

Introduction

Le dambe est l'ensemble des patrimoines culturels et historiques qui régit la conduite de l'homme dans les sociétés maliennes. Face à l'insécurité grandissante à cause du terrorisme m, la question qui se pose de savoir si le retour aux valeurs ancestrales, incarnées par le concept de « Notre Dambé » (notre dignité, notre honneur, nos bonnes mœurs et notre intégrité culturelle). Le renforcement du Dambé – cette éthique collective de respect, de solidarité, d'honneur et de cohésion sociale – ne représenterait-il pas un rempart culturel et social plus durable que les seules réponses militaires ou sécuritaires ?

Dans le développement suivant, nous analyserons dans une première partie les fondements culturels et historiques du Dambé, puis dans une seconde partie ses potentialités concrètes comme levier dans la lutte antiterroriste à travers des exemples maliens précis, avant d'examiner dans une troisième partie les limites et défis de cette approche pour une mise en œuvre effective.

Développement

Le Dambé désigne l'ensemble des normes éthiques et sociales qui ont structuré les sociétés maliennes précoloniales et postcoloniales : dignité (dambé), honneur (horonya), respect de l'autre, solidarité communautaire, parole donnée et intégrité. Ces valeurs sont profondément ancrées dans les traditions des empires (Mali, Songhaï) et des royaumes, où l'éducation par les griots, les chefs coutumiers et les structures familiales/claniques transmettait un code de conduite strict.

Dans le contexte contemporain, des initiatives comme le mouvement Dambé Ton (lancé autour de 2021) appellent explicitement à un retour à ces valeurs pour la refondation du Mali. Elles soulignent que l'abandon du Dambé a favorisé la corruption, l'individualisme et la perte de repères, créant un vide que les groupes terroristes ont exploité. Par exemple m, les débats sur ORTM1 (Mali Kura) mettent régulièrement en avant le Dambé comme valeur à préserver pour renforcer l'unité nationale face aux menaces extérieures et internes.

En plus, le terrorisme au Mali (AQMI, groupes affiliés à l'État islamique au Grand Sahara, etc.) prospère sur la division communautaire, la perte de confiance dans l'État et l'endoctrinement. Le Dambé peut agir à plusieurs niveaux dont le renforcement de la cohésion sociale et du rejet communautaire. Dans les villages dogons, peuls ou bambaras, les structures traditionnelles (chefs de village, conseils d'anciens) ont souvent refusé la présence jihadiste en mobilisant le Dambé (solidarité, défense de l'honneur collectif). Des exemples dans le centre du Mali montrent des communautés organisant des patrouilles ou des dialogues intercommunautaires basés sur les valeurs ancestrales pour isoler les terroristes.

De plus, la résilience culturelle face à l'idéologie extrémiste peut être visible. Le Dambé promeut la tolérance religieuse et le vivre-ensemble (valeurs islamo-traditionnelles maliennes), contrant le wahhabisme radical importé. Des campagnes de sensibilisation via radios locales ou ORTM insistent sur « An ka Dambé » (notre dignité) pour mobiliser la jeunesse contre le recrutement terroriste. Nous pouvons voir cela dans l'opération « Dambe » (militaire, mais symboliquement liée) et les mouvements comme « Mali Dambé » ou « Dambé Ton » illustrent une volonté de combiner sécurité et valeurs culturelles. Des associations et partis politiques (Alliance Mali Dambé) ont promu l'intégrité et la bonne

gouvernance comme antidote à la corruption qui alimente l'insécurité. Dans le cadre de Mali Kura, le gouvernement de transition a insisté sur la réappropriation culturelle pour restaurer l'autorité de l'État et la paix.

Malgré son potentiel, le Dambé ne suffit pas seul. Les Défis pratiques sont une réalité. La crise sécuritaire nécessite une composante militaire forte (Forces Armées Maliennes, Wagner/Aes, etc.). Le Dambé reste un outil complémentaire. A cela s'ajoute un retour sélectif aux valeurs traditionnelles pourrait exclure certaines communautés ou renforcer des conservatismes. L'éducation scolaire intégrant le Dambé, implication des leaders religieux et coutumiers, lutte contre la pauvreté et la gouvernance vertueuse peut s'avérer pratique

Conclusion

« Notre Dambé » représente indéniablement un levier culturel puissant et endogène dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Il complète les approches sécuritaires en reconstruisant le tissu social. Pour être pleinement efficace, il doit s'inscrire dans une stratégie globale de refondation (Mali Kura) alliant valeurs ancestrales, développement inclusif et fermeté militaire. Le Mali, terre de résilience, peut ainsi transformer sa crise en opportunité de renaissance sur ses propres fondements.