

EL CALIFATO DE TOUBA COMO FACTOR SOCIO-CULTURAL RELEVANTE EN
LA CONFORMACIÓN DE LA GEOPOLÍTICA AFRICANA SUBSAHARIANA
OCCIDENTAL EN EL PERIODO 1960 – 1980

MARÍA LUCÍA PÉREZ PARDO

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTÁ D.C., 2009

“El Califato de Touba como factor socio-cultural relevante en la conformación de la geopolítica africana subsahariana occidental en el periodo 1960 – 1980”

Monografía de Grado

Presentada como requisito para optar al título de
Internacionalista

En la Facultad de Relaciones Internacionales
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Presentada por:

María Lucía Pérez Pardo

Dirigida por:

Julián López de Mesa Samudio

Semestre II, 2009

A mi familia

*Can you hear me father Bamba
Did they hear you father Bamba
Can you hear me father Bamba
Did they hear you father Bamba*

*The man in me changes every time I read you "Khassayids"
My strong faith in you makes me survive this crazy world
Now I can go anywhere, because I know you'll be there
We know your pain will always make us stronger*

Mame Bamba

*Can you hear me father Bamba
Did they hear you father Bamba
Can you hear me father Bamba
Did they hear you father Bamba*

"Khassayid"

*You are our rescuer
every day, every night, every moment
they are singing and they are crying
you may be gone but your spirit will remain
Oh it will stay until the end of time*

Youssou N'dour. Mame Bamba 1994

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mi familia, por estar presente en cada paso que doy, por su amor e inmenso cariño; gracias por la paciencia en esas largas horas de estudio. A Alejandra, por ser mi bastón de fuerza. A mi muy querido director Julián López de Mesa, por sus múltiples enseñanzas, su apoyo y respaldo, y sobre todo por creer en mí. A mis tíos Carlos y Martha Eugenia, quienes con su apoyo y confianza le han dado convicción a mi camino. A Gabriel, por ser mi mano derecha, mi apoyo incondicional y cómplice en cada paso que doy; gracias por la paciencia y por no dejarme caer en las oscuras noches y en los fríos días. A Ousmane Ba, quien con su experiencia, dedicación, amor y enseñanzas le dio luz y fuerza a esta investigación. A Ángela María, por su ánimo y franqueza. A Catalina, por su apoyo y valiosa amistad, gracias. A Daniel, por ser mi compañero irremplazable, por su apoyo y cariño. A mis amigos, por su paciencia y apoyo en cada momento. A mí querida Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, a mis profesores y maestros. Gracias.

El África envuelve en cada grano de arena su encanto. Espero poder compartir con ustedes un poco de su magia.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.

1. EL ISLAM Y EL ÁFRICA SUBSAHARIANA OCCIDENTAL EN EL PERIODO 1960 Y 1980.	5
1.1. HISTORIA DEL ISLAM EN ÁFRICA.	6
1.1.1. El misticismo del África negra.	8
1.2. EL CALIFATO DE TOUBA.	11
1.3. EL ÁFRICA SUBSAHARIANA OCCIDENTAL: GAMBIA, MALI Y SENEGAL.	13
1.3.1. El África subsahariana y el islam.	15
1.3.2 Algunas características de la región a tener en cuenta	16
1.4 CONTEXTUALIZANDO EL PERIODO ENTRE 1960 Y 1980...	18
1.4.1.... Y el islam.	20
2. LOS DISCURSOS DE AHMADOU BAMBA Y EL CALIFATO DE TOUBA EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA OCCIDENTAL.	22
2.1. EL CHEICK AHMADOU BAMBA Y LA CIUDAD SANTA DE TOUBA.	22
2.1.1. El discurso de Ahmadou Bamba.	26

2.2. LOS CALIFAS DE TOUBA: FADILOU M'BACKÉ (1945- 1968) Y CHEICK ABDOUL AHAD M'BACKÉ (1968 – 1989).	29
2.2.1. El Hadj Fadilou Mbacke	29
2.2.2. El Cheick Abdoul Ahad	31
2.3. EL CALIFATO DE TOUBA COMO FACTOR RELEVANTE EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA OCCIDENTAL.	33
2.4. UNA VOCACIÓN DE PERMANENCIA.	35
3. EL CALIFATO DE TOUBA ENTENDIDO A LA LUZ DE ALEXANDER WENDT Y JONATHAN FOX	38
3.1. TEORIZANDO CON JONATHAN FOX Y EL CALIFATO DE TOUBA.	38
3.2. LOS APORTES TEÓRICOS DE ALEXANDER WENDT AL CALIFATO DE TOUBA.	43
4. CONCLUSIONES.	46
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Entrevista Ousmane Ba

Anexo 2. Mapa ciudad de Touba

Anexo 3. Mezquita de Touba

Anexo 4. Mapa Cuenca del Maní.

Anexo 5. Mapa de Senegal

Anexo 6. Mapa Islam en África 1987

Anexo 7. Mapa de Etnias en el África subsahariana occidental

Anexo 8. Mapa región de Kayes

Anexo 9. Mapa Imperio de Mali

Anexo 10. El Arte de un santo

Anexo 11. El Califa Abdoul Ahad M'Backé.

GLOSARIO

Califa: El califa es el sucesor del profeta es la primera designación dada a los gobernantes del islam (Ruiz, Figueroa. Islam religión y Estado. 2005)

Cheick: El adjetivo Cheick, significa Santo Sufi y líder Espiritual. Tal vez una traducción más aceptada para la lengua Española sería la de Jeque. (López de Mesa. Historia de África: cultura islámica. 2008)

Dar Al Islam: Dar al-islam incluye todo el territorio bajo dominio musulmán, sean o no sus habitantes musulmanes. (Ruiz, Figueroa. Islam religión y Estado. 2005)

Dar al-Harb. Dar al-Sulh: El mundo de tregua, entre el Dar al – Islam y el Dar al-Kufr. (Ruiz, Figueroa. Islam religión y Estado. 2005)

Dar al-Hiyad: El mundo de neutralidad. (López Mesa. Historia del islam. 2008)

Gran Màggal: Es la más grande Celebración de la orden Muridí, que da lugar en la ciudad santa de Touba. Màggal se traduce como celebración o exaltación. En este ritual se conmemora el regreso de Ahmadou Bamba del exilio al que fue sometido por las autoridades francesas en Gabón. (Villalón, Leonardo. Islamic society and state power in Senegal. 1995 y López de Mesa. Historia de África: Cultura islámica. 2008)

Hadith o Sunna: Son las tradiciones o costumbres del profeta recolectadas desde los inicios del Islam en el sagrado Corán. (Ruiz, Figueroa. Islam religión y Estado. 2005)

Islam: Es el sometimiento entendido como sumisión ante Dios y al verdadero significado de la fe. (López Mesa. Historia del islam. 2008)

Jihad: Es esfuerzo, a menudo descrito como el esfuerzo del corazón, mano, lengua y o espada. (López Mesa. Historia del islam. 2008)

Khassaides: Los khassaide o Qasidas, son poemas místicos escritos por Ahmadou Bamba, los cuales son de gran importancia para los muridís. Estos poemas al igual que las pinturas y cartas del fundador reflejan los patrones de acomodamiento y por tanto la resistencia hacia la autoridad europea. (López Mesa. Historia del islam. 2008)

Marabout: es un término utilizado para referirse a los líderes religiosos o Cheick. (Villalón, Leonardo. Islamic society and state power in Senegal. 1995)

Muridí: del árabe Muriddiyya, que significa literalmente “discípulos”, “seguidores” o “aprehendedores “de fe. (López Mesa. Historia de África: cultura islámica. 2008)

Pilares del Islam: Los pilares del islam constituyen las cinco normas básicas de esta religión obligatorias para todo musulmán. (López Mesa. Historia del islam. 2008)

- **Profesión de fe [Shajada]:** la profesión de fe, es entender y ser consciente de que Mahoma es el Profeta y Allāh es único Dios. Es la fe misma del Islam.

- **Oración [Salat]:** es la adoración a Allāh, se realiza 5 veces al día en dirección hacia Meca.

- **Peregrinación [Hajg]:** Se realiza durante el mes de du-l-higga y debe hacerse al menos una vez en la vida.

- **Ayuno [Sawm]:** Se realiza en el mes de Ramadan, es una privación de los placeres mundanos y carnales. Su objetivo es estar en comunión y comunicación con Dios.

- **Limosna [Azaque]:** Los musulmanes deben dar cada año una limosna a las personas más pobres de su comunidad. Es un principio de colectividad que refleja una ayuda para los estudiosos del islam o para los más pobres.

Sharia: La Sharia, es la ley islámica. Está inspirada en el Corán. Representa un código de conducta y unas reglas para el desenvolvimiento de la fe. Por tanto, el Corán y los dichos o acciones del Profeta Mahoma son las fuentes de la Sharia. Esta ley tiene varias escuelas las cuales se encargan cada una de su interpretación y de su estudio. (Ruiz, Figueroa. Islam religión y Estado. 2005)

Talibés: Los talibés son seguidores, de la Hermandad Muridí. El Cheick Ahmadou Bamba una vez dijo: " Je ne suis ni le père, ni le frère, ni l'oncle d'aucun d'entre vous. Je suis une créature vouée au service exclusif de Dieu. Ceux d'entre vous qui auront choisi de m'accompagner sur ce chemin que j'ai réhabilité, ceux-là sont mes fils, neveux, frères et talibés". (Villalón, Leonardo. Islamic society and state power in Senegal. 1995. Ousmane Ba. 2009)

INTRODUCCIÓN

El islam ha permeado los pueblos y las naciones desde su origen en el siglo VII de manera sociocultural como política. Día a día, las relaciones entre musulmanes y no musulmanes, se ven afectadas por el contacto y/o intercambio entre políticas y costumbres socioculturales, por lo que su estudio y comprensión abren espacios de análisis y discusión.

Así mismo, para el mundo occidental, tal y como lo propone el autor Samuel Huntington, el África es una sociedad débil y el islam una tradición fuerte y opuesta a la occidental y peligrosa para sus valores debido a su falta de cohesión.¹ Sin embargo, la unión entre el islam y el África ha producido desde su primer contacto, una serie de dinámicas interesantes que pueden llegar a cuestionar la debilidad del subcontinente y el famoso *choque de civilizaciones*.

En el periodo post colonial se destacaron hechos que afectaron las relaciones entre los nuevos Estados africanos. Particularmente en la región del África subsahariana occidental, entre los años 1960 y 1980, se manifestaron unas dinámicas originadas por una institución islámica ubicada en Senegal, el Califato de Touba, creando actuaciones similares entre tres países en particular hacia las políticas tanto internas como externas, así como una identidad positiva hacia Senegal².

Teniendo como caso de estudio el Califato de Touba y su relevancia como factor sociocultural para la conformación de la geopolítica subsahariana occidental, entre los años sesenta y ochenta, el objeto de esta investigación es el de determinar los factores que permitieron estas dinámicas en la región. Para ello, se tuvieron en cuenta dos elementos: En primer lugar, se recurrió al islam y al sufismo como fuente de identidad en la región de análisis. Y en segundo lugar, se tuvieron en cuenta los discursos no sólo del Cheick Ahmadou Bamba, sino el de los califas que actuaron en este periodo de tiempo. Así, teniendo en cuenta estos dos factores se puede alcanzar a

---

¹Comparar Huntington, Samuel P. *El choque de civilizaciones: y la reconfiguración del orden mundial*. 1997. p. 53 – 213 y 218

² Según el autor Alexander Wendt, la participación de los Estados en significados colectivos permite que adquieran una identidad producto de la interacción entre los actores.

dimensionar por que el Califato de Touba es un factor sociocultural relevante en el África subsahariana occidental.

Es pertinente resaltar, que durante la primera etapa de la investigación, en el desarrollo del proyecto, se propusieron como ejes de análisis tres países: Guinea, Mali y Senegal. Estos países servirían para analizar las dinámicas geopolíticas y la influencia del islam en la región. Sin embargo, durante la posterior recolección y organización de datos e información, se encontraron ciertos inconvenientes con Guinea. Este presentaba un comportamiento diferente a Mali y Senegal, comprometiendo y alterando el objetivo de la presente investigación. Por esta razón, se vio la necesidad de tener en cuenta otro país, que aun siendo colonia inglesa y cambiando el análisis desde una perspectiva colonial francesa, presentaba prácticas acordes a la hipótesis de la investigación. De acuerdo a esto, Gambia consigue ser una pieza clave en esta monografía, gracias a las similitudes étnicas y a una población en su mayoría musulmana, motivando al país a actuar de manera similar en cuanto a dinámicas tanto internas como externas.

De igual manera en el marco metodológico de la investigación inicial, el tipo de información estuvo basado en libros y artículos tanto académicos como periodísticos, permitiendo una investigación cualitativa con el fin de llevar a cabo un estudio que analiza los contextos estructurales y situacionales de objeto de estudio. Sin embargo, en el transcurso de la presente investigación Ousmane Ba, un senegalés académico de la comunidad muridí, proporcionó a través de entrevistas, las fuentes necesarias para destacar la importancia de sus anécdotas, estudios, investigaciones y análisis dentro de esta monografía.

Con el fin de evidenciar y analizar las dinámicas originadas a partir de factores socioculturales como el islam y la perpetuación de los discursos provenientes del Califato de Touba, se abordará esta investigación en tres partes. En primer lugar, es indispensable analizar el papel de la religión islámica y el sufismo derivado de esta, para la conformación de la geopolítica subsahariana, partiendo de la importancia de las características socioculturales de la región. En segundo lugar es importante

analizar hasta qué punto los discursos de los califas y de Ahmadou Bamba han permeado la sociedad del África subsahariana occidental.

Así, teniendo en cuenta los puntos anteriores, en una tercera parte es posible aplicar los postulados de dos teorías en las que se apoyarán cada uno de los argumentos expuestos en esta investigación. Por un lado se tendrá en cuenta la teoría constructivista de Alexander Wendt y por otro, se utilizará el análisis de la religión en las Relaciones Internacionales de Jonathan Fox.

El constructivismo, permite entender cómo los factores domésticos de orden cultural, crean dinámicas políticas regionales que originan un resultado en la geopolítica de una región determinada, a partir de las identidades y roles percibidos en la región. Por otro lado, Jonathan Fox ayuda a demostrar cómo un elemento como la religión verdaderamente moldea las sociedades y está presente para que a través de su discurso se reorganice el escenario político. De esta manera, estas dos teorías logran dar una visión amplia de la problemática a estudiar, al mostrar el desarrollo del Califato de Touba como elemento angular en la conformación de una estructura geopolítica en la región subsahariana occidental.

Con esto como guía, la presente monografía está organizada en tres capítulos: El primero analiza el papel de la religión islámica sufi. Para esto el capítulo está dividido en cuatro partes: en la primera se encuentra una breve introducción sobre la historia del islam en la región así como la aparición del sufismo, hasta la llegada del Califato de Touba que es la segunda parte de este capítulo. Teniendo estos conceptos definidos, la tercera parte de este capítulo tiene en cuenta cómo está conformada la región, explicando su importancia y sus características sociales y culturales integrando cada uno de los apéndices con el islam. Finalmente el capítulo tiene una contextualización sobre el espacio temporal elegido, teniendo en cuenta el islam y como la región va moldeando políticas en torno a esta exigencia moral religiosa.

El segundo capítulo de esta investigación, está basado en analizar los discursos del fundador del Califato de Touba, Ahmadou Bamba y de los califas Fadilou M'Backé y Abdoul Ahad M'Backé, para llegar a una influencia en la

sociedad de la región del África subsahariana occidental. Para ello se tienen en cuenta la figura de Ahmadou Bamba y la ciudad santa de Touba así como las enseñanzas del fundador. De igual forma se tienen en cuenta los discursos de los califas Fadilou M'Backé y el Cheick Abdoul Ahad M'Backé, y cómo a través de estos discursos se llegó a la importancia del Califato de Touba en este periodo. Posteriormente, la vocación de permanencia el discurso de Ahmadou Bamba, presenta el elemento final, para dar paso a las dinámicas geopolíticas regionales.

Luego de tener claros los factores socioculturales que permitieron que el Califato de Touba tuviera una incidencia relevante en la conformación de la geopolítica del África subsahariana entre el periodo de 1960 y 1980, el tercer y último capítulo de esta monografía analiza y explica a través de un marco teórico las dinámicas geopolíticas de la región.

Esta monografía busca generar nuevas herramientas para posibles investigaciones socioculturales, pues la religión en África es un campo poco explorado como factor influyente en la geopolítica. Por lo tanto este trabajo busca contribuir al estudio del subcontinente y de igual manera mostrar como diversos elementos socioculturales como la religión, son aptos para la investigación de fenómenos mundiales.

1. EL ISLAM Y EL ÁFRICA SUBSAHARIANA OCCIDENTAL EN EL PERIODO 1960 Y 1980.

El presente capítulo analiza el papel que juega el islam y el sufismo derivado de este, en la región del sur Sahara occidental. Para ello se tienen varios puntos en consideración, para así tener un análisis amplio del contexto africano. En primer lugar, es preciso reconocer el islam como elemento relevante en la sociedad subsahariana occidental. De acuerdo a esto, se explica la manera en la que el subcontinente africano³ ha encontrado en el islam un camino a través del cual puede verse a sí mismo y, a su vez, construir una identidad bajo su propio contexto.

Por esta razón es preciso comprender qué es o qué comprende el Sufismo y cómo éste permite una cohesión y visión en la población de la región subsahariana occidental. El autor David Robinson dice que es gracias a la africanización del islam lo que ha permitido que el subcontinente idee maneras para desarrollar una misma pero diferente forma de ver el mundo y de verse a sí mismo.⁴

En segundo lugar, es de suma importancia comprender qué es el Califato de Touba, ya que es el protagonista de este trabajo de investigación. Por esto, es necesario entender cómo se concibe la idea de Califa y Califato así como saber cuál es su origen. De esta forma, se puede dimensionar como alrededor del Califato de Touba se envuelven una serie de características que destacan su relevancia, en la conformación de la geopolítica del África subsahariana occidental.

En tercer lugar, este capítulo expone bajo qué parámetros está conformada la región de estudio. En el África occidental, existen elementos que permitieron una cohesión de la población. La colonia europea impuso nuevas costumbres y formas de vida, principalmente en aspectos políticos y económicos. No obstante, las etnias o grupos sociales que han estado en la región desde tiempos antiguos y la forma como

---

³ Teniendo en cuenta la información religiosa en los países africanos de la CIA, se puede decir que aproximadamente un 74% de los países que conforman el subcontinente, tienen población musulmana. De igual modo el 50%, de esos países componen un porcentaje significativo de musulmanes para el África.

⁴ Comparar Robinson, David. *Muslim societies in African history*. 2004. p 42 – 58

permeó el islam en la región, condicionó el diario vivir de la sociedad africana occidental. Es así como se expone la importancia del territorio subsahariano y cómo sus características desembocan en dinámicas políticas entendidas como geopolítica.

También se tienen en cuenta las características sociales y culturales de la región, puesto que al subcontinente africano, gracias a estas particularidades, llegaron religiones como el islam a permear la sociedad, y de igual forma, permitió que esta se manifestara de maneras propias. Así, la investigación de etnias presentes en la región y la aceptación del islam, dará una luz para el estudio y entendimiento de la presente investigación.

Finalmente, es imprescindible realizar una breve contextualización sobre el periodo comprendido entre 1960 y 1980. Esto permite una ubicación temporal que expone la realidad del momento, permitiendo el análisis del islam en la región y su importancia en este periodo de tiempo.

1.1 HISTORIA DEL ISLAM EN ÁFRICA

El islam llegó al sur del Sahara aproximadamente entre los siglos VII y VIII. “El primer contacto llegó con los mercaderes que estaban involucrados en el comercio transahariano”⁵, o comercio con los habitantes del sur del desierto. Generalmente estos comerciantes o mercaderes, provenían del norte de África, principalmente de Marruecos, los cuales intercambiaban especias y algunos utensilios por oro. Este último según López de Mesa, provenía de la región de la cuenca del actual río Senegal, originando intereses económicos en la región y atrayendo a grandes terratenientes musulmanes a instalarse en el territorio.⁶

Gracias a la fuerte relación comercial entre el norte y el sur del Sahara, se crearon pequeñas poblaciones en donde estos comerciantes musulmanes vivían “como minorías entre paganos o mayorías no musulmanas”⁷. De acuerdo a lo

---

⁵Ver Robinson. *Muslim societies in African history*. p. 28. Traducción libre del autor

⁶Comparar López de Mesa Samudio, Julián. *Las rutas del Islam en África*. Cátedra Historia de África: Cultura islámica, 2008

⁷Ver Robinson. *Muslim societies in African history* p 28. Traducción libre del autor.

anterior, no sólo el intercambio de productos, sino también de ideas, costumbres y creencias, generaron a lo largo de los años que la población acomodara su diario vivir a esta nueva propuesta, acoplándose a una nueva economía y forma de vida.

Con la llegada del islam al subcontinente africano, éste entra a ser parte del Dar Al-Islam o la Tierra del islam, lo cual crea una conexión entre las comunidades y una homogenización en la población que desarrolló maneras con las cuales pudieran convivir en sociedad y al mismo tiempo agradar a Dios. Así, según López de Mesa, gracias al contacto del islam con los habitantes del Sahel, se reflejaron similitudes entre los valores de esta nueva creencia con los de la región. De esta forma, la asimilación del islam, fue mucho más fácil y rápida.⁸

Ahora bien, teniendo en cuenta las características de la región subsahariana, el islam se fue moldeando a las múltiples formas que le dieron los nativos de la región, llegando al misticismo islámico del África negra.⁹

Por esto, para el África subsahariana, el islam como en muchas otras regiones del subcontinente, es un elemento que hace parte de la identidad de las sociedades que se encuentran en la región. Es la fuente básica para legitimar acciones de corte político, económico y socio-cultural. El autor Jonathan Fox contribuye a lo anterior diciendo:

La religión es también una fuente de legitimación que puede ser usada para persuadir a otros. El poder de persuasión es esencial para actores políticos tanto en políticas internas como en políticas exteriores. Mientras que un arma de fuego en la cabeza de una persona, una fuente clásica y realista de poder, es un instrumento de persuasión, también lo es apelar a la moral religiosa.¹⁰

Por tanto, es esta religión la cual dará las herramientas necesarias para entender por qué los nuevos Estados africanos resguardan sus discursos y acciones bajo el manto del islam, sin imponer, en la mayoría de los casos, la Sharia o ley islámica dentro de la estructura estatal.

Es por esta razón, que es preciso comprender la llegada de esta fe al territorio africano y más específicamente a la región del África subsahariana

---

⁸Comparar López de Mesa, Julián. *El Sahel antes del Islam*. Cátedra Historia de África: Cultura islámica, 2008. Notas de clase.

⁹ Comparar Robinson. *Muslim societies in African history*. p. 18 – 20. Traducción libre del autor

¹⁰ Ver Fox. *Bringing Religion in to International Relations*. 2004. p 169. Traducción Libre del autor.

occidental, debido a su relevancia como factor sociocultural en la región de estudio, y a las características propias que la región le imprime al islam.

1.1.1 El misticismo del África negra. Uno de los vehículos más importantes para la difusión del islam en África es precisamente el sufismo, el cual es entendido como una de las formas más populares y ampliamente diseminadas para vivir el islam.

David Robinson por su parte dice que el sufismo llegó gracias a que:

Algunos reformistas musulmanes preocupados porque la comunidad estuviera olvidando la esencia de la visión de Mahoma y de Dios, empezaron a tensionar las dimensiones internas de la fe y así apartarlas de las obligaciones externas. Así pues, estos sufís aceptaron la difusión de la tradición a través de mezquitas, cortes y escuelas. Sin embargo, se preocupaban más estos nuevos fieles por que su Fe estuviera encaminada por los sentidos más que por la búsqueda racional de la Fe.¹¹

Así mismo, Claude Cahen explica el sufismo así:

[...] en el islam así como en otras confesiones había hombres de diferente temperamento, para quienes el contenido de una doctrina importaba menos que la conciencia de una pureza moral o de una comunión con Dios. Eran estos místicos que a causa del nombre del sayal, *sûf*, con que se vestían voluntariamente, se ha dado en llamar globalmente sufís.¹²

Por tanto, el sufismo no es otra cosa que el *misticismo* islámico. Sus representaciones son muy diversas dependiendo de la filiación u orden a la que se pertenezca. Así, por ejemplo, encontramos representaciones artísticas que invocan una enseñanza o vivencia, las cuales estarán encaminadas a vivir el islam y así agradar a Dios.¹³

Trazos de las formas de vivir esa fe o misticismo se encuentran desde la poesía, la música y la danza, hasta el quietismo y el ascetismo extremos¹⁴. El sufismo incorpora ritos, lo cual supera la diferencia entre los fieles al profeta y las tribus africanas, debido a el acercamiento místico entre el maestro y sus discípulos, que motivan la búsqueda para llegar a estar más cerca de Dios.

---

¹¹Ver Robinson. *Muslim societies in African history*, 2004 p. 18. “These Sufis accepted the transmission of the tradition through mosque, court, and School, but worried that the faithful were going through the motions rather than believing and searching in the faith”

¹²Ver Cahen Claude, *El Islam. Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio Otomano*, 2002. p. 210

¹³ Comparar Cahen , *El Islam. Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio Otomano*. p. 210.

¹⁴ Ver Anexo 10. El Arte de un santo

Por lo tanto, gracias al intercambio comercial mencionado en el aparte anterior, llega consigo al subcontinente el sufismo. Estos comerciantes, en su mayoría marroquíes, “ayudaron a expandir la fe desde las pequeñas urbanizaciones hasta los pueblos o comunidades más lejanas”.¹⁵ Como dice Adar Korwa en su reseña del Libro *African Islam and Islam in África* “existe una correlación entre el islam y las culturas de la población saheliana”¹⁶.

A mediados del siglo XIX el islam es mucho más fuerte en la región del sur del Sahara. Particularmente en Senegal, gracias a la crisis institucional del reino wolof¹⁷ y la intervención cada vez más fuerte de los franceses en el territorio, el islam se asienta conquistando el corazón de los senegaleses. Esto, según López de Mesa, es producto de un sistema que proporciona cierto bienestar en la población, gracias a la seguridad que es percibida por la sociedad.¹⁸

Lo anterior se debe a que el islam “empieza una serie de procesos de redefinición en la región; una búsqueda de nuevas identidades a partir de patrones de acomodamiento y resistencia frente a las nuevas realidades coloniales, políticas sociales y culturales”¹⁹. Por tanto, gracias a que el islam brinda a la sociedad un punto de referencia, estos seguirán con sus tradiciones, pero al mismo tiempo, dejan de ser wolof para convertirse en musulmanes.

Bajo este contexto, “a mediados del siglo XIX en Senegal, nace uno de los más prestigiosos hijos de la comunidad musulmana”²⁰ Cheick Ahmadou Bamba M’Backé²¹. Su lucha pacífica para lograr la libertad se los senegaleses del colonialismo francés, “crea un movimiento que unificará los reinos y las poblaciones

---

¹⁵Ver Robinson. *Muslim societies in African history*. 2004 p. 19

¹⁶Ver Korwa G. Adar. “African Islam and Islam in Africa. Encounter’s between sufis and islamists” *Journal of third World studies*. 18, No. 2. (2001). p 281, 284. Traducción libre del autor.

¹⁷ Es la principal etnia del actual país de Senegal. Esta etnia acoge el Islam como una religión más en medio de un sistema complejo religioso africano. Actualmente se encuentran miembros de esta, en Senegal, Gambia, en la zona de Kayes en Mali y en el sur de Mauritania. Ver Capítulo 2

¹⁸ Comparar López de mesa Samudio, Julián. *El Sahel antes del Islam*. Cátedra Historia de África: Cultura islámica, 2008.

¹⁹Ver Searing, James F. *The God Alone is King: Islam and emancipation in Senegal: Wolof Kingdoms of Kajoor and Bawol*. 2002, p 3 – 24

²⁰ Ver Cheick Ahmadou Bamba”, *Senegal on-line*. Noticia Documento electrónico

²¹ Ver segundo Capitulo apéndice 2.1

del África subsahariana occidental”²². Las predicas del Cheick estuvieron basadas en patrones de acomodamiento y colaboración con las autoridades francesas.

Esta unión social incentiva el fortalecimiento de la comunidad y de su identidad como musulmanes principalmente, para luego impulsar corrientes que impacten las esferas tanto política como económica.

La comunidad muridí creada por el Cheick en el año 1904 de la era común, es “[...] un nuevo marco intelectual y social, para la extensión y la práctica del sufismo”²³.

El muridismo se entiende como una de las muchas formas sufi que surgen en el África. Este nace de una coyuntura sociocultural y política específica, la cual, para el África colonial occidental, es la caída del orden monárquico wolof²⁴ gracias a la muerte del rey, en su lucha contra la dominación francesa;²⁵ y el advenimiento del nuevo orden colonial francés. Este movimiento representa una alternativa para las poblaciones rurales de esta etnia africana durante la colonia. La hermandad se destacará por buscar el sitio impenetrable del islam –lo que indica un lugar que puede ser la Mezquita– y se basará en patrones de acomodamiento propuesto por el fundador. “Él [Ahmadou Bamba] se dio cuenta, más que antes, que el control europeo en Senegal y Mauritania permanecerían por tanto no tendría otra opción que acomodarse a esa realidad”²⁶.

De igual forma, según Ousmane Ba:

Cheick Ahmadou Bamba revivió esta religión que durante la colonización estaba al borde de su declive. Gracias al muridismo los senegaleses, africanos y musulmanes podían seguir con sus vidas, aprendiendo y practicando el islam independientemente de la tradición árabe, o influencia francesa, manteniendo así la cultura y un orgullo africano.²⁷

De esta manera, se entiende el nacimiento del islam en la región del sur del Sahara. Empero, este adoptará un elemento místico que desarrollará una identidad

---

²² Ver Anexo 1 Entrevista con Ousmane Ba.

²³ Ver Robinson. *Muslim societies in African history*, 2004 p. 182. Traducción libre del autor.

²⁴ Ver Anexo 7. Mapa de etnias en el África subsahariana occidental.

²⁵ Comparar López de Mesa Samudio, Julián. *Una foto para alcanzar a Dios: pistas acerca de la iconografía muridista*. En *Revista Historia y Sociedad* Vol 15, (2008) p. 122

²⁶ Ver Robinson. *Muslim societies in African history*. 2004 p. 190. Traducción libre del autor.

²⁷ Ver Anexo 1 Entrevista Ousmane Ba.

cultural en el subcontinente y que, entrando en materia con esta investigación, será uno de los elementos junto con el Califato de Touba, que ayudará a la conformación de la geopolítica subsahariana occidental.

1.2. EL CALIFATO DE TOUBA

Para efectos de esta investigación es significativo tener clara la idea de Califato, pues esta conducirá al eje fundamental de este trabajo y será de la cual procederá su estudio.

La noción que constituye la idea de califato “encuentra sus raíces en el islam desde la muerte del profeta Mahoma en el año 632 E.c.”²⁸. Por tanto serán los sucesores de este último, “vicarios, *jalifa*, califa, ya no son profetas: la Revelación no se continua a través de ellos; la Ley ya ha sido dada, y ellos deben aplicarla y regir la comunidad de forma que aquella encuentre aplicación, pero sin autoridad verdadera para interpretarla mejor que otro cualquiera”²⁹.

Con base en lo anterior, podemos decir que los califas serán los sucesores del Profeta Mahoma, y que de ellos es la tarea de guiar con base en las leyes ya establecidas a la comunidad.

Entonces, ¿qué es un califato? Ibn Jaldún lo denomina como una lugartenencia³⁰, a lo que agrega:

[...] Es una institución conforme a la naturaleza humana, y que obliga a la comunidad a laborar para realizar los proyectos y satisfacer las pasiones del soberano; advertirá que el gobierno reglado por las leyes sirve para dirigir la comunidad según las miras racionales, a efecto de que el pueblo disfrutara de los bienes terrenales y asegurarse contra las eventualidades nocivas; sabrá que el califato encauza a los hombres de acuerdo con la ley divina, a fin de garantizar su felicidad en la vida futura; ya que, en lo que respecta a los bienes de este mundo temporal, el Legislador inspirado los relaciona a los del mundo espiritual.³¹

---

²⁸Ver Said, Edward W. *Orientalismo*. 2004, p. 93

²⁹Ver Cahen, Claude *El Islam. Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio Otomano*, 2002. p 13

³⁰Comparar Jaldún Ibn. *Introducción a la Historia Universal: (Al-Muqaddimah)*, 1977. p. 380

³¹Ver Jaldún Ibn. *Introducción a la Historia Universal: (Al-Muqaddimah)*, 1977. p. 379

Ahora bien, teniendo clara la idea de Califa y Califato, nos es preciso abordar el estudio del Califato de Touba³².

Con la muerte de Ahmadou Bamba en 1927 E.c. se crea el Califato de Touba, ubicado en Senegal, el cual será la máxima autoridad para la comunidad muridí. El Califato tendrá sucesión directa con el fundador manteniendo una línea continua y coherente con las prédicas de Ahmadou Bamba. “Él [Ahmadou Bamba] fue rápidamente reemplazado por su hijo mayor Mustapha, quien adquirió el título de Califa o Khalife General”³³.

Al mismo tiempo, el Califato de Touba, será una institución política, social y económica regida por los principios de la ley islámica y vinculando en su actuar estos tres elementos³⁴. Es decir, que tendrá una injerencia en la economía de la región en tanto que para la época de estudio, los cultivos de maní constituían una fuente importante de ingreso, teniendo en cuenta que la comunidad muridí tenía su control;³⁵ será una institución social ya que como bien lo dice Ibn Jaldún “deberá encaminar a la sociedad bajo el manto del islam”³⁶; y se relacionará con la política pues funcionará como un *Estado de hecho*, en tanto que será “la comunidad la que reconocerá la importancia de la existencia del Califato de Touba y será este último el que luchará por la educación, el bienestar y la seguridad de la comunidad”³⁷.

De igual forma, esta entidad representa una de las comunidades o hermandades más fuertes de la región³⁸. Está particularmente adscrita a la comunidad muridí tomando por consiguiente que exista una relevancia y representación de las enseñanzas y prédicas de Ahmadou Bamba. Esto significará que las prédicas estarán

---

³²Es importante mencionar que los califas representan la forma de gobierno del Califato. Cada uno tiene una tarea asignada para mejorar y fortalecer la hermandad muridí. Así mismo, el Califato se entiende como el sistema bajo el cual los Califas actúan. Sin embargo, para Ousmane Ba no existe diferencia pues para él los Califas son la misma institución

³³Ver Robinson. *Muslim societies in African history*, 2004 p. 192. Traducción libre del autor.

³⁴Comparar López de Mesa Samudio, Julián. *El Islam durante el periodo colonial*. Cátedra historia de África: cultura Islámica. 2008

³⁵ Comparar Robinson. *Muslim societies in African history*, 2004 p. 182 - 192

³⁶ Ver Jaldún *Introducción a la Historia Universal: (Al-Muqaddimah)*, 1977. p. 380

³⁷ Ver Anexo 1 Entrevista Ousmane Ba

³⁸Es importante mencionar que en el África existen otras comunidades o hermandades sufis además de la muridí. Asimismo, estas órdenes en su mayoría no son excluyentes lo que produce que un musulmán pueda estar adscrito a una o más hermandades.

bajo un contexto islámico o de exigencia moral que tendrá el tinte del discurso del fundador de la comunidad muridí.

Gracias al papel que ha desarrollado el Califato desde su consolidación no sólo en Senegal sino en la región del África subsahariana occidental, se ha podido ver un cambio en cuanto a las políticas para la región. El apoyo de esta institución a varios entes políticos y económicos originó que, para el tiempo comprendido entre 1960 y 1980, la sociedad musulmana muridí respondiera ante sus gobernantes de maneras particulares; sin olvidar los preceptos básicos de la comunidad.

De igual manera es importante mencionar que el Califato coexiste con un sistema político postcolonial, un sistema presidencial, democrático basado en los modelos de gobierno occidental francés. Este sistema, “encará la voluntad popular la cual estará dirigida únicamente por el presidente quien a su vez será tanto el jefe de Estado como el jefe de gobierno”³⁹.

Por tanto, en Senegal –que es el país en el que se encuentra ubicado el Califato– será el presidente quien se encargará tanto de las políticas exteriores como de las nacionales y será elegido por votación popular directa. Así, las relaciones que se formen tanto en la esfera nacional como en la exterior las encarará el presidente de la República de Senegal.

1.3. EL ÁFRICA SUBSAHARIANA OCCIDENTAL: GAMBIA, MALI Y SENEGAL

Para poder entender la influencia del Califato de Touba en la región, es preciso explicar qué se entiende en el presente trabajo por África occidental subsahariana. El África del sur del Sahara occidental, comprende los actuales Estados de Benín, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Nigeria y Senegal entre otros. Sin embargo para el presente trabajo se entenderá por África Subsahariana Occidental la región comprendida entre Gambia, Malí, y Senegal.

---

³⁹Ver Pachano, Simón. *Presidencialismo y Parlamentarismo. Revista mexicana de sociología* No. 3 1998. pp. 22 - 25

Se define así esta región ya que entre estos Estados existe una conexión con el Califato de Touba gracias a las fronteras compartidas con el país de Senegal. Es importante tener en cuenta que tanto en Mali como en Gambia existen otras comunidades o hermandades, que al igual a la muridí, sirven de guía en su cotidianidad, puesto que no son excluyentes. No obstante, la hermandad muridí tuvo durante la colonia pequeños privilegios, como la administración de los campos de maní, el acercamiento de los califas con los gobiernos centrales; que incorporaron una clase de prestigio a la hermandad, lo cual permitía un apego o una relevancia en la región en la que se encontrara.

De igual manera el establecimiento de comunidades de las mismas etnias en el territorio del África subsahariana occidental, permite que estos tres países compartan características propias y conjuntas, lo cual permitirá acciones y actuaciones similares. Un ejemplo de lo anterior se debe al comercio que se desarrollaba entre las etnias como la wolof y la mandinga ubicadas en el territorio de estudio.

Así mismo, esta es una región que está definida desde la colonia y desde el antiguo *Imperio de Mali*⁴⁰, lo cual creará un bloque de atributos o valores, como los llamará el autor Alexander Wendt⁴¹ que permitirá que las “ideas, categorizadas como visiones de mundo, creencias y principios y creencias causales, puedan afectar la política”⁴². Por tanto esta región revelará la influencia de las enseñanzas de Ahmadou Bamba a partir de esas creencias compartidas.

Finalmente, es preciso tener en cuenta que para el islam las actuales fronteras políticas no dividen su visión del mundo. Las fronteras para los musulmanes están diseñadas entre los fieles e infieles. Lo anterior facilita la geografía de la región y la injerencia de los elementos políticos, sociales y culturales en la sociedad. Lo anterior se debe a que “los juristas musulmanes han dividido el mundo en dos: *Dar al-Islam* y *Dar al-Harb* o *Dar al-Kufr*. *Dar al-Islam* incluye todo el territorio bajo dominio musulmán, sean o no sus habitantes musulmanes. En el otro lado de la

---

⁴⁰Ver Anexo 9 Mapa Imperio de Malí

⁴¹Comparar Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics*, 2003

⁴²Ver Keohane, Robert. “Las ideas, tan solo una parte de la explicación”. *Desafíos* #6. (2002). p 12

frontera está *Dar al-Harb* que tarde o temprano pasará a manos de la autoridad del islam⁴³, así sin importar las fronteras políticas entre Gambia, Mali y Senegal, para los musulmanes ese territorio hace parte de la tierra del islam.

Estas dos últimas características le añaden un ingrediente valioso a la región, y le permite así crear una agenda en la cual estas se verán reflejadas.

Gracias a que el islam penetró con mucha fuerza en este territorio. La comunidad muridí que se encuentra en estos tres países tendrá como referencia las predicas del fundador Ahmadou Bamba y al mismo tiempo estarán atentos a cualquier disposición que provenga del Califa de Touba⁴⁴.

1.3.1 El África Subsahariana y el islam. El África del sur del Sahara occidental, es un territorio que encuentra sus raíces en el antiguo Imperio de Malí. Las elites y reyes, al tener un conocimiento mucho más amplio de sus fronteras naturales, absorbieron el islam proveniente del norte africano, de tal modo que este logre permear a la población y se cree una cohesión en sus reinos. Por tal razón, las tradiciones místicas de la región que están arraigadas en la misma sociedad, permitieron que el islam a través del sufismo y el comercio, conquistara a “la sociedad y así, esta conservara sus costumbres y al mismo tiempo adoraba a Dios”⁴⁵.

Ahora bien, el territorio africano, gracias a su diversidad, hizo que los grupos sociales se resguardaran consolidando así sus costumbres y creencias. Así, aunque en la era del colonialismo europeo fueran adoptadas prácticas y rutinas nuevas, aquellas tradiciones ancestrales seguían siendo la fuente principal de su cotidianidad.

En el África occidental la relevancia del islam en su identidad, revela la cohesión en la sociedad, permitiendo que se moldeen discursos y agendas conforme a sus creencias y tradiciones. Bajo este marco, la hermandad muridí desde su consolidación ha podido establecer diálogos, políticas, acuerdos o actos culturales los cuales tienen el propósito de modificar las agendas, y así conformar la geopolítica de la región del sur del Sahara occidental. Esto, explica por qué a través del Califato de

---

⁴³Ver Aldeeb Abu-Sahlieh. *The Islamic Conception of Migration*. p. 39. Documento electrónico. Traducción libre del autor.

⁴⁴Ver Anexo 1Entrevista Ousmane Ba

⁴⁵Ver Anexo. 1Entrevista Ousmane Ba.

Touba se establecen dinámicas políticas las cuales darán un resultado en la geopolítica de la región.

Con base en lo anterior, Jonathan Fox dice: “si una política está guiada por las creencias religiosas esta tendrá una legitimidad automática religiosa por aquellos que comparten dicha fe. Así tanto esa legitimidad como las visiones del mundo estarán inexorablemente entrelazadas”⁴⁶

Es importante mencionar que estas dinámicas sólo podrán ser efectivas, en el momento en el que se da la independencia de las colonias y se establecen los nuevos Estados africanos. Esto se debe a que el proceso de independencia refuerza la identidad de una región y para el caso de estudio la identidad subsahariana occidental.

1.3.2 Algunas características de la región a tener en cuenta. Resulta imprescindible, tener en cuenta ciertas características socio culturales de la región, a efecto de entender algunos de los comportamientos de la comunidad respecto a diferentes aspectos.

Para empezar, es preciso mencionar que la colonia europea dejó una huella importante en la sociedad de la región, debido a que promovió no solo las ideas de desarrollo y modernidad sino que también trajo consigo los grandes tratados y conferencias mundiales al territorio. Lo anterior hizo que se desmoldaran algunas de las características tradicionales de las etnias que se encontraban en sus colonias. Un ejemplo de esto es que se desmontara de la esclavitud como fuente de comercio en la región.

Es así como la injerencia de los valores europeos se ve representada tanto en la economía, como en la forma de hacer política para el periodo post colonial, debido al modelo de los sistemas políticos y en la creación de las actuales fronteras.

Ahora bien, aun cuando la colonia modificó algunas estructuras, no desmontó otras tradiciones que se mantuvieron o reforzaron con la presencia del islam.

En la región del África subsahariana occidental, desde antaño existen grupos sociales que hacen parte de etnias africanas. Los *wolof* son una etnia que se

---

⁴⁶Ver Fox. *Bringing Religion in to International Relations*. P. 164. Traducción libre del autor.

encuentra principalmente en Senegal –de hecho la mayoría de la población senegalesa habla el idioma wolof además del francés que es idioma oficial⁴⁷. Sin embargo “los wolof se encuentran en Gambia, en el sur de Malí y Mauritania”⁴⁸. Estos wolof eran los mercaderes de África occidental, los cuales en un principio estaban involucrados con el comercio de esclavos.⁴⁹ Para esta etnia africana la unidad familiar es la base de su cotidianidad. Debido a lo anterior estas características crearon el vínculo por el cual el islam permeó la estructura social de la etnia.

Otro grupo social que se encuentra en esta región y que al igual que los Wolof, tienen características únicas que ayudan a la comprensión social de la región de estudio, son los *mandinka, malinke o mandinga*. Estos se encuentran ubicados en África occidental, generalmente en Burkina Faso, Costa de Marfil, Gambia, Guinea Bissau, Mali, Senegal.⁵⁰ Es una etnia que conserva muchas tradiciones que fueron adoptadas por el islam en África, entre ellas la música y los rituales espirituales.⁵¹ Lo cual ayuda a explicar la africanización del islam y las tradiciones sufis en la región. Esta tribu en su mayoría agricultores, “en tiempos de la colonia ayudaron en los cultivos de maní, colaborando con su subsistencia”⁵² articulándose a la hermandad muridí.

Es así como de acuerdo a las características impresas por la colonia (sistema político y económico) y a los elementos socioculturales de cada grupo étnico para el periodo comprendido entre 1960 y 1980 el islam cohesionó la región del África subsahariana, gracias a las ventajas socioculturales de la región.

---

⁴⁷ Se estima que un 70 % de la población Senegalesa habla en idioma wolof, en Gambia un 16 % y en Mali un 10%, según cifras de la CIA.

⁴⁸ Ver The Africa guide. “Wolof”. Documento Electrónico

⁴⁹ Comparar The Africa guide. “Wolof”. Documento Electrónico

⁵⁰ Comparar The Africa guide “Mandinka”. Documento Electrónico

⁵¹ Comparar The Africa guide “Mandinka”. Documento Electrónico

⁵² Ver Anexo 1 Entrevista Ousmane Ba

1.4 CONTEXTUALIZANDO EL PERIODO ENTRE 1960 Y 1980...

El proceso de descolonización en África, empieza en los años cincuenta, pero la independencia en la mayoría de los países de la región⁵³, no se logrará sino hasta la década de 1960.

Para finales de los años sesenta, la mayoría de los países africanos había logrado su independencia de Europa. Sin embargo, seguían un modelo basado en la administración europea. Según Ibn Jaldún para justificar lo anterior “los seres humanos suelen creer siempre en la perfección en quien los subyugue y domine. [...] en todas partes y tiempos los pueblos vencidos tratan de asemejarse a sus dominantes en modalidades, vestimenta, monturas, armas y cuanto uso y costumbre”⁵⁴.

Al mismo tiempo, los líderes de estos nuevos Estados debían seguir los valores de su población. “En países en donde existe una población musulmana dominante y al mismo tiempo entes islámicas cercanos. La religión, despierta las convicciones de la comunidad obligando a muchos líderes políticos no sólo que demostraran mayor respecto a los jefes de las instituciones musulmanas sino también a concretar de su apoyo”⁵⁵.

Así un ejemplo de lo anteriormente expuesto se da cuando el primer presidente del nuevo Estado de Senegal, Leopold Sedar Senghor, aún siendo católico, tenía presente que la mayoría de la población en Senegal era musulmana y por tanto era imprescindible que velara por la buena convivencia entre sus nacionales musulmanes y aquellos que pertenecieran a otras creencias. Es preciso mencionar que, Leopold Sedar Senghor, fue un hombre que inició su vida política, colaborando con los franceses pero al mismo tiempo fue un hombre que desarrolló un concepto de negritud, lo que crearía una conciencia postcolonial, no solamente en Senegal sino en el África en general.

---

⁵³ A excepción de Gambia que se independizó en el año 1965.

⁵⁴ Ver Jaldún. *Introducción a la Historia Universal: (Al-Muqaddimah)*. p. 308

⁵⁵ Ver Levtzion Nehemia, Pouwels Randall. *The history of Islam in Africa*, 2000. p. 196. Traducción libre del autor.

De igual forma en Mali, Modibo Keita quien junto con Leopold Sedar Senghor, propició la unión entre Senegal y Malí para la independencia, pero él contrario “encontraba las asociaciones o hermandades como comunidades de desestabilización para el país y por esta razón, tomó el control de las escuelas”⁵⁶. Sin embargo como dice López de Mesa, gracias a las hermandades que se encuentran en el país, muchas pugnas principalmente por el poder administrativo, fueron mitigadas.⁵⁷

En Gambia por su parte, el presidente Dawda Jawara⁵⁸, aunque sus políticas estaban encaminadas hacia el desarrollo del país, a través del islam y su ejemplo como mandatario musulmán, fortalecía la identidad de sus nacionales.

En palabras de Jonathan Fox lo anterior podría ser explicado diciendo que “la legitimidad religiosa y las visiones del mundo pueden influenciar significativamente el comportamiento de los líderes; así como los factores existentes en la población de un Estado pueden direccionar las estrategias de los actores políticos”⁵⁹.

En los años 70, conforme a la identidad de los países africanos (bien sea por que son musulmanes o no) tendrán una política exterior definida hacia el resto de África o para los países musulmanes de medio oriente. Esto se puede ver con el caso entre Israel y Palestina en los años setenta, pues la mayoría de los países africanos rompieron relaciones con Israel, fortaleciéndolas entonces con los países árabes.

En palabras de Nehemia Levtzion y Randall Pouwels se puede decir que: “los líderes musulmanes influenciaron las políticas exteriores de sus países, representando los valores como los de la mayoría de la población, forzando a los gobiernos a realizar alianzas con las figuras religiosas y organizaciones de medio oriente”⁶⁰.

---

⁵⁶ Ver Levtzion y Pouwels. *The history of Islam in Africa*, 2000. p. 193

⁵⁷ Comparar López de Mesa Samudio, Julián, *África saheliana contemporánea*. Cátedra historia de África: cultura Islámica. 2008, Notas de clase.

⁵⁸ Se convirtió al Islam dos años después de lograr el primer mandato de la República de Gambia. Lo cual hará que encamine sus políticas hacia sus creencias.

⁵⁹ Ver Fox. *Bringing Religion in to International Relations*. 2004. p 169. Traducción libre del autor.

⁶⁰ Ver Levtzion y Pouwels. *The history of Islam in Africa*. 2000. p. 196. Traducción libre del autor

1.4.1. ... Y el islam. El periodo post colonial en el África como se mencionó anteriormente, hizo que los líderes políticos administraran de una manera eficiente, según su criterio, el nuevo país que ahora tenían en sus manos. Ahora los aspectos sociales, económicos y políticos debían tener un espacio en la agenda de los gobernadores y llevar a sus nacionales a la prosperidad. Estos artífices, serían entonces los creadores de los nuevos Estados.

En un primer plano las tradiciones y religiones –incluyendo el islam– no tenían un papel importante en la agenda política de la mayoría de los países del África subsahariana occidental. Si bien, varios de los países tenían en ese entonces mayorías musulmanas o líderes musulmanes, la agenda política estaba conformada por parámetros de occidente o de la excolonia, que en general excluían al factor religioso del proceso de toma de decisiones.⁶¹

Lo anterior se dio gracias a que hubo un modelo de apropiación en la política y en la economía que estos nuevos países africanos debieron seguir para así llegar a la prosperidad.⁶² Es decir, que estos países apuntaron a la modernización como aspecto principal en sus agendas. Sin embargo, fueron las tradiciones y principalmente el islam, los que le dieron un giro a esta agenda. A través de la propaganda que las órdenes o comunidades propusieron a la sociedad para así avivar la importancia de su identidad,⁶³ se dio una transformación al mismo tiempo que se mostraron dinámicas que direccionaron las políticas estatales.

Conforme fue pasando el tiempo, las comunidades musulmanas fueron creciendo y fortaleciéndose en las sociedades, de tal manera que fueron “ejerciendo presión, para que los líderes políticos del momento las tuvieran en cuenta y así a través de movimientos sociales pudieran permitirse cierta injerencia en las políticas de Estado”⁶⁴.

---

⁶¹ Comparar Levtzion y Pouwels. *The history of Islam in Africa*. p. 190 - 193

⁶² Comparar López de Mesa Samudio. *África saheliana contemporánea*. Cátedra historia de África: cultura Islámica. 2008, Notas de clase.

⁶³ Comparar Levtzion y Pouwels. *The history of islam in Africa*. p. 194

⁶⁴ Ver Levtzion y Pouwels. *The history of Islam in Africa*. p. 196

El presidente Leopold Sedar Senghor, entendió que la mayoría de la población senegalesa era para ese entonces musulmana y que el Califato de Touba y a su vez la comunidad muridí eran entidades espirituales importantes para la sociedad que se encontraban en la región. Estos acogían a la población, en cuanto a que “los muridís han seguido las mismas enseñanzas y principios del islam pero en una línea renovada para los africanos negros”⁶⁵. Por tanto las buenas relaciones que mantuvieron las dos instituciones tanto la estatal como la espiritual, crearon una estabilidad en Senegal.

Un ejemplo de lo anterior es el apoyo que recibió la comunidad con la finalización de la construcción de la mezquita durante el periodo del primer Califa Moustapha M’Backé (1927 – 1945), del presidente Sedar. De igual manera el apoyo recíproco entre el Califato y el gobierno del Presidente Leopold Sedar Senghor, alimentaron acuerdos internacionales como la construcción de una vía que conectara el país vecino de Gambia con Senegal, así como en materia nacional la modernización de la agricultura.

Ahora bien, el Califato de Touba, gracias a la proximidad que tiene con la comunidad muridí y con todo aquel que lo ve como un líder espiritual, acomodó muchos de sus intereses y así moldeó o influyó en las agendas estatales, fortaleciendo de esta manera tanto a la comunidad como su propia imagen.

Por consiguiente, para la época post colonial, si bien en un principio las comunidades musulmanas no eran tenidas en cuenta; gracias a la fuerza que tiene el islam en la región por la fuerte adaptación y aprehensión y a la importancia social y económica que fue adquiriendo la comunidad muridí a lo largo de los años, la afinidad de características en países como Gambia o Mali permitieron más seguidores de las predicas de Ahmadou Bamba, los cuales se encontraran más allá de las fronteras de Senegal.

---

⁶⁵ Ver Anexo 1. Entrevista Ousmane Ba.

2. LOS DISCURSOS DE AHMADOU BAMBA Y EL CALIFATO DE TOUBA EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA OCCIDENTAL

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación es determinar los factores socio culturales que le permitieron al Califato de Touba incidir en la conformación de la geopolítica subsahariana occidental para el periodo de 1960 a 1980, es importante analizar hasta qué punto el discurso del fundador de la comunidad muridí y del Califato de Touba, se ha adaptado y ha sido permanente en el tiempo para la región a analizar.

Así mismo, es imprescindible estudiar la importancia de los discursos de los califas que administraron y dirigieron la comunidad muridí durante el periodo de estudio. De esta forma se podrán mostrar las dinámicas regionales del sur del Sahara occidental.

Así pues, es importante tener claro quien fue Ahmadou Bamba y cuáles fueron sus enseñanzas y predicas, para llegar a analizar de qué manera el Califato promueve este discurso y perpetúa en el tiempo la imagen del Cheick Ahmadou Bamba.

2.1 EL CHEICK AHMADOU BAMBA Y LA CIUDAD SANTA DE TOUBA.

Para mediados del siglo XIX, los europeos colonizaron gran parte del subcontinente africano en busca de nuevas rutas comerciales, además de tener nuevas tierras que permitieran aumentar su riqueza nacional. Gracias al impulso comercial que trajo consigo las nuevas rutas y a algunos productos como el maní, el caucho y algunas otras materias primas, los europeos se asentaron en territorio africano y así promovieron las ideas de la modernización, desarrollo y progreso. Francia por su parte consolidó para esta época su colonia estableciendo patrones de redefinición económica, política y social. Si bien los franceses no se oponían a la enseñanza y practica del islam, sí controlaban de cierta forma cualquier movimiento o expresión, que de alguna manera se opusiera a la autoridad colonial. Un tipo de control, se basó

en la implementación del francés en las escuelas, lo que cambiaba de manera radical el tipo de enseñanza.

Bajo este marco, Ahmadou Bamba nació en la localidad de M'Backé⁶⁶ en lo que es el actual Senegal, en el año 1853 E.c. o 1272 en el calendario musulmán. Desde muy niño, Bamba “aprendió y fue testigo de cómo se desenvolvía el islam, cuáles eran sus deficiencias y cuáles sus virtudes para desarrollarse bajo el régimen colonial”⁶⁷. Así, su padre consiente de la coyuntura de ese tiempo “lo guiaba y daba conocimiento en aspectos políticos y sociales, lo cual le daría una perspectiva a Ahmadou Bamba mucho más amplia de la realidad africana del momento”⁶⁸. Es así como, desde muy pequeño, Ahmadou Bamba, empezó a desarrollar una serie de habilidades, de liderazgo, vocación en la enseñanza del islam y humanismo, que serían reconocidas en un primer momento por sus padres y luego en África.⁶⁹

Entre los años 1880 y 1890, Ahmadou Bamba, empezó desarrollar la idea de construir una comunidad, que siguiera una prédica y actitudes diferentes frente a la coyuntura de la región. De esta forma, por su “reconocido ascetismo, sus muy altas cualidades morales, su erudición y su carisma, hicieron que poco a poco su prédica fuera siendo reconocida por un número cada vez mayor de senegaleses [...]”⁷⁰.

Así pues, las enseñanzas del Cheick relatan una “vía reivindicada del islam. La del pacto de lealtad”⁷¹. Con base en lo anterior, el profesor Julián López de Mesa cita en la revista *Historia y Sociedad*:

Básicamente Bamba y sus discípulos generaron una serie de dinámicas novedosas tanto dentro como fuera de la comunidad muridí. Bamba fomentó exitosamente la incorporación de unos patrones de colaboración y acomodamiento con las autoridades coloniales, mientras cimentaba una

---

⁶⁶ Según Ousmane Ba, M'Backé esta villa fue fundada por el abuelo de Ahmadou Bamba. Lleva su nombre gracias a la devoción con la que construyó la villa y gracias a esto la familia M'Backé, ganó tanto influencias como respeto, con los grandes Señores musulmanes. Así estos últimos, hicieron un centro de estudios espirituales en la aldea M'Backé.

⁶⁷ Ver Robinson, *Muslim societies in African history*. p.185

⁶⁸ Ver Anexo 1. Entrevista Ousmane

⁶⁹ Comparar López de Mesa Samudio. *El Islam durante el periodo colonial*, cátedra Historia de África: cultura islámica. 2008. Notas de clase.

⁷⁰ Ver López de Mesa Samudio, Julián “El tren y la mezquita: geografías de dominación y resistencia en Senegal” *Desafíos* Vol: 17, (2007) p 130

⁷¹ Ver Khâdimu – R – Rasûl, “Le Muridism. Cheick Ahmadou Bamba”. Documento electrónico

sólida identidad musulmana basada en la independencia espiritual y cultural de la orden⁷²

Por esta razón, ante la autoridad francesa este movimiento es relacionado con los militantes jihadistas, debido a la formación de movimientos sociales en contra de la autoridad europea. Lo anterior, hizo que en “1895, las autoridades coloniales [...] arrestaran a Bamba y lo llevaran a la corte de *Kangaroo* en San Luis y lo exiliaran a Gabón con cargos de sedición”⁷³

Ahora bien, el Cheick Ahmadou Bamba durante su exilio en Gabón, fundó la ciudad Santa de Touba⁷⁴ y empezó la construcción de la Mezquita en los años 1886 y 1887 respectivamente. Su idea con ello, fue crear unos espacios en los que se enseñara el Corán y se escucharan sus prédicas. Según Eric Ross, con base en la ciudad Santa de Touba, “en una visión, el Ángel Gabriel le prometió a Ahmadou Bamba que el punto marcado por el *árbol Mbéb*⁷⁵, sería una metrópolis espiritual de significado universal. Sería el espacio escogido”⁷⁶. Por tanto, “Touba representa la materialización del poder místico de Bamba ya que es un sitio concreto y tangible desde donde se perpetua su mensaje; es el lugar donde Francia no puede penetrar pues encarna el mensaje de resistencia espiritual –el Jihad del espíritu que el Cheick difundió en vida”⁷⁷.

De esta forma, no muy lejos de su tierra natal, Ahmadou Bamba designó ese punto geográfico para resguardar tanto sus enseñanzas como a sus seguidores. En la revista *Desafíos de la Universidad del Rosario*, el profesor Julián López de Mesa dice:

---

⁷² Ver López de Mesa Samudio, Julián. “Una foto para alcanzar a Dios: pistas acerca de la iconografía muridista”. *Revista Historia y Sociedad* Vol 15, 2008 p. 122

⁷³ Ver Robinson, *Muslim societies in African history*. p. 187. Traducción libre del autor.

⁷⁴ Ver Anexo 2. Mapa Ciudad de Touba

⁷⁵ De acuerdo a Eric Ross en su ensayo *Touba: A Spiritual metropolis in the modern World*. La ciudad de Touba fue fundada bajo el gran árbol, el cual es el árbol del paraíso. Asimismo el autor lo menciona diciendo “Crece en el séptimo cielo más supremo, ubicando el umbral entre el reino inescrutable del creador y el reino accesible a sus criaturas”..

⁷⁶Ver Ross, Eric. *Touba: A Spiritual metropolis in the modern World*. 1995. p. 224. Documento electrónico. Traducción libre del autor.

⁷⁷Ver López de Mesa Samudio. *El tren y la mezquita: geografías de dominación y resistencia en Senegal*. p. 143

Touba es una ciudad que representa un axis mundi, el centro perfecto del mundo muridista, un lugar ajeno a las vicisitudes mundanas y a los conflictos humanos. Al ser un lugar está directamente relacionada con el sitio físico donde la comunidad muridista se desarrolla y construye a sí misma; es donde se buscan significados y respuestas para toda la comunidad [...]⁷⁸.

Así, “Touba es un lugar de poder. Es una metrópolis espiritual, en este sentido es una ciudad madre de una administración en la que sus influencias se extienden más allá de sus fronteras”⁷⁹. Justamente por esto, las funciones administrativas, en aspectos políticos, económicos y sociales están custodiados por la importancia que tiene la ciudad y al mismo tiempo por los califas o líderes espirituales quienes son los actores importantes para hacer valer cualquier disposición que esté relacionada con la comunidad y sus intereses.

De igual manera, la importancia geoestratégica de Touba, yace en la cuenca del maní⁸⁰, el cual es un lugar de contención entre los diferentes poderes, se encuentra ubicada a unos 170 kilómetros de los centros de poder como Saint Louis y Dakar y al mismo tiempo se encuentra lo suficientemente cerca de la fuente principal de interés económico y de unión social.⁸¹ De modo que, desde la colonia la cuenca ha representado un espacio de oportunidades para facilitar un desarrollo sostenible en la región y al mismo tiempo una fuerza laboral que será aportada por los muridís. Luego serán, estos últimos los que se involucren con la producción y cultivo de la leguminosa.

Así, Eric Ross explica lo anterior diciendo “Touba continua haciendo su propia agenda. Los muridís administran exitosamente su éxodo rural [...] la metrópolis espiritual cada vez gana estatus y poder como la segunda ciudad más

---

⁷⁸Ver López de Mesa Samudio. *El tren y la mezquita: geografías de dominación y resistencia en Senegal*. p. 148.

⁷⁹Ver Ross. *Touba: A Spiritual metropolis in the modern World*. p. 231. Documento Electrónico. Traducción libre del autor.

⁸⁰Durante el siglo XIX, el aceite de maní fue muy codiciado en Europa, pues este representaba un sustituto a un bajo costo del aceite de oliva. Comparar Brooks, George E., *Peanuts and colonialism: Consequences of commercialization of peanut in West Africa*. The journal of African History. Documento electrónico.

⁸¹Comparar López de Mesa Samudio, *El tren y la mezquita: geografías de dominación y resistencia en Senegal*. p. 149

importante de Senegal, y al mismo tiempo mantiene su autonomía”⁸² . Lo anterior, corroborara las funciones económicas, políticas y espirituales que ha tenidos desde su fundación.⁸³

Ahora, Ahmadou Bamba, “llegó a creer que era imposible combinar la búsqueda del poder y la búsqueda de la devoción religiosa”⁸⁴. Es así, que para el año 1904 crea su propia orden la cual estará inspirada en su disciplina sufi hacia el islam, y las predicas con base en patrones de acomodamiento lo cual tendrá como base la devoción a Dios. La hermandad muridí que “enfatisa su filosofía en la trascendencia del trabajo como forma de elevación espiritual y de dignificación [...]”⁸⁵.

Bajo este marco el Cheick Ahmadou Bamba, reveló los elementos que la sociedad de la región –no solo de Senegal sino también del África subsahariana occidental. Esto hizo que las personas acomodaran su diario vivir a sus predicas y Touba seria “la materialización del poder místico de Bamba ya que representa un sitio concreto y tangible desde donde se perpetua su mensaje; es el lugar donde Francia no puede penetrar pues encarna el mensaje de resistencia espiritual [...]”⁸⁶.

Por tanto, “la misión del Cheick Ahmadou Bamba no estaba centrada en terminar con la crisis institucional de los reinos del África occidental o con la conquista europea, de hecho se enfocaba de lleno en rehabilitar los valores culturales básicos del islam”⁸⁷.

2.1.1 El discurso de Ahmadou Bamba. Las predicas de Ahmadou Bamba no se basaban, en lo político, en crear conflictos con la metrópoli ni con los reinos de la época. En cambio, se trataba de volver a la esencia del islam, teniendo en cuenta los elementos de la escuela sufi principalmente la muridí.⁸⁸ Con base en patrones de

---

⁸² Ver Ross. *Touba: A Spiritual metropolis in the modern World*. p. 253. Documento Electrónico. Traducción libre del autor.

⁸³ Comparar Ross. *Touba: A Spiritual metropolis in the modern World*. p. 232. Documento electrónico

⁸⁴ Ver Robinson. *Muslim societies in African history*. p. 185. Traducción libre del autor.

⁸⁵ Ver López de Mesa Samudio. *El tren y la mezquita: geografías de dominación y resistencia en Senegal*. p. 145

⁸⁶ Ver López de Mesa Samudio. *El tren y la mezquita: geografías de dominación y resistencia en Senegal*. p 143

⁸⁷ Ver Anexo 1 Entrevista Ousmane Ba.

⁸⁸ Comparar Robinson, David. *The Murids: Surveillance and Collaboration*, 1999 pp. 193 – 213. Documento electrónico

acomodamiento hacia la colonia europea, el Cheick Ahmadou Bamba fomentó el trabajo para los muridís, principalmente en los cultivos de maní o en otro tipo de trabajo como el comercio en los mercados de Dakar o Saint Louis.

Los patrones de acomodamiento, como su nombre lo indica, son “la manera en la que la comunidad muridí se acomoda a las circunstancias y así coopera, participa y contribuye con las diferentes autoridades”⁸⁹. Esto se debe a que se desarrolla una idea de resistencia basada en la apropiación espiritual, consciente y activa del carácter musulmán y al mismo tiempo desarrolla una fuerte identidad muridí a partir del sufismo islámico. Lo anterior permitió que el trabajo que les era exigido, fuese realizado con agrado, confundiendo para la autoridad colonial las intenciones de la orden muridí.

Así, el discurso se basaba “en el alejamiento de lo mundano, en la incorporación de redes económico-sociales de apoyo, en la idea de una sociedad pacífica basada en principios musulmanes de fácil aprehensión”⁹⁰

Por consiguiente, las predicas de Ahmadou Bamba, indican “un carácter de buenas conductas morales; amor y paciencia en el trabajo –Quidma-, alabar y elogiar al Señor así como aprender de ello; buscar conocimientos y aprender a tolerar y perdonar a los demás”⁹¹. Así, “el poder y la fuerza caracterizan los rasgos del sufismo. Así se involucran el ascetismo extremo y el desprendimiento completo de la vida mundana en el actuar de cada musulmán”⁹².

Un ejemplo de lo anterior, son los tres periodos de exilio que enfrentó el Cheick. Es importante señalar que “dentro del imaginario musulmán los exilios no son necesariamente negativos, ya que son asimilados con épocas de prueba y sacrificio necesarios [...]”⁹³. Por tanto, el alejamiento de Ahmadou Bamba en exilio,

---

⁸⁹ Ver Anexo 1 Entrevista Ousmane Ba.

⁹⁰ Ver López de Mesa Samudio. *El tren y la mezquita: geografías de dominación y resistencia en Senegal*. p 143 – 144.

⁹¹ Ver Sopey Cheikhoul Khadim “Sheikh Ahmadou Bamba”. Documento electrónico.

⁹² Ver Sopey Cheikhoul Khadim “Cheick Ahmadou Bamba”. Documento electrónico.

⁹³ Ver López de Mesa Samudio. *El tren y la mezquita: geografías de dominación y resistencia en Senegal*. p. 143

permitió la solidificación de la sociedad bajo una identidad africana musulmana y al mismo tiempo el fortalecimiento del discurso muridí.

Así, “a través de pinturas, poemas y escritos, los fieles a las enseñanzas de Ahmadou Bamba han recordado cada paso de su vida, fortaleciendo así su identidad como musulmanes de la hermandad mouridiyya”⁹⁴. Lo anterior se puede ver en los murales y pinturas⁹⁵ que recrean la única foto del Cheick tomada en 1913 por un funcionario francés. Estos murales se encuentran a lo largo y ancho de Senegal e incluso en países como Gambia, Mali y Togo.

Lo anterior lleva a que con cada circunstancia el discurso de colaboración sea adecuado a la realidad del momento. Ousmane Ba explica lo anterior diciendo: “el Cheick dijo: mis cartas son mis milagros. Eso es lo que sustenta las enseñanzas del Cheick. Sus obras. Además su trabajo es maravilloso no solo ante los ojos de nosotros sus seguidores sino ante Dios. Te digo que cualquiera que esté en busca de Dios y su misericordia podrá encontrarlos en las *khassaides*”⁹⁶.

Es así como el discurso del Cheick “propendía por la creación de lazos de apoyo mutuo y fraternidad, sin distinción étnica, lingüística, social o económica [...]”⁹⁷. En palabras de Ousmane Ba el “Cheick Ahmadou Bamba nos ha dado a través de sus enseñanzas morales y sociales, así como su carrera en exilio, tanto orgullo en nuestra fe como un camino en el mundo musulmán. Porque el Cheick Ahmadou Bamba entre los grandes eruditos del mundo islámico, fue capaz de distinguirse como el más notable”⁹⁸.

Bajo este contexto, aún después de la colonia, estas predicas de acomodamiento y colaboración con las autoridades, siguieron fortaleciéndose gracias a las propuestas establecidas por los líderes muridí o califas de Touba. Seguir el ejemplo de vida del Cheick Ahmadou Bamba bajo un marco de devoción a Dios y al

---

⁹⁴ Ver Anexo 1 Entrevista Ousmane Ba

⁹⁵ Ver Anexo 10 El Arte de un Santo

⁹⁶ Ver Anexo 1 Entrevista Ousmane Ba.

⁹⁷ Ver López de Mesa Samudio. *El tren y la mezquita: geografías de dominación y resistencia en Senegal*. p. 143 - 144

⁹⁸ Ver Anexo 1 Entrevista Ousmane Ba.

profeta, “mantiene la hermandad unida con el pasar de los años. Así también solidifica la sociedad en aspectos económicos, sociales y políticos”⁹⁹.

2.2 LOS CALIFAS DE TOUBA: FADILOU M’BACKÉ (1945 - 1968) Y CHEICK ABDOUL AHAD M’BACKÉ (1968 – 1989)

Para efectos de esta investigación se tendrán en cuenta los dos califas, que desempeñaron un papel importante en el periodo comprendido entre 1960 y 1980: El Hadji Fadilou M’Backé (1945- 1968), quien mostró su acercamiento no solo con la comunidad sino con los primeros mandatarios de la región de estudio y de una forma muy peculiar dio luces sobre los intereses del Califato; y Cheick Abdoul Ahad M’Backé (1968 – 1989), quien gracias a su carisma y carácter de santo le dio un giro valioso a los objetivos de la comunidad.

De esta forma, la importancia del discurso del Califato de Touba y la permanencia del discurso e imagen del Cheick visualizan los factores socioculturales que permitieron las diferentes dinámicas políticas y en la región del África subsahariana occidental.

2.2.1 El Hadji Fadilou M’Backé. En primera instancia el Hadji Fadilou M’Backé fue el hijo menor de Ahmadou Bamba y el segundo Califa de Touba. Este *Gran Padre*, como lo llamaron cariñosamente sus talibés, fue un ejemplo para la comunidad muridí, así como también para los musulmanes. Precisamente es a este Califa a quien se le atribuye “la culminación y el primer rezo en la gran mezquita de Touba en el año 1963”¹⁰⁰, lo que contribuyó al fortalecimiento de la comunidad y la solidificación de su liderazgo en la región.

Desde que inició su califato, el Califa Fadilou M’Backé, trabajó con la comunidad musulmana de la región, creando ciudades en Senegal, que estarían lideradas por los santos sufis de la comunidad. Al mismo tiempo fortaleció las relaciones políticas con el primer presidente de Senegal, Leopold Sedar Senghor,

---

⁹⁹ Ver Anexo 1 Entrevista Ousmane Ba.

¹⁰⁰Ver Les Khassaidés.fr. “Cheick Mouhamadou Fadilou M’Backé (1945 - 1968)”. Documento electrónico.

apoyándolo en su gobierno y “auxiliándolo en los momentos más difíciles”¹⁰¹. Según Ousmane Ba, “fue tanta la importancia que tuvo el Hadji Fadilou M’Backé, que si bien el presidente Sedar era católico, escuchaba las enseñanzas que el Califa tenía para él”¹⁰².

Es importante traer a colación, que para “el primer decenio después de la independencia de la región hacia la autoridad europea, el papel de las creencias religiosas en la región, no hacía parte de las agendas de los gobernantes, excepto en Senegal”¹⁰³ y tal vez Gambia debido a su “recién converso presidente en donde su devoción por el islam se encontraba floreciendo”¹⁰⁴. Así pues, los intereses políticos del presidente senegalés Senghor dependían de la influencia de las hermandades musulmanas como la muridí, así como de movimientos estudiantiles lo cual, forzaba al presidente a ser receptivo a las demandas de la comunidad musulmana.¹⁰⁵

Un ejemplo claro es la culminación de la construcción de la gran Mezquita, en la que “el presidente Leopold Sedar Senghor, apoyó al Califa Fadilou M’Backé a finalizar la edificación de la Mezquita”¹⁰⁶.

De igual manera, la alianza entre el presidente Sedar Senghor, y el Califa Fadilou, permitió que el monopolio de los mercados y cultivos de maní por parte de los muridís, estuviera respaldado por la asistencia de la autoridad estatal y al mismo tiempo bajo la supervisión del Califato.¹⁰⁷

Para el Califa Fadilou M’Backé, era de suma importancia que los nuevos gobiernos, crearan un espacio para los temas socioculturales del momento y poder continuar con el trabajo que el Cheick Ahmadou Bamba había iniciado años atrás.¹⁰⁸

Así mismo, la asociación de las etnias de la región, fue otro legado que dejó el Califa Fadilou.¹⁰⁹ Finalmente, un gran porcentaje de estas comunidades era

---

¹⁰¹ Ver Anexo 1 Entrevista Ousmane Ba.

¹⁰² Ver Anexo 1 Entrevista Ousmane Ba

¹⁰³ Ver Levtzion y Pouwels. *The history of Islam in Africa*. p192.

¹⁰⁴ Ver Shllington, Kevin. “The Gambia: Independence to Present”. En: *Encyclopedia of African History*. 2005. p. 551

¹⁰⁵ Comparar Levtzion y Pouwels. *The history of Islam in Africa*. p. 192. Traducción libre del autor.

¹⁰⁶ Ver Ross. *Touba: A Spiritual metropolis in the modern World*. p. 237. Documento Electrónico.

¹⁰⁷ Comparar Ross. *Touba: A Spiritual metropolis in the modern World*. p. 240. Documento electrónico.

¹⁰⁸ Comparar Khâdimu – R – Rasûl, “El Hadji Fadilou MBACKE”. Documento electrónico.

musulmán. Teniendo esto en cuenta, y gracias a la imagen que se tenía del Califa, la comunidad se expandió. Dice al respecto Ousmane Ba: “En Gambia, muchos de los hermanos musulmanes que se encontraban allí, creyeron ver al Cheick Ahmadou Bamba (la paz sea con Él) en el momento en el que vieron a el Hadji Fadilou. Recordaron las predicaciones del Cheick Ahmadou Bamba en la voz de nuestro amado Califa y siguieron sus pasos”¹¹⁰.

Con la muerte del Califa Fadilou en el año 1968, su sucesor el Cheick Abdoul Ahad tuvo en sus manos, un inmenso trabajo que fortalecer.

2.2.2 El Cheick Abdoul Ahad. Gracias a su carácter santo¹¹¹, el Cheick Ahad fue popular entre los muridís y la región. Su vocación hacia la comunidad y hacia las enseñanzas de su padre Ahmadou Bamba hizo que se creara un discurso en torno a la verdad pues “todo musulmán debe refugiarse únicamente en la verdad”¹¹².

La insistencia del nuevo Califa en poner la verdad entre las palabras y acciones de su prédica y enseñanzas del fundador de la comunidad muridí, legitimaba radicalmente la relevancia de la hermandad reforzando los lazos de unión entre ellos.

Es importante mencionar que para el Califa Ahad, la manera de vivir y sentir el islam y las enseñanzas de su padre hasta el momento “carecían de fuerza, cohesión y distinción”¹¹³. Por esta razón, para principios de los años setenta el Califa rediseñó desde la forma de vestir de los fieles muridís, así como la ciudad Santa de Touba¹¹⁴.

En primer lugar los vestidos tanto de los hombres como de las mujeres debían estar diseñados bajo patrones africanos musulmanes y no bajo un diseño árabe musulmán.¹¹⁵ De esta manera, se reforzaba la identidad africana musulmana y se distinguía la hermandad muridí de otras. Con lo anterior, el Califa Abdoul Ahad,

---

¹⁰⁹ Comparar Khâdimu – R – Rasûl, “El Hadji Fadilou MBACKE”. Documento electrónico.

¹¹⁰ Ver Anexo 1 Entrevista Ousmane Ba

¹¹¹ Se le considera santo, debido a su vocación de líder. Según Ousmane Ba, esta fue una de las primeras características que hicieron que obtuviera el mando de la comunidad y fuera el tercer Califa de Touba.

¹¹² Ver Khâdimu – R – Rasûl, “Cheikh Abdoul Ahad M’Backé (1968-1989)”. Documento electrónico.

¹¹³ Ver Anexo 1 Entrevista Ousmane Ba

¹¹⁴ Ver Anexo 11, Los Vestidos del Califa Abdoul Ahad

¹¹⁵ Comparar Khâdimu – R – Rasûl, “Cheick Ahmadou Bamba”. Documento electrónico

lograba realizar uno de sus principales objetivos como lograr la cohesión de la comunidad y al mismo tiempo “enfaticaba en el orgullo de pertenecer a una cultura de musulmanes africanos negros”¹¹⁶

Ahora bien, en segundo lugar para el Califa “fue de gran importancia presentar Touba como una ciudad sagrada no solo para la hermandad muridí, sino para el islam en general”¹¹⁷. Por esta razón “El Califa trabajo junto con el gobierno central para la implantación de servicios públicos en la ciudad”¹¹⁸. Realizado lo anterior el Califa no solo logró que la comunidad fuera acogida por la ciudad sino que también ayudaría a ganar seguidores de la hermandad. Bajo este marco la sociedad de la región encontraba nuevos espacios de empleo separados de los cultivos y los mercados, aumentando las capacidades de desarrollo de Senegal.

Este último según Ousmane Ba “no solo ayudaría a generar empleo en el país, sino que estas redes se extenderían hasta Gambia pues el presidente Dawda Jawara, era muy receptivo a nuevas propuestas para fomentar y fortalecer la economía de su país”¹¹⁹.

Según el ejemplo anterior, es posible decir que los beneficios implementados por el Califa estaban dirigidos para cubrir toda la región y no beneficiar a unos cuantos.

Ahora bien, es preciso mencionar la importancia que tiene la etnia wolof en este periodo de gobierno del Califa Abdoul Ahad. Esto se debe a que la mayoría de la población de la región de estudio pertenece a esta etnia. Con base en lo anterior, el Califa “sabía la importancia de la etnia en la región y por esta razón él realizaba sus discursos en esta lengua”¹²⁰. Así, los seguidores de la hermandad muridí, sentían una sólida forma de aprehensión de las palabras del Califa, no obstante, para aquellos que no estuvieran familiarizados con esta lengua el Califa decía: “dejen que todos conozcan esta disposición mía: Yo escogí mi lengua natal para hablarles, no para que

---

¹¹⁶ Ver Khâdimu – R – Rasûl, “Cheick Ahmadou Bamba”. Documento electrónico

¹¹⁷ Ver Khâdimu – R – Rasûl, “Cheick Ahmadou Bamba”. Documento electrónico

¹¹⁸ Ver Anexo 1 Entrevista Ousmane Ba

¹¹⁹ Ver Anexo 1 Entrevista Ousmane Ba

¹²⁰ Ver Anexo 1 Entrevista Ousmane Ba.

entiendan mis palabras sino para que escuchen mi voz y aprendan de mis acciones. De esta forma entenderán que la salvación no se encuentra en mis palabras, por tanto no tendrán salvación ni aquí ni en los cielos”¹²¹.

De esta manera, el Califa atraía no solo a wolof sino también a mandingas o fulas entre otros. Así, la relevancia del Califa Abdoul Ahad se presentaba en el momento en el que él se bajaba del púlpito de la mezquita y trabajaba con y por su comunidad, donde quiera que estuviera.

Así, los discursos de los dos califas mencionados, cohesionaron y expandieron la región teniendo en cuenta los principios de la comunidad y los valores de la región. Por su parte, las enseñanzas del fundador Ahmadou Bamba fortalecieron la institución más allá de las fronteras de Senegal, propiciando el fortalecimiento de esta a través del ejemplo y la palabra.

2.3 EL CALIFATO DE TOUBA COMO FACTOR RELEVANTE EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA OCCIDENTAL

El Califato de Touba, desde su inicio tiene el propósito de consolidar su liderazgo en la región. A través del trabajo con la comunidad y una redefinición de identidad como africanos musulmanes, el Califato de Touba se ha posicionado como un líder en la región.

En consecuencia, su objetivo está enfocado en “educar a los miembros de la hermandad y forjar sentimientos de pertenencia y lealtad frente a eventos que estrechen vínculos de unión entre los miembros de la hermandad muridí como el Gran Màggal¹²² y de personajes como los califas e indiscutiblemente hacia Ahmadou Bamba”¹²³. Así, “producir imaginarios comunes de identificación profunda y sentida con estos elementos místicos, culturales e históricos”¹²⁴.

---

¹²¹ Ver Khâdimu – R – Rasûl, “Cheick Ahmadou Bamba”. Documento electrónico.

¹²² Ver Anexo 10 El Arte de un Santo

¹²³ Ver López de Mesa Samudio. *El tren y la mezquita: geografías de dominación y resistencia en Senegal*. p. 151

¹²⁴ Ver López de Mesa Samudio. *El tren y la mezquita: geografías de dominación y resistencia en Senegal*. p. 151

No obstante, los intereses de la sociedad han ido evolucionando conforme pasa el tiempo, y para el periodo entre 1960 y 1980, los intereses estaban encaminados en el fortalecimiento de la identidad africana y al mismo tiempo sembrar lazos de desarrollo que fueran sostenibles.

Es así que para el Califato de Touba, estos intereses sociales los tomará como demandas para los gobiernos, pero al mismo tiempo apoyará su cumplimiento. Ousmane Ba, dice que en el último día del “Gran Mâggal –que es una celebración en donde conmemoran el regreso de Ahmadou Bamba del exilio al que fue sometido por las autoridades francesas en Gabón–, durante el discurso del Califa, existe un espacio en el que se critica o apoyan las políticas de los gobiernos”¹²⁵.

Para el periodo comprendido entre 1960 y 1980, el Califato gracias a su alianza con los gobiernos centrales de la región del África subsahariana occidental, adquirió atributos de liderazgo. Lo anterior, en primera medida por “la custodia privilegiada en los mercados de Sandaga y posteriormente el mercado de Okas”¹²⁶, permitiéndole tener una injerencia visible en la economía en la región del África subsahariana occidental.

Ousmane Ba, ha mencionado que la importancia de estos mercados, radicaba en que de estos se obtuvieron recursos que financiaban proyectos de infraestructura en las ciudades. De igual modo, conforme se diversificaba el comercio los mercados abrían oportunidades de empleo, lo cual contribuía a fortalecer y legitimar el liderazgo del Califato.

De igual forma Ousmane Ba, reconociendo el poder del Califato dice: “los califas son seres benefactores que con sus oraciones han aumentado milagrosamente el trabajo, ayudando a mejorar nuestra calidad de vida. A ellos se les agradecen las lluvias, las buenas cosechas y la bonanza”¹²⁷.

En segundo lugar, la injerencia del Califato en asuntos políticos tanto internos como externos, reflejaron la importancia y relevancia del Califato en la

---

¹²⁵Ver Anexo 1 Entrevista Ousmane Ba

¹²⁶Okass, es el mercado que instauró el Califa Abdoul Ahad, para reemplazar el antiguo mercado de Sandaga

¹²⁷Ver Anexo 1 Entrevista Ousmane Ba

región. Por una lado en materia de política exterior, la coalición que se creó en el momento en el que estalló la guerra entre Israel y Palestina debido a las presiones del Califato y al mismo tiempo las buenas relaciones de los califas con la región, crearon situaciones similares en los tres países que propicio una agenda casi única para manejar proyectos de estabilidad económica o diplomática.

Lo anterior se puede ver reflejado en los diálogos entre Senegal y Gambia para la creación de la Confederación de Senegambia, lo cual según Ousmane “el Califa, apoyaba los diálogos para la consolidación de la unión de los dos países”¹²⁸.

En términos del autor Wendt, se ve como en el proceso de interacción se tratan tanto intereses como identidades lo que permite una evolución en la cooperación pueda llevar a una evolución en comunidad.¹²⁹

Así el liderazgo del Califato creó una imagen de *poder detrás del poder*, que a través de sus discursos y su acción conjunta con la comunidad refuerza su relevancia como factor sociocultural en la región del África subsahariana occidental.

2.4 UNA VOCACIÓN DE PERMANENCIA

Como se ha mencionado a lo largo de este capítulo, las enseñanzas de Ahmadou Bamba despertaron el sentido de pertenencia hacia el islam y hacia la región. Ousmane Ba, ha indicado a lo largo de sus entrevistas que “fue el Cheick Ahmadou Bamba el que le dio el orgullo a la población negra sin distinción de etnias”¹³⁰. Además, gracias al “*trabajo, la lealtad y la educación*”¹³¹, la sociedad del África

---

¹²⁸Ver Anexo 1. Entrevista Ousmane Ba

¹²⁹Comparar Wendt, *Collective identity formation and the International State in The American Political Science Review* Vol. 88 No. 2 (1994) p. 390.

¹³⁰Ver Anexo 1. Entrevista Ousmane Ba

¹³¹Según la comunidad muridí, los tres pilares en los que reposa la hermandad son el trabajo, en tanto que glorifica a Dios; La lealtad, hacia Dios, El profeta Mahoma y hacia las enseñanzas de Ahmadou Bamba; y la educación, en tanto que no solo para la comunidad Muridí es importante tener conocimiento acerca del sagrado Corán, sino también de las enseñanzas del elegido por el profeta. Ahmadou Bamba.

subsahariana occidental puede acomodarse a un escenario determinado pues “siempre llevaran consigo la imagen del fundador”¹³².

Teniendo en cuenta lo anterior, gracias a la invocación que hacen los califas en torno a la imagen de Ahmadou Bamba. Cada uno de ellos a través de poemas, cartas y dibujos, continuó la labor del Cheick, fortaleciendo la comunidad y perpetuando en el tiempo el discurso del fundador.

Así mismo, gracias a que los califas sólo pueden ser descendientes directos de Ahmadou Bamba, se establece una continuidad a los preceptos determinados por el fundador en su momento de iniciar la comunidad. Así, la descendencia permite que se tome la figura de Ahmadou Bamba como un elegido del Profeta Mahoma y de Dios y por tanto la figura del Cheick como legítima, reconociendo de esta manera también la figura de los califas como líderes de la comunidad muridí.

Ahora bien, un ejemplo sobre la apropiación y permanencia de las enseñanzas de Ahmadou Bamba fue con las migraciones del África subsahariana hacia España en los años 1960. Según Ousmane Ba, “el contacto de los emigrantes muridís con el califato del Hadji Fadilou, era tan fuerte que aun en las peores condiciones los emigrantes recitaban los poemas del Cheick para calmar su angustia y así resistir las diferentes circunstancias que traía consigo su nuevo hogar”¹³³.

De igual forma, estas manifestaciones artísticas exaltan la vida del fundador permitiendo que su imagen perdure en el tiempo y al mismo tiempo se tejieran instrumentos místicos alrededor de su memoria. Lo anterior, permitió que la autoridad del Califato de Touba fuese difícilmente cuestionada y al contrario fuera alabada por sus fieles.

Las ciudades de Senegal y principalmente la ciudad de Dakar, lleva entre sus muros obras e historias que exaltan la imagen de Bamba¹³⁴. Por su parte, las imágenes de los califas, en cada discurso o en reuniones sociales, acompañan el actuar de la comunidad y su diario vivir. “los califas son guías místicos que gracias a

---

¹³² Ver Anexo 1. Entrevista Ousmane Ba.

¹³³ Ver Anexo 1. Entrevista Ousmane Ba.

¹³⁴ Ver Anexo 10. El Arte de un Santo

su labor con la comunidad musulmana desde la muerte del Cheick Ahmadou Bamba, ha permitido que no se apague su luz con el pasar de los años”¹³⁵.

A su vez, “en Gambia y Mali, se pueden ver imágenes del Cheick Ahmadou Bamba, varios muridís plasman con sus pinturas o canciones su agradecimiento y admiración por las obras del Cheick”¹³⁶. Aún así, esta permanencia de la vocación de Bamba, no queda limitada en las fronteras de Senegal sino que a su vez trasciende estas fronteras a la región, al África y al mundo.

Un ejemplo de lo anterior, se puede ver tanto en Estados Unidos como en Francia en donde se hacen celebraciones muridís como la celebración del día de Ahmadou Bamba.¹³⁷

Así, aunque los califas han tenido un rol importante en la prolongación de las enseñanzas de Ahmadou Bamba, es importante señalar que, la lealtad que ha tenido la sociedad subsahariana occidental ante este discurso, ha permitido un trabajo conjunto en cuanto a distinguir y demostrar el trabajo del Cheick.

De esta forma, al evaluar hasta qué punto el discurso del fundador Ahmadou Bamba M’Backé se ha adaptado y ha sido permanente en el tiempo, en África subsahariana occidental, se puede demostrar la injerencia de estos factores para llegar a la conformación de la geopolítica subsahariana occidental.

---

¹³⁵ Ver Anexo 1. Entrevista Ousmane Ba

¹³⁶ Ver Anexo 1. Entrevista Ousmane Ba

¹³⁷ Comparar López de Mesa Samudio. *África sahariana contemporánea*. Cátedra historia de África: cultura Islámica. 2008, notas de clase.

3. EL CALIFATO DE TOUBA ENTENDIDO A LA LUZ DE ALEXANDER WENDT Y JONATHAN FOX

“El islam es una muestra de nuestra identidad e historia”¹³⁸. Gracias a esta doctrina, el subcontinente africano ha construido su cotidianidad desde su llegada. Aproximadamente un 70% de la población africana¹³⁹ pertenece u obedece los pilares del Profeta Mahoma. Por esta razón se considera el islam como un elemento que le ha dado al Califato de Touba mecanismos para que la región actúe conforme a la disposición de esta institución religiosa y al mismo tiempo ha brindado a los gobiernos centrales de la región elementos que conformen las agendas tanto internas como externas.

Con base en lo anterior, a partir de elementos socioculturales como la religión islámica y a los aportes teóricos de Alexander Wendt y de Jonathan Fox, se pretende estudiar como a través de dinámicas políticas regionales se crearon una serie de movimientos en la región, los cuales ayudaron a entender la conformación de una estructura en la geopolítica de la región del sur del Sahara occidental, a partir del Califato de Touba en el periodo entre 1960 y 1980.

3.1 TEORIZANDO CON JONATHAN FOX Y EL CALIFATO DE TOUBA.

Para comenzar se estudiarán los aportes teóricos que ofrece Jonathan Fox, para entender la religión, como factor socio-cultural primordial para el entendimiento de fenómenos bien sean internos, regionales o internacionales y así, ver cómo a través de ésta se moldearon discursos, estructuras e identidades los cuales fueron fichas valiosas para la conformación de una agenda que permitió estrategias políticas, que para este caso de estudio, desembocó en la geopolítica de la región subsahariana occidental.

Es importante tener en cuenta que factores domésticos de orden cultural, como la religión a través de discursos y prácticas, pueden producir dinámicas o

---

¹³⁸ Ver Anexo 1. Entrevista Ousmane Ba

¹³⁹ Comparar Central Intelligence Agency CIA, the World factbook, “Africa”. Disponible Documento electrónico

estrategias que originan un resultado en las agendas tanto internas como externas de una región determinada. Lo anterior se debe a que “pueden actuar como mapas o guías, ayudando a subsanar la ausencia de soluciones de equilibrio único, e insertándose en instituciones durables”¹⁴⁰. Es decir que la religión, y en este caso el islam, permitió establecer una identidad y un patrón de comportamiento para el tiempo comprendido entre 1960 y 1980. Este estuvo representado en valores y normas los cuales proporcionaron un escenario determinado, generando elementos de cohesión y así desarrollar un movimiento social¹⁴¹ en la estructura regional del África subsahariana occidental.

De igual manera, la perdurabilidad en los discursos de Ahmadou Bamba por medio de prácticas y ejemplos de los califas, reforzaron el establecimiento del Califato de Touba en Senegal, llevando a que la institución continúe en el tiempo.

Es así, como los intereses que se originaron a partir del islam, tuvieron una conexión con los discursos establecidos por los califas, quienes fueron los encargados de construir las dinámicas políticas de la región y quienes, como dice Keohane, desempeñaron un papel esencial en la constitución de dichos intereses.¹⁴²

En Senegal, si bien la mayoría de la población era musulmana, la asistencia tanto estatal como de la comunidad muridí en la región del Casamance –al sur de Senegal–, se encontraba limitada por la dificultad de tránsito. La importancia de esta región radicaba tanto política como socioculturalmente pues con una presencia mayor de la comunidad y del Califa se abriría una ventana para obtener beneficios en servicios públicos y al mismo tiempo un control estatal mucho más sólido. Por esta razón “El Califa Abdoul Ahad presionaba los convenios con el país de Gambia para la construcción de redes de tránsito sobre el vecino país”¹⁴³.

---

¹⁴⁰Ver Judith Goldstein y Robert Keohane, “Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework” En *Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institution, and Political Change*, 1993. p 26 y Keohane, Robert. “Las ideas, tan solo una parte de la explicación”. *Desafíos* #6 .(2002). p 12

¹⁴¹Ver Stephan, M y E Chenworth. “Por qué la resistencia civil funciona: la lógica del conflicto no violento”. *International Security*. Vol. 33. No 1 p 7-44 y Brett, Roddy. *Movimiento social, etnicidad y democratización en Guatemala*. 2006. p 24 - 30

¹⁴² Comparar Keohane, Robert. “Las ideas, tan solo una parte de la explicación”. *Desafíos* # 6 .2002.p 12

¹⁴³Ver Anexo 1. Entrevista Ousmane Ba

Es importante mencionar la asociación de la región con los países árabes musulmanes cuando se desató el conflicto entre Israel y Palestina. Con lo anterior, Jonathan Fox establece que “existe una responsabilidad y afinidad por aquellos que son de la misma religión”¹⁴⁴. Así, es posible ver como “los actores van fijando sus intereses en el momento en el que se definen diferentes escenarios o situaciones”¹⁴⁵. Lo anterior se explica por las interacciones que tienen los tres países, lo que originó que de acuerdo con la problemática de medio oriente el Califato de Touba legitimara su lealtad con los países árabes y al mismo tiempo en la región se creara un interés común¹⁴⁶.

Leonardo Villalón en su libro *Islamic Society and State Power in Senegal* explica lo anterior diciendo que “el carácter de África [...], tiene mucho que ver con la manera en la que el poder es ejercido”¹⁴⁷. Por esta razón, a partir de la legitimidad que el Califato de Touba tiene en la sociedad de la región y particularmente entre la comunidad muridí, las políticas gubernamentales estuvieron influenciadas por esta institución.

Un ejemplo de lo anterior es cuando en los años setenta la mujer entró a ser parte del sistema productivo de los países del África subsahariana. Si bien se seguían una serie de normas, cada una aportaba al sistema productivo de la región, pues la mujer trabajaba a la par del hombre. En Senegal, “la mujer no solo trabaja en los cultivos, para la época el presidente Sedar, apoyó la idea de que la mujer movilizara la economía así que abrió espacios en el comercio como almacenes de confecciones¹⁴⁸ y mercados”¹⁴⁹

---

¹⁴⁴Ver Fox. *Bringing Religion in to International Relations*. p 176

¹⁴⁵Ver Wendt, Alexander. “Anarchy is what States make of it International Organization”, Vol 46, No 2 p. 398. Documento electrónico.

¹⁴⁶ Según Ousmane Ba, para finales de 1960 el apoyo a los países árabes musulmanes por parte de las hermandades musulmanas africanas fueron importantes. Pero al mismo tiempo la misma comunidad en Gambia, Senegal y Mali apoyaban con mucha intensidad los discursos provenientes de Rabat, mostrándose críticos frente a las acciones de Israel.

¹⁴⁷ Ver Villalón, Leonardo, *Islamic Society and State Power in Senegal*, Introduction: Good Africans, Good Citizens, Good Muslims. p. 4

¹⁴⁸ Para los años setenta, el Califa Abdoul Ahad, empezó a replantear la idea de los vestidos de los musulmanes principalmente de los muridís. Por esta razón la confección de los vestuarios estaba a cargo de las mujeres.

¹⁴⁹ Ver Anexo 1. Entrevista Ousmane Ba

Así mismo, Ousmane Ba explica la manera en la que este fenómeno se presentaba en Gambia y Senegal:

[...] mi padre me contaba que el Califa Abdoul Ahad M'Backé en sus sermones de los viernes se dirigía a las mujeres y les decía que en ellas estaba la tarea de la prosperidad de las naciones. Debido a que el trabajo junto a los hombres en las diferentes actividades económicas reforzaban satisfactoriamente la calidad de vida de los pueblos sin embargo no debían olvidar su rol principal: el de conservar a través de su ejemplo nuestra tradición¹⁵⁰

De la misma manera, Nehemia Levtzion explica este fenómeno diciendo que “el ascenso de la mujer como fuerza musulmana se reflejó en su importante demografía así como su en la involucración y éxito en la economía informal, incluyendo el intercambio a larga distancia”¹⁵¹ .

En consecuencia, las políticas económicas tanto de Senegal como de Gambia, estuvieron influenciadas por el Califato de Touba, gracias a un discurso que permitió aumentar la masa productiva de la economía en la región.

Ahora bien, teniendo en cuenta el sufismo islámico como fuente de identidad en la región, es importante mencionar que gracias a la influencia que ejerce en el comportamiento y ser de la sociedad, se pueden generar conductas que obedezcan a elementos que se reflejen en diferentes esferas bien sean sociales, políticas o económicas.

Así, Jonathan Fox dice que “la religión es una fuente de identidad. Que además de influenciar las creencias de las personas, influencia su ser. Les da sentimientos de afinidad con otros miembros de su comunidad. Lo que puede causar que exista un sentimiento de responsabilidad con sus compañeros de religión, donde sea que ellos vivan”¹⁵². Por esta razón la importancia que el islam otorga a la sociedad y más aún a la sociedad del África subsahariana, motiva la influencia de esta religión en la cotidianidad en la región haciendo que la sociedad actúe de determinada forma.

---

¹⁵⁰ Ver Anexo 1. Entrevista Ousmane Ba

¹⁵¹ Ver Levtzion y Pouwels. *The history of Islam in Africa*. p. 195

¹⁵² Ver Fox. *Bringing Religion into International Relations*. p. 176. Traducción libre del autor.

Ousmane Ba, señala “es [...] desde de su identidad como musulmán y las enseñanzas del Sagrado Corán que se desenvuelve su diario vivir”¹⁵³, así mismo dice “[...] es a partir de mi fe que tengo historia, sigo las hermosas predicas de Cheick Ahmadou Bamba porque su labor en tiempos de la colonia fue asombroso. No obstante ante todo soy musulmán [...]”¹⁵⁴.

Así, los discursos de los califas llaman a la sociedad del África subsahariana occidental, a acomodarse, cooperar y participar según los pilares de la orden muridí. Un ejemplo de esto es que para el tiempo comprendido entre 1960 y 1980, los gobiernos de Mali y Gambia desarrollaron actividades agrarias fortaleciendo los cultivos de Maní y Cacahuets.¹⁵⁵ “Así, los cultivos de maní, fueron cohesionando a la sociedad, al mismo tiempo que movía la economía de los países como Gambia”¹⁵⁶.

En consecuencia, tanto el islam como los discursos de los califas, crearon una serie de dinámicas y prácticas, como la supervisión estatal y del Califato de Touba en los cultivos¹⁵⁷, que permitieron la interacción con los países de estudio. En consecuencia, tanto Gambia como Mali y Senegal, por medio de los discursos de los califas, fortalecieron la interacción creando intereses comunes.

Entonces según el contexto en el que se desenvolvían los califas, estos desempeñaban estrategias a partir de sus discursos y así generar presiones en las demandas de la sociedad y así generar respuestas acordes a su interés.

Un ejemplo de lo anterior, es cuando en los años setenta, el islam vuelve nuevamente a las agendas públicas gracias a la reivindicación de los gobiernos con las comunidades musulmanas. Para esto fue necesario que la población estuviera

---

¹⁵³Ver Anexo 1. Entrevista Ousmane Ba

¹⁵⁴Ver Anexo 1. Entrevista Ousmane Ba

¹⁵⁵Comparar López de Mesa Samudio. *La reestructuración africana tras el periodo colonial*, cátedra Historia de África: cultura islámica. 2008. Apuntes de Clase

¹⁵⁶Ver Anexo 1. Entrevista Ousmane Ba

¹⁵⁷Comparar Ross. *Touba: A Spiritual metropolis in the modern World*. p. 240. Documento Electrónico.

cohesionada bajo el manto del islam¹⁵⁸, pues así se generaban movimientos que involucraban el islam como fuente para reorganizar el orden político.

3.2 LOS APORTES TEÓRICOS DE ALEXANDER WENDT AL CALIFATO DE TOUBA.

Ahora bien, a partir de los elementos expuestos en el presente trabajo es preciso, pasar a la definición de intereses y de identidades que será la pieza final para analizar la conformación de un interés colectivo y llegar a la geopolítica.

Senegal, en el periodo presidencial del mandatario Sedar Senghor, gracias a la presencia activa de las órdenes sufís musulmanas y más específicamente la muridí, se le consideró un país política y socialmente estable. “El presidente Leopold Sedar, consideraba de suma importancia que existiera una colaboración con sus vecinos sobre todo teniendo en cuenta que el país de Gambia, compartía parte de la historia de Senegal junto con Mali”¹⁵⁹

De esta forma, el interés de Senegal el cual estuvo direccionado por el Califato de Touba, se vio representado en las diversas identidades que el autor Alexander Wendt propone, para explicar la construcción de un interés común en esta zona.

Estas identidades se pueden identificar a partir de las relaciones que tiene Senegal con la región. Ante ello, las percepciones que se tienen de Senegal y por ende del Califato de Touba, mostraron como líder al país notando la diferencia con los otros dos países¹⁶⁰. Lo anterior Wendt lo llamaría como *Identidad de Rol*, la cual es relativa a propiedades que caracterizan las relaciones de un estado con otros; quienes

---

¹⁵⁸La década siguiente a la independencia de estos países, para los gobiernos, las representaciones religiosas parecían no aportar a ideas de progreso tanto político como económico lo que originó un aislamiento de movimientos religiosos.

¹⁵⁹Ver Anexo 1. Entrevista Ousmane Ba

¹⁶⁰El autor diferencia 4 tipos de identidades que darán origen a la constitución del interés nacional. La identidad corporativa, la identidad de tipo, la identidad de rol y la identidad colectiva.

lo percibirán de una manera determinada.¹⁶¹ Sin embargo, gracias a la importancia del Califato de Touba se creó una percepción positiva de los países de la región hacia Senegal.

De esta forma, gracias al balance que logró Senegal para la época, en cuanto a los aspectos religiosos y políticos, el país se mostró como un amigo para la región construyendo por lo tanto una estructura que se explicaba a partir de intereses colectivos.

En consecuencia, los intereses colectivos en la región, se veían representados por el bienestar derivado de la influencia del Califato de Touba. Así, por ejemplo, Mali “modificó algunas de las estructuras comerciales centradas, mejoró relaciones con vecinos, incluyendo Senegal, y busco ganar el apoyo de la comunidad religiosa abordando algunas de sus preocupaciones”¹⁶².

Gambia por su parte, a través de convenios y tratados como La Organización de la Cuenca del Río Gambia –OMVG, por sus siglas en inglés– fortalecía las relaciones tanto diplomáticas como económicas con su país vecino. El autor Omar A. Tuoray lo explica diciendo “La diplomacia en Gambia durante el tiempo inmediato después de la independencia, pudo haberse centrado considerablemente en Senegal”¹⁶³.

Lo anterior se debe a que la “interacción premia a los actores creando ideas acerca de ellos mismos y al mismo tiempo los desalienta a crear nuevas [...]. Así estas tipificaciones recíprocas crearon conceptos relativamente estables del ser y otras con respecto al problema en juego durante la integración”¹⁶⁴. Así “Si se tratan

---

¹⁶¹Comparar Lavaux Stéphanie, *Constructivismo: Contexto y Axiomas*, Teorías y modelos y de Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario Facultad de Relaciones internacionales. I semestre, 2005.

¹⁶²Ver Clark, Andrew. *Imperialism, Independence, and Islam in Senegal and Mali Africa Today*, Number ¾, Vol 46, (1999) p. 163

¹⁶³Ver Tuoray Omar A. *The Gambia and the World: a history of the foreign policy of Africa's Smallest State 1965 – 1995*. 2000 p. 43

¹⁶⁴Ver Wendt Alexander. *Anarchy is what States makes of it: the social construction of power politics*. Vol 46, No. 2. 1992. P 405

identidades e intereses durante la interacción, se verá cómo evoluciona la comunidad”¹⁶⁵.

Entonces, teniendo en cuenta que las identidades son la base de los intereses, se puede ver la percepción que se tiene del Califato de Touba, como líder Espiritual y cómo éste teje alrededor de la comunidad muridi un común denominador en la región el cual será percibido por los países de la región subsahariana occidental.

Esto se puede ver representado en la creación de disposiciones que trajeron consigo las prácticas establecidas por un discurso basado en el islam, en las enseñanzas de Ahmadou Bamba y la perpetuación de estas en el tiempo, que llevaron a su vez, a que se crearan dinámicas políticas en la región.

Por tanto, la identidad del Califato de Touba se ve representada en los diversos intereses formados en la región, para poder explicar las estructuras constituidas desde factores domésticos de orden sociocultural. Es decir que a través de la influencia de los califas en la región se explican reacciones afines a la institución.

Bajo esta óptica, “mientras que los individuos vean que tienen una lealtad y compromiso con un grupo, surgirán las memorias colectivas como un recurso para movilizar acciones colectivas [...] y de esa manera puedan ayudar a explicar patrones de comportamiento agregado”¹⁶⁶.

Es así que, de acuerdo a la constante interacción que tiene el Califato de Touba con la comunidad, se puede ver cómo se va formando una estructura social. Esta permitió relacionar sus intereses con el islam –siendo esta una fuente de identidad– y con los discursos expuestos a lo largo de esta investigación, como medio para llegar a sus fieles y a la región.

---

¹⁶⁵Ver Wendt. *Collective Identity Formation and the International State* Vol. 88, No. 2, 1994. p. 390.

¹⁶⁶Ver Guzzini Stefano y Leander Anna. “Una teoría para las relaciones Internacionales: evaluación de la síntesis teórica y disciplinaria de Alexander Wendt”. *Revista Desafíos*, p. 69

4. CONCLUSIONES

Después de haber realizado los anteriores estudios y análisis sobre los factores socio-culturales que permitieron que el Califato de Touba tuviera una incidencia relevante en la conformación de la geopolítica del África subsahariana occidental entre el periodo de 1960 y 1980, es posible llegar a las siguientes conclusiones.

Sin embargo, para comenzar es preciso tener en cuenta los diferentes puntos que se analizaron a lo largo de esta investigación y cuáles fueron sus resultados. Así, la importancia del islam para la sociedad del África subsahariana occidental como elemento unificador de las sociedades, desencadenó una serie de instrumentos socioculturales como el sufismo que demostrarán la esencia de África y como esta religión hace parte de la mayoría de los africanos para el periodo de estudio hasta nuestros días.

De acuerdo con lo anterior, esta investigación se enfocó en encontrar los factores socioculturales que le permitieron al califato de Touba incidir en la geopolítica de la región del sur del Sahara occidental, en el periodo comprendido entre 1960 y 1980.

Así, teniendo en cuenta el Sufismo y las órdenes o hermandades que ocurren de este misticismo islámico, fue posible llegar al estudio del Califato de Touba como una institución que comprende valores políticos, económicos y principalmente socioculturales, los cuales moldearan las dinámicas regionales.

De igual manera, se pudieron determinar los elementos que explican la conformación del territorio subsahariano occidental: la descendencia del antiguo Imperio de Mali, los rasgos étnicos, el islam como Religión; su proximidad geográfica y su pasado colonial europeo. Esto es de gran utilidad para poder entender los patrones que influyen en la conformación de la geopolítica de la región, teniendo en cuenta que desde la cosmovisión islámica las geografías son diferentes a las de occidente, puesto que incluyen una gran cantidad de factores de la cultura y la religión. Por lo tanto, si bien las agendas políticas son diferentes entre los tres países, comparten una similitud en cuanto a sus características políticas y socioculturales.

Así mismo, se tuvo en cuenta el estudio de la realidad en la región durante el periodo de 1960 y 1980. La restauración del islam en el territorio y la creación de agendas públicas que reafirmaran la identidad de la sociedad de la región. Con ello se evidencia la relevancia del Califato de Touba a través de los discursos de sus actores principales, pues es a raíz de ellos que se puede hablar de una lealtad a su orgullo africano musulmán.

En segundo lugar, ya que los factores socioculturales son la base de esta investigación, se analizaron los discursos del Califato de Touba –teniendo en cuenta los sermones de los dos califas que presidieron el periodo de estudio– y de su fundador Ahmadou Bamba. Con base en ellos, se pudieron determinar los instrumentos que demuestran las dinámicas de pertenencia y lealtad hacia el Califato de Touba, gracias a la creación de vínculos en armonía y fraternidad, de la comunidad bajo unos patrones específicos motivados por el islam.

Además se evidencia la trascendencia que tienen los discursos de Ahmadou Bamba; para que treinta y tres años después de su muerte, sus prédicas y enseñanzas continúen motivando los corazones de los creyentes de la comunidad muridí, como en el tiempo de la resistencia colonial. Aún la imagen del Cheick en el imaginario colectivo de la región bendice a todo aquel que lo recuerda, así como es al mismo tiempo, parte de su historia.

Finalmente se subrayó la relevancia que tiene el Estado de Senegal para este periodo. El Presidente Leopold Sedar Senghor en sus veinte años de mandato, trabajó conjuntamente con el Califato de Touba, demostrando su respeto hacia la identidad senegalesa. Debido a esta estabilidad sociocultural, se evidencio un rol determinado de Senegal con la región y una identidad percibida por Mali y Gambia, que aunque sus agendas públicas difieren en aspectos económicos y en algunas ocasiones políticos, las agendas socioculturales se vieron fuertemente influenciadas por las disposiciones que el Califato de Touba emitía. Lo anterior producto de las demandas que la sociedad de la región hacia sus gobernantes.

Por lo tanto se puede concluir entonces que el Califato de Touba gracias a su propuesta de renovación cultural, se identifica como un elemento que influencia a la

región, de tal modo que debe ser tenido en cuenta para analizar la conformación de la geopolítica subsahariana occidental. Asimismo, gracias a la permanencia y fuerza que tiene el Califato de Touba, se puede mencionar la viabilidad de esta institución y la legitimidad que tiene en la región. Esta monografía estudia factores socioculturales como el islam y un modelo de vida, que transmitidos a través de discursos son relevantes para el análisis de dinámicas políticas de los Estados. Así, las dinámicas políticas del África subsahariana occidental se encuentran bajo la cultura, dotando un status positivo a Senegal. De lo anterior, se rescata el modelo pacífico que aún después de la descolonización ha sido importante en el actuar de la sociedad subsahariana y sobretodo en Senegal. Un ejemplo de ellos es la manera en la que solucionaron el problema de salubridad originado por las basuras en Dakar.

A finales de los años ochenta y principios de los noventa del pasado siglo, ante la incapacidad de los servicios municipales de recogida de basuras de Dakar, se orquestó un movimiento llamado Set-Setal (Limpia-Límpialo). Esta campaña hizo que, además de la limpieza de las calles y espacios comunes, se sanearan los canales de drenaje y se rehabilitaran los equipamientos colectivos de los barrios.¹⁶⁷

El método utilizado por los habitantes de Dakar, fue una acción pacífica por medio de la música y murales, los cuales cada uno de estos lleva un mensaje que da alusión a la limpieza de la ciudad el cual, dio como referencia el discurso del Fundador, acerca de una resistencia pacífica. Por lo tanto el discurso del fundador del Califato de Touba se verá reflejado en el interés de la sociedad senegalesa, en cuanto a los problemas de salubridad causados por las basuras en Dakar. La anterior conclusión se soporta en los siguientes literales que han sido estudiados en los anteriores capítulos:

a. Apropiación del islam Sufi: Parte de la conformación de la Historia del subcontinente africano, específicamente en la región del África subsahariana occidental. De esta forma, la región construye una identidad reconocida por preceptos que esta creencia ha desarrollado en la sociedad.

---

¹⁶⁷Ver Sánchez Garate, Miguel Ángel. "Senegal: Cuando las paredes hablan". *Mundo Negro Digital*, Noticia. Documento electrónico.

b. Evidencia del fortalecimiento del Califato de Touba en la región del África subsahariana occidental: A través de los discursos de los califas y de los preceptos básicos que enseñó Ahmadou Bamba, la sociedad de la región encontró a pesar de sus diferencias una fuente para reconocerse y así legitimar la gestión pública de la institución.

c. Reconocimiento de status para Senegal: gracias a las continuas interacciones del país con los demás países de la región, Senegal ha propuesto unos elementos socioculturales que han sido apropiados por la sociedad de la región incluso antes de la consolidación de Estados.

d. Factores domésticos de orden sociocultural para la conformación de la geopolítica: tanto los discursos como el islam, crearon una agenda política interna en los países de Gambia, Mali y Senegal creando un impacto en la geopolítica de la región.

Aún así, esta investigación está abierta a otras propuestas de análisis para la comprensión del actuar africano. Esta monografía es un acercamiento a los resultados geopolíticos del subcontinente, efecto de componentes culturales y sociales que día a día moldean el diario vivir, de la región y del mundo.

BIBLIOGRAFIA

- Brett, Roddy. *Movimiento Social, etnicidad y Democratización en Guatemala, 1985 – 1996*. Guatemala: G&G Editores, 2005.
- Cahen, Claude. *El Islam. Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio Otomano*. Argentina y España: Siglo Veintiuno de España Editores, S.A, 2002.
- Fox, Jonathan. *Bringing Religion in to International Relations*. Estados Unidos: Palgrave Macmillan, 2004.
- Green, Daniel M. *Constructivism and Comparative Politics*. Estados Unidos: Daniel M. Green Editor, 2002.
- Guzzini, Stefano y Leander Anna. *Constructivism and International Relations (Alexander Wendt and his critics)*. Estados Unidos: Routledge, 2006.
- Huntington, Samuel P. *El choque de civilizaciones: y la reconfiguración del orden mundial*. Estados Unidos: Touchstones, 1997.
- Jaldún, Ibn. *Introducción a la Historia Universal: (Al-Muqaddimah)*. Traducido por Juan Feres. México: Fondo de Cultura Económica, 1977.
- Kubálková, Vendulka. *Foreign Policy in a Constructed World*. Estados Unidos: M.E. Sharpe Inc, 2001.
- Kubalkova, Vendulka; Onuf Nicholas y Kowert Paul. *International Relations in a Constructed World*. Estados Unidos: M.E. Sharpe, 1998.
- Levtzion, Nehemia y Pouwels, Randall L. *The History of Islam in Africa*. Estados Unidos: Ohio University Press, 2000.

Mariátegui, Juan. *Panorama africano, en datos y cifras*. Peru: Clenala, 1999.

Reno, William. *Warlord politics and African States*. Reino Unido: Rienner, 1998.

Robinson, David, *Muslim Societies in African History*. Estados Unidos: Cambridge University Press, 2004.

Ruiz Figueroa, Manuel. *Islam: Religión y Estado*. México: El Colegio de México, 1996.

Scott M, Thomas. *The Global Resurgence Religion and the Transformation of International Relations*. Estados Unidos: Palgrave Macmillan, 2005.

Villalón, Leonardo. *Islamic Society and power in Senegal*. Estados Unidos: Cambridge University Press, 1995.

Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics*. Estados Unidos: Cambridge University Press, 2003.

Capítulos o artículos en Libros

Reus-Smit, Christian. “Constructivism” En: Burchill, Scott y Linklater, Andrew. *Theories of International Relations*. New York: St. Martin Press, 1996. 209 - 230

Shllington, Kevin. “The Gambia: Independence to Present”. En: *Encyclopedia of African History*. New York. Fitzroy Dearbon Taylor & Francis Group, 2005. 549 - 55

Artículos en Publicaciones periódicas académicas

Aldeeb Abu-Sahlieh, Sami. “The Islamic Conception of Migration”. *International Migration Review. Special Issue: Ethics, Migration, and Global Stewardship*. No. 1, Vol. 30. (Spring, 1996): 37-57. Consulta realizada el 15 de Octubre de 2008.

Disponible en la página Web:
<http://ez.urosario.edu.co:2076/stable/pdfplus/2547457.pdf>

Alker, Hayward R. “Cómo aprender de Wendt”. *Desafíos*, Universidad del Rosario No. 6. (Semestre I 2002): 37 – 51

Behrman, Lucy. “Muslim Politic sand Development in Senegal”. *Cambridge University Press*. Vol. 15, No. 2 (Jun., 1977): 261-277. Consulta realizada el 19 Septiembre 2008. Disponible en la página Web:
<http://ez.urosario.edu.co:2076/stable/pdfplus/159921.pdf>

Behrman, Lucy. “The Political Significance of the Wolof Adherence to Muslim Brotherhoods in the Nineteenth Century”, *Boston University African Studies Center*. Vol. 1, No. 1 (1968): 60-78. Consulta realizada el 28 Octubre 2008. Disponible en la página Web:
<http://ez.urosario.edu.co:2076/stable/pdfplus/216191.pdf>

Behrman, Lucy. “The Wahhabiyya: Islamic Reform and Politics in French West Africa by Lansine Kaba”. *Boston University African Studies Center*. Vol. 8, No. 3 (1975): 466. Consulta realizada el 28 Abril 2009. Disponible en la página Web:
<http://ez.urosario.edu.co:2076/stable/pdfplus/217157.pdf>

Brooks, George E. “Peanuts and Colonialism: Consequences of the Commercialization of Peanuts in West Africa”. *Cambridge University Press. The Journal of African History*. Vol. 16. No. 1 (1975): 29 – 54. Consulta realizada el 15 Mayo 2009. Disponible en la página Web:
<http://ez.urosario.edu.co:2076/stable/pdfplus/181097.pdf>

Clark, Andrew F. “Imperialism, Independence, and Islam in Senegal and Mali”. *Africa Today*, Number ¾, Vol. 46, (1999): 149-167. Consulta realizada el 18 de Junio de 2009. Disponible en la página Web:

http://muse.jhu.edu.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/journals/africa_today/v046/46.3clark.html

Coulon, Christian. "The Grand M'aggal in Touba: A Religious Festival of the Mouride Brotherhood of Senegal". *Oxford University Press on behalf of The Royal African Society*. African Affairs. Vol. 98, No. 391 (April, 1999): 195-210. Consulta realizada 29 Abril 2009. Disponible en la página Web: <http://ez.urosario.edu.co:2076/stable/pdfplus/723626.pdf>

Fox, Jonathan. "Religion as an Overlooked Element of International Relations". *Blackwell Publishing on behalf of The International Studies Association*. Vol. 3, No. 3 (Autumn, 2001): 53-73. Consulta realizada el 27 Septiembre 2008. Disponible en la página Web: <http://ez.urosario.edu.co:2076/stable/pdfplus/3186242.pdf>

Guzzini, Stefano y Leander, Anna. "Una teoría social para las Relaciones Internacionales: una evaluación de la síntesis teórica y disciplinaria de Alexander Wendt". *Desafíos*. Universidad del Rosario No. 6. (Semestre I 2002): 52 – 87.

Hanson, John H. "Islam and Imperialism: Martin Klein's Contributions to an Understanding of the History of Senegambian Muslim Communities". *Canadian Association of African Studies*. Vol. 34, No. 3 (2000): 532-545. Consulta realizada el 19 Febrero 2009. Disponible en la página Web: <http://ez.urosario.edu.co:2076/stable/pdfplus/486211.pdf>

Horvath, Ronald. "A Definition of Colonialism". *Current Anthropology*. No. 1, Vol. 13 (Feb., 1972): 45-57. Consulta realizada el 9 de Octubre de 2008. Consulta realizada el 28 Octubre 2008. Disponible en la página Web: <http://links.jstor.org/sici?sici=0011-3204%28197202%2913%3A1%3C45%3AADO%3E2.0.CO%3B2-B>

Keohane, Robert. "Las ideas, tan solo una parte de la explicación". *Desafíos*, Universidad del Rosario No. 6. (Semestre I 2002): 7 – 16

López de Mesa Samudio, Julián. "El Tren y la Mezquita: geografías de dominación y resistencia en Senegal a la vuelta del siglo XX". *Desafíos*, Universidad del Rosario. No. 17 (Semestre II 2007): 127 – 155.

López de Mesa Samudio, Julián. "Una foto para alcanzar a Dios: pistas acerca de la iconografía muridista". *Historia y Sociedad*, Universidad Nacional de Colombia. No 15 (Semestre II 2008): 115 – 141.

Robinson David. "The Murids: surveillance and Collaboration". *Cambridge University Press*, Vol. 40, No. 2 (1999): 193-213. Consulta realizada el 17 Abril 2009. Disponible en la página Web: <http://ez.urosario.edu.co:2076/stable/pdfplus/183546.pdf>

Ross Eric. "Touba: A spiritual metropolis in the modern world". *Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines*, Vol. 29, No. 2 (1995) : 222-259. Consulta realizada el 30 Agosto 2008. Disponible en la página Web: <http://ez.urosario.edu.co:2076/stable/pdfplus/485240.pdf>

Shaw, Timothy M. "Explaining Senegalese Foreign Policy". *African Studies Association*. Vol. 16, No. 2 (Sep., 1973): 301-304. Consulta realizada el 16 Mayo 2009. Disponible en la página Web: <http://ez.urosario.edu.co:2076/stable/pdfplus/523415.pdf>

Smith, Steve. "El mundo de Wendt". *Desafíos*, Universidad del Rosario No. 6. (Semestre I 2002): 17 – 36

Stephan, María y Chenoweth, Érica. “Por qué La resistencia civil funciona: La Lógica estratégica del conflicto no violento”. *International Security*, Vol. 33, No. 1 (Summer 2008): 7 – 44.

Wendt, Alexander. “Collective Identity Formation and the International State”, *American Political Science Association, The American Political Science Review*, Vol. 88, No. 2 (Jun., 1994): 384-396. Disponible en la página Web: <http://ez.urosario.edu.co:2078/stable/pdfplus/2944711.pdf>

Wendt, Alexander. “Constructing International Politics”. *The MIT Press, International Security*, Vol. 20, No. 1 (Summer, 1995): 71-81. Disponible en la página Web: <http://ez.urosario.edu.co:2078/stable/pdfplus/2539217.pdf>

Wendt, Alexander. “Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change”. *American Political Science Association. The American Political Science Review*. Vol. 88, No. 4 (December., 1994): 1040-1041. Disponible en la página Web: <http://ez.urosario.edu.co:2078/stable/pdfplus/2082778.pdf>

Wendt, Alexander. “Introducción”. *Desafíos*, Universidad del Rosario No. 6. (Semestre I 2002): 4 – 6

Artículos de publicaciones periódicas no académicas

“Cheick Abdoul Ahad M’Backé (1968 - 1989)”. *Les Khassaides.fr*. Noticia. Consulta 6 Junio 2009. Disponible página Web: <http://www.khassaide.fr/spip.php?article44>

“Cheick Ahmadou Bamba”, *Senegal on-line*. Noticia. Consulta realizada el 28 de Octubre 2008. Disponible en la página Web: <http://www.senegal-online.com/espagnol/histoire/hommes-celebres/bamba.htm>

“Cheick Mouhamadou Fadilou M’Backé (1945 - 1968)”. *Les Khassaidés.fr*. Noticia
Consulta realizada el 6 Junio 2009. Disponible página Web:
<http://www.khassaide.fr/spip.php?article43>

“Cheikh Abdoul Ahad MBACKE (1968-1989)”. *Khâdimu – R – Rasûl*. Noticia. Consulta
realizada el 17 de Febrero 2009. Disponible página Web:
<http://www.htcom.sn/article35.html>

“El Hadji Bara Fadilou M’Backé”. *Radio Steve Bantou Biko* l’âme de la liberté. Consulta
realizada 20 junio 2009. Disponible página Web: [http://www.rsbiko.com/El-Hadji-
Bara-Fadilou-Mbacke.html](http://www.rsbiko.com/El-Hadji-Bara-Fadilou-Mbacke.html)

“El Hadji Fadilou M’Backé”. *Khâdimu – R – Rasûl*. Noticia. Consulta realizada el 17 de
Febrero 2009. Disponible página Web:
http://www.htcom.sn/IMG/article_PDF_article34.pdf

“Foundation de la Mouridiyya (1882/83)”. *Les Khassaidés.fr*. Noticia. Consulta realizada el
4 Marzo 2009. Disponible página Web:
<http://www.khassaide.fr/spip.php?article26>

“Gran Mâggal”. *Daara Sopey Cheikhoul Khadim*. Consulta realizada el 13 abril 2009.
Disponible página Web:
<http://www.toubausa.com/nyc/Home/tabid/36/Default.aspx>

“La Sainte cité de Touba”. *Touba*, Noticia. Consulta realizada el 19 de Abril 2009.
Disponible en página Web: <http://www.touba-internet.com/khadim/>

“Le Coran”. *Le Mouride*. Noticia. Consulta realizada el 20 Junio 2009. Disponible en la
página Web: <http://www.mouride.com/>

Sánchez Garate, Miguel Ángel. “Senegal: Cuando las paredes hablan”. *Mundo Negro Digital*, Noticia. Consulta realizada el 1 febrero 2006. Disponible en la página Web:http://www.combonianos.com/MNDigital/index.php?option=com_content&ask=view&id=165&Itemid=40

Otros documentos

Central Intelligence Agency CIA, The World factbook, “África”. Consulta realizada 18 Junio 2009. Disponible en la página Web: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-actbook/region/region_afr.html

Daara Sopey Cheikhoul Khadim. “Les Khassaydes”. Murid Library. Consulta realizada 5 Junio 2009. Disponible en la página Web: <http://www.toubausa.com/nyc/MuridLibrary/tabid/102/Default.aspx>

Daara Sopey Cheikhoul Khadim, “The Murid Diaspora: and the globalization of the Muridiyya” United Nations headquarters, New York City, July 28th, 2007. Noticia. Consulta realizada el 7 Octubre 2008. Disponible en la página Web: <http://74.125.45.104/search?q=cache:FAL0X62h4NMJ:www.toubausa.com/nyc/ScientificPublications/MuriddiasporaandGlobalizationofMuridiya/tabid/129/Default.aspx+the+murid+diaspora&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=co>

Khâdimu – R – Rasûl. “Mourides”. Consulta realizada el 17 de Febrero 2009. Disponible en la página Web: <http://www.htcom.sn>

Lavaux Stéphanie, “Las Teorías del Paradigma Realista”, Teorías y Modelos de las Relaciones Internacionales, Facultad relaciones Internacionales, Semestre I 2005, Notas de Clase

López de Mesa Julián “África y el Islam”, Historia del Islam, Facultad Relaciones Internacionales, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Semestre I 2008, Notas de Clase

López de Mesa, Julián. “África Occidental y el Islam” Historia de África: Cultura Islámica, Facultad Relaciones Internacionales, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Semestre II 2008, Notas de Clase

The Africa Guide. “Mandinga”. Tribes & people groups. African People & Culture. Consulta realizada el 6 Abril 2009. Disponible en la página Web: <http://www.africaguide.com/culture/tribes/mandinka.htm>

Serrano, Enrique “África”, Estudios Afroasiáticos, Facultad Relaciones Internacionales, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Semestre I 2006, Notas de Clase

The Africa Guide. “Wolof”. Tribes & people groups. African People & Culture. Consulta realizada el 6 Abril 2009. Disponible en la página Web: <http://www.africaguide.com/culture/tribes/wolof.htm>

ANEXOS

Anexo 1. Entrevista Ousmane Ba

Ousmane Ba, nació en Dakar Senegal, el 14 de abril del año 1975, realizó sus estudios universitarios en computación e ingeniería de sistemas en la universidad College, Saint Michel de Dakar Senegal.

Desde hace unos años Ousmane, ha participado activamente en el fortalecimiento de la hermandad Muridí, llevando acabo investigaciones y grupos de interés a través de la Web. Sus investigaciones y estudios sobre la comunidad, permitieron que el 25 de Abril del presente año, Ousmane participara como fuente principal en esta investigación a través de varias entrevistas. Es importante mencionar que las preguntas fueron respondidas en el transcurso de seis meses.

Ousmane con un cuestionario inicial, investigaba y respondía de acuerdo a su horario de trabajo. Fue una entrevista, en la que cada palabra mostraba un poco de África y mucho sobre una institución que a través del Islam y sus guías hace parte de una región que trabaja conforme sus disposiciones.

María Lucía Pérez [ML]: Ousmane. Mi nombre es María Lucía Pérez, estudio en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Relaciones internacionales y en este momento estoy escribiendo mi tesis de grado. Debo decir que desde hace un tiempo he venido estudiando el Islam en África y me ha cautivado la labor del Cheick Ahmadou Bamba, la comunidad Muridí y el Califato de Touba. Por esta razón decidí hacer mi tesis sobre este tema aplicándolo a las Relaciones Internacionales. Me siento honrada de contar con su experiencia y ayuda en este trabajo de investigación.

Ousmane Ba [OB]: Hola María, me siento muy alagado de recibir tu mensaje y me siento honrado de ayudarte en lo que pueda, a escribir tu tesis.

ML: Excelente. Bueno primero que todo, quisiera que nos contara ¿quién es usted?

OB: María, yo soy de Senegal y actualmente vivo en Dakar. Trabajo en una compañía de aerolíneas africanas y desde hace un buen tiempo estoy en una rama de investigación y estudio de mi hermandad. Desde niño me sentí admirado por el trabajo del Cheick Ahmadou Bamba. Por tanto, trabajar con la comunidad es mi manera de contribuir con el fortalecimiento de la comunidad y al mismo tiempo alabar y admirar la obra del Cheick.

ML: ¿Usted hace parte de la hermandad Muridí?

OB: Sí. María Lucía yo pertenezco a la comunidad Muridí.

ML: ¿Es necesario ser musulmán para pertenecer a la comunidad Muridí?

OB: Sí. Precisamente la comunidad obedece los pilares del Islam. Incluso la comunidad es una comunidad creada por el Cheick Ahmadou Bamba. Cómo debe saber en el siglo XIX, África estaba bajo las presiones del colonialismo europeo. Lo anterior hizo que muchos reinos africanos y guerreros pelearan en vano contra la civilización occidental. Por tanto el muridismo es una hermandad que confirma las enseñanzas del Islam y al mismo tiempo reafirma la cultura africana así como su ideología.

ML: Sí. De hecho, he estudiado el Islam a lo largo de mi carrera en la universidad y conozco parte de su historia y como este ha permeado el África. Entonces ¿Qué es el Muridismo?

OB: Es una hermandad creada por el Cheick Ahmadou Bamba en el siglo XIX para resistir las presiones de los franceses. Gracias al muridismo los senegaleses, africanos y musulmanes podemos seguir con nuestras vidas, aprendiendo y practicando el Islam independientemente de la tradición árabe, manteniendo así la cultura y un orgullo africano.

La comunidad sigue las mismas enseñanzas y principios del Islam pero en una línea renovada para los africanos negros.

La comunidad busca el lugar del Islam en nuestro ser por eso es tan fuerte. No se necesita estrictamente de la mezquita, cuando mis hermanos iban a trabajar en los campos del maní, se refugiaban en su amor por Dios y por glorificarlo a través del trabajo. La comunidad vive y siente la fe verdadera.

A través de los patrones de acomodamiento, la comunidad se acomodaba a las circunstancias y así cooperaba, participaba y contribuía con las diferentes autoridades coloniales, de esta forma seguimos con el camino que nos fue dado.

ML: Usted como musulmán Muridí, ¿Qué puede decir del Islam?

OB: El islam es la verdad revelada al Profeta Mahoma (que la paz sea con Él). Es una fe basada en el respeto y el amor hacia la creación de Dios.

En el África particularmente, es una forma de cohesión, somos una sociedad muy fragmentada. Tal vez por las limitaciones en recursos o tal vez por que aun existen muchos pueblos que siguen antiguas creencias y tradiciones, desconociendo la verdad. Sin embargo el Islam junto con sus escuelas sufis o hermandades ha hecho que la sociedad conserve sus costumbres y al mismo tiempo adore a Dios.

¿Las escuelas Sufis permiten un Islam más intenso y no tan racional lo sabía?

ML: Sí. Precisamente por eso me gusta tanto este tema, el sufismo africano es interesante para el estudio e investigación. De hecho es un argumento que sustenta la hipótesis de mi tesis. Es interesante ver como el Islam es visto y vivido en África. Como dice mi director: “es un Islam que se vive con el corazón”

OB: Es cierto lo que dices aunque no es bueno apartarse de las raíces. El islam es nuestra identidad e historia, es desde las enseñanzas del sagrado Corán que está regido nuestro diario vivir. No desde mi tradición Wolof. Es a partir de mi fe que tengo historia, la colonia francesa modificó muchas de nuestras costumbres por eso sigo las

hermosas predicas de Ahmadou Bamba, por que su labor en la época de la colonia fue asombroso. No obstante ante todo soy musulmán.

ML: Hablemos del Cheick Ahmadou Bamba. ¿Quién es para los muridís, quién es para los musulmanes y quién es para los africanos?

OB: Es nuestro guía. Un iluminado por el profeta para que pudiéramos resistir el momento que se vivió en el siglo XIX. Su misión no estaba centrada en terminar con la crisis de los reinos del África occidental o con la conquista europea. De hecho se enfocaba de lleno en rehabilitar los valores culturales básicos del Islam. El Cheick Ahmadou Bamba nos ha dado a través de sus enseñanzas morales y sociales, así como su carrera en exilio, tanto orgullo en nuestra fe como un camino en el mundo musulmán. Por que el Cheick Ahmadou Bamba entre los grandes eruditos del mundo islámico, fue capaz de distinguirse como el más notable.

Por eso a través de las Kassaides que son poemas musulmanes. El Ahmadou Bamba dijo: mis cartas son mis milagros. Eso es lo que sustenta las enseñanzas del Cheick. Sus obras. Además su trabajo es maravilloso no solo ante los ojos de nosotros sus seguidores sino ante Dios. Te digo que cualquiera que este en busca de Dios y su misericordia podrá encontrarlos en las kassaides.

Así mismo el Cheick fue el que le dio el orgullo a la población negra sin distinción de etnias, puesto que se preocupaba más por fortalecer el Islam y la unión de la comunidad en tiempos de la colonia.

Nuestra manera de exaltar su obra es a través de pinturas, música, poemas. El Gran Màggal, es la congregación más importante para la comunidad celebrando el retorno del Cheick de su trabajo en exilio. Con cada pintura María Lucía recibimos la bendición del Cheick por eso cuando vengas a África encontrarás dibujos y música no solo en Senegal sino en Benín, Costa de Marfil, Gambia, Gabón, Mali, Mauritania y Togo.

Su trabajo seguirá en el tiempo mientras existamos aquellos que creemos en las enseñanzas del Cheick.

ML: Y Touba...

OB: Es una ciudad Santa. En Touba se encuentra la mezquita y el Califa. Es un lugar inspirado por el Ángel Gabriel y que el Cheick destinó para el refugio de nuestra fe. En Touba residen varias etnias que trabajan en armonía por la comunidad. El árbol Mbébé, personifica la importancia y misticismo de Touba.

ML: Ousmane ¿Cómo se entiende el Califato de Touba?

OB: Yo veo a los Califas en su labor de guías. Son nuestros padres y mentores. Son figuras muy importantes de la hermandad están muy pendientes del bienestar social de la comunidad por eso están pendientes de las políticas internas y externas de Senegal, principalmente.

En ocasiones los Califas son seres benefactores que con sus oraciones han aumentado milagrosamente el trabajo, ayudando a mejorar nuestra calidad de vida. A ellos se les agradecen las lluvias, las buenas cosechas y la bonanza.

Por ejemplo en el Gran Màggal, en el que el último día se discuten tanto las políticas como sus dirigentes, este último discurso sirve para que los Califas critiquen o alaguen aspectos políticos, económicos y sociales.

ML: Hablemos un poco sobre los Califas Fadilou M'Backé y el Califa Abdoul Ahad M'Backé. El Hadji Fadilou M'Backé, fue el segundo Califa y fue un hombre que mantuvo buenas relaciones con el presidente Sedar. ¿Qué nos puede decir sobre el Califa?

OB: El fue hijo del Cheick Ahmadou Bamba, fue la cabeza de la comunidad, y todo lo que el dijo en su momento eran lecciones para la hermandad.

Entre sus obras, El Hadji ayudo a la unificación de las etnias, los Tukulour, trabajaban en el norte en el puerto de Saint Luis, los Wolof y los Malinké en los cultivos de Maní, cada una de ellas colaborando por su subsistencia y el Hadji promovió la igualdad entre todos. Así mismo, expandió a la comunidad, gracias a sus

labores místicas. El Hadji acabó con la hambruna y la sequedad. Gracias a las ganancias que dejaban los cultivos de maní, el Califa construyó ciudades y construyó redes de alumbrado, asfalto y acueducto en Touba principalmente y luego en otras ciudades de Senegal.

Sabias que en Gambia, muchos de los hermanos musulmanes que se encontraban allí, creyeron ver al Cheick Ahmadou Bamba (la paz sea con Él) en el momento en el que vieron a El Hadji Fadilou. Recordaron las predicas del Cheick Ahmadou Bamba en la voz de nuestro amado Califa y siguieron sus pasos. Se dice que el presidente de ese entonces escuchaba los consejos del Califa.

ML: He leído sobre el Hadji Fadilou y en la bibliografía de consulta a veces se le equipara con el mismo Ahmadou Bamba por su carácter místico. Se dice que a él se le debe el desarrollo espiritual de Touba. También he leído las excelentes relaciones que tuvo con el Presidente Leopold Sedar Senghor. ¿Qué me puede decir sobre esta relación?

OB: Es cierto lo que dice. El Hadji fue un hombre excepcional que con su trabajo ayudo al desarrollo espiritual no solo de Touba sino de la comunidad y fue a través de ese trabajo que la hermandad se fortaleció en la región. Ahora en cuanto al Presidente Leopold Sedar Senghor y el Califa Fadilou mantuvieron una relación basada en el respeto incluso, lo auxiliaba en momentos difíciles de su gobierno y el presidente aun si bien el Presidente Sedar era católico, escuchaba las enseñanzas que el Califa tenía para él.

ML: ¿Y el Cheick Califa Abdoul Ahad?

OB: Fue un hombre santo y habló siempre de la verdad, yo era un niño cuando escuchaba al Califa. Recuerdo que sus discursos se orientaban por el orgullo africano y el orgullo por ser musulmanes. Sin embargo decía que la hermandad carecía de fuerza, cohesión y distinción. Por eso su trabajo estaba orientado a trabajar por fortalecer estos aspectos y hacerlos visible para la comunidad y el mundo.

Siempre estuvo pendiente del bienestar de la comunidad y por la unificación de la comunidad y por eso presionaba los convenios entre Senegal y Gambia para la construcción de redes de tránsito para facilitar la aproximación con la región del Casamance y el resto del país.

ML: Tengo entendido que los discursos del Califa era en Wolof. Sabe usted ¿Por qué?

OB: Bueno en primer lugar el Califa pertenecía a la etnia Wolof, y en segundo lugar él sabía la importancia de su etnia pues somos mayoría en la región. Además, si se habla Wolof se enfatiza en la importancia de la cultura africana no la árabe o la francesa. Por esta razón se hacían en Wolof y no en árabe o francés.

ML: Entonces ¿el Califa también tuvo injerencia en la política exterior e interna de Senegal?

OB: Apoyó las decisiones en contra de Israel y fue muy enfático en cuanto a las relaciones diplomáticas y comerciales entre la región y estos dos países. Por eso para finales de los años sesenta las relaciones con el mundo árabe fueron tan importantes.

Asimismo, es preciso que tenga en cuenta que para los años setenta fueron necesarias medidas de diversificación de mercados y relaciones diplomáticas, lo cual fue un momento propicio para el Califa Abdoul Ahad M'Backé, cooperar con los gobiernos centrales de la región para fortalecer estos aspectos. Por ejemplo con Gambia se decía que el Califa ayudaba con idas logísticas para incentivar el turismo en ese país y al mismo tiempo apoyaba los diálogos para la consolidación de lo que fue Senegambia. Con respecto a Mali recuerdo que las relaciones comerciales se fortalecían gracias a los ferrocarriles que dejó Francia entre Senegal y Mali incentivando en las fronteras el comercio.

También, coopero junto con el gobierno del presidente Leopold Sedar, para implementar servicios básicos a la ciudad de Touba y también a otra ciudades que se habían ido construyendo en el gobierno del Califa Fadillou M'Backé.

ML: Cuando se habla de la región ¿se podría decir entonces que tanto Senegal, Gambia y Mali estuvieron guiados por el Califato?

OB: El Califa tenía buenas relaciones con los presidentes de la región aun, cuando las comunidades no fueran tenidas en cuenta. El desarrollo para la región era un tema importante en sus agendas. Así, los cultivos de maní, fueron cohesionando a la sociedad, al mismo tiempo que movía la economía de los países como Gambia. Sin embargo se debía apoyar a los hermanos musulmanes. Para mi modo de ver, el Califa Abdoul Ahad fue un hombre que promovió la prosperidad en la comunidad y esto concordaba con el propósito de los diferentes gobiernos. Por ejemplo sus discursos sobre la prosperidad y la importancia que le dio a la mujer para continuar nuestra tradición y al mismo tiempo para apoyar en el crecimiento de la comunidad.

Mi padre me contaba que el Califa Abdoul Ahad M'Backé en sus sermones de los viernes se dirigía a las mujeres y les decía que en ellas estaba la tarea de la prosperidad de las naciones. Debido a que el trabajo junto a los hombres en las diferentes actividades económicas reforzaban satisfactoriamente la calidad de vida de los pueblos sin embargo no debían olvidar su rol principal: el de conservar a través de su ejemplo nuestra tradición. Así, la mujer no solo trabajaba en los cultivos, y movilizaba la economía con los almacenes de confecciones en los mercados.

ML: Los mercados en Dakar son muy importantes para el desarrollo de la comunidad y como lo ha dicho para Senegal ¿Qué puede decir de eso?

OB: Ciertamente como bien lo dice, los mercados en su momento de Sandaga y posteriormente el de Okas son una fuente importante de recursos para sostener las necesidades del Califato, al mismo tiempo, son una bolsa de empleo en Senegal.

ML: Quisiera que me contara sobre el Presidente Leopold Sedar Senghor. Se que usted era muy niño cuando el presidente estaba en el gobierno. Sin embargo ¿qué puede decir sobre este tema?

OB: Fue un hombre que a pesar de ser Católico fue un buen gobernante para los senegaleses. Supo tener en cuenta a los líderes de las comunidades y mantuvo buenas relaciones con los Califas. Se preocupó por organizar el país conforme al legado prospero que dejó Francia. Tuvo buenas relaciones con sus vecinos e incluso ayudó a la labor del Califa Fadilou en cuanto a la unificación de las etnias.

El presidente consideraba de suma importancia que existiera una colaboración con sus vecinos teniendo en cuenta las tradiciones y ancestros comunes en la región.

ML: ¿Tradiciones y ancestros?

OB: La región hace parte del imperio de Mali y Ghana.

ML: Claramente lo que usted dice imprime un tinte similar cultural en la región pero esta se encuentra en la etnia Mandinga o Malinké.

OB: Cierto. Los reinos aunque tienen tradiciones diferentes, existen características propias que nos unen.

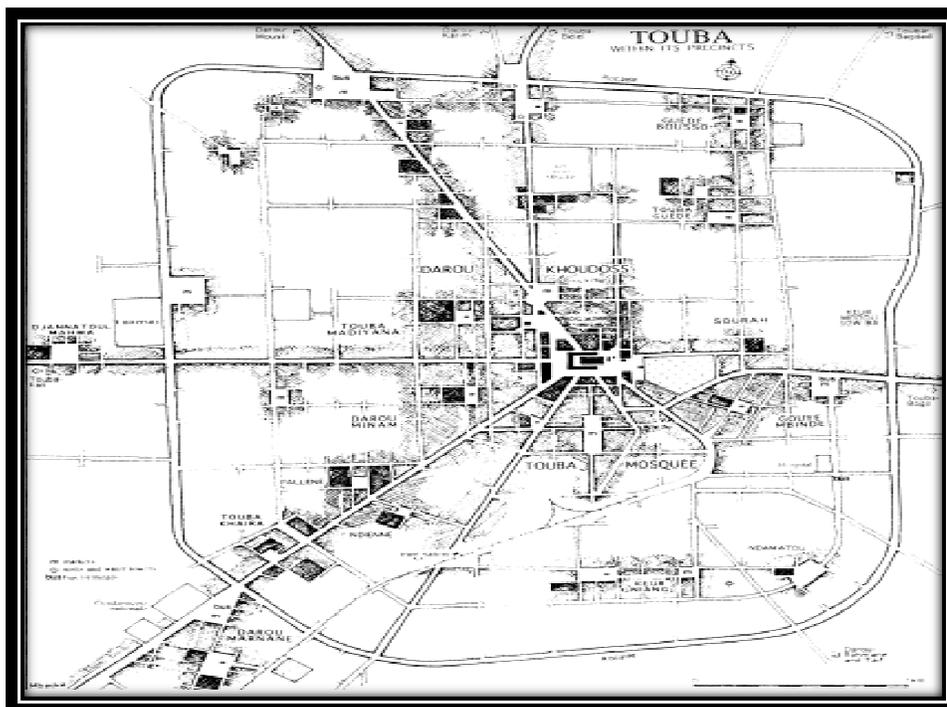
ML: Ousmane para terminar ¿cómo se ve Senegal en la región?

OB: El país tiene buenas relaciones, ahora en la organización africana tiene una voz muy fuerte. Aunque no somos un país rico, sabemos que debemos cuidar los recursos que tenemos y acabar con la malaria que es un elemento que afecta nuestro progreso.

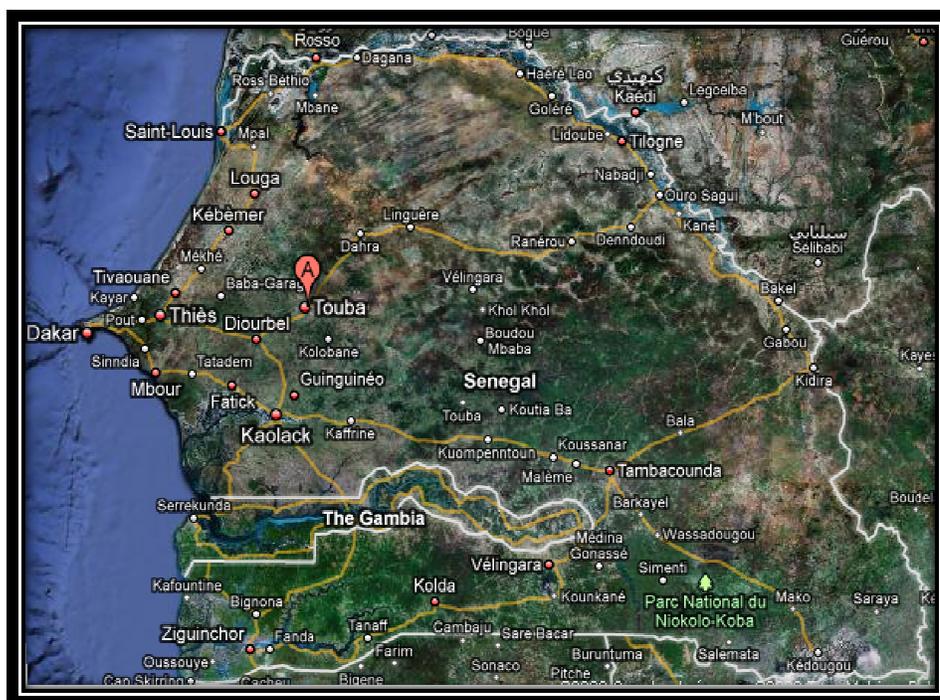
ML: Ousmane muchas gracias, por cada palabra, cada investigación que ha hecho a lo largo de este tiempo. Es muy valioso haber contado con su apoyo para ésta investigación.

OB: María Lucía, para mí ha sido un honor ayudarla con su investigación y espero que lo que le he contado le sirva como apoyo. Para mí es un honor ayudarla pues a través de este trabajo alabo la labor del Cheick Ahmadou Bamba.

Anexo 2. Mapa Ciudad de Touba

Fuente. Ross, Eric. "Touba: A spiritual metropolis in the modern world". *Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines*, Vol. 29, No. 2 (1995), p 244.

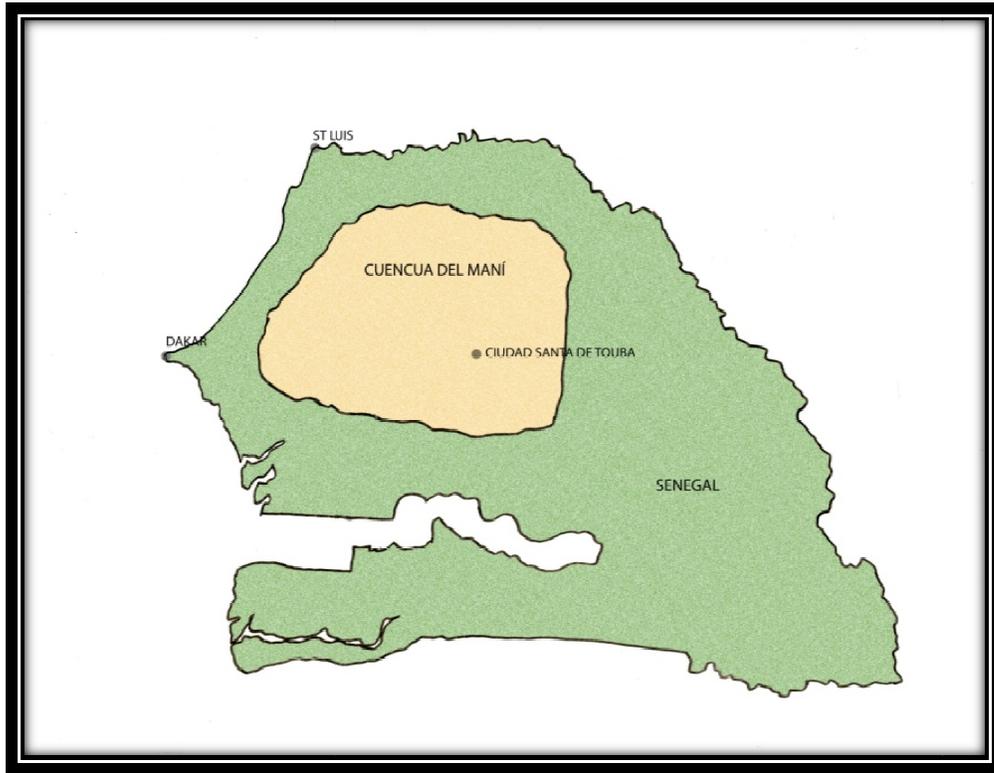
Fuente: Google maps. "Touba". Consulta realizada el 26 Junio 2009. Disponible en página Web: <http://maps.google.es>

Anexo 3. Mezquita de Touba

Fuente : Galerie d'images du Sénégal. Touba. "Mezquita de Touba". Consulta realizada en Agosto de 2009. Disponible en la página web: <http://membres.lycos.fr/asest99/senegal/photos.html>

Anexo 4. Mapa cuenca del maní

Mapa elaborado por el autor de la presente Monografía, basado en el libro del autor Searing, James. *God alone is King: Islam and Emancipation in Senegal*. USA, Heinemann, James Currey, David Phillip Publishers. 2002.

Anexo 5. Mapa de Senegal

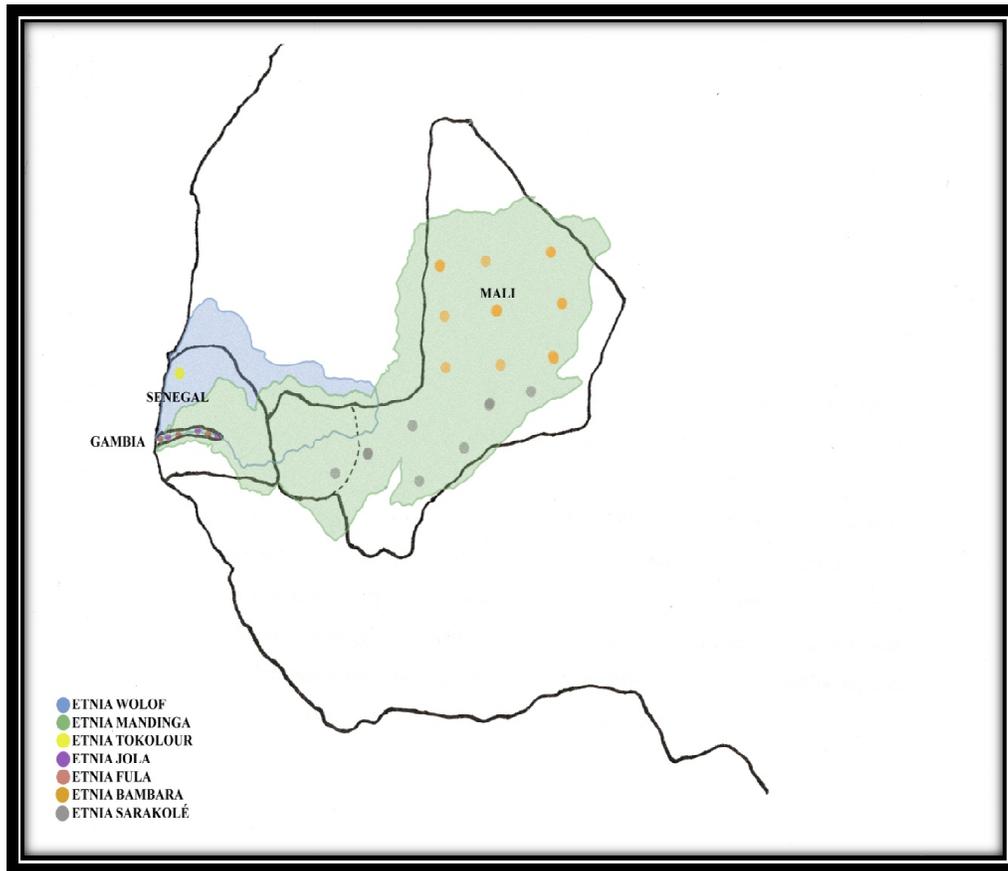
Fuente: Perry-Castañeda Library. Map Collection. Africa maps. "Senegal". *University of Texas at Austin*. Consulta realizada 29 Julio 2009. Disponible en la página Web: <http://www.lib.utexas.edu/maps/senegal.html>

Anexo 6. Mapa del Islam en África 1987

Fuente: Perry-Castañeda Library. Map Collection. Africa maps. "Africa Islam 87". *University of Texas at Austin*. Consulta realizada 7 Mayo 2009. Disponible página Web: http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/africa_islam_87.jpg

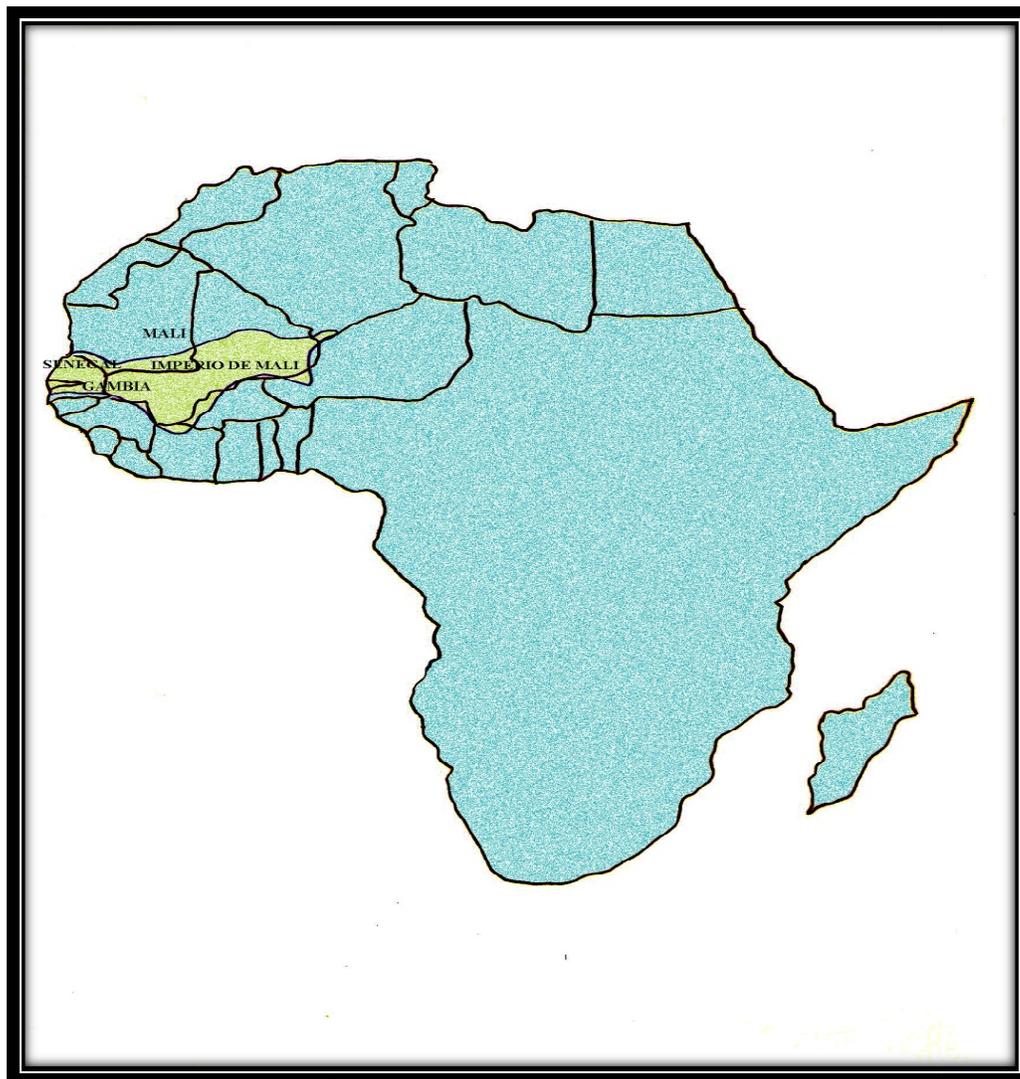
Anexo 7. Mapa de etnias en el África subsahariana occidental

Mapa elaborado por el autor de la presente monografía, según Serrano, Enrique “África”, *Estudios Afroasiáticos, Facultad Relaciones Internacionales, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario*, (Semestre I 2006). Y documento electrónico: *The África guide. African People & Culture, Tribes & people groups.*

Anexo 9. Mapa imperio de Mali

Mapa elaborado por el autor de la presente monografía, según López de Mesa, Julián. “África y el Islam”, Historia del Islam, *Facultad Relaciones Internacionales, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario*, (Semestre I 2008).

Anexo 10. El arte de un santo

Fuente: Mor, Gueye. “El Cheick Ahmadou Bamba rezando sobre las aguas”. Fowler Museum of Central History, *UCLA*. 1998.

Fuente: University of Kansas. Spencer Museum of Art. “A saint in the city: Sufi Arts of urban Senegal”. *Fowler Museum of Cultural History UCLA*. 1996.

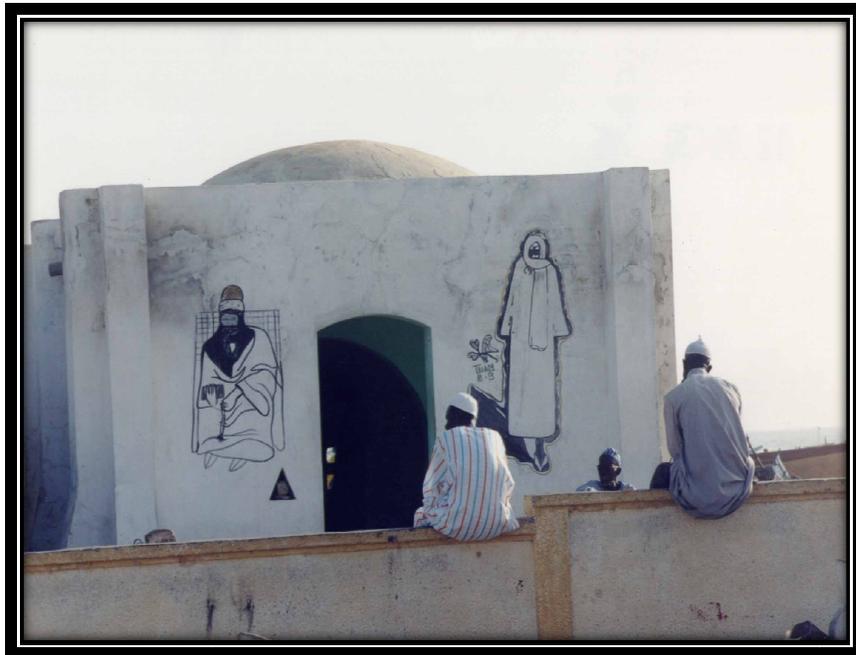
Fuente: NT. Senegal. Talibe. "Ahmadou Bamba". Consulta realizada el 28 Septiembre 2009.
Disponible en: <http://nickstricks.net/displayArticle.php?articleId=1&contentId=12>

Fuente: Galería de tj.haslam. "Bamba in Bamba". Consulta realizada 30 Septiembre 2009.
Disponible en: <http://www.flickr.com/photos/tjhaslam/336348588/in/set-72157594444663399/>

Fuente: Nooter Roberts, Mary Y Roberts, Allen F. "Ahmadou Bamba". *Canvas Collaborative Advanced Navigation Virtual Art Studio*. Krannert. Museum at the University of Illinois, Champaign, 1994. Consulta realizada el 15 Abril 2008 Disponible en: <http://www.canvas.uiuc.edu/events/icons/icons-call.html>

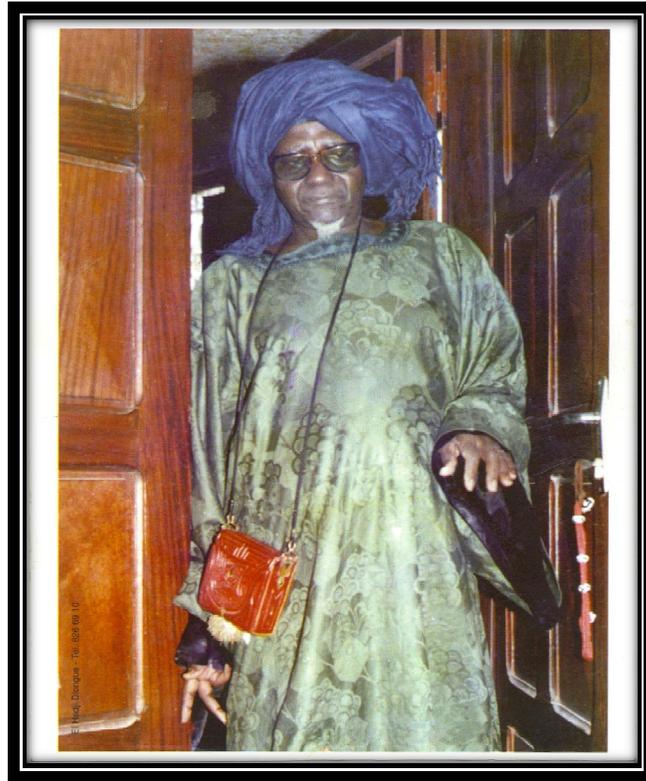

Fuente: Senegal. "Ahmadou Bamba". Consulta realizada 22 Septiembre 2009. Disponible en: <http://www.alovelyworld.com/webseneg/htmgb/sen24.htm>

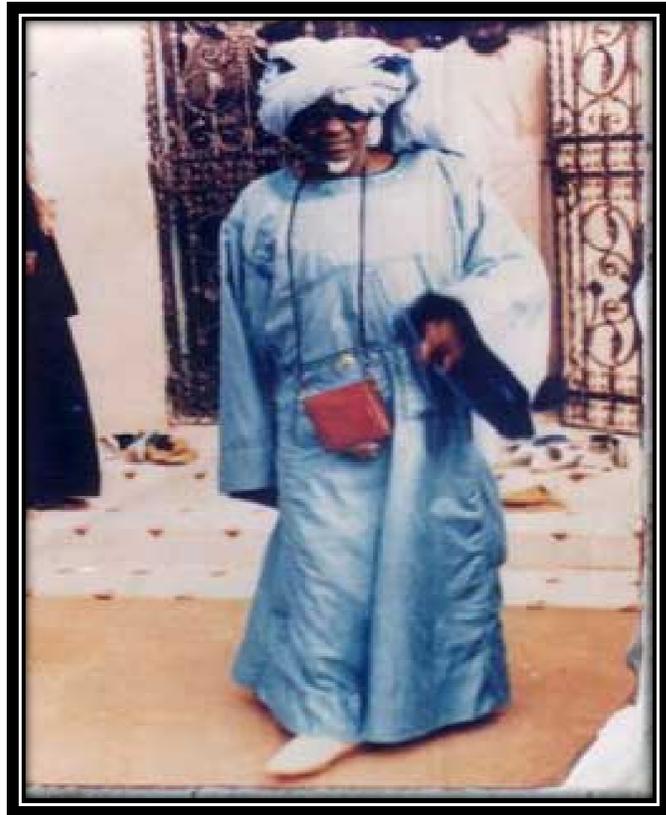

Fuente: Sokh nadiarra toubouso. Skyrock. "Barke Serigne Touba". Consulta realizada 27 Septiembre 2009. Disponible en: <http://sokhnadiarratoubouso.skyrock.com/>

Anexo 11. El Califa Abdoul Ahad y sus vestidos

Fuente : Figures Du Mouridismes. Les Khalifs De Cheikh Ahmadou Bamba. “Serigne Abdoul Ahad M’Backé (1968 - 1989) “. Consulta realizada 29 Agosto 2009. Disponible en: <http://www.daaramouride.asso.ulaval.ca/html/mouridisme/figures%20du%20mouridisme.htm>

Fuente: Khâdimu – R – Rasûl, “Cheikh Abdoul Ahad MBACKE (1968-1989)” Consulta realizada el 17 de Febrero 2009. Consulta realizada el 28 Agosto 2009. Disponible página Web: <http://www.htcom.sn/article35.html>