

Islam und Demokratie in Senegal

Die senegalesische Verfassung garantiert die Religionsfreiheit, das Prinzip der Trennung von Staat und Religion ist in ihr verankert. Parteiengründungen unter religiösem Vorzeichen sind nicht zugelassen. Als im Vorfeld des Referendums über Verfassungsänderungen vor einigen Jahren die Bezeichnung „Laizismus“ aus dem Text gestrichen werden sollte, ging ein Aufschrei der Empörung durch die senegalesische Bevölkerung. Journalisten, Politiker und gesellschaftliche Verantwortungsträger befürchteten ein Abgleiten des Staates in Richtung einer islamischen Republik und malten das Schreckgespenst einer von Mollahs beherrschten Gesellschaft an die Wand. Der Vorschlag wurde unverzüglich zurückgenommen, so dass der Laizismus formal weiter Bestand hatte. Informell haben sich die senegalesischen Politiker seit Anfang des 20. Jahrhunderts mit Geschick den Einfluss der religiösen Führer zu Nutzen gemacht: in vielen Fällen beeinflusst die religiös motivierte Stimmabgabe die Wahlergebnisse maßgeblich. Hier soll versucht werden, die komplexen Interaktionen zwischen Islam, Gesellschaft und Politik und die Auswirkungen der Religion auf die Ausübung der Demokratie in Senegal darzustellen.

■ Executive Summary

Religion holds an eminent position in Senegal, the crisis of the last decades having given a boost especially to Islam which ninety percent of the population of this west African country profess. However, the adherents of other denominations, mostly catholic Christians and followers of African religions, do not feel threatened: Religious discrimination is unknown in Senegal, where the state and religion are clearly separated and politicians maintain good relations with all religious authorities, endeavouring to encourage peaceful coexistence between the religions.

Its relations with the Western world are as important to the Republic of Senegal as those with the Islamic countries. Thus, while President Wade condemned the attacks on the USA of September 11, 2001, the country will also offer Islamic states a platform for talks as it hosts the world conference of Islamic states in 2008. It is beyond doubt that Senegal is endeavouring to establish a symbiosis between Western democratic order principles and oriental religion.

Senegal's Sufism-oriented Islam is organized in brotherhoods with a dynastic and hierarchical order. Such a brotherhood is headed by a caliph who is succeeded by his brother or son. His regional and local representatives are called marabouts, and belonging to the family of a marabout may open many doors. Is this an encounter between a medieval feudal and a modern democratic society?

Islamic monks arrived in the region as early as the ninth century, but they only converted the ruling elite, giving Islam the reputation of being a 'religion of princes'. Kankou Moussa, the ruler of Mali, a flourishing gold kingdom until the 14th century, already knew well how to blend religion and economic interests. Similar to Mali, other later west African empires were also led by Islamic rulers who did not force their religion upon their subjects.

At the time of the slave trade and the European colonization, Islam became the religion of the oppressed and the opponents of colonization. While the caliphs and the marabouts never openly fomented rebellion against the colonial rulers, they did offer assistance and solidarity to the suffering population. During that time, when the foundations for a separation between the state and religion were laid, the Islam of the brotherhoods rose to become the religion of liberation that gave the people support and identity.

Islam gradually changed. The religion of the elites turned into a popular faith, with the four brotherhoods, all of them committed to Sufism, serving as social catalysts. The oldest brotherhood, the Qadiriyyah, was founded in Baghdad in the 15th century and is backed by ten percent of Senegal's population today. With a share of 50 percent of the population, the Tijaniyyah is the largest brotherhood. It was founded in Algeria by Sidi Ahmed al-Tidjani in the 18th century. Sheikh Amadou Bamba established the second-largest brotherhood, that of the Mourids, whose economic power attracts especially younger people. The fourth brotherhood is the Layene which goes back to Libasse Thiaw who himself is worshipped as a prophet.

The religious legitimacy of the brotherhoods is based on spiritual authority as well as on power structures taken over from pre-colonial times. During the colonial wars, almost all Senegalese kings embraced Islam, thus securing the support of the marabouts. After the death or forced integration of the pre-colonial rulers, the religious leaders were the only ones left to give the population a moral identity; they were now raised to the king's throne, so to speak. The situation in Senegal where, different from the Arab and north African countries, Islam has a rigid hierarchy,

may seem anachronistic today. However, in this country it is lived reality.

As his deputies, the marabouts represent the religious line of the caliph. As they are said to perform miracles, you also see 'fake' paid marabouts – a situation that has prepared the ground for syncretism between Islam and African religions. The followers of the marabouts, called talibs, often operate their estates and carry out their instructions, the 'ndiguel', without reservation. Indeed, the 'ndiguel' of a marabout carries great weight, and that of a caliph even more. However, it has been a long time since political decisions in Senegal were made merely in response to the recommendations of a marabout. Criticism of religious dignitaries who interfere in political matters is growing among Senegal's population.

There are some facts in the history of Senegal's democracy that illustrate how deeply political and religious claims to power are intertwined: After the revolution of 1848, part of Senegal's population obtained French citizenship. In 1914, this group acquired the right to be represented by a Senegalese MP in the French parliament. When Blaise Diagne, a Catholic, and Galandou Diouf, a Muslim, competed for the seat in the parliamentary elections of 1928, the caliph of Touba recommended voting for Mr Diagne, while a member of his family supported Mr Diouf. During the election campaign, the latter invoked Islam so as to score over his competitor with the Muslim majority. Yet Mr Diagne won the elections. Joining forces in the 'supreme council of religious leaders' and demanding that 40 of 80 mandates in the national assembly go to religious leaders, the brotherhoods attempted to move the young republic towards an Islamic state in 1959, at the time of President Senghor. However, Mamadou Dia, a Muslim and socialist friend of President Senghor and an advocate of strict separation between the state and religion, was not willing to negotiate. Mr Senghor succeeded in persuading the members of the council to change their views in one-to-one talks: Senegal's laicist constitution was adopted in January 1959.

When the socialist government was voted out of office in March 2000 and Abdoulaye Wade, a liberal, came to power against the recommendation of the caliph of the Tijaniyyah brotherhood, many regarded

this as a sign of the end of the interpenetration between the state and religion. However, this hope was deceptive. The first place Mr Wade, himself a follower of the Mourids, went to was Touba, where he thanked the caliph for his prayers. Mr Wade is succeeding in his endeavours to exploit his religious affiliation and the Mourids for his political purposes. This success is consolidated by the personality of the president, whose constant emphasis on work perfectly corresponds to the doctrine of the Mourids, to whom work is almost sacred.

One example of the privileges the brotherhoods are granted by the state is the special autonomous status of the city of Touba, the capital of the Mourids. Instead of a mayor, this city has a council president who must be a member of the family of the brotherhood's founder. The caliph's offer to give every Mourid some land in Touba for free caused the city to grow and achieve prosperity over time, especially because of the influx of wealthy Mourids. The situation is curious for other reasons as well: The city has many palaces but no school. Moreover, Senegal's police have no authority but take action only at the council's request to fight the escalating crime in the city.

Today, the Mourids predominantly attract the younger and the poorer population. This is due not only to the numerous privileges they grant their talibs but also to the identification potential the brotherhood offers to the losers in society, the victims of rural exodus, and the lowest occupations. On the other hand, the Mourids are also attractive to entrepreneurs, ministers, and international consultants. And finally, the Mourid talibs support the economy. The filling-station chain Touba Oil speaks for itself, as does the modern shopping centre named after the capital of the Mourids.

Today, there are many women who hold leading positions in the state and in society, such as ministers, MPs, directors, and chairpersons of the board. However, Senegal's family law does not reflect this development. Until recently, women could be insured only through their husbands, and children only through their fathers. The fight of Senegal's women's-rights activists is not over yet. It is opposed by the agitation of reactionary Islamists, such as the Circofs, who argue that 90 percent of the population are Muslims

who deserve an Islamic shariah-oriented family law. What is encouraging is that leading politicians and the head of state himself are resisting the attempt to erect an Islamic republic by way of the family law.

On the one hand, political and religious relations in Senegal are highly complex. On the other, the laws of the laicist state do not allow religiously motivated agitation. In the delicate network of Senegal's political, economic, religious, and societal life, the brotherhoods play a special role. Despite their negative impact on this network, they serve as a social refuge, offering values, stability, and identity. Senegal has so far been spared religious and ethnic unrest. It is now for the politicians and clerics of all shades to make sure that the delicately woven net of relations between the state and religion – and thus the societal balance – is preserved intact.

■ **Individuelle Frömmigkeit und Bekenntnis zum demokratischen Staat: eine Dichotomie?**

In Senegal, wie in vielen Ländern der südlichen Hemisphäre, belegt die Religion eine zentrale Stellung. Die wirtschaftliche und moralische Krise der letzten dreißig Jahre, die mit Werteverlust und Identitätskonflikten einhergeht, bewirkte einen Aufschwung des Islam in der Gesellschaft. Jedoch ist es angesichts der starken individuellen Frömmigkeit in Senegal bislang sehr selten zur Forderung eines islamischen Staates gekommen. Die Trennung von Religion als privater und Staat als öffentlicher Sphäre wird allgemein eingehalten und eingefordert. Allerdings gewinnen religiöse Persönlichkeiten fortschreitend Einfluss auf die Wirtschaft und auch auf die Politik, indem sie nicht nur Wirtschaftsunternehmen, sondern auch politische Parteien gründen.

Die Bevölkerung des am westlichsten Zipfel Afrikas, direkt zwischen Sahara und Tropengürtel gelegenen Landes, bekennt sich zu mehr als 90 Prozent zum Islam. Die restlichen Bewohner sind Christen, meist katholischen Glaubens, und Anhänger der afrikanischen Religionen. Das Zusammenleben der verschiedenen Konfessionen in Senegal gilt als exemplarisch. Religiös motivierte Diskriminierung oder gar Gewalt sind selten und werden hart geahndet. Der erste

Staatschef Senegals, Leopold Sedar Senghor, war Katholik, der folgende, Abdou Diouf, gehörte zur muslimischen Tidianebruderschaft und der gegenwärtige Präsident, Abdoulaye Wade, ist Mouride. Alle drei Präsidenten haben auf die eine oder andere Weise die Bruderschaften genutzt, um an die Macht zu gelangen und ihre Politik durchzusetzen. Alle haben aber auch beste Beziehungen zu allen religiösen Instanzen des Landes unterhalten und so dem friedlichen Zusammenleben der Religionen auch im politischen Bereich Rechnung getragen.

Die Beziehungen Senegals zur westlichen Welt, insbesondere zur ehemaligen Kolonialmacht Frankreich und zu den Vereinigten Staaten, werden ebenso gepflegt wie jene zur arabischen Welt. Zu George Bush und Nicolas Sarkozy unterhält Wade freundschaftliche Beziehungen und stellt sich im Kampf gegen den Terrorismus eindeutig auf die Seite der westlichen Welt. Am Folgetag des 11. September 2001 verurteilte Wade aufs Härteste den islamisch motivierten Terrorismus. Er gründete illico presto die afrikanische Antiterrorismus-Initiative und schlug innenpolitisch eine härtere Gangart gegen die in Senegal rar gesäten Islamisten ein. Senegal beteiligt sich an allen internationalen Friedenseinsätzen, nicht nur in Afrika, und unterzeichnet alle internationalen Abkommen im Rahmen der Terrorismusbekämpfung.

Im März 2008 findet in Senegal die Weltkonferenz der islamischen Staaten statt. Damit stellt sich die laizistische Republik Senegal in den Dienst der islamischen Staaten und bietet ihnen, wie schon 1998, eine Plattform für Diskussionen. Senegal gehört der internationalen Gemeinschaft der islamischen Gläubigen (UMMA) an, hat jedoch die Schaffung einer islamischen Republik immer weit von sich gewiesen. Man könnte auf Seiten der senegalesischen Regierung religiös verkleideten Pragmatismus mutmaßen. In der Tat ist die Organisation dieser Konferenz mit erheblichem finanziellem Zugewinn verbunden, dienen doch die Finanzzuschüsse der arabischen Staaten zur Realisierung der Konferenz unter anderem auch dazu, die völlig überlastete Verkehrsinfrastruktur Dakars zu erneuern und zu erweitern.

Folgende Beispiele sollen das Bestreben Senegals illustrieren, eine gelungene Symbiose zwischen westlichen demokratischen Ordnungsprinzipien und der

aus dem Orient kommenden Religion zu realisieren. So wird in allen Gremien des Staates, besonders in Regierungsämtern, auf eine ausgeglichene Repräsentation aller Konfessionen und Ethnien des Landes Wert gelegt, wobei sich die Anzahl der entsprechenden Vertreter nach dem Proporz in der Gesamtbevölkerung richtet. Die Unterrepräsentation der Christen in der im April neu gebildeten Regierung zog starke Proteste in Medien und Gesellschaft nach sich und wurde umgehend korrigiert.

Das Streben nach Ausgeglichenheit ist allgegenwärtig. An den Rand der Verzweiflung führen religiöse Feste die Wirtschaftsakteure Senegals, da neben den weltlichen Feiertagen die Festtage aller Konfessionen als bezahlte Urlaubstage im Kalender stehen. Auch Fiskalexperten klagen, da die Wallfahrten der verschiedenen Bruderschaften aus der ohnehin häufig kargen Staatskasse bezuschusst werden, ebenso die Wallfahrten der Katholiken.

Angesichts der prozentual eher geringen Vertretung der Christen in Senegal ruft diese privilegierte Behandlung Erstaunen hervor. Sie illustriert das permanente Bestreben der senegalesischen Regierung und eines Großteils der Bevölkerung, das auf demokratischen Prinzipien von Freiheit, Gerechtigkeit und Toleranz basierende Funktionieren der multireligiösen und multiethnischen Gesellschaft zu garantieren.

Die geographische Lage prädisponiert das Land zu einer Mittlerfunktion zwischen westlicher Staatskonzeption und orientalischer Religion, zwischen Laizismus und Gottesstaat. Senegal war eines der ersten Länder Schwarzafrikas, das mit dem Islam in Berührung kam. Allerdings weist der senegalesische Islam Besonderheiten auf, die ihn noch mehr als der in den anderen afrikanischen Staaten praktizierte Islam zu einem „schwarzen Islam“¹⁾ werden ließen.

Der senegalesische Islam sufistischer Ausrichtung ist in Bruderschaften organisiert und nach dynastischen und hierarchischen Prinzipien strukturiert: Der Kalif ist der Verantwortliche der gesamten Bruderschaft und die Marabuts sind seine Vertreter auf regionaler und lokaler Ebene. Nachfolger der Kalifen werden Bruder oder Sohn, die Abkommen dieser Familien genießen in Senegal eine an sakrale Verehrung grenzende Würdigung. Die Zugehörigkeit zu einer marabutischen Familie öffnet den Mitgliedern nicht

1) Vincent Monteil, *L'islam noir*, Paris, Seuil, 1971.

selten Tür und Tor und führt manchmal zu einer Übertretung rechtsstaatlicher Prinzipien zugunsten religiöser Privilegien. Treffen hier also eine mittelalterliche feudale und eine moderne demokratische Gesellschaft aufeinander?

■ **Islam und Politik in Westafrika vom 9. bis zum 19. Jahrhundert**

Um diese Frage zu beantworten, soll hier zunächst der Werdegang des Islam in Senegal näher betrachtet werden. Schon seit dem 9. Jahrhundert und besonders zu Zeiten des Malireiches (12. bis 15. Jahrhundert), das große Teile Westafrikas umfasste, drangen islamische Mönche in den Raum des heutigen Senegal vor. Sie bekehrten jedoch lediglich die regierende Oberschicht, vor allem die Königshäuser, während die Bevölkerung weiterhin die afrikanischen Religionen praktizierte. Die Religion, auch als „Prinzenreligion“ bezeichnet, wurde niemandem aufgezwungen. Ihre Ausbreitung beruhte auf der Tätigkeit missionierender sufistischer Mönche und arabischer Händler, die in den Karawanen neben Handelswaren auch ihre Religion mitbrachten. Der Islam war zu jener Zeit die Religion der Herrschenden und Gelehrten, der ökonomische und intellektuelle Austausch zwischen der arabischen Welt und Nordafrika wurde intensiv gepflegt.

Der Maliherrscher Kankou Moussa war ein Vorläufer jener Westafrikaner, die auch heute noch Religion und Wirtschaftsinteressen trefflich zu verbinden verstehen. Zu seiner Regierungszeit Anfang bis Mitte des 14. Jahrhunderts stand das nach zentralistischen Prinzipien höchst effizient organisierte Goldreich Mali auf dem Höhepunkt seiner Blüte. Arabische Professoren unterrichteten Studenten in der berühmten islamischen Sankoré-Universität in Tombouctou, einer Hochburg islamischer Gelehrsamkeit. Malische Gelehrte reisten zu Studienaufenthalten nach Alexandria oder pilgerten zur arabischen Halbinsel. Zu jener Zeit unternahm auch Kankou Moussa eine Pilgerfahrt nach Mekka. Er durchquerte mit Hunderten von Gläubigen und ebenso vielen mit Gold beladenen Kamelen die Sahara und dann Ägypten. Das in Kairo großzügig verteilte Gold (zweölf Tonnen) ließ in Ägypten für längere Zeit den Goldkurs abstürzen.

Auch spätere westafrikanische Königreiche hatten an ihrer Spitze islamische Herrscher, die ihren Glauben jedoch nicht automatisch als Staatsreligion beanspruchten. Wie im Malireich blieben Religion und Staat meistens getrennt. Nur der Futa Toro in Nordsenegal wurde bis ins 19. Jahrhundert von theokratischen Herrschern regiert. Andere westafrikanische Königreiche wie z. B. Djolof, Kayor, Gabu in Zentral- und Südsenegal waren mit demokratisch anmutenden Strukturen ausgestattet, die eine Verabsolutierung der Macht, wie in den europäischen Königreichen zu jener Zeit, nicht zuließen. In den verschiedenen Entscheidungs- und Beratungsgremien waren auch Frauen vertreten, in einigen Fällen wurden Frauen Königinnen. Die Bevölkerung allgemein hatte kein Mitspracherecht, jedoch die „Freien“, so dass die vorkolonialen Königreiche Senegals einen Vergleich mit der Athenischen Demokratie zulassen.

Erst im Zeitalter des Sklavenhandels und später der Kolonialherrschaft durch europäische Länder änderte sich die Lage des Islam in Senegal, so wie auch in vielen anderen westafrikanischen Ländern. Wenn der Islam bis dahin als Religion der Heiligen, Herrschenden und Händler wahrgenommen worden war, wurde er im Zuge der unbarmherzigen Kolonialpolitik schrittweise zur Religion der Kolonisationsgegner.

Wenn auch die Kalifen und Marabuts in Senegal, mit einigen oben erwähnten Ausnahmen, niemals offen zum Aufstand gegen die Kolonialherren aufgerufen haben, boten sie der leidenden Bevölkerung doch Beistand, Solidarität und Identifikationsmöglichkeiten. Ihre Popularität machte sie den Kolonialherren suspekt, manche mussten ins Exil und werden noch heute als Märtyrer verehrt. So hat erst die im kolonialen Rahmen erzwungene Einführung westlich orientierter Staatsprinzipien zur eigentlichen Ausbreitung des Islam in Westafrika geführt.

Die Trennung von Staat und Gesellschaft in Senegal begann also in gewisser Weise zur Kolonialzeit. Während die christliche Religion mit der Kolonialherrschaft assimiliert und somit als Religion der Unterdrückten aufgenommen wurde, stieg der Islam der Bruderschaften zur Religion der Befreiung auf. Die Trennung zwischen der islamischen Religion und dem Staat war radikal, ihre Ausübung wurde von der

Kolonialregierung mit Misstrauen beäugt. Auf gesellschaftlicher Ebene stellte sich ein Phänomen ein, welches das Bild des senegalesischen Islam prägen sollte: Die religiösen Führer zeigten sich solidarisch mit der Bevölkerung und verteidigten sie, so es in ihrer Macht lag, gegen die Übergriffe der Kolonialherren und der Könige der noch nicht unterworfenen senegalesischen Reiche.

Diese Konzeption der legendären Marabuts, die den Kolonialherren Paroli boten, ist allerdings eher Mythos als Realität. Die Dokumente der damaligen Kolonialverwaltung belegen, dass die Verantwortlichen der großen Bruderschaften in der Regel gute oder zumindest höfliche Beziehungen zu der Kolonialregierung pflegten und so in vielen Fällen als Mittler zwischen Gläubigen und Herrschenden fungierten. Die Kolonialregierung ihrerseits suchte den Kontakt zu den charismatischen Bruderschaftsführern, um ihre meist wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen. Die massive Implementierung der Erdnusskultur, der Bau der Eisenbahn Dakar-Niger, ja sogar die Einrichtung von Schulen nach westlichem Muster wäre ohne die Mittlerfunktion der religiösen Führer nur schwer möglich gewesen.

■ **Spezifische Ausprägungen des Islam in Senegal: die Bruderschaften als religiöse und weltliche Gestalter der Gesellschaft**

Die vier großen Bruderschaften

Die Wandlung einer Elite- zu einer Volksreligion vollzog sich über die Bruderschaften. Diese sind eine spezielle Form von Glaubensgemeinschaften, die in Senegal zu einem gesellschaftlichen Strukturierungsprinzip geworden sind. Die Bruderschaftsvorsteher sind die Kalifen, umgeben von den hierarchisch untergeordneten Marabuts. Die Bruderschaften sind mehr als Ethnie und Bildungsgrad ein Identifikationsparameter in Senegal. Sie fungieren häufig als sozialer Katalysator und tragen als gesellschaftliche Regulierungsinstanz zum sozialen Frieden bei. Diese Funktion resultiert vermutlich auf ihrer Konzeption von Religion, die in der Mystik ihren Ursprung findet und die deutlich zwischen Religion und Staat unterscheidet. Die muslimischen Bruderschaften in Se-

negal sind sufistischer Herkunft, sie berufen sich auf die großen Mystiker der ersten islamischen Jahrhunderte. Man nannte sie Sufi (nach ihrem groben Wollgewand), und sie übten sich in Askese und Gebet – so wie noch heute diverse religiöse Verantwortliche in Senegal. Allerdings ist eine große Anzahl der religiösen Würdenträger Senegals heute durchaus der Welt zugewandt und greift mehr oder weniger aktiv ins wirtschaftliche und politische Leben ein.

Schon im 15. Jahrhundert wurde in Bagdad die älteste muslimische sufistische Bruderschaft gegründet, die Quadriyya. Sie ist seit dem 19. Jahrhundert in Senegal verwurzelt und umfasst ca. zehn Prozent der senegalesischen Gläubigen.

Die Tidianyya ist heute mit einem Anteil von 50 Prozent der Gläubigen die größte senegalesische Bruderschaft. Sie wurde im 18. Jahrhundert in Algerien von Sidy Ahmed Al Tijani gegründet und in Westafrika durch den antikolonialen Widerstandskämpfer und religiösen Führer El Hadj Omar Tall (1799–1864) verbreitet. Tall rief zum heiligen Krieg gegen die koloniale Invasion auf und konnte vor 1864 ein Großreich errichten, das jedoch unter dem Vordringen der französischen Kolonialarmee immer weiter nach Osten ausweichen musste und schließlich unterging. Sein Nachfolger war der Senegalese El Hadj Malick Sy (1855–1922), der den Islam fortan auf friedliche Weise in Senegal verbreitete. Er ließ sich in Tivavouane nieder und begann mit dem Bau der großen Moschee, die noch heute zur jährlichen Wallfahrt der Bruderschaft Hunderttausende Gläubige vereint. Die Tidianyya vereint in sich mehrere große Zweige, deren Verantwortliche wie der Kalif in Tivavouane hoch verehrt werden. Während die Familie Sy als senegalesischer Hauptzweig der Tidianen gilt, genießen beispielsweise die Zweige der Tall (Nachkommen von El Hadj Omar Tall) oder Niasse (in Kailack) ebenso starke Verehrung. Die Tidianyya gilt als gemäßigte und kommunikationsbereite Bruderschaft und wird seit Kolonialzeiten häufig von (hohen) Staatsbeamten sowie den intellektuellen und politischen Eliten privilegiert, wobei sie als größte Bruderschaft selbstverständlich Gläubigen aus allen Gesellschaftsschichten eine Heimat bietet.

Cheikh Ahmadou Bamba (1850–1927) ist der Gründer der zweitgrößten, aber populärsten und

vielleicht sichtbarsten senegalesischen Bruderschaft, der Mouriden. Der charismatische Cheikh wurde zu einem Erneuerer des Islam, indem er der Arbeit einen besondern Wert zuschrieb. Damit bezog er sich auf die Arbeit des Individuums an sich selbst (im Kampf gegen die eigenen Unzulänglichkeiten und Fehler), aber auch auf die Arbeit für die Gesellschaft, die Arbeit, die zu besseren Lebensbedingungen führt. Bamba setzte sich aktiv – zur Freude der Kolonialherren – für den Erdnussanbau ein und legte damit das Fundament für die jahrzehntelang blühende Wirtschaft des senegalesischen Erdnussbeckens. Die wirtschaftliche Macht vieler Mouriden und die Idealisierung der Arbeit macht diese Bruderschaft heute vor allem für junge Menschen so attraktiv. Der Mouridismus gilt als Bruderschaft der arbeitenden Bevölkerung in Stadt und Land, weist aber auch zahlreiche Gelehrte und Intellektuelle auf. Ein weiterer Anziehungspunkt ist ihre in gewisser Weise „afrikanisierte“ Liturgie, die den Gläubigen eine Identifikationsmöglichkeit bietet. Die glühende Verehrung der Mouriden für ihren Cheikh, die noch heute nicht selten an eine Art Personenkult erinnert, bot den Kolonialherren Grund genug, Ahmadou Bamba für einige Jahre ins Exil zu verbannen. Er kehrte mit der Aura des Heiligen zurück und konnte fortan noch mehr Gläubige gewinnen. Die Wallfahrt in die heilige Stadt der Mouriden, Touba, ist das größte jährliche Massenereignis in Senegal.

Die vierte senegalesische Bruderschaft nennt sich Laayennes und wird vor allem von der Ethnie der Lebou auf dem Cap Vert (die Halbinsel, auf der sich Dakar und Umgebung befinden) getragen. Auch sie wurde von einem Senegalesen gegründet, von Libasse Thiaw, der als Reinkarnation des Propheten Mohammed verehrt und sogar selber als Prophet betrachtet wird. Die Lebou sind trotz ihrer Minderheitenposition unter den großen Bruderschaften selbstbewusst und verweisen stolz auf ihre Geschichte. Die Lebou-Republik auf dem Cap Vert war wahrscheinlich eine der letzten demokratischen Strukturen der westafrikanischen Reiche, die sich auf Grund ihrer isolierten Lage bis ins 19. Jahrhundert gehalten hat. Erst die Kolonialherren spalteten die Herrschaftsstrukturen, jedoch gibt es noch heute einen – symbolischen – Präsidenten der Lebou-Republik.

Spezielle Ausprägungen des senegalesischen Islams der Bruderschaften

Die religiöse Legitimierung der Bruderschaften beruht, neben ihrer spirituellen Autorität, auch auf vorkolonialen Machtstrukturen und lässt den senegalesischen Islam manchen islamischen „Puristen“ als nicht orthodoxe Ausprägung der Religion erscheinen. Während der Islam in den arabischen und nordafrikanischen Ländern weder Klerus noch Hierarchie besitzt, ist der senegalesische Islam streng hierarchisch gegliedert. Dieser Klerus ist zwar rein religiöser Art, aber die Zugehörigkeit zu den Gründerfamilien der Bruderschaften und ihren diversen Zweigen fungiert häufig als *Passepartout* in Politik und Gesellschaft. Die strenge Hierarchisierung und die Machtstrukturen innerhalb der Bruderschaften erinnern tatsächlich an vorkoloniale Herrschaftsgefüge, was den Islamforscher Christian Coulon dazu veranlasst hat, diese Dynamik in seinem Werk *Der Marabout und der Prinz*²⁾ zu rekonstruieren. Der Vergleich zwischen Marabout und Prinz legt die Frage nahe, ob die Bruderschaftsführer die nach der Eroberung durch die Franzosen freigewordenen Machtpositionen der Königreiche ausgefüllt haben.

2) Christian Coulon, *Le Marabout et le prince*, Pédone, Paris, 1981.

Im Laufe der Kolonialkriege nahmen so gut wie alle noch nicht islamisierten senegalesischen Könige den Islam an, um sich der Unterstützung der Marabouts zu versichern. Neben El Hadj Omar Tall in Nordsenegal und Maba Diakhou Ba im Bereich des heutigen Gambia kämpften Samori Touré, Lat Dior Diop und Albouri Ndiaye gegen die französischen Kolonialtruppen, wobei die letztgenannten erst gegen Ende ihres Lebens zum Islam übertraten. Nachdem alle vorkolonialen Herrscher ersatzlos ausgelöscht oder auf entwürdigende Weise in die Kolonialverwaltung integriert worden waren, hatte die Bevölkerung als moralische Identifikationsgestalten nur noch die religiösen Führer und setzte sie gewissermaßen auf den Königsthron.

Die strenge Hierarchisierung der Bevölkerung der vorkolonialen Reiche hat sich in den Bruderschaften mehr oder weniger fortgesetzt. Die Mouriden und in geringerem Maßstab auch die Tidanen perpetuieren die feudale Gesellschaftsstrukturierung, die jener der europäischen mittelalterlichen Ständegesellschaft ähnelt. Wenn auch der wirtschaftliche Aufstieg allen

erlaubt ist, orientiert sich die gesellschaftliche Stellung innerhalb der Bruderschaft weiterhin an den Faktoren Herkunft und Familie. So ist es auch im Senegal des 21. Jahrhunderts nicht selten, dass Eheschließungen zwischen Angehörigen zweier Gesellschaftsschichten von den Familien nicht akzeptiert werden. Weiterhin gibt es immer noch die so genannte *Kaste*³⁾ der Griots, der ehemaligen Lobsänger, Historiker, Traditionalisten und Diplomaten der vorkolonialen Könige. Heute singen sie Preislieder auf Marabuts und Politiker, wofür sie sich fürstlich bezahlen lassen.

Diese Merkmale des heutigen Senegal mögen anachronistisch anmuten, sie sind jedoch die gelebte Realität eines Landes, das sich zwischen Tradition und Modernität, zwischen vorkolonialen feudalen und demokratisch republikanischen Gesellschaftsformen bewegt. Erst unter Berücksichtigung dieser eigenartigen Dynamik zwischen Religion, Politik und Gesellschaft sind manche Vorgänge im gegenwärtigen Senegal verständlich. Heute existieren zwei anscheinend unvereinbare, in der Realität jedoch eng durchflochtene Parallelwelten – die Welt der modernen, nach westlichem Vorbild funktionierenden demokratischen Strukturen und Gremien in Politik und Zivilgesellschaft, und jene der versteckten, aber hoch wirksamen Einflussmechanismen und häufig undurchschaubaren Netzwerke der Bruderschaften.

■ **Der Einfluss der Marabuts auf das politische Leben Senegals seit 1946: Marabuts, Taalibés und „schwarzer Islam“**

Der Terminus Marabut stammt von dem arabischen Wort *mourabitoune* und bedeutet islamischer Gelehrter. Die religiöse Referenz ist eindeutig. Marabuts heißen in den senegalesischen Bruderschaften die nach dem dynastischen Prinzip hierarchisch strukturierten, religiösen Führer, die von einem Kalifen abhängen und seine religiöse Linie vertreten. Den Marabuts (und natürlich erst recht den Kalifen) als heiligen Männern werden häufig Wunder nachgesagt, was dazu führte, dass sie früher und noch heute häufig mit Wundertätern gleichgesetzt wurden und werden. Der Macht ihrer Gebete wird eine derart hohe

3) „Kaste“ wird in der senegalesischen Fachliteratur nicht im Sinne der indischen Gesellschaftsstrukturen, sondern in der Bedeutung von „Stand“, „Schicht“ verwendet.

Wirksamkeit zugeschrieben, dass zahlreiche falsche Marabuts auftreten, die sich ihre Dienste bezahlen lassen. Manch ehemaliger Fetischpriester lässt sich lieber Marabut nennen, um dem Bedürfnis der „Kunden“ entgegenzukommen. Die Konfusion zwischen echten und falschen Marabuts führt nicht selten zu einer Art von Synkretismus zwischen Islam und afrikanischen Religionen. So tragen in Senegal viele Muslime – aber auch Christen – von Marabuts hergestellte und gesegnete Talismane, die im reinen Islam undenkbar sind. Auch der in Senegal häufig anzutreffende Personenkult um religiöse Führer ist im ursprünglichen Islam unvorstellbar.

Marabuts sind umgeben von Anhängern, die sich *Taalibe* nennen. Diese fühlen sich ihnen in einem solchen Maße verpflichtet, dass man teilweise den Eindruck vorbehaltloser Unterwerfung hat. Es genügt, wenn ein religiöser Führer seine *Taalibe* dazu aufruft, für die Verschönerung der Moschee zu spenden, um astronomische Geldbeträge zusammen zu bekommen. Unter diesen Vorzeichen ist verständlich, dass die Abstammung aus einer religiösen Familie allein manchen Marabuts einen luxuriösen Lebenswandel garantiert. Die Bewirtschaftung der unermesslich großen Ländereien der Marabuts geschieht durch *Taalibes*, die sich willig zu Tausenden einstellen, wenn der religiöse Führer zu ehrenamtlicher Erntehilfe aufruft. Wenn ein einflussreicher Marabut vor den Wahlen einen *ndiguel* (unbedingt zu befolgende Anweisung) herausgibt, folgen die meisten seiner *Taalibe* dieser Empfehlung.

Allerdings ist ein *ndiguel* nicht mit einer Fatwa zu vergleichen, da die senegalesischen Gläubigen sich in eine Vielzahl von Zweigen und Untergruppierungen der Bruderschaften aufteilen, die jeweils von einem Kalifen oder von einem Marabut geleitet werden. Die Stimme eines „kleinen“ Marabut wiegt nicht so schwer wie die eines großen, oder gar eines Kalifen – und die Kalifen geben schon seit mehreren Jahren keine Empfehlungen mehr oder nur verdeckte. So geschehen vor den letzten Präsidentschaftswahlen in der heiligen Stadt Touba, wo der Kalif den Mouriden über seinen Sprecher ausrichten ließ, der Präsident würde demnächst die Modernisierungsarbeiten der Stadt wieder aufnehmen. Diese Aussage galt als Vertrauensbeweis und somit als indirekte Wahlempfehlung.

lung für den Präsidenten Abdoulaye Wade, der, wie schon erwähnt, Mouride ist.

Politische Entscheidungen in Senegal werden jedoch nicht unhinterfragt als Antwort auf marabutische Empfehlungen getroffen. Wenn die senegalesische Bevölkerung in den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit noch massiv Wahlempfehlungen Folge leistete, ist sie mittlerweile kritischer gegenüber der Einmischung religiöser Würdenträger in politische Belange geworden. So wurde im Jahre 2000 der Präsident Abdou Diouf abgewählt, obwohl der Kalif der größten senegalesische Bruderschaft, der Tidianen, einen *ndiguel* für seine Wiederwahl ausgegeben hatte. Weiterhin trägt die immer größere Anzahl von Marabuts, die aktiv in die Politik einsteigen, zu einem gewissen Unzufriedenheitspotenzial der Gläubigen bei, die sich zwar keine Kritik an religiösen Würdenträgern, wohl aber an Politikern erlauben.

■ **Marabutische Wahlhilfe von den Anfängen der senegalesischen Demokratie bis heute**

Einige Episoden aus den Anfängen der senegalesischen Demokratie sollen aufzeigen, wie stark politische und religiöse Machtansprüche und Positionen ineinander wirkten, sei es im Zusammenspiel von französischer Kolonialadministration und den Bruderschaften oder zwischen den aufsteigenden senegalesischen Politikern und den Vertretern der muslimischen Gemeinschaften.

Die vier Gemeinden

Mit Dakar als Hauptstadt des gesamten westafrikanischen Kolonialreichs nahm Senegal im Rahmen der AOF (Französisch Westafrika) eine Sonderstellung ein. Die Kolonie Senegal war schon ab 1802 mit einem (französischen) Abgeordneten im Parlament Frankreichs vertreten. Nach der Revolution von 1848 im Rahmen der Zweiten Republik erhielten die Senegalesen der vier Städte Dakar, Rufisque, Goree und St. Louis („die vier Kommunen“ genannt) den Status von französischen Staatsbürgern, und damit kam erstmals ein Teil der afrikanischen Bevölkerung in den Genuss des Wahlrechts. Seit 1914 wurde sie durch einen senegalesischen Abgeordneten (Blaise Diagne)

vertreten, und bei den Parlamentswahlen 1928 stellten sich zwei senegalesische Kandidaten zur Wahl. Von diesem Zeitpunkt an sind die ersten politischen Stellungnahmen der religiösen Führer bekannt: Der Kalif von Touba gab seine Wahlempfehlung für Blaise Diagne ab, während ein anderes Mitglied der Kalifenfamilie für Galandou Diouf plädierte. Diouf führte beim Wahlkampf den Islam ins Feld und versuchte, damit bei seinen muslimischen Wählern, der Mehrheit, gegen seinen katholischen Mitbewerber zu punkten. Jedoch gewann Blaise Diagne die Wahl und zog wieder ins französische Parlament ein.

Zwischen den Weltkriegen stieg das politische Interesse und die politische Beteiligung der senegalesischen Bevölkerung rapide an. Parteien wurden gegründet (meistens allerdings Ableger französischer Mutterparteien), Gewerkschaften wurden vor allem im wirtschaftlich dominierenden Erdnussbecken und in Dakar aktiv, und 1946 wurde vom französischen Parlament ein Gesetzesvorschlag des senegalesischen Abgeordneten Lamine Gueye verabschiedet, der auch dem Rest der senegalesischen Bevölkerung das Wahlrecht verlieh. Bei den französischen Parlamentswahlen 1946 standen nun zwei senegalesische Mandate zur Wahl. Die „vier Kommunen“ wählten Lamine Gueye als ihren Abgeordneten, Leopold Sedar Senghor wurde als Vertreter der Landbevölkerung gewählt. Die nächsten Jahre wurden von der Rivalität dieser beiden großen Politiker bestimmt, die zur vorübergehenden Spaltung ihrer Partei führten. Beide waren Sozialisten des senegalesischen Zweiges der SFIO (Section Française de l'Internationale Ouvrière), der eine Muslim, der andere Katholik. Die Partei Gueyes nannte sich weiterhin SFIO, die Senghors wurde BDS getauft (Bloc Démocratique Sénégalais). Erst 1958 fusionierten sie zur UPS (Union Progressiste Sénégalaise).

Senghor erkannte schon früh die Bedeutung des „Hinterlandes“ im Rahmen der Wahlentscheidungen und suchte schon in der Anfangszeit seiner politischen Aktivität landesweit intensiven Kontakt zur Dorfbevölkerung. Dabei schloss er solide Freundschaften mit ländlichen Würdenträgern, insbesondere im Marabutischen Bereich. Seine Beziehungen zum Kalifen der Mouriden, El Hadj Falilou Mbacké, waren legendär, Mbacké unterstützte Senghor bis zu sei-

nem Tod 1968. Auch zu seinen Nachfolgern pflegte Senghor beste Beziehungen, so wie er ebenfalls mit den Kalifen der anderen Bruderschaften in enger Verbindung stand.

Religiöse Propaganda im Wahlkampf 1952

Einige SFIO-Politiker standen dem Erfolg des christlichen Politikers Senghor sehr negativ gegenüber und missbrauchten die Religion massiv als Mittel der Wahlkampfpropaganda gegen ihn. „Der christliche Wolf und die muslimischen Schafe“ titelte eine Zeitung in der heißen Wahlkampfperiode 1952 zu den Wahlen der AOF-Territorialversammlung, einer Vorläuferin der senegalesischen Nationalversammlung. Allerdings waren darin Abgeordnete aller AOF-Länder vertreten, was ihr eine panafrikanische Ausrichtung gab. Im Wahlkampf 1952 kam es zu Gewalttätigkeiten, die in einigen Fällen tödlich ausgingen. Senghor wurde von seinen Rivalen aus der SFIO als „Agent des militanten Klerikalismus“ bezeichnet, der den muslimischen Senegal in die Hände der Missionare und Imperialisten treiben wollte.

In welchem Maße Politik und Bruderschaften ineinander verwoben waren, zeigt die Tatsache, dass es sogar innerhalb der zwei großen Bruderschaften zur Spaltung von Sympathisanten der SFIO und des BDS, von „Senghoristen“ und „Laministen“ kam. Diese führte nicht nur zu einem gewalttätigen Wahlkampf, der selbst die heilige Stadt der Mouriden, Touba, nicht verschonte, sondern sogar dazu, dass Gläubigen der SFIO die Moscheen der BDS-nahen Marabouts boykottierten und umgekehrt.

Politischen Beistand erhielt Senghor in dieser Lage besonders vom Sohn des Kalifen der Tidianebruderschaft, Cheikh Tidiane Sy, der an der Seite des christlichen BDS-Gründers in die Politik einstieg und seine politische Aktivität damit begründete, dass er gegen den Missbrauch der Religion und des Propheten als Propagandamittel kämpfen wolle. Hier wurde die solide Basis einer langjährigen Affinität zur Tidianebruderschaft geknüpft. Der Wahlerfolg Senghors bei den Parlamentswahlen 1951 und bei den Territorialwahlen 1952 beweist, dass die religiös motivierte Propaganda nicht gewirkt und dass seine ausgezeichnete Beziehung zu den Bruderschaften sich bezahlt gemacht hatte.

In den folgenden Jahren überstürzten sich die politischen Ereignisse in Senegal, das Land bewegte sich im Rahmen des französischen Kolonialreiches immer mehr auf die staatliche Unabhängigkeit zu, neue Parteien wurden gegründet, neue politische Allianzen geknüpft. Die Versöhnung von Leopold Sedar Senghor und Lamine Gueye und die damit einhergehende Fusion ihrer Parteien führte zur Geburt der UPS (Union Progressiste Sénégalaise), die ab 1958 fünfzehn Jahre lang das Bild der politischen Landschaft Senegals bestimmen sollte.

Die Rolle der Marabuts beim Referendum 1958 und ihre Einflussnahme auf die Verfassung von 1963

Im gleichen Jahr organisierte die Regierung De Gaulle in den westafrikanischen Territorien ein Referendum über die sofortige staatliche Unabhängigkeit oder ein weiteres Verbleiben mit weitaus größerer Selbstständigkeit in der französischen Gemeinschaft. Während die Mitglieder der UPS zunächst mehrheitlich für die sofortige Unabhängigkeit plädierten, sprachen sich die Bruderschaftsführer vehement für ein weiteres Verbleiben aus. Der Grund für diese nur vordergründig erstaunlich wirkende Position war die Furcht vor dem Verlust der Privilegien, welche die Bruderschaftsleitungen während der französischen Kolonialherrschaft genossen hatten.

Hier zeigen sich einige Facetten der vielschichtigen Beziehungen zwischen weltlicher und geistlicher Macht in Senegal. Wenn die Marabuts zu Beginn der Kolonialherrschaft den Invasoren noch ablehnend gegenüber standen, arrangierten sie sich im Laufe der Jahre mit den neuen Machthabern. Die französische Verwaltung ihrerseits sah bald den Nutzen, den sie aus dem starken Einfluss der religiösen Führer auf die Bevölkerung ziehen konnte. Schon in der Kolonialzeit wurde das Fundament für ein beidseitiges zuträgliches Geben und Nehmen gelegt, die Möglichkeit dieses Zusammenspiels wurde von Senghor als erstem erkannt und später von allen Politikern genutzt.

Im Vorfeld des Referendums übten die Marabuts einen erheblichen Druck auf die politischen Verantwortlichen der UPS aus. Letztlich ist es zu großen Teilen auch ihnen zuzuschreiben, dass Senegal nicht wie Guinea ein „Nein“ zum Vorschlag De Gaulles

sagte. So wurde Guinea zum Geächteten in der französischen Afrikapolitik, mit allen bekannten Folgen, und Senegal zum Musterland. Nach einer ephemeren Föderation mit dem Nachbarstaat Mali, in der Senghor die Basis einer westafrikanischen Republik panafrikanischer Prägung sah, wurde Senegal im Jahre 1960 schließlich unabhängig.

Die Bruderschaften, die so oft dazu beigetragen hatten, Senghor zu seinen politischen Erfolgen zu verhelfen, spürten Wind in ihren Segeln, und manche Marabuts versuchten, die Regierenden der jungen Republik zu bewegen, den Weg in Richtung auf einen islamischen Staat zu betreten. Sie taten sich schon 1959 im „Höchsten Rat der religiösen Führer“ zusammen und forderten eine Verfassung, die dem Islam im neuen senegalesischen Staat „die absolute Freiheit geben sollte, in allen zwischen Verwaltung und Muslimen auftretenden Konflikten als Vermittler zu fungieren“. Weiterhin forderten die religiösen Vertreter, selber 40 von den 80 Abgeordneten der zukünftigen Nationalversammlung ernennen zu können.

Mamadou Dia, der langjährige Mitstreiter Senghors, der als praktizierender Muslim und überzeugter Sozialist für die strikte Trennung von Staat und Religion eintrat, wollte in dieser Situation noch nicht einmal mit den religiösen Führern verhandeln. Senghor gelang es dann, jedes der hohen Mitglieder in Einzelgesprächen zu überzeugen, von ihren Forderungen Abstand zu nehmen, und so wurde am 24. Januar 1959 die Verfassung der laizistischen Republik Senegal verabschiedet.

Wie sehr sich die Bereitschaft zum Dialog oder dessen Verweigerung auf die politische Position der Marabuts auswirkte, musste Mamadou Dia im Jahre 1962 am eigenen Leib erfahren. Dia stand damals dem Parlament vor, Senghor war Präsident. Dia befürwortete immer lauter eine parlamentarische Republik, Senghor eine Präsidialrepublik. Dieser Machtkonflikt spitzte sich immer weiter zu. Senghor versäumte es nicht, sich der Unterstützung der Marabuts zu versichern, die ihm Rückendeckung gegen den ungeliebten Dia gaben. Nach einem Misstrauensvotum, das Dia gegen Senghor eingebracht hatte, wurde Mamadou Dia verhaftet und in einem spektakulären Prozess zu langjähriger Zwangsarbeit in Ostsenegal verurteilt.

Die Beziehungen zwischen Senghor und den religiösen Führern können auf einen Punkt gebracht werden: Es handelte sich stets um ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Der Einfluss der Marabuts mochte die Wahlergebnisse und politischen Entscheidungen Senghors unterstützen, Senghor seinerseits machte teilweise Zugeständnisse, die sich sogar auf die Verfassung ausdehnten. In der 1963 durch Referendum neu bestimmten Verfassung steht beispielsweise ein Passus, der den religiösen Gemeinschaften die völlige Freiheit in der Entwicklung ihrer Institutionen zugesteht, die nicht unter die Kontrolle des Staates fallen und ihre Belange eigenständig und unabhängig regeln. Das Prinzip des Laizismus wurde jedoch beibehalten und die Bildung von politischen Parteien nach religiösen Kriterien verboten – diese Paragraphen fungierten als ein Schutzschild gegen etwaige Ambitionen religiöser Führer.

Von Senghor zu Diouf: ein kontinuierliches Nehmen und Geben zwischen Staat und Religion

Die Verfassung von 1963 kann als endgültiger Sieg der Demokratie über Bestrebungen in Richtung eines islamischen Staates gewertet werden. Mit viel Geschick und Diplomatie gelang es Senghor, die religiösen Führer gewissermaßen zu „befrieden“, denn in der weiteren Entwicklung der senegalesischen Demokratie kam es nur noch in Ausnahmefällen zu marabutischen Versuchen einer direkten Einflussnahme auf rechtsstaatliche Verfassungsprinzipien. Einzelne Marabuts haben sich immer wieder mehr oder weniger glücklich in der Politik versucht, wobei das Verbot der Parteiengründung mit religiöser Motivation schon von Beginn an ein Hindernis für offene religiöse Propaganda ist. Die Parteigründer-Marabuts müssen sich beim Erstellen ihrer Statuten intensiv mit demokratisch rechtsstaatlichen Prinzipien auseinandersetzen, damit ihre Partei rechtlich anerkannt wird. In der Regel akzeptieren und respektieren die Marabuts die republikanischen Gesetze, nur in Einzelfällen kam es zur Forderung nach der Einführung der Sharia oder eines islamischen Staates, wie durch den „Ayatollah von Kaolack“⁴⁾.

Nach der postkolonialen Phase des De-facto-Einparteistaates (der in der Verfassung nie festgelegt war) vollzog die Republik Senegal zwischen 1974 und 1981

4) Vgl. Moriba Magassouba, *L'Islam au Sénégal*, Karthala, Paris 1985.

über ein auf vier Parteien limitiertes Parteiensystem den Schritt zu einer völlig offenen Parteienlandschaft. Senghor übergab am 31. Dezember 1980 das Präsidialamt an seinen langjährigen Premierminister Abdou Diouf, der dann wie sein illustrierter Vorgänger zwanzig Jahre lang die Geschicke des Landes leitete. Der junge Technokrat, der sich in dem inzwischen umbenannten PS (Parti Socialiste) einen Namen gemacht hatte und zum Generalsekretär aufgestiegen war, unterhielt wie sein Mentor Senghor gute, aber diskrete Beziehungen zu den religiösen Würdenträgern. Er wurde 1983 zum ersten Mal „wieder“ gewählt, und dies auch mit maßgeblicher Unterstützung der beiden großen Bruderschaften. Hier ist erwähnenswert, dass Abdou Diouf der Tidianenbruderschaft angehört, jedoch im öffentlichen Leben nie seine Sympathie oder konfessionelle Zugehörigkeit manifestiert hat. Mit seiner katholischen Ehefrau nahm Diouf Symbolwert für das harmonische Zusammenleben und den aktiven christlich-islamischen Dialog in Senegal ein.

Wie Senghor pflegte auch Diouf ausgezeichnete und kontinuierliche Beziehungen zu den Bruderschaften. Hinzu kommt, dass er – geprägt durch die diskrete Gläubigkeit Senghors und seiner Ehefrau – auch freundschaftlich mit dem senegalesischen Kardinal verbunden war. Die notwendige, kontinuierliche und für beide Seiten fruchtbare Abstimmung mit den Bruderschaften stand Diouf stets vor Augen. Er nutzte sie massiv, wenn auch mit großer Diskretion, um sich seines überwältigenden Wahlsiegs bei den Präsidentschaftswahlen 1983 zu versichern. Auch die folgenden Wahlsiege in den Jahren 1988 und 1993 brachten Diouf hohe Prozentwerte – aber auch Protestaktionen der mittlerweile sehr lebendigen Opposition, die ihm u.a. religiös motivierte Wahlmanipulation vorwarf. Sein Hauptgegner war damals Abdoulaye Wade, der gegenwärtige Präsident Senegals.

Die einzelnen Privilegien aufzuzählen, die den Bruderschaften von den politischen Führungseliten zugestanden werden, würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen, ebenso wie die Anführung der während der zwanzigjährigen Regierungszeit Abdou Dioufs eingetretenen Peripetien im Zusammenleben von Staat und Religion auf dem Boden der demokratischen Republik. Ein Beispiel allein soll die Brisanz einer Situation erklären, die in diesem tief veranker-

ten Mechanismus des Gebens und Nehmens zwischen weltlichen und religiösen Verantwortlichen zu einer gefährlichen Destabilisierung der Regierung Diouf hätte führen können: die Bankenkrise Senegals 1989.

Als Ende der achtziger Jahre alle senegalesischen Banken plötzlich zahlungsunfähig waren, stellte sich heraus, dass unter anderem etliche Marabuts sehr hohe Kredite nicht zurückgezahlt hatten. Diese Anleihen hatten sie lediglich auf Grund der Fürsprache von Politikern erhalten, die sich nun verständlicherweise bedeckt hielten. Die Überwindung der Bankenkrise kam dann auch nicht aus religiösen Kreisen – die Bruderschaftsführer stellten sich selbstredend nicht als Garanten für ihre zahlungsunfähigen Marabuts auf, sondern wurde nach zähen Verhandlungen mit französischen Banken möglich. Diese übernahmen nun teilweise wieder die Leitung der bis dahin selbstständig funktionierenden senegalesischen Tochterbanken.

*Abdoulaye Wade, Präsident und Taalibe.
Die politische Wende 2000.*

Der erste Präsident Senegals, der seine Religionszugehörigkeit öffentlichkeitswirksam exponiert, ist der Chef der liberalen Partei PDS, Abdoulaye Wade. Seine Wahl im März 2000 war ein demokratisches Ereignis, denn sie löste 40 Jahre sozialistischer Regierung ab. Wie schon erwähnt, hatte der Kalif der Tidianebruderschaft eine Wahlempfehlung für Abdou Diouf herausgegeben, die jedoch im entscheidenden Moment nicht von den Taalibes berücksichtigt wurde. Sicher war insbesondere der Wunsch der Senegalesen nach einer maßgeblichen Erneuerung der politischen Landschaft ausschlaggebend, jedoch bleibt die Feststellung, dass die marabutische Wahlempfehlung die Wähler dieses Mal nicht beeinflussen konnte. Ein weiteres Zeichen für eine zunehmende Distanzierung des Wahlvolkes von religiösen Kriterien ist das äußerst schlechte Abschneiden der wenigen Parteien, deren Führer die Religion als Wahlkampfarument verwendet hatten. Die Wahlen des Jahres 2000 waren in gewisser Weise ein Wendepunkt im Leben der staatlich-religiösen Verflechtungen in Senegal.

Überraschenderweise fand zur gleichen Zeit die nächste Peripetie statt: Die erste öffentliche Handlung des neugewählten Präsidenten war eine Fahrt

nach Touba, um dem Kalifen für seine Gebete zu danken. Eine Zeitung titelte: „Die Republik liegt auf den Knien“ – tatsächlich hatte sich Wade, entsprechend den Gepflogenheiten der Taalibes im Umgang mit religiösen Würdenträgern, vor dem Kalifen niedergekniet und mit gesenktem Kopf die Segnung empfangen.

Die Symbolik war entmutigend für diejenigen, die gehofft hatten, die Mechanismen des religiösen Einflusses auf die Politik würden schrittweise geringer werden. Die folgenden Jahre bewiesen, dass die Vorahnungen nicht getäuscht hatten: Wade zeigt immer wieder ostentativ seine Zugehörigkeit zur Mouridenbruderschaft und frustriert damit die Vertreter der anderen religiösen Familien. Von manchen Beobachtern wird sogar eine dauerhafte Störung der während der Regierungszeit von Senghor und Diouf bewusst und permanent gepflegten Ausgewogenheit zwischen den Religionen und Konfessionen gefürchtet.

Gegensätzlicher als Wade und Diouf können Politiker nicht sein: Der diskrete Nachfolger Senghors hatte seine gesamte Karriere im Staatsapparat und in der sozialistischen Partei absolviert, er galt als kühler und distanzierter Politiker, der vermutlich mehr aus Notwendigkeit als aus innerem Wunsch die diversen Kontakte und Beziehungen zu den Bruderschaften pflegte. Seine Sorge galt einem reibungslosen Ablauf der von ihm definierten Politik in Senegal und dem guten Abschneiden des Landes auf der weltweiten Skala der demokratischen Staaten.

Wade, Universitätsprofessor für Wirtschaft und Jura, Advokat und Vollblutpolitiker, gründete zum Zeitpunkt der politischen Öffnung (1974) den liberalen PDS und trat gleich 1978 als Gegenkandidat zu Senghor an. Seine spätere Rolle als Oppositionsführer behielt er jahrelang inne, bis er schließlich im Alter von 78 Jahren an die Macht gewählt wurde. Sein stahlharter politischer Wille, diese auch so lange wie möglich zu behalten, motiviert vermutlich seine offenen Allianzen mit den Marabuts.

Wenn Wade demonstrativ seine religiöse Zugehörigkeit manifestiert, ist allen Beobachtern klar, dass sie es nicht zwangsläufig mit einem besonders frommen Politiker, sondern mit einem ausgesprochen geschickten politischen Strategen zu tun haben. Wade nutzt sehr bewusst, zum Verdruss der Gläubigen der anderen Bruderschaften, die Popularität des Mouriden-

dismus, um sein Charisma durch die Assoziation mit dem Mouridenführer noch zu potenzieren. Die Wahlergebnisse gaben ihm zunächst Recht: Bei einer Wahlbeteiligung von 70 Prozent wurde er mit fast 59 Prozent der Stimmen bei den Präsidentschaftswahlen 2007 wiedergewählt. Die Irritation von Angehörigen der anderen Konfessionen und vor allem der Senegalesen, welche die Religion definitiv in den Privatbereich verbannen wollen, wächst jedoch unaufhörlich. Die Tatsache, dass die Wahlbeteiligung bei den kurz darauf folgenden Parlamentswahlen um mehr als die Hälfte sank, könnte ein Indiz für die wachsenden Frustrationen in der Bevölkerung sein.

Bemerkenswert ist allerdings die Tatsache, dass Wade die Mouridenbruderschaft nicht nur wahltechnisch nutzt, sondern auch starke Affinitäten zur Arbeitsdoktrin der Mouriden hat. In der Öffentlichkeit betont er gern und häufig den Wert der Arbeit und lebt ihn der Bevölkerung vor: Er, der hochbetagte Selfmademan, ist permanent in Aktivität. Sein Traum ist offensichtlich, als großer Staatserneuerer in die Geschichte Senegals einzugehen. Dieses Bestreben äußert sich durch eine Vielzahl von Maßnahmen zur Stadtmodernisierung in Dakar und in geringem Maße auch in wenigen Regionalstädten sowie zur Schaffung einer modernen Verkehrsinfrastruktur. Die Organisation der islamischen Weltkonferenz im März 2008 mit der damit einhergehenden Finanzierung verschiedener Baumaßnahmen ist eine Wunderwaffe in den Händen Wades. Endlich konnte er seine Pläne der Infrastrukturplanung realisieren und den Senegalesen vor den Wahlen 2007 beweisen, dass nur seine Wiederwahl die Fertigstellung der Bauwerke und Straßen garantieren würde. Die unglaubliche Energie des über achtzigjährigen Staatschefs findet ihren Ursprung sicher in seiner Persönlichkeit und seinem Werdegang, spiegelt aber auch die Besonderheit der mouridischen Auffassung vom heiligen Wert der Arbeit wider.

■ **Dichotomie zwischen Privilegien und demokratischer Verfassung?**

Der Sonderstatus von Touba

Die Zugeständnisse und Privilegien, die der Staat den Bruderschaften erteilt, stellen teilweise eine Über-

schreitung des verfassungsmäßigen Rahmens und der Gesetze der Republik Senegal dar. Sie reichen von Fiskalerleichterungen über Landzuteilungen aus Staatsländereien bis hin zur völligen Autonomie der heiligen Stadt Touba. In der Tat besitzt die Hauptstadt der Mouriden einen Sonderstatus in der Republik Senegal. Touba ist mit 1,2 Mio. Einwohnern die zweitgrößte Stadt Senegals, ihrem gesetzlichen Status nach jedoch eine Dorfgemeinde. So hat sie denn auch keinen Bürgermeister, sondern einen Gemeinderatspräsidenten, der verständlicherweise aus der religiösen Familie der Bruderschaftsgründer stammt.

Wie ist dieser Anachronismus zu erklären? Während der Blütezeit des Erdnussanbaus erstand der Kalif der Mouriden den größten Teil der Ländereien, die um das Dorf Touba lagen. Als in den siebziger Jahren von der Senghor-Regierung eine neue Territorialordnung vorgenommen und überall Landgemeinden eingerichtet wurden, erhielt Touba den Status einer Landgemeinde. Im Laufe der Zeit wuchs das Dorf kontinuierlich zu einer Großstadt an, denn jeder Mouride, der es wünscht, erhält in Touba gratis ein Baugrundstück. Dieses Angebot des Kalifen wird insbesondere von den wohlhabenden Mouriden der Diaspora genutzt, die mit im Ausland erarbeiteten Ersparnissen in der Stadt wahre Paläste bauen. Die Verkehrsinfrastruktur ist ebenfalls großstädtisch, es gibt Krankenstationen und ein modernes Krankenhaus, aber keine Schule.

Wohl ist Touba mit Daaras (Koranschulen) reich bestückt, aber als vor mehreren Jahren eine staatliche Schule gebaut wurde, verbot der Kalif am Tag ihrer Einweihung ihre Inbetriebnahme. Die „westliche“ Bildung habe in Touba keinen Platz. Eine weitere Einschränkung der elementaren Rechte des demokratischen Staates war bis vor einigen Jahren die Tatsache, dass die senegalesische Polizei und Armee in Touba kein Hausrecht hatten.

Es gab kein einziges Kommissariat, denn der Kalif verfügte über seine eigene „Polizei“, die Angehörigen der Baay Fall, eines Zweiges der Mouridenbruderschaft, der auf ihren Gründer Cheikh Ibra Fall zurückgeht. Die Baay Fall haben eine besondere Auffassung von Religionsausübung, die an gewisse Züge des mittelalterlichen Ablasshandels erinnert: Sie ar-

beiten für den Marabut, und dieser betet für sie. So sind sie vom Gebet befreit und können ihre gesamte Energie auf die Erwirtschaftung von Wohlstand konzentrieren, dies ursprünglich auf den Feldern des Kalifen, heute aber auch in allen anderen Berufen. Da eine Großstadt wie Touba im Laufe der Zeit mit der steigenden Kriminalität zu kämpfen hatte und die Baay Fall auf Dauer nicht mehr die Polizeirolle übernehmen konnten, wurde die senegalesische Polizei auf explizite Anfrage der religiösen Verantwortlichen schließlich auch in Touba aktiv. Polizei und Zollbeamte haben alle Hände voll zu tun, nachdem kriminelle Netzwerke von Schmugglern oder Waffenhändlern seit Jahren in der Stadt ihr Eldorado gefunden haben.

Die Hauptstädte der anderen Bruderschaften genießen keinen vergleichbaren Sonderstatus, der im Falle von Touba auf historischen Vorgängen beruht und den keiner der drei Präsidenten je angefochten hat.

Wirtschaftliche Macht und Anziehungskraft der Mouriden

Die Bedeutung der Tidianenbruderschaft im Funktionieren und in der Entwicklung des Staatsapparats und des intellektuellen und gesellschaftlichen Lebens wurde schon erwähnt. Die zahlenmäßig größte senegalesische Bruderschaft ist jedoch im öffentlichen Leben weit weniger präsent als die Mouriden.

Diese genießen insbesondere in den jüngeren und häufig auch ärmeren Bevölkerungsschichten eine ungeheure Popularität. Zum einen erteilt die Bruderschaft den Taalibes zahlreiche Privilegien, vom kostenlosen Grundstück in Touba bis hin zur Hilfe bei der Arbeitssuche der jungen Leute. Zum anderen bietet sie ein Identifikationspotenzial im Zeitalter der Globalisierung, in welchem viele Menschen, vor allem Jugendliche, auf der Suche nach einem kohärenten und verbindlichen Wertesystem sind. Die Verlierer der Gesellschaft, Opfer der Landflucht, die arbeitslosen Schulabgänger, die Landbewohner, Mitglieder der untersten Berufsgruppen finden in der Mouridenbruderschaft eine Heimat. Diese glühenden Anhänger des Bruderschaftsgründers und der Mouridendoktrin, die ihrer „Heiligenverehrung“ im öffentlichen Leben laut und bunt Ausdruck verleihen, sind ein Typus der Taalibes.

Geschäftsleute, Unternehmer, Minister und internationale Konsultanten sind die andere Variante. Die Mouridentaalibes sind ein wichtiger Motor der senegalesischen Wirtschaft. Nachdem sie in früheren Jahren besonders im lukrativen, aber informellen Sektor aktiv waren und den Transportsektor dominieren, sind Unternehmer der Mouridenbruderschaft mittlerweile in allen Wirtschaftssektoren aktiv. Eine neue Tankstellenkette nennt sich Touba Oil, eine Immobiliengesellschaft verkauft Häuser „mit der Segnung des heiligen Mannes“ und ein hochmodernes Einkaufszentrum in Dakar trägt, wie so viele kleine Lädchen und Läden, den prestigeträchtigen Namen der Hauptstadt der Mouriden.

Wenn manche Mitglieder dieser Bruderschaft in den letzten Jahren einen rasanten wirtschaftlichen Aufstieg verzeichnen können, liegt die Ursache gewiss einerseits in ihrer Arbeitsmoral, andererseits sind ihre Beziehungen zur marabutischen Familie wahrscheinlich bei Auftragsvergaben von Großprojekten nicht vergessen worden. Die multiplen Verflechtungen zwischen Politik, Wirtschaft und Religion wirken zwar in manchen Sektoren produktivitätssteigernd, provozieren aber auch Marginalisierungsprozesse, die sich auf Dauer negativ auf die soziale Entwicklung auswirken können.

Das senegalesische Familienrecht: zwei Rechtssysteme in einem Staat?

Frauen sind in Senegal in allen Positionen von Staat und Gesellschaft präsent. Sie kleiden sich entweder „modern westlich“, insbesondere die jüngeren Generationen, oder traditionell afrikanisch, wobei die sehr innovative senegalesische Mode teilweise auch in Europa getragen wird. Frauen besetzen Ministerposten, sind Abgeordnete, Direktorinnen, Verwaltungsratsvorsitzende, mehr oder minder in allen Berufszweigen aktiv. Häufig sind Frauen Alleinernährerin ihrer Familie. Das senegalesische Familienrecht hat dieser Entwicklung jedoch nicht Rechnung getragen, denn bis vor kurzem konnten Frauen nur über ihre Ehemänner versichert werden und Kinder über ihre Väter. Erst seit wenigen Jahren kann eine Frau ihre Kinder selbst versichern. Die Aktionen der zahlreichen Fraueninitiativen haben zu diesen Etappenerfolgen geführt – jedoch gilt de jure weiterhin der Mann

als „Haupt der Familie“, der beispielsweise über den Familienwohrtort entscheidet. Der Kampf der senegalesischen Frauenrechtlerinnen wird fortgesetzt – aber auch die Bestrebungen von gewissen islamistisch beeinflussten reaktionären Komitees, wie beispielsweise des Circofs.

Dieser hatte vor einigen Jahren eine Kampagne zur Reform des senegalesischen Familienrechts mit der Begründung gestartet, es reflektiere nicht genügend die moralischen Überzeugungen der Mehrheit der senegalesischen Bevölkerung. Mehr als 90 Prozent der Senegalesen seien Muslime und müssten somit ein islamisches, also an der Scharia orientiertes Familienrecht bekommen – für die Christen könne ja weiterhin das laizistische Familienrecht gültig sein.

Zwei Familienrechtsversionen in einem Land – diese Idee rief empörte Reaktionen in weiten Teilen der senegalesischen Bevölkerung hervor. Die großen Frauenorganisationen Senegals stellten sich demonstrativ gegen die „reaktionäre und frauenfeindliche“ Forderung des Circofs, sie kündigten große Protestaktionen an. Viele andere Organisationen der Zivilgesellschaft warnten eindringlich vor der Gefahr einer Spaltung der senegalesischen Gesellschaft. Sie betonten, dass Senegal für das harmonische Zusammenleben von Mitgliedern der verschiedenen Religionen, Ethnien und sozialen Gruppen in ganz Afrika bekannt sei und dass eine Destabilisierung dieses fragilen Gleichgewichts unübersehbare Folgen haben werde. Auch der Staatschef und alle einflussreichen Politiker verurteilten energisch den Versuch der Islamisten, über den Weg des Familienrechts die Richtung zu einer islamischen Republik einzuschlagen.

Erwähnenswert ist jedoch, dass der senegalesische Gesetzesapparat mit Mechanismen ausgestattet ist, die traditionelle Rechtsprechung als Vermittler in manchen Familienkonflikten zu bemühen. So sind jedem Familiengerichtshof religiöse Verantwortliche angegliedert, die als Vermittler beispielsweise bei Erbstreitigkeiten zur Verfügung stehen. Rechtswert hat nur das positive senegalesische Gesetz, aber dieses muss häufig nach den Vermittlungen der muslimischen Verantwortlichen nicht mehr bemüht werden.

Die Rolle der Bruderschaften bei der Entwicklung des Landes

Diese Beispiele können die Hoffnung beflügeln, die illustrieren, dass Senegal sich trotz der enormen Komplexität der politisch-religiösen Beziehungen entschieden auf dem Wege eines modernen Staates befindet. Wahrscheinlich wird es der gegenwärtigen politischen Elite nicht mehr gelingen, sich aus dem Netz der jahrzehntelang geflochtenen Relationen zwischen Politik und Religion zu befreien. Angesichts der tiefen Frömmigkeit des Großteils der senegalesischen Bevölkerung wird der Bezug auf religiöse Werte noch lange als politische Manövriermasse verwendet werden. Die Gesetze der laizistischen Republik Senegal erlauben im heutigen Zustand keinen religiös motivierten Angriff auf die Grundprinzipien der Demokratie wie Gewaltenteilung, Meinungs- und Pressefreiheit, Laizismus. Die jungen Politiker, Unternehmer und Intellektuellen sind nicht bereit, auf der Basis religiöser oder anderer Beweggründe auf ihre demokratischen Freiheiten zu verzichten und die Zivilgesellschaft bildet mittlerweile einen ernst zu nehmenden Gegenpol zu manchmal auftretenden autoritären Tendenzen.

Angesichts der Rolle, welche die muslimischen Bruderschaften im politischen, wirtschaftlichen und sozialen Leben Senegals spielen, sind sie als Entwicklungsakteure nicht mehr wegzudenken. Wenn auch die teilweise negativen Auswirkungen der religiös-politischen Verflechtungen nicht unterschlagen werden können, muss der Beitrag der Bruderschaften zur Erhaltung des sozialen Friedens nachdrücklich unterstrichen werden. Sie fungieren in vieler Hinsicht als gesellschaftliches Auffangbecken, bieten Werte und Orientierung und sind ein sozialer Katalysator. Wie viele andere Länder besteht auch Senegal aus einem Konglomerat von Ethnien, Sprachen, Religionen, Berufsgruppen, Zugewanderten aus Kriegsregionen. Wie der ganze afrikanische Kontinent kämpft auch Senegal gegen Armut, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Ein Faktor, der immer wieder dazu beiträgt, die manchmal brisante Lage zu befrieden und die negativen Energien zu kanalisieren, sind ohne Frage die Bruderschaften.

Sie generieren zudem eine große Anzahl von jungen und innovationsbereiten Marabuts und Verant-

wortlichen, die sich gerne in staatliche oder private Entwicklungsprojekte einbinden lassen oder gar solche initiieren. Mit dieser Perspektive und angesichts ihrer enormen Popularität und Glaubwürdigkeit ist ihre aktive Einbindung in die Entwicklung des Landes durchaus vorstellbar. Weiterhin ist eine prosperierende Bevölkerung die beste Garantie dafür, dass die Religion sich sukzessive aus politischen Prozessen zurückzieht und die senegalesische Demokratie ohne marabutische Rückendeckung funktioniert.

Senegal stellt mit der Geschichte der Bruderschaften und den hochkomplexen Beziehungen zwischen religiösen und politischen Verantwortungsträgern besondere Anforderungen an alle Akteure des religiösen und öffentlichen Lebens. Die Vereinnahmung des Rechtsstaates durch religiöse Instanzen ist zwar zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur schwer vorstellbar, jedoch geht von einem eventuellen Verlust der Ausgewogenheit zwischen den verschiedenen Komponenten der Gesellschaft sehr wohl Gefahr aus. Die Republik Senegal ist bislang von religiös oder ethnisch motivierten Unruhen verschont geblieben. Es ist Aufgabe der Politiker und der Geistlichen aller Schattierungen, am Erhalt des gesellschaftlichen Gleichgewichts und für die Entwicklung des Landes zu arbeiten.

Das Manuskript wurde im November 2007 abgeschlossen.