Podoby současného islámu – 4 - 11. 3. 2021

Krátce si všimneme, jak se Osmanská říše v 19. století snažila bránit zřejmému úpadku. Evropské sílící mocnosti na ni pohlížely jako na „nemocného muže na Bosporu“ a uvažovaly o řešeních „východní otázky“, jak těžit z jejího postupného rozkladu. K tématu jsme již upozornili na Gombárovy Moderní *dějiny islámských zemí* (1999) *a* český překlad Bernarda Lewise *Kde se stala chyba* (2003); emancipací balkánských národů a vztahy říše s někdejšími rivaly Habsburky se zabývá Jan Rychlík a kol.: *Mezi Vídní a Cařihradem* (Vyšehrad, 2009). Na internetu si najděte *Východní otázka*; najdete tam také celou monografii Václava Štěpánka z Masarykovy univerzity z Brna, 2014, s podrobnými výklady. Na internetu najdete také informace o reformních ediktech vydaných osmanskými sultány: Gülhanský vznešený edikt (1839, vyhlašoval rovnost všech poddaných, tj. včetně nemuslimů a nesunnitských státem uznaných sekt + reformy soudnictví a školského systému) a Reformní dekret (1856, podrobně specifikoval rovnoprávnost křesťanů a dalších nemuslimů v říši a reformu provinční správy a výběru daní). Dekret potvrzoval islámský charakter státu a zároveň vůli hledat všemi prostředky prospěch z věd, umění a kapitálu Evropy. Potvrzovala se samospráva a zakazovala diskriminace jinověreckých *milletů (*v. na Wikipedii; k celému reformnímu procesu v. heslo *tanzimat* resp. *tanzímát).* Osmanské ústavní reformy měla dovršit ústava vyhlášená v prosinci 1876, krátce po nastoupení sultána Abdülhamida II (vládl 1876–1909). Sultán byl ústavně jakožto *chalífa* prohlášen za ochránce islámu, který zůstával státním náboženstvím, občané chápáni jako rovnoprávní „Osmané“. Avšak již v r.1877 byla platnost ústavy suspendována, její autor liberál Midhat Paša propuštěn a ústavní shromáždění rozpuštěno.

 Sultán Abdülhamid vládl absolutisticky a snažil se důrazem na své postavení chalífy posilovat svou prestiž v panislámském rozměru. Z trůnu ho sesadili mladoturci, vítězi voleb r. 1908, sázející na říši inspirovanou vedle islámu také sílícím tureckým nacionalismem. Na podzim 1914 se Osmanská říše zapojila do 1. světové války jako spojenec Německa a Rakouska-Uherska proti Dohodovým mocnostem. Válečná porážka (kapitulace v říjnu 1918), k níž přispělo Angličany podporované povstání Arabů (viz na české Wikipedii T. E. Lawrence, 1888-1936, resp. Lawrence of Arabia, podle slavného filmu z r. 1962; na internetu lze nalézt také upoutávku na YouTube; česky vyšly také Lawrenceovy paměti *Sedm sloupů moudrosti*). Arabské povstání přispělo ke zhroucení říše. Před koloniální parcelací i území obývaných etnickými Turky zachránil tuto část někdejší říše vojenský odpor vedený Mustafou Kemalem, jemuž vděčný národ udělil příjmení Atatürk („Otec Turků“). Sekulárně nacionalisticky smýšlející kemalisté zrušili monarchii, namísto potupné mírové smlouvy ze Sevres (19.8.1920) prosadili novou v Lausanne (1923), sesadili posledního sultána (1922) a vyhlásili Tureckou republiku (1923). Nakonec zrušili i chalífát (3.3.1924; v. obsažné české heslo Chalífát na Wikipedii).

 Zrušení chalífátu – nejvyšší náboženské autority sunnitského islámu – vyvolalo silný rozruch v mnoha muslimských zemích. Mnozí arabští političtí činitelé se snažili získat toto prestižní postavení pro sebe. Jako první se chalífou prohlásil mekkánský šeríf Husajn z rodu al-Hášimí. S anglickou pomocí se prohlásil králem Hidžázu (1916-1924); tohoto postavení ho zbavila expanze rodu Sa’úd (Saúdovci se budeme zabývat příště). Husajn se za povstání a boj proti Turkům snažil o uznání za „krále Arabů“ a po roce 1924 za všeislámského chalífu, ale nedosáhl k tomu souhlasu ostatních významných arabských panovníků. Mocenskou roli hráli pak jen jeho synové Abdalláh (1882-1951), který se stal králem nově vytvořeného Jordánska, a Fajsal (1882-1933), který se po krátkém postavení krále Velké Sýrie (1920), vypuzen Francouzi, stal s anglickou podporou zakladatelem hášimovského království v Iráku (1921-1933). Monarchickou vládu jeho rodu tam ukončil revoluční převrat (1958), který Irák vyhlásil republikou. V Jordánsku si ovšem Hášimovci podrželi trůn a prestiž rodu sahajícího svými kořeny až do dávného příbuzenství s prorokem Muhammadem. Po Abdalláhu I. panoval krátce jeho syn Talál, sesazený pro duševní chorobu, pak jeho syn Husajn II. a od r. 1999 vládne v Ammánu Abdalláh II. bin Husajn, údajně ve 43. generaci potomek proroka Muhammada.

 O titul chalífy soupeřilo – po jeho zrušení tureckými kemalisty – několik arabských uchazečů na islámských kongresech, které byly svolávány pro účel takovéto volby. Všechny skončily neúspěšně: první v Káhiře v květnu 1926, kde se funkce snažil domoci egyptský král Fuád, druhý v Mekce v létě 1926, další za účasti představitelů z téměř celého islámského světa v roce 1931 v Jeruzalémě. Jednání se ale stočilo k odlišné otázce narůstajícího střetu se sionismem v Palestině. Tato otázka nakonec snahu o chalífát v bouřlivém světovém dění zastínila. Určité náhradní řešení přinesla setkání politických vůdců arabského a dále i širšího okruhu muslimského světa po porážce Arabů v šestidenní válce s Izraelem v červnu 1967 a poté, co se v srpnu 1969 australský schizofrenik pokusil zapálit mešitu al-Aqsá na jeruzalémské chrámové hoře, již muslimové pokládají za třetí svaté místo islámu (po Mekce a Medíně). Představitelé islámských zemí se tehdy shodli ustavit společnou organizaci pro ochranu a prosazování společně sdílených hodnot. Organizace se z původní podoby nazývané (pro neshodu na výstižnějším názvu) Organizace islámské konference vypracovala na dnešní Organizaci islámské spolupráce (anglická zkratka zůstává stejná: OIC). *Organizaton of Islamic Cooperation* (v. obsažné heslo česky i anglicky na Wikipediii) byla založena na summitu v kazašské Astaně 30.6. 2011. Sdružuje 57 zemí s většinou muslimského obyvatelstva. O obnovu chalífátu se občas pokoušejí méně významná politická seskupení. Neblaze se dějin zapsal pokus takzvaného Islámského státu (ISIS, Dá’iš), který v létě 2014 ovládl severní území Iráku a Sýrie.

 Uváděné bouřlivé změny politické mapy Blízkého východu po 1. světové válce se promítaly přirozeně také do myšlenkových dějin moderního islámu. Vrátíme se ke třetí velké postavě jejich velké linie, kde na al-Afgháního a Muhammada Abduha navazuje Muhammad Rašíd Ridá (1865-1935; pročtěte si jeho heslo na angl.nebo české Wikipedii). Pocházel z rodiny *sajjidů* ze severolibanonského Tripolisu (Tarábulus), r. 1897 ale přesídlil do Káhiry, kde se připojil k Abduhovým žákům a rozvinul své bohaté působení. Vydával vlivný časopis *Al-Manár (*„Maják“, od r. 1898 až do své smrti 1935), který prosazoval modernizující představy o islámu očištěném od pověr a zneužívání, povzbuzujícím k pokroku společenství věřících. V tomto duchu al-Manár tiskl Abduhův výklad Koránu, v němž po smrti svého učitele pokračoval Ridá (takzvaný *tafsír al-Manár*). Obecnou tendencí Manáru bylo hlásat islám takový, jaký vyznávali ctihodní předkové prvních generací: as*-salaf as-sálih.* Pro tuto tendenci očišťujícího návratu k původní ryzosti původu se ujal termín *salafíja.* Byl a dnes je užíván v nestejných konkrétních uplatněních, ještě se s ním setkáme.

 Ridá neuspěl se svými obrodnými idejemi u mladoturků, lepšího přijetí se mu dostalo u muslimů v Indii. S finanční pomocí bohatých indických muslimů otevřel školu na káhirském ostrově Róda (1912), která přijímala muslimské studenty i ze vzdálených asijských a afrických komunit. Za poválečných obrodných snah Ridá hájil myšlenku obnovy zrušeného chalífátu a navrhoval různé způsoby, jak jej znovu učinit důležitým nástrojem světové jednoty muslimů. Na kandidatuře šerífa Husajna pokládal za závadu jeho podporu ze strany Angličanů. Sám pokládal za vhodného kandidáta zajdovského imáma Jahjá z Jemenu. *Zajdíja* je umírněným proudem ší’y, který se některými racionálními myšlenkami převzatými z *mu‘tazily* blížil Ridově salafíji. Na druhé straně Ridá také vítal úspěchy, které po světové válce zaznamenával saúdský král Abdal’azíz a spolu s ním ideologie whhábismu, jíž se budeme zabývat přšítě. Určitou distanci si Ridá nicméně zachoval. Své články o chalífátu publikované v *Manáru* v době blížícího se zániku této všeislámské staleté instituce vydal knižně pod názvem *Al-chiláfa aw al-imáma al-ˇuzmá* (1341 H/1923); francouzský překlad pořídil H. Laoust: *Le Califat dans la doctrine de Rachid Rida,* vyšel v Bejrútu 1938. Ridovy obrodné snahy se střetávaly jak se zatuhlou nehybností konzervativních fundamentalistů, tak s liberálními proudy, čerpajícími podněty z evropských myšlenek, jejichž šíření na Blízkém východě usnadnily koloniální a polokoloniální režimy vzniklé po rozpadu Osmanské říše.

V dalších přednáškách uvidíme, jak na Rašída Ridá navázali jak liberální myslitelé, tak Muslimské bratrstvo.