AFRICAN STUDIES REVIEW

1972

Editor ; Prof. Dr. M. EL SAYED GHALLAB

Contributions to this magazine are welcomed and should be sent to:

Dr. SHAWKY EL GAMAL

33 Missha Street. Dokki, Cairo, Egypt.

OUR BULLETIN

This is the first issue of this scientific bulletin published by the Institute of African Studies—Cairo University.

The goal of this bulletin as apparent from the essays published here is purely academic. It is to publish recent researches either done by the specialized staff of the institute or by others. These researches deal with the different aspects of the continent of Africa.

Our Institute views this bulletin as a complement to its scientific mission, because—as a specialized institute, it aims foremost to encourage studies dealing with our continent and also to publish all new research and findings about it. Its aim is also to exchange this knowledge with other Institutes and Universities or other scientific bodies either in African Countries or anywhere else all over the world.

As we welcome this exchange of knowledge which serves our combined efforts, we hope that these studies about the African Continent, its inhabitants their activities, their civilization and their contributions towards the progress of mankind may always develop and grow.

Our Bulletin will be issued annually in June, but we hope that in the near future two issues will appear each year.

Editor

CONTENTS

		Page
1.	Dr. YOUSRY EL GOWHARY: The Trade Activities in the Redsea During the Roman Empire	1
2.	Dr. SHAWKY EL GAMAL: An Unpublished document in the History of the Anglo-French Competition for the domination in Upper Nile	9
3.	Dr HOREYA T. MEGAHAD: The Empire of Western Sudan (A political Analysis)	23
4.	Dr. SOAD SHAABAN: Bedscha-Hadandowa In Sudan (Anthropological rese arch)	. 43
In A	Arabic :	
5.	Prof. Dr. M. EL-SAYED GHALAB: The African Studies	i
6.	Prof. Dr. HASSAN OSMAN: Africa i 1 Dantés Inferno	9
7.	Dr. SAAD ZAGHLOL ABD RABOE: The Portuguese Imperialism In Angola (Period of Conquest 1482—1835)	47
8.	Dr. SAEED IBRAHIM EL BADAWY: The Nuba-An Anthropo-geographic study	71
9.	Dr. SAMIR IBRAHIM GHABOOUR: Birds as agricultural peats in Africa	101
10	Dr. FAWZY MIKAWI: The Trade Activity in Meroe Kingdom	125

BEDSHA -- HADANDOWA

Eine wissenschaftiche Forschungsreise in das Gebiet der Bedscha.

الهدندوة ـ بجا

قبائل البجا تضم خمسة قبائل تعيش بشرق السودان ، يشمل هذا البحث دراسة للحياة الاجتماعية والحضارية لواحدة منها هي قبيلة الهدندوة ، ويوضح البحث مدى تأثير الحضارة العربية والاسلامية على حياة الاسرة بتلك القبيلة ، من خلال اجتماعيات : الولادة _ الطفولة والشباب _ الخطوبة والقران والزواج والحمل _ الامراض والعناية الصحية _ الوفاة ، ويحتوى البحث على بعض الصور التي تمثل بعض الادوات والآلات التي يستعملها الهدندوة الى جانب قائمة بالمراجع

Meine Forschungsregion ist das im Nordosten der Republik Sudan gelegene Stammesgebiet der Bedscha. Es umfa-Bt 32 280 km² und bildet seit Jahrtausenden Wohn- und Weidegebiet der Bedscha. Der Anbau beschraenkt sich auf Dukhn-Hirse (andropogon sorghum), woraus die Einheimischen ihr Brot backen. Ursprüenglich kannten die Bedscha keinen Anbau, sondern waren Nomaden, die mit ihren Kamel-und Schafherden von einem Weideplatz zum anderen zogen,

Bis in die neueste Zeit hinein lagen nur dürftige Berichte über diese Gruppe vor. Was sich bei mittelalterlichen Autoren findet, stützt sich meist auf flüchtige Beobachtungen von Reisenden. Für das 16. Jahrhundert ist David Reubeni, für das 19. Jahrhundert der Schweizer J.L. Burckhardt zu erwaehnen. Um die lückenhaften Quellen zu ergaenzen, war es notwendig, die Bedscha an Ort and Stelle zu untersuchen, eine Zeitlang mit ihnen zu leben und die Ueberlieferungen aufzuzeichnen, wie sie die alten Leute zu erzaehlen wissen.

Das Schicksal dieser Gruppe ist ethnographisch und kulturgeschichtlich besonders interessant, weil sie heute im Uebergang von Hirtentum und Transhumance zur SeBhaftigkeit steht. Der groeßte Teil der Bedscha-Staemme, naemlich die Bischarîn, Beni Amer, Ababde und Hadandawa-den letzteren ist diese Untersuchung gewidmet-haben diesen Kulturwandel durchgemacht. Eine Ausnahme bilden die Amarar; dort ist der ganze Stamm bis heute vollnomadisch. Er erhaelt die Produkte des Anbaus, das Getreide, von den Bischârîn.

Die Bedscha sind aber auch interessant, weil sie vielleicht die einzige Gruppe im Sudan bilden, die-bei allem Wandel-einen großen Teil ihrer alten Braeuche auch Züge des Nomadentums, beibehalten hat. Inwieweit haben nun die Bedscha, speziell die Hadandawa, ihre Lebensweise (vor allem im «materiellen» und im gesellschaftlichen Bereich veraendert, und inwieweit sind sie durch die arabische Kultur beeinflußt? Die vorliegende Arbeit soll versuchen, diese Fragen zu beanntworten.

Dabei kann die Verfasserin sich auf ihre eigenen Beobachtungen, auf die von den Hadandewa mitgeteilten Ueberlieferungen und auf die Literatur beziehen. Wichtig sind vor allem die Interviews, auf die sich die Verfasserin weitgehend stützt.

Vor meiner Reise in den Sudan habe ich die bis dahin vorhandene Literatur über die Bedscha durchgearbeitet. In Khartum, der Hauptstadt der Republik Sudan, besorgte ich mir Literatur in der Universitatsbibliothek, was dort fehlte; im Archiv der anthropologischen Abteilung des Innenministeriums. Landkarten der verschiedenen Untersuchungsgebiete konnte ich ebebfalls nur vom Katasteramt in Khartum bekommen. Diesen Vorbereitungen in der Hauptstadt diente ein Aufenthalt, der einen Monat lang dauerte. Vor meiner Abreise ins Gebiet der Hadandawa hatten die Regierungsaemter und der Haeuptling, der wachrend meines Aufenthaltes auch in Khartum war, den Personen, die mich in den Staedten und Doérfern des Hadandewa-Gebietes begleiten sollten und mir helfen konnten, von meiner baldigen Ankunft und meinem Vorhaben Mitteilung gemacht. Füer die Arbeit im Feld nahm ich Tonband und Kamera mit.

Ich verließ Khartum in Richtung auf Port Sudan, eine Stadt im Norden des Hadandawa-Landes. Dort verbrachte ich die Zeit vom 15. November 1965 bis zum 15. Februar 1966 und besuchte die Wohnquartiere der Hadandawa bei der Stadt (Deim el-Arab, Omna, Belinai und Deim Golod, dazu einige kleine Siedlungen, in denen ich nur je einen Tag zubrachte). Ich besuchte die Staedte Sinkat, Erkowit und Gebeit. In den Ruinen der früheren Hafenstadt Suakin verbrachte ich nur einen Tag. Dann reiste ich weiter in den Südteil des Landes. Dort blieb ich vom 15. Februar bis zum 1. Mai 1966 und besuchte alle Doerfer der Umgebung von Aroma (Hauptstadt der Hadandawa) und Kassala (Hauptstadt der Provinz Kassala und Sitz der Zentralregierung), und zwar: Metateib, Mekali, Wagar, Tendelai und Tementai, dazu einige der Doerfer, die im Hamaschkuieib-Gebirge (etwa 100 km nordostlich von Kassala) liegen, um regionale Unterschiedte hinsichtlich der Siedlungsformen und der Lebensverhaeltnisse festzustellen. Welche Zeit ich in jedem Ort verbrächte, kann ich nicht genau sagen; denn meine Besüchsteiten wurden haeufig unterstreiben. Manehmal besuchte ich ein Dorf mehrete

Male. Wenn sich dort naemlich in meiner Abwesenheit etwas Wichtiges ereignete, gaben mir die Omdas und Scheichs sofort davon Nachricht, so daß ich immer rasch erscheinen koennte. Ich hatte einen Hauptwonhsitz. Von dort aus fuhr ich dann zu den verschiedenen Orten.

Waehrend meines Aufenthaltes bei den Hadandawa nahm ich Material, wie schon erwachnt, durch Interviews und Beobachtungen auf-im direkten Kontakt mit den Eingeborenen. Ich mußte mich allerdings damit begnügen, inj edem Ort etwa 5 bis 10 Familien bzw. Haeuser zu untersuchen. Die Zahl war abhaengig von der jeweiligen Aufenthaltsdaur.

Mein Ziel war es stets, zuerst einen allgemeinen Ueberblick über den Lagerplatz zu bekommen. Dabei gelang es mir meist schon, mit einigen der Bewohner bekannt zu werden. Dann untersuchte ich das taegliche Leben im Detail: Familienleben, Handwerke, Religion, Zeremonien usw. Dafür war ein Kontakt mit beiden Geschlechtern notwendig. Die Informationen, die ich erhielt, und die Ereignisse, welche ich beobachtete, schrieb ich sofort nach Verlassen der Haeuser auf, und zwar soweit das moeglich war, mit Namen der Informanten. Ich hatte keine spezielle Informantengruppe. Was den Haushalt und «Frauenangelegenheiten» betraf, waren es die Frauen, die mir Mitteilungen machten. Genealogische und geschichtliche Angaben suchte ich von alten Maennern, den Omdas und Scheichs, vor allem vom Haeuptling des Stammes (Nazir) selbst und vom Unterhaeuptling zu erhalten. Spezialfragen z.B. über Schulerziehung, Gesundheitspflege, Handwerke, Gerichtspraxis usw., beantworteten mir die Personen, die mit den betreffenden Angelegenheiten beruflich beschaefligt waren.

Einige Gegenstaende des taeglichen Gebrauchs habe ich mitgebracht. Sie werden jetzt in der Lehrsammlung des Seminar füer Voelkerkunde in Bonn verwahrt

Bei meiner Feldforschung waren etiche Schwierigkeiten zu überwinden:

Erstens das Wohnungsproblem: Es war unmoeglich, die Erlaubnis zu erhalten, innerhalb eines Lagerplatzes zu wohnen und allein in einem Zelt zu übernnachten. Deshalb hat mir das Erziehungsministerium die Erlaubnis erteilt, in Schulen zu wohnen.

Zweitens die Kleidung: Es war außerordentlich schwierig, europaeisch gekleidet unter den Eingeborenen zu arbeiten. Die Bedscha sind naemlich gegenüber europaeisch gekleideten Menschen mißtrauisch. Ich mußte daher die Kleidung den Hadandawa-Frau anlegen.

Drittens die Beforderungsschwierigkeiten: Ich mußte die verschiedensten Transportmittel benutzen, z.B. die Eisenbahn für Strecken, die laenger als eine halbe Tagesreise waren. Die Wohnplaetze in der Nache der Staedte konnte ich im Taxi erreichen. Haeufig durfte ich Regieungsautos oder Polizeiwagen benutzen. Dies war besonders günstig bei schlechten Wegstrecken, die allein mit solchen Fahrzeugen zu bewaeltigen waren.

Viertens das Herstellen von kontakten zu den Einheimischen: Ich war auf die Hilfe von Stammesangehoerigen angewiesen, die mich einführten und begleiteten. Ohne ihre Hilfe haette ich keinen Kontakt zu Eingeborenen gewinnen koennen. Auch kontrollierte ich die gesammelten Nachrichten gemeinsam mit diesen meinen Begleitern. Im Norden des Hadandawagebietes waren meine Begleiter ausschließlich Maenner, die bei den sudanesischen Verwaltungsbehoerden arbeiteten im Süden auch Frauen. Die Frauen mußten zuerst mit den Omdas und Scheichs bzw. mit den Familienoberhaeuptern sprechen. Erst dann bekam ich die Erlaubnis, in die Haeuser einzutreten und mich mit den Hadandawa-Frauen zu unterhalten. Nach dieser umstaendlichen Einführung wurde es dann gewoehnlich bald leichter, Vertrauen zu gewinnen. Dieser ProzeB wiedrholte sich in jeden Dorf und in jeder Region. Ich benoetigte immer mindestens drei Tage, bis ich diese Einführungsschwierigkeiten überwunden und Vertrauen gewonnen hatte. Eine große Erleichterung war mir die Hilfe der Lehrerinnen, weil sie die meisten Familien sehr gut kennen, oft zu den Müttern gehen, um sie zu beraten und sie über die Vorteile einer Schulerziehung aufzuklaeren. Im Südteil der Provinz waren meine Begleiterinnen auch Gesundheitsfürsorgerinnen und Hebammen.

Fünftens die photographischen Aufnahmen: In den ersten zwei Monaten im Norden des Landes konnte ich keine Photographien von Personen aufnehmen. Der Grund dafür war, daB die Hadandawa sich fürchten, die Photos konnten in der Zeitung veroeffentlicht werden. Erst nachdem ich versicherte, daB mein Vorhaben gar nichts mit «Zeitung» zu tun habe, gelang es mir nach und nach, die Erlaubnis zum Photographieren zu erwirken.

Meine Fragen beantworteten mir die Eingeborenen sowie Begleiter und Amtspersonen gerne, so daB ich Forschung mit reichhaltigem Material an mündlichen und schriftlichen Informationen, aber auch an Bildern und Tonbandaufnahmen beenden Koennte.

DIE EINZELNEN ABSCHNITTE IM LEBEN DER HADANDAWA

1. Die Geburt

Bei der Niederkunft halten sich weibliche Verwandte in der Nache der Gebaerenden auf. Geburtshilfe leistet eine Hebamme. (Im Gebiet der Hadandawa gibt es zwei Arten von Hebammen. Diejenigen im Bergland des Nordens werden

vom Gesundheitsministerium weder ausgebildet noch ueberwacht. Im Sueden dagegen existiertieren eigenes Haus, das für die Gesundheitsfüersorge von Kindern durch das Gesundheits-ministerium und das Gash-Amt unterhalten wird).

Die Nachgeburt legt man in einen bereitgestellten Korb, der zugenacht und von einer achteren Verwandten der Mutter auf dem Kopf bis hinaus vors Dorf getragen wird. Dabei begleiten die Tragerin die ubrigen Frauen und Maedehen, von denen eine ein Gefaess mit Raeueherwerk (Weihrauch, Sandelholz und anderes wohlriechendes Holz) mit sieh fuehrt. Vor der Siedlung klettert ein Maedehen auf einen hohen gruenen Baum, in welchen es den Korb mit der Nach-geburt haengt. Auf dem Rueckweg zum Zelt, in dem sich das Neugeborene befindet, sammeln die Frauen Brennholz.

Die Geburtszeremonien sind verschieden, je nach dem ob ein Knabe oder ein Maedchen zur Welt kam. Für einen Knaben beginnt ein sieben Tage dauerndes Geburtsfest mit siebnnfachen Freudentrillern der verwandten Frauen. Das oigentliche Geburtsfest nimmt mit der Schlachtung eines Schafes am Tage der Geburt seinen Anfang. Schon vor der Geburt hat der Vater einen Sack Mehl, einen Sack Getreide, Oel, Butter, getrocknete und gepreBte Datteln, Zucker und Kaffee gekauft, womit er die Verwandten und Freunde waehrend der sieben Festtage bewirtet. Man singt Lieder zu Ehren der Mutter und des neugeborenen Knaben. Eines davon lautet: « Es gibt eine gute Nachricht von Dir: Du hast einen Jungen geboren. Auch der Vater ist stolz. Gott sei gepriesen: Der Junge wurde unversehrt geboren. Nun hoffen wir, daß Du nicht krank wirst nach der Geburt » (1). Nach Ablauf von sieben Tagen wird dem Kind, wachrend ein weiteres Schaf geschlachtet wird, s in Name gegeben. Ist das Neugeborene aber ein Maedchen, so wird kein siebentaegiges Fest veranstaltet. Es gibt auch keine FreudenaeuBerungen. Der Vater gibt lediglich von eingekauften Nahrungsmitteln für die nacheren maennlichen Verwandten ein Essen.

Der Vater darf sein Kind und seine Frauerst sehen, wenn vierzig Tage (im Süeden des Landes fünf Monate) nach der Geburt vergangen sind. Wachrend der Meidungsfrist darf die Frau ihr Zelt nicht velassen und auch niemandem aus ihrer Nachbarschaft zu Gesicht kommen. Neben dem Bett der Woechnerin befindet sich daher eine Schelle, die jeden Abend und jeden Morgen von ihrer Mutter oder Schwester gelautet wird, dann naemlich, wenn die Maenner mit dem Vieh, das sie wachrend des Tages bewachen, das Dorf verlassen bzw. ins Dorf zurückkehren. Neben der Glocke haengen übrigens die Fußknochen des Schafes, das am Tage der Geburt geschlachtet wurde. Waehrend der ganzen Nacht wird

⁽¹⁾ Personliche Mitteilungen.

vor dem Haus der Woechnerin ein Feuer unterhalten. Erst nach Verstreichen der Meidungsfrist kaemmt sich die Mutter ihr Haar und reibt sich Haende und Füße mit Henna ein.

Die Geburtenrate bei den Hadandawa liegt zwischen ein und vier lebenden Kindern pro Familie⁽¹⁾.

2. Kindheit und Jugend

Jungen und Maedchen unterstehen der Aufsicht der Mutter, bis sie etwa sieben Jahre alt sind. Maedchen werden mit zunehmendem Alter von der Mutter in die Hausarbeiten eingeführt. Die Jungen haben jedoch viel Freiheit.

Schulpsticht besteht für beide Geschlechter vom sechsten Lebens-jahr ab. Trotzdem weigern sich viele Kinder, besonders Maedchen, zur Schule zu gehen. Die sudanesische Regierung kann, vor allem bei den Nomaden, nichts Durchgreifendes dagegen unternehmen. Sie errichtet aber in jeder Siedlung zwei Volksschulen, eine für Jungen und eine für Maedchen, mit der erforderlichen Zahl von Lehrkraeften und mit den notwendigen Lehrmitteln.

Bei den Hadandawa werden Jungen und Maedchen beschnitten, und zwar die Knaben in den nordlichen Siedlungen meist am siebten Tage nach ihrer Geburt. Die südlichen Hadandawa beschneiden ihre Knaben erst im sechsten oder siebten Lebensjahr. Aus diesem AnlaB wird ein großes Fest geseiert, zu dem alle Verwandten eingeladen sind. Das Fest dauert sieben Tage und beginnt mit der Schlachtung eines Rindes. Der Volksüberlieserung nach mußte früher ein Knabe am Tage vor der Beschneidung, mit allen seinen neuen Sachen angetan. auf einem reichgeschmüeckten Esel oder—wenn er aus edler Familic stammte—auf einem Pferd um das Dorf herumreiten. Heute ist dieser Ritt nicht mehr üblich (2)

Nachdem der Junge beschnitten ist, gilt er im Süden des Landes nicht mehr als Kind, sondern als Jüngling. Er bekommt neue Kleider und geht von der Aufsicht der Mutter in die seines Vaters üeber. Im Norden geschieht das vom siebten Lebensjahr ab. Nun geht der junge Mann mit den übrigen Maennern taeglich auf die Weide, darf ein Schwert tragen und iBt zusammen mit dem Vater und seinen Verwandten und Bekannten.

⁽¹⁾ Vgl. Herzog, 1959, S. 173-204.

⁽²⁾ Personliche Mitteilungen einiger alter Frauen.

Maedchen werden etwa im sechsten Lebensjahr beschnitten, und zwar an ihren Schamlippen. Man laeBt die Wunde zusammenwachsen und oeffnet die Vagina erst wieder bei der Verheiratung⁽¹⁾. Bei der Beschneidung der Maedchen geht es aber nicht so feierlich wie bei der der Knaben zu. Sie erhalten allerdings auch neue Kleider. Die naeheren Verwandten sind eingeladen, und Datteln' Nüsse und SüBigkeiten sowie Kaffee werden herumgereicht.

3. Verlobung, Heirat, Ehe und Schwangerschaft

Wenn ein junger Mann heiraten will, so wendet er sich zunaechst an seinen Vater, Der spricht dann mit dem Vater des Maedchens. Sind beide Vaeter einverstanden, so benachrichtigt der Vater des jungen Mannes seine Ehefrau von der bevorstehenden Heirat. Grundsaetzlich bevorzugt sind EheschlieBungen unter Vettern und Basen vaeterlicherseits. Ein Vater wird seine Tochter erst dann einem fremden Mann versprechen, wenn er dazu von allen heiratsfahigen Verwandten die Erlaubnis eingeholt hat.

Nach der ersten Unterredung der Vaeter besucht die Familie des jungen Mannes die Eltern des Maedchens. Dieser Besuch heißt «Oeffnung des Mundes» « Fath el-Khashm ». Die Mutter des Jungen bringt der Mutter des Maedchens Geschenke mit wie Tuecher (Kleidungsstücke) und Süßigkeiten, getrocknete Datteln, Erdnüsse und dazu acht Pfund (etwa 80 DM) an Bargeld. Die Zustimmung der Brautmutter zur Eheschließung ist sehr wich ig. sie zur Durchführung der Hochzeit für notwendig haelt.

Sobald die Brautmutter im Besitz der erforderlichen Dinge ist, beginnen die weiblichen Verwandten mit der Errichtung des « Hochzeithauses ». Es wird von den Frauen am Rand des Dorfes gebaut. Das Gerüst für das Zeltdach wird errichtet, das Bett « Inbagi » aufgestellt, Matten werden geflochten, die «Schamla» (Wolldecke) gewebt und der Schmuck für das Innere des Zeltes angefertigt. Waehrend der Bauzeit treffen sich die Frauen morgens früh an der Baustelle und bleiben bis abends dort. Einer alten Sitte entsprechend haelt man einen Teller mit Datteln bereit, in dem ein Gold-oder Silberring liegt. Nachert sich ein Mann dem Platz, so wird ihm durch ein Maedchen oder einen Jungen von den Datteln angeboten. Der Beschenkte hat dafür eine Gegengabe, und zwar Geld, in den Teller zu legen. Auf diese Weise sammeln die Frauen etwas Geld für ihre eigenen Bedürfnisse. Selbstverstaendlich meiden Maenner moeglichst die Stelle, an der ein Hochzeitshaus gebaut wird.

⁽¹⁾ Persoenliche Mitteilungen.

Wenn alle Vorbereitungen beendet sind, beginnt die Hochzeitsseler. Die eigentliche Eheschlie Bung findet meist an einem Donnerstagabend statt: Am Tage vor der Hochzeit haben sich die Frauen versammelt und sind mit Palmzweigen gemeinsam zur Moschee oder zu einem heiligen Grab (das als « baraka », d. h. segenbringend, betrachtet wird) gepilgert. Nachdem sie siebenmal um die Moschee oder um das Grab herumgegangen waren, kehrten sie zum Hochzeitshaus zurück. Die Palmzweige, «Sunkab» genannt, wurden durch diese Zeremonie geweiht. Man hat einige am Haus des Braeutigams «Beit el-'Irs», andere an der Wohnung seiner Mutter aufgehaengt; denn sie bringen Glück: Sie verheißen Soehne und viele weibliche Kamele. —Die Nacht vor der Hochzeit ist die «Hennangcht»: Braut und Braeutigam bemalen sich die Haende und Füße mit Henna-. Die Hochzeit selbst beginnt mit der Schlachtung der Tiere, die wachrend des sieben Tage dauernden Festes verspeist werden. An den Festtagen sitzt die Braut mit ihren jungen weiblichen Verwandten auf dem großen Bett im Elternhaus hinter der Schamla, die als Vorhang dient. Vor dem Haus haben sich die übrigen Frauen nieder-gelassen. Einige singen und tanzen. Die Mutter des Braeutigams nimmt auf dem Erdboden Platz. In der Hand haelt sie ein Büschel Palm-oder Dumzweige; einen ebensolchen Zweig traegt sie im Mund.

Wachrend der Hochzeitsfeierlichkeiten werden Lieder gesungen, und es wird getanzt. Sehr beliebt ist ein Gesang, in dem folgende Geschichte erzaehlt wird: « Eine Jungfrau traeumte sich ihren Liebsten in Gestalt einer Puppe. Sie spricht zu dieser Puppe, als sei sie ihr leibhaftiger Geliebter: « Du bist aus einer vornehmen und geachteten Familie, und Du sollst die guten Sitten, den Mut, die Güte, die Tugend und die Mannhaftigkeit Deiner Familie bewahren ». Wenn Nawwal (der Name des Geliebten) aber boese wird, dann besaenftigt die junge Frau ihn indem sie ihm eine Sklavin oder einen Sklaven gibt; denn er ist so hoch gestellt, daB er sich nicht mit weniger begnügt. Darauf sprechen ihre Freundinnen: «Schlaegt dieses Maedchen; denn sie lobpreist eine Puppe und sagt so etwas von ihr ». Sie aber antwortet : « Nawwals Mütter sind so geachtet, sie tadeln niemanden; sie sind so standhaft, daB sie auch auf der Reise kein Wasser trinken. "Weiter singt sie: «Deine Schwester, Nawwal, ist die Schoenste auf der Welt. Deshalb ist es auch kein Wunder, daB Du so schon bist. Du bist es, der sich mit Murtad Pascha, dem Herrscher über Suakin, unterhaelt. Du bist es auch, der nach Kassala geht, um Probleme zu loesen ». Dieses Lied ist seit türkischer Zeit in Suakin beliebt. -In einem anderen Gesang heiBt es: «Hoffentlich wird diese Hochzeit gesegnet und stark wie eine Schnur ». Dem Brautigam wird gewünscht, daß er ein tüchtiger Reiter, ein kraestiges Schwerttraeger, ein mutiger und guter Mann werden moge.

Hochzeiten von jungen Macnnern aus beruhmten Familien oder von Haeuptlingen dauern meist nur drei Tage. Aus diesem Aula-β erscheinen Abordnungen aller Staemme der Bedscha. Jede dieser Gruppen wird von einem Mannagefuehrt, dessen Schild anzeigt, um welchen Stamm es sich handelt. All Abordnungen fuehren dann ihre eigenen Taenze und Gesachge zu Ehren des Braut-paares auf. Dabei tanzen Frauen und Maenner getrennt voneinander. Der Familie des Brautigams obliegt es, alle Kosten fuer Unterkunft und Verpflegung ihrer Gaeste zu tragen. (1)

Als Brautqreis, hier eher als eine «Brautgabe», mu ß der Brautigam seiner Braut (!) 360 Piaster (etwa 36 DM) zahlen. Diese Summe ist in der Sunna festgesetzt. Aber darueber hinaus darf er seiner Braut noch soviel Geld geben, wie er mag. Im allgemeinen ist der Braeutigam verpflichtet, seiner Braut einen gewissen Teil der Summe in Gold auszuhaendigen. Dieser Betrag ist aber nicht schon vollstaendig anlaeßlich der Hochzeit selbst faellig. Die Auszahlung kann in Raten ueber einen gewissen Zeitraum verteilt werden. Jeder Stamm hat seine, eigenen Gewohnheiten bezueglich der Hoehe des eigentlichen Brautpreises. Es sind zwei, vier oder sechs Rinder an die Eltern (!) der Braut zu entrichten. Will ein junger Mann ein «fremdes» Maedchen (keine Base) heiraten, so kann er bei der Aufbringung des Brautpreises keine Unterstuetzung von seiten seines Vaters erwarten. Heiratet er aber seine Base, dann wird der Vater den Brautpreis zahlen-es sei denn, der junge Mann verfuegt uber eigenes Vermoegen.

Die Zahl der Verheirateten bei den Hadandawa liegt unter dem Landes-und Provinzdurchschnitt. Nur 62,8% der Maenner (2) und 83,7% der Frauen waren bei den Hadandawa im Jahre 1955/56 verheiratet. Von den zur Zeit der Volkszaehlung verheirateten Maennern lebten 90,6% in Einehe, 7,9% mit zwei, 1,1% mit drei und 0,5% mit vier Frauen. (3)

Nach der Hochzeit weilt die junge Ehefrau den Tag neber bei ihrer Mutter und kehrt erst spaet in der Nacht in ihr eigenes Haus zurueck. Das tut sie bis zur Geburt ihres ersten Kindes. Bei den Amarar-besonders bei denen die zur Merfuwab-Abteilung bei Port Sudan gehoeren-, dauert diese Periode sogar so lange, bis das erste Kind etwa drei Jahre alt ist. Dank dieser Regelung haben die Eltern der jungen Fram Gelegenheit, ihr bei der Erziehung des Kindes zu helfen.

⁽¹⁾ Personliche Mitteilungen.

⁽²⁾ Manner und Frauen, uber Pubertatsalter.

⁽³⁾ Vgl. Herzog, 1959, S. 185. f.

Etwas anders verlausen Heirat und erste Ehezeit bei den Halenga Gebiet von Kassala. Drei Monate nach der Verlobung gibt der Braeutigam seiner Brau-20 Pfund. Er baut auch ein Zelt, das er mit zwei Sorten unterschiedlich gefaert bter Matten abdeckt, und zwar mit weisen und roten. Die weisen Matten sind aus Mitteln des Braeutigams bezahlt, die roten stammen von der Brautmutter. Nach der Hochzeitezeremonie bleibt die Braut noch zwei Tage bei ihrer Mutter. Am dritten Tage Wird sie von den jungen Maedchen ihrer Verwandtschaft zum Haus des Brautigams gebracht. Nachdem man ein Schaf fuer die Braut geschlachtet hat, verlassen die Maedch n die junge Frau. Nach Ablauf von weiteren vierzig Tagen schenkt der Ehemann seiner Frau neue Kleider und bringt sie wieder zu ihren Eltern zurueck. Dort bleibt sie drei Monate lang und verfertigt waehrend dieser Zeit Matten fuer das kleine Bett («Angarib»).-Ist eine Frau im siebten Monat schwanger, so geht sie zu ihrer Mutter und bleibt dort, bis ihr Kind drei Monate alt wird. Bei den Halenga traegt die Frau uebrigens sofort nach der Hochzeit einen Ring in einer Haarlocke. Die anderen HadandawaFrauen legen diesen Ring erst nach der Geburt des ersten Kindes an.

Der Gesundheitszustand der Hadandawa-Frauen wachrend der Schwangerr schaft ist im allgemeinen sehr schlecht. Sie leiden meist unter Blutarmut. Einer Ueberlieferung nach hat naemlich einmal im Altertum eine Frau Wachrend deb Schwangerschaft zu viel gegessen. Daraufhin wuerde ihr Kind im Mutterlei, sehr gross und schwer, und die Geburt war eine Qual. Daher essen Frauenwenn sie schwanger sind, heute moeglichst wenig.⁽¹⁾

Wie oben bereits ausgefuehrt wurde, gibt es im Suedteil des Hadandawa-Landes heutzutage eine Institution fuer die Gesundheitsfuersorge von Schwangeren und Kindern. Das Zentrum wurde 1960 in Aroma, dem Hauptort der Hadandawa, eroeffnet. In diesem Haus bildet man u. a. Hebammen aus, und zwar sowohl theoretisch als auch praktisch. Mit der Erteilung der Unterrichts ist eine Gesundheitsfuersorgerin betraut. Die Fuersorgerin selbst hat nach der Volksschule eine dreijaehrige Ausbildung als Krankenschwester absolviert. Jetzt hat sie die Aufgabe, zweimal im Monat in jedem der ihr anvertrauten Doerfer, in Mekali, Tendelai, Wagar, Metateib, Dugein und Goz-Regab Sprechstunde zu halten. Einmal in der Woche erteilt sie den Hebammen Unterricht. Außer den Hebammen unterstehen ihr auch eine Sekretaerin, eine Reinemachfrau und ein Hausmeister.

⁽¹⁾ Personliche Mitteilungen alter Frauen.

Von sieben Uhr morgens bis zwei Uhr nachmittags steht das Gesund heitszentrum der Bevoelkerung offen. Hauptaufgabe der Fuersorgerin und ihrer Hebammen ist es aber, alle Schwangeren und alle Mutter mit Sauglingen regelmaessig zu besuchen und ihnen Hilfe zu leisten, sobald Schwierigkeiten auft auchen. Frauen werden waehrend ihrer Schwangerschaft immer wieder unter der Aufsicht der Fuersorgerin von Hebammen untersucht. Steht eine Geburt dnmittelbar bevor, so kontrolliert die Fuersorgerin auch den Geburtshelferkoffer der zustandigen Hebamme auf Sauberkeit und Vollstaendigkeit des Inhalts. Dazu uehoeren neben einer weisen Uniform ein Koffer, in welchem alle Utensilien fuer uie Geburtshilfe untergebracht sind (Geburtszange, sterilisierte Verbandgaze dnd Watte, decinfizierende Fluessigkeit für Waschungen, Glyzerin zum Einreiben der Brustwarzen, unvergallter Alkohol, Salz, Tabletten gegen Blutungen und gegen Durchfall, eine Klistierspritze, Pinzette, Schere, Loffelchen zum Einneh men der Tabletten, Seife, eine Burste und eine Kanne, in her heißes Wasser gekocht werden kann). Eine Hebamme bezieht vom Gash-Amt ein Monatsgehalt von vier fund (etwa 40 DM).

Kinder werden bis zu ihrem fünften Lebensjahr vom Gesundheitszentrum betreut, um eine ausgewogene Ernaehrung sicherzustellen. (Mütter stillen zwei Jahre lang, es sei denn, daß sie bis dahin erneut schwanger geworden sind.) So steht jedem Kind unter fünf Jahren einmal in der Woche ein Frünstück zu, da ihm im Gesundheitszentrum verabreicht wird. Es bekommt-meist montagsentweder Linsen oder gekochten Reis mit Milch. Darüber hinaus erhaelt jedes Kind Medikamente und 37 g Milch pulver pro Woche. Einmal in der Woche muß übrigens jedes Kind auch gewogen werden.

4. Krankheiten und Gesundheitspflege

Nahezu jeder Hadandawa leidet an Anamie. Sehr haeufig, gerade im Süden des Landes, kommt auch eine Entzuendung der Ohrspeicheldruesevor. Besonders Kinder werden von dieser Krankheit befallen. Oft leiden die Hadandwaw an Keuchhusten, einer Art Durchfall (vor allem Kinder), Malaria Dysenterie, Bandwurmern und Eskares:

Nur im außersten Notfall suchen die Hadandawa ein Krankenhaus auf. Statt dessen veranstalten sie meist einen «Z a r». Solche magischen Zeremonien werden aber fast nur bei Krankheiten einer Frau abgehalten. Die Riten dienen der Vertreibung und Besaenstigung von boesen Geistern, und in ihrem Mittelpunkt stehen Opser und ekstatische Tanze. (1)

⁽¹⁾ Vgl. Kriss, 1962, S. 140. Die folgenden Angaben uber «Zar» beziehen sich, falls nicht ausdrucklich auf eigene Beobachtungen hingewiesen wird, auf Feststellungen in Agypten:

Das Wort selbst ist offensichtlich nicht arabischen Ursprungs. Goeje meint dazu: «Zar ist kein arabisches Wort, bildet auch im Arabischen keine Ableitungen und seltsamerweise nicht einmal einen Plural. (1) Die meisten Gelehrten, vor allen Cerulli, (2) gehen daher vom abessinischen Sprachgebrauch aus und leiten es von der Bezeichnung für die hoechste Gottheit der «heidnischen» Kuschiten ab. (3) Kriss schreibt hingegen: «Das Wort Zar wird von manchen Gelehrten von dem arabischen «zara (besuchen) oder ziyara (Besuch) abgeleitet.. (4)

Mit «Zar» bezeichnet man sowohl die Geister selbst in ihrer Gesamtheit als auch die Veranstaltung, welche ihrer Vertreibung dient. Littmann unterscheidet vier Gruppen Zar-Wesen:

- 1. Geister mit Personennahmen, unter denen gibt es einen Koenig, der wiederum einen Sultan und einen Wesir hat. Der Koenig selbst wird auch «es--Sidel-Kabir», «der große Meister», genannt.
- 2. Naturgeister wie «Samawiya», «die Himmliche»,—«Ardiya», «die Irdische», u.a.m.
- 3. Landschaftsgeister, die in bestimmten Gegenden oder an gewissen Orten zu Hause sind, wie «Masri», «der Agypter», «Sudani», «der Sudanese», Habaschi», der «Abessinier» u.a.m.
- 4. Geister aus der Gattung der «Dschinn». Unter den Dschinn gibt es sieben Fürsten, die nach ihrer Farbe unterschieden werden : einen gelben, weiBen, roten, blauen aschfarbenen und schwarzen. (5)

Zar-Geister sind entweder maennlich oder weiblich. Wenn ein Mann von einem weiblichen Daemon besessen ist, so zieht er Frauenkleider an und gibt sich als Frau aus. Wenn umgekehrt eine Frau einen maennlichen Daemon in sich hat, so legt sie Maennerkleidung an und gilt als Mann, bis der Geist aus ihr ausfaehrt⁽⁶⁾.

Um Namen und Herkunft eines Geistes zu erfahren, schickt eine kranke Frau ihr Kopf-oder Handtuch zur «Scheicha», der Leiterin der Zar Zeremonie. Dies sogenannte «Zeichen» bleibt drei Naechte bei der Meisterin. Das nennt

⁽¹⁾ Goeje, 1890, S. 480.

⁽²⁾ Vgl. Cerulli, 1934, S. 1317.

⁽³⁾ Vgl. dazu auch Kriss, 1962, S. 180; Goeje, 1890, S. 480 und Klunzinger, 1878, S. 388.

⁽⁴⁾ Vgl. Kriss, 1962, S. 180.

⁽⁵⁾ Vgl. Littmann, 1950, S. 52-58.

⁽⁶⁾ Vgl. Littmann, 1950, S. 58.

man «Uebernachtung des Zeichens». Die Scheicha legt das Zeichen unter ihr Kopfkissen, und in jeder der drei Naechte beschwoert sie die Geister, ihr im Traum zu offenbaren, was der Grund der Krankheit sei, ob das Uebel von ihnen stamme und wie sie versoehnt werden koennen, auf das die Kranke wieder gesund werde. Auf diese Weise erfaehrt man die Namen der verantwortlichen Geister. Wenn das aber keinen Erfolg hat, muß man Beschwoerungs-lieder singen. Der Geist, der in der Besessenen haust, gibt sich naemlich zu erkennen, wenn er sein eigenes Lied hoert. Aus der Art der Bewegung der tanzenden Kranken schließt man, ob der besungene Zar tatsaechlich in ihr ist oder nicht. Manchmal bedarf es mehrerer Sitzungen, bis der Geist aus dem Munde der Besessenen spricht und seinen Namen nennt. Das kann oft lange dauern, weil der Patient stets von mehreren Geistern zugleich besessen ist und die Scheicha sie erst entmischen muss (2)

(Der Forscher Rudolf Kriss selbst gab einmal vor, von Zar-Geistecn besessen zu sein, und so wurde für ihn 1957 in Kairo eine zweitaegige Zar-Zeremonie veranstaltet) (3).

Richtige Melodie, richtiger Text, richtige Kleider, Weihrauchsorten und Opfertiere sind je nach Art der einzelnen Zar-Geister verschieden. Die hauptsaechlichsten Opfertiere sind übrigens Huhn und Schaf. Eine Kranke, aus welcher der boese Geist ausgetrieben werden soll, muß vom warmen Blut des Schafes trinken. Auch wird sie damit bestrichen⁽⁴⁾. Da jeder Zar-Geist ganz bestimmte Foerderungen stellt, ist die Scheicha selbst mit moeglichst zahlreichen Amulettee behaengt, damit sich ja keiner der Geister benachteiligt fühlt. Die jeweilige «Zar-Braut» (s. unten) traegt nur die zu ihrem besonderen Geist gehoerigen Amulette.

Die Scheicha (es gibt übrigens auch maennliche Zar-Meister) spielt gewissermaßen die Vermittlerrolle zwischen den Geistern und der besessenen Person. Ihr Amt ist erblich, und zwar gilt ihre Tochter als Nachfolgerin. Falls sie keine Toechter hat, kann die Nachfolge auch von einer ihrer Begleiterinnen übernommen werden. Der Unterschied zwischen der Scheicha und den sie umgebenden Frauen besteht darin, daß sie mit allen Zar-Geistern umgehen kann, d.h. auch mit jenen, von denen sie selbst nicht besessen ist. Die Frauen ihrer Begleitung aber sind nur mit ganz bestimmten Zar-Geistern verbunden.

⁽¹⁾ Vgl. Littmann, 1950, S. 1.

⁽²⁾ Vgl. Kriss, 1962, S. 198.

⁽³⁾ Vgl. Kriss, 1962, S. 160-180; dazu auch Henninger, 1963, S. 924.

⁽⁴⁾ Vgl. Henninger, 1955, S. 132.

Sie tragen Namen « Zar-Braut » (Arusa), weil sie als Braeute jener Geister gelten, die von ihnen Besitz ergriffen haben. Zur staendigen Begleitung der Scheicha gehoeren außerdem Personen, welche die Musik zum Beschwoérungs taenze spielen (1).

Die folgenden Auskünfte verdanke ich einer Zar-Meisterin sowie einigen Teilnehmerinnen an einer Zeremonie in Wagar. Dort hatte ich übrigens auch selbst Gelegenheit, an einer Beschwoerung teilzunehmen. Wenn eine Frau schwer krank ist, geht sie zur «Zar-Meisterin», welche sie mit Weihrauch bespringt und fragt, was sie sich wünsche. Nach einiger Zeit antwortet die Kranke, d. h. eigentlich sprechen die Geister, welche, die Krankheit verursacht haben, aus ihr. Deshalb klingt die Stimme der Besessenen auch ganz anders als gewoehnlich, ja manchmal redet sie sogar in einer fremden Sprache. In dem von mir beobachteten Falle verlangte die Kranke ein weißes makelloses Schaf, einen Soldatenhut, eine schwarze Brille, Hose und Hemd, Maennerstrümpfe und Maennerschuhe—alles füer eine Frau ungewoehnliche Dinge. Saemtliche Frauen die an der Zeremonie teilnahmen, mußten die erbetenen Kleidungsstücke beschaffen. Man kauft oder leiht solche Gegenstaende in besonderen Geschaeften,

Am Freitag begannen die eigentlichen Vorbereitungen für den Zar, der dann zwei Tage dauerte. Unter Trommelschlag wurde bekanntgegeben, daB am naechsten Tag eine Beschwoerung stattfinden sollte. Die Hauptzeremo nie nahm am Sonnabendfrüh mit der Schlachtung der Opfertiere ihren Anfang. Dabei standen alle am Zar beteiligten Frauen im Kreis herum. Sobald Blut floB, fing die Scheicha etwas davon in einem Teller auf, der zu ihren Austrüestungegegenstaenden gehoert, Die Kranke muBte vom Blut eines jeden Tieres kosten. Nach der Schlachtung verließen alle Frauen den Kreis und sammelten sich zu Singen, Klatschen und Tanzen. Jede der Teilnehmerinnen hatte einen Stock in der Hand, und alle trugen die beim Zar üblichen Arm-und Fingerringee. Frauen, für die persoenlich noch kein Zar veranstaltet wurde, haben üebrigens nicht das Recht, aufrecht zu tanzen, sondern sie müssen sich kniend fortbewegen Den Frauen, welche aufrecht tanzten, bestrich die Leiterin der Zeremonie die Stirn mit Blut. Auch Trommel und Taburine wurden mit Blut gezeichnet. Tanz und Gesang um die geschlachteten Tiere dauerten etwa zehn bis fünfzehn Minuten. Zwischen den einzelnen Beschwoerungsliedern füer einen bestimmten Geist wurde eine Schelle gelaeutet.

⁽¹⁾ Vgl. Kriss, 1962, S. 144

Im allgemeinen kann eine Frau nur einmal in ihrem Leben einen Zar für sich veranstalten lassen. Sie darf aber an den Riten für andere Frauen teilnehmen. Für die Abhaltung einer solchen Zeremonie werden der Leiterin drei Pfund gezahlt; außerdem erhaelt sie ein Pfund für Weihrauch. Am letzten Tag eines Zar sammelt die Scheicha unter den Frauen, die teilgenommen haben, übrigens noch Geld, das sie unter ihre Helferinnen verteilt. An diesem Tag findet auch ein Essen statt, bei dem die geschlachteten Tiere genossen werden, dazu Reis, Kaffee und Tee.

Außer der Zar-Zeremonie dient eine große Zahl von Amuletten zur Abwehr von Krankheiten. Kindern gibt man bereits an ihren siebten Lebenstag ein Amulett. Maenner tragen es am rechten Oberarm, Frauen an einer Kette um den Hals (1).

Heute gibt es im Gebiet der Hadandawa in jedem Dorf ein kleines Krankenhaus, das aus drei «Abteilungen», d. h. je einem Zimmer mit acht Betten für Maenner, Frauen und Kinder, besteht. In jedem Krankenhaus wirken ein Hilfsarzt, zwei oder drei Krankenschwestern und eine Hebamme. Jedes verfuegt auch über einen Krankenwagen. In den drei Staedten Port Sudan, Kassala und Aroma existieren groeßere Krankenhaeuser. In allen Anstalten sind Untersuchungen, Injektionen und Medikamente kostenlos. Dringende und leichtere Faelle werden in den kleinen Krankenhaeusern behandelt. Kranke, welche die Klinik nicht zu Fuß aufsuchen koennen, holt man mit dem Krankenwagen ab. Patienten mit schweren Erkrankungen finden in den groeßeren Haeusern Aufnahme. Dort gibt es auch Operationssale und die gesamte Ausstattung ist selbstverstaendlich besser (2).

5. Der Tod

Trauerzeremonien fuer einen hochstehenden und geachteten Mann dauern vierzehn Tage Waehrend dieser Zeit weinen die Frauen, und sie gehen in Gruppen umher, wobeisie Schwert und Kleider des Verstorbenen mitsich fuehren Stirbt aber ein «einfacher» Mann, so wird — wenn er ein Nomade war — sein Zelt abgebrochen und ein neues für die Trauerveranstaltung errichtet. Die Frauen seiner Verwandtschaft bringen eine Waschschüssel, die halb mit Wasser gefüllt ist, eine Kürbisschale und ein Stück Holz in das Zelt oder in das Sterbehaus

⁽¹⁾ Persoenliche Mitteilungen; vgl. dazu auch die verschiedenen Literaturangaben über Zar.

⁽²⁾ Persoenliche Mitteilungen.

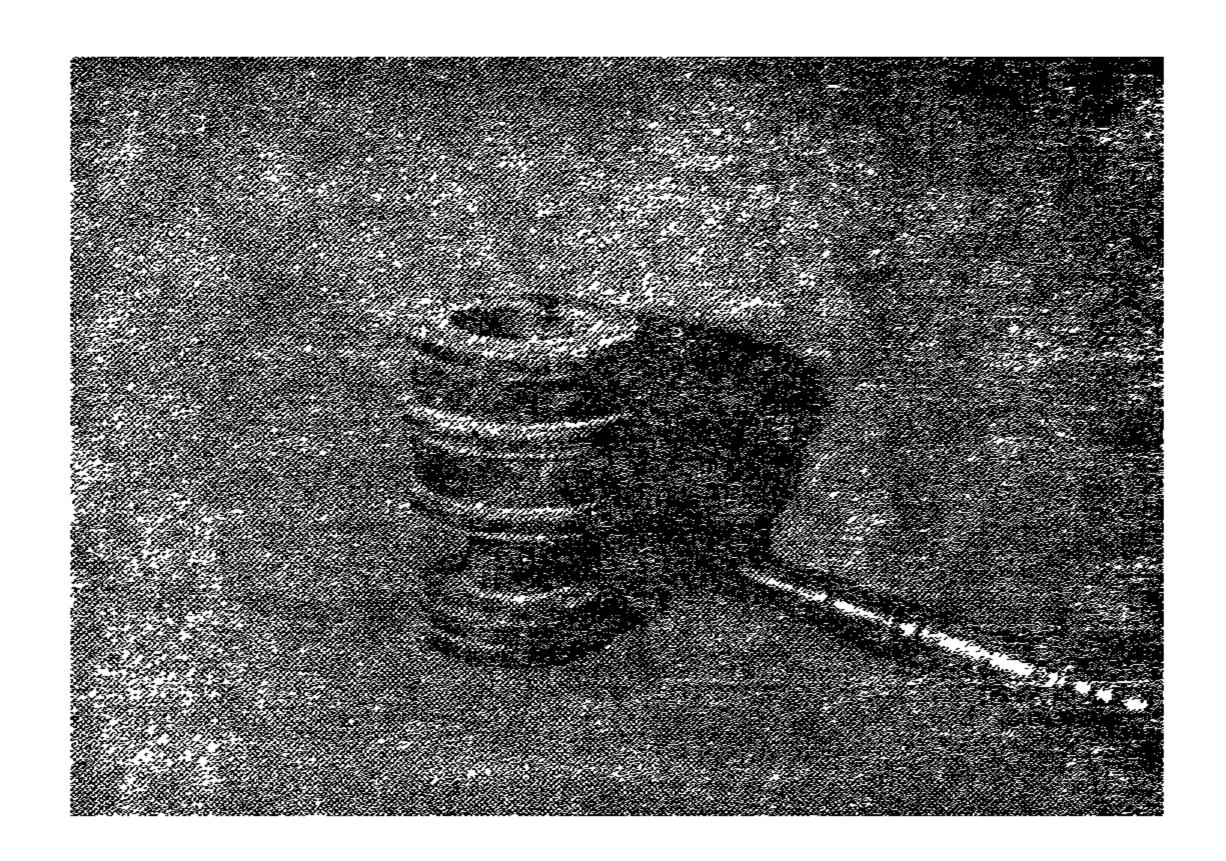
und setzen sich um die Schüssel herum. Sie singen Trauerlieder, wachrend einevon ihnen dazu mit dem Holz auf der Kalebasse den Takt schlaegt. In Trauert liedern sagt man von einem Mann, daß nun seines Hauses Reichtum, Machr und Freundschaft daherin sind, von einer Frau, daß sie ein geduldiger, glückliche-Mensch gewesen sei (1). Nach sieben Tagen des Gedenkens werden die Trauenutensilien weggeworfen.

Am Tage nach dem Tod wird übrigens ein Rind geschlachtet, am drittens fünften oder siebenten Tag ein weiteres. Ein Teil des Fleisches wird als Almosen an arme Leute verteilt. Das übrige iBt die Trauerversammlung. Das Ende der Trauerzeit, ein Jahr nach dem Sterbefall, wird ebenfalls durch die Schlachtung eines Rindes geseiert.

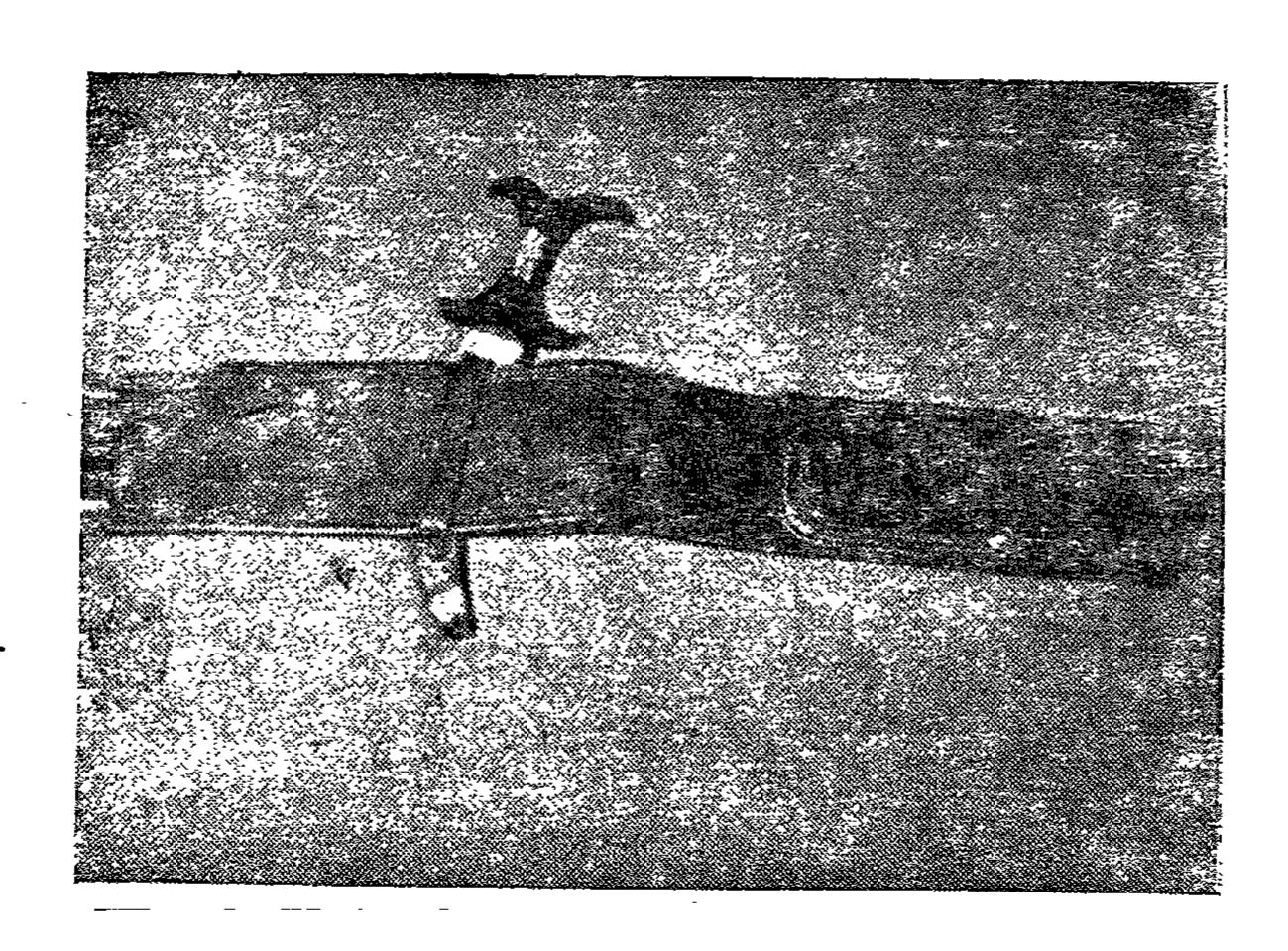
Ein Jahr lang müssen die nahen weiblichen Verwandten des Toten Trauerkleidung tragen, die wie die normale Tracht geschnitten ist, aber aus blauem Tuch oder, falls das nicht vorhanden sein sollte, aus dünnem weißem Stoff besteht.

Das islamische Gesetz foerdert von einer Witwe, daß sie vier Monate und zehn Tage in Trauer in ihrem Hause verbringt. Waehrend dieser Zeit darf sie keinen Mann sehen und keine Arbeit verrichten. Sie soll keinen Schmuck tragen und sich nicht einmal kaemmen. Der Grund für die Abschließung ist, daß man sich überzeugen will, ob sie schwanger ist oder nicht. Erst vier Monate and 10 Tage nach dem Tode ihres Mannes darf eine Frau sich wieder verheiraten; gewoehnlich wartet sie jedoch wenigstens ein Jahr. Ein Witwer darf sofort eine neue Ehe eingehen; meist wartet er aber mindestens 40 Tage.

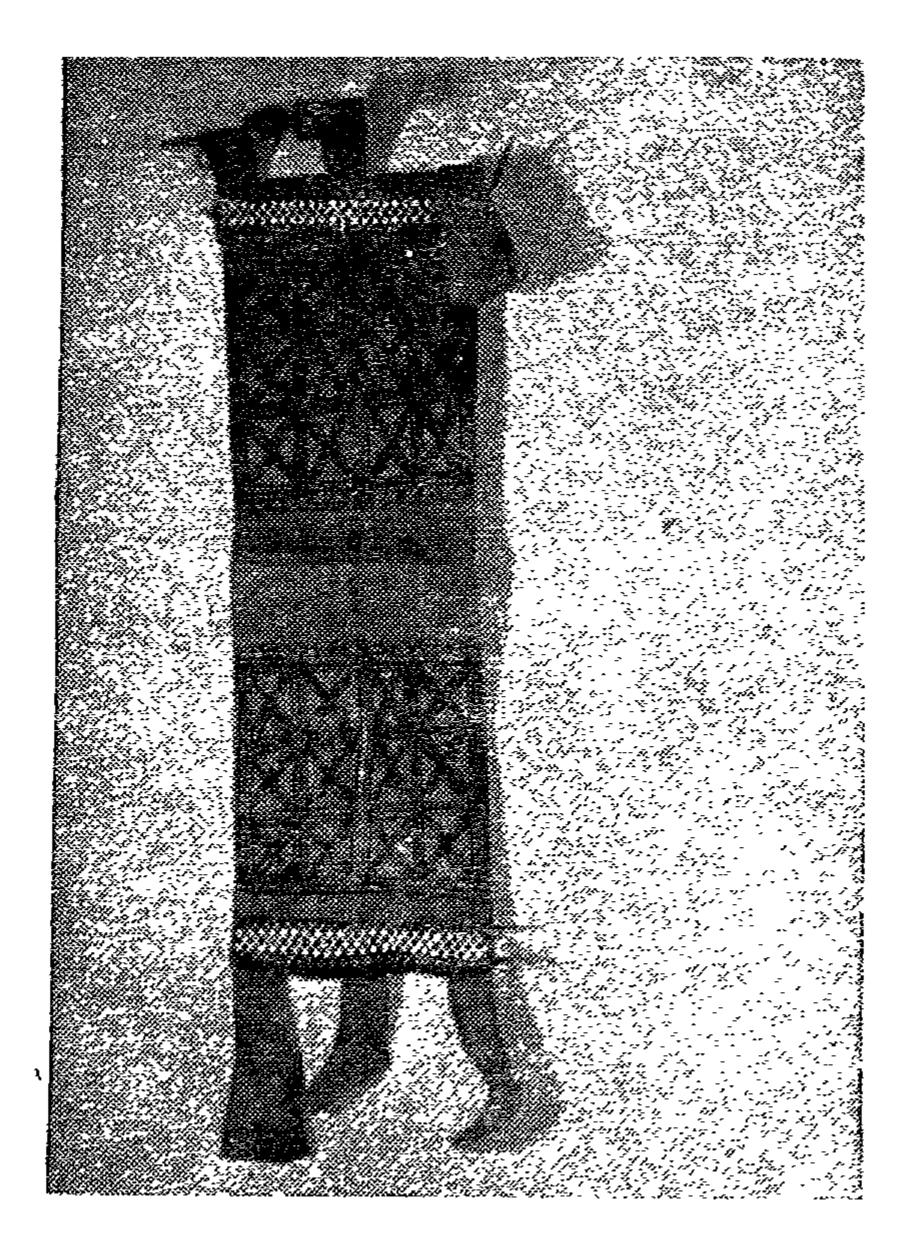
Ist jemand ermordet worden, so kann eine Trauerzeremonie erst dann stattfinden, wenn auch der Moerder getoetet oder zumindest das Todesurteil ergangen ist.

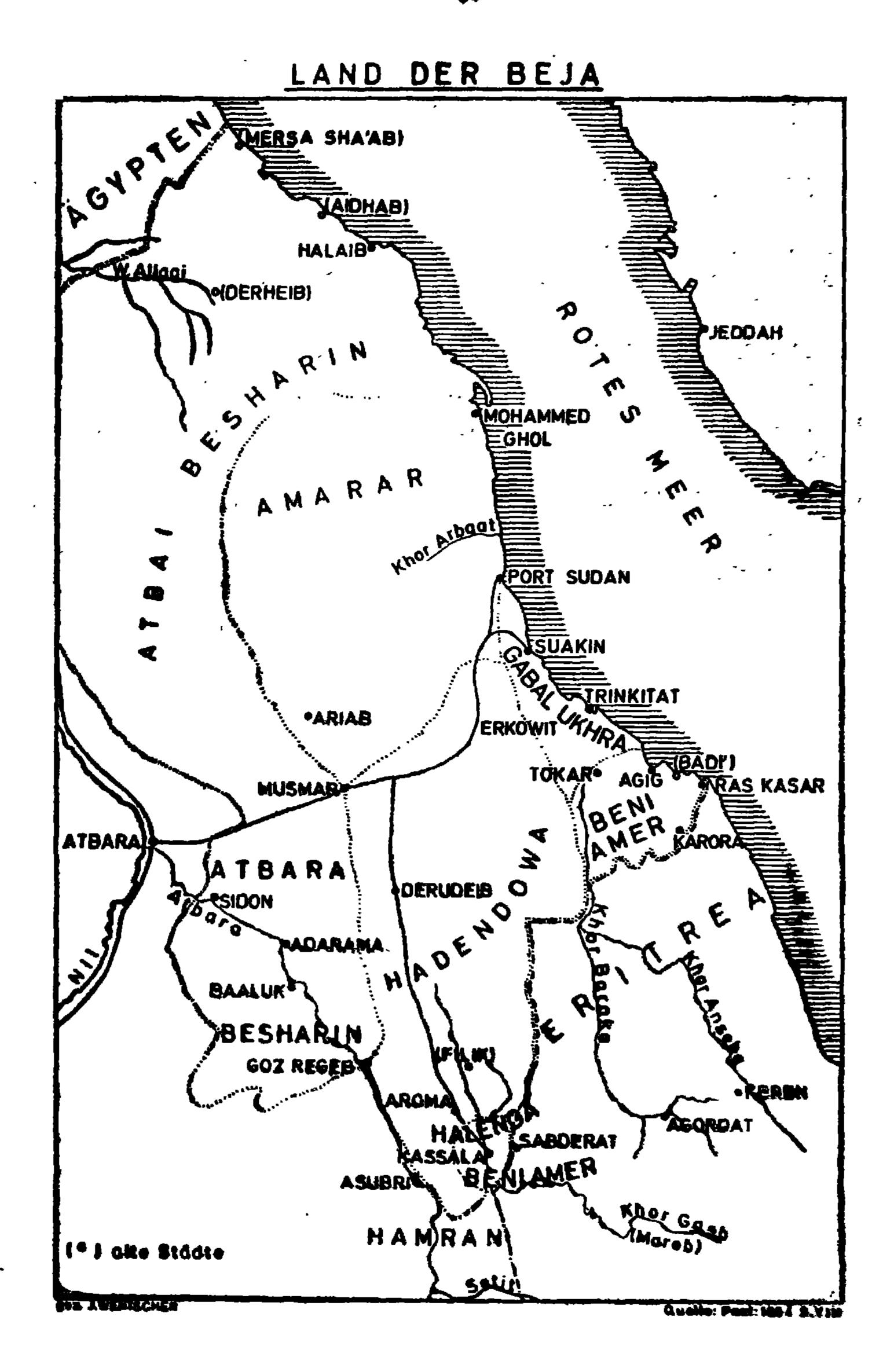
- (1) Morser zum Zermahlen von Kaffecbonen. Einfuhrprodukt aus dem Sud-Sudan. Volkk. Sammlg. des s.f. Vk. d.U. Bonn (Inv.-Nr. 2750).
- (2) Eiserner Stampfer zum Zerstampfen von Kaffeebohnen. Volkk. Sammlg. des S. f. VK. d.U. Bonn (Inv.-Nr. 2751).

Ledergurt und Dolch des Hadandawa-Mannes. Volkk. Sammig. des s.f. VK. d. U. Bonn (Inv.-Nr. 2757).

Kopfkissenuberzug.
Volkk. Sammlg. des s.f. Vk.
d.U. Bonn (Inv.-Nr. 2744).

LITERATURVERZEICHNIS

- 1. CERULLI, Burico: Zàr. In: Enzyktopadie des Islam, Bd. 4. 1934 Leipzig 1934 S. 1317-1318
- 2. GOEJE, M.J.de: Zàr. In: Zeitschrift der deutschen morgen land ischen Gesellschaft Bd. 44. Leipzig 1890.S. 480
- 3. HENNINGER, Joseph: Ist der sogenannte Nilus-Bericht eine brauchbare religionsgeschlichtliche Quelle? In: Anthropos, Bd. 50. Ereburg/Sch weiz 1955 S. 84, Anm.
 7 u.s. 130-136, Anm. 232
- 4. HBRZOG, ROIIf: Die Ergebnisse der ersten sudanesischen Volks zahlung in ethnolee gischer Sicht. In Zeitschrift fuer Ethnologie, Bd. 84. Braunschweig 1959, S. 173-204
- 5. KLUNZINGAR, G.B.: Bilder aus Oberagypten, der Wueste und dem roten Meer (Zweit-Auflage). Stuttgart 1878
- 6. KRISS, Rudolf und KRISS-HEINRICH, Hubert: Volksglaube im Be reich des Islam Bd.

 2. Wiesbaden 1961
- 7 LITTMANN, Enno: Arabische Geisterbesceworungen aus Agypten Leipzig 1950

Dr. Soad Shaaban