها ومع ذلك فهي قريبة جداً من الكلمة أمازيغ.

في كتابي الميلي (Hécaté de Millet) يذكر الأمازيغ على هذا الشكل: المازيس (Mazyes) وهيرودوت يشير إليهم بلفظ الماكسيس (Maxyes). ويرد ذكرهم عند الكتاب الآخرين بنفس اللفظ مع اختلاف في الرسم: المازاس أو المازاك، المازيس (Mazices) المازيك (Mazikes)، والمازاكس (Mazax)، المازازاس إلخ...).

وفيما يتعلق بتوطين هذه المجموعات البشرية في القديم، فدوزانج (Desanges)، في كتابه فهرس المجموعات البشرية الصادر سنة 1962، وكامبس (Camps) في جرده لهذه المجموعات في كتابه عن ماسيبيسا (1961)، يوضحان أن الأمازيغ منتشرون في كل بلاد شمال إفريقيا من أرض موريطانيا غرباً إلى ليبيا شرقاً مروراً بنوميديا وأفريكا (Africa تقريراً تونس الحالية).

والملاحظ أن هذه المجموعات البشرية التي تحمل اسم الأمازيغ نجدها منذ العصور القديمة منتشرة في كل شمال إفريقيا وأن توزيع انتشارها ازداد مع مرور الزمن. ويجب التذكير هنا بأن أحد الفراعنة المصريين، في القرن السادس قبل الميلاد، كان يحمل اسم مازيق.

وخلال القرن الثالث الميلادي جعل القديس هيبيوليت (Saint Hippolyte) الأمازيغ في نفس مستوى المور والجيتوول والأفريين (دوزانج 1962، ص. 113).

كما أن بعض الكتاب أمثال لوكان (Marcus Annaeus Lucanus) وكوريوس (Flavius Gresconius Corippus) استعملوا اسم مازاكس Mazaxes للدلالة على كل السكان الأصليين في شمال إفريقيا (Camps, 1962, p. 27-28).

هذا، وجدير بالذكر أن مصطلح مازيك أمازيغ كان منتشرًا ومحفوظاً اجتماعياً لدرجة أن بعض الكتاب اللاتينيين كانوا يطلقون هذا الاسم على كل

السكان الأصليين في شمال إفريقيا، يشمل حتى المناطق التي لا نجد فيها الأمازيغية اليوم وخاصة المناطق التي عربت نتيجة استقرار بعض القبائل العربية بها كوسط الجزائر وسهل الغرب بالمغرب إلخ... .

أما خلال العصور الوسطى، فاسم الأمازيغ كمجموعات بشرية لن يظهر لدى الكتاب الذين حرروا باللغة العربية، إذا استثنينا ابن خلدون في كتابه العبر الذي يقترح فيه خلاصة نقدية ودقيقة لجميع الطرюحات المتعلقة بأصل "برير" معتمداً بالطبع على النموذج المتبع آنذاك وهو شجرة الأنساب.

وقد أقر، بعد مراجعة كل ما كتب عن الأمازيغ، بأن جدهم (جد البرير) كان يسمى مازيق.

فاعتماداً على الكتاب في القرون الوسطى باللغة العربية وخاصة المهتمين بالأصل الأمازيغي، والذين يعتبر معظمهم أمازيغ، فإن جل المجموعات البشرية الأمازيغية كانت تدعى أنها تنتمي إلى جد أعلى يسمى مازيق مثل ما أكده ابن خلدون.

والذي يمكن التأكيد عليه هو أن كلمة مازيق أو أمازيغ عبارة عن مصطلح كان منتشرًا كثيراً خلال العصور الوسطى بحيث كان يغطي تقريباً كل المجموعات البشرية الأمازيغية، تاركاً بصماته على أسماء بعض المواقع مثل مدينة مازيقن التي ذكرها الشريف الإدريسي وهو الاسم الذي كانت تحمله مدينة (الجديدة الحالية) جنوب مدينة الدار البيضاء على المحيط الأطلسي. هذا مع الإشارة إلى أن الأمازيغ الذين استقروا بالأندلس ظل المؤرخون يسمونهم بالبرير.

ومع الاستعمالات الحالية فإن أمازيغ وإيماريغن تعني الأمازيغ، ولغتهم تماريفت أو أول أمازيغ، التي ذكرها حسن الوزان في القرن الرابع عشر الميلادي، ووطنهم، بلاد تمازغا.

وتبيّن من خلال الدراسات التاريخية المعاصرة أن الكتاب الأمازيغ حينما يكتبون بلغتهم الأصلية يسمون أنفسهم ئمازيغن، وهذا يعني أن هذا الاسم يستعمله كل الأمازيغ كدلالة على هويتهم ولغتهم، كما يظهر ذلك في كتاب

«قصور ومسالك جبال نفوسة» للشماخي.

ببليوغرافيا :

- S. CHAKER, Amazey (Amazigh), *Encyclopédie Berbère*, IV, Edisud, p. 562-568.
- S. CHAKER, Aït Amrane (Mohamed, Idir), *Encyclopédie berbère*, III édisud, 1986, p. 386-387.
- BENBRAHIM M., *La poésie populaire Kabyle et la résistance à la colonisation de 1830 à 1962*, EHESS, 1982, (thèse de 3e cycle).
- J. BOSCH Vila, Al Andalus, *Les berbères en l'andalous, encyclopédie berbère*, V, p. 641-647, Edisud, 1988.
- ALOJALY Gh., *Lexique touareg-français*, Copenhague, 1980.
- BASSET R., *Notice «Amazigh»*, Encyclopédie de l'Islam, 1908, p.329.
- BATES O., *The Eastern Libyans*, Londres, 1914, réédition 1970
- CAMPS G., *Massinissa ou les débuts de l'histoire*, Alger, 1961, pp. 23-29.
- FOUCAULD Ch. De, *Dictionnaire Touareg-Français*, Paris, 1950-51, pp.673-4.
- GALAND L., *Afrique du Nord*, revue d'Onomastique, sept. 1958, p.222.
- GALAND L., *La Langue berbère existe-t-elle?* Mélange linguistiques offerts à Maxime Rodinson, Paris, Geuthner, 1985, pp. 175-184.
- مصطفى أعشى، نماذج من بعض إسهامات الأمازيغ الحضارية، مجلة نوادر، 17-18، ص. 95-108، 2002.
- مصطفى أعشى، جذور بعض مظاهر الحضارة الأمازيغية خلال عصور ما قبل التاريخ، نشر مركز طارق بن زياد، 2002.

- مصطفى أعشى، الثقافة الأمازيغية بين الماضي والحاضر، أعمال الندوة الدولية: الثقافة واللغة في إفريقيا، التي نظمتها جامعة القاهرة (معهد البحوث والدراسات الإفريقية)، أيام : 27 و 28 أكتوبر 2001، القاهرة 2004، ص. 87-101.
- ابراهيم أوسليمان أشماخي، قصور و مسالك جبال نفوسة، نشر و ترجمة محمد حمام، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مطبعة المعارف، الرباط، سنة 2004.
- حسن الوزان، وصف إفريقيا، ترجمه أحمد محمد حجي، دار الغرب الإسلامي.
- الشريف محمد بن عبد الله، نزهة المشتاق، في اختراق الآفاق، طبعة عالم الكتب، بيروت 1989.

مصطفى أعشى

حرفيًا شيخ الرحل، وهو من المناصب التي دأب الأمازيغ الرحل وأنصاف الرحل على العمل بها لتنظيم شؤونهم، وكما يدل الإسم ينتخب أمغارن إرحالن سنويًا على غرار باقي مناصب المسؤولية لدى القبائل الأمازيغية من طرف «مثلي مختلف إيفسان القبيلة» (عظام أي فخدات القبيلة) للسهر على عملية الإنتاج وتنظيم إيكودال (جمع أكدادا) أي المراعي. بحيث يسهر الأمغار على مراقبة مدى التزام الرعاة بتوفيق ارتياح هذه المراعي واحترام الاتفاقيات المبرمة مع القبائل الأخرى بهذا الشأن، والنظر في النزاعات المتصلة بالرعى والقطعان، ومن ثم يكون مفوضاً من «جمامعتن تقبيلت» وعيينا لها على كيفية سير هذا النشاط الأساسي في اقتصاديات القبيلة. كما ينم ذلك عن حرص لجماعت على توزيع المسؤوليات لقطع الطريق على أي اتجاه لاحتكار النفوذ والسلطة.

ببليوغرافيا:

- تحريرات ميدانية.

- HART D.M., *Dadda Atta and his forty grand sous*, Eagland, 1981,
- SPILLMAN, G., *Les Aït Atta du Sahara et pacification du haut Dra*, Rabat, 1936.

محمد بوکبوط

أْمَقُون كلمة أمازيغية من فعل «ئَقْن» بمعنى: عقد، وهو مرادف «ئِرْكَلْ» بمعنى: أقفل بالقفل ومنه «أْمِرْكَلْ» وهو مصطلح للدلالة على لوح عرفي يتضمن القانون العام الذي تعقده القبائل المتحالفه، وهكذا فـ«أْمَقُون» معناه العقد ومعناه أيضاً الحلف أو اللّف من «نظام اللفوفية»، فهو متعدد المضامين.

ويُعقد «أْمَقُون» إذن، قصد تنظيم اتحاد قبلي فيدرالي (من Fédération) للدفاع المشتركة عن المصالح العامة، ولا تعقد هذه الأحلاف عادة إلا على هدف حربي، للحفاظ على استقرار السلم بين تلك القبائل، وضبط الأمن الجماعي وتنظيمه داخلياً وخارجياً، في وقت الحرب وفي وقت السلم.

فالهاجس الذي تُبنى على أساسه هذه الأحلاف القبلية، هو الحفاظ على الأمان. فانعدام الأمن يجعل ممارسة الحياة في الوسط القبلي عسيراً، بل يتوقف كل نمو وبيطئ مفعوله في كل المرافق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. على عكس ما يحدث عند استثناء الأمن وانضباطه حيث تتضيّن جميع المرافق ويكثر النماء ويصلح، بصلاح علاقة القبائل ببعضها.

أما نص لوح «أْمَقُون» فهو يختلف عن نص لوح عرف «أَرْرُف» المحلي، فنص «أْمَقُون» غالباً ما يكون قصيراً نظراً لأنه يختص بمعالجة موضوعات محددة ومشتركة بين تلك القبائل وهو لوح مختصر في لفظه لكنه يشمل عدداً وافراً من القبائل تتبعها إلى مناطق شاسعة، وهو أشبه ما يكون بقانون دولي عام يتضمن القواعد التي تنظم علاقات هذه "الدول/القبائل" فيما بينها في حالات الحرب والسلم والحياد. أما ما يقع داخل أجزاء الحلف في كل قبيلة على حدة فإنه يعالج بواسطة لواح آخر محلية تختص بالمسائل التفصيلية وتنظيم العلاقات بين الأفراد فيما بينهم، فهو أشبه بالقانون الخاص.

أما مضمونه التفصيلي، فيقدم في ديباجته أسماء القبائل المتحالفه وأماكنها مع إيراد الموضوعات التي يجب التعاون عليها والمرافق التي يتم عليها التحالف والمشاركة. ثم ينص في صلبه على وجوب التضامن بين القبائل المذكورة، والحرص على ضبط الأمن وتشديد الحراسة «تضاف» بين القبائل وتنظيم شأن الخفير أو الزطاط، وإيقاف المناكر والفوضى ومنع الخيانة العظمى للحلف «الغدر»، والالتزام بالوفاء بالديون بين القبائل، وكذا الالتزام بالإذعان لمجلس الحلف وقراراته. وكان المجلس الذي يمثل الجهات المتحالفه أشبه بالبرلمان الفيدرالي كما يسمى بلغة هذا العصر.

وقد عُرف نظام الأحلاف القبلية في عموم المغرب وشمال إفريقيا خلال أحقاب طويلة من تاريخه، ونستدل بأمثلة من الأحلاف المشهورة التي نشأت في سوس والأطلس الصغير. فقد نشأ حلفان قديمان، وهما بمثابة حزبين سياسيين عتidiين، وتعتبر نشأتهم من الأمور الغامضة، وعرف الحلفان باسم: حلف «تكوزلت» وحلف «تاحڭات». وقد استعملت أسماء أخرى لحلف «تاحڭات» ففي القسم الشرقي لسوس استعمل اسم «تاسكتانت» بدل تاحڭات. وإن طبيعة التحالف تقتضي أن تغير القبائل حلفاءها كلما دعت إلى ذلك دواعي المصلحة، بمعنى أن هذا الاتحاد ليس اتحاداً أبداً كما نجد عند انجلترا في كتابه «أصل العائلة». كما أن هذه الأحلاف ليست آمنة من الدخول في صراعات تعصف بتلك الأحلاف أحياناً، وقد تكون مجرد صراعات ثنائية سرعان ما تهدأ.

وفي عهد الحماية الفرنسية كرّست الإدارة الاستعمارية هذه الأحلاف القبلية لخدمة أهدافها وسياستها الرامية لتوطيد الحكم في البلد، فأصدرت الظهائر التنظيمية وأنشأت المحاكم العرفية. ومنذ بداية الاستقلال إلى الآن تراجعت هذه الأعراف والأحلاف التقليدية لصالح إشاعة القوانين المدنية مع اللجوء إليها من حين لآخر لحل بعض المعضلات الطارئة مما له جذور متصلة بهذه الذكرة وخصوصاً في حياة المجتمعات القروية.

ونخلص إلى أن مصطلح «أمقون» يتجاوز في مضمونه مستوى «أزرف» فهذا الأخير خاص بتنظيم شؤون القبيلة والأفراد محلياً بينما أمقون ينصرف في مضمونه إلى تنظيم اتحاد قبلي في بعد شاسع. فالمعنى المقصود من المصطلح «أمقون» دال على القانون العام كنصوص للقواعد أولاً، ودال على الحلف في اتحاد عام كتنظيم اجتماعي للدفاع المشترك ثانياً، ودال - ضمنياً - على الرقعة الجغرافية التي يحتلها ذلك الاتحاد ثالثاً.

ببليوغرافيا:

- ألواح جزولة والتشريع الإسلامي، محمد العثماني، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2004، ص. 111، 128، 303.
- المعجم العربي الأمازيغي، محمد شفيق، منشورات أكاديمية المملكة المغربية، 1989-2000.
- تاريخ المغرب المعاصر، عمر أفا، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2002، ص. 134، 135، 143، 146.
- أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة، إنجليس، ترجمة إلياس شاهين، مطبعة موسكو، 1975، ص. 122.
- معلمة المغرب، مجلد 6، ص. 1996.

عمر أفا

أْمَكُونْ مصطلح أمازيغي جمعه إِمْكُونْ، مشتق من فعل إِمْكَنْ أي نام أو رقد، وقد ترجم، منذ العصر الوسيط، إلى العامية المغربية بالركاد جمعه الركادة، وهو مصطلح شائع يطلق على أسماء الأماكن، مثل جبل أْمَكُون ولقلعان إِمْكُون (قلعة مكونة) الذي استمد اسمه من قبيلة إِمْكُون التي ذكرها البيدق ضمن القبائل المكونة للتحالف الموحدي في القرن 6هـ / 12م، ومثل دوار إِمْكُون ياذا ونظيف ناحية إغرم، ودوار إِمْكُون ناحية تاليوين. أما مرادفه في العامية الركادة فقد أطلق على عاصمة الفاطميين، في القرن 4هـ / 10م، وذكر البكري أن سبب تسميتها بذلك "أن أحد بنى الأغلب أرق وشد عنه النوم فخرج ولما وصل إلى مكانها نام، والثاني أنها سميت بذلك لرقاد جئت قبيلة ورجومة الاباضية بها بعد انهزامهم أمام سكان القيروان". وكانت تسمى به، كذلك، جماعات بشرية منها، ركادة قرب مدينة تيزنيت، وركادة قرب مدينة تارودانت، وركادة قرب تازة وغيرها. ومن الجماعات البشرية التي حملت هذا الاسم، خلال العصر الوسيط، أحد بطون قبيلة رڭراڭة، حسب ما ورد في كتاب الأنساب لابن عبد الحليم.

أما المعنى الاصطلاحي فتجده عند البكري الذي يعرفهم بأنهم أناس متخصصون بالتتبؤ والتken بالغيب بطريقة خاصة، إذ يعتريهم النوم، مدة ثلاثة أيام، ومن هنا جاء اسمهم الركادة بالعربية ومقابلها إِمْكُون بالأمازيغية؛ ولا يستيقظ الواحد منهم، خلال تلك المدة، مهما تعرض له ومهما كانت الظروف، إلا في اليوم الرابع. وعندما يستيقظ لا يفعل أي شيء، في ذلك اليوم، لأنه يكون كالسکران، لكنه في اليوم الخامس يصبح ويكون، في كامل قواه العقلية فيخبر بما يكون، في تلك السنة، من الأحداث الجسم، كالخصب والجدب والحرب والسلم. وتوجد فرقة منهم لدى العديد من القبائل الغمارية الموجودة على وادي لاو، خلال منتصف القرن الخامس الهجري، مثل بنى سعيد، وبني فطيطن، وبني

يروتن، "يفشى على الرجل منهم، يومين وثلاثة أيام، فلا يتحرك ولا يستيقظ، ولو بلغ به أقصى مبلغ من الأذى ولو قطع قطعاً، فإذا كان بعد ثلاثة (أيام) من غشيتها استيقظ كالسكران ويكون يومه كالواله لا يتوجه لشيء، فإذا صح في اليوم الثاني أتى بعجائب ما يكون في ذلك العام من خصب أو جدب أو حرب أو غير ذلك، وهذا أمر مستفيض لا يخفى. وبما أن النساء كن متخصصات أكثر من الرجال، في مثل هذه الأمور، فقد شاع اسم تَمْكُونٌ، ومنهن تمكّونت بنت سير بن ورييل المرابطي التي وقعت في أسر الموحدين. والجدير بالذكر، أن مصطلح الراڭد يطلق، كذلك، على الجنين الذي يعتقد أنه يقضي أكثر من 9 أشهر في بطن أمه، وتكون له قدرات خارقة، مثل استكشاف العيون وغيرها.

وكان الرڭاد معروفيين لدى المصامدة، أوائل القرن 5هـ، ومنهم من عرفوا بالمبشّرين (بكسر الشين)، كأبي محمد من أهل العشرة الذي حمل اسم البشير واشتهر به، ففي إحدى المناسبات أخذته "تلك السنة" التي كانت تأخذه عند عظام الأمور، فلما قام من سنته أعلمهم (أي الموحدين) بالفتح، كما جاء في نظم الجمان لابن القطان. وكان يعرف كذلك بالمحدث الذي اشتهر به عمر بن الخطاب أيضاً، وهو الشخص الملهم الذي يُلقى في روعه الشيء قبل الإعلام به، أو يجري الصواب على لسانه من غير قصد. وكانت عملية التمييز لسنة 519هـ، بأواني، التي قام بها البشير وتمت فيها تصفية المعارضين للحركة الموحدية من قبائل المصامدة، من إحياء أمْكُونْ (راڭد) وهو الشيخ عبد الله الهاوكوري، من أهل الخمسين، الذي رأى في نومه الشيطان وحاوره بالأمازيغية بشأن المهدي. ومن إمْكُونْ (الرڭاد) أيضاً الشيخ أبو زكرياء، من أهل الخمسين، وكان، حسب ما جاء في المقتبس للبيدق، من يخدم البشير. وكان هؤلاء إمْكُونْ (المبشرين أو الرڭاد)، في الواقع، مكلفين بالاستعلامات وبعملية التمييز العسكري في تنظيمات المهدي، ونظر إليهم المصامدة كالرڭاد المنتشرين بينهم، خلال القرن 6هـ/12م.

لم يكن انتشار هذا الفكر الخرافي مقتضاً على المصامدة وحدهم، بل نجده في كل أقطار الغرب الإسلامي، بما في ذلك الأندلس. ويكفي الرجوع إلى

مقدمة ابن خلدون وإلى ما أورده الحسن الوزان بشأن جمهور سكان مدينة فاس في عهده، للتأكد من ذلك.

ببليوغرافيا :

- البيذق أبو بكر الصنهاجي، كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ابتداء دولة الموحدين، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، ط. دار المنصور للطباعة والنشر- الرياط 1971.
- البيذق أبو بكر الصنهاجي، المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، ط. دار المنصور للطباعة والنشر، الرياط 1971.
- البكري أبو عبيد الله، "المسالك والممالك"، كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب" نشر وترجمة librairie d'Amérique et d'orient دوسلان باريس 1965.
- ابن القطان المراكشي حسن بن علي الكتامي ، نظم الجمان في أخبار الزمان، تحقيق محمد علي مكي، منشورات كلية الآداب بالرياط، 1964.
- ابن خلدون عبد الرحمن، العبر وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، منشورات دار الكتاب اللبناني، بيروت 1979.
- الوزان الحسن بن محمد، وصف إفريقيا، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، الرياط 1982-80.
- محمد شفيق، حضريات في اللغة قد تفيد المؤرخ، ضمن، جوانب من تاريخ المجال والسكان بالغرب، منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز، الدار البيضاء 1998.
- ابن عبد الحليم، كتاب الأنساب

الحسين اسكنان

مصطلاح مرتبط بتقنيات تدبير الماء لدى الفلاحين الأمازيغ، ويطلق على سد أو حاجز مكون عادة من جذوع الأشجار والصخور يقام في مجرى النهر لجعل مياهه يرتفع منسوبها لتبلغ مستوى تتطرق منه ساقية لجلب الماء اللازم لسقي بساتين وأجنحة موجودة في الساقفة. وملحوم أن هناك قوانين وأعراف دقيقة تقنن مستوى **وُكُوك** وتحصص الكلف الازمة للاعتماد به يضبطها أزرف المجموعة المستفيدة من هذا الصرح المائي.

ببليوغرافيا :

- التهامي بن عبد الله الحسني، الأدوية الرواقي من أدوات الاختلافات في ماء السواقي، تحقيق حسن حافظي علوي، مراكش، 2001.
- تحريرات ميدانية.

محمد بوکبوط

وهي آلة من الفخار على شكل قرية طويلة ذات يد، يوضع فيها الفحم المشتعل في روث البهائم والدواب، فينبعث من ثقوب تلك الأداة الفخارية دخان أسود كريه الرائحة، يُطرد به النحل لدى من يريد أن ينجزي العسل من بيت النحل «تدّارث».

وتنتشر في جميع المناطق الجنوبية التي تهتم بتربيبة النحل وتحضير عسله بالشهد أو مقطراً مصفرى.

وتشوأوت، عبارة عن مدخنة فخارية، ذات ثقوب كثيرة تصلح لإخراج الدخان الأسود بكثافة لطرد أسراب النحل عن الأجباح.

بِبِلِيُوغرَافِيا:

- تحريرات ميدانية بمنطقة حatha (تمnar).

محمد أديوان

الفهرس

6.....	- تصدیر
	- أبَدَازْ
7.....	محمد أديوان
	- أدِرِيمْ
9.....	عمر أفا
	- أدَمِيمْ
13.....	عمر أفا
	- أرَاتْنْ
16.....	عمر أفا
	- أرْقَاصْ
18.....	محمد بوکبوط
	المو
19.....	محمد بوکبوط
	- أَزَارِيفْ
20.....	محمد أديوان
	- أَزَكْفَرْ
22.....	محمد أديوان
	- أَزَالُو
24.....	محمد حمام
	- أَزْدُوزْ
25.....	محمد بوکبوط

	- اَزْرَفْ
26.....	عمر أفا.....
	- اَزْدِي
30.....	محمد أديوان.....
	- اَغْرُورْ
31.....	محمد بوكيوط.....
	- اَكْدَالْ
32.....	مصطففي ناعمي.....
	- اَمَازِيغْ
41.....	مصطففي أعششى.....
	- اَمْفَارْنِ رَحَانْ
46.....	محمد بوكيوط.....
	- اَمْقُونْ
47.....	عمر أفا.....
	- اَمْكَوْنْ
50.....	الحسين اسكنان.....
	- ؤَكُوكْ
53.....	محمد بوكيوط.....
	- تَسْوَاؤُوتْ
54	محمد أديوان.....

8 درهم