

أضواء على المعتقدات الدينية في مصر وبلاد المغرب القديم

د. هند الفقي

مدرس التاريخ القديم

معهد البحوث والدراسات الأفريقية

جامعة القاهرة

مقدمة:

كانت مصر— هي الأقرب جغرافيًا وتاريخيًا لبلاد المغرب القديم منذ أقدم العصور، وهو ما أكدته المصادر المصرية القديمة التي كانت المعين الرئيسي لدراسة تاريخ هذه البلاد في فترتي ما قبل التاريخ وفجر التاريخ. وساعد على ذلك الاتصال بمجموعة من العوامل الجغرافية والطبيعية لمنطقة غرب الدلتا التي كانت بحكم موقعها مكانًا لاستقبال المؤثرات الحضارية القادمة من شمال غرب أفريقيا منذ العصر— الحجري القديم. كما كانت المنطقة المغاربية ملتقى حضارات المناطق المحيطة بها؛ حيث كانت الصحراء بمثابة حلقة وصل، فحدثت تحركات سكانية من الصحراء الكبرى إلى وادي النيل في الفترة ما بين نهاية العصر— الحجري الوسيط وبداية العصر— الحجري الحديث واستقرت في شمال غرب الدلتا وكان لتلك الاتصالات التي امتدت عبر الزمن أثرها في اختلاط هؤلاء السكان مع سكان مصر.

ولما كان الدين دومًا هو التقليد الأقدم عهدًا والأكثر قداسة على الأرض وأصل كل ثقافة، كما أنه المجال الرئيسي— للتواصل الحضارى وتقوية الروابط التي تجمع بين الشعوب، بل هو المعيار الأساسى لقوة الاندماج الاجتماعى، فيأتى الهدف من هذه الورقة البحثية وهو دراسة مدى تماثل المعتقدات الدينية في مصر— وبلاد المغرب القديم للتأكيد على قوة وعراقة الصلات بينهما.

الكلمات الدالة: مصر— القديمة، المغرب القديم، المعتقدات الدينية، الطقوس، المعبودات، الأساطير.

أولاً- العوامل التي ساعدت على وجود صلات بين مصر وبلاد المغرب القديم

- ساعدت الظروف الجغرافية والمناخية لمنطقة شمال أفريقيا على الاتصال المبكر وتبادل الأفكار والمعتقدات الدينية والأنشطة الاقتصادية على النحو التالي:
- كانت الصحراء الكبرى أثناء المرحلة الرطبة همزة الوصل بين شرق أفريقيا وبلاد المغرب،^١ فقد كانت مسرحاً لتحركات وهجرات بشرية، حملت معها مكوناتها الحضارية وأمنت التواصل الفاعل والتأثير والتأثر بين مصر والمغرب القديم.^٢
 - توجد في منطقة شمال أفريقيا الكثير من المرتفعات وعلى الرغم من ذلك يمكن الاتصال عن طريق الممرات بين كل أجزاء المنطقة من خلال ما يعرف بالفجوج.*
 - حدث تغير مناخي في فترة الألف السادس ق.م. في منطقة شمال أفريقيا، فقلت الأمطار وحل جفاف، نتج عنه هجرة التجمعات السكانية إلى وادي النيل الذي كان أهم مراكز الجذب في ذلك الوقت واستقرت هذه الجماعات بعد توصلها للزراعة فيما بعد.
 - عاد المناخ للاعتدال مرة ثانية في العصر- الحجري الحديث، فساعدت هذه الظروف المناخية المتغيرة على التوسع السكاني بشكل كبير في الصحراء الليبية في الفترة اللاحقة (عصر الأسرات الأولى) في مصر.^٣
 - خلال العصر- الحجري الحديث كانت التجمعات السكانية في كل المناطق الواقعة تقريباً إلى الغرب من النيل- خاصة- أطراف واحات الخارجة والداخلة ومنطقة العوينات، وتبستى الشرقية والغربية غير معزولة عن بعضها البعض، ويحتمل أيضاً أن يكونوا من نفس الجنس.^٤
 - تكلم سكان المغرب القديم لغة شبيهة باللغة المصرية القديمة.^٥

ثانياً- الصلات الحضارية بين مصر والمغرب منذ عصور ما قبل التاريخ

تواترت المعلومات حول مرحلة عصور ما قبل التاريخ في بلاد المغرب القديم من الإشارات التي وردت في كتابات الإغريق الذين أكدوا أنهم استقوا معلوماتهم من مصادر تاريخ مصر- القديمة. وتكمن أهمية هذه الإشارات في أنها تعطي صورة عن مجتمع المغرب القديم الذي عرف تقدماً حضارياً قبل مجيء الفينيقيين، كما أنها تؤكد على قدم الصلات بين مصر- والمغرب القديم، وإن كان من الصعب تحديد حجم الاتصال الفعلي الذي كان قائماً في عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية المبكرة.

بدأت الصلات الحضارية بين مصر- والمغرب القديم في العصر- الحجري الأوسط "الحضارة العاترية"^{٦*} التي وجدت في كهوف المملكة المغربية في الخنزيرة وفي الرواسب السطحية لوادي جوربا وكهوف دار السلطان وتافورالت، وبيت مليل والحنك.^٧ ويمثل موقع الخنزيرة في المغرب الأقصى- أقدم مرحلة للحضارة العاترية في شمال أفريقيا،^٨ ومنه انتقلت شرقاً إلى ليبيا حيث اتخذت من كهف الهوافتيح مركزاً للانتقال بين مصر- وبلاد المغرب ثم إلى الواحات المصرية (سيوة- الداخلة - الخارجة) في العصر- الحجري القديم الأعلى وفي العصور التاريخية المبكرة.^٩ وربما وصلت قبل ذلك في العصر- الحجري القديم الأوسط حيث عثر على مواقعها بالقرب من نجح حمادى وأسيوط وطيبة والعرابة المدفونة بسوهاج.^{١٠} بنهاية الحضارة العاترية دخلت الصحراء في مرحلة جفاف كبيرة في الوقت الذي ازدهرت فيه الحضارة الوهرانية "الإيرومغربية"^{١١*} في الشرق، فقد نزحت من مصر- وكان أصحابها يعيشون على امتداد مجرى النيل في إسنا وبلانة بالنوبة السفلى ثم انتقلت إلى شمال أفريقيا عبر ليبيا.^{١١} وأيضاً شهد هذا العصر- بداية ظهور فن الرسم الصخري حيث بدأ الإنسان يرسم على جدران الكهوف

وواجهات الصخور ليعبر عن تفاصيل حياته اليومية وتقربه للمعبودات أو اتقاءً لغضب الطبيعة.^{١٢} وكانت منطقة فزان بمثابة الجسر— الذي ربط بين الرسوم الصخرية في كل من مصر— والشمال الأفريقي من حيث الجمع بين التقنيات التي استعملت في الرسم والمواضيع والأساليب.^{١٣}

وكذلك عثر على بعض الأدوات الشبيهة بتلك التي كان يستخدمها أصحاب الحضارة القفصية في الواحات المصرية وجنوب مصر—،^{١٤} وهذا يدفعنا إلى القول بأن التماثل بين الحضارتين القفصية في بلاد المغرب القديم والسبيلية في مصر يؤكد وجود اتصال حضارى بينهما.^{١٥}

واستمرت الصلات الحضارية بين سكان المنطقة مع بداية العصر— الحجري الحديث في المغرب القديم في الألف الخامس قبل الميلاد، واعتبر المغرب المكان الذي خرجت منه المؤثرات الحضارية إلى حضارة الفيوم في مصر—.^{١٦*} وإن ذهب البعض إلى أن مصر— كانت سبباً في التغيرات التي حدثت في العصر— الحجري الحديث في المغرب القديم— خاصة وأن هذا العصر— بدأ متأخراً في المغرب عنه في مصر بألف عام تقريباً وقابل عصر الأسرة الثانية فيها.^{١٧*}

وأثبتت الاكتشافات الأثرية في السنوات الأخيرة أن الاتصال التجاري بين سكان المنطقة يرجع إلى النصف الأول من الألف الثانية قبل الميلاد.^{١٨} والدليل على ذلك وجود شبكات للمواصلات تمثلت في الرسوم والنقوش الصخرية التي تحتوي على مختلف أنواع العربات ذات العجلات التي تجرها الثيران والخيول^{١٩} (شكل-١). وتتوزع هذه الأدلة في الصحراء الكبرى من أقصى— الشرق في جبل العوينات على الحدود بين مصر— وليبيا إلى أقصى— الغرب في جنوب المغرب^{٢٠}(خريطة ١).

ثالثاً. تماثل المعتقدات الدينية في مصر وبلاد المغرب القديم

ارتبط الدين بالإنسان منذ بداية الخليقة، وكان من أهم أشكال التعبير المعنوي لديه، فمحاولاته للتأمل في الظواهر الطبيعية المحيطة به، وحاجته الماسة إلى الحماية من المخاوف والأخطار التي كانت تهدده هي التي جعلته يلتفت إلى الجانب الروحي والمعتقدات، فعملت كل مجموعة بشرية في سياق تطورها التاريخي على تجسيد تلك الحاجة وتكريس المعتقدات التي تناسبها متأثرة بالوسط البيئي الذي عاشت فيه وبتراكم تجاربها الذاتية أو بانفتاحها على التجارب الدينية لشعوب ومجموعات بشرية أخرى.

والدين شأنه شأن أية أفكار أو قيم يمكن أن ينتشر- لمسافات بعيدة بين مجموعات من الناس وترتكز عملية الانتشار على مبدئين رئيسيين: الأول هو معرفة كيفية حدوث الانتشار وأسبابه،

والثاني هو معدل انتشاره في منطقة جغرافية وما يواجهه من تأثيرات أخرى أثناء مراحل انتشاره. وتتم عملية الانتشار بطريقتين، الأولى عن طريق الاتصال المباشر، ويكون عادةً بسبب الجوار الجغرافي. والثانية عن طريق الانتقال من مكان إلى مكان آخر فتنتقل الأفكار والمعتقدات الدينية عبر الزمان والمكان إلى أماكن جديدة. فالهجرة هي الآلية التي تنتشر من خلالها المعتقدات الدينية.^{٢١} ومادام المغاربة يسكنون منطقة تامازغا أو ما يسمى أيضاً بشمال أفريقيا المحاذية للبحر الأبيض المتوسط، فقد كان من الطبيعي أن يتشربوا معتقدات الشعوب المجاورة لهم ويؤثروا فيها أيضاً^{٢٢}. ومرت المعتقدات الدينية القديمة في كلتا الحضارتين بمرحلتين:

- **مرحلة ما قبل التاريخ** التي تميز خلالها الدين بالبساطة كما عرفت تعددًا بتعدد الأفراد والقبائل. وكانت ديانات وعقائد وعبادات عصر- ما قبل التاريخ هي جذور وينابيع العقائد الغزيرة التي ظهرت بعد ذلك في العصور التاريخية.^{٢٣}

- **المرحلة التاريخية** والتي اتخذ خلالها الدين وضعًا يكاد يكون ثابتًا، كما عرفت التفاعل المتعدد الأشكال في هذا المجال بين مختلف الأقاليم والشعوب.^{٢٤} وتأخذ التفاعلات بين الديانات أشكالًا عديدة كالمنافسة أو التعايش السلمي، وقد تصل في بعض الحالات إلى مرحلة التماثل.^{٢٥}

ويمكن رصد تماثل المعتقدات الدينية في مصر- والمغرب القديم من خلال دراسة المقومات المكونة للدين في كلتا الحضارتين وهي، **المعتقدات والطقوس والأساطير**.

١- المعتقدات

كانت العقائد الدينية في مصر- وبلاد المغرب القديم بسيطة تتلاءم في طابعها الحسي- الملموس مع عقلية الإنسان البدائي، وكلما ارتقى أصحابها في مضمار الحضارة، كلما حاولوا جعل معتقداتهم أكثر رقيًا. ومن أبرز مظاهر تماثل المعتقدات الدينية القديمة بينهما أنها من نتاج خيال وفكر الإنسان الذي مارسها، كما أنها تشمل معبودات من عالم النبات والحيوان والظواهر المختلفة في الطبيعة والأسلاف، وأيضًا تتميز بالتعدد نظرًا لعبادة كل ما هو مقدس.

وبالنظر إلى الديانة المصرية القديمة نجد أنها اتخذت لنفسها طابعًا خاصًا يتفق مع الحياة الهادئة والعمل المستمر الذي تحتمه البيئة التي يعيش فيها المصري، فاختلقت المعبودات باختلاف البيئات، إذ تميزت كل منطقة بمعبود خاص يبدو أنه كان الكائن الغالب في البيئة أو الكائن الأكثر أثرًا في سكانها. "ويرجع هذا التعدد إلى أن المصريين الأوائل ردوا كل ظاهرة حسية تأثرت دنياهم بها إلى قدرة علوية أو علة خفية تحركها وتتحكم فيها، وتستحق التقديس من أجلها الأمر الذي

أفضى - إلى تعدد ما قدسوه من العلل والقوى الربانية المتكفلة بالرياح والأمطار وظواهر السماء، وبجريان النيل، وتعاقب الفيضانات وتجدد الخصوبة والأرض ونمو النبات".^{٢٦}

وبالمثل تميزت ديانة المغرب القديم المحلية بتنوع المعتقدات، فقد شملت معبودات متنوعة، واهتم المغاربة بكل ما يرتبط بالخصوبة وعبروا عنها بأشكال عديدة بالإضافة إلى اهتمامهم بطقوس المياه وإدراكهم أهميتها كمصدر للحياة - خاصة - مع بيئتهم الجافة منذ الألف الخامسة قبل الميلاد. واعتقدوا في وجود أرواح خيرة وأرواح شريرة تستقر في عناصر الطبيعة مثل الأنهار والأشجار والجبال والأحجار؛ لذا قدسوها، فضلاً عن عبادة بعض الحيوانات وتقديسها. والملاحظ قلة المصادر التي تؤرخ لهذه الفترة فلا يعرف منها إلا بعض الشعائر، ولكن يمكن القول أن السكان لجأوا إلى تعظيم ظواهر الطبيعة منذ القدم، حتى إذا ما عرفوا الزراعة عملوا على حماية مزارعهم ومواشيمهم بالطرق الروحية التي اهتموا إليها.^{٢٧}

أ- عقيدة البعث والخلود:

من أهم المعتقدات الدينية التي اعتنقها المصريون القدماء والمغاربة كانت الاعتقاد في الحياة بعد الموت. واعتقد سكان المغرب القديم أن الموت كان الطريق إلى الوصول إلى العالم الآخر، وأن الحفاظ على الجثة سليمة وتزويدها بما تحتاجه هو الشرط الأساسي للبعث والحياة الأخرى.^{٢٨}

في وجود الروح التي لا تنتهي بعد الموت إلا بفناء الجسد الذي يحفظها. وذكر "جزال" *Gsell* أن الروح تحيا في الجسم حتى إذا ما فارقته تشعر بالتعاسة وتصبح شريرة؛ لذا فلا بد من الحفاظ على الجسد أو بقاياه في المقبرة لتستطيع الروح أن تظل في نفس المكان.^{٢٩}

وترتب على ذلك دفن موتاهم في وضع القرفصاء ليرمز إلى شكل الجنين في بطن أمه باتجاه الشرق للدلالة على ولادة يوم جديد، (شكل-١٢). وكان وجه الميت يتجه نحو الشمال، ويغطي بثلاثة قطع حجرية ضخمة مسطحة للحفاظ على جسده مما يدل على محاولتهم حفظ الجسد وبالتالي اعتناقهم لنفس عقيدة المصريين القدماء، (شكل-٢ب). واهتم سكان المغرب القديم أيضًا بوضع الأثاث الجنائزي في المقابر ليحصل الميت على ما يحتاجه كما كان في حياته الدنيا. ويدفن مع الموتى حلبيهم ومنقولاتهم ويتم تزويدهم بالطعام وتقدم الأضاحي إليهم وأحيانًا كان يوضع نصب أو لوحة تذكارية أمام القبر.^{٣٠}

وارتبط بهذه العقيدة عادة التضحية البشرية فكان الأمازيغ يفعلون ذلك أحيانًا، وكانت ترتكب جريمة قتل طقسى حتى يستطيع الميت أن يحتفظ بخادمه. وعثر في مقبرة " الكيفن " بالدار البيضاء على ١٧ جمجمة، وإن قدر الباحثون عدد من دفن فيها بعشرين شخصًا.^{٣١}

ولم تخلو مصر- من هذه العادة السيئة، فتشير الأدلة الأثرية إلى ظهورها منذ عصور ما قبل الأسرات وأثناء عصر- التأسيس، وربما يرجع ذلك إلى رغبة الملوك وربما رغبة الأشخاص المضحى بهم في مصاحبة ملكهم في العالم الآخر، حتى يقوموا على خدمته هناك كما كانوا يفعلون في الحياة الدنيا، ولم يدفن هؤلاء الأشخاص أحياء كما لم يستخدم العنف ضدهم، وإنما في الغالب قد تناولوا شرابًا مخدرًا أو سُمًا قبل دفنهم. وسرعان ما ألقع المصريون عن هذه العادة السيئة في عصر التأسيس.^{٣٢}

ب. الطوطمية "Totémisme"

تعتمد على الاعتقاد في وجود ارتباط روحي وديني واجتماعي وثقافي بين عشيرة أو سلالة وطائر أو حيوان أو ظاهرة طبيعية، وتقوم على تقديس حيوان

معين بوصفه جد القبيلة وتكريمه على هذا الأساس.^{٣٣} ومن بين ما قيل عن تقديس الإنسان البدائي للحيوان، ما لخصه د. عبد العزيز صالح في قوله: «تقديس الإنسان للحيوان كان مبعثه ثلاثة عوامل رئيسية، هي: المصادفة الرهبة والرغبة...». وعن طريق المصادفة يكتسب الحيوان صفة تميزه عن باقي جنسه، وربما ترتبط بمسكن الحيوان حيث يكون فيه أو بالقرب منه شيء مبارك ينفع الناس، وسرعان ما تلحق تلك الصفة بالحيوان المقيم بجانب تلك المنطقة التي ظهر فيها الخير". أما بالنسبة لعاملي الرهبة والرغبة، فهما من أهم الآثار في عقيدة الحيوان فالرهبة تشير إلى اتقاء الشر والرغبة إلى النفع والاستفادة من الخير.^{٣٤}

وقدس المصري القديم الحيوان ورمز به لصفة من صفات إله خفي، والدليل على ذلك أنه لم يقدر الحيوانات بأسمائها الحيوانية بل بأسماء إلهية، فلم يقدر الكباش باسمه الحيواني "با" بل قدسه باسم "آمون" أو "خنوم". كما أن اختيار فرد من أفراد الحيوان لم يؤد إلى تقديس كل أفراد النوع، فاستخدم الثور في أعمال الحقل وتم ذبحه، وقد ساد هذا الأسلوب طوال عصور ازدهار الحضارة المصرية القديمة ولم يظهر تقديس كل أفراد الحيوان المؤله ويجرم ذبحه إلا في العصور المتأخرة عندما فسدت عقائدهم وتراجع مستوى تفكيرهم وحدث تدهور حضارى نتيجة ضعف الدولة وسيطرة الأجانب وانتشار الفوضى في البلاد.^{٣٥}

وفسر- المؤرخون تقديس الإنسان المغربي القديم لهذه الحيوانات لشعوره بنوع من الحب الخفى تجاه تلك القوى الحيوانية بسبب ما تمنحه له من خيارات متنوعة كالألبان واللحوم والجلود التي كان في أمس الحاجة لها واعتبر ذلك رمزاً للحب فأعطاهم قدسية موازية بقدر ما تجود عليه. ولكنه فالوقت نفسه كان يستخدمها أيضاً للتضحية والتقرب بها إلى الآلهة، وهذا يعنى أن الإنسان المغربي

القديم شأنه شأن المصرى القديم لم يعبد الحيوان لذاته وإنما جعل منه وسيطاً للإله الذي يسكن في هذا الحيوان.^{٣٦}

٢- المعبودات:

تضمنت كل الديانات القديمة أشكالاً مختلفة من المعبودات التي تتم عن رموز تتركز حولها عقائد المؤمنين بها.^{٣٧} وبدأت عبادة الآلهة في مصر— مادية متجسدة بل بدائية ساذجة، ولكنها انتهت بنتائج معنوية مجردة وكانت البذرة الأولى لنشأة فكرة التوحيد التي هذبها الديانات السماوية.^{٣٨}

وأيضاً ترسخ في أذهان المغاربة القدماء وجود قوى خفية قادرة على خلق المعجزات ودرء المخاطر، وتعددت معبوداتهم بتعدد مدنهم وقراهم، وتنوعت بتنوع أقاليمهم وما ضمته كل منها من مظاهر تبعث على الخوف والحزن والحذر تارة، والترجي والأمل والاطمئنان تارة أخرى.^{٣٩}

أ- الآلهة المحلية:

اتخذ المصريون القدماء مقرّاً رئيسياً لكل إله في كل مدينة وكل إقليم. واتصف كل إله بصفة جعلته يقوم بوظيفة أساسية، فاختص بعضهم بالملكية، والبعض الآخر بالحماية، واختص غيرهم بالعالم الآخر والموتى، ومنهم من يدخل السرور والبهجة في النفوس، ومنهم من يختص بالطب، والحب والجمال، والسحر، وغيرها.

وأيضاً عبد المغاربة الكثير من الآلهة المحلية وكانوا يقومون لها بطقوس مختلفة، فكانت هناك آلهة للأرض والمياه وغيرها وكانت لها معابد صغيرة وربما كان يعبد الإله المحلى بأسماء مختلفة في أماكن مختلفة وربما تكون بعض هذه الآلهة المحلية ذات أصول أجنبية، واختلفت الآراء حول وجود إله أعلى وحول صفاته.^{٤٠}

بـ الثالث:

ظلت هذه الظاهرة قائمة طوال التاريخ المصرى القديم، وطوال العصرين البطلمى والرومانى وكان لكل إقليم منذ بداية العصر – التاريخى، معبود له زوجة تنجب له ابناً ليكونوا ثلوثاً.^{٤١}

وظهرت فكرة الثلوث في المغرب القديم أيضاً، فالإله "بعل حمون" كان إلهاً للشمس، والإلهة "تانيت" كانت إلهة قمرية، مثلت "الأم الإلهية" و"السيدة الطيبة". والإلهة "عشتارت" كانت أقل انتشاراً من الإلهة "تانيت" وصورت على شكل نجمة بجوار هلال القمر وقرص الشمس، (شكل-٣). وهذا يربح أنهم كانوا عائلة إلهية – ثلوثاً- يتكون من الأب والأم وال بنت، ويؤكد ذلك العثور على كتابة في "الحفرة" بالجزائر تشير إلى الإلهة "تانيت" والإله "بعل حمون" وأسرتهما. وعبادة الثلوث الكوكبي المقدس (القمر والشمس والزهرة)، معروفة في بلاد المغرب القديم منذ أقدم العصور، وعلى الرغم من خصوصيتها المحلية إلا أنها متأثرة إلى حد بعيد بالمعتقد الدينى السامى، وكانت معبوداتها تشكل مجموعة إلهية ثلاثية، متصلة اتصالاً وثيقاً بعقيدة الخصوبة والإنتاج. وتطابقت رموزها مع مثيلاتها من جنوب شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين والهلال الخصيب والشاطئ الشرقى لأفريقيا والصحراء الكبرى؛ أى جميع المناطق التى استقر الساميون بها، إلا أنها اشتركت مع مصر – القديمة في إدراك وتقدير دور هذه الظواهر الطبيعية في حياة شعبيها، ومدى ارتباط فكرة الثلوث والأسرة الإلهية باستمرار الحياة، الأمر الذى جعلها جديرة بالعبادة والتقدیس لدى كليهما.^{٤٢}

جـ تقديس الأم الإلهية:

نالت المرأة في مصر – وفي بلاد المغرب القديم مكانة كبيرة وصلت إلى درجة العبادة والتقدیس، فنظر المصرى القديم إلى المرأة على أنها الرفيق والشريك

والكفيل، فهي دائماً مصدر الحنان والأمومة ومبعث السرور، وهي من تدخل البهجة على قلب الإله.^{٤٣} وطبقاً للعقيدة الدينية المصرية القديمة كانت الأم هي أساس العائلة الإلهية، ومن أهم أدوارها تجاه أبنائها هو خروجهم عن طريقها إلى الحياة، وضمان الحماية والرعاية لهم، وإعادة مولدهم مرة أخرى؛^{٤٤} لذا ارتبطت المرأة بنظريات خلق الكون واتضح فيها دور العنصر الأنثوي بقوة، بل أن الرب الخالق "نون" نفسه كان يشتمل في ذاته على العناصر الأساسية للذكر والأنثى.^{٤٥} كما ارتبطت خصوبة المرأة بالبقرة، وارتبطت المعبودة "حتحور" بفكرة الربة الأم "الأم الإلهية"، فحملت لقب "mwt mwwt" بمعنى "أم الأمهات".^{٤٦} واتخذت هيئة امرأة بأذني بقرة، أو بكبرة كاملة، أو كامرأة ترتدى تاجاً يتكون من قرني البقرة وبينهما قرص الشمس،^{٤٧} (شكل-١٤).

وكذلك ارتبطت المرأة بالأساطير، فالمعبودة "إيسة" هي من لعبت الدور الأساسي والفعال في أسطورة الإله "أوزير"، وكانت نموذجاً أصيلاً للمرأة المصرية، بصفتها زوجة ترعى بيتها، وبصفتها أمًا.^{٤٨}

وفي المغرب القديم كان هناك ارتباطاً واضحاً بين المرأة وبين خصوبة الطبيعة المتمثلة في الأمطار فوجودها ضرورياً في طقوس استدرار المطر في معظم النقوش.^{٤٩} ولما عرف استئناس الحيوان في المغرب القديم واستقر الإنسان ومارس الزراعة، وارتبط بالأرض عبد آلهة ترمز للخصب، وكانت أغلبها آلهة أنثوية.^{٥٠}

وبالمثل ارتبطت المرأة في المغرب القديم بالأساطير، ومنها أسطورة الخلق التي لعبت دوراً رئيسياً فيها، وقدم الفن الصخري الكثير من الأدلة على عبادة الآلهة الأنثوية، حيث نجد المرأة مقنعة بقناع يمثل حيوان من فصيلة الكلاب الذي قد يكون ابن آوى فهي في هذه المشاهد تمثل آلهة للخصوبة.^{٥١} ومن جهة أخرى

ارتبطت خصوبة المرأة بخصوبة البقرة، ومن ثم فقد كانت قرونها تهدي إلى المرأة. وهناك أدلة كثيرة على ذلك في الفن الصخري ومنها نقش "السيدة البيضاء" الموجود في منطقة "أونرحات" في الطاسيلي، ويعتقد أنها كانت تمثل ربة الخصب،^{٥٢} (شكل-٤ب).

وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الأم الإلهية في مصر— والمغرب القديم اختص بالخصوبة وبالأم الولود التي تعطي الحنان والرعاية لأبنائها، لذلك عبرت تماثيل النساء في هاتين الحضارتين عن تقديس الأم الإلهية.^{٥٣}

د تقديس الأسلاف:

عرف المصريون القدماء وسكان المغرب القديم عبادة وتقديس أسلافهم، ففي مصر- كان الملك يقدس أبيه فقدست الملكة "حتشبسوت" أبيها "تحتس الأول"، أو يقدس الملك سلفه البعيد كما قدس الملك "رمسيس الثالث" سلفه الملك "رمسيس الثاني".^{٥٤} كما قدست بعض الشخصيات الهامة غير الملكية التي تركت أثرًا واضحًا في تاريخ مصر- القديمة وحضارتها في العصور التالية، ومن أشهر الشخصيات التي قدست "إيخوتب" "مهندس الملك زوسر" و"أمنحتب بن حابو" من عصر- "أمنحتب الثالث"، وخصصت لها المقاصير والتماثيل وقدمت لهما القرابين والندور.^{٥٥}

أما في المغرب القديم فقد كان للأسلاف الصالحين قوة مقدسة تجعلهم فوق البشر- وتجعل تأثيرهم بمجرد الاقتراب منهم، فقد يشفى المريض ويبعد الضرر أو يضر- وينتقم.^{٥٦} وذكر "هيرودوت" أن المغاربة كانوا ينامون فوق قبور أسلافهم وينظرون إليهم على أنهم آلهة ويتضرعون إليهم بالدعاء ويرون في أحلامهم ما يجب عليه عمله في أمر ما فيفعلوه،^{٥٧} وعثر في الصحراء الوسطى على أعمدة وتماثيل بوجوه آدمية بجانب القبور مما يدل على عبادة أسلافهم،^{٥٨} (شكل-٥). وكان

يلحق به هذه القبور معابد صغيرة من فزان إلى موريتانيا في عصور ما قبل التاريخ.^{٥٩} وغالبًا ما ارتبط تقديس الأسلاف في مصر— والمغرب القديم بفكرة الالتئام للأجداد لينالوا حمايتهم وللمحافظة على الوحدة السياسية واللحمة الاجتماعية.^{٦٠}

د- تقديس الملوك:

عبرت نظرة المصريين القدماء إلى ملوكهم عن المكانة التي تمتع بها هؤلاء الملوك من تقديس فالملك يعتبر نصف إله، أي يجمع بين الطبيعتين البشرية والإلهية في آن واحد. كذلك فإن الملك بعد موته يصبح إلهًا ويصعد إلى السماء ليتحد مع إله الشمس.^{٦١} ويرى "بوزنر" أن الملوك حكموا البلاد على اعتبار أنهم أنصاف آلهة وخلفاء للآلهة أنفسهم، وبذلك يعد الملك السلف المباشر للآلهة؛ لذا استحق التقديس ثم التأييه.^{٦٢}

وكذلك فإن المغاربة القدماء عبروا عن تقديس بعض ملوكهم في حياتهم وبعد مماتهم من خلال النقوش. وترجع بداية ظهور عبادة الملوك إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وارتبطت هذه العبادة في بدايتها بالملك النيوميدي "ماسينيسا"^{٦٣} الذي أسبغ على نفسه قداسة لتعزيز حكمه وسلطته وبعد موته بعشر- سنوات أقيم له معبدًا في ثوجا كرس لعبادته، ثم سار على نهجه من جاء بعده من الملوك.^{٦٤} ويرى "جزيل" أنه ليس هناك دليل على أن المغاربة قدسوا ملوكهم بنفس الطريقة التي قدس بها المصريون القدماء فراعنتهم؛ حيث قدس المغاربة روح ملوكهم وعبقريتهم ولم يقدسوهم لشخصهم كما فعل المصريون القدماء.^{٦٥} وأن التقديس كان موجّهًا لأضرحتهم وذلك لأسباب نفسية واجتماعية ارتبطت بالدور السياسي البارز الذي لعبه الملوك الأوائل في قوة وتماسك المجتمع والدولة.^{٦٦}

و- تقديس الحيوانات:

بدأت عبادة وتقديس الحيوانات في مصر- القديمة منذ عصور ما قبل التاريخ، وعثر في العديد من المناطق الحضارية لهذه العصور على دفنات لحيوانات بعناية فائقة ولذلك يمكن أن نستنتج أن المصريين عبدوا قوى إلهية في صور وهيئات حيوانية منذ عصور ما قبل التاريخ ولم يصل الأمر إلى درجة عبادة الحيوان.^{٦٧} وبالمثل قدس المغاربة بعض الحيوانات منذ عصور ما قبل التاريخ نظرًا لاعتمادهم عليها في حياتهم اليومية، ومثل المصريين القدماء قدسوا فيها قوتها ومهارتها وما تجلبه لهم من خير ونفع أو تجنبًا لشرورها ودرءًا لضررها. ومن أكثر الحيوانات التي نالت لديهم مكانة مقدسة الكباش والثيران والقردة والثعابين،^{٦٨} وهذا ما تؤكدته الرسوم الصخرية لهذه الحيوانات والموجودة بكثرة في المناطق الصحراوية وخاصة منطقة الأطلس الوهراني.^{٦٩} وعثر في "تل سوس" على مجموعة من التماثيل الصغيرة لأشكال آدمية وحيوانية من الطين والحجر أو العاج، وعثر في مصر- على تماثيل مشابهة في مقابر البداري ونقادة.^{٧٠}

● تقديس الكباش:

بدأت نقوش الكباش في الظهور في جنوب منطقة المغرب القديم منذ العصر- الحجري الحديث^{٧١}. وظهرت الكباش التي تحمل فوق رأسها شكل كروي ربما يرمز إلى أحد الكواكب منذ الألف الثاني قبل الميلاد.^{٧٢} (شكل- ١٦)٧٣، وسميت "الكباش ذات الهالة" *"Bélier à sphéroïde"*. ومنذ بداية العصور التاريخية بدأ اسم "آمون" في الظهور مقترنًا بهذا الكباش وبأسماء بعض المجموعات البشرية مثل الجرامنت والنسامون، وعبرت النصوص عن عبادة الكباش "آ.م.ن" في المغرب منذ القرن الرابع الميلادي، ثم أشار

"البكرى" إليه في القرن الحادى عشر- الميلادى في المغرب الأقصى- حالياً.^{٧٤} واعتبر الإله "آمون" عند المغاربة إلهًا للخير والخلود والشمس.^{٧٥} واختلفت الآراء حول أصل الإله "آمون"، فهناك من ينادى بالأصل المحلى المغاربي، وهناك من يعتبره من أصل (مصرى، قرطاجى، إغريقى، رومانى). فاعتمد أصحاب الأصل المحلى على أن حرف الميم هو حرفاً مصدرياً عند المغاربة، فالماء اسمه - أمان، والأمان - إيمان- وهذا هو الدليل الأول على محليته.^{٧٦} كما أن العثور على مجموعة من النقوش الصخرية للإله "آمون" في مواقع مختلفة من بلاد المغرب القديم (معبد الحفرة- قسطنطينة- هيبون- دلس- شرشال- تيبازة) وكلها مواقع تنتمي إلى مملكة نيوميديا، دليل آخر على محليته.^{٧٧}

ولكن يرى "كامبس" أن الكباش التى يعلو رأسها دائرة تعبر عن قرص الشمس التى رسمت على الصخور وتؤرخ بالعصر- الحجرى الحديث لا يشترط أن تكون مستأنسة محلياً، ولكن من المحتمل أن تكون جلبت من منطقة الشرق القديم عن طريق الصحراء ومصر العليا.^{٧٨} ويرى "جزيل" أن الغطاء الدائرى "الكروى" الذى يغطى رأس أحد الكباش في "بوعلام" له على الجانبين حاشيتان طويلتان تتسعان من الأعلى وتقفان متقابلتين، إنما هو رمزاً مصرياً حقيقياً هو قرص الشمس وعلى جانبيه حيتا الكوبرا، (شكل-٦ ب) هو رمز آمون رع إله طيبة، والذى اندمج مع إله الشمس رع الذى كان يرمز له بالكبش انتشرت عبادته في واحة سيوة جنوب شرق برقة التى بنى فيها معبد لآمون ومنها انتشرت بين المغاربة في أرض الأمازيغ منذ الألف الثانية قبل الميلاد.

ولكن هذا الرأي أصبح غير مقبولاً الآن لأن تفسير شكل الحاشيتين السابقتين يلغى هذا الافتراض لأن الثعابين التي يفترض وجودها هي التي كانت ستجعل الشكل الدائري هو قرص الشمس ولكن هذا الشكل الكروي هو شعار ديني لا يمكن تحديده مغزاه فهو شكل يشبه اليقطينة وترتبط فيه ريشات واقفة فليس فيها أى تأثير مصرى.^{٧٩}

ومن أهم الرسوم الصخرية التي ترجع إلى العصر- الفينيقي، وتؤرخ بمنتصف الألف الثالث قبل الميلاد حتى منتصف الألف الأول قبل الميلاد رسوم الكباش التي تحمل فوق رؤسها رموزاً بيضاوية الشكل، والتي ربما تشبه الكباش المصرى الذي يعلو رأسه قرص الشمس ويرمز إلى الإله "آمون رع" وهي تعبر عن استمرار الصلات المصرية ببلاد المغرب.^{٨٠} يذهب البعض إلى أن الإله "آمون" إله طيبة كان من المفترض أن يكون إله أفريقيا الصحراوية وأفريقيا الصغرى، عندما ظهر الفينيقيون في القارة، ولكن ليس هناك أدلة واضحة تؤكد هذا الرأي. وانتشرت عبادة الإله "آمون" في الصحراء الغربية في عصر- الدولة الحديثة فقد أصبح الإله الرسمي للمعابد في الواحات وعلى الرغم من تراجع مكانته بانتهاء عصر- الدولة الحديثة إلا أن عبادته ظلت موجودة في الواحات في القرن الخامس قبل الميلاد حتى أن قصة وحي الإله آمون قد ذاع صيتها منذ القرن السادس قبل الميلاد بين الإغريق في برقة وانتشرت شهرته في عالم البحر المتوسط.^{٨١} وقدم لنا الملك الفارسي "قمبيز" (٥٢٥-٥٢٢ ق.م.) دليلاً على ذلك فقد قاد حملة إلى سيوة لتدمير معبد الإله "آمون" هناك بعد نبوءة كهنة الإله له بسوء الخاتمة وقد صدقت نبوءتهم.

كذلك قام الإسكندر المقدوني بعد فتح مصر- بالاتجاه إلى واحة سيوة حيث مقر وحي الإله "آمون"

لينال رضاه واعترافه به ويحصل منه على شرعية جلوسه على العرش ولقد رحب به الكهنة كابن للإله "آمون" ومنذ ذلك الوقت أصبحت سيوة مقر وحي الإله "آمون" من العجائب العظيمة.^{٨٢}

وأيضاً ظهر هذا الكبش في نقوش منطقة جنوب غرب وهران وأفلو بالأغواط وخنقة الحجار شرقي قسنطينة وكل هذه الرسوم ترمز إلى تقديس قرص الشمس على رأس الكبش.^{٨٣} وتشابهت العبادات في قرطاج مع تلك التي في فينيقيا، وأهم المعبودات القرطاجية "بعل" "حمون" وهو الإله الأعلى في العالم الفينيقي الغربي، و"حمون" تعنى "النارى"، وهو "بعل" في فينيقيا، ويرمز له بشكل الشمس.

وربط البعض بين "بعل حمون" أو "بعل عمون" والمعبود المصرى "آمون" وربما أمكن تأييد هذا الاتجاه اعتماداً على انتشار عبادة الإله "آمون" في شمال أفريقيا، ومن ثم فربما تأثرت قرطاج بهذا المعتقد المصرى، وربما يرجع هذا الاندماج إلى العصر- الفينيقي نفسه باتخاذ المعبود "بعل" مع المعبود "آمون"، ونتج عن هذا الاندماج الإله "بعل حمون" الذى يحمل الصفتين الفينيقية والمصرية، والذى صور في عدة أشكال، منها ذلك الشكل الذى يصوره على هيئة إنسان جالس على عرشه، وجواره تمثال لأبي الهول المجنح، وأحياناً يحمل قرني كبش، وكذلك فإن قرص الشمس المجنح والمصرى الأصل، كان من الرموز المرتبطة بهذا الإله.^{٨٤}

وتؤكد الدراسات الحديثة أن رسوم ونقوش الكبش في شمال أفريقيا ترجع إلى أوائل العصر- الحجري الحديث؛ أى أنها أقدم بكثير من انتشار عبادة الإله "آمون" في مصر-، وهذا يعنى أن الكبش ذى الهالة" لا علاقة له بالإله المصرى "آمون رع".^{٨٥}

ولا يمكن أن نستبعد الصلة بين عبادة الشمس التي سادت العالم القديم، وبين عبادة "آمون مين" إله الخصوبة، لأن درجة الشبه بين الاثنين قوية فالشمس عامل الخصوبة الرئيسي- في الأرض.^{٨٦} وقد عبر المصريون القدماء عن هذه الصلة من خلال المزج بين الإله "آمون" وإله الشمس "رع" وإله الخصوبة "مين"، وبذلك يجمع الإله بين طبيعة "آمون" الخفاء، وبين ظهور "رع" في كيان واحد ويربطه بطبيعة "مين" ودوره في الخصوبة والذي ينتقل بالكون من مرحلة الموت التي ترتبط بالظلام والسرية، والتي يعبر عنها "آمون" إلى مرحلة الميلاد التي ترتبط بالضوء والارتقاء لأعلى رب مع إله الشمس "رع"، ويدل مضمون هذا المزج على أهمية مفهوم الإخصاب وتجديد الحياة.^{٨٧}

وبهذا نخلص إلى أن سكان المغرب القديم كغيرهم من الشعوب القديمة تنهوا لهذه الصلة الوثيقة بين الشمس والماء لإخصاب الأرض وبين خصوبة الكباش. وبالتالي جاءت عملية المزج بين الكباش والشمس، فكانت الصورة على الصخور هي الكباش وعلى رأسه قرص الشمس؛ وهما شرطان أساسيان لزراعة الحبوب ونموها عن طريق حرارة الشمس ثم حصدها، وهي الصورة أيضًا التي تمثل دورة الحياة، والتي تمثل أحد مظاهر الفكر الديني القديم عمومًا، التي تقوم على فكرة الخصوبة.^{٨٨}

وتؤيد الباحثة هذه الفرضية لأنه وإن لم يكن هناك علاقة بين "الكباش ذى الهالة" الذي عبد في المغرب وبين كبش الإله "آمون رع" في مصر، فإن تقديسه في كلتا الحضارتين يعتمد في أساسه على تشابه الظروف المناخية والطبيعية بينهما، وعلى أهمية هذا الحيوان وصفاته المشتركة لديهما.

• تقديس الثور:

عبد في مصر— القديمة باسم "حب" (أبيس)، وهو "سرايس"، إله القوة الجسدية والتناسل والخصوبة في منف. حتى أن الملك نفسه كان يصور في هيئة الثور أو يوصف بالثور، "كا موت إف" ويعنى "ثور أمه"^{٩٠}، وكان لابد من وجود مصارعة الثيران في عيد الحب السد أو مراسم التتويج. وكان اختياره يتم وفقاً لشروط معينة، ويتم تخنيطه بعد موته، ثم يدفن في جبانة العجول المقدسة بسقارة "السرايوم"،^{٩٠} (شكل-١٧).

وكذلك عبد الثور في مناطق عديدة بالمغرب القديم منذ عصور ما قبل التاريخ، ويظهر ذلك من خلال رسومات الثيران العديدة في "تازروك" و"ناجر" بالهقار وفزان و"سيلا" وغيرها،^{٩١} (شكل-٧، ج). ويرى بعض المؤرخين أن سبب تقديسه هو قوته الجسدية وخصوبته، وارتباطه لديهم بظاهرتي الإعصار والأمطار. ويذكر "سترابو" بأنه كانت هناك حيوانات أسطورية في موريتانيا تشبه الثيران وتبدو في قوتها وشكلها أقرب إلى الأفيال.^{٩٢} كما أن عبادة الثور جرزيل (Gurzil) كانت سائدة بين القبائل القريبة من طرابلس في ليبيا،^{٩٣} وفي مناطق أغمات والسوس، حيث كانوا يقدمون له القرابين ليشفى مرضاهم^{٩٤} (شكل-٥٧). كما وجدت العديد من الهياكل العظمية لأبقار مدفونة بعناية خاصة ويدل هذا على أنها قدست منذ العصر الحجري الحديث.^{٩٥}

وتجدر الإشارة إلى أن تقديس الثور في مصر— والمغرب القديم لم يكن بالمفهوم التعبدى، وإنما كانت طبيعة المجتمعات الزراعية تستوجب العناية به والاعتماد عليه وخشيته في بعض الأحيان، ويؤكد ذلك أنه أصبح في العصور التاريخية رمزاً للإله أو الملك كدليل على قوته وخصوبته لا أكثر ولا أقل ولم يعبد أو تقام له شعائر أو طقوس.^{٩٦}

• تقديس الأسد:

عرف في نصوص الأهرام بالإله "ماحيس" *pyr.1124b,573a*^{٩٧}، وارتبط بالقوة والحرب، وصور يهاجم الأعداء.^{٩٨} وأيضًا قدس في العديد من مناطق المغرب القديم، فقد عثر على نقوشه وتمائيله، (شكل-٨). واختلفت الآراء حول أصل هذه العبادة، فهناك من ينادى بالأصل المحلي اعتمادًا على ارتباطه بالشمس بسبب شكل لبدة الأسد، وبالتالي فإن الشمس والأسد شكلان لإله واحد، ووجودهما ينير قبر الميت.^{٩٩}

• تقديس القرد:

قدس القرد في مصر- القديمة في الدلتا ومصر- الوسطى، وعرف باسم الإله "جحتي" وارتبط بالقمر. وكان سيد الزمن، كما كان له دورًا قويًا في المحاكمة الإلهية للمتوفى في العالم الآخر، فكان يسجل نتيجة عملية وزن القلب ليحدد مصير المتوفى، وحمل بعض ملوك الدولة الحديثة اسمه "جحتي - مس" أي "تحتمس" ومعناه "جحتي ولد"، عثر على العديد من التمايم التي تأخذ شكله، وورد في العديد من البرديات والنصوص السحرية والشعبية.^{١٠٠} وكان يتم تخنيطه ويوضع في المقبرة مع الملك لإدخال البهجة على قلبه في العالم الآخر. كما ارتبط برب الشمس "رع"، حيث كان أحد الإلهين اللذين رافقا "رع" في رحلته عبر السماء. ومنذ عصر- الدولة القديمة كان القرد يعيش في المنازل للتسلية يجلس على مقعد صاحب البيت أو أسفله.^{١٠١}

وكذلك قدست القردة في بعض مناطق بلاد المغرب القديم منذ أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، وحملت بعض القبائل أسماء مشتقة من أسماء القردة، كما أن القردة كانت تعيش معهم في منازلهم ويقدمونها كآلهة فيعملون على

استرضائها وتقديم القرابين لها. ١٠٢ وذكر "ديودور الصقلي" أن إحدى القبائل كانت تعاقب بالموت كل من يقتل قردًا. ١٠٣

• تقديس الثعبان:

عبد في مصر- القديمة بصور مختلفة في مناطق الدلتا المليئة بالمستنقعات مثل مدينة "بوتو"، وارتبط بالحياة وتجدها نظرًا لطول عمره وقدرته على تغيير جلده في الشتاء وكأنه يولد من جديد، اعتبر قوة مقدسة من عصور ما قبل التاريخ، (شكل- ١٩). واتخذ رمزًا للحماية من الأرواح الشريرة ورمزًا لدفع الأذى والضرب، زين جباه الملوك لينفث سمه في وجه الأعداء، ١٠٤ (شكل-٩ب). وكانت الثعابين والحيات من الحيوانات التي عبدت في المغرب القديم أيضًا منذ أقدم العصور، وصورت في الرسوم والنقوش الصخرية بشكلها أو بأشكال حلزونية في الصحراء، (شكل-٩ج). وطبقًا لما ورد في المصادر فعبد الثعبان في القرن الرابع الميلادي، وكانت هناك ألفة بينه وبين بعض القبائل في المغرب القديم، ١٠٥ ونظروا إليها على أنها تشفى ويؤخذ منها الترياق. ١٠٦

• تقديس الآلهة الآدمية برؤوس حيوانية:

عندما تقدم المصري القديم في الحضارة وارتقى بفكره وأراد أن يعبر عن الإله بالشكل الإنساني، وهو أرقى من الشكل الحيواني، لم يستطع التخلص من الشكل الحيواني للآلهة لارتباط هذه الأشكال بالتقاليد القديمة، ولتمسك أهالي كل مقاطعة بمعبودهم المحلي القديم، فحافظ المصري على شكل الحيوان في أكثر أجزاء الجسم تمييزًا له وهو الرأس، ونشأت بذلك أشكال عديدة من الآلهة بأجسام آدمية ورؤوس حيوانية. وبهذا استطاع المصري التوفيق بين التقاليد

القديمة التي تتمسك بالأشكال الحيوانية للآلهة وبين الأفكار والرقى الفكرى الذى اتجه للشكل الآدمى. ١٠٧

وفى المغرب القديم ظهرت رسوم صخرية لأشكال آدمية ورؤوس حيوانية، (شكل - ١١٠ أ). ١٠٨

وفى الغات عثر على رسم لشخصين واقفين، متواجهين، أحدهما له رأس ثور أو ظبى وله ذيل ويده قوس وسهام. أما الثانى فرأسه يشبه رأس طائر أبو منجل، ويحمل فى يده قوساً أو ترساً يضاوى الشكل، ويؤرخ هذا الرسم بأواخر العصر الحجري القديم الأدنى أو الأعلى، (شكل - ١٠ ب). ١٠٩. وقد فسر البعض هذا النوع من المزج بين عبادة الحيوان والإنسان على أنه تأثيراً مصرياً، ولكن يرى البعض الآخر أن هذا الرسم لرجلين يرتديان قناعين فى الاحتفالات، لكي يندمج الإنسان مع الحيوان الإلهى أو الحيوان الذى يرتبط بعشيرته. ١١٠

ز- تقديس مظاهر الطبيعة (Naturalism)

تقوم على الاعتقاد بأن مظاهر الطبيعة هى التى أنشأت فكرة الدين لدى الإنسان الأول، وبناءً عليه تعبد الظواهر الطبيعية المختلفة. ١١١ وقد أصبح الإنسان أكثر ارتباطاً بمظاهر الطبيعة وإدراكاً لأهميتها بعد اكتشافه للزراعة، فقدس الطبيعة بظواهرها المختلفة وقدس ما تقدمه له، فعبد الشمس والقمر والسماء والنجوم والرياح والماء. ١١٢

ومثلت عبادة مظاهر الطبيعة "الآلهة الكونية" فى مصر — مرحلة تطور هامة فى الفكر الدينى المصرى، لأنها نقلت العبادات المصرية من مرحلة التعدد وهى المرحلة البدائية التى سادت فيها عبادة الآلهة الحيوانية المتعددة كآلهة رئيسية فى مختلف المناطق، وسارت بها نحو التمهيد لمرحلة "الترجيح"، ومعناها ترجيح أو سيادة عدد أقل من الآلهة واعتبارها أعظم الآلهة. وأخذت الآلهة المحلية فى

الاتحاد مع الآلهة الكبرى ثم الاندماج فيها، وهو ما أدى إلى ثالث مراحل تطور الفكر الديني في مصر - القديمة وأرقاها وهي مرحلة التوحيد، فسادت عبادة إله واحد من دون الآلهة الأخرى.^{١١٣}

وبالمثل فقد انتشرت عبادة مظاهر الطبيعة، الشمس والقمر في الصحراء الكبرى والمغرب القديم منذ عصور ما قبل التاريخ،^{١١٤} وكانوا يصفونها بـ الأعلى، الأكبر، وروح السماء والأقوى، الشمس،^{١١٥} وقد عثر على الكثير من الرسوم والنقوش الصخرية التي تمثل هلال القمر وقرص الشمس والنجمة، في العديد من المغارات والمدافن.^{١١٦} وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الهلال والقرص توجد في شمال أفريقيا حتى الآن ضمن الأشكال التي تترين بها النساء مثل الوشم والحناء والطرز والحلي.^{١١٧}

• تقديس الشمس:

قدس المصريون القدماء والمغاربة الشمس، فالمصري القديم أدرك ما لها من تأثير خاص على حياته بسبب وضوحها في سماء مصر، وبسبب التوافق والانسجام بين مواسم حرارتها وبين مظاهر الطبيعة الأخرى؛ لذا تخيلها في الصباح الباكر وليدًا صغيرًا، وفي المساء رجلًا مسنًا يمسك بعصاه كأنما يسعى إلى القبر، ولهذا سماها "آتوم" بمعنى التام والمنتهى، وهذا يعني أن المصري قارن بين دورة الشمس اليومية وبين حياته، وهذه المقارنة جعلته يتخيل أنه سوف يبعث من جديد بعد الموت كما تبعث الشمس بعد غروبها.^{١١٨} وصور إله الشمس "رع" بهيئة قرص الشمس محاطًا بجية الكوبرا، والأجنحة، كما ظهر بالهيئة الآدمية، أو بالهيئة الآدمية ورأس كبش، وكان من الممكن تصويره في هيئة الثور أو الأسد.^{١١٩} وأطلق على صورة من صور هذا الإله لقب "رع حر آختي، الإله العظيم".^{١٢٠}

وكذلك انتشرت عبادة الشمس في المغرب القديم منذ أقدم العصور، وأكد "هيرودوت" أن المغاربة كانوا يعبدونها ويقدمون إليها القرابين، وأنها ارتبطت لديهم بالزراعة ومواسم الحصاد، فكانت مثل الأب الذي منح الحياة لكل شئ.^{١٢١} وكان تصور على هيئة قرص، وجد في الكثير من الرسوم والنقوش الصخرية في جبل "زت" في نواحي تازا، وفي كهوف طنجة.^{١٢٢} وأطلق المغاربة على الشمس عدة ألقاب منها الإله الأكبر، الأعلى، الملك، إله السماء الأقوى.^{١٢٣} كما لقبوها بالإله "جرزيل" وكان تمثاله على شكل ثور بين قرنيه قرص الشمس.^{١٢٤}

• تقديس القمر:

"إعح" هو إله القمر في مصر القديمة،^{١٢٥} اندمج مع الإله "خونسو" الذي حمل صفاته بعد ذلك، هو العضو الثالث في ثلاث طيبة ابن "آمون" و"موت"، واسمه يعنى الجوال.^{١٢٦} اعتبر القمر عين "رع" اليسرى. وقد كان الدور الذي لعبه في بواكير الحضارة المصرية بالغ الأهمية حيث اعتمد المصري القديم على تطور أشكاله في السماء كأساسًا للتقويم القمري.^{١٢٧} وأيضًا عبد المغاربة القدماء القمر منذ أقدم العصور دون تأثير خارجي بل كان نتيجة لمراقبتهم لحركة الكواكب والنجوم.^{١٢٨} وذكر "هيرودوت" أنه كان يعبد ما بين "بحيرة تريتون" ومصر—.^{١٢٩} ظهر منفردًا في النقوش، وأطلقوا عليه "ايور" وهي كلمة أمازيغية تعنى القمر.^{١٣٠}

وتجدر الإشارة إلى أن الشكل الكروي الذي كان يوضع ما بين قرون الحيوانات المعبودة كالكبش والثور في بلاد المغرب القديم، إنما كان يرتبط أيضًا بعناصر الطبيعة أي أن تلك الأشكال هي تمثيل للهلال والقرص فهي رموز لإلهي الشمس والقمر معا، وأن عبادة الكواكب، القمر والشمس كانت معروفة في الصحراء الكبرى والمغرب القديم منذ عصور ما قبل التاريخ.^{١٣١}

وظلت عبادة الشمس والقمر من أهم العبادات في المغرب القديم حتى في العصر - الروماني. وتؤكد هيرودوت على عبادة المغاربة للشمس والقمر مع وجود صلة بين هذين المعبودين وبين "بعل حمون" و"تانيت" المعبودين في قرطاج، دفع البعض إلى الاعتقاد في أن "تانيت" هي نفسها المعبودة المصرية "نيت"، اعتمادًا على حذف "تا" الدالة على التأنيث في الأمازيغية فيكون اسم المعبودة "نيت" التي عبدها المصريون القدماء.^{١٣٢} وهو نفس الرأي الذي ينادى بوجود صلة بين الإله "بعل - حمون" وبين الكبش آمون المصري بسبب عملية مزج تمت بين المعبود الفينيقي "بعل" وبين المعبود المصري "آمون" الذي عبده المغاربة قبل قدوم الفينيقيين إليهم بوقت طويل.^{١٣٣} ويرى "توتان" أن استمرار عبادة هذين المعبودين بنفس صفاتها ولكن مع تغير اسميهما في الفترة الرومانية ربما يكون دليل على ذلك.^{١٣٤}

٣- الطقوس الدينية:

مارس المصريون القدماء والمغاربة العديد من الطقوس التي عبرت تماثل معتقداتهم الدينية.

أ- طقوس الدفن:

لم يختلف سكان المغرب القديم عن المصريين القدماء في المبالغة بالاهتمام بدفن موتاهم، مما يؤكد على أنهم اهتموا بالموت والحياة في العالم الآخر. فكانوا يضعون الركام فوق موتاهم أو يضعون جثثهم داخل مدافن صخرية مختلفة الأحجام. وكانت تدفن إلى جانب بقايا عظام الميت مجموعة من الأواني والأغذية والأثاث الجنائزي، واستخدام المغرة الحمراء يوحى بالاهتمام بالشعائر الجنائزية والرغبة في توفير كل احتياجات الميت في رحلته في العالم الآخر، وهي بذلك تعكس اعتناقهم لعقيدة البعث والخلود التي آمن بها المصري القديم.^{١٣٥} ولكن كان اتجاه الدفن عند

المغاربة ناحية الشرق لأنه الاتجاه الذي تشرق منه الشمس التي تولد كل يوم ومن ثم فهي ترمز للتجدد والبقاء والأبدية.^{١٣٦} وعلى العكس من ذلك في مصر— القديمة فقد كان اتجاه الدفن في عصور ما قبل التاريخ ناحية الغرب، حيث تغرب الشمس لتبدأ دورتها في العالم السفلي، فكان اختفاء الشمس في الغرب هو ما أصل لمفهوم الغرب كعالم للموتى، وعلى الرغم من أن الجسد في العصور التاريخية أصبح يواجه الشرق؛ إلا أن تعبير "أهل الغرب" ظل سائدًا كناية عن الموتى.^{١٣٧}

ب أشكال المقابر:

عرف سكان المغرب القديم الدفن بداية من العصر الحجري القديم المتأخر اعتمادًا على ما وجد في "تافورالت" و"إفري نبارود" بالمغرب الأقصى—^{١٣٨} وكان هناك تنوع كبير في أشكال المقابر، بعضها غرف محفورة في الصخر "مغارة طبيعية" مثل مغارة "دار السلطان" و"الرهورة" و"العالية" و"المهريين"، ومغارة الحمام بـ "تافوغالت" التي عثر بها على مائة وثمانين جثة في أوضاع دفن مختلفة، ومرفق بها أثاث جنازى. كما كانت هناك مغارات الدفن الطبيعية التي سبقت العصر— النيوليتي بكل من تازة *Taza*، كيفان بلغومارى *Kifan Bel ghomari*، رأس سبارتل *Cap Spartel*، التي عثر بداخلها على هياكل عظمية في وضع القرفصاء "الوضع الجنيني". كما احتوت مغارة سيدي أحمد الحبيب *Sidi A hmed Lahabib* على هيكل عظمي في بنفس الوضع الجنيني. كذلك عثر على ثلاثة هياكل عظمية معها أثاث جنازى من الخزف في مأوى أسفل صخرة بالقرب من الدار البيضاء.^{١٣٩} وبعض المقابر الأخرى مبنية بأحجار ضخمة "الدولن"، وهناك قبور تتكون من مجموعة من الغرف فوق بعضها مغلقة ولها مدخل يتصل بالغرفة عبر ممر محفور تحت الواجهة ويلى هذا المدخل فناء مسقوف نصل إليه

عبر درجات. وكانت طريقة الدفن العادية في الدولن المدخل والفناء مخصصان للعبادة، والغرف لاستقبال القرابين.

وهناك نوع ثالث من القبور التي تأخذ شكل أبراج مستديرة "الشوشت"، أو شكل بناء هرمي يغطي القبر "البازينية" "Bazina" (شكل- ١١أ). بينما كانت الحوانيت والقبور الميقاليتية توجد في التل، كانت الشوشت والبازينية توجد في التل والصحراء، فعثر على مجموعات منها في المزورة وتافيلالت، ومنطقة وجدة، وفم لرجم،^{١٤٠} دفن بها الميت وبجواره مجموعة من الأثاث الجنائزي، وحلى من العاج، وبقايا معدنية.^{١٤١}

وربما تطورت هذه القبور إلى المقابر الملكية الضخمة التي نسميها "المدغاسن" (شكل- ١١ب). وقبر الرومية المعاصرة للنهضة الملكية النيوميدية المورية في القرون الأخيرة قبل الميلاد.^{١٤٢} ومنها مقبرة سوق جمعة الكور بالمغرب، والتي تأثرت في هندستها بالحضارتين المصرية واليونانية.^{١٤٣}

وهناك المطامر وهي نوع آخر من الدفونات ظهر في المغرب القديم في فترة فجر التاريخ، وإن كانت قليلة الانتشار، احتوت بـ سيدي مسعود بفاس على أثار جنائزي من الفخار والمعدن وهيكل عظمية في وضع القرفصاء التي توحى باعتقادهم في أن هذا الوضع يشبه وضع الجنين في بطن أمه.^{١٤٤}

ج- تقديم القرابين:

اعتقد المصريون القدماء أن تقديم القرابين للميت أمرًا حتميًا كي يعيش حياته الأخرى كما كانت حياته في الدنيا، وبطبيعة الحال كان الطعام والشراب أهم هذه القرابين لأن الحياة لا تقوم إلا بهما.^{١٤٥} وفي المغرب كان تقديم القرابين أمام المقابر في منطقة مخصصة لذلك تواجه الشمس المشرقة،^{١٤٦} وعرفت في بعض الدفونات في تايرديت "Tayardit"، وفم

لرجم "Fam Larjem" بعض الطقوس الجنائزية المصرية مثل طقس سكب السوائل، وتقديم القرابين الحيوانية.^{١٤٧}

د السحر:

اشترك السحر والدين في الرجوع إلى وجود القوى والقوى الخارقة التي تختلف عن الواقع،^{١٤٨} فلا يوجد خط فاصل حاد بين الدين والسحر.^{١٤٩} اشتهرت مصر- وذاع صيتها بسحرها وسحرتها منذ أقدم العصور، وكان السحر يمارس على أوسع نطاق بين كافة طبقات المجتمع. فكان الأمر يستلزم من أجل اتقاء أى خطر الاستعانة بمساندة القوى الخفية، أو الحصول بهذه القوى الخفية على ما عجزوا عن الحصول عليه؛ أى أن الغرض منه هو إعادة التوازن والنظام إلى البيئة المحيطة، ومعاونة الإنسان ضد المحن والأخطار. وقد حدث امتزاج كامل بين مفهومى السحر والدين في مصر- القديمة، باستثناء اختلاف واحد، وهو أن السحر يعتمد على قوى تنبثق من الطبيعة، بينما يتطلب الدين توافر الكيان المقدس.^{١٥٠}

وبالمثل لعب السحر دورًا كبيرًا في شمال أفريقيا في العصور القديمة.^{١٥١} فأمن المغاربة بوجود قوى خارقة تحميهم من الكوارث الطبيعية والأعداء، وترعاهم وتعالجهم من الأمراض. وهذه المعتقدات تبررها حالة عدم الأمان المستمرة والخوف من الجماعات المجاورة، ومشكلات نقص الغذاء والمياه. ووفقًا لمعتقداتهم تقع مسؤولية مصائبهم ومآسيهم على الأرواح الشريرة ولتطهير هذا الشر- لجأوا إلى استخدام مجموعة متنوعة من الصيغ السحرية.^{١٥٢} وعبرت الرسوم الصخرية في المغرب القديم عن ارتباط الدين بالسحر حيث تعددت الرسوم والنقوش التي تظهر رقصات سحرية فردية أو جماعية والتي ربما كانت تهدف إلى التضرع إلى القوى الخفية التي تتحكم في حياة الإنسان،^{١٥٣} (شكل- ١٢).

٥- التأمم:

ارتدى المصريون القدماء التأمم كتعاويد تستطيع أن تقيهم أو توفر لهم الحماية من بعض القوى الغامضة الشريرة التي قد تتمثل في شكل بعض الحيوانات مثل التماسيح والثعابين والعقارب وما شابه ذلك أو قد تتخفي غير مرئية وتسبب في الأمراض أو الحوادث أو الظواهر الطبيعية الضارة كالفيضانات أو العواصف أو الجفاف،^{١٥٤} (شكل-١١٣).

عرف سكان المغرب القديم منذ عصور ما قبل التاريخ استخدام التأمم والتعاويد، وكانوا يصنعونها من الأصداق والجلد وبقايا بيض النعام وعظام السلحفاة أو من درعها وظهرت في العديد من النقوش الصخرية. ومن المفترض أن الإله كان يضع في التمية جزءاً من قدرته،^{١٥٥} وكان الغرض منها واحداً وهو حماية وإبعاد القوى الشريرة التي قد تهدد حياته ومقاومتها بقوة خيرة، عن طريق التأمم والتعويدات،^{١٥٦} وارتبطت أيضاً بتمني العمر المديد والحياة الطويلة أو الخلود، وكان بها ثقب ليضعها حول رقبتة فيشعر بالأمان، (شكل-١٣ب). كما شاع انتشارها في الكثير من المقابر وكانت تستخدم لحماية الأموات ومرافقتهم في العالم الآخر،^{١٥٧} وعثر في قبور تافوغالت على العديد من التأمم والتعويدات.^{١٥٨}

٤- الأسطورة:

تنافست مصر- وبلاد المغرب حول الالتئام إلى الإله "أوزير" إلى جانب ذلك هناك كتابات لمؤرخين تتناول أسطورة تعكس المنافسة بينهما ومفادها أن "أوزير" بعث ببعض القراصنة إلى المغرب ووجدوا بنات "أطلس" في الحديقة فحطفوهن ولاذوا بالفرار، لكن هرقل قتل القراصنة وأرجع البنات إلى والدهن.^{١٥٩} وسبقت الإشارة إلى أن المغاربة كانوا يقدسون ملوكهم، فألحقوا بعضهم بعالم الأساطير وأصبحوا في مرتبة الآلهة أو أنصاف الآلهة، واعتبروا من سلالة

إلهية، وحمل بعضهم الآخر طيلة حياتهم صفات إلهية وكانوا بعد وفاتهم سواءً منهم الملوك أو الملكات توضع جثثهم في مقابر ضخمة، كما كانوا يقيمون معابد على مقربة من المقابر، حيث يقدر من يدفن فيها من الملوك ١٦٠ ومن أهم الملوك الأسطوريين أنتايوس وإيرباس، الذين أصبحوا بإرادة شعبيهم في عالم الأساطير.

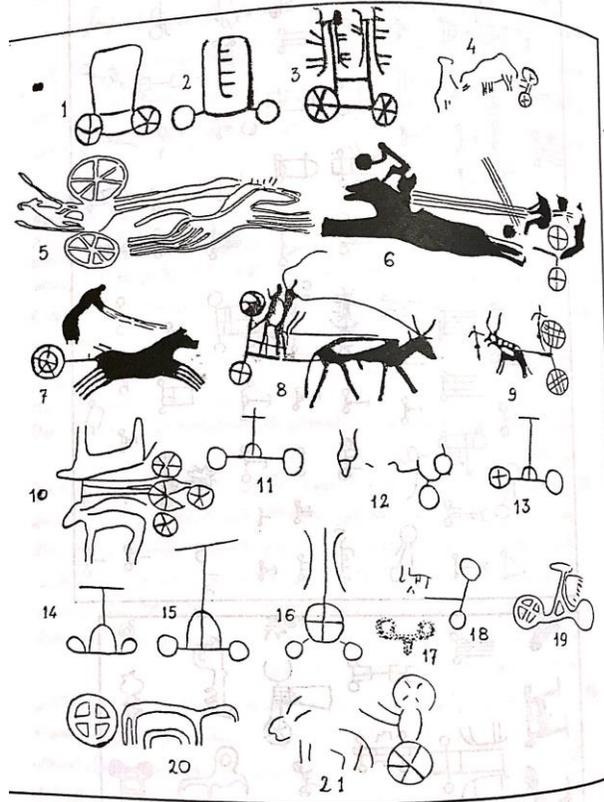
- الملك أنتايوس Anthaeus

ذكر أن والده هو الإله "بوسدنيوس" ووالدته هي الأرض،^{١٦١} كان ملكاً قوياً، وفقاً للأسطورة، فقد دافع عن مدينته طنجة ومنع دخول الغرباء، ووضعت جماجم هؤلاء الغرباء أمام معبد بوسيدون، أطلق عليه ابن الأرض وكان يستمد قوته بمجرد ملامسته للأرض. حكم قورينه وجميع أراضي أفريقيا الصغرى، امتد نفوذه من ليبيا إلى الشرق، ومن ليكسوس إلى الغرب، ويمر عبر أويا، صبراتة، تابسوس، روسينا، زاما، فاجا وفرس النهر، عاش هذا الملك في كهف وشارك في الصيد وأكل الأسود فقط.

والتفسير التاريخي لهذه الأسطورة أن تقدم المغرب قبل مجيء الفينيقيين وتأثيرهم في الإغريق كان سبباً في إثارة حفيظة المينويين فصاروا أعداءً ومنافسين للإله الليبي "بوسدنيوس" والد أقدم أبطال ملوك المغرب "أنتايوس وأطلس". فكانت هذه الأسطورة حول مصارعة هرقل لـ "أنتايوس"، وتنطوي على هذه المنافسة مع الإغريق، وعاصرت هذه المرحلة الدولة الوسطى في مصر - القديمة وبدايات الحضارة الإغريقية، التي عرفت بالحضارة المينوية بجزيرة كريت في الفترة ما بين الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد حتى بدايات القرن الثاني عشر - عندما بدأ الفينيقيون في الظهور على مسرح الأحداث في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط.^{١٦٢} وتكمن أهمية هذه الأسطورة في أنها تثبت عبادة المغاربة للملوك منذ ذلك الوقت.^{١٦٣}

خاتمة البحث:

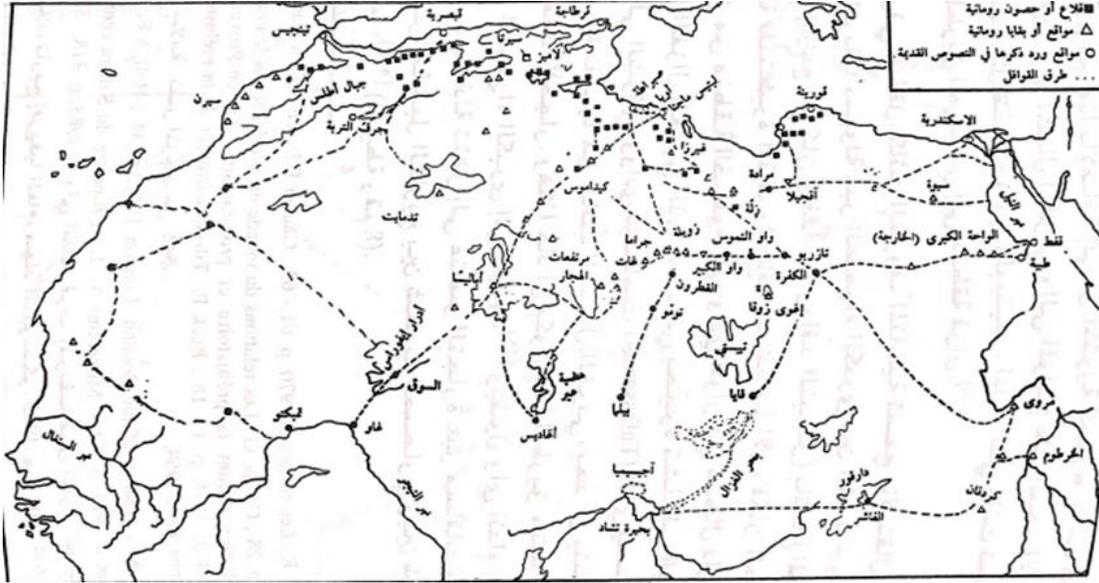
- ارتوت حضارتى مصر- والمغرب القديمتين من معين ثقافى واحد، ساعد على ذلك الأصل المشترك لسكان شمال أفريقيا، والعوامل الطبيعية والجغرافية والتغيرات البيئية التى حلت بالمنطقة فى العصور القديمة.
- نتج عن الصلات بين مصر- والمغرب القديم تماثل الكثير المعتقدات، والعبادات والطقوس والأساطير.
- عبرت الديانتين المصرية والمغربية القديمة عن رقى وتطور فكر أصحابهما، فعلى الرغم من تقديسهما للحيوان وهو ما فسر- من قبل البعض بالطوطمية، إلا أن كليهما لم يعبد الحيوان لذاته وإنما جعل منه وسيطاً للإله الذى يسكن فى هذا الحيوان.
- قامت ديانة مصر- والمغرب القديم على عقيدة البعث والخلود، وكان الموت هو الطريق للوصول إلى العالم الآخر.
- كانت فكرة الخصوبة أهم مظاهر الفكر الدينى القديم عامة، وفى مصر- والمغرب القديم على وجه الخصوص، وإدراكاً من أصحاب هاتين الحضارتين لمدى ارتباط الشمس بدورة الحياة وخصوبة الأرض فقد ربطوا الشمس بالكبش رمز الخصوبة، ومثلوا الكبش يعلو رأسه قرص الشمس.
- لم يقدر المصريون والمغاربة القدماء ملوكهم لشخصهم وإنما قدسوا فيهم روحهم، ودورهم البارز فى قوة وتماسك المجتمع والدولة.



(شكل-١) نقوش العربات التي تجرها الخيول والثيران، فزان، تاسيلي، هكار، جادو، تبستي.

المصدر: عفراء الخطيب، الثالث الكوكبي المقدس، معهد الدراسات الأفريقية،

الرباط، ٢٠٠٢، ص ٧٣.



خريطة ١: طرق القوافل التجارية المحتملة في الصحراء الكبرى، المصدر: سلامة ب.، الصحراء في التاريخ القديم، موسوعة تاريخ أفريقيا القديم، المجلد الثاني، اليونسكو، ١٩٨٥، ص ٥٣١.



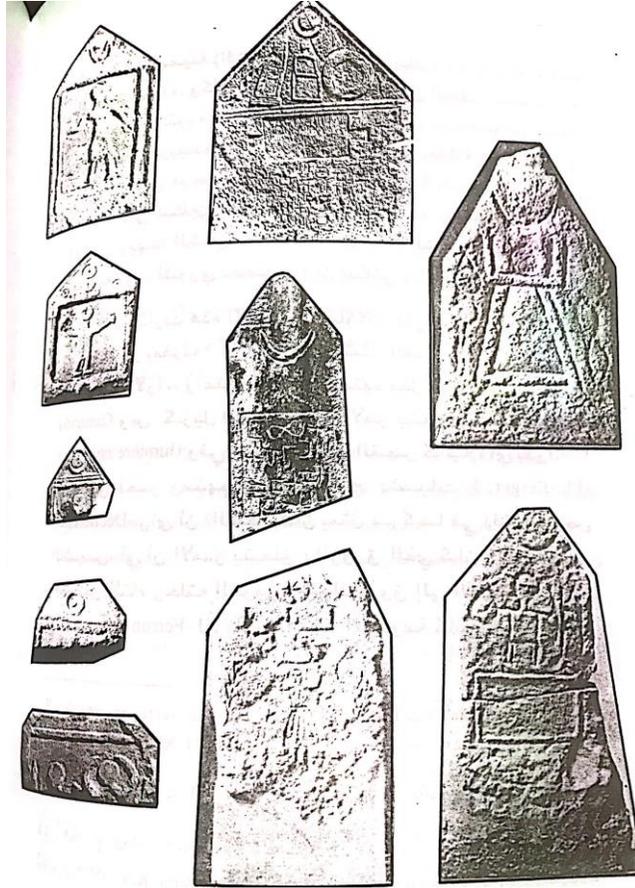
أ- جثة في وضع القرفصاء، المغرب. المصدر: خليفة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص ٥٨، شكل ٥ "ب".



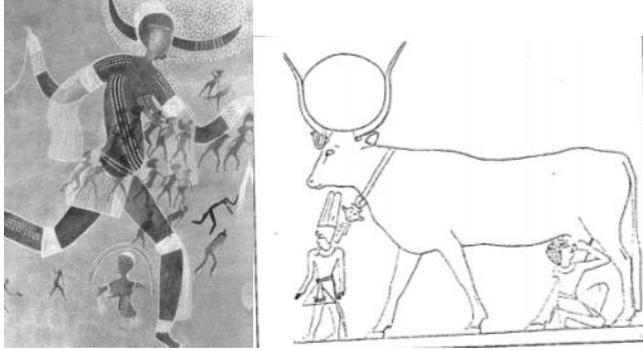
ب- جثة مطوية في وضع القرفصاء، مصر القديمة، عصر ما قبل التاريخ، ٣٤٠٠ ق.م.، والآن بالمتحف البريطاني برقم EA / 1900,1018. 32751.

Budge, E.A.W, By the Nile and Tigris: A narrative of journeys in Egypt and Mesopotamia on behalf of the British Museum between the years 1886 and 1913, Vol.II, London, 1920, P.361.

(شكل-٢)



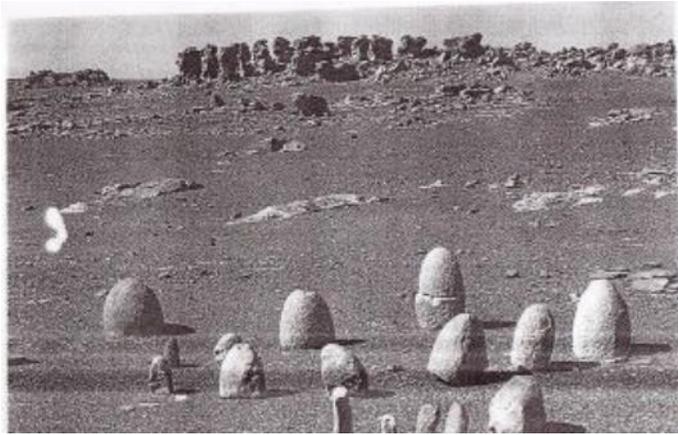
أ- رموز الثالوث الكوكبي في المغرب القديم، المصدر: عفراء الخطيب، المرجع السابق، ص ١٥٤.
(شكل - ٣)



أ- المعبودة تحور في هيئة بقرة يعلو رأسها قرص الشمس.

ب- رسم صخرى للسيدة البيضاء تحمل Navill,E., The Temple of Deir – el Bahari فوق رأسها قرون البقرة وشكل يشبه قرص الشمس Part 4, London,1901,Pl.CV. Lequellec, J. L. , op – cit.,p.188.

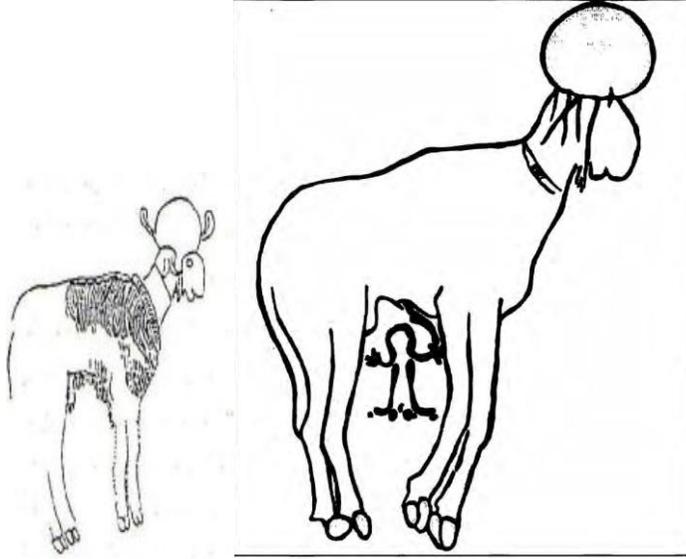
(شكل-٤)



– أعمدة حجرية (بتاتيل) بموقع تين خديجة يحتمل أنها ترمز لعبادة الأسلاف.

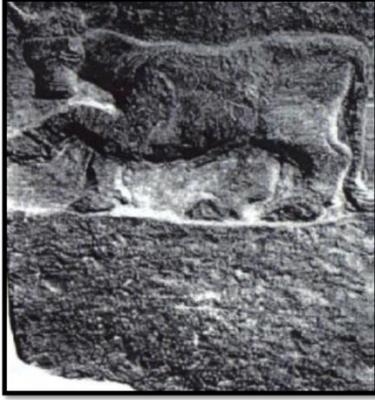
المصدر: Hachid, M., op-cit.,p.242

(شكل-٥)



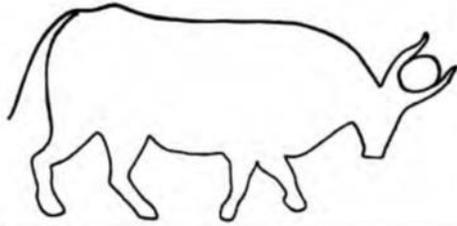
- أ- كبش يعلو رأسه قرص مستدير يشير إلى الشمس، منطقة الجلفة.
 ب- كبش بوعلام زناقة
 المصدر: عفراء الخطيب، الثالوث الكوكبي، ص ١٣٧.

(شكل-٦)

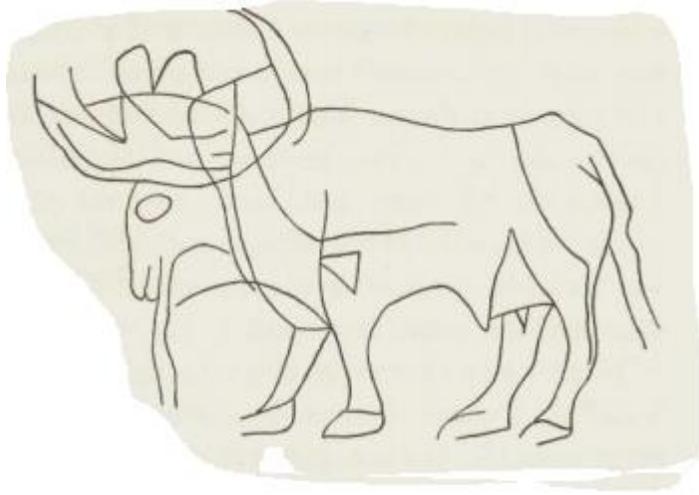


أ- تمثال من البرونز للعجل المقدس "أبيس".
ب- نقش صخري محفوظ بمتحف اللوفر،

Wilkinson, Op-cit., p.171 المتحف البريطاني، المصدر: محمد الصغير
غانم، ٢٠٠٨، ص ١٢٩.



ج- رسم صخري لثور، الإله جرزيل، ليبيا.
المصدر: المصدر: عفراء الخطيب، المرجع السابق، ص ١٤٥ .



د- نقش صخري لثور بين قرنيه علامة رمزية، فزان.

المصدر: Frobenius, Leo & Fox, Douglas C.,

Prehistoric rock pictures in Europe and Africa:
from material in the archives of the Research
institute for the morphology of civilization,
New York, 1937, p. 40.

(شكل-٧)



أ- نقش صخري لأسد، الأطلس الصحراوي، المصدر: op.-cit.,p.87
 ب-أسد ولبؤة على جدار مقبرة الملك الموريتاني، المصدر: Christofle (M.),
 Le tombeau de la chrétienne, arts et métiers Graphiques,
 Paris, 1951,p. 124.

(شكل-٨)



أ- نقش صخري لحيات، واحة الداخلة، المصدر:

P. L. Polkowski., The Petroglyph Unit of the Dakhleh Oasis Project and the Poznań Archaeological Museum.



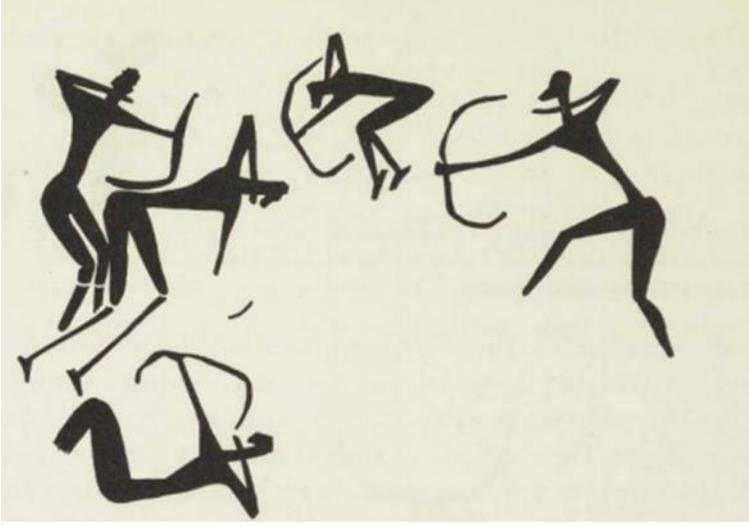
ب- نقش لحية الكوبرا، واجيت، معبد الدير البحري.

ج- رسم صخري لحية بقرنين، المغرب.

Hachid, M., op-cit,p.87.

Naville,E., The Temple of Deir – el Bahari, Part 4, London,1901,pl.CX.

(شكل - ٩)



أ- رسم صخري لأشكال آدمية برؤوس حيوانية تمسك بالأقواس، الصحراء
الليبية، المصدر:

Frobenius, Leo & Fox, Douglas C., Prehistoric rock pictures in Europe and Africa: from material in the archives of the Research institute for the morphology of civilization, New York 1937, p. 43.

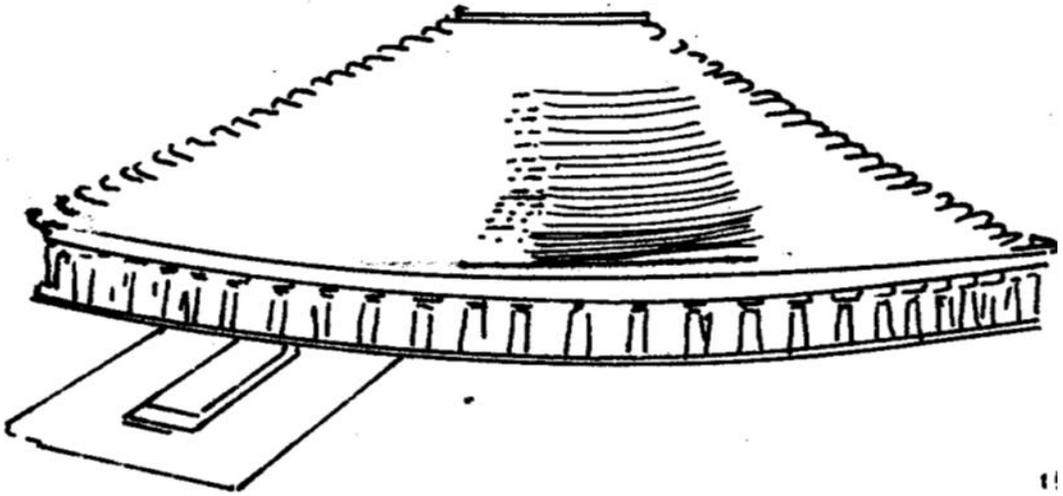


ب- رسم صخري لشكلين آدميين برؤوس حيوانية أحدهم يمثل الإله ست،
الغات، الصحراء الليبية، المصدر: نفس المرجع السابق، ص ٤٤.

(شكل-١٠)



أ- شكل البازينة تتقدمها منصة تقام عليها المراسم الجنائزية.
المصدر: محمد الهادي جارش، التاريخ المغربي القديم، المؤسسة الجزائرية للطباعة،
ص ١٦١.

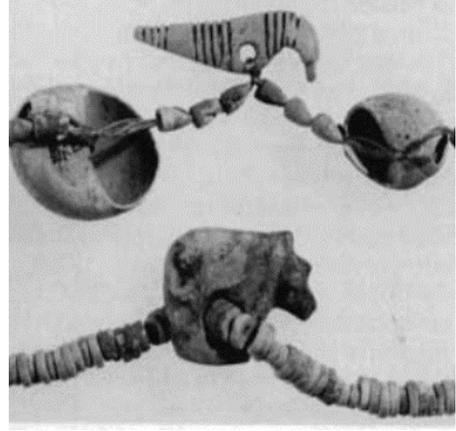


ب- شكل المدغاسن بالشكل المخروطي بمنصة أمامية تقام عليها المراسم الجنائزية.
المصدر: المرجع السابق، نفس الصفحة.
(شكل-١١)



أ- رسم صخري لرقص طقسي لمجموعة من الرجال أمام الثور، طحل، الصحراء الليبية.

المصدر: Frobenius, Leo & Fox, Douglas C., Prehistoric p.79. rock,,
(شكل-١٢)



أ- نماذج لتأمم من عصر ما قبل الأسرات،

ب- نماذج من التأمم، نقادة ٢، والبداري.

القفصية العليا من موقع خنقة المهاد.

المصدر: Andrews, Carol, Amulets :

المصدر: بالو ليونال، المرجع السابق، ص. ١٦٨.

of Ancient Egypt, British Museum Press, p.9.

(شكل-١٣)

حواشي البحث:

^١ شارل أندري جوليان، تاريخ أفريقيا الشمالية، تونس، الجزائر، المغرب الأقصى من البدء إلى الفتح الإسلامي ٦٤٧م، تعريب: محمد مزالي/ البشير بن سلامة، مجلة جغرافية المغرب، ص ٤٥.

^٢ عفراء على الخطيب، الثالوث الكوكبي المقدس أحد مظاهر علاقات المغرب القديم بشرقى أفريقيا وجنوبى شبه جزيرة العرب، منشورات معهد الدراسات الأفريقية، جامعة محمد الخامس، الرباط، المملكة المغربية، ٢٠٠٢، ص ١٣٥.

* الفُجُ : هو الطريق الواسع بين جبلين.

^٣ وليد محمود الجادر، دراسات في آثار الشرق القديم وتأثيراتها على المناطق المجاورة، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العراق، ١٩٧٩، ص ٥٨٨-٥٩٥.

^٤ وليد محمد الجادر، المرجع السابق، ص ٦٠٢.

^٥ عبد الوهاب بن منصور، قبائل المغرب، الجزء الأول، المطبعة الملكية، الرباط، ١٩٦٨، ص ١١٠.

* السهام التي تشبه شكل ورق الغار، والتي عثر عليها من مخلفات الحضارة العاترية بالإضافة إلى رؤوس السهام الكبيرة التي عثر عليها في منطقة المغرب القديم تقترب من حيث التشابه مع تلك التي عثر عليها في الفيوم ب في مصر، راجع Brahim, C., Initiation à la préhistoire de l'Algérie, éd, SNED, 1978, P.44

⁶ Balout, L. *Prehistoire de L'Afrique du Nord*, Paris, 1955, P.269.

⁷ Vaufrey, R. *Karthago*, 1955, P.106.

⁸ Caton, G.-Thompson, *The Aterian Industry, its Place and Significance in The Paleolithic World*, in *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (JRAI)*, Vol 76, no.2, 1946, P.115.

⁹ Caton, G.-Thompson & Gardiner, E.W., *Kharga Oasis in Prehistory*, London, 1952, p.31.

¹⁰ Seligman, C., *The Older Paleolithic Age in Egypt*, *JRAI*, Vol. 51, 1921, p.128-129.

¹¹ Wendorf, F., *The prehistory of Nubia*, T.II, Dallas, Texas, US, 1968, P.1050.

¹² Balout, L. *Prehistoire de L'Afrique du Nord*, Paris, 1955, P.269.

- ١٣ محمد الصغير غانم، مواقع وحضارات ما قبل التاريخ في بلاد المغرب القديم، دار الهدى، ٢٠٠٣، ص ١٥٨.
- ١٤ محمد الصغير غانم، المرجع السابق، ٢٠٠٣، ص ٩٧.
- ١٥ محمد الصغير، المرجع السابق، ص ١٠٧.
- 16 Balout, L.Prehistoire,,,,,p.481.
- * بدأ العصر الحجري الحديث في بلاد الشرق القديم في منتصف الألف السادسة قبل الميلاد تقريباً واستمر حتى منتصف الألف الرابعة، وتلاه العصر النحاسي ثم عصر ما قبل الأسرات. أما في بلاد المغرب القديم فقد بدأ العصر الحجري الحديث منذ الألف الخامسة ق.م. واستمر حتى نهاية الألف الثانية قبل الميلاد تقريباً.
- ١٧ محمد بيومي مهران، المرجع السابق، ص ٤١-٤٤.
- ١٨ ميريك بوسنانسكي، مقدمة لأفريقيا المجاورة للصحراء في عصور ما قبل التاريخ المتأخر، موسوعة تاريخ أفريقيا العام، المجلد الثاني، اليونسكو، ١٩٨٥، ص ٥٦٢.
- 19 Camps, G., Les Civilisations préhistoriques, 1974, p.260-261.
- ٢٠ عفراء الخطيب، المرجع السابق، ص ٧٢.
- 21 Park, C., Religion and geography, Chapter 17 in Hinnells, J. (ed) Routledge Companion to the Study of Religion, London: Routledge, 2004, p.10-11.
- ٢٢ جميل حمداوي، الديانة عند الامازيغيين، ص ٥.
- ٢٣ فراس السواح، المرجع السابق، ص ٨٨.
- ٢٤ محمد كمال جعفر، الإنسان و الأديان (دراسة مقارنة) ، دار الثقافة ، ط . ١ ، الدوحة، ١٩٨٥، ص ١٠٣.
- ٢٥ فراس السواح ، المرجع السابق، ص ٦٩.
- ٢٦ عبد العزيز صالح، تاريخ الشرق الأدنى القديم، ج.١، القاهرة، مطبعة مصر القديمة، ١٩٨٥، ص ٣٢٩.
- ٢٧ إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، الجزء الأول، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى، ٢٠٠٩، ص ١٦.
- 28 Camps,G., Aux origines de la berberie. Monuments et rites funeraires protohistoriques, Partie 1 ,p.521.
- 29 Gsell, S.,H.A.A.N,T.6.
- ٣٠ محمد بيومي مهران، مصر والشرق الأدنى القديم، المغرب القديم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٠، ص ٥٣-٥٤.
- 31 Camps,G., Aux origines de la berberie,,,,, p.461.
- 32 Reisner,G.A., The Development of the Egyptian Tomb, London, 1936, p. 128.

- ^{٣٣} إميل بديع يعقوب، موسوعة كنوز المعرفة " الأديان " ج. ٢ ، دار نظير عبود ، ط . ١ ، جونبة (لبنان) ، ١٩٩٨ ، ص ٣٣٧ .
- ^{٣٤} عبد العزيز صالح، المرجع السابق، ص ٣٥٧ .
- ^{٣٥} عبد المنعم عبد الحليم سيد، المرجع السابق، ص ١٦١ .
- ^{٣٦} جيفرى بارندر، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٩٩٣، ص ٣٨ .
- ^{٣٧} أدولف إرمان، المرجع السابق، ص ٥ .
- ^{٣٨} عبد المنعم عبد الحليم سيد، المرجع السابق، ص ١٦١ .
- ^{٣٩} جمال بوطيبي، معبودات سكان المغرب القديم وايقونوغرافية الرسوم الصخرية والروايات المتوارثة تماثيل اغيل امدغار وروايات قدمائه نموذجًا، جريدة الشمال، العدد ٣١، ٨٧٤، يناير ٢٠١٧، ص ٨ .
- ^{٤٠} خلفه عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ٩٧ .

⁴¹ Griffiths, J., *Some Egyptian Conceptual Triads*, London, 1992, p, 223.

- ^{٤٢} عفراء الخطيب، الثالوث الكوكبي المقدس أحد مظاهر علاقات المغرب القديم بشرق إفريقيا وجنوب جزيرة العرب، مجلة المصباحية ، سلسلة العلوم الإنسانية ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بفاس، المغرب ٢٠٠٣، ص ١٤٠ .
- ^{٤٣} كريستيان ديروش نبلكور، المرأة الفرعونية، ترجمة فاطمة عبد الله محمد، مراجعه محمود ماهر طه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٥، ص ٢٠ .

⁴⁴ Peterson, A *Less Historicized Ancient Nubia, Cultural Analysis*, 2011, p.2.

^{٤٥} كريستيان ديروش، المرجع السابق، ص ١٨ .

⁴⁶ WB II:54,8.

⁴⁷ Gilliam, R.A., *Priestesses of Hathor: their function, decline and disappearance*, JARCE 32, 1995, p.214.

⁴⁸ Wilkinson, R., *The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt*, ٢٠٠٣, p.146.

^{٤٩} محمد الصغير غانم، الملامح الباكورة للفكر الديني الوثني في شمال أفريقيا، دار الهدى، الجزائر، ٢٠٠٥، ص ١٦ .

^{٥٠} بن بوزيد لخضر، دور المرأة في المجتمعات الرعوية خلال فترة ما قبل التاريخ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر، ص ٣ .

^{٥١} بن بوزيد لخضر، المرجع السابق، ص ٧ .

⁵² Le quellec, J,L., *Symbolisme et art rupestre au Sahara*, L'Harmattan, Paris, 1993, p.192-194.

- ⁵³ بشار خليف، نشوء فكرة الألوهة، مقارنة تاريخية- فكرية، مراجعة وتدقيق: د. محمد محفل، ص ٤٣.
- ⁵⁴ Gundlach,R., Verhrung Früherer Königs, LÄ VI:969-973.
- ⁵⁵ Kakosy,L.,Imhotep and Amenhotep son of Hapu as patrons of dead, *Acta Orientalia Academiae scientiarum hungaricae*,Budapest 21,1968,pp.109-117.
- ⁵⁶ Gsell,S., Histoire Ancienne de l’Afrique du Nord., T.6,p.129.
- ⁵⁷ Hérodote, T. IV,172.
- ⁵⁸ خلفه عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ٦٧.
- ⁵⁹ محمد الصغير غانم، الملامح الباكرة، ص ٣٨.
- ⁶⁰ بشار خليف، المرجع السابق، ص ٤٣.
- ⁶¹ أدولف إرمان، المرجع السابق، ص ٦٣-٦٦.
- ⁶²Posener, G. La Divinte du pharaon, paris, 1944, p.81, note 3.
- ⁶³ الملك النيوميدي "ماسينيسا" بن الملك غايا بن السوفيت بن زلالسن.
- ⁶⁴ Picard (Ch.), les religions,, p.19.
- ⁶⁵ Gsell,S.,op-cit., T.6,p.131.
- ⁶⁶ عبد المجيد أمريغ وآخرون، المعتقدات الدينية المحلية بالمغرب القديم، مجلة ليكسوس في التاريخ والعلوم الإنسانية، العدد الحادي عشر، مارس ٢٠١٧، ص ٢٦.
- ⁶⁷ إريك هورتنج، ديانة مصر الفرعونية، الوحدانية والتعددية، ص ١٠٠.
- ⁶⁸ Dussaud René , Introduction à L’histoire des religions , Leroux , Paris , 1914 ,pp. 22 – 23.
- ⁶⁹ Picard, Ch., les religions de l’Afrique Antique, libraire Plon, Paris, ١٩٥٤, p.11.
- ⁷⁰ محمد بيومي مهران، المرجع السابق، ص ٥٢.
- ⁷¹ Camps, G., Berberes aux Marges de l’Histoire, 1980,p. 202.
- ⁷² عفراء الخطيب، المرجع السابق، ص ١٤٠.
- ⁷³Camps,G., Les civilisations préhistoriques,p.328.
- ⁷⁴ خلفه الرحمان، المرجع السابق، ص ٧٧.
- ⁷⁵ محمد العربي عقون: الاقتصاد والمجتمع في الشمال الإفريقي القديم، دار الهدى، عين مليلة، ٢٠٠٨، ص ٢١٢.
- ⁷⁶ الصالح بن سالم، عبادة الإله آمون والإلهة تانيت في بلاد المغرب القديم بين الأصل المحلي والاحتواء الأجنبي، دورية كان التاريخية، العدد ٣٠، دار ناشري للنشر الإلكتروني، الكويت، ديسمبر، ٢٠١٥، ص ٦١.
- ⁷⁷ محمد الصغير غانم ، المرجع السابق، ص ٨٧-٨٨.
- ⁷⁸ Camps,G., Les civilisations préhistoriques,p.328.
- ⁷⁹Gsell, S.,op- cit., T.6 . P.127-128.

- ^{٨٠} رشيد الناضوري، المغرب الكبير، ص ١٣٩-١٤٤.
- ^{٨١} Budge, A.E., *The Gods of the Egyptians*, II, London, 1969, p.285.
- ^{٨٢} أدولف إرمان، ديانة مصر القديمة، ترجمة وراجعها عبد المنعم أبو بكر ومحمد أنور شكري، القاهرة، ١٩٥٢، ص ٣٩١.
- ^{٨٣} L'Hote, H., *Les gravures rupestres de L'Atlas Saharien*, éd. Office du parc national du Tassili, Alger 1984, pp.219-227.
- ^{٨٤} رشيد الناضوري، المغرب الكبير، ص ٢٥٧.
- ^{٨٥} عفراء الخطيب، الثالوث الكوكبي المقدس، أحد مظاهر علاقات المغرب القديم بشرق أفريقيا وجنوبي شبه جزيرة العرب، منشورات معهد الدراسات الأفريقية، الرباط، المملكة المغربية، ٢٠٠٢، ص ١٣٨.
- ^{٨٦} نجيب ميخائيل إبراهيم، مصر والشرق الأدنى القديم، ج ٣، سورية، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٩٦٤، ص ٦٦.
- ^{٨٧} محمد حسون، المعبود مين ودوره في العقائد المصرية حتى نهاية الدولة الحديثة، رسالة دكتوراه غير منشورة، القاهرة، ١٩٩٩، ص ٣٦٥-٣٦٦.
- ^{٨٨} أم الخير، العقون، المصادر الدينية المشتركة بين مصر و المغرب القديمين، مجلة التاريخ العربي، العدد ٤١، ٢٠٠٧، ص ٣٠٢.
- ^{٨٩} Otto, E., *Amun, L'Ä I*, 1975, p.239-240.
- ^{٩٠} Wilkinson, R., op-cit., p.170.
- ^{٩١} خلفه الرحمان، المرجع السابق، ص ٨٢.
- ^{٩٢} Strabon, XVII, 3-5.
- ^{٩٣} Leglay, M., *Saturne africaine, part-histoire*, éd. Boccard, Paris, 1966, P.432.
- ^{٩٤} عبد الوهاب منصور، المرجع السابق، ص ٢٨٧.
- ^{٩٥} Camps H.F (1966) *Matière et Art Mobilier Dans la Préhistoire Nord-Africaine et Saharienne*, Paris : mémoire de C.R.A.P.E, presse de la SRIP, p260.
- ^{٩٦} بشار خليف، المرجع السابق، ص ٤٣.
- ^{٩٧} Otto, E. Mahes, *L'Ä IV*, P.163.
- ^{٩٨} Žabkar, L. V., *Apedemak, Lion god of Meroe: A study in Egyptian-Meroitic syncretism*. Warminster, Eng : Aris & Phillips, 1975, p.53.
- ^{٩٩} Camps, G., *Bérbères aux Marges...*, p. 206.
- ^{١٠٠} Wilkinson, R., Op-cit., p.216.

¹⁰¹ بيبير مونتيه، الحياة اليومية في مصر، ترجمة عزيز مرقس منصور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٧، ص ٨٩-٩٠.

¹⁰² Gsell, S., Op-Cit., T.6, p. 245.

¹⁰³ Doidore de Sicile, bibliothèque historique ,trad., (Af), Miot, Paris, ١٩٣٤, XX,58.

¹⁰⁴ Johnson, Sally B., The Cobra Goddess of Ancient Egypt, Predynastic, Early Dynastic, and Old Kingdom Periods, London,1990, p.22.

¹⁰⁵ Lequellec, J. L., Op-cit., p. 23.

¹⁰⁶ Gsell (S.), H.A.A.N ,.T.IV, p.320.

¹⁰⁷ عبد المنعم عبد الحلیم، المرجع السابق، ص ١٦٩-١٧٠.

¹⁰⁸ Frobenius, Leo & Fox, Douglas C., Prehistoric rock pictures in Europe and Africa: from material in the archives of the Research institute for the morphology of civilization, New York ١٩٣٧,p.43.

¹⁰⁹ Frobenius, Leo & Fox, Douglas, C. ,op-cit., p.44.

¹¹⁰ اصطفیان اكصيل، تاريخ شمال أفريقيا القديم، ظروف النماء التاريخي- الأزمنة البدائية- الاستعمار الفينيقي وامبراطورية قرطاج، الجزء الأول، الرباط، ٢٠٠٧، ص ٢٠٩.

¹¹¹ الهاشمي طه، تاريخ الأديان وفلسفتها، مكتبة الحياة ، بيروت، ١٩٦٣، ص ٤٥.

¹¹² جمال بوطيبي، المرجع السابق، ص ٨.

¹¹³ عبد المنعم عبد الحلیم سيد، المرجع السابق، ص ١٧٣.

¹¹⁴ Frobenius, L., La civilization africaine,1933, p.104.

¹¹⁵ Leglay ,M., Saturne African, T.3 (Histoire), Ed. bocard, Paris, ١٩٦٦, pp. 425-437.

¹¹⁶ Toutain, M, Les symbols astraux sur les monuments Funéraires de l'Afrique du Nord, R.E.A.,1911, XIII, p.165-175.

¹¹⁷ عفراء الخطيب، المرجع السابق، ص ١٥٢.

¹¹⁸ عبد المنعم عبد الحلیم سيد، المرجع السابق، ص ١٢٢-١٢٤.

¹¹⁹ Wilkinson, R., op.-cit., p.208-209.

¹²⁰ LÄGG IV, p.630-633.

¹²¹ نعمة حسين ، موسوعة الميثولوجيا و أساطير الشعوب القديمة و معجم المعبودات القديمة، دار الفكر اللبناني، ، بيروت ، ١٩٩٤.

¹²² Camps G., Monument et rites..., p.101-102.

¹²³ غانم محمد الصغير ، المرجع السابق، ص ٢٢.

¹²⁴ الصالح بن سالم، المرجع السابق، ص ٦٢.

¹²⁵ LÄGG 1,pp.146-148.

- ¹²⁶ Brunner,H, Chons, *LÄ I*, 1975,pp.960-963.
¹²⁷ ياروسلاف تشرنى، الديانة المصرية القديمة، ترجمة: د. أحمد قدرى، ومراجعة د. محمود ماهر طه، دار الشروق، ١٩٩٦، ص ٦٥.
¹²⁸ خليفة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ٩١.
- ¹²⁹ -Hérodote, Histoire, traduit par Ph- E. Legrand, 5e édition, les belles lettres
 Paris, 1972, T. I, IV,188.
¹³⁰ محمد العربي العقون، الاقتصاد والمجتمع في الشمال الإفريقي القديم، دار الهدى، الجزائر، ٢٠٠٨، ص. ٢١٣.
¹³¹ عفراء الخطيب، المرجع السابق، ص148-149.
- ¹³² Hérodote, I ,IV, p.188.
¹³³ محمد الهادى جارش، التاريخ المغاربي القديم، السياسي والحضارى منذ فجر التاريخ إلى الفتح الإسلامى، المؤسسة الجزائرية للطباعة، دت، ص ١٤٨.
- ¹³⁴ Toutain, J., *Les Cultes Paiens dans l'Empire romain*, éd. Bibliothèque de l'école des hautes études Sciences religieuse 25e vol.1920, pp.16-22.
¹³⁵ محمد بن عبد المؤمن، عقائد ما بعد الموت عند سكان بلاد المغرب القديم، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، الجزائر، ٢٠١٢، ص ٨١.
- ¹³⁶ Camps G., *Monuments et rites.*, p.556.
¹³⁷ ياروسلاف تشرنى، المرجع السابق، ص ١٠٧.
¹³⁸ محمد بن عبد المؤمن، المرجع السابق، ص ٧٥.
- ¹³⁹ Bleicher, *Recherches d' Archéologie préhistoriques dans la province d'Oran et la partie occidentale du Maroc, Matériaux, T11, 1875, p.210.*
- ¹⁴⁰ Meunié, J., *la Nécropole de Foum le –rjem, tumuli du maroc présaharien, Hésperis, T.XLV, 1958, pp.95-142.*
- ¹⁴¹ Voinot, L., *Note sur les Tumuli et quelques vestiges d'anciennes agglomérations de la region d 'OUJDA, B.S.G.A.O, 33, 1913, p.526.*
- ¹⁴² Camps, G., *Aux origines de la berberie. Monuments et rites , Partie 1, PP.191-193.*
¹⁴³ محمد حسين فنطر، المدافن في المغرب الكبير قبل الغزو الرومانى، مجلة أفريقية، ١٩٨٥، ص ٧.
- ¹⁴⁴ Camps, G., *Op-Cit.*, p.113-115.
- ¹⁴⁵ Gordon, A. *The K3 as an Animating Force, JARCE 33 , 1996, p.33-34.*

¹⁴⁶ جيهان ديزانج، البربر الأصليون، موسوعة تاريخ أفريقيا العام، المجلد الثاني، حضارات أفريقية القديمة، منظمة اليونسكو، ١٩٨٥، ص ٤٥٠.

¹⁴⁷ Lambert, N., Souvile, G., Influences orientales dans la nécropole mégalithique (Marco), Antiquités Africaines, T4, 1970, p.63-74.

¹⁴⁸ Versnel, H.S., Some Reflections on the Relationship Magic-Religion, Numen, 38(2), 1991, p.178.

¹⁴⁹ Hart, David M., Magic Witchcraft and Sorcery in Morocco: The Sociology of Evans-Pritchard and The Ethnography of Mustapha Akhmisse, Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies), (14)2, 1987, p. 183.

¹⁵⁰ إيفان كونج، السحر والسحرة عند الفراعنة، ترجمة فاطمة عبد الله محمود، مراجعة د. محمود ماهر طه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٩، ص ١٣-١٤.

¹⁵¹ خلفه عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ٤٠.

¹⁵² Moundir Al Amrani, Significance of blood in religion and magic rituals in Morocco, IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 20, Issue 3, Ver. VIII (Mar. 2015), p.52.

¹⁵³ رشيد الناضوري، جنوب غربي آسيا و شمال إفريقيا " المدخل في التطور التاريخي للفكر الديني"، الكتاب الثالث، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٦٩، ص ٣٣-٣٤.

¹⁵⁴ سيريل ألدريد، مجوهرات الفراعنة، مجوهرات الفراعنة، ترجمة وتحقيق مختار السويقي، مراجعة وتقديم أحمد قدرى، الدار الشرقية للنشر، ١٩٩٠، ص ٦٥.

¹⁵⁵ شارل أندري جوليان، المرجع السابق، ص ٧٧.

¹⁵⁶ Picard, G. Ch., Les religions de l'Afrique Antique, Librairie Plon, Paris, ١٩٥٤، p.235.

¹⁵⁷ شارل أندري جوليان، المرجع السابق، ص ٧٧.

¹⁵⁸ Camps G., Les civilisations préhistoriques de l'Afrique du Nord et du Sahara, Paris, 1974, p.76.

¹⁵⁹ محمد مجدوب، المغرب القديم والعالم المتوسطي، مجلة حفريات مغربية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وجدة، ٢٠٠١، ص ١.

¹⁶⁰ Ghazi, H., Maissa, B., The Culte Royal en Afrique Mineure Antique, Hespéris-Tamuda, Vol. XXXV, Fasc. 2, 1997, p.7.

¹⁶¹ محمد مجدوب، أضواء على تاريخ المغرب القديم قبل العهد الفينيقي، النشرة الأثرية المغربية، المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، العدد ٢٠، ٢٠٠٤، ص ٣.

¹⁶² محمد مجدوب، المرجع السابق، ص ٨٨.

¹⁶³ Ghazi, H., Maissa, B., op-cit, p.8.