

PREMIER NUMERO
DE LA REVUE
AFRICAINNE DES
LETTRES, DES
SCIENCES

KURUKAN FUGA
VOL : 1-N°1 MARS
2022

KURUKAN FUGA

La Revue Africaine des Lettres, des Sciences Humaines et Sociales

ISSN : 1987-1465

Website : <http://revue-kurukanfuga.net>

E-mail : revuekurukanfuga2021@gmail.com

VOL : 1-N°1 MARS 2022

Bamako, Mars 2022

KURUKAN FUGA

La Revue Africaine des Lettres, des Sciences Humaines et Sociales

ISSN : 1987-1465

E-mail : revuekurukanfuga2021@gmail.com

Website : <http://revue-kurukanfuga.net>

Directeur de Publication

MINKAILOU Mohamed, **Maitre de Conférences** (*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali*)

Rédacteur en Chef

COULIBALY Aboubacar Sidiki, **Maitre de Conférences** (*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali*) -Tel : 78760148-E-mail : aboubacarscouly@hotmail.com

Rédacteur en Chef Adjoint

- SANGHO Ousmane, **Maitre de Conférences** (*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali*)

Montage et Mise en Ligne

- BAMADIO Boureima, **Maitre-Assistant** (*Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali*)

Comité de Rédaction et de Lecture

- SILUE Lèfara, **Maitre de Conférences**, (Félix Houphouët-Boigny Université, Côte d'Ivoire)
- KEITA Fatoumata, **Maitre de Conférences** (*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako*)
- KONE N'Bégué, **Maitre de Conférences** (*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako*)
- DIA Mamadou, **Maitre de Conférences** (*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako*)
- DICKO Bréma Ely, **Maitre de Conférences** (*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako*)
- TANDJIGORA Fodié, **Maitre de Conférences** (*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali*)
- TOURE Boureima, **Maitre de Conférences** (*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali*)
- CAMARA Ichaka, **Maitre de Conférences** (*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali*)
- OUOLOGUEM Belco, **Maitre de Conférences** (*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako*)

- *MAIGA Abida Aboubacrine, Maitre-Assistant (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)*
- *DIALLO Issa, Maitre-Assistant (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)*
- *KONE André, Maitre de Conférences (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)*
- *DIARRA Modibo, Maitre de Conférences (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)*
- *MAIGA Aboubacar, Maitre de Conférences (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)*
- *DEMBELE Afou, Maitre de Conférences (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)*
- *Prof. BARAZI Ismaila Zangou (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)*
- *Prof. N'GUESSAN Kouadio Germain (Université Félix Houphouët Boigny)*
- *Prof. GUEYE Mamadou (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako)*
- *Prof. TRAORE Samba (Université Gaston Berger de Saint Louis)*
- *Prof. DEMBELE Mamadou Lamine (Université des Sciences politiques et juridiques de Bamako, Mali)*
- *Prof. CAMARA Bakary, (Université des Sciences politiques et juridiques de Bamako, Mali)*
- *SAMAKE Hamed, Maitre-Assistant (Université des Sciences politiques et juridiques de Bamako, Mali)*
- *BALLO Abdou, Maitre de Conférences (Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali)*
- *FANE Siaka, Maitre de Conférences (Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali)*
- *BALLO Siaka, Maitre de Conférences (Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali)*
- *DIAWARA Hamidou, Maitre de Conférences (Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali)*
- *TRAORE Hamadoun, Maitre-de Conférences (Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali)*
- *BORE El Hadji Ousmane Maitre-Assistant (Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali)*
- *KEITA Issa Makan, Maitre-de Conférences (Université des Sciences politiques et juridiques de Bamako, Mali)*
- *KODIO Aldiouma, Maitre-Assistant (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako)*

- Dr SAMAKE Adama (*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali*)
- Dr ANATE Germaine Kouméalo, CEROCE, Lomé, Togo
- Dr Fernand NOUWLIGBETO, Université d'Abomey-Calavi, Bénin
- Dr GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey-Calavi, Bénin
- Dr NONOA Koku Gnatola, Université du Luxembourg
- Dr SORO, Ngolo Aboudou, Université Alassane Ouattara, Bouaké
- Dr Yacine Badian Kouyaté, Stanford University, USA
- Dr TAMARI Tal, IMAF Instituts des Mondes Africains.

Comité Scientifique

- Prof. AZASU Kwakuvi (*University of Education Winneba, Ghana*)
- Prof. SAMAKE Macki, (*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali*)
- Prof. DIALLO Samba (*Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali*)
- Prof. TRAORE Idrissa Soïba, (*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali*)
- Prof. J.Y.Sekyi Baidoo (*University of Education Winneba, Ghana*)
- Prof. Mawutor Avoke (*University of Education Winneba, Ghana*)
- Prof. COULIBALY Adama (*Université Félix Houphouët Boigny, RCI*)
- Prof. COULIBALY Daouda (*Université Alassane Ouattara, RCI*)
- Prof. LOUMMOU Khadija (*Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, Maroc.*)
- Prof. LOUMMOU Naima (*Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, Maroc.*)
- Prof. SISSOKO Moussa (*Ecole Normale supérieure de Bamako, Mali*)
- Prof. CAMARA Brahim (*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako*)
- Prof. KAMARA Oumar (*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako*)
- Prof. DIENG Gorgui (*Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal*)
- Prof. AROUBOUNA Abdoukadri Idrissa (*Institut Cheick Zayed de Bamako*)
- Prof. John F. Wiredu, University of Ghana, Legon-Accra (Ghana)
- Prof. Akwasi Asabere-Ameyaw, Methodist University College Ghana, Accra
- Prof. Cosmas W.K.Mereku, University of Education, Winneba
- Prof. MEITE Méké, Université Félix Houphouët Boigny
- Prof. KOLAWOLE Raheem, University of Education, Winneba
- Prof. KONE Issiaka, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa
- Prof. ESSIZEWA Essowè Komlan, Université de Lomé, Togo

- Prof. OKRI Pascal Tossou, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
- Prof. LEBDAI Benaouda, Le Mans Université, France
- Prof. Mahamadou SIDIBE, Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako
- Prof.KAMATE André Banhouman, Université Félix Houphouet Boigny, Abidjan
- Prof.TRAORE Amadou, Université de Segou-Mali
- Prof.BALLO Siaka, (*Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali*)

TABLE OF CONTENTS

Anassa TRAORE, Issa DIALLO, Amadou B DIARRA, PERCEPTION DU DON DE SANG CHEZ LES POPULATIONS DE BAMAKO	8-23
Abraham GBOGBOU, L'ECRITURE DE L'HYBRIDITE OU LE PLURALISME LINGUISTIQUE DANS <i>LA CARTE D'IDENTITE</i> DE JEAN-MARIE ADIAFFI	24-34
NGODI Etanislàs, CRISES DES PARTIS POLITIQUES ET RECOMPOSITIONS DE L'ESPACE POLITIQUE CONGOLAIS	35-56
KODJOVI Kangnivi, ADI Tchilabalo, THE POWER OF EXPECTANCY IN EFE PAUL AZINO'S <i>FOR BROKEN MEN WHO CROSS OFTEN</i>	57-70
Fayama Tionyelé, Soulama Kanya, PRATIQUE INITIATIQUE DU "DOGO" EN PAYS GOUIN AU BURKINA FASO : UN FAIT ANTHROPOLOGIQUE EN MUTATION	71-85
Adama Samaké THE KURUKAN FUGA CHARTER AND THE STATUS OF WOMEN IN THE FORMER MANDINGO SOCIETY: A POSTCOLONIAL PERSPECTIVE TO IMPROVE WOMEN'S CONDITIONS TODAY	86-102
Souleymane TUO, SIMULATING REALITY: MASS MEDIA'S CONSTRUCTION OF SIMULACRA IN BEN OKRI'S <i>IN ARCADIA</i> (2002)	103-120
Zakaria Coulibaly, REALISTIC PRESENTATION OF AFRICAN SOCIETY AND THE INSTITUTION OF SLAVERY IN <i>THE INTERESTING NARRATIVE BY OLAUDAH EQUIANO</i>	121-133
Mohamed MINKAÏLOU, Ibrahim MAÏGA, THE USE OF BAMANANKAN AMONG MALIAN PUBLIC OFFICE WORKERS, A SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS OF LANGUAGE ATTITUDES	134-147
Kokou APEGNON, LE "ROYAUME" DE LONFO OU LA GENESE DU POUVOIR POLITIQUE EN PAYS AKEBOU	148-161
KOUAKOU Yao Marcel, ASSOANGA Kouakou Laurent, L'EVICION D'HENRI KONAN BÉDIÉ : REGARD CROISÉ ENTRE LA PRESSE IVOIRIENNE ET ÉTRANGÈRE	162-175
DOUKOURE Madja Odile, LITTERATURE COMPAREE ET IMPERIALISME : QUEL RAPPORT ?	176-190
Ibrahima FAYE, RESILIENCE ET CONCILIATION DANS LA POESIE DE M'BAÏE DIAKHATE	191-204
KOUADIO Adjoua Philomène, L'ETHOS ET LE PATHOS DANS <i>EXPRESSIONS DE COMBAT</i> DE LAZARE KOFFI KOFFI : UNE ARGUMENTATION MILITANTE OU INDEPENDANTISTE	205-216
Konin Sévérin, Nougou M'domou Eric, L'IMPERIALISME ARABE ET LA QUESTION IDENTITAIRE BERBERE AU MAGHREB DANS LES SOURCES NARRATIVES ARABO-MUSULMANES (720-745)	217-230

Belco TOGO, LA PROBLEMATIQUE DE LA LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE AU MALI DE 2014 A NOS JOURS : FORCES ET FAIBLESSES.....	231-256
Sory DOUMBIA, REVISITING THE STRUGGLE OF AFRICAN AMERICANS FOR THEIR ECONOMIC FREEDOM AFTER SLAVERY	257-270
Aminata KASSAMBARA, Lèfara SILUE, SYMBOLS AND MEANINGS IN BESSIE HEAD'S <i>WHEN RAIN CLOUDS GATHER</i>	271-284
HIEN Sourbar Justin Wenceslas THE RESEARCH INSTITUTE FOR OILS AND OILSEEDS (IRHO): A MECHANISM FOR THE EXPLOITATION OF OILSEEDS IN UPPER VOLTA	285-301
YA Komenan Raphael, COULIBALY Souleymane, LA MISNUSMA FACE A L'HOSTILITE DES POPULATIONS DE GAO : ENJEUX ET PERSPECTIVES.....	302-316
DIERMA Ousséni, CONTRIBUTION DU PERSONNALISME D'EMMANUEL MOUNIER A L'ESSOR DU CHRISTIANISME EN AFRIQUE A L'ERE DE LA MONDIALISATION	317-329
Ibrahima TRAORE, Youssoufou Omorou MAIGA, Abdramane KONE, CRISE SECURITAIRE ET DEPERDITION SCOLAIRE DES FILLES DANS LE CERCLE D'ANSONGO (MALI).....	330-343
Arnaud Romaric Tenkieu Tenkieu, EL CONCEPTO DE CONJUNCIÓN Y CONJUNCIÓN DE SUBORDINACIÓN ADVERBIAL EN LA GRAMÁTICA ESPAÑOLA DESDE LA PERSPECTIVA FUNCIONALISTA.....	344-353
Issiaka DIARRA, DECOLONIZING THE POSTCOLONIAL AFRICAN EDUCATION SYSTEMS AND POLITICAL LEADERSHIP BASED ON THE KURUKAN FUGA CHARTER'S ARTICLES	354-366
ISSA COULIBALY, EXPLORING WEATHER IDIOMS IN BAMANANKAN	367-380
El Hadji Ousmane BORE LA PUISSANCE PATERNELLE : LEVIER DE REGULATION SOCIALE ET DU SENTIMENT NATIONAL DANS L'EMPIRE DU MANDEN.....	381-397
Karim KOMA ANALYSE DU TENDANCIEUX DANS LE DISCOURS MEDIATIQUE : CAS SPECIFIQUE DES « TITRE-CHAPEAUX » DES JOURNAUX RADIOPHONIQUES DE - RFI/BBC -(RADIO FRANCE INTERNATIONALE/BRITISH BROADCASTING CORPORATION).....	398-415
Ali TIMBINE, DOGON RITUALS AS A CONGRUOUS CONFLICT RESOLUTION AND PREVENTION MECHANISM	416-432

L'IMPERIALISME ARABE ET LA QUESTION IDENTITAIRE BERBERE AU MAGHREB DANS LES SOURCES NARRATIVES ARABO-MUSULMANES (720- 745)

¹Dr Konin Sévérin, ²Dr Nogbou M'domou Eric

¹Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody, Enseignant-chercheur, Maître de Conférences d'Histoire du Moyen Age, Département d'Histoire, email : konsev@gmail.com

²Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody, Enseignant-chercheur, Maître Assistant d'Histoire du Moyen Age, Département d'Histoire, email : uzielnogbou2010@gmail.com

Résumé

Cet article analyse la construction de l'identité berbère dans le contexte de la conquête arabo-musulmane du Maghreb durant les VIIème et VIIIème siècles. Il s'agit dans cette étude d'analyser les revendications identitaires berbères et l'opposition à l'arabité comme facteurs essentiels du soulèvement berbère au Maghreb Occidental. L'étude vise donc à appréhender la question identitaire comme un facteur essentiel des révoltes berbères pendant l'occupation omeyyade, au-delà des facteurs religieux ou idéologiques. Les matériaux pour cette étude sont constitués pour l'essentiel de sources narratives arabo-musulmanes à savoir ibn Khaldun, al-Bakri, el-K'airoani, al-Hakam et al-Tabari. L'analyse de ces matériaux a montré que le sentiment identitaire berbère a des racines historiques anciennes et se manifeste bien avant l'époque contemporaine. Ce sentiment a été marqué, dès les premiers moments de la domination arabe par une lutte acharnée contre l'arabité.

Mot clés : Berbère, identité, impérialisme, kharidjisme, Maghreb.

Abstract

This article analyzes the construction of Berber identity in the context of the Arab-Muslim conquest of the Maghreb during the 7th and 8th centuries. This study aims to analyze Berber identity claims and opposition to Arabism as essential factors of the Berber uprising in Western Maghreb. The study therefore aims to understand the question of identity as an essential factor in the Berber revolts during the Umayyad occupation, beyond religious or ideological factors. The materials for this study consist mainly of Arab-Muslim narrative sources, namely ibn Khaldun, al-Bakri, el-K'airoani, al-Hakam and al-Tabari. The analysis of these materials has shown that the Berber sense of identity has ancient historical roots and manifests itself well before the contemporary era. This feeling was marked, from the first moments of Arab domination, by a fierce struggle against Arabism.

Cite This Article As : Konin S., Nogbou M.E.,(2022). « L'impérialisme arabe et la question identitaire berbère au Maghreb dans les sources narratives arabo-musulmanes (720-745) », in Revue Kurukan Fuga. 1(1) ([https://revue-kurukanfuga.net/L'impérialisme arabe et la question identitaire berbère au Maghreb dans les sources narratives arabo-musulmanes \(720-745\).pdf](https://revue-kurukanfuga.net/L'impérialisme arabe et la question identitaire berbère au Maghreb dans les sources narratives arabo-musulmanes (720-745).pdf))

Introduction

L'irruption de l'Islam politique au Maghreb à la fin des années 1980 a très largement capté l'attention des spécialistes¹ du Maghreb. La stigmatisation de ce phénomène, savamment instrumentalisé par les pouvoirs en place, a réduit à néant toutes les autres dynamiques socio-historiques à l'œuvre dans cette région. Or cette région est en butte à une puissante contestation des populations berbères qui demandent la reconnaissance de leurs droits culturels et linguistiques. Les troubles répétés dans cette région depuis le soulèvement de 2001 (le printemps noir) ne sont qu'un des aspects particulier d'un phénomène multiforme. Dorénavant, la question berbère place les Etats maghrébins devant des choix cruciaux en matière d'identité et de culture.

Entre l'indécision des Etats maghrébins plus soucieux de protéger leur place au sein de la *Umma* arabe que de se compromettre dans une berbérité trop affichée et l'indécision d'un mouvement berbère trop accaparé par le jeu politique intérieur pour s'aventurer dans une voie

nationaliste, la question berbère reste entière. Sujet de discordance récurrent dans les sociétés maghrébines, point d'achoppement dans les débats politiques, cette question peut dégénérer en conflit à tout instant tant qu'elle ne fera pas l'objet d'une réponse définitive.

Associée à la question identitaire, le nationalisme berbère a été abordé en tant qu'objet d'histoire sociale, de façon périphérique, dans des études portant sur l'islamisation du Maghreb aux VIIème et VIIIème siècles. De par leur nature, ces travaux décrivent la résistance berbère comme une étape de l'islamisation du Maghreb. Les révoltes apparaissent alors comme la réponse à l'islamisation brutale prônée par les califes arabes au Maghreb. Une telle vision, celle d'une opposition à l'Islam, ne suffit assurément pas à embrasser l'étendue d'un tel sujet. La présente étude se penche sur la dimension sociale et culturelle des résistances contre l'impérialisme arabe au Maghreb, et, à travers les sources narratives arabo-musulmanes². Il s'agit dans cette étude d'analyser les revendications

¹ M. Mammeri, « La société berbère » in *Les Kabyles*, GDM, Paris, 1992 ; A. Ouerdane, 1993, *La question berbère dans le mouvement national algérien (1926-1980)*, Aller ; G. Camps, 2007, *Les Berbères. Mémoire et identité*, Paris, Actes Sud ; D. Arezki, 2004, *L'identité berbère : de la frustration berbère à la violence. La revendication en Kabylie*, Paris, Séguier ; C. Gacel, 1991, *L'identité berbère : étude du*

mécanisme identitaire chez les Berbères marocains, Paris, Sn.

² Al-Hakam in Kamal Y., *Monumenta cartographica Africae et Aegypti, Tome III, Epoque arabe*, fasc. 1 (1930), fasc. 2 (1932), fasc. 3 (1933) bis S. 764 b, Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am main, 1987, tome III; El-K'airouani, 1875, *Histoire de l'Afrique*, traduit de

identitaires berbères et l'opposition à l'arabité comme facteurs essentiels du soulèvement berbère au Maghreb. L'étude vise donc à appréhender la question identitaire comme un facteur essentiel des résistances berbères, au-delà des facteurs religieux ou idéologiques.

Notre contribution porte moins sur l'histoire des faits que sur l'histoire des idées qui sous-tendent, plus ou moins explicitement la « sensibilité berbère » depuis ses premières manifestations, car il doit être clair que la conscience identitaire berbère ne naît pas brusquement au XXème siècle. Elle est parfaitement discernable dans l'histoire politique du Maghreb. Le sentiment identitaire berbère a donc des racines historiques anciennes et se manifeste bien avant l'époque contemporaine. Il n'est pas, comme tend à le faire croire le discours nationaliste arabo-musulman, une création du colonialisme. Comme d'ailleurs plus généralement sur l'émergence de la conscience nationale, le nationalisme est au Maghreb un produit exogène issu des idées et valeurs mises en place par l'expansion arabe.

L'aire géographique que nous nous proposons ici d'étudier est celle du Maghreb, plus précisément du Maghreb occidental. Nous n'abordons pas le Maghreb central et l'Ifriqiya où l'occupation abbasside a rendu impossible l'émergence d'une revendication berbère. Loin d'être aléatoire ou arbitraire,

c'est parmi les Berbères du Maghreb occidental que la revendication identitaire a été la plus vivace durant les premières heures de la pénétration arabo-musulmane.

Le cadre chronologique de notre étude s'inscrit dans la période allant de 720 à 745. La date de 720 marque le renforcement de la politique répressive des gouverneurs omeyyades. C'est à partir de 720 que les califes Omeyyades trouvent insuffisantes la contribution du Maghreb à l'édification de l'empire. Ils enjoignent dès lors à leurs gouverneurs de se montrer plus rigoureux dans l'application des instructions. Quant à 745, elle marque l'étape ultime de l'affirmation identitaire berbère. Celle-ci se caractérise par l'autonomie des tribus berbères, marquant ainsi le schisme politique et religieux dans l'islam occidental.

Le présent travail s'articule autour de deux grands axes. Le premier axe restitue la question berbère dans le contexte politique dans lequel se trouve le Maghreb au début du VIIIème siècle. Coïncé entre un Islam qui s'installe progressivement, la question berbère se radicalise au point de s'imposer comme une donnée décisive de la revendication politique. Le second axe met en lumière les dynamiques de recomposition politique marquées par des signes évidents d'autonomisation vis-à-vis des califes omeyyades de Damas.

l'Arabe par MM E. Péliissier et Rémusat, Paris, Imprimerie royale ; El-Khoutiya, 1857, *Histoire de la conquête de l'Espagne par les Musulmans*, chronique traduite par M.A.Charbonneau, Paris, Imprimerie impériale ; En-Naciri, 1923, *Kitab El-Istiqqa li Akhbar Doual El-Maghrib El-Aqça* (Histoire du Maroc), Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Tome I : Califes orthodoxes et Berbères in Archives Marocaines, Vol. XXX, texte arabe traduit par A. Graulle ; En-Nuweiri, Janvier 1841, « Histoire de la province d'Afrique et du

Maghreb » in *Journal Asiatique*, Tome XI, traduite de l'arabe par M.G. De Slane, PP 97-135, pp. 557-583 ; Ibn Hawqal, 2001, *Configuration de la terre*, Paris, Maisonneuve et Larose ; Ibn Khaldun, 1978, *Histoire des berbères et des dynasties musulmanes De l'Afrique septentrionale*, Tome I, Nlle édition, Paris, Librairie Orientaliste, Paul Geuthner.

1. Aux origines du nationalisme berbère

La mort de la Kahina met, pour quelques temps, un terme à la turbulence des tribus berbères. La défaite berbère en Ifriqiya, ouvre grandement les portes du Maghreb *al-Aqsa*. Désormais, rien ne semble arrêter les conquérants arabo-musulmans. Mais la politique répressive des Omeyyades au Maghreb renforce l'identité berbère et relance la résistance contre les gouverneurs arabes. Ainsi, ce n'est plus une lutte contre l'Islam, mais seulement une résistance à l'arabité.

L'arrivée massive de populations kharidjites, fuyant les persécutions califales, renforce le sentiment anti-califal des populations berbères.

1.1. La conquête arabe du Maghreb

La conquête du Maghreb occidental au début du VIIIème siècle fait suite à celle menée, durant plusieurs décennies par les armées arabes. Il suffit de lire les chroniques arabes pour comprendre combien de fois la résistance berbère est très âpre en Ifriqiya pour les armées arabes.

Pendant qu'à l'est les légions d'Abou Bakr et d'Omar mettent moins de dix ans pour conquérir tout le territoire s'étendant de l'Égypte à Samarcande, il faut près d'un siècle aux armées arabes pour s'emparer de l'espace allant de Fustat à Tanger³. Ces

³ D'abord, les Arabes ont affaire à des empires centralisés à l'Est, les Samanides et les Byzantins. Il suffit aux troupes arabes de s'emparer des capitales pour être pratiquement maîtresses de l'ensemble du pays ; tandis qu'à l'Ouest, elles se heurtent à une multitude de petites communautés pugnaces mais inorganisées, dont les révoltes récurrentes font de la

difficultés dans l'expansion arabe au Maghreb s'expliquent par deux raisons essentielles.

La conquête du Maghreb par les Arabes s'est donc heurtée à une vive résistance des populations berbères qui, pour contenir l'invasion musulmane, ont fait cause commune avec les troupes byzantines :

Koseila, se voyant en correspondance avec les Grecs, profita d'un instant favorable et prit la fuite. Bientôt il se trouva entouré de ses cousins, de ses gens et de plusieurs Grecs qui se rallièrent à lui. Abou l-Mohadjir recommanda alors à Okba de l'attaquer sans lui donner le temps d'organiser ses forces... Okba marcha alors contre Koseila, lequel se retirait devant lui. Les Berbers disaient à leur chef: "pourquoi te retirer? Ne sommes-nous pas cinq mille?" "A chaque jour" leur répondit Koseila, "notre nombre grossira et le sien diminuera. D'ailleurs ses hommes l'abandonnent et je ne veux l'attaquer qu'à son retour vers la province d'Afrique. (En-Nuweiri, 1841, p. 128)

A Kairouan, les musulmans sont frappés de panique, la garnison prend en toute hâte la route de l'est, en direction de l'Égypte. Kusayla marche sur Kairouan et s'en empare. Il n'abjure pas l'Islam mais se proclame gouverneur, traitant avec bienveillance les Arabes de la ville. Ainsi, l'aventure d'Oqba se termine par une catastrophe mais l'Ifriqiya n'est pas perdue pour l'Islam. Pour la première fois depuis la conquête musulmane, elle est gouvernée par un berbère de pure souche : Kusayla, prince des Awraba.

La campagne de `Oqba n'a pas été une aventure sans lendemain. En dépit de sa fin

conquête une opération sans cesse à recommencer. Il faut ajouter à cela le fait que les opérations militaires sont paralysées à plusieurs reprises par les crises qui ébranlent le califat entre 647, date à laquelle apparaissent les premières incursions, et 710, année de la soumission du Maghreb occidental.

tragique, c'est l'expédition la plus importante et la plus décisive que les musulmans ont entreprise au Maghreb. Cette campagne a une autre grande portée : les Berbères se rendent compte que la conquête arabe est dirigée contre eux, et non pas seulement contre les Byzantins. (J. Brignon, 1968, p. 48).

Il devient clair que le but des Arabes est d'inclure dans leur empire et leur communauté les Berbères et leur territoire. Bien que les masses berbères n'aient pas eu d'objections à embrasser l'Islam, leurs chefs ne sont pas disposés à se laisser incorporer dans l'empire d'une puissance étrangère. La victoire de Kusayla apparaît comme la première manifestation de cet esprit : il est heureux d'être l'ami et l'allié du gouverneur arabe Abu al-Muhadjir, mais il refuse d'être le sujet d'un calife lointain.

D'un autre côté, les Omeyyades ne peuvent accepter de céder à un chef local, quoi que musulman, la souveraineté sur la nouvelle province. Mais le calife `Abd al-Malik ibn Marwan⁴ est alors incapable d'envoyer des renforts au Maghreb compte tenu de la situation politique en Orient⁵. Toutefois, l'idée ne lui vient jamais de négocier avec Kusayla.

Loin de se limiter à la lutte contre les opposants chiites et kharidjites, Abd al-Malik ordonne la reprise des conquêtes au Maghreb.

A partir de 688, une nouvelle armée commandée par Zuhayr ibn Kays entame une

nouvelle offensive contre la résistance berbère ; le but étant de reconquérir la province de l'Ifriqiya, tombée, des années plus tôt, aux mains de Kusayla :

En l'an 69 (688-9 de J.C.) Zoheir arriva avec une armée nombreuse dans la province d'Afrique ; et Koseila, qui avait reçu avis de son approche, rassembla les Berbers et quitta Kairewan pour se rendre à (Memesch ?). Zoheir vint alors se poster aux environs de Kairewan, et, après avoir pris trois jours de repos pour lui-même et son armée, il marcha contre Koseila. La rencontre fut terrible ; chaque côté fit des pertes immenses ; mais la bataille se termina par la mort de Koseila, et d'un grand nombre de ses partisans. Les musulmans poursuivirent les fuyards et tuèrent tous ceux qu'ils purent atteindre : les officiers des Grecs et des Berbers, leurs nobles et leurs princes y périrent tous. (En-Nuweiri, 1841, pp. 131-132).

La mort de Kusayla sonne le glas de l'éphémère royaume berbère de l'Ifriqiya⁶. La défaite berbère conforte les Arabes dans leur politique d'expansion vers le Maghreb occidental. La conquête de cette partie du Maghreb est réalisée lors de la huitième campagne par Musa ibn Nusayr. C'est en l'an 707, que Musa ibn Nusayr débute ses campagnes. Il choisit le territoire des Hawwara et des Djawara qui n'ont pas encore fait leur soumission. Il les attaque sauvagement et fait de nombreux prisonniers. Cette campagne, par son caractère impitoyable, terrifie les Berbères d'un bout à l'autre de l'Atlas central. Ceux-ci

⁴ Abd al-Malick est le quatrième calife de la dynastie omeyyade. Il a régné de 685 à 705.

⁵ Dès le début de son califat, Abd al-Malick ibn Marwan est confronté à une montée en force des Chiites et des Kharidjites. Son combat est d'abord dirigé contre le chiite Mukhtar, qui s'est emparé de Kufa avec l'appui des grandes familles arabes de la région et des convertis iraniens. Il est tué en 687. Bientôt affaibli par des divisions internes, le chiisme se trouve en difficulté lorsque Muhammad ibn al-

Hanafiyya se soumet au calife Abd al-Malick. La lutte est également menée contre Abd Allah ibn Zubayr et ses partisans, tandis qu'en 693 le général omeyyade al-Hadjdjadj s'empare de La Mecque après un siège de six mois. Promu gouverneur d'Irak en 695, al-Hadjdjadj remporte plusieurs victoires sur les Kharidjites, dont beaucoup émigrent vers le Maghreb.

⁶ Ce royaume créé par Kusayla a existé entre 687 et 690. Il comprend l'Aurès, le sud Constantinois et la plus grande partie de l'Ifriqiya.

commencent à fuir vers le Maghreb al-Aqsa, mais ils sont pourchassés par Ibn Nusayr :

Celui-ci (Musa ibn Nusayr) arriva en Afrique, en 88, alors que le pays était de nouveau agité par les intrigues des chefs berbères. A son approche, les mutins se retirèrent vers l'Ouest, il les poursuivit jusqu'à Sous, la plus près de l'Est, en tuant ou faisant prisonniers ceux qu'il pouvait atteindre. (El K'airouani, 1875, p. 56).

Descendant dans les plaines atlantiques, il avance jusqu'au Tafilalet, porte du Sud-ouest saharien, tandis que son fils Marwan soumet le Sous. Le bruit des exploits d'Ibn Nusayr s'était répandu au loin. Son nom inspire la crainte, et les chroniques présentent les Berbères, découragés, combattant toujours vaillamment, mais constamment vaincus, et Musa parvient jusqu'au Sous-el-Adna. Ainsi, sont soumises les plaines atlantiques, certaines oasis et les tribus Masmuda de l'Atlas. Ces victoires éclaires emmènent les autres tribus berbères du Maghreb occidental à se soumettre et à embrasser l'Islam⁷.

On dit que Mousa b. Noursair partit de l'Ifriqiya, en conquérant jusqu'à Tandja ; c'est lui qui fit le premier gouverneur qui s'établit à Tandja. Il y avait là les sous-tribus Barbar des Boutr et des Baranis, qui n'avaient pas encore fait leur soumission. Quand il fut près de Tandja, il envoya des troupes ; sa cavalerie atteignit ainsi Al-sous Al-adna, elle subjuga et fit captifs les habitants et ceux-ci lui firent soumission.... Il envoya Bousr B. Abi Artah vers une forteresse à une distance de trois jours d'Al-Qairawan ; il la conquit (...) Et ensuite elle fut nommée Qal'at Bousr ; c'est le seul nom sous lequel elle a été connue

jusqu'à nos jours. (Al-Hakam, 1969, p. 485).

Dans le Maghreb occidental, il n'y a donc aucune résistance d'envergure comparable à celle des Berbères de l'Iriqiya et du Maghreb central. Cette victoire arabe est de courte durée. La politique répressive des gouverneurs omeyyades, dans les premières décades du VIIIème siècle, suscite le repli identitaire berbère face à l'oppresseur arabe.

1.2. Le printemps berbère : les débuts du nationalisme berbère

La soumission des tribus berbères à l'occupant arabe est sans doute due au fait que l'Islam paraissait plus égalitaire que le Christianisme byzantin. Et voilà que des gouverneurs arabes les exploitent comme l'ont fait les exarques byzantins. Cette politique provoque chez les Berbères une réaffirmation de leur identité sociale. Pour les Berbères, c'est donc une négation outrageuse de l'égalitarisme islamique. Il va sans dire que les Berbères ne peuvent partager longtemps cette manière de gouverner des Arabes. Ils voient continuellement toutes leurs richesses drainées vers l'Orient qui accumulent ainsi des trésors alors que les provinces périphériques s'appauvrissent de plus en plus. Ce récit résume d'une manière très pertinente la désillusion berbère:

Maysara⁸ partit pour l'Orient à la tête d'une délégation d'environ une dizaine de personne, afin d'avoir une entrevue avec Hicham⁹. Ils demandèrent une audience et rencontrèrent beaucoup de difficultés. Ils allèrent alors trouver al-Abrash et le prièrent de porter à la connaissance du Prince des croyants

⁷ Cette conquête rapide du Maghreb occidental peut s'expliquer par l'effondrement de la résistance berbère en Ifriqiya. La conséquence de cet état de fait est qu'il provoqua une onde de choc chez les autres chefs berbères. Ce qui poussa donc ces chefs berbères à se rallier plutôt que de combattre l'envahisseur arabe.

⁸ Maysara : Chef de la tribu berbère des Matghrawa

⁹ Hicham ibn Abd el-Malick est le 10ème calife omeyyade. Il a régné de 724 à 743.

ceci : « Notre émir dit : ils y ont davantage droit. Nous nous sommes dit : soit ! Notre combat dans la voie de Dieu n'en est que plus pur, car nous ne toucherons rien pour cela. Si nous y avons droit, nous y renonçons volontiers à leur profit, et si nous n'avons aucun droit, de toute façon, nous n'en voulons pas. Ils ajoutèrent : Lorsque nous assiégeons une ville, notre émir nous dit aussi : Avancez ! Et il garde ses troupes arabes en arrière. Nous disons aux nôtres : Soit encore ! Avancez, votre part dans le combat dans la voie de Dieu s'en trouvera accrue, et vous êtes de ceux qui se dévouent pour leurs frères. Nous les avons aussi préservés au prix de nos vies, et nous nous sommes dévoués en leur lieu et place. Puis ce fut le tour de nos troupeaux. On se mit à éventrer les brebis pleines à la recherche de fourrures blanches des fœtus destinés au Prince des croyants. On éventrait milles brebis pour une seule fourrure. Nous nous sommes dits : Comme tout cela est simple pour le Prince des croyants ! Nous avons cependant tout supporté ; nous avons tout laissé faire. Puis on poussa notre humiliation jusqu'à nous enlever toutes celles de nos filles qui sont jolies. Nous fîmes alors remarquer que nous ne trouvions rien qui puisse justifier cela dans le Livre de Dieu ou dans la tradition. Or nous sommes musulmans. Maintenant, nous désirons savoir : tout cela, le Prince des croyants l'a-t-il voulu, oui ou non ? (Al-Tabari, 1997, p. 275).

Pourtant, ce mécontentement des populations berbères ne semble freiner la politique d'oppression inaugurée par les califes de Damas. Bien au contraire, les gouverneurs omeyyades se mettent à exiger d'année en année des rentrées d'impôts plus élevées, des quantités toujours plus grandes d'esclaves et d'or surtout sous le gouvernement de Omar ben Obeid Allah :

Cet émir (Obeid-Allah) avait envahi le Sous afin de châtier les Berbères, et ayant fait sur eux un grand butin et une foule de prisonniers, il s'était porté en avant jusqu'au pays des Messoufa où il tua beaucoup de monde et fit encore des prisonniers. Les Berbères en furent consternés mais ils se soulevèrent

bientôt, quand ils eurent appris que le vainqueur les regardait eux-mêmes comme un butin acquis aux musulmans et qu'il se proposait en conséquence de prendre le cinquième de leur nombre pour en faire des esclaves. (Ibn Khaldun, 1978, p. 216).

Ainsi, sous le gouvernement d'Obeid Allah, la politique très répressive des gouverneurs arabes s'accroît davantage. Car, à partir de 720, les califes Omeyyades trouvent insuffisantes la contribution du Maghreb à l'édification de l'empire. Ils enjoignent à leurs gouverneurs de se montrer plus rigoureux dans l'application des instructions. Le système de taxation se renforce surtout à travers les gouverneurs de Tanger et de Sous. (P. Senac, 2002, p. 89). Le but de cette politique semble résider, selon Ch.-A. Julien, (1964, p. 29), dans la volonté des gouverneurs arabes de lever des impôts considérables et intensifier le recrutement des Berbères dans l'armée califale. Ainsi, Yézid ben Mouslim impose à tous, y compris les Berbères islamisés, une contribution représentant 20% de leurs avoirs. (J. Benoist-Mechin, 1994, p. 52). Cette mesure dite "tribut de quint" provoque une indignation d'autant plus que c'est la première fois que des musulmans sont astreints à payer un impôt à d'autres musulmans. Circonstance aggravante : Yézid exige le paiement, non en argent, mais en nature, principalement sous forme de fournitures d'esclaves. (El-Kairouani, 1875, p. 52).

La politique ségrégationniste des Arabes est à l'origine de la montée du nationalisme berbère au Maghreb occidental. Ainsi, tandis que l'Ifriqiya reste fidèle au califat omeyyade de Damas, le Maghreb occidental connaît un soulèvement populaire avec de lourdes conséquences pour l'unité du monde musulman. En effet, la crise qui secoue le Maghreb occidental au début du

VIIIème siècle est plus grave que celle qui a secoué la *Umma* après l'assassinat du calife Uthman. (Ibn al-Tiqtaqa, 1910, p. 144). Si la révolte éclate au Maghreb occidental, c'est sans doute qu'il est le dernier territoire conquis. Il s'avère donc plus difficile à organiser que l'Ifriqiya, vieille terre romanisée, soumise depuis toujours à un pouvoir. La révolte commence au Les tribus berbères du Maghreb *al-Aqsa* qui ont vécu libres se résignent mal à obéir et à payer l'impôt. Cette révolte est menée par un certain Maysara, dès 739 dans la ville de Tanger :

A Yezid succéda Hichâm, fils d'Abd-el-Malek, qui donna l'administration de l'Ifriqiya à Obeid-Allah, fils d'El-Habhab, seigneur des Benou Seloul ben Kaïs...Il conserva son poste jusqu'à l'époque où les Berbères se révoltèrent à Tanger contre son autorité. A l'instigation de Meïçara, surnommé l'ignoble, que l'on avait vu, vendant l'eau sur le marché de Kairouan, ceux-ci massacrèrent Omar, fils d'Abd-Allah le Mouradi, qui avait été mis à la tête de la ville par le gouverneur général ». (El-Khoutiya, 1857, p. 15).

L'assassinat des gouverneurs de Tanger et de Sous marque le début de l'insurrection berbère. En quelques jours, l'insurrection s'étend. De toutes parts, les tribus berbères viennent se ranger sous le drapeau de l'insurrection. Non seulement, Maysara a entraîné facilement les Mat'ghara, dont il est le chef, mais les Miknassa¹⁰ viennent grossir les rangs de son armée, les Berghwata¹¹ accourent des contingents. De la sorte, le milieu du VIIIème siècle constitue un moment charnière dans l'histoire du Maghreb. Les révoltes berbères qui affectent le Maghreb occidental apparaissent comme la conséquence directe de la conquête arabe et des excès commis par les gouverneurs

¹⁰ Les Miknassa sont une famille berbère installée dans le Tafilalet et appartenant à la tribu des Zenata.

omeyyades de Kairouan. Dans leur grande majorité, les tribus berbères se sont ralliées à l'islam et elles ont participé au même titre que les combattants arabes aux campagnes menées en al-Andalus au début du VIIIème siècle. Malgré cet appui, elles sont cependant soumises à des humiliations de la part des califes de Damas, surtout dans le second quart du VIIIème siècle. (P. Senac, P. Cressier, 2012, p. 37).

Face à l'extension rapide de la rébellion, Ubeid Allah el-Habhab, le gouverneur de Kairouan rappelle d'urgence d'Espagne et de Sicile, en constitue une armée et l'envoie contre les révoltés. Cependant, les troupes omeyyades subissent un terrible revers en Juillet-Août 741 sur les bords de l'Oued Sebou :

Kolthum ayant appris que Habib ibn abi Obeida résistait toujours aux Berbers, alla à leur rencontre et les trouva, au nombre de trente mille sur le bord de la rivière de Tanger, wadi Tandja, où ils furent aussitôt rejoints par Khalid Ibn Homeid ez-Zenati. Cette multitude immense s'ébranla et marcha contre les musulmans. Le combat fut terrible ; Kolthoum y périt, ainsi qu'Ibn abi Obeida, Soleiman ibn abi Mohadjir et les principaux d'entre les Arabes ; le reste prit la fuite. Les Syriens passèrent en Espagne, et les Egyptiens ainsi que les habitants de la province d'Afrique se réfugièrent en Ifrikiya. (En-Nuweiri, 1841, p. 445-446).

La révolte qui est, à l'origine sociale et politique prend rapidement une coloration religieuse. Elle acquiert, sous le nom de Kharidjisme, un degré de violence inouï, car les révoltés ne s'insurgent pas seulement au nom de leurs intérêts. Ils se réclament de la doctrine authentique du prophète contre ceux qu'ils accusent de trahir son enseignement.

¹¹ Les Berghwata sont une tribu berbère implantée sur la côte Atlantique.

2. Le Kharidjisme dans le renforcement du nationalisme berbère

L'unité politique de la *Umma* disparaît avec les révoltes berbères au Maghreb. C'est la fin de l'Etat unitaire et centralisé. Tout le Maghreb Occidental échappe définitivement à la tutelle des califes Abbassides de Bagdad. Le démocratisme kharidjite soucieux d'autodétermination, lié au sectarisme ethnique, élève sur l'autorité centralisatrice des Arabes, des Etats berbères d'essence musulmane.

2.1. Le triomphe du Kharidjisme au Maghreb

C'est au milieu du VIIème siècle qu'apparaît la doctrine kharidjite. L'avènement de cette école islamique coïncide avec la première *fitna* qui survient lors de la querelle entre Ali ibn Talib et le gouverneur de Damas, Muawiya. En effet, lors de l'assassinat du calife Uthman, en Juin 656, un violent conflit oppose Ali, cousin et gendre de Muhammed, proclamé calife dans la plus grande confusion, à Mu'awiya, gouverneur de Damas et parent du calife Uthman assassiné. Pour Ali dont le califat est contesté par l'aristocratie Mecquoise, le meurtre du précédent calife est un véritable désastre. Il se trouve en butte aux accusations de la puissante famille des Banû Omayya (les Omeyyades) qui réclament le prix du sang d'Uthman. (P. Senac, 2002, p. 38).

Un groupe de musulmans intransigeants proteste contre ce procédé. Il y voit une manœuvre faite pour étouffer la voix de la communauté qui doit décider du choix du successeur du prophète, non pas selon un principe familial, mais selon les mérites personnels du candidat :

L'affaire de l'arbitrage s'était passé comme nous l'avons décrit, ceux qui avaient conseillé l'arbitrage, et qui en avaient imposé l'acceptation à l'Emir des Croyants, s'en repentirent, et vinrent en hâte trouver Ali et lui dirent : « Il n'y avait pas d'autre arbitrage que celui d'Allah. » Ali dit également : « Il n'y a pas d'autre arbitrage que celui d'Allah. » Ils dirent : « Pourquoi donc as-tu choisi des hommes pour arbitres ? » Il répondit : « Je n'ai point approuvé la décision de choisir des arbitres ; c'est vous qui l'avez approuvé. Je vous ai avertis que c'était une ruse de la part des Syriens et je vous ai ordonné de combattre vos ennemis. Mais vous avez refusé toute solution en dehors de l'arbitrage et vous m'avez contraint à abandonner mon opinion. (Ibn at-Tiqtaqa, 1910, p. 151).

Dès son avènement, le kharidjisme a donc une signification principalement politique. En effet, les premiers califes sont non seulement, tous de la tribu de Quraych, des Quraychites de La Mecque, mais, avec le calife Uthman, c'est le clan le plus prestigieux qui reprend le pouvoir puisque le troisième calife favorise sa famille, pratiquant outrageusement le népotisme. Or la majorité des partisans de Mohammed, ceux du moins qui l'ont conduit à la victoire contre les puissants Mecquois, non seulement n'appartiennent pas à des clans prestigieux, et n'ont souvent ni généalogie ni fortune. C'est souvent leur courage dans la bataille qui leur tient lieu de noblesse. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'à cette signification politique et tribale se substitue une signification religieuse islamique, détachée du contexte initial des querelles entre clans d'Arabie. (E. Nogbou, 2020, pp. 453-470)

Une fois la conquête achevée et le processus d'islamisation entamé, le Maghreb connaît au cours du VIIIème siècle le développement d'une vive opposition berbère à l'égard du califat omeyyade de Damas. Largement soutenu par le

kharidjisme naissant, cette opposition engendre une série de révoltes qui ébranlent fortement le pouvoir califal. L'expansion de la doctrine kharidjite au Maghreb serait due à des Persans ou à des musulmans venus d'Irak, où elles ont eu beaucoup de succès. En effet, les persans se sont vus cantonnés dans une situation inférieure à celle des Arabes, et beaucoup d'entre eux y ont trouvé légitimes leurs revendications d'égalité entre tous les musulmans :

« Plus tard, les principes de la secte kharedjite se développèrent chez eux. Cette nouvelle doctrine leur avait été apportée de l'Irac, son berceau, par quelques Arabes qui vinrent se réfugier en Ifrikia. ». (Ibn Khaldun, 1978, p. 216).

Le kharidjisme apparaît au Maghreb lors de la révolte berbère de Tanger. Il joue un rôle essentiel dans l'insurrection berbère. Le succès de l'idéologie kharidjite au Maghreb peut s'expliquer par le fait que les Berbères qui n'ont pas supporté l'autorité de Byzance ne s'accommodent pas non plus de celle de Damas, surtout lorsque les califes omeyyades continuent la politique répressive des exarques byzantins.

Dans ce Maghreb où la conquête arabe a été très pénible, il n'est pas difficile pour les kharidjites venus d'Orient de dresser les Berbères contre les gouverneurs omeyyades en insistant dans leur enseignement religieux sur les exactions commises par le pouvoir omeyyade, sur les injustices dont sont victimes les Berbères et sur les moyens d'y remédier par la révolution. Tout un programme d'action politique, qui avait été rodé en Orient, est enseigné aux Berbères pour sacréaliser leur lutte. (V. Prévost, 2012, pp. 55-71).

Le kharidjisme établit que la révolte contre l'injustice est non seulement un droit mais un devoir sacré et contraignant. Elle

assure ainsi l'égalité de tous les croyants en détruisant le mythe qui assurait aux Quraychites le monopole du califat, ce dernier pouvant être assuré par n'importe quel membre de la communauté quel que soit son origine ethnique, pour autant qu'il soit désigné par la communauté et qu'il soit moralement et religieusement irréprochable. Dès lors, des fabriques locales mais selon un moule oriental désignent les Berbères comme le peuple élu par Dieu pour prendre la relève des Arabes qui ont ailli à leur devoir. Ainsi, Ali b. Abi Talib aurait dit aux gens de La Mecque et de Médine : « Je vous commande de bien agir envers Dieu et envers les Berbères, car ils vous amèneront depuis le Maghreb la religion de Dieu après que vous l'aurez gâchée ». (Abu Zakaria, 1985, p. 18).

Il est cependant plus légitime d'y voir un antagonisme de nature sociale. Il s'agit d'une lutte conduite contre une minorité de privilégiés d'origine arabe. Le conflit éclate à l'intérieur de l'Islam et au nom de celui-ci. Les révoltes se réclament de la doctrine du prophète contre ceux qu'ils accusent de trahir son enseignement. (Al-Shahrastani, 1910, p. 225). Le Kharidjisme servait de support au nationalisme berbère. Cette doctrine apparaît comme le refus de la domination arabe et sa principale aspiration politique est le rétablissement d'un pouvoir berbère ; elle serait donc l'expression d'un sentiment indépendantiste chez les Berbères, dirigé contre les Musulmans arabes orthodoxes :

« Maître de Tanger et du Maroc, Méisara avait été proclamé calife par les Berbères, qui lui avaient donné le titre d'Emir des croyants ; les kharéjites n'admettaient pas en effet l'imamat suprême au profit exclusif des Qoreïchites (...) Le kharéjisme se répandit dans toutes les tribus ; le Maghreb s'embrasa et se mit en révolte ouverte contre les califes d'Orient : il ne devait jamais plus reconnaître leur autorité. » (En-Naciri, 1923, p. 219).

La tendance générale des luttes kharidjites peut se résumer en deux points : refus d'un Etat d'exploitation et d'inégalité sur le modèle byzantin, et impossibilité de constituer un contre-Etat sur la base d'un développement organique des institutions déjà existantes. C'est dans le cadre de l'Islam lui-même que les Berbères doivent désormais s'organiser. Le kharidjisme apparaît alors comme la voie idéale pour atteindre le but souhaité. (A. Laroui, p. 91). Pourtant, les tribus berbères se placent la plupart du temps sous la bannière de chefs étrangers et la propagande kharidjite parvient à unir dans le même combat les Berbères et une partie des Arabes. Le succès du Kharidjisme au Maghreb s'explique donc par l'arabophobie des Berbères, qui n'auraient adopté cette doctrine que pour lutter contre l'envahisseur arabe.

2.2. Affirmation du kharidjisme berbère

Les premiers moments du kharidjisme berbère demeurent obscurs à de nombreux points de vue. Ainsi, la façon dont les Berbères se sont appropriés cette doctrine extrêmement rigoureuse, élaborée en Orient, a été peu étudiée. Une période d'adaptation est en effet nécessaire pour que les Berbères, attachés à leur société tribale, adoptent pleinement les dispositions relatives à l'exercice du pouvoir, et qu'ils légitiment cette doctrine en conciliant leur tradition avec la nouvelle foi qu'ils ont adoptée. L'une des illustrations majeures de ces pratiques kharidjites au Maghreb occidental se rapporte aux Berghwata. Ces derniers ont participé aux combats de Maysara contre l'autorité arabe, après avoir adopté le schisme kharidjite, qui est la seule doctrine musulmane préconisant un égalitarisme total.

Cette confédération tribale, en se ralliant à la cause kharidjite, veut aussi manifester son indépendance vis-à-vis d'un pouvoir central arabe qui refuse d'en reconnaître un peuple fondamentalement autochtone :

L'un des quatre fils, le nommé Saleh, reçut des Berbers le commandement suprême...S'étant distingué par son savoir et par ses vertus, il se présenta aux Berbers en qualité de prophète, et leur enseigna les doctrines religieuses qu'ils professent de nos jours. Il déclarait aussi que Dieu lui avait fait parvenir un Coran, volume qu'ils lisent encore aujourd'hui...Ayant chargé son fils El-Yas de conserver sa doctrine, il lui enseigna les lois et les prescriptions de la religion qu'il voulait établir. Il lui ordonna, en même temps, de ne pas publier cette doctrine avant d'avoir acquis assez de force pour ne craindre aucun danger ; car il aurait non seulement à remplir le devoir de la prédication, mais aussi celui de mettre à mort tous ceux qui oseraient lui résister...Il déclara aussi qu'il était le Mehdi, qui doit apparaître lors de la consommation des siècles, afin de combattre Ed-Deddjal « l'antéchrist » ; qu'il compterait au nombre de ses disciples Eiça ibn Meryam « Jésus, fils de Marie », et qu'il devait célébrer la prière à la tête d'une congrégation dont Eiça ferait partie, enfin qu'il remplisse la terre de sa justice autant qu'elle a été remplie d'iniquité. (Al-Bakri, 1965, p. 260-261).

Par ailleurs, le nom Berghwata ne renvoie pas uniquement à une confédération tribale, ou à un royaume. Il incarne surtout une secte religieuse, regroupant plusieurs tribus, adeptes d'une même confession. La curiosité de cette religion réside dans le fait que les Berghwata ont cherché à travers leur doctrine une berbérisation radicale de l'Islam, en lui attribuant un aspect fondamentalement local :

Il prêchait ses contribuables et les engagea à croire en lui, se donna comme prophète chargé de répandre sa doctrine dans leur propre idiome. Il s'appuyait sur cette parole de Dieu (...)

il leur prédit certains événements qui s'accomplirent, et ils le trouvèrent pertinent dans ses jugements. Il pervertit donc leur intelligence et altéra leurs connaissances. Il leur imposa l'obéissance aux règlements qu'il instituait, ainsi que certaines règles de bienséance qu'il avait inventées. Il les obligea à jeûner pendant le mois de Sha'ban et à le rompre au mois de ramadan. Il fabriqua pour eux une parole divine, qu'il composa en leur propre langue et par laquelle il dicta ses propres volontés, en tenant compte de leurs convictions traditionnelles. Ils devaient s'adonner à l'étude de cette révélation, la révéler et la citer dans leur prière rituelle. (Ibn Hawqal, 2001, pp. 78-79).

Le désir de berbérifier l'Islam est évident et va de soi. Mais le fait de modifier, et non de rejeter totalement, est une reconnaissance de la valeur civilisatrice de l'Islam. Pourtant cet Islam berbérifié ne s'est étendu ni au nord ni au sud, où pourtant aucun obstacle ne l'en empêche. Il s'agit de la sorte, d'une autonomie spirituelle destinée à parachever la libération politique déjà acquise. (A. Laroui, 1970, p. 104). Cette nouvelle doctrine religieuse apparaît comme un Kharijisme spécifique au Maghreb, intégrant à la fois la rigueur soufrite-ibadite et la tradition mahdite chiite. C'est une confession qui n'exprime pas une volonté de se libérer de l'emprise de l'Islam. C'est une façon de se démarquer des autres

communautés. Mais pour ce peuple autochtone, cette nouvelle confession est avant tout une réplique réactionnaire contre une orientalisation imposée, afin de sauvegarder l'intégrité d'une berbéricité indépendante.

Conclusion

L'impérialisme arabe au Maghreb au VIIIème siècle a réveillé le vieux sentiment identitaire berbère. Cette poussée arabe a mis en lumière l'une des problématiques les plus fécondes de la politique d'islamisation et d'arabisation prônée par les califes omeyyades de Damas. Les Berbères, à cet effet, réagissant aux abus massifs des gouverneurs arabes, organisent une résistance acharnée. L'objectif de ces luttes est l'affirmation de l'identité berbère. Cette affirmation identitaire trouve son corollaire dans le triomphe du Kharidjisme, doctrine opposée à l'Orthodoxie califale. A partir de 745, le Maghreb occidental gagné son autonomie, cette fois-ci sous l'emblème d'un schisme islamique: le Kharijisme. Désormais, les Berbères, au nom de l'Islam, fondent des principautés autonomes des califes d'Orient.

Bibliographie

- Abu Zakariyya. (1985). *Kitab al-Sira wa-ahbar al-a'imma*, Tunis: Ed. Mohammed Ayyub
- Al-Hakam. (1969). *The history of the conquest of Spain*, Paris: Flammarion.
- Al-Shahrastani. (1910). *itab al-Milal* (Les dissidences de l'islam), Paris, Ed. Geuthner, 1984, p. 223-224. Texte plus détaillé dans Ibn at-Tiqtaqa, *Al-fakhri: Histoire des dynasties musulmanes depuis la mort de Mahomet jusqu'à la chute du khalifat abbâside*

de Baghdâdz avec des prolégomènes sur les principes de gouvernement, traduit de l'arabe et annoté par E. Amar, Paris : Ed. E. Leroux.

- Benoist-Mechin, Jacques. (1994). *Histoire des Alaouites (1268-1971)*, Paris : Perrin.
- Brignon, Jean. 1967). *Histoire du Maroc*, Paris : Hatier, Casablanca : Librairie Nlle
- El-Fasi. (1997). « les étapes du développement de l'islam et de sa diffusion en Afrique » in *Histoire générale De l'Afrique*, Vol. III, Paris : Présence africaine/EDICEF/UNESCO. pp. 69-94
- El-Bekri. (1965). *Description de l'Afrique septentrionale*, traduction de De Slane, Paris : Librairie D'Amérique et d'Orient, A. Maisonneuve,
- El-K'airouani. (1875). *Histoire de l'Afrique*, traduit de l'Arabe par MM E. Péliissier et Rémusat, Paris : Imprimerie royale.
- El-Khoutiya. (1857). *Histoire de la conquête de l'Espagne par les Musulmans*, chronique traduite par M.A.Charbonneau, Paris : Imprimerie impériale.
- En-Naciri. (1923). *Kitab El-Istiqa li Akhbar Doual El-Maghrib El-Aqça* (Histoire du Maroc), Tome I : Califes orthodoxes et Berbères in *Archives Marocaines*, Vol. XXX, texte arabe traduit par A. Graulle, Paris : Librairie Orientaliste Paul Geuthner,
- En-Nuweiri. (1841). « Histoire de la province d'Afrique et du Maghreb » in *Journal Asiatique*, Tome XI, traduite de l'arabe par M.G. De Slane, pp 97-135, pp. 557-583.
- Ibn Hawqal. (2001). *Configuration de la terre*, Paris : Maisonneuve et Larose,
- Ibn Khaldun. (1978). *Histoire des berbères et des dynasties musulmanes De l'Afrique septentrionale*, Tome I, Nlle édition, Paris : Librairie Orientaliste Paul Geuthner.
- Ibn At-Tiqtaqa. (1910). *Al-Fakhri, histoire des dynasties musulmanes depuis la mort de Mahomet jusqu'à la chute du khalifat abbâside de Baghdâdz (11=656-632=1258* in *Archives Marocaines*, traduit de l'arabe et annoté par E.Amar, Paris : Librairie Orientaliste Paul Geuthner,
- Julien, Charles-André. (1964). *Histoire de l'Afrique du Nord : Tunisie-Algérie- Maroc*, 2 Tomes. Tome 1 : Des origines à la conquête arabe (647 ap.J.-C.), Paris, Payot, 1951, 333 P. Tome 2 : *de la conquête arabe en 1830*, Paris : Payot.
- Kamal, Youssouf. (1987). *Monumenta cartographica Africae et Aegypti, Tome III, Epoque arabe*, fasc. 1 (1930), fasc. 2 (1932), fasc. 3 (1933) bis S. 764 b, Frankfurt: Institut fur Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goethe-Universitat.
- Laroui, Abdallah. (1970). *L'Histoire du Maghreb. Un essai de synthèse*, Paris : Ed. François Maspéro.
- M'domou Eric, Nogbou. (2020), « Le Maghreb au VIIIème siècle : résistances à l'idéal islamique d'unité (720-745), *DEZAN*, Volume 8, Numéro 1, pp. 453-471.

- Prévost, Virginie. (2012). « L'ibadisme berbère : la légitimation d'une doctrine venue d'Orient » in *La légitimation du pouvoir au Maghreb médiéval*, Madrid : Casa De Velazquez , pp. 55-71.
- Senac, Philippe. (2002). *Le monde musulman des origines au XIème siècle*, Paris : A. Colin/VUEF.
- Senac Philippe, Cressier Patrice. (2012). *Histoire du Maghreb médiéval VIIe-XIe siècle*, Paris : A. Colin.