वैश्विक इतिहास में इस्लाम

मूल लेखक

डॉ नज़ीर अहमद

हिंदी में अनुवादित

मुनीर अहमद

अमन प्रकाशन

कानपुर

☞ इस पुस्तक के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। लेखक एवं प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना इसके किसी भी अंश की फोटोकॉपी एवं रिकॉर्डिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक अथवा मशीनी, किसी भी माध्यम से अथवा ज्ञान के संग्रहण एवं पुनर्प्रयोग की प्रणाली द्वारा, किसी भी रूप में, पुनरुत्पादित अथवा संचार प्रसारित नहीं किया जा सकता।

पुस्तक : वैश्विक इतिहास में इस्लाम
लेखक : डॉ नज़ीर अहमद,
अनुवादक : मुनीर अहमद
आई.एस.बी.एन. : 978-93-95107-45-7
संस्करण : सन् 2023
© : लेखक एवं अनुवादक
मूल्य : 750.00 मात्र
प्रकाशक : अमन प्रकाशन
104-ए /80 सी, रामबाग, कानपुर-208012 (उ.प्र.)
मो. :09839218516, 9044344050
फोन : 0512-3590496 (ऑफिस)
शब्द सज्जा : अमन ग्राफिक्स, रामबाग, कानपुर
मुद्रक : आर. बी. ऑफसेट प्रिंटर्स, नौबस्ता, कानपुर

ISLAM IN GLOBAL HISTORY
Writer **: Dr. Nazir Ahamad,**
Translated by : **Munir Ahamad**
Price : Seven Hundred Fifty Only

प्रस्तावना

पृथ्वी पर मनुष्य के संघर्ष के आकर्षक चित्रमाला में आस्था ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनुष्य के प्रमुख धर्मो में से प्रत्येक अपने अनुयायियों को परावर्तन की एक विशेष दृष्टि और मानव के संबंध को पारलौकिक से जोड़ता है। वह विशेष दृष्टि बड़े पैमाने पर दुनियां के साथ प्रत्येक धर्म के संबंध को काफी हद तक नियंत्रित करती है। जैसे-जैसे दुनिया प्रौद्योगिकी के निरंतर प्रभाव में सिकुड़ती जा रही है, विभिन्न धर्मो के पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे को समझने और एक सामान्य मानव भाग्य को आकार देने के लिए एक आने की जरुरत है।

इस्लाम ने विश्व मंच पर चौदह सौ साल से भी अधिक समय पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और तुरन्त फारसी और बीजान्टिन दुनियां के संपर्क में आ गया। जैसे-जैसे इस्लामी दुनियां का विस्तार हुआ, उसे न केवल यूनानियों के तर्कवाद के साथ बल्कि फारसियों, भारतीयों, मध्य एशियाई और चीनियों की विश्वास प्रणालियों के साथ आना पड़ा। मुसलमानों ने पूर्व और पश्चिम के विचारों को सीखा, आत्मसात किया, समामेलित किया और दुनियाँ को अनुभवजन्य वैज्ञानिक पद्धति, बीजगणित, रसायन, अरबस्क, तसव्वुफ और ताजमहल दिया।

सदियाँ बीत गई इन अंतः क्रियाओं के निशान ने आधुनिक वैश्विक चेतना में इस्लाम की धारणाओं को आकार दिया है। इस्लामी इतिहास पर अधिकांश काम मध्य पूर्व पर अत्यधिक केन्द्रित है। इस्लाम को वैश्विक उद्यम है। इस्लामी दुनिया के गुरुत्वाकर्षण का केन्द्र काहिरा और बगदाद की तुलना में दिल्ली, ढाका और कुआलालपुर के करीब है। यह काम इस्लामी इतिहास के पैनोरमा को पकड़ने का प्रयास करता है क्योंकि यह मोरक्को से इंडोनेशिया तक एफ्रो-यूरेशियन महाद्वीप को घुमाता है।

इस पुस्तक के लेखक प्रो. डॉ. नजीर अहमद एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक, आविष्कारक, इतिहासकार विधायक और उद्यमी है। मध्य पूर्व पर पारंपरिक जोर से आगे बढ़ते हुए, वैश्विक परिपेक्ष्य से इस्लाम के इतिहास को संकलित करना उनकी दृष्टि थी। डॉ. अहमद ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से सैद्धान्तिक और अनुप्रयुक्त यांत्रिकी में पी.एच-डी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी से एयरोनॉटिक्स

में एईई, कैलटेक से एयरोनॉटिक्स में एमएस, राइडर यूनिवर्सिटी से वित्त और प्रबंधन में एमबीए और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर, भारत से इंजीनियरिंग में बीई किया है। अपने पूरे करियर में एक शानदार छात्र रहे, उन्हें अपनी जन्मभूमि में "रैंक नजीर' के रूप में जाना जाता है। वह न्यूमैक्सिको विश्वविद्यालय और चैपमैन विश्वविद्यालयों में एक सहायक प्रोफेसर थे और उन्होंने कैलिफोर्निया (2018) में ऑस्टिन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने वांशिगटन डीसी (2015) में संसाधन विकास और शिक्षा के लिए विश्व संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह कर्नाटक राज्य ज्ञान आयोग, बंगलौर (2013 से 2019) के सदस्य थे और 1978 में कर्नाटक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे। डॉ- अहमद कई भाषाओं के जानकार हैं और उन्होंने एशिया, यूरोप और अफ्रीका में व्यापक रूप से यात्र की है।

डॉ. अहमद एक आविष्कारक हैं और उनके पास स्पेस आधारित लेजर, ऊर्जा रूपांतरण और उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के 12 पेटेंट हैं। प्रशिक्षण से अंतरिक्ष और सैटर्न में एक टीम लीडर और राष्ट्रीय महत्व की कई डीओडी अंतरिक्ष निगरानी परियोजनाओं पर कार्यक्रम प्रबंधक थे। उन्होंने नासा की रिपोर्ट लिखी हैं और 1976 में डेनवर, कालोराडो में उच्च दबाव भौतिकी पर छठे AIRAPT अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अध्यक्ष थे।

दो खंडों की श्रृंखला "इस्लाम इन ग्लोबल हिस्ट्री" में संकलित यह पुस्तक 1972-95 की अवधि में डॉ- अहमद द्वारा दिए गए व्याख्यानों पर आधारित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन इंस्टीटयूट ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर द्वारा प्रकाशित किया गया था और (Amazone.com) पर उपलब्ध है। इसका उर्दू, फारसी, मलयालम और अब हिन्दी में अनुवाद किया गया है।

यह अपनी तरह की एकमात्र पुस्तक है जो पिछले चौदह सौ वर्षो के दौरान विश्व मामलों के मैक्ट्रिक्स में इस्लामी सभ्यता की गतिशीलता को पकड़ती है। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक-विचारक, जॉर्ज वांशिगटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. सैयद हुसैन नस्र ने इस पुस्तक को "पैगम्बर की मृत्यु से प्रथम विश्व युद्ध तक इस्लामी इतिहास का व्यापक आख्यान" कहा है।

इतिहास स्वर्ग से एक संकेत है। कुरान घोषित करता है "जल्द ही हम उन्हें क्षैतिज पर और अपनी आत्माओं के भीतर अपनी निशानियाँ दिखाएँगे जब तक कि सच्चाई उनके सामने प्रकट न हो जाए।" क्षितिज पर का अर्थ है इतिहास और

विज्ञान एक पवित्र चरित्र को उतना ही लेते हैं जितना कि वे भगवान से "संकेत" हैं। यह मार्गदर्शक सिद्धान्त इस विश्वकोष को समान प्रकृति के अन्य कार्यो से अलग करता है।

इस पुस्तक का मूल अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कर्नाटक के मुनीर अहमद एम-ए- ने किया था। यह पहली बार हमारे विशिष्ट हिन्दी भाषी पाठकों के लिए पेश किया जा रहा है।

प्रो. डॉ. नजीर अहमद,
बीई (मेसूर) एम एस (कैलटेक) एई (कैलटेक) , पीएचडी (कॉर्नेल),
एमबीए (राइडर) पीई (CA)
कॉनकॉर्ड, CA, USA
15 अगस्त 2022

अनुक्रम

भाग-1

भूमिका

1. पैगंबर हज़रत मुहम्मद (pbuh) की मृत्यु 09
   The Death Of Prophet Muhammed (pbuh)
2. हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) 23
   Hazrat Omar Ibn alkattab (ra)
3. नागरिक युद्ध 32
   The Civil Wars
4. हजरत अमीर मुआविया (ra) – पहले सिपाही अमीर 46
   The Age Of Soldier Ameers
5. कर्बला 51
   Karbala
6. उमर बिन अब्दुल अजीज 57
   Omar Bin Abdul Azeez
7. स्पेन की विजय 62
   The conquest of Spain
8. सिंध की विजय 67
   The Conquest Of Sind.
9. टूर्स की लड़ाई 72
   The Battle of tours.
10. अब्बासिया क्रांति 76
    The Abbasid Revolution

भाग-2

1. फ़िक़्ह (Fiqh) का विकास 88
   Development of Fiqh
2. इमाम जाफ़र-अस-सादिक 113
   Imam Jaffer as sadiq
3. इमाम अबू हनीफा (अल शेख़ अल आज़म) 120
   Imam Abu Haneefa, (Al Sheik Al Azam)
4. हारुन अल रशीद 129
   Harun al Rashid,
   Harun and Mamun, The Age of Reason
   हारून और मामून- तर्क का युग
5. दर्शन और विज्ञान 134
   Philosophy and Science
6. अल किंदी (Al Kindi) 141
7. अल मसूदी 147
   Al Masudi
8. तुर्कों का उदय 151
   The Emergence of the Turks
9. मंज़िकेर्त की लड़ाई 155
   Battle of Manzikert
10. हत्यारे 159
    The Assassins
11. गजनी के महमूद 163
    Mahmood Ghaznavi
12. धर्मयुद्ध की शुरुआत 169
    The Beginning of the Crusades
13. यरूशलेम का पतन 177
    Fall of Jerusalem
14. सलाहुद्दीन और हित्तीन की लड़ाई 182
    Salahuddin and the Battle of Hittin

15. दिल्ली 190
Delhi
16. कॉन्स्टेंटिनोपल की लैटिन की बर्बादी 1204- चौथा धर्म युद्ध 194
The Latin Christian Sack of Constantinople 1204
– The Fourth Crusade
17. उथमानिया साम्राज्य की उत्पत्ति 199
The Origins
18. मिस्र में फातिमियों का प्रवेश 203
The Fathimids in Egypt
19. स्पेन –अब्दुररहमान-III 217
Abdur Rahman iii of Spain
20. मघरेब में मुराबितून 221
The Murabitunin the Maghreb
21. कॉर्डोबा का पतन 227
The Fall 0f Cordoba
22. ग्रेनेडा का पतन 231
The Fall of Granada
23. ईरान में इस्लाम 245
Islam in Iran
24. अफ्रीका में इस्लाम का परिचय 258
Introduction of Islam in Africa
25. मनसा मूसा और माली साम्राज्य 269
Manasa Moosa and Mali Kingdom
26. अस्किया मुहम्मद और सोंघे साम्राज्य 273
Askiya Muhammad and the Songhe Empire
27. पूर्वी अफ्रीका में इस्लाम 277
Islam in East Africa

भाग-1

हजरत पैगमबर (pbuh) की मृत्यु

The Death Of Prophet Muhammed (pbuh)

इस्लाम सातवीं शताब्दी में वैश्विक परिदृश्य (global scene) पर फूट पड़ा और एक खानाबदोश लोगों को विश्व सभ्यता के प्रमुख प्रेरकों में बदल दिया। पैगंबर हज़रत मुहम्मद (pbuh) उस परिवर्तन के वास्तुकार थे। 632 में उनकी मृत्यु ने इस्लामी समुदाय को अपनी पहली बड़ी चुनौती प्रस्तुत का सामना हुआ । मुसलमानों ने खिलाफत संस्था की स्थापना करके और ऐतिहासिक इस्लाम की निरंतरता की पुष्टि करके इस चुनौती का सामना किया। मदीना में अपनी राजधानी के साथ नवजात इस्लामिक राज्य ने सफलता पूर्वक बीजान्टिन और सासानिद साम्राज्यों की हिंसक पहुंच से खुद का बचाव किया। लेकिन उसी सफलता ने समुदाय में कलह के बीज बो दिए। फारस के कब्जे वाले धन के साथ लालच और भाई-भतीजावाद भी चला आया और इसके परिणाम स्वरूप तीसरे खलीफा हजरत उस्मान बिन अफ्फ़ान (ra) की हत्या हुई। चौथे खलीफा हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) ने भ्रष्टाचार के ज्वार को रोकने और विश्वास (ईमान) की प्राचीन पवित्रता पर लौटने की कोशिश की, लेकिन वह हज़रत उस्मान (ra) की हत्या द्वारा बनाए गए बवंडर से बह गए। हज़रत अली (ra) की मृत्यु के साथ, इस्लामी इतिहास में आस्था के युग पर पर्दा गिर गया।

सभ्यताओं का परीक्षण संकटों के साथ से किया जाताहै, जैसे कि व्यक्तियों पर विपरीत परिस्थितियों का परीक्षण किया जाता है। यही महत्वपूर्ण क्षण हैं जो किसी भी सभ्यता के चरित्र के असली रूप को सामने लाते हैं, जैसे व्यक्तिगत परीक्षण किसी भी व्यक्ति के चरित्र को सामने लाते हैं। महान सभ्यताएं अपनी चुनौतियों का सामना करती हैं और प्रत्येक संकट के साथ अधिक लचीली होती जाती हैं, विपत्ति को अच्छे अवसर में बदल देते हैं। व्यक्तियों के साथ भी ऐसा ही है। इतिहास के महत्वपूर्ण क्षण मनुष्य की सूक्ष्मता की परीक्षा लेते हैं। महापुरुष और महिलाएं इतिहास को अपनी मर्जी से मोड़ लेते हैं, जबकि कमजोर लोगों को समय के आक्षेप (convulsions) निगल जाते हैं।

इस लेखका मूल आधार यह है कि इस्लाम की दुनिया की प्राथमिक द्वंद्वात्मकता (primary dialectic) आंतरिक रही है। इसकी विजय और इस्की

समस्याएँ इस बात से अटूट रूप से जुडी हुई हैं कि कैसे विश्वासियों के इस सार्वभौमिक समुदाय ने हजरत पैगंबर (pbuh) द्वारा सिखाए गए पारलौकिक (transcendental) मूल्यों को मजबूती के साथ अपनाती रही है। यह इस वैश्विक (Universal) समुदाय की एकजुटता या आंतरिक विभाजन है जो कि इस की किस्मत बनाने में अपना रोल अदा करता रहा। जब इस्लाम के अनुयायी कुरान के ईश्वरीय आदेश और हजरत पैगंबर (pbuh)की विरासत (सुन्नत) पर कायम रहे, तो वे जीत प्राप्त करते गए। जब उन्होंने उस विरासत को खो दिया, तो वे बिखर गए और इतिहास से हाशिए पर चले गए।

हजरत पैगंबर मुहम्मद (pbuh) की मृत्यु इस्लामिक समुदाय के सामने पहला ऐतिहासिक (chalenge) संकट था। जिस प्रक्रिया से मुसलमानों ने इस संकट का सामना किया, उसने उसके बाद की शताब्दियों में उसकी ताकत और कमजोरियों को निर्धारित किया। इस्लाम की ऐतिहासिक आलिशान इमारत का आकार उसी समय में ढाला गया था। हजरत पैगंबर (pbuh) की मृत्यु ने हज़रत अबूबक्र अस्-सिद्दीक (ra), हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब (ra), हज़रत उस्मान बिन अफ्फान (ra) और हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) जैसे महान व्यक्तियों के रूप में ऐतिहासिक प्रक्रिया में आगे लाया। हजरत पैगंबर (pbuh) के इन सहाबा ने जो किया और नहीं किया, उसके बाद के 1400 वर्षों में इस्लामी इतिहास की इस्लामी तारीख को प्रभावित करता चला आया है।

हजरत पैगंबर (pbuh) मुस्लिम जीवन के स्रोत थे। इतिहास में किसी भी अन्य व्यक्ति ने अपने लोगों के संबंध में एक ऐसा केंद्र पद या बिन्दु पर नहीं बनाये रखा, जैसा कि हजरत पैगंबर मुहम्मद (pbuh) के अपने संबंध में अपने अनुयायियों के लिए केन्द्र बिन्दु रहे। वह सभी सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और न्यायिक गतिविधियों के केंद्र थे। वह नव जात समुदाय के संस्थापक और वास्तुकार थे। वह ईश्वर के पैगंबर (pbuh) और दूत (pbuh) थे। जब उनका निधन हुआ, तो उन्होंने एक खालीपन छोड़ दिया जिसे भरना असंभव था। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनकी विरासत का परीक्षण करने का समय आ गया। दांव पर ऐतिहासिक प्रक्रिया की निरंतरता थी। हजरत पैगंबर (pbuh) ने जनजाति, (कबीले) नस्ल या राष्ट्रीयता के प्रति अपनी निष्ठा से परे विश्वासियों के एक समुदाय को एक साथ जोड़ा था। जिस गोंदने इस प्रक्रिया को मजबूत किया था, वह कुरान और हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत थी। अब हजरत पैगंबर (pbuh) चले गए थे और ऐसा लग रहा था कि इस्लाम ने जिन विभाजनकारी ताकतों पर विजय प्राप्त की थी, वे फिर से उभरेंगी और नवजात समुदाय को बिखेर कर और अलग कर देगी ।

हजरत पैगंबर (pbuh) की मृत्यु पर पहली प्रतिक्रिया सदमे, अविश्वास और इनकार की थी। हजरत पैगंबर (pbuh) के लिए उनके साथियों (सहाबा) का प्यार इतना महान था कि वे अपने प्यार से अलग नहीं हो सकते थे। वह समुदाय के जीवन के लिए केंद्र थे इतना कि वे उनकी उपस्थिति के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। जब हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) ने सुना कि हजरत पैगंबर (pbuh) का निधन हो गया है, तो वह इतना व्याकुल हो गए कि उन्होंने अपनी तलवार खींच ली और घोषणा की: "कुछ पाखंडी यह दिखावा कर रहे हैं कि, अल्लाह के पैगंबर- (pbuh) की मृत्यु हो चुकी है. मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, कि वह नहीं मरे बल्कि वह अपने रब के पास गये है, जैसा पहले और नबी भी गए थे। हजरत मूसा (as) अपनी प्रजा के पास से चालीस रात तक अनुपस्थित रहे, और जब वे उन्हे मरा हुआ घोषित कर चुके, तब वह उनके पास लौट आये। अल्लाह की; कसम, अल्लाह के दूत (pbuh) उसी प्रकार लौटेंगे जैसे कि हज़रत मूसा (as) वापस आये। कोई भी व्यक्ति जो हजरत मुहम्मद (pbuh) की मौत जैसी झूठी अफवाह फैलाने की हिम्मत करता है तो उसके हाथ और पैर इस हाथ से काट दिए जाएंगे।" लोगों ने हज़रत उमर (ra) की बात सुनी, यह विश्वास करने के लिए बहुत स्तब्ध थे कि जिस व्यक्ति ने अरबो को इतिहास के बैक वाटर से निकाल कर ऐतिहासिक प्रक्रिया में सबसे आगे ला खड़ा किया था, वह मर चुके हैं। स्थिति वाकई गंभीर थी।

इस्लाम का लचीलापन हज़रत अबूबक्र (ra) के व्यक्ति में दिखाई दिया। यह पुष्टि करने के बाद कि हजरत पैगंबर (pbuh) वास्तव में मर गए थे, उन्होंने मस्जिद में प्रवेश किया जहां हज़रत उमर (ra) लोगों से बात कर रहे थे और कुरान से निम्नलिखित अंश का पाठ किया: "मुहम्मद केवल एक पैगंबर (pbuh) हैं जिनके सामने कई नबी आए और गए। क्या यदि वह मर जाएं या मार डाले जाएं, तो क्या आप अपना ईमान छोड़ देंगे? यह जान लो कि जो कोई अपना ईमान छोड़ देता है, वह परमेश्वर (अल्लाह) को कोई हानि नहीं पहुँचाएगा, परन्तु जो उसके आभारी हैं, उन्हें परमेश्वर (अल्लाह) अवश्य ही प्रतिफल देगा" (कुरान, 3:144)। यह ऐसा था मानो लोगों ने इस आयत को जैसे पहली बार सुना हो; उसने उन्हें प्रकाश के बोल्ट (bolt) की तरह मारा। हज़रत उमर (ra) ने बाद में बताया कि जब उन्होंने इसे सुना, तो उनके पैर कांप गए क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि अल्लाह के दूत (pbuh) वास्तव में इस दुनिया से चले गए थे। हज़रत पैगंबर (pbuh) की मृत्यु की स्थापना की गई थी, जबकि अल्लाह की श्रेष्ठता की पुष्टि की गई थी। इस्लाम की सभ्यता को ईश्वर-केंद्रित होना था, न कि मानव-केंद्रित। इस्लाम को ईश्वर पर पूरा पूरा भरोसा और उसके वचन पर अहकामातप् पर और भी अपना विश्वास रखना था। हजरत पैगंबर (pbuh), जो ईश्वरीय वचन लाए थे और

अपने ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने वाले व्यक्ति के रूप में आये ओर चले गए थे, लेकिन उनके माध्यम से जो प्रकाश चमक रहा था वह आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाता था। इस्लाम ने अपने उत्कृष्ट चरित्र (transcendent) को बरकरार रखा। यह उसे हजरत पैगंबर (pbuh) की शारीरिक अनुपस्थिति के बाद भी उसे हमेशा हमेशा के लिए लोगों को रास्ता दिख्लना था और ऐतिहासिक प्रक्रिया में खुद को एक गतिशील शक्ति के रूप में बाकी रखना था।

स्थिति अस्थिर, अनिश्चित और गंभीर जोखिमों से भरी थी। मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्रांतियों में से एक का नेतृत्व करने वाले दूत (pbuh)का शरीर एक छोटे से कमरे के कोने में था। ये वही शख्स थे जिन्होंने एक आदिवासी समाज को विश्वासियों (ईमान) के समुदाय में बदल दिया था और उन्हें अपने भाग्य का स्वामी बनाया था। पुरुषों की लहर के बाद लहर हजरत पैगम्बर (pbuh) के शरीर के पास, सिसकते हुए, सिर हिलाते हुए, भविष्य के बारे में अनिश्चित से सिर हिलाते हुए गुजरती रही। वे अब उस लंगर के बिना थे जिसने उनका समर्थन किया था, उस नेता के बगैर थे जिन्होंने उन्हें एक बना रखा था, बिना उस शिक्षक के जिन्होंने उन्हें पढ़ाया था, बिना उस राजनेता के जिन्होंने उनका नेतृत्व किया था, बिना उस हजरत पैगंबर (pbuh) के जिन पर अल्लाह की वही (divine transcendence) उतरी थी, जो ईश्वरीय पारगमन का संदेश लाए थे।

उत्तराधिकार की प्रक्रिया का अब सवाल था और भावी पीढ़ियों के लिए इसकी विरासत दांव पर लगी थी। इस्लाम की मंजिल थी एक ऐसी वैश्विक समुदाय को बनाना, एक ऐसे मिशन को निर्धारित करना, वह मिशन था हराम (बुराई) को मना करना, हलाल की तमीज सिखना और ईश्वर (अल्लाह) में पूरा पूरा विश्वास करना। हजरत पैगंबर (pbuh) की भौतिक उपस्थिति के बिना इतिहास के मैट्रिक्स (Matrix) में यह मिशन कैसे पूरा होगा ? एक ईश्वर-चेतन, एक अल्लाह पर यकीन रखने वाले समुदाय की सुन्दर इमारत को उस वास्तुकार के बिना कैसे खड़ा किया जा सकता था जिसने इसकी कल्पना की थी? क्या हजरत पैगंबर (pbuh) ने उत्तराधिकार के मुद्दे पर विशिष्ट निर्देश पीछे छोड़ थे? अगर उन्होने ऐसा नहीं किया था तो उस फैसले के पीछे क्या राज था, क्या समझदारी थी?

हजरत पैगंबर (pbuh) की मृत्यु के तुरंत बाद, उत्तराधिकार के मुद्दे के संबंध में कई प्रतिस्पर्धी स्थितियां उभरीं । पहली स्थिति मदीना के निवासी अंसार की थी, जिन्होंने मक्का के मुहाजिरों को सुरक्षा और राहत प्रदान की थी। उन्होंने महसूस किया कि मेजबान के रूप में जो जरूरत की घड़ी में हजरत पैगंबर (pbuh) के साथ खड़े थे, वे समुदाय के नेतृत्व के लायक थे। कम से कम, उन्होंने तर्क दिया कि नेतृत्व को साझा

किया जाना चाहिए। उन्होंने समुदाय का नेतृत्व करने के लिए मुहाजिरों के एक और अंसार के एक व्यक्ति से बनी दो लोगों की एक समिति का प्रस्ताव रखा। दूसरा स्थान हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (ra) के समर्थकों के रूप में था। उन्होंने अपनी स्थिति इस तथ्य पर आधारित की कि हजरत पैगंबर (pbuh), जब वह अपनी मृत्यु से पहले सामूहिक प्रार्थनाओं, (इमामत) का नेतृत्व करने के लिए बहुत बीमार हो गए थे, और इमामत नही कर सकते थे तो उन्होने हज़रत अबू बक्र (ra) को इमाम के रूप में नामित किया था। हज़रत अबू बक्र (ra) इस्लाम स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति थे और हज़रत पैगम्बर (pbuh) उनके सबसे करीबी साथियों में से एक थे। प्रामाणिक हदीस हज़रत अबू बक्र (ra) के लिए हजरत पैगंबर (pbuh) के उच्चतम स्नेह और सम्मान की पुष्टि करते हैं। तीसरा स्थान हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) के समर्थकों का था। हज़रत अली (ra) हजरत पैगंबर (pbuh) के चचेरे भाई थे और उनकी शादी हजरत पैगंबर (pbuh) की प्यारी बेटी हजरत फातिमा उज़ ज़हरा (ra) से हुई थी। वह इस्लाम अपनाने वाले पहले युवा थे और हजरत पैगंबर (pbuh) ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी और उनके भाई के रूप में संदर्भित किया था। हजरत पैगंबर (pbuh) की मृत्यु के बाद पहले घंटों में इस्लामिक समुदाय ने पहले दो पदों में सामंजस्य बिठा लिया लेकिन तीसरे मुद्दे पर मतभेद बना रहा। इन मतभेदों ने बाद के वर्षों में, शिया-सुन्नी विवाद को जन्म दिया, जो इस्लामी इतिहास के माध्यम से एक महान भूकंप दोष की तरह चलता आय है। इसकी आवर्ती विभाजनकारी और विनाशकारी शक्ति महत्वपूर्ण क्षणों (divisive and destructive) जैसे कर्बला में नरसंहार (680), चालड़रिन (chaldrin) की लड़ाई (1517) और ईरान-इराक युद्ध (1979-1987) में खुद को दिखाती है।

उत्तराधिकार के मुद्दे को समुदाय के सामूहिक (collective judgemen to the community) निर्णय पर छोड़ने के हजरत पैगंबर (pbuh) के फैसले में समझदारी थी। एक सार्वभौमिक धर्म (a universal religion) की वैधता सभी लोगों के लिए और हर समय के लिये होनी चाहिए 21वीं सदी के लोगों के लिए इसकी प्रासंगिकता (relevance) उसी जैसी होनी चाहिए जैसा कि हजरत पैगंबर (pbuh) के समय रहने वालों के लिए थी। इसका अर्थ सबसे परिष्कृत व्यक्ति के साथ-साथ जंगल में रहने वाले के लिए भी होना चाहिए। हजरत पैगंबर (pbuh) का ज्ञान इस तथ्य में निहित है कि इस्लाम के उसूलों को कुरान में उनके पूर्णरूप में वर्णित किया गया है और हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत में इसका उदाहरण दिया गया है, विशिष्ट समय पर और विशिष्ट स्थानों पर उस की ऐतिहासिक प्रक्रिया को उनके कार्यान्वयन पर छोड़ दिया गया है। दूसरे शब्दों में, इस्लाम एक अस्तित्व पर धर्म (existential religion) है। इसकी प्राप्ति और पूर्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जो शाश्वत है और विश्वासियों की प्रत्येक

पीढ़ी पर निर्भर है। राजनीतिक उत्तराधिकार के मुद्दे पर हजरत पैगंबर (pbuh) ने कोई विशिष्ट निर्देश दिए थे, वह इस्लाम के अस्तित्व संबंधी पहलुओं से संबंधित नहीं है। हालांकि, सभी मुसलमान इस विचार को साझा नहीं करते हैं। उत्तराधिकार के मुद्दे पर पक्षपातपूर्ण रुख उन्हीं हदीसों के आधार पर लिया जाता है, जो उस स्थिति का समर्थन करते हैं। लेकिन इतिहास एक निर्दयी न्यायाधीश है। समय बीतने के साथ, उत्तराधिकार के मुद्दे पर मतभेद मजबूत होते गए, जिससे बार-बार मतभेद, विद्रोह, दमन और गृहयुद्ध ने जन्म लिया ।

एक खुली दरार को रोकने के लिए समुदाय के नेताओं द्वारा आग्रह किया गया, हज़रत अबू बक्र (ra) , हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) के साथ, बनू सईदा के आंगन में चले गए जहां अंसार अपने नेता का चुनाव करने के लिए एक मण्डली आयोजित कर रहे थे। अंसार में से एक ने अपनी स्थिति इस प्रकार रखी: "हम अंसार हैं – ईश्वर के सहायक और इस्लाम की सेना। आप, मुहाजिरुन सेना में केवल एक ब्रिगेड हैं। फिर भी, आप में से कुछ लोग हमें हमारे प्राकृतिक नेतृत्व से वंचित करने और हमें हमारे अधिकारों से वंचित करने की कोशिश करने की हद तक चले गए हैं।" हज़रत अबू बक्र (ra) ने अंसार से कहा: "अंसार के लोगों! हम, मुहाजिरुन इस्लाम स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति थे। हम सबसे महान वंश के हैं। हम सबसे सम्मानित और साथ ही अरब में सबसे अधिक संख्या में हैं। इसके अलावा, हम हजरत पैगंबर (pbuh) के सबसे करीबी खून के रिश्तेदार हैं। कुरान ने ही हमें अहमियत दी है। क्योंकि अल्लाह ने कहा है " और सबसे पहले अलमुहाजिरुन थे, फिर अल अंसार और फिर वे जिन्होंने इन दो समूहों का सद्गुण और धार्मिकता में पालन किया।" फिर हज़रत उमर (ra) और हजरत अबू उबैदा (ra), जो उनके दोनों ओर बैठे थे, का हाथ लेते हुए, हज़रत अबू बक्र (ra) ने कहा, “इन दोनों में से कोई एक आदमी हमें मुस्लिम समुदाय के नेता के रूप में स्वीकार्य है। आप जिसे चाहें चुनें"। इस समय हज़रत उमर (ra) ने हज़रत अबू बक्र (ra) का हाथ उठाया और कहा, "ऐ अबू बक्र! (ra) क्या हजरत पैगंबर (pbuh) ने आपको नमाज़ में मुसलमानों का नेतृत्व करने की आज्ञा नहीं दी थी? इसलिए आप उनके उत्तराधिकारी हैं। आपको चुनकर, हम उन सभी में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव कर रहे हैं जो अल्लाह के पैगंबर (pbuh) के प्यारे दोस्त है और जिन पर आप ने भरोसा किया। अंसार और मुहाजिरुन ने आगे कदम बढ़ाया और हज़रत अबू बक्र (ra) के प्रतिनिष्ठा (बैया) की शपथ ले ली।

इस प्रकार इस नवजात इस्लामी समुदाय ने उत्तराधिकार के मुद्दे को हल किया और अपने इतिहास की शानदार इमारत का निर्माण शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया ने हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra), हजरत तलहा इब्न उबैदुल्ला (ra) और हज़रत ज़ुबैर इब्न अल अववाम (ra) को काफी संतुष्ट नहीं किया। हजरत पैगंबर (pbuh) के

परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले हज़रत अली (ra) उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में व्यस्त थे। हजरत तल्हा (ra) और हजरत जुबेर (ra) प्रारंभिक परामर्श में नहीं थे। प्रारंभ में, हज़रत अली (ra) ने अपनी निष्ठा की शपथ (बैया) को रोक दिया। लेकिन जब अबू सुफियान ने खुद को खलीफा घोषित करने के लिए उनसे संपर्क किया, तो हज़रत अली (ra) ने समुदाय में विभाजन के खतरों को देखा और हज़रत अबू बक्र (ra) की खिलाफत को स्वीकार कर लिया। इब्न खलदुन के अनुसार, हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) ने हजरत पैगंबर की मृत्यु के चालीस दिन बाद अपनी बय्याली। इब्न कथीर के अनुसार, यह हजरत पैगंबर (pbuh) की मृत्यु के छह महीने बाद हजरत फातिमा (ra) की मृत्यु के बाद ही हुआ था। हजरत तल्हा इब्न उबैदुल्ला (ra) और हज़रत जुबैर इब्न अल अव्वाम (ra) ने इसके तुरंत बाद अपनी बैया दी।

शिया इतिहासकार इस बहुसंख्यक संस्करण को स्वीकार नहीं करते हैं, इसके बजाय यह मानते हुए कि हजरत पैगंबर (pbuh) से प्रतिनियुक्ति के द्वारा खलीफा सही रूप से हज़रत अली (ra) थे। हालांकि, सभी इतिहासकारों में आम सहमति है कि उत्तराधिकार के मुद्दे के संबंध में कोई भी मतभेद करने वाले हज़रत अबू बक्र (ra) और हज़रत उमर (ra) के समय के दौरान मौन थे और हज़रत उस्मान (ra) की खिलाफत तक खुलकर सामने नहीं थे। यह बहुत बाद में था, जब उमवी (665-750) और अब्बासी (750-1258) राजवंशों के दौरान यह स्थिति सख्त हो गई, कि दोनों पक्षों ने खिलाफत और विलायत / इमामत पर पक्षपातपूर्ण विचारों का समर्थन करने के लिए दस्तावेजी सबूत सामने रखने लगे और सैद्धांतिक तर्क दिए। इस प्रकार शिया-सुन्नी मतभेद धर्म या विश्वास पर आधारित नहीं थे बल्कि उत्तराधिकार और इतिहास की राजनीति में उनका मूल था।

कुछ सूफी उत्तराधिकार के मुद्दे को एक और आयाम (dimension) देते हैं। सूफी इस्लाम के आध्यात्मिक और गूढ़ आयाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके विशाल प्रभाव ने इस्लामी इतिहास के पाठ्यक्रम को गहराई से प्रभावित किया। उनकी दृष्टि में मानव जाति की आध्यात्मिकता हर युग में एक कुतुब (qutub) के इर्द-गिर्द घूमती है। कुतुब शब्द का अर्थ धुरी, ध्रुव, मुखिया और नेता होता है। जब धरती पर कोई नबी है तो वह कुतुब है। वह मानवता की चेतना को शुद्ध करता है ताकि वह दिव्य प्रकाश प्राप्त करने के योग्य हो जाए। हजरत मूसा (as) मानव जाति की आध्यात्मिकता के लिए कुतुब थे जब तक वह जीवित थे, जैसा कि डेविड, सुलैमान, जो सेफ और यीशु अपने समय में कुतुब थे। जब तक हजरत मुहम्मद (pbuh) जीवित थे, वह मानव जाति के लिए आध्यात्मिक ध्रुव (spiritual pole) थे। उनकी मृत्यु के बाद, हजरत पैगंबर (pbuh) की बेटी हजरत फातिमा (ra) को आध्यात्मिकता का मंत्र दिया गया। हजरत

फातिमा (ra) के बाद, हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) के पास चला आया। अधिकांश सूफी आदेश के अनुसार हज़रत अली (ra) से और निरंतरता के आधार पर, हजरत फातिमा (ra) के माध्यम से और अंततः हजरत पैगंबर मुहम्मद (pbuh) से अपनी आध्यात्मिकता का दावा करते हैं। जब तक हजरत फातिमा (ra) जीवित थी, सूफियों के अनुसार, हज़रत अली (ra) हज़रत अबू बक्र (ra) को अपनी बैय्या नहीं दे सकते थे । हजरत फातिमा (ra) के निधन के बाद, हजरत पैगंबर (pbuh) की मृत्यु के छह महीने बाद, हज़रत अली (ra) ने आखिरकार हज़रत अबू बक्र (r) के प्रति अपनी निष्ठा दी। इस दृष्टिकोण के अनुसार, हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) में आध्यात्मिकता का आवरण बना रहा, जिस कारण खलीफा हज़रत अबू बक्र (ra), हज़रत उमर (ra) और हज़रत हज़रत उस्मान (ra) और यहां तक कि ह्जरत मुआविया (ra) भी हजरत अली (ra) को महत्वपूर्ण न्यायिक मामले भेजा करते थे और उन की सलाह लिया करते थे।

हज़रत अबू बक्र (ra) को चुनने में, साथियों (Companions) ने कई मिसालें स्थापित कीं। उन्होंने प्रदर्शित किया कि मुसलमान एक जीवित समुदाय थे जो हजरत पैगंबर (pbuh) की अनुपस्थिति में भी सामूहिक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से अपने भाग्य को स्पष्ट करने में सक्षम थे। उन्होंने स्थापित किया कि इस्लामी समुदाय के अस्थायी शासक के रूप में खलीफा को अल्लाह को डरने वाला, ईमानदार, धर्मनिष्ठ, विश्वास, ज्ञान, शक्ति, न्याय, अखंडता और धार्मिकता का व्यक्ति होना चाहिए। यह समुदाय उस नवजात बच्चे की तरह था जो गर्भनाल (umbilical) से कटकर अपने आध्यात्मिक माता-पिता से जुड़ने के बाद पहली सांस ले रहा था

खलीफा होने के बाद, हज़रत अबू बक्र (ra) को कई संकटों का सामना करना पड़ा। तत्काल मुद्दा बीजान्टिन का सामना करने के लिए उत्तर में सेना को भेजा जाना था। मुसलमानों को तबुक की लड़ाई में बीजान्टिन के साथ गतिरोध का सामना करना पड़ा था और उन्होंने अपने नेता हज़रत ज़ैद बिन हारिस (ra) को खो दिया था। मदीना के उत्तरी रास्ते की रक्षा के लिए हजरत पैगंबर (pbuh) द्वारा एक अनुवर्ती रक्षात्मक अभियान शुरू किया गया था। हज़रत अबू बक्र (ra) ने हजरत पैगंबर (pbuh) के फैसले की पुष्टि की और हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ra) के तहत एक अभियान भेजा। अभियान सफल रहा और उन्होने अपने हजरत पैगंबर (pbuh) की अनुपस्थिति में भी मुसलमानों की ताकत और एकजुटता का प्रदर्शन किया।

दूसरी चुनौती थी कुछ अरब कबीलों द्वारा जकात देने से इनकार करना था। पूर्व-इस्लामिक अरब आदिवासी थे। इनमें से कई कबीलों ने हजरत पैगंबर (pbuh) के अंतिम दिनों में अनिच्छा से इस्लाम स्वीकार कर लिया था। जब उनका निधन हो गया,

तो उन्होंने अनिवार्य ज़कात का भुगतान बंद करने का एक अवसर देखा, जिसे उन्होंने कराधान के दूसरे रूप में गलत समझा। ज़कात इस्लाम में न केवल एक नैतिक दायित्व है; बल्कि यह एक कानूनी दायित्व भी है। यह पवित्रता का कार्य है। इसे इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक माना जाता है और यह आस्था का एक लेख है। इस्लाम में, समुदाय की आर्थिक भलाई उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि व्यक्ति की। किसी भी व्यक्ति का ईमान तब तक पूरा नहीं होता जब तक वह अपने भाई के लिए वह वही नहीं चाहता जो कि वह अपने लिए चाहता है। इस्लाम जमाखोरी को हतोत्साहित करता है और साझा करने और निवेश को प्रोत्साहित करता है। जकात से दौलत समाज में घूमती रहती है और जमाखोरी के खिलाफ काम करती है। कुरान जहां भी नमाज की स्थापना पर जोर देता है, वहां जकात के भुगतान पर भी जोर देता है। पूर्वगामी ज़कात को छोड देने से इस्लामिक राज्य की नैतिक नींव को ही नष्ट कर दिया होता और इस्लाम की व्यक्तिगत विश्वासों और पालनों को नष्ट कर दिया होता। हज़रत अबू बक्र (ra) ने जकात के भुगतान न करने वालों के खिलाफ जोरदार पुलिस कार्रवाई की। वह व्यक्तिगत रूप से कई अभियानों पर गये और विद्रोही जनजातियों को राज्य के अधिकार में वापस ले आये।

हज़रत अबू बक्र (ra) के सामने तीसरा संकट झूठे नबियों का था। मुसलमानों की सफलता और समृद्धि को देखकर पूरे अरब में कई झूठे नबी, (false prophets, prophetessess) उठ खड़े हुए।धर्म अच्छा व्यापार था और आज भी है, एक अच्छा व्यवसाय। कई ढोंगियों ने इस्लाम की सफलता में अपना धर्म स्थापित करने और इस प्रक्रिया में समृद्ध होने का अवसर देखा। हज़रत अबू बक्र (ra) ने झूठे नबियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। उन्होने कई ढोंगियों के खिलाफ ग्यारह अभियान भेजे। इनमें से सबसे प्रसिद्ध मुसैलिमा अल कज़्ज़ाब के खिलाफ हजरत खालिद बिन वलीद (ra) का अभियान था, जिसकी परिणति (culminated) यमामा की लड़ाई में हुई। इसी तरह के अभियान यमन, अम्मान और हज़ीफ़ा की ओर भेजे गए थे। ये सभी अभियान सफल रहे। मुसैलिमा अल कज़्ज़ाब के खिलाफ अभियान में बड़ी संख्या में हजरत पैगंबर (pbuh)के साथी मारे गए। उनमें से कई हुफ़ाज़ (कुरान को कंठस्थ करने वाले) थे। कुरान को हजरत पैगंबर (pbuh) पर अल्लाह ने बोलचाल की भाषा के रूप में प्रकट किया था, जिसे उसी समय सैकड़ों साथियों ने जबानी याद किया था। यमामा की लड़ाई में इतने हुफ़ाज़ की शहादत साथियों के लिए बड़ी चिंता का विषय थी। हज़रत उमर (ra) की सलाह पर, हज़रत अबू बक्र (ra) ने कुरान को उसी रूप में संरक्षित करने का आदेश दिया, जैसा कि हजरत पैगंबर (pbuh) को बताया गया था, आने वाली

सभी पीढ़ियों के लिए। कुरान की पहली लिखित प्रति को मसहफए सिद्दीकी के नाम से जाना जाता है।

पश्चिम एशिया की भू-राजनीति में, न तो बीजान्टिन और न ही फारसी एक स्वतंत्र, एकजुट और मजबूत अरब को बर्दाश्त कर सकते थे। दोनों शक्तियों ने सदियों से अरब प्रायद्वीप को प्रतिष्ठित (coveted) किया था। रोमनों ने सीरिया और जॉर्डन पर कब्जा कर लिया था जबकि फारसियों ने इराक, यमन और हेजाज़ को अपने अधीन कर लिया था। भू-राजनीतिक तत्व में अब धार्मिक तत्व भी जोड़ा गया। हजरत पैगंबर मुहम्मद (pbuh) ने ईश्वर (अल्लाह) के दूत के रूप में अपने मिशन की पूर्ति में, दोनों शक्तियों के शासकों को बधाई भेजी और इस्लाम स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया था। बीजान्टिन प्रमुख हेराक्लियस ने एक विनम्र जवाब भेजा था, लेकिन अपने सैनिकों को अरब की उत्तरी सीमाओं पर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया था। फारसी सम्राट खुसरो हजरत पैगंबर (pbuh) के पत्र को फाड़ दिया था और यमन में अपनी सेना को मदीना पर मार्च करने और हजरत पैगंबर (pbuh) को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। बीजान्टिन और फारसियों की महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए हजरत पैगंबर (pbuh) ने उत्तर और पूर्व में रक्षात्मक कार्रवाई शुरू की थी। बीजान्टिन और फारसियों के खिलाफ हज़रत अबू बक्र (ra) द्वारा किए गए अभियान इस प्रकार उनकी निरंतरता थी जिसे हजरत पैगंबर (pbuh) ने स्वयं शुरू किया था।

पश्चिम एशिया में राजनीतिक हालात ने जल्द ही उभरते हुए इस्लामी राज्य के पक्ष में काम किया। फारस उथल-पुथल में था। शाही दरबार में हत्या और तबाही हो रही थी। खुसरो परवेज के सबसे बड़े बेटे शेरोया ने अपने पिता और अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी और सिंहासन हड़प लिया। आठ महीने बाद, शेरोया की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और उसके शिशु पुत्र को सम्राट बनाया गया। शिशु पुत्र भी मारा गया और कई दरबारियों ने सिंहासन का दावा किया, केवल इसी कारण उनकी एक के बाद एक हत्या की जानी थी।अंत में, फारसी राजवंश में एकमात्र जीवित युवा, यज़्दगर को सम्राट बनाया गया और शाही घराने की एक महिला को उसका रीजेंट (regent) नियुक्त किया गया।

फारस की कमजोरी ने उसके पड़ोसियों के लिए सैन्य अवसर पैदा किए। नए बीजान्टिन सम्राट, हेराक्लियस ने कई अभियान (625-635) छेड़े और कुछ क्षेत्रों को वापस जीत लिया जिन्हें उनके पूर्ववर्ती फारसियों से हार गए थे। हिजरी (622) के बाद से इस्लामि राज्य की विस्फोटक वृद्धि ने अपनी सीमाओं को यूफ्रेट्स नदी तक पहुंचा दिया, जो कि फारसी साम्राज्य की दक्षिण-पश्चिमी सीमा की सरहद थी। फ़ारसी सीमा के पास रहने वाली अरब जनजातियाँ अशांत थीं जिन का केन्द्र हीरा शहर था। उन्होंने

लंबे समय तक फारसी दरबार के संरक्षण में एक स्वायत्त स्थिति का आनंद लिया था। लेकिन फारसी सम्राट खुसरो ने उस स्वायत्तता को रद्द कर दिया था और क्षेत्रों को शाही उपनिवेशों में बदल दिया था। बढ़े हुए करों को लेकर नाराजगी बढ़ गई थी। इनमें से कुछ जनजातियों ने हजरत पैगंबर (pbuh) के जीवन के दौरान इस्लाम स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब उनका निधन हो गया तो वे धर्म त्यागी हो गए थे। हज़रत अबू बक्र (ra) इन घटनाक्रमों से अवगत थे । इसलिए, जब पूर्वी अरब में बनूशाइबान कबीले के प्रमुख हजरत अल मुथन्नाह इब्न हरि थे (ra) ने फारस के खिलाफ अरब जनजातियों को एक करने के प्रस्ताव के साथ खलीफा से संपर्क किया, तो खलीफा सहमत हो गये। उनकी बदलती वफादारी को याद करते हुए, हज़रत अबूबक्र (ra) ने हजरत अलमुथन्ना (ra) को केवल उन जनजातियों को भर्ती करने की सलाह दी जो पहले धर्म त्यागी नहीं हुई थीं।

इस बीच, हज़रत खालिद बिन वलीद (ra) ने पूर्व अरब में धर्म त्यागी अरबों के खिलाफ अपना अभियान पूरा कर लिया था। हज़रत अबू बक्र (ra) ने उन्हें हजरत अल मुथन्ना (ra) के साथ जुड़ने का आदेश दिया। दोनों एक साथ दक्षिणी इराक पर आगे बढ़े। प्रांत के फ़ारसी गवर्नर हुमुज़ को एक निमंत्रण भेजा गया था, जिसमें उसे इस्लाम स्वीकार करने और इसके वैश्विक मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। अगर उसने स्वीकार नहीं किया तो , तो उसे मुस्लिम राज्य की सुरक्षा स्वीकार करने या युद्ध का विकल्प दिया गया था। गवर्नर हुमुज ने इन सभी विकल्पों को खारिज कर दिया और युद्ध शुरू हो गई। अरब सेनाओं ने सबसे पहले आधुनिक कुवैत के पास खादीमा (633) को अपने वश में किया। वहां से, वे शत्तअल अरब के दहाने के पास बंदरगाह शहर उबुल्लाह (आधुनिक बसरा) पर पहुंच गए। यूफ्रेट्स नदी के पश्चिमी तटों के साथ उत्तर की ओर मुड़ते हुए, हजरत खालिद (ra) की सेना ने अलहीरा और अल अनबर में फारसी प्रतिरोध पर तेजी से विजय प्राप्त की। क्षेत्र के अरब कबीलों ने अपने साथी अरबों का फारसी साम्राज्य के शासन से मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया। हजरत खालिद (ra) के तेजी से आगे बढ़ने से उनका उत्तरी भाग खुला रह गया था। अरबों द्वारा दोमातुल जंदल नामक यह क्षेत्र सीरिया और इराक के संगम के पास स्थित था और ईसाई अरबों द्वारा बसाया गया था जो खुले तौर पर बीजान्टिन के पक्ष में थे। दोमातुल जंदल को वश में करने के बाद, हजरत खालिद (ra) और उनके सैनिक मक्का लौट आए और हज किया। जब हज़रत खालिद (ra) युद्ध के मैदान में लौटे, तो हज़रत अबू बक्र (ra) ने उन्हें सीरियाई मोर्चे पर जाने का आदेश दिया, जहां बीजान्टिन साम्राज्य के साथ एक निर्णायक युद्ध हो रहा था।

इस्लाम के तहत एक एकीकृत अरब राज्य का उदय बीजान्टिनों को फारसियों की तुलना में अधिक स्वीकार्य नहीं था। अरब पर संभावित आक्रमण की तैयारी में बीजान्टिन ने हजरत पैगंबर (pbuh) के समय में मुस्लिम आक्रमण से बचाव की जांच की थी। इस धमकी को रोकने के लिए ही हजरत पैगंबर (pbuh) ने तबुक का अभियान किया था। बीजान्टिन के निरंतर दबाव ने हजरत पैगंबर (pbuh) को हज़रत ज़ैद बिन हारिस (ra) के तहत एक अभियान भेजने के लिए प्रेरित किया था। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कि यह अभियान अनिर्णायक साबित हुआ था और अभियान में हजरत जैद बिन हारिस (ra) शहीद हो गये थे । हजरत पैगंबर (pbuh) ने ह्जरत उसामा बिन ज़ैद (ra) के तहत एक दूसरा अभियान आयोजित किया था, लेकिन अभियान शुरू होने से पहले ही उनका निधन हो गया था।

हज़रत अबू बक्र (ra) ने उत्तरी सीमाओं पर एक सेना भेजने के हजरत पैगंबर (pbuh) के फैसले की पुष्टि की। मुस्लिम बलों के कमांडर हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ra) को हज़रत अबूबक्र (r) द्वारा दिए गए निर्देश उनकी नैतिक सामग्री के लिए उल्लेखनीय हैं । बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों को मत मारे। विकलांगों को नुकसान न पहुंचाएं। और युद्ध में मारे गए लोगों के शरीर को विकृत न करें। खड़ी फसलों को नष्ट न करें और फल देने वाले पेड़ों को न काटें। बेईमान और अनुचित युद्ध में लूट लेने वाले जैसे मत बने।

भोजन के लिए आवश्यक होने के अलावा दूसरे जानवरों को न मारें। इन निषेधाज्ञाओं ने पिछले 1400 वर्षों के दौरान, राजाओं और सैनिकों के लिए समान रूप से मुस्लिम आचार संहिता (Muslim code of conduct) के लिए एक विहित आधार (cononical basis) के रूप में काम किया है।

हजरत उसामा बिन ज़ैद (ra) के अधीन अभियान भी अनिर्णायक थे। उत्तर से आक्रमण का खतरा हर दिन बढ़ता गया क्योंकि बीजान्टिन ने युद्ध की पूरी पूरी तैयारी की। हज़रत अबू बक्र (ra) ने दुश्मन को पछाड़ने का फैसला किया और सीरिया पर आक्रमण का आदेश दिया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह (ra) की समग्र कमान के तहत 27000 की एक सेना को तीन कोर में इकट्ठा कर के और संगठित किया गया था। हजरत अबू उबैदा (ra) सीरिया में निर्देशित केंद्रीय सेना के कोर के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार थे । उनका समर्थन हज़रत अमर बिन अल अस (ra) के नेतृत्व में फिलिस्तीन में निर्देशित एक कोर था और जॉर्डन में निर्देशित हजरत शूरा बिल इब्न हसनाह (ra) की अध्यक्षता में एक और कोर था। प्रारंभिक झड़पें वादी अराबा और ग़ज़ाह में हुईं। फिर तीनों सेनाएँ दमिश्क की ओर चल पड़ीं। बीजान्टिन सम्राट

हेराक्लियस के भाई थियोडोरस के तहत मुख्य बीजान्टिन बलों ने माउंट हेर्मोन और माउंट हावरान के बीच संकीर्ण घाटी में मुस्लिम सेनाओं के आगे बढ़ने को रोक दिया।

यहीं पर हज़रत खालिद बिन वलीद (ra) ने अपनी सबसे यादगार जीत में से एक जीती। इराक से पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ते हुए, हजरत खालिद (ra) ने रास्ते में मामूली प्रतिरोध पर काबू पा लिया। युद्ध के मैदान में पहुंचकर, उन्होंने बीजान्टिन सेना को घेरे में ले लिया साथ-साथ मुस्लिम और बिज़न्टीन डिवीजनों दोनो को दरकिनार करते हुए पीछे से दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया, जबकि हजरत अबू उबैदाह (ra)के तहत मुख्य डिवीजनों ने एकल लाट हमला आगे से किया। आश्चर्य चकित होकर, बीजान्टिन स्तंभ तितर-बितर हो गए। मुस्लिम सेनाओं ने बीजान्टिनो का पीछा किया और पीछे हटने वाले दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। 635 में दमिश्क पर कब्जा कर लिया गया। कुछ महीनों में, बलबक और हमा शहर भी मुस्लिम हाथों में थ।

हेराक्लियस सीरिया के राजनीतिक अहम प्रांत को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए और पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वह अपने (respected generals of his age) जमाने के सबसे सम्मानित सेनापतियों में से एक था और उसने कई लड़ाइयों में फारसियों को हराया था। उसने 200000 की एक नई सेना खड़ी की और समुद्र के तट के साथ दक्षिण की ओर कूच किया, वह बेर्शेबा तक जलद पहुंचने और मुस्लिम सेनाओं के लिए आपूर्ति मार्गों को काट देने की उम्मीद में था। जब उन्होने अपनी खुफिया शाखा से इस कदम के बारे में सुना, तो हज़रत खालिद (ra) ने एक और विस्तृत चाप बनाया और हज़रत अमर बिन अल अस (ra) के साथ सेना में शामिल होकर, बेर्शेबा पहुंचे और वहां के फौजी छावनी से अतिरिक्त सैनिकों को इकट्ठा करके, हेराक्लियस से लड़ने के लिए उत्तर की ओर बढ़ गये। दोनों सेनाएँ अजना दैन में आमने सामने मिलीं जहाँ बीजान्टिन को एक और हार का सामना करना पड़ा।

हेराक्लियस अब एक खतरनाक सैन्य स्थिति में था। उत्तर और दक्षिण दोनों ओर उसके भागने के मार्ग काट दिए गए। उसने अपने सैनिकों को दीरा शहर के पास यरमुक नदी के तट पर फिर से इकट्ठा होने का आदेश दिया। तेजी से घेरने वाले आंदोलनों में अपनी महारत का प्रदर्शन करते हुए, हज़रत खालिद बिन वलीद (ra) ने दुश्मन की रेखाओं को दरकिनार करते हुए उत्तर से हमला किया, जब कि बीजान्टिन पर हजरत अबू उबैदाह (ra) ने दक्षिण से हमला किया। ऐसा लगता है कि जैसे इस मामले में प्रोविडेंस (खुदरथ) का भी हाथ था, एक हिंसक बालू के तूफ़ान ने बीजान्टिन सैनिकों को अंधा कर दिया, जबकि अरबों ने, जो रेगिस्तान के आदी थे, अपनी सेना को आगे बढ़ाया। बीजान्टिन प्रतिरोध ध्वस्त हो गया। 636 में लड़ी गई यरमुक की लड़ाई

इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। इसने पश्चिम एशिया में बीजान्टिन शासन के अंत को चिह्नित किया और मिस्र और उत्तरी अफ्रीका में मुस्लिम विजय का मार्ग खोल दिया। यरमुक की लड़ाई के कुछ दिनों बाद हज़रत अबू बक्र (ra) की मृत्यु हो गई। वह 63 वर्ष के थे और उनकी खिलाफत दो साल और तीन महीने तक चली।

हज़रत अबू बक्र (r) ने हजरत पैगंबर मुहम्मद (pbuh) और ऐतिहासिक इस्लाम के बीच एक सेतु प्रदान किया। उनके नेतृत्व के बिना, ज़कात एक संस्था के रूप में गायब हो जाती और इस्लाम धर्म की प्रकृति ही बदल जाती। राज्य का कानूनी आधार गंभीर रूप से कमजोर हो जाता और समुदाय अलग हो जाता। हज़रत अबू बक्र (ra) ने हजरत पैगंबर (pbuh) की परंपराओं को जारी रखा, नव विचारों से परहेज किया, आंतरिक मतभेदों पर काबू पाया, कानून के शासन की स्थापना की, झूठे नबियों का दमन किया और बीजान्टिन और फारसी साम्राज्यों के खिलाफ नवजात राज्य का सफलतापूर्वक बचाव किया। उन्होंने प्रदर्शित किया कि मुसलमान एक जीवित, गतिशील समुदाय थे। उनके नेतृत्व में, इस्लाम ने अपने पैगंबर (pbuh)के बिना इतिहास की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन कुरान और उनकी सुन्नत की रोशनी के संदेश से अनुप्राणित हो कर।

हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब (ra)

Hazrat Omar Ibn alkattab (ra)

इतिहास मनुष्य की इच्छा के आगे झुक जाता है जब उसे विश्वास और दृढ़ता के साथ प्रयोग किया जाता है। हज़रत उमर (ra) ऐसे ही एक व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी इच्छा के आगे इतिहास को झुकाया, एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसे बाद की पीढ़ियों ने कॉपी करने के लिए एक मॉडल के रूप में देखा है। वह सबसे महान विजेताओं में से एक थे, एक बुद्धिमान प्रशासक, एक न्यायपूर्ण शासक, एक स्मारक निर्माता और धर्मपरायण व्यक्ति थे, जो ईश्वर से उतनी ही तीव्रता से प्रेम करते थे जितना कि उनके कैलिबर के अन्य विजेताओं ने सोने और धन से प्यार किया था। हजरत पैगंबर (pbuh) ने तौहीद का बीज बोया। अपने सबसे मौलिक स्तर पर, तौहीद का अर्थ है एक ईश्वर में विश्वास। अपने ऐतिहासिक अर्थों में, यह एक ईश्वर-केंद्रित सभ्यता को दर्शाता है, जहाँ सभी मानवीय प्रयास दैवीय आनंद की खोज की ओर निर्देशित होते हैं। हज़रत अबू बक्र (ra) ने एक ऐतिहासिक क्षण में अपनी बुद्धिमानी से हिमायत के साथ यह सुनिश्चित किया कि हजरत पैगंबर (pbuh) की मृत्यु के साथ बीज नाश न हो। यह हज़रत उमर (ra) की खिलाफत के दौरान था कि बीज एक पूर्ण विकसित पेड़ के रूप में विकसित हुआ और फलने लगा। हज़रत उमर (ra) ने इस्लाम की ऐतिहासिक इमारत को आकार दिया और बाद की शताब्दियों में इस्लाम जो कुछ भी बना या नहीं बना वह मुख्य रूप से इस ऐतिहासिक व्यक्ति के काम के कारण है। दरअसल, हज़रत उमर (ra) इस्लामी सभ्यता के निर्माता थे।

हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) की उपलब्धियां सभी अधिक उल्लेखनीय हैं, यह देखते हुए कि उनके पास जन्म, कुलीनता या धन का लाभ नहीं था जिसका कि कुछ अन्य साथियों ने आनंद लिया था। उनका जन्म बनी अदी के कबीले में हुआ था, जो कुरैश के एक गरीब चचेरे भाई थे। अपने शब्दों में, इस्लाम स्वीकार करने से पहले, वह कई बार एक छोटे व्यापारी और एक चरवाहा थे जो अक्सर अपनी भेड़ खो देता था। इस तरह की विनम्र शुरुआत से, वह रोम या फारस की तुलना में अधिक से अधिक एक साम्राज्य को एक साथ मिलाने के लिए उठे और हजरत सुलैमान (as) के ज्ञान के साथ इसे शासित किया और इसे एक हजरत यूसुफ (as)) की समझदारी के साथ प्रशासित किया।

मुस्लिम विस्फोट इस्लाम द्वारा प्रेरित मिशन की भावना से प्रेरित था। बात आस्था की थी। इस विश्वास ने तय किया कि मानव जाति स्वतंत्रता में पैदा हुई है और केवल ईश्वर की श्रेष्ठता के लिए देखी जाती है। इस्लामी सभ्यता ईश्वर-केंद्रित है और इसका मिशन इस धरती पर ईश्वरीय प्रतिमानों को स्थापित करना है। इस दृष्टिकोण से, कोई भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था जिसने एक निरंकुश शासक या एक दमनकारी साम्राज्य की अधीनता थोप दी, और ईश्वर के आलोकिक रास्ते से इस अतिक्रमण से विचलित हो गया तो वह चुनौती देने योग्य था।

जब हज़रत उमर (ra) खलीफा बने, सीरिया में अभियान चल रहे थे। यरमुक (636) की लड़ाई ने बीजान्टिन प्रतिरोध को तोड़ दिया था लेकिन फिलिस्तीन अभी तक फतह नहीं हुआ था। हज़रत उमर (ra) ने हज़रत अम्र बिन अल अस (ra) को यरमुक से यरूशलेम तक जाने की आज्ञा दी। चूंकि प्रतिरोध निराशाजनक था, यरूशलेम के कुलपति ने शहर की चाबियों की पेशकश की, बशर्ते कि खलीफा खुद उन्हें स्वीकार करने के लिए आए। जब खलीफा ने यह सुना, तो उनहो ने हजरत अली इब्न अबू तालिब (ra) को कार्यकारी खलीफा नियुक्त किया और मदीना से उत्तर की ओर प्रस्थान किया। हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) अब पूरे अरब और आसपास के क्षेत्रों के खलीफा थे। वह एक विजेता के रूप में धूमधाम और विलासिता में यात्रा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने, अन्य साथियों की तरह, हजरत पैगंबर मुहम्मद (pbuh) से अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का था, इस पृथ्वी का नहीं। वे पृथ्वी के खजाने की कुंजी रखते थे लेकिन केवल एक ईश्वरीय ट्रस्ट के रूप में भगवान के सेवक के रूप में। हज़रत उमर (ra) ने एक ऊंट और एक नौकर के साथ उत्तर की ओर यात्रा की, दोनो बारी बारी सवारी पर बैठते । जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे, तो ऐसा ही हुआ, कि सेवक ऊंट पर सवार था और खलीफा साथ-साथ चल रहे थे । यरूशलेम के शासकों ने सोचा था कि सवार खलीफा था और पैदल आदमी, जो कि पैवंद लगे कपड़े पहने हुए था, वह नौकर था। उन्होंने सवार का स्वागत करने की पेशकश की। जब मुस्लिम कमांडरों ने असली खलीफा का अभिवादन किया, तो यरूशलेम के शासक चकित हो गए और विस्मय में झुक गए।

हज़रत उमर (ra) ने विजय प्राप्त लोगों के साथ नायाब उदारता का व्यवहार किया। जेरूसलम के पतन पर ईसाइयों के साथ हस्ताक्षर किए गए समर्पण दस्तावेज इस का एक उदाहरण प्रदान करते हैं:

"यह ईश्वर के सेवक, वफादार के नेता, हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) द्वारा इलिया के लोगों को दी गई सुरक्षा है। यह सुरक्षा उनके जीवन, संपत्ति, चर्च और क्रॉस के लिए, स्वस्थ और बीमारों के लिए और उनके सभी सह-धर्मियों के लिए है।

उनके चर्चों को न तो निवास के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और न ही उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। उनके चर्चों या उनकी सीमाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उनके क्रॉस या धन में कोई कमी नहीं होगी। धर्म में न तो कोई बाध्यता होगी और न ही उसका अहित किया जाएगा।"

दस्तावेज़ अपने आप बोलता है। मुस्लिम सेनाएं धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, पूजा की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थीं। उन्होंने मानव जाति को शोषण और दुर्व्यवहार के जुए से मुक्त करना पृथ्वी पर अपना मिशन माना। विजित लोगों को धिम्मी माना जाता था (धिममी (zimmi) शब्द से, जिसका अर्थ विश्वास या जिम्मेदारी है)। उन्हें एक ट्रस्ट माना जाता था जिसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि इतिहास में बार-बार हुआ है। हज़रत उमर (ra))यरूशलेम में कुछ दिनों तक रहे और सीरिया में सेना की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद, मदीना लौट आए।

बीजान्टिन ने मिस्र में फिर से संगठित होने और सीरिया को पुनः प्राप्त करने के लिए आधार के रूप में उपयोग करने का प्रयास किया। 641 में, हज़रत उमर (ra) ने अलेक्जेंड्रिया के लिए हजरत अम्र बिन अल अस (ra) के तहत एक अभियान भेजा। बीजान्टिन और मुसलमानों के बीच ताकत की इस परीक्षा में कॉप्ट तटस्थ थे। अलेक्जेंड्रिया गिर गया और मुस्लिम सेनाओं ने लीबिया में त्रिपोली तक अपनी प्रगति जारी रखी।

इस बीच, फारस के साथ पूर्वी मोर्चा सक्रिय था। फारसियों ने फरात नदी के पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने नुकसान को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने पुनर्गठित किया, प्रसिद्ध खोरासानी जनरल रुस्तम के अधीन अपनी पश्चिमी रक्षा के लिए रखा और दो सक्षम अधिकारियों, नरसी और जबान की सेवाओं के साथ उन्हें मजबूत किया। इराकी मोर्चे से हजरत खालिद बिन वलीद (ra) की सीरिया से वापसी ने मुस्लिम सुरक्षा को कमजोर कर दिया था। इसलिए, हजरत अल मुथन्ना (ra) मदीना गए और अतिरिक्त सैनिकों की मांग की। खलीफा हज़रत उमर (ra) ने उन्हें एक नई सेना बनाने की अनुमति दी, जिससे पहली बार अरब जनजातियों के पुरुषों की भर्ती हुई जो एक समय में धर्मत्यागी हो गए थे। इस नई सेना का नेतृत्व करने के लिए हजरत अबू ओबैद (ra) सकफी को चुना गया था। विरोधी ताकतों के बीच तुरंत झड़पें शुरू हो गईं। हजरत अबू ओबैद (ra) ने नामराक की लड़ाई में फारसी अधिकारी जबान का सामना किया और उसे हरा दिया। इसके बाद उन्होंने मकतिया के युद्ध में नरसी पर विजय प्राप्त की। निडर होकर, फ़ारसी सेनापति रुस्तम ने मर्दन शाह के अधीन एक नई सेना भेजी और सौ युद्ध हाथियों के साथ इसे सुदृढ़ किया। अरबों को हाथी पर सवार सैनिकों से लड़ने का कोई

अनुभव नहीं था। आगामी लड़ाई में, हजरत अबू ओबैद (ra) को हाथियों में से एक के नीचे रौंद दिया था और अरब सेना को यूफ्रेट्स के पार वापस भेज दिया गया था।

अब यह स्पष्ट हो गया था कि सीमा युद्ध के रूप में जो शुरू हुआ था वह मुसलमानों और फारसी साम्राज्य के बीच ताकत की परीक्षा बन गया था। हज़रत उमर (ra) ने परामर्श के लिए सभी अरब रईसों की एक बैठक बुलाई और व्यक्तिगत रूप से फारस के लिए एक अभियान का नेतृत्व करने की पेशकश की। हालांकि, हजरत अली इब्न अबू तालिब (ra) की सलाह पर, खलीफा ने फारस की ओर 20,000 की सेना का नेतृत्व करने के लिए हजरत साद इब्ने वक्कास (ra) को चुना। हजरत साद इब्न वक्कास (ra) हजरत पैगंबर (pbuh) के साथी और बद्र की लड़ाई के एक अनुभवी थे। मिशन पर चलने वालों में हजरत पैगंबर (pbuh) के सत्तर साथी थे जो बद्र की लड़ाई में लड़े थे। बद्री साथियों के शामिल होने से मुसलमानों का उत्साह और भी बढ़ गया। यहां तक कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ ईसाई जनजातियों ने भी मुस्लिम सेना का समर्थन करने की पेशकश की। विरोधी पक्ष में, फारसी जनरल रुस्तम 50,000 अनुभवी सैनिकों के सिर पर था।

खलीफा द्वारा निर्देशित के रूप में, हजरत साद इब्न वक्कास (ra) ने हजरत मुथन्ना इब्न हरीथ (ra) की अध्यक्षता में रुस्तम को एक शांति मिशन भेजा। अरब सैनिकों की प्रेरणा के जानकार रुस्तम ने अरब प्रतिनिधिमंडल को सम्राट यज़्दगर्ड को निर्देशित किया। फारसी सम्राट ने मुसलमानों का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया और उन्हें एक समृद्ध इनाम देने की पेशकश की, बशर्ते वे अपने वतन लौट आए। जवाब में, हजरत मुथन्ना इब्न हरीथ (ra) ने सम्राट को तीन विकल्प दिए। एक तो खुदा की अधीनता स्वीकार करो, मुसलमान बनो और ईमानी भाई बनो। दो, मुस्लिम राज्य की सुरक्षा स्वीकार करो और जजिया अदा करो। तीन, यदि पहले दो अस्वीकार्य थे, तो युद्ध का सामना करें। सम्राट इन सुझावों से परेशान था, उसने कहा कि वह उन्हें मार डालता यदि वे शांति मिशन पर नहीं होते तो और उन्हें फारसी मिट्टी से एक टोकरा भर कर धूल के साथ वापस भेज दिया, यह कहते हुए कि अरबों को उस दयनीय मात्रा से अधिक धूल नहीं मिलेगी फारस से।

युद्ध अवश्यंभावी हो गया और तुरही फूंकी गई। इस मोड़ पर, रुस्तम ने एक सामरिक भूल की। फारसी सैनिकों ने भारी कवच पहने थे, जो रेगिस्तान में युद्ध के लिए अनुपयुक्त थे। दूसरी ओर, अरबों के पास कोई कवच नहीं था और वे मोबाइल रेगिस्तान युद्ध के आदी थे। उस के अपने बेहतर फैसले के खिलाफ, रुस्तम ने आगामी टकराव के लिए फरात से लगभग चालीस मील की दूरी पर रेगिस्तान में कदसिया के मैदान को चुना। रेगिस्तान की गर्मी ने उनके भारी कवच ने फारसी सैनिकों की ताकत छीन ली।

प्रारंभिक युद्ध में, फारसी सेना में हाथियों ने मुस्लिम योद्धाओं के लिए भारी कठिनाई पैदा की। दो दिनों तक लड़ाई चली और अनिर्णायक रही। तीसरे दिन भाग्य के पहिये मुड़ गए, क्योंकि अरब सैनिकों ने हाथियों को बेअसर करने की कोशिश में, उनकी आंखों पर तेज तीर चलाए। घायल हाथी मुड़े और अपने ही सैनिकों को रौंदते हुए तितर-बितर हो गए। रुस्तम ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन युद्ध में मारा गया।

क़दसिया की लड़ाई (637) विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक थी। इसने फारसी साम्राज्य के अंत और इस्लामी साम्राज्य की शुरुआत को चिह्नित किया। फारस इस्लामी दुनिया का हिस्सा बन गया और चौदह सौ वर्षों से मुस्लिम मामलों में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है।

कदसिया से, हजरत सादइब्न वक्कास (ra) पुराने बाइबिल शहर बाबुल की ओर बढ़े, जिसने केवल कमजोर प्रतिरोध की पेशकश की। कोसी और बबराशीर शहरों ने भी इसका अनुसरण किया। फ़ारसी साम्राज्य की राजधानी मदायन अब काफी दूरी पर नहीं थी। क़दसिया की लड़ाई में फारसी सेना का बड़ा हिस्सा हार गया था। यज़्दगार्ड ने टाइग्रिस नदी के पश्चिमी तटों को मदायन से जोड़ने वाले पुल को नष्ट करके अरब सैनिकों की प्रगति को धीमा करने की कोशिश की। हालांकि ये हथकंडे बेकार साबित हुए। अरबों ने अपने घोड़ों को नदी में डाल दिया और आगे बढते हुए, दूसरे किनारे पर चले गए और मदायन पर 637 कब्जा कर लिया । फारसी राजधानी के खजाने अब मुस्लिम हाथों में थे। अनकही मात्रा में सोना, चांदी, जवाहरात, कालीन और कलाकृतियां पकड़ी गईं और उन्हें मदीना ले जाया गया। युद्ध की लूट में शामिल एक हाथी था जिसने मदीना की महिलाओं में काफी उत्सुकता जगाई।

यज़्दगर्ड उत्तर पूर्वी फारस में मदायन से मर्व की ओर भाग गया। यह महसूस करते हुए कि मुसलमानों के साथ युद्ध केवल एक झड़प नहीं बल्कि एक पूर्ण पैमाने पर आक्रमण था, उस ने सभी फारसियों और उनके सहयोगियों से फारस की रक्षा करने का आह्वान किया। 150,000 की एक विशाल सेना इकट्ठी की गई और मरर्दन शाह की कमान के तहत रखी गई, जिसने पहले से ही फरात की लड़ाई में अरबों के खिलाफ कार्रवाई देखी थी। फारसियों को प्रेरित करने के लिए, मर्दन शाह को फारस के राष्ट्रीय प्रतीक दुरफश (Durafsh the national emblem of Persia) के साथ निहित किया गया था। कूफ़ा के गवर्नर हजरत अम्मार इब्न यासिर (ra) ने यह सूचना खलीफा को भेजी और अतिरिक्त सैनिकों की माँग की। हज़रत उमर (ra) ने हजरत नुमान इब्न मुकुरान (ra) की कमान के तहत 30,000 की एक वाहिनी भेजी। शांति वार्ता व्यर्थ साबित हुई और दोनों सेनाएं नहावंद की लड़ाई में आमने सामने हुवी । शुरुआती मुकाबलों में, हजरत नुमान इब्न मुकुरान (ra) गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन

मुस्लिम कमांडरों ने इस तथ्य को दोस्त और दुश्मन से समान रूप से गुप्त रखा। पहले दिन के अंत में, दुश्मन की रेखाएँ टूट गईं और मुसलमान विजयी हुए। हजरत नूमन (ra) अपने घावों से नहीं बचे और उस शाम युद्ध में मारे गए।

अपने पूर्वी प्रांतों से फारसी प्रतिरोध जारी रहा। यज़्दगर्ड ने खुद को मर्व में स्थापित किया और अपनी सेना की व्यक्तिगत कमान संभाली। यह महसूस करते हुए कि एक घायल दुश्मन एक खतरनाक दुश्मन है, खलीफा हजरत उमर (ra) ने सभी फारसी प्रतिरोध को समाप्त करने का संकल्प लिया। नहावन्द (nahawand) से, अरब सेनाएं अलग हिस्सों में हो गईं, और फारसी गढ़ों के खिलाफ एक बहु-आयामी अभियान चलाया। हजरत अबी अल आस (ra) ने पर्सेपोलिस (Persepolis) पर कब्जा कर लिया। हजरत आसिम इब्न अमर (ra) ने सिस्तान (sistan) ले लिया। हजरत हकम इब्न उमैर (ra) ने मकरान (Makran)और बलूचिस्तान पर विजय प्राप्त की। अज़रबैजान हजरत ओथबा इब्न फ़रक़ाद (ra) के हाथों गिर गया। हजरत बुकैर इब्न अब्दुल्ला (ra) ने आर्मेनिया (armenia)को अपने अधीन कर लिया। हजरत अहनाफ इब्न क़ैस (ra) के नेतृत्व में एक दल ने खुरासान पर चढ़ाई की। वर्ष 650 तक, फारसी साम्राज्य पूरी तरह से अरब सेनाओं के नियंत्रण में था। यजड़गर्द फरास से भाग गया और निर्वासन में उसकी मृत्यु हो गई।

खलीफा के रूप में हजरत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) के चुनाव के एक दशक के भीतर, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका का नक्शा बदल गया था। मदीना अब दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की राजधानी थी, जो उत्तरी अफ्रीका में त्रिपोली से लेकर मध्य एशिया में समरकंद तक फैली हुई थी। इस साम्राज्य पर किसी राजा या सेनापति का शासन नहीं था, बल्कि एक क्रांतिकारी पंथ का शासन था: "कोई देवता नहीं है लेकिन सिवाय ईश्वर (God) के और मुहम्मद उसके दूत हैं"। खलीफा ईश्वर के सेवक और ईश्वरीय कानूनों के रक्षक से ज्यादा कुछ नहीं था।

जब खलीफा हज़रत उमर (ra) को फारस पर जीत के बारे में बताया गया, तो वह मदीना में मस्जिद गए और लोगों को संबोधित किया: "हे विश्वासियों! फारसियों ने अपना राज्य खो दिया है। वे हमें और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। परमेश्वर (अल्लाह) ने तुम्हें उनके देश, उनकी संपत्ति और उनके धन का वारिस बनाया है, ताकि वह तुम्हारी परीक्षा ले सके। इसलिए आपको अपने तरीके नहीं बदलने चाहिएं। नहीं तो परमेश्वर तुम्हारे स्थान पर एक और राष्ट्र उत्पन्न करेगा। मुझे अपने समुदाय के लिए अपने ही लोगों से चिंता होती है।"

ये भविष्यवाणी के शब्द थे। जैसा कि हम अन्य लेखों में देखेंगे, फारस के धन ने मदीना में कुछ के तरीकों को बदल दिया और गृहयुद्धों को जन्म दिया जिसने इस्लामी

समुदाय को बांट कर अलग कर दिया। हज़रत उमर (ra) एक शानदार प्रशासक थे। उन्होंने एक शूरा (परामर्शदाता) परिषद (consultative council) की स्थापना की और राज्य के मामलों पर सलाह मांगी। उन्होंने दूर-दराज के साम्राज्य को मक्का, मदीना, सीरिया, जज़ीरा (इराक में टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र), बसरा, खुरासान, अजरबैजान, फारस और मिस्र के प्रांतों में विभाजित किया। प्रत्येक प्रांत के लिए खलीफा के प्रति जवाबदेह एक राज्यपाल नियुक्त किया गया था। प्रत्येक राज्यपाल के अधिकार की जिम्मेदारियों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। अमीर बनने के लिए अपने पद का इस्तेमाल करने वाले राज्यपालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया और न्याय का संचालन करने के लिए काजी नियुक्त किए गए।

खलीफा हज़रत उमर (ra) के पास अन्य सभ्यताओं में जो अच्छा था उसे स्वीकार करने और अपनाने के लिए खुला दिमाग था। जहाँ लागू हो सकता है , उनहोंने विजित लोगों की तकनीकों और प्रशासनिक प्रथाओं से सीखा और अपनाया। उस समय फारस में पवन चक्कियों का व्यापक उपयोग हो रहा था और हजरत उमर (ra) ने मदीना सहित कई अरब शहरों में पवन चक्कियों के निर्माण का आदेश दिया था। जब हजरत अबू हुरैरा (ra) बहरीन से एक बड़ी लूट के साथ लौटे, तो मदीनियों के बीच मतभेद थे कि इसे कैसे विभाजित किया जाए। हजरत खालिद बिन वलीद (ra) ने डिवीजनों को देखते हुए, खलीफा को सुझाव दिया कि मदीना में एक दस्तावेज विभाग स्थापित किया जाए, जैसा उनहोंने फारस में देखा था। खलीफा हज़रत उमर (ra) ने फारसी प्रथाओं के बारे में पूछताछ की और खुद को संतुष्ट करने के बाद कि वे वास्तव में खिलाफत पर लागू थे, ने आदेश दिया कि दस्तावेज़ीकरण विभाग स्थापित किया जाए। चूंकि अधिकांश अरब निरक्षर थे, इसलिए उन्होंने इस नए विभाग को चलाने के लिए फारसी शास्त्रियों को काम पर रखा। शास्त्रियों ने लूट की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक पर दावों का दस्तावेजीकरण किया, ताकि खलीफा इसे दावेदारों के बीच समान रूप से विभाजित कर सके। बाद में, खजाने और सेना के सभी लेन-देन का दस्तावेजीकरण करने के लिए विभाग का विस्तार किया गया। हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) के उदाहरण के बाद, प्रलेखन की तैयारी और रखरखाव मुसलमानों के बीच एक सम्मानित पेशा बन गया, और खलीफा और सुल्तानों ने समान रूप से, आधुनिक समय में तुर्कों के लिए, इस परंपरा को जीवित रखा।

यह हज़रत उमर (ra) की खिलाफत के दौरान था कि इस्लामी न्यायशास्त्र और कुरान, सुन्नत, इज्मा और क़ियास पर आधारित इसकी कार्यप्रणाली पूरी तरह से

स्थापित हो गई थी। हज़रत उमर (r) के आदेश, साथियों की आम सहमति को दर्शाते हुए, सौ साल बाद उभरे फ़िक़्ह के मलिकी स्कूल की नींव प्रदान करते हैं।

सेना को पेशेवर रूप से संगठित किया गया था। सैनिकों को भुगतान किया गया और मदीना, कूफा, बसरा, मोसुल, फुस्तात (काहिरा), दमिश्क, एडेसा और जॉर्डन में रक्षात्मक छावनियां स्थापित की गईं। वित्त, लेखा, कराधान और ट्रेजरी विभागों को पूरी जवाबदेही के साथ संगठित किया गया था। पुलिस, जेल और डाक इकाइयों की स्थापना की गई।

भूमि का सर्वेक्षण किया गया और कृषि को प्रोत्साहित किया गया। पुरानी नहरें खोदी गईं और नई बनाई गईं। भूमि के बड़े क्षेत्रों को खेती के अधीन लाया गया। सड़कों को बिछाया गया और नियमित रूप से गश्त की गई। एक यात्री मिस्र से मध्य एशिया के खुरासान तक सुरक्षा के साथ जा सकता था।

पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के विशाल क्षेत्रों को एक मुक्त व्यापार क्षेत्र में जोड़ दिया गया। व्यापार ने समृद्धि को बढ़ावा दिया। शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया और शिक्षकों को भुगतान किया गया। कुरान, हदीस, भाषा, साहित्य, लेखन और सुलेख के अध्ययन को संरक्षण मिला। हज़रत उमर (r) स्वयं एक प्रतिष्ठित कवि और एक प्रसिद्ध वक्ता थे। हजरत उमर (ra) की खिलाफत के दौरान 4,000 से अधिक मस्जिदों का निर्माण किया गया था।

पवन चक्कियों के निर्माण जैसी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया गया। पुराने पुलों और सड़कों की मरम्मत की गई और नए बनाए गए। तांग राजवंश में चीनियों के उदाहरण के बाद जनसंख्या की जनगणना की गई। और यह हज़रत उमर (ra) थे जिन्होंने पैगंबर (pubh) की हिजरत पर आधारित इस्लामी कैलेंडर शुरू किया था।

यह बताया गया है कि हज़रत उमर (ra) रोए जब कुरान में निम्नलिखित आयत हज़रत पैगंबर (pubh) के सामने प्रकट हुई: "हमने पहाड़ों, आकाश और पृथ्वी पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, इससे डरते हुए, लेकिन मानव जाति ने स्वीकार किया यह, वास्तव में मानव जाति अन्यायपूर्ण और मूर्ख थी" (कुरान, 33:72-73)। हज़रत उमर (ra) ने समझा कि यहाँ जिस ट्रस्ट का उल्लेख किया गया है वह मानव स्वतंत्र इच्छा है। ईश्वर के प्रेम के नशे में चूर मानव जाति ने इस भरोसे को स्वीकार किया, जबकि अन्य सभी सृष्टि ने इसे अस्वीकार कर दिया। जब मनुष्य की इच्छा को इस तरह से प्रयोग किया जाता है जो मानव बड़प्पन के अनुकूल हो, तो यह उसे स्वर्गदूतों की तुलना में ऊँचे स्थान पर ले जाता है। मानव मामलों के मैट्रिक्स में, मानव जाति को अपने स्वयं के उदात्त स्वभाव को महसूस करने के लिए नियति के साथ एक प्रयास है। जब स्वतंत्र इच्छा का दुरूपयोग किया जाता है, तो यह मनुष्य को सबसे नीच प्राणियों में

बदल देता है। इसे हज़रत उमर (ra) से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता था क्योंकि पैगंबर (pubh) ने इस भरोसे को उतनी ही समझदारी, नम्रता, दृढ़ संकल्प, संवेदनशीलता, दृढ़ता और साहस के साथ निभाया था। किसी भी मापदण्ड से मापे जाने पर हजरत उमर (ra) मानव इतिहास के महानतम व्यक्तियों में से एक थे।

हजरत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) ने इस्लामी सभ्यता की नींव रखी। वह ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लाम को संस्थागत रूप दिया और उस तरीके को निर्धारित किया जिसमें मुसलमान एक-दूसरे से और गैर-मुसलमानों से संबंधित होंगे और पृथ्वी पर तौहीद के मिशन को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

विडंबना यह है कि न्याय के इस व्यक्ति की हत्या उसके सामने लाए गए एक दीवानी मामले में दिए गए फैसले के लिए की गई थी। साथियों में से एक, मुघीरा बिन शोबा (ra) ने अबू लुलु फिरोज नामक एक फारसी बढ़ई को एक घर किराए पर दिया। किराया एक दिन में दो दिरहम था, एक राशि जो अबू लुलु को बहुत अधिक थी। उन्होंने खलीफा हजरत उमर (ra) से शिकायत की, जिन्होंने सभी तथ्यों को इकट्ठा किया, दोनों पक्षों की बात सुनी और फैसला सुनाया कि किराया उचित था। यह मामूली सी घटना इस्लामिक इतिहास की सबसे बड़ी उथल-पुथल का कारण बनी। अबूलुलु फैसले से इतना व्याकुल था कि उसने खलीफा की जान लेने का संकल्प लिया। अगली सुबह, जब हज़रत उमर (ra) नमाज़ का नेतृत्व करने के लिए मस्जिद में दिखाई दिए, अबूलुलु एक कोने में छिप गया, उसकी दोधारी तलवार उसके लंबे वस्त्रों के नीचे छिपी हुई थी। जैसे ही खलीफा कुरान का पाठ करते हुए मण्डली के प्रमुख के पास खड़े हुए, अबूलुलु ने उन पर छलांग लगा दी और अपनी दोधारी तलवार खलीफा के पेट में डाल दी। आंतरिक रक्तस्राव को रोका नहीं जा सका और विश्वासियों के समुदाय के गढ़ हजरत उमर (ra) का अगले दिन निधन हो गया। वर्ष 645 था।

नागरिक युद्ध
(The Civil Wars)

जिस प्रकार एक सभ्यता विश्वास और ज्ञान से आगे बढ़ती है, उसी प्रकार अज्ञान और लोभ द्वारा उसे गिरफ्तार और नष्ट कर दिया जाता है। यहां तक कि जब मुस्लिम सेनाओं ने भारत, चीन और अटलांटिक महासागर की सीमाओं की ओर अपनी प्रगति जारी रखी, तब भी इस्लाम के गढ़ में लालच और भाई-भतीजावाद के बीज बोए जा रहे थे। फारस से आनेवाली लूट बहुत बड़ी थी। अनकही मात्रा में सोना, चांदी और जवाहरात फारसियों से पकड़ लिए गए और मदीना ले जाया गया। यह बताया गया है कि जब फारस की दौलत उनको भेंट की गई तो हज़रत उमर (ra) व्याकुल हो गए थे। "जब ईश्वर किसी राष्ट्र को धन देता है", उन्होंने कहा, "उसके लोगों में ईर्ष्या और हसद ज्यादा हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप शत्रुता और अन्याय पैदा होता है"। अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के साथ, (सहाबा) प्र्वादी हजरत मुहम्मद (pbuh) के साथियों ने पूर्वाभास कर लिया था कि ये धन उनके लोगों के चरित्र के साथ क्या करेगा। वे धन के संग्रह के विरोध में थे जो उन्हें इस्लाम के आध्यात्मिक मिशन से अलग कर देगा। उदाहरण के लिए, फारस से लूट की वस्तुओं में से एक "फर्श-ए-बहार" (वसंत का कालीन) नामक एक उत्तम कालीन था। यह फारसी सम्राटों के अधिकार में था और इतना बड़ा था कि यह उनके पीने की पार्टियों में एक हजार मेहमानों को समायोजित कर सकता था। मदीना में कुछ लोग इसे संरक्षित करना चाहते थे। हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) ने जोर देकर कहा कि कालीन को फाड़ दिया जाए। हज़रत अली (ra) के सुझाव को अपनाया गया और कालीन को काट दिया गया।

हज़रत उमर (ra) ने इस का ध्यान रखा कि खजाना सोने और चांदी के जमाखोरी का स्थान ना बन के रह जय। जवाहरात और गहने बेचे गए और आय का वितरण किया गया ताकि सभी लोगों को लाभ हो। प्रचलन में पूंजी बढ़ी और व्यापार फला-फूला। क्रॉनिकलर्स (इतिहास) रिकॉर्ड करते हैं कि जब हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) की हत्या हुई थी, तो खजाने में केवल इतना पर्याप्त राशन था कि दस लोगों को खिलाया जा सके-हज़रत उमर (ra) के निधन के साथ ही धन के अचानक प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए जिस दृढ़ता और ज्ञान की आवश्यकता थी, वह खत्म हो गया था।

उनके निधन के दस वर्षों के भीतर, इस्लामी समुदाय आपस में भिड़ जाने की स्थिति में था और एक पूर्ण पैमाने पर गृह युद्ध के कगार के बीच था।

विश्वास (ईमान) के बाद, सभ्यता के निर्माण में धन सबसे महत्वपूर्ण इंजन है। मानव प्रयास की अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में उचित रूप से निवेश और प्रबंधित, धन, आविष्कार और सभ्यतागत प्रगति को प्रेरित करता है। जब यह जमा हो जाता है, तो यह आर्थिक संकुचन की ओर ले जाता है, ईर्ष्या पैदा करता है, साज़िश, लालच, अंतर्विरोध को बढ़ावा देता है और अंततः एक सभ्यता को नष्ट कर देता है।

हम फारस के सोने में गृहयुद्धों की उत्पत्ति पाते हैं। जब तक हज़रत उमर (ra) की विशाल आकृति मौजूद थी, धन के साथ अचानक अनिवार्य रूप से आने वाले दबावों को रोक दिया गया था। हज़रत उमर (ra) ने न्याय, दृढ़ता और समानता के साथ राज्य का प्रबंधन किया। भाई-भतीजावाद के मामूली संकेत को भी दंडित किया गया था। आत्म-उन्नति को सार्वजनिक रूप से हतोत्साहित किया गया था। यहां तक कि हज़रत खालिद बिन वलीद (ra) जैसे लोकप्रिय और सफल सेनापति भी सजा से नहीं बच पाए जब यह पता चला कि उन्होंने अपने ही व्यक्ति की प्रशंसा में एक गीत के लिए एक कवि का भुगतान किया था (हालांकि हज़रत खालिद (ra) को बाद में बरी कर दिया गया था। जब ये निर्धारित हुआ कि उन्होंने अपनी जेब से पैसे का भुगतान किया था)।

जैसे ही वह अपनी मृत्युशय्या पर लेटे तो, हज़रत उमर (ra) ने स्पष्ट निर्देशों के साथ अपने उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए छः सदस्यों की एक समिति नियुक्त की कि वे अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर (ra) का चयन नहीं करेंगे या खुद को नामांकित नहीं करेंगे। समिति में हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra), हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ra), हज़रत ज़ुबैर इब्न अल अव्वम,(ra) हज़रत तलहा इब्न उबैदल्लाह, (ra) हज़रत साद इब्न वक़ास (ra) और हज़रत अब्दुर रहमान इब्न औस (ra) शामिल थे। हज़रत अब्दुर रहमान इब्न औस पर उत्तराधिकार के मुद्दे के संबंध में समुदाय की नब्ज लेने के लिए कहा गया था। उन्होने ऐसा किया और पाया कि हज़रत अली (ra) और हज़रत हज़रत उस्मान (ra) दोनों के लिए व्यापक समर्थन था। हज़रत पैगंबर (pbu) की मस्जिद में एक बड़ी सभा से पहले, दोनो फाइनलिस्टों से सवाल किया गया था: "क्या आप इस कार्यालय की जिम्मेदारियों को अल्लह के धर्मादेश,उनके दूत (pbuh) कि आगनाईओ और दो शेखों (हजरत अबू बक्र (ra) व हजत ऊम्र (ra) के उदाहरण के अनुसार निभाएंगे। "हजरत अली (ra) को पहली पसंद दी गई थी। उन्होंने उत्तर दिया कि वह परमेश्वर और उसके दूत (pbuh) की आज्ञाओं के अनुसार कार्यालय का संचालन करेगा। उत्तर का यह अर्थ निकाला गया कि अली (ra) हजरत अबू बक्र (ra) और हजरत उमर (ra) की विरासत के बारे में स्पष्ट नहीं थे। हज़रत उस्मान (ra) से फिर वही

प्रश्न पूछा गया और उन्होंने उत्तर दिया कि वास्तव में वह ईश्वर (Allah) की आज्ञाओं, उनके दूत (pbuh) और दो शेखों के उदाहरण के अनुसार सेवा करेंगे। हजरत उस्मान बिन अफ्फान (ra) ने नामांकन जीता और खलीफा चुने गए।

हालांकि सहज प्रतीत होता है कि यह सवाल अन्हानि कारिक सा लगता है पर हज़रत उस्मान (ra) के पक्ष में लोड किया गया था। जब तक कोई ऐतिहासिक निरंतरता के लिए एक मजबूत मामला नहीं बनता, कुछ विद्वानों का तर्क है कि उस समय खिलाफत के लिए दो शेखों की परंपरा को एक शर्त के रूप में शामिल करना अनावश्यक था। हालांकि, यह मुद्दा इस साधारण तर्क से कहीं अधिक गहरा है।

खलीफा चुने जाने के समय हज़रत उस्मान (ra) सत्तर वर्ष से अधिक उम्र के थे। वह एक धर्मपरायण व्यक्ति, एक विद्वान, अत्यंत सत्यनिष्ठा और नम्रता के व्यक्ति और हज़रत पैगंबर (pbuh) के शुरुआती साथियों में से एक थे। वह एक साधन संपन्न व्यक्ति थे और उन्होंने अपने धन का उपयोग मुस्लिम समुदाय की सेवा में अत्यंत उदारता के साथ किया। उनका विवाह हज़रत पैगंबर (pbuh) की बेटी रुकैया (ra) से हुआ था और उनकी मृत्यु के बाद हज़रत पैगंबर (pbuh) की बेटियों में से एक उम्म ए कुल्थुम से हुआ - लेकिन हज़रत उस्मान (ra) भी बेहद शर्मीले थे और निर्णायक फैसला नहीं लेते थे। ये गुण, जो एक व्यक्ति में अहानिकर हो सकते हैं, लेकिन एक शासक के रूप में हजरत उस्मान (ra) में घातक साबित हुए थे। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, हज़रत उस्मान (ra) बनू उमय्या के थे। पूर्व-इस्लामी समय से ही, बनू उमय्या अक्सर बनी हाशिम के साथ सत्ता और प्रतिष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते थे, जिस जनजाति (कबीले) के हज़रत पैगंबर मुहम्मद (pbuh) और हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) थे। ये कारण तेजी से महत्वपूर्ण हो गए और इस्लाम द्वारा बढ़ावा दी गई एकता हजरत उस्मान (ra) की अवधि के दौरान उत्पन्न दबावों के कारण टूट गई।

हज़रत उस्मान (ra) की खिलाफत बारह साल तक चली और इसे दो अलग-अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहले छह वर्षों के दौरान, उमर इब्न अल खत्ताब (r) द्वारा बनाई गई गति ने मुस्लिम सेनाओं को पूर्व में अजरबैजान, किरमान, अफगानिस्तान, खुरासान और कजाकिस्तान और पश्चिम में लीबिया में आगे बढ़ाया। कुर्दिस्तान और फारस में होने वाले कई विद्रोहों को दबा दिया गया।

इस अवधि के दौरान हज़रत उस्मान (ra) द्वारा की गई दो पहलुओं का इस्लामी इतिहास पर स्थायी प्रभाव पड़ा। यह हज़रत उस्मान (ra) की पहल पर था कि कुरान के उच्चारण (तल्फ्फुज) को मानकीकृत किया गया था। कुरान को हज़रत पैगंबर (pbuh) पर अल्लाह ने शब्द के रूप में प्रकट (इल्हाम) किया था और उस को सैकड़ों हुफ़ाज़ द्वारा याद किया गया था। यमामा की लड़ाई में जब कई हुफ़ाज़ मारे गए, तो

हजरत अबू बक्र सिद्दीक (ra) ने खलीफा के रूप में, हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) की सलाह पर कुरान को ठीक उसी तरह लिखा था जैसाकि हज़रत पैगंबर (pbuh) ने इसे व्यवस्थित किया था।उस किताब का नाम मुस ह्फ ए सिद्दीकी है। अरबी भाषा, जैसा कि आमतौर पर लिखा जाता है, स्वर नहीं दिखाती है और उच्चारण संदर्भ से लिया जाता है। तदनुसार, मुस ह्फ ए सिद्दीकी मे कोई स्वर (एराब) नहीं दिखाया गया - जैसे-जैसे इस्लाम अरब की सीमाओं से परे गैर-अरबी भाषी क्षेत्रों में फैलता गया, परिणाम स्वरूप गलत व्याख्या के साथ गलत उच्चारण का जोखिम भी था। हज़रत उस्मान (ra) ने हज़रत पैगंबर (pbuh) के पाठ के अनुरूप स्वर और व्यंजन दोनों को दिखाते हुए एक लिखित प्रति तैयार करने का आदेश दिया। जहाँ हज़रत पैगम्बर (pbuh) द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पाठ की शैलियाँ भिन्न थीं, वहाँ इन शैलियों का उल्लेख किया गया था।

हजरत उस्मान (ra) की दूसरी पहल एक नौसेना का निर्माण था। हज़रत उमर (ra) ने इस विचार का विरोध किया था इस्लिए कि एक अरब सेना के लिए समय से पहले रेगिस्तान में तेजी से आंदोलन कराया जाना आसान था। हज़रत मुआविया (ra) की सिफारिश पर, हज़रत उस्मान (ra) ने पूर्वी भूमध्य सागर में बीजान्टिन शक्ति चक्र के लिए एक शक्तिशाली नौसेना के निर्माण का आदेश दिया। एक नौसैनिक बल बनाया गया और साइप्रस पर कब्जा कर लिया गया। नौसेना के निरंतर विस्तार ने दस साल बाद बीजान्टिन राजधानी,कॉन्स्टेंटिनोपल (आधुनिक इस्तांबुल) पर नौसैनिक हमले के लिए क्षमता प्रदान की।

हज़रत उस्मान (ra) की खिलाफत के दूसरे तिमाही के दौरान मुस्लिम समुदाय में गंभीर विभाजन पैदा होने लगा था। हज़रत उस्मान (ra) का शर्मीला अंदाज , सेवानिवृत्त और अनिर्णायक स्वभाव शरारत करने वालों के लिए एक निमंत्रण था। बनू उमय्या जनजाति (ख्बीला) में से कुछ ने इस अनिर्णायक स्भव का फायदा उठाकर अपने लिए विशाल सम्पदा बना ली । हज़रत उस्मान (ra) ने हज़रत उमर (ra) द्वारा नियुक्त कुछ प्रशासकों को हटा दिया था और उन्हें बनू उमय्या के पुरुषों के साथ बदल दिया था। इनमें से कुछ नियुक्तियां अपने पदों के लिए योग्य नहीं थीं। जब इन अधिकारियों की अक्षमता को उनके ध्यान में लाया गया, तो हज़रत उस्मान (ra) अक्सर हिचकिचाते थे और सुधारात्मक कार्रवाई में देरी करते थे। चूंकि हज़रत उस्मान (ra) स्वयं बनू उमय्या के थे, इसलिए भाई-भतीजावाद के आरोप आसानी से लगाए जा सकते थे। बनी हाशिम और बनू उमय्या के बीच की पूर्व-इस्लामिक आदि दुश्मनी, जो हज़रत पैगंबर (pbuh) के समय से वश में थी, एक बार फिर सामने आई।

आगामी राजनीतिक अस्थिरता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व फारस से प्राप्त होने वला अपार धन था। मसूदी रिकॉर्ड (जैसा कि इब्न खलदुन, मुकद्दमह, पृष्ठ 478, के अनुसार है), "जिस दिन खलीफा हज़रत उस्मान (ra) की हत्या हुई थी, कोषाध्यक्ष (खजांची) के पास अपने व्यक्तिगत संग्रह में 150,000 दीनार और 1,000,000 दिरहम की राशि थी। इसके अलावा, उनके पास क़ुरा और हुनैन की घाटियों में 200,000 दीनार की संपत्ति थी, जिसमें उन्होंने बड़ी संख्या में ऊंट और घोड़े रखे थे। हज़रत जुबैर (ra) के स्वामित्व वाली संपत्तियों में से एक की कीमत 50,000 दीनार थी जिसमें उन्होंने 1,000 घोड़े पाल रखे थे। हजरत तल्हा (ra) ने इराक में अपनी संपत्तियों से 1,000 दीनार की आय अर्जित की। हज़रत अब्दुर रहमान बिन औफ़ (ra) के अस्तबल में 1,000 ऊँट और भेड़ के 10,000 सिर के अलावा 1,000 घोड़े भी थे। उनकी मृत्यु के बाद, उनकी एक चौथाई संपत्ति का मूल्य 84,000 दीनार था। हज़रत ज़ैद बिन थाबित (ra) के पास सोने और चांदी की ईंटें थीं जिन्हें काटने के लिए एक बड़ी कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती थी। हजरत जुबैर ने बसरा, मिस्र, कूफा और अलेक्जेंड्रिया में कई घरों का निर्माण किया था। इसी तरह, हज़रत तलहा (ra) के पास मदीना में एक पुराने घर के अलावा कुफ़ा में एक घर था, जिसे उन्होंने ईंटों, मोर्टार और ओक की लकड़ी से पुनर्निर्मित किया था। हजरत साद बिन वक्कास (ra) ने लाल पत्थर से बनी एक लंबी और विशाल हवेली का निर्माण किया था। हजरत मकदाद (ra) ने मदीना में एक घर बनाया जिसे उन्हो ने अंदर और बाहर प्लास्टर किया था।

मसुदी आगे कहते हैं कि यह संपत्ति लूट और व्यापार के माध्यम से वैध रूप से अर्जित की गई थी। जबकि वैध रूप से अर्जित धन ने साथियों (हज़रत पैगम्बर (pbuh) के साथी) को प्रभावित नहीं किया,। लेकिन समुदाय के कई अन्य लोग इस बारे में कम आशावादी थे कि धन कैसे अर्जित किया गया या इसका उपयोग कैसे किया गया। समुदाय की यह नई समृद्धि उस सादगी के बिल्कुल ही विपरीत थी जिसके साथ पहले के खलीफा रहते थे।हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब (ra), जबकि वह खलीफा थे, अपने फटे कपड़ों में बकरियों की खल के पैच के साथ छेद को कवर करते थे। लेकिन समय बदल चुका था। फारसी सोने की कान्ति ने कुछ अरबों के चरित्र को बदल दिया। दमिश्क, जो उमवी राज्यपालों द्वारा शासित था, अब महलों का शहर बन गया। गिरावट की एक कठोर प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसमें सादगी के पतन ने और दौलत ने खानाबदोश जीवन की कठोरता को विस्थापित कर दिया और पुरुषों और महिलाओं को आत्मा की श्रेष्ठता से दूर देह के सुखों में ले गया।

बढ़ते भ्रष्टाचार ने अफवाहों, आडंबरों और शरारतों के प्रसार का अवसर दिया। इस अशांत परिदृश्य में, दो पात्र विशेष रूप से भयावह हैं। एक अब्दुल्ला बिन सबा था,

जो हाल ही में परिवर्तित हुआ था, जिसने हज़रत उस्मान (ra) को हज़रत अली (ra) के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की और कूफ़ा (इराक) और मिस्र के लोगों को हज़रत उस्मान (ra) के खिलाफ उकसाया। दूसरा था हाकम बिन मारवान, एक उमवी, जिसको हज़रत उस्मान (ra) ने अपना मुख्य सचिव नियुक्त किया था। हाकम आधिकारिक पत्राचार के लिए जिम्मेदार था और महत्वपूर्ण क्षणों में हजरत उस्मान (ra) को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए इस विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति का दुरुपयोग किया था। अंततः खुले विद्रोह में असंतोष और अप्रसन्नता फूट पड़ी। कूफा और मिस्र से विद्रोहियों के बैंड (समूह) मदीना में घुस गए, खलीफा के निवास को घेर लिया और उनके इस्तीफे की मांग की। हज़रत उस्मान (ra) इस मांग का पालन नहीं कर सके क्योंकि यह एक संस्था के रूप में खिलाफत को नष्ट कर देगा। 655 में उन पर हमला किया गया और उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। गृहयुद्ध शुरू हो गए थे।

जुनून से प्रेरित कार्य अप्रत्याशित परिणामों के साथ समान जुनून उत्पन्न करते हैं। हजरत उस्मान (ra) की हत्या ने मदीना में अराजकता फैला दी। शहर में कोई नेतृत्व, कोई आदेश और कोई अधिकार नहीं था। हज़रत उस्मान (ra) का शरीर 24 घंटे से अधिक समय तक लावारिस पड़ा रहा जब मुसलमानों के एक समूह ने अंतिम वशीकरण करने और हत्यारे खलीफा को रात के अंधेरे में दफनाने का साहस जुटाया। अंतिम संस्कार में केवल सत्रह पुरुष शामिल हुए। इस अराजकता के बीच, हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) को खलीफा स्वीकार करने के लिए प्रतिनिधित्व किया गया था। वह हिचकिचाए, लेकिन हज़रत पैगंबर (pbuh) के कुछ प्रमुख साथियों के आग्रह पर नरम हो गए और इस्लाम के चौथा खलीफा बन गए ।

हज़रत अली (ra) ने समझा कि हज़रत उस्मान (ra) की हत्या एक गहरी अस्वस्थता का लक्षण थी। फारस के सोने ने एक शक्तिशाली बवंडर पैदा कर दिया था जिसमें इस्लामी शरीर की राजनीति फंस गई थी। इस धन में से कुछ ने प्रांतीय राजधानियों में अपना रास्ता खोज लिया था जहाँ उन्हों ने एक शानदार जीवन शैली को वित्तपोषित किया था। जो लोग इस जीवन शैली के आदी हो गए थे, वे बदलने के लिए अनिच्छुक थे और हज़रत पैगंबर (pbuh) द्वारा बताई गई सादगी पर वापस लौट आना नहीं चाहते थे।

हज़रत अली (ra) की पहली प्राथमिकता व्यवस्था स्थापित करना था। वह इसे इस तरह हासिल करना चाहते थे कि यह बीमारी खुद ही ठीक हो जाए। यह महसूस करते हुए कि कोई भी सुधार ऊपर से शुरू होना चाहिए, हज़रत अली (ra) ने प्रांतीय गवर्नरों के इस्तीफे की मांग की। जैसा कि हम देखेंगे, यह एक घातक निर्णय साबित हुआ। कुछ राज्यपालों ने बाध्य किया; दूसरों ने विद्रोह की खुली घोषणा के रूप में

इनकार कर दिया। उत्तरार्द्ध में उल्लेखनीय सीरिया के उमवी गवर्नर हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान (ra) थे।

आस्था और धन इतिहास के दो सबसे शक्तिशाली इंजन हैं। हम पहली बार हज़रत उस्मान (ra) की हत्या के बाद इन दो तत्वों के विरोध को देखते हैं। धन एक जंगली घोड़े की तरह है। जब इसे वश में किया जाता है, तो यह कृपा से चलता है और सवार को शक्ति देता है। वरना, यह खुद को और सवार को समान रूप से नष्ट कर देता है। विश्वास(ईमान) वह दोहन है जो धन को वश में करता है। विश्वास के साथ आने वाले अनुशासन के बिना, धन लालच की ओर ले जाता है और सभ्यता का निर्माण करने वाले सभी आधारों को नष्ट कर देता है। फारस की विजय के बाद हज़रत उमर (ra) जैसे किसी व्यक्ति की दृढ़ता और निर्णायकता की आवश्यकता थी। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान (ra) का शर्मीला पन और सेवानिवृत्त स्वभाव आपदा का बुलाया जाना था। हज़रत उस्मान (ra) की खिलाफत के उत्तरार्ध में, हम देखते हैं कि कैसे नई मिली संपत्ति ने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को जन्म दिया, जिसने मुसलमानों को धन के लोभ को जीतने में सक्षम बनाने वाले विश्वास को नष्ट करने की शक्ती को नष्ट कर दिया।

हज़रत अली (ra), ने हज़रत पैगंबर मुहम्मद (pbuh) से शिखशा हासिल की थी, हज़रत पैगंबर (pbuh) के प्राचीन उदाहरण के अनुसार इस्लामी जीवन को फिर से स्थापित करना चाहते थे। लेकिन समय बदल चुका था। फ़ारसी साम्राज्य की विजय ने कुछ उल्लेखनीय लोगों को अत्यधिक धनी बना दिया था। ये प्रतिष्ठित लोग आत्मसमर्पण के बजाय अपने विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार थे। इस्लाम अब इस दुनिया का उतना ही धर्म था जितना कि यह परलोक का था और लोगों के दिलों की निष्ठा के लिए व्यक्तिगत शक्ति और प्रतिष्ठा के साथ प्रतिस्पर्धा करना था। हज़रत पैगंबर (pbuh) के उदाहरण की श्रेष्ठता को अब सोने और लालच की सांसारिक वास्तविकता के साथ आना पड़ा।

विश्वास (Iman) और लालच आपस में नश्वर युद्ध में बंद थे। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, हज़रत उस्मान (ra) की हत्या एक ऐसी घटना थी जिसने आपसी लड़ाईयो के लिए ईंधन प्रदान किया। हज़रत अली (ra) की प्राथमिकता व्यवस्था स्थापित करना था। लेकिन कई साथियों ने पहली प्राथमिकता के रूप में हज़रत उस्मान (ra) की हत्या के मुद्दे को सुलझाना चाहा। उन्होंने क़िसास (कुरान द्वारा निर्धारित हत्यारों के लिए आशंका और उचित दंड) की मांग की। उनके लिए, न्याय को आदेश पर वरीयता लेनी पड़ी थी।

हज़रत उस्मान (ra) की हत्या पर इस्लामी समुदाय इतना हैरान था कि हज़रत पैगंबर (pbuh) की पत्नी हज़रत आयशा बिन्ते अबू बक्र (ra) से कम किसी व्यक्ति ने क़िसास का मुद्दा नहीं उठाया। हज़रत तलहा इब्न उबैदल्लाह (ra)और हज़रत ज़ुबैर इब्न

अल अव्वम (ra)जैसे उल्लेखनीय साथी मैदान में शामिल हुए। वर्ष 656 में, हज़रत आयशा (ra) 3,000 पुरुषों की सेना के साथ मक्का से बसरा (इराक) की ओर निकल पड़े। यह वाकई एक गंभीर क्षण था। यहाँ खुद उम्मुल-मोमिनीन थी , जो हज़रत उस्मान (ra) के हत्यारों को पकड़ने और उन्हें दंडित करने के लिए आगे बढ़ रहे थी और इस प्रक्रिया में खिलाफत के अधिकार को कमजोर कर रही थी । उदासी और लाचारी की भावना ने मक्का समुदाय को पछाड़ दिया। कुछ लोग मैदान में शामिल हुए, जिनमें हजरत पैगंबर (pbuh) के मशहूर साहबा (साथी) हज़रत तलहा इब्न उबैदल्लाह (ra) और हज़रत ज़ुबैर इब्न अल अव्वम (ra) के जाने-माने साथी शामिल थे। बड़ी संख्या में लोगों ने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया और तटस्थ रहे।

हज़रत आयशा (ra) की स्थिति, हालांकि यह समुदाय में सुधार और दोषियों को दंडित करने की उत्कट इच्छा से प्रेरित थी, लेकिन खिलाफत से स्वतंत्र एक सशस्त्र बल बनाने और उसके अधिकार को कमजोर करने का प्रभाव था। एक राजनीतिक राज्य के भीतर दो स्वतंत्र सशस्त्र बल नहीं हो सकते। हज़रत आयशा (ra) की मांग के अनुसार न्याय, हज़रत अली (ra) द्वारा वांछित आदेश के विरोध में आने के लिए बाध्य था। जमल (ऊंट) की लड़ाई में दो स्थान टकरा गए।

हजरत अली (ra) पहले मुआविया को नियंत्रण में लाने के लिए सीरिया पर मार्च करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हज़रत आयशा (ra) के तहत इराक की ओर मक्का की सेना की आवाजाही एक ऐसी गड़बड़ी थी जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता था। तदनुसार, हज़रत अली (ra) ने 700 पुरुषों की एक सेना के सिर पर इराक की ओर कूच किया। यह एक और घातक निर्णय था, क्योंकि हज़रत अली (ra) मदीना फिर से उसके बाद लौट न सके। नियति के पहिये गतिमान थे। जैसे ही यह कूफ़ा (इराक) के पास पहुंचा, हज़रत अली (ra) की सेना को कई हज़ार इराकियों की एक मजबूत टुकड़ी ने मजबूत किया। कुछ ही समय में पहले हज़रत अली (ra) के तहत मदीना और इराक की संयुक्त सेना हजरत आयशा (ra) के तहत मक्का की सेना का आमना सामना होने वाला था ।

सशस्त्र संघर्ष से बचने के लिए दोनों पक्षों की स्थिति को एक साथ लाने के लिए समर्पित प्रयास किए गए। युद्ध से बचने और समुदाय में मेल-मिलाप करने के लिए दोनों पक्षों के बीच वास्तव में एक समझौता हुआ था। लेकिन पार्टियों के बीच भी संकट फैलाने वाले लोग छिपे थे। हज़रत उस्मान (ra) की हत्या के लिए जिम्मेदार गुटों ने समझौते को तोड़फोड़ करने के लिए दृढ़ संकल्प किया था क्योंकि एक शांतिपूर्ण सुलह उन्हें दोनों पक्षों से कठोर दंड मिलने वाला था । इन गुटों में से एक, हाल ही में परिवर्तित अब्दुल्ला बिन सबा के नेतृत्व में, इराक और मिस्र में विशेष रूप से सक्रिय था। किसी भी

तरह से शांति समझौते को विफल करने के लिए दृढ़ संकल्प, सबाई लोगों ने रात के अंधेरे में दोनों शिविरों पर हमला किया। आने वाले भ्रम में प्रत्येक पक्ष ने सोचा कि दूसरे ने उन्हें बरगलाया है। जब हज़रत आयशा (ra) ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अपने ऊंट पर चढ़ाई की, तो उनके समूह ने मान लिया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रभारी का नेतृत्व करने के लिए ऐसा किया है। सामान्य युद्ध छिड़ गया। कुछ ही घंटों में हजारों की मौत हो गई। संघर्ष के हताहतों में प्रसिद्ध साथी हज़रत तलहा इब्न उबैदल्लाह (ra) थे। एक अन्य प्रसिद्ध साथी हज़रत ज़ुबैर इब्न अल अव्वम(ra) मैदान से हट गए, लेकिन युद्ध के मैदान से रास्ते में ही उनकी हत्या कर दी गई। यह महसूस करते हुए कि जब तक हज़रत आयशा (ra) अपने ऊंट पर दिखाई दे रही होंगी , लड़ाई जारी रहेगी, हज़रत अली (ra) ने उनके ऊंट को नीचे गिराने का आदेश दिया। जब ऊंट गिरा, तो आयशा (ra) का पक्ष अस्त-व्यस्त हो गया। हज़रत अली (ra) ने निर्णायक रूप से लड़ाई जीत ली।हज़रत आयशा (ra) के साथ अत्यंत शिष्टाचार के साथ व्यवहार किया गया और उनको सैन्य अनुरक्षण के तहत मक्का वापस भेज दिया गया।

ऊंट की लड़ाई मुसलमानों के लिए एक आपदा थी। इसने इस्लामी समुदाय की एकता को नष्ट कर दिया, जिसे हज़रत पैगंबर (pbuh) ने बड़ी मेहनत से गढ़ा था। हज़रत आयशा (ra) ने खुद अपने जीवन के अंत की ओर इस लड़ाई पर खेद व्यक्त किया। यह गृहयुद्ध का पहला दौर था जिसने इस्लाम को हिलाकर रख दिया और कर्बला में परिणत हुआ। यद्यपि हज़रत अली (ra) ने निर्णायक रूप से लड़ाई जीत ली, इसने उनकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया और अपने विरोधियों को क़िसास की अपनी मांगों पर कायम रहने के लिए प्रोत्साहित किया। हज़रत उस्मान (ra) के हत्यारे निश्चिंत हो सकते थे कि वे एक गुट या दूसरे के पीछे छिप सकते थे और सजा से बच सकते थे । वास्तव में, हज़रत उस्मान (ra) के हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए हज़रत अली (ra) कभी भी एक न्यायाधिकरण (tribunal) नियुक्त करने में सक्षम नहीं थे।

ऊंट की लड़ाई ने हज़रत मुआविया (ra) को ख़लीफ़ा हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) के खिलाफ आने वाले संघर्ष की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय दिया। हज़रत उस्मान (ra)के खून से सने कमीज को दमिश्क में महान मस्जिद के दरवाजे पर लटका दिया गया था। दूर-दूर से लोग मस्जिद में आते थे और हज़रत उस्मान (ra) के खून को देखकर रोते थे और तीसरे खलीफा के खून का बदला लेने की शपथ लेते थे। हज़रत उस्मान (ra) की हत्या में हज़रत अली (ra) की मिलीभगत का आरोप लगाया गया था, पहले गुप्त रूप से और फिर खुले तौर पर।हज़रत मुआविया (ra) ने इस आरोप को सीरिया में दूर-दूर तक फैलाने के लिए एक जाने-माने वक्ता शुराहबील बिन समत

किंदी का समर्थन हासिल किया। इस तरह, हज़रत मुआविया (ra)हज़रत अली (ra) के खिलाफ सीरियाई लोगों को एकजुट करने में सफल रहे और उनका सामना करने के लिए 70,000 पुरुषों की एक ठोस सैन्य शक्ति का निर्माण किया।

हज़रत अली (ra) और हज़रत मुआविया (ra) के बीच संघर्ष सिद्धांत और राजनीति के बीच लड़ाई का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। कुछ मुसलमानों ने इसे तारीका और शरीयत के बीच के संघर्ष के रूप में देखा है। अन्य लोग उस सम्मान और इजज़्ट का हवाला देते हुए संघर्ष की जांच करने से कतराते हैं जो कि हज़रत पैगंबर(pbuh) के सभी साथियों के कारण है। फिर भी अन्य लोगों ने कहा है कि हज़रत अली (ra) और हज़रत मुआविया (ra) दोनों का इज्तिहाद (कानूनी तर्क) सही था, लेकिन हज़रत अली (ra) का इज्तिहाद हज़रत मुआविया (ra) की तुलना में उच्च क्रम का था। हमने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देने के अलावा इस मुद्दे पर कोई रुख नहीं अपनाया है। हज़रत अली (ra), जिनको हज़रत पैगंबर (pbuh) ने "मेरे ज्ञान का प्रवेश द्वार" कहा था, आध्यात्मिकता के एक स्रोत थे, सिद्धांत के आदमी, एक महान विद्वान, एक महान सैनिक थे, लेकिन खिलाफत द्वारा उत्पन्न राजनीतिक तूफानों में फंस गए थे जो कि हज़रत उस्मान (ra) और उनकी हत्या का था । हज़रत मुआविया (ra) एक कुशल प्रशासक, एक शानदार राजनेता और एक दृढ़ शत्रु थे। दोनों अपने जीवन के अंत तक अपनी स्थिति के प्रति सच्चे साबित हुए। हज़रत अली (ra), वैध खलीफा के रूप में, पहले आदेश स्थापित करना चाहते थे और फिर हज़रत उस्मान (r) की हत्या सहित राज्य के अन्य मामलों में भाग लेना चाहते थे। हज़रत अली (ra) इस प्रयास में सफल नहीं हुए और संघर्ष ने उनकी खिलाफत और उनके व्यक्ति को खा लिया। हज़रत मुआविया (ra) ने हज़रत अली (ra) की खिलाफत को स्वीकार करने से पहले, पहले क़िसास की मांग की।

अपनी ओर से, हज़रत अली (ra) ने मदीना से कूफ़ा (656) तक इस्लामी राज्य की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया और अपनी स्थिति को मजबूत किया। आपने सीरिया पर चढ़ाई के लिए 80,000 की सेना खड़ी की। यह सेना ज्यादातर मदीनाइयों और फारसियों की टुकड़ियों के साथ इराकियों से बनी थी। तूफानों को क्षितिज पर इकट्ठा होते देख, कुछ उल्लेखनीय साथियों ने शांति बनाने की कोशिश की।हज़रत अबू मुस्लिम खुरासानी (ra) ने हज़रत मुआविया (ra) को हजरत अली (ra) को लिखने के लिए मना लिया। अपने पत्र में,हज़रत मुआविया (ra) ने हज़रत उस्मान (ra) के हत्यारों को आत्मसमर्पण करने कि शर्त पर हज़रत अली (ra) को अपनी शपथ लेने की पेशकश की। लेकिन अब तक दोनों पक्षों की स्थिति सख्त हो चुकी थी।हज़रत मुआविया (ra) को पता था कि इस मांग को पूरा करने के लिए उस समय हजरत अली

(ra) राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर थे। जब कूफ़ा की मस्जिद में एक बड़ी सभा के सामने इस मुद्दे को उठाया गया, तो 10,000 से अधिक इराकियों ने हाथ उठाकर घोषणा की कि उनमें से प्रत्येक हज़रत उस्मान (ra) का हत्यारा था। सीरिया के दूत खाली हाथ लौटे ।

हज़रत मुआविया, अपनी सीरियाई सेना के साथ, इराक की ओर बढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे और सिफिन के मैदानी इलाकों के पास फरात नदी के पानी पर कब्जा कर लिया था। जब हज़रत अली (ra) की सेना घटनास्थल पर पहुंची, तो उन्हें पानी से वंचित कर दिया गया। हज़रत अली (ra) ने तुरंत सीरियाई लोगों को निष्कासित करने और जल संसाधनों को नियंत्रित करने का आदेश दिया। सिफिन की लड़ाई शुरू हो गई थी। यह उस समय की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। तीन महीनों के लिए, सीरियाई और इराकी पूरे रोष के साथ एक-दूसरे के साथ लड़ते रहे , उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी स्थिति सही है। 40,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। खूनखराबा इतना बड़ा था कि दोनों पक्षों के कई लोग यह सोचने लगे कि अगर यह नरसंहार इसी तरह जारी रहा तो क्या मुसलमान बच पाएंगे।

लंबे समय तक, लड़ाई एक गतिरोध थी जिसमें किसी भी पक्ष को निर्णायक लाभ नहीं मिला। लेकिन लैतुल-हरीर (युद्ध की रात) की रात, हज़रत अली (ra) के समर्थकों ने इतनी दृढ़ शक्ति से हमला किया कि सीरियाई लोगों को एहसास हुआ कि वे हार के कगार पर हैं। यहीं पर हज़रत मुआविया(ra) ने एक और चाल चली। हज़रत अमर बिन अल-अस (ra)की सलाह पर, जिनको मुआविया ने मिस्र के शासन का वादा किया था, सीरियाई लोगों ने कुरान की प्रतियां अपने भाले पर फहराई और घोषणा की कि वे कुरान के हाकम (मध्यस्थता) को स्वीकार करेंगे। चुनाव लड़ने वाली पार्टियां के बीच। हज़रत अली (ra) ने इस चाल के माध्यम से देखा लेकिन दोनों पक्षों की दृढ़ मांग के सामने असहाय थे।

यह ख़लीफा हजरत अली (ra) के लिए एक और घातक निर्णय था। मध्यस्थता की स्वीकृति ने मुआविया को हज़रत अली (ra) के साथ सत्ता के वैध दावेदार के रूप में स्थापित किया। मुआविया और हजरत अली (ra) के बीच फैसला करने के लिए दोनों पक्षों ने दो व्यक्तियों के एक न्यायाधिकरण की स्थापना की, प्रत्येक पक्ष से एक। हज़रत अबू मूसा आशरी (ra) हज़रत पैगंबर (pbuh) के एक पवित्र बुजुर्ग साथी, हज़रत अली (ra) का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे। हज़रत अमर बिन अल अस (ra)एक स्पष्ट पक्षपाती, हज़रत मुआविया (ra)के प्रतिनिधि थे।

यह इस समय था कि हज़रत अली (ra) सेना का एक समूह अलग चला गया। उन्हें अल ख्वारिज कहा जाता था (जो चले गए, उन्हें खवारिजी भी कहा जाता है)।

खवारीजी लोग गुस्से में थे क्योंकि उनके विचार में, खलीफा हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) ने कुरान के हाकम (मध्यस्थता) के विरोध में पुरुषों की मध्यस्थता को स्वीकार करके शिर्क किया था। और जब तक कि वह पश्चाताप नहीं करते, उन्होंने हज़रत अली (ra) का विरोध करने की कसम खाई।

यह इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण था कि जब सीमित समझ वाले लोग इसे सांसारिक मामलों में लागू करते हैं तो दैवीय रहस्योद्घाटन (transcendence of Divine revelation) के अतिक्रमण से कैसे समझौता किया जाता है। खरिजियों ने कुरान से दो आयतों को जोड़ा और अपनी क्रूर गतिविधियों के लिए एक औचित्य निकाला। प्रारंभ में, उन्होंने हज़रत अली (ra) को आयत के आधार पर मध्यस्थता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया: "यदि कोई ईश्वर द्वारा प्रकट की गई बातों का न्याय करने में विफल रहता है, तो वे गलत हैं" (कुरान, 5:47)। फिर वे चले गए जब कि एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया,एक और आयत पर अपनी स्थिति को आधारबनाते हुवे : "फिर भी जो विश्वास को अस्वीकार करते हैं वे (दूसरों को) अपने भगवान (Allah) के बराबर मानते हैं।" (कुरान, 6:1)। यह उनकी स्थिति थी कि केवल कुरान ही मध्यस्थ था; पुरुषों की मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं थी।

मध्यस्थों ने फैसला किया कि हजरत अली (ra) और हजरत मुआविया (ra) दोनों को इस्तीफा देना था और समुदाय द्वारा एक प्रतिस्थापन चुना जाना था। जब इस घोषणा को सार्वजनिक करने की बारी आई तो एक और चाल चली। हज़रत अबू मूसा आशरी (ra) को पहले बोलने के लिए कहा गया और उन्होंने ईमानदारी से संयुक्त निर्णय की घोषणा की। लेकिन जब हज़रत अमर बिन अल-अस(ra) ने बात की , तो उन्होंने कहानी बदल दी। "ऐ लोगों, तुमने अबू मूसा का फैसला सुना है। उनहो अपने ही आदमी को अपदस्थ कर दिया है और अब मैं भी उनको अपदस्थ करता हूँ। लेकिन मैं अपने ही आदमी हज़रत मुआविया (ra) को अपदस्थ नहीं करता। वह अमीर उल मोमिनीन हजरत उस्मान (ra) का उत्तराधिकारी है और उन ने खून का वैध बदला चाहते है। इसलिए, वह स्वर्गीय खलीफा की सीट लेने के अधिक हकदार हैं"। सभा में गड़बड़ मच गया। आरोप लगने गए। मगर बहुत देर हो चुकी थी। जब इस प्रकरण की खबर हजरत अली (ra) तक पहुंची, तो वह दुखी हुवे । हज़रत अमर बिन अल-अस (ra) दमिश्क लौट आए जहां मुआविया को खलीफा (658) घोषित किया गया। इस प्रकार यह था कि 658-661 के वर्षों के दौरान, खलीफा के दो केंद्र थे, एक कुफा में और दूसरा दमिश्क में।

हज़रत अली (ra) के अनुयायियों के लिए यह धोखाधड़ी अस्वीकार्य थी और युद्ध फिर से शुरू हो गया। तीन साल के लिए मदीना, मक्का, जज़ीरा, अनबर, मदैन,

बद्या, वक़ुसा, तलबिया, क़ताकताना, डौमतुल जंदल और तदमुर सहित हजरत मुआविया (ra) और हज़रत अली (ra) के बीच विभिन्न प्रांतों में लड़ाइया होती रही, लंबे समय तक दोनों पक्ष थके हुए लग रहे थे और 660 में एक संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी। शर्तों के तहत, हजरत अली (ra) ने मक्का, मदीना, इराक, फारस और पूर्व में प्रांतों पर नियंत्रण बरकरार रखा।हज़रत मुआविया (ra) ने सीरिया और मिस्र पर नियंत्रण बरकरार रखा।

वास्तविक विभाजन ने यूफ्रेट्स की सीमाओं पर बीजान्टियम और फारस के बीच ऐतिहासिक भू-राजनीतिक (historic geopolitical boundary) सीमा को फिर से स्थापित किया। जैसा कि हम इस्लामी इतिहास के अपने विस्तार में बार-बार देखेंगे, इस सीमा की पुष्टि कई खलीफाओं और सुल्तानों ने की थी, यहां तक कि आज के फारसियों, मध्य एशियाई, भारतीयों और पाकिस्तानियों का ऐतिहासिक अनुभव काफी अलग है, सीरियाई, जॉर्डन, लेबनान, मिस्र और उत्तरी अफ्रीकियों के ऐतिहासिक अनुभव से। सीरिया और मिस्र ने अब्बासी काल (750) तक हजरत अली (ra) की खिलाफत को स्वीकार नहीं किया, जबकि हज़रत अली (ra) हमेशा खलीफा, "भगवान के शेर", फारसियों और फारसियो से प्रभावित के लिए एक शिक्षक और सलाहकार, पूर्व में मुसलमानों के बने रहे ।

हजरत अली (ra) से दूर जाने पर भी खरिजी संतुष्ट नहीं रहे । उन्होंने हत्या, खून और तबाही के माध्यम से यथास्थिति को बदलने की कोशिश की और साथ ही साथ हज़रत अली (ra) हज़रत मुआविया (ra) और अमर बिन अल अस (ra) की हत्या करने का संकल्प लिया, इन तीनों को गृहयुद्ध के लिए दोषी ठहराया।भाग्य के रूप में, हज़रत अली (ra) की हत्या सफल रही। हज़रत मुआविया (ra) मामूली रूप से घायल होकर भाग निकले । हज़रत अमर बिन अल अस (ra) उस दिन प्रार्थना के लिए उपस्थित नहीं हुए जिस दिन उनकी हत्या की जानी थी और उनके स्थान पर उनके नामित व्यक्ति को मार दिया गया था। हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra), इस्लाम के चौथे खलीफा और उन शानदार पुरुषों की पंक्ति में अंतिम, जिन्होंने हज़रत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत के अनुसार शासन करने का प्रयास किया, रमज़ान के 20 वें दिन , वर्ष 661 में उनकी मृत्यु हो गई।

हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ra) की हत्या से पैदा हुए तूफान ने इस्लामी समुदाय में एकता को छिन्न-भिन्न कर दिया। हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) ने तूफानी पानी में राज्य के जहाज को चलाने की कोशिश की; इस प्रयास में, वह खुद हताहत हो गए । कहा जाता है कि उन्हें कूफा में दफनाया गया है। लेकिन इतिहास की बारीकी से जांच से पता चलता है कि उन की कब्रगाह का पता नहीं है। यह कूफ़ा में हो

सकता है, या रेगिस्तान में हो सकता है, या उन के शरीर को दफनाने के लिए मदीना भेज दिया गया हो, ऐसा न हो कि खारिजी इसे नष्ट कर दें। इस महान व्यक्ति को इतिहास द्वारा दी जाने वाली स्थायी श्रद्धांजलि यह है कि सभी मुसलमान, चाहे वे खुद को शिया या सुन्नी, जैदी या फातिमिद कहते हैं, उन्हें इस्लाम के खलीफा के रूप में स्वीकार करते हैं। वह कुतुब है, सूफियों के लिए आध्यात्मिक ध्रुव। वे एक उत्कृष्ट वक्ता, दृढ़ता के मीनार, साहस के स्तंभ, आध्यात्मिकता के फव्वारे थे। वह शास्त्रीय अरबी व्याकरण के प्रवर्तक थे। हज़रत पैगंबर (pbuh) ने उनको यूँ बुलाया, "मेरे भाई। मेरे ज्ञान का द्वार "। नहजुल बालागा शीर्षक के तहत एकत्रित उनकी वाक्पटु बातें, एक सार्वभौमिक अपील और एक वैश्विक अनुयायी हैं। इस्लामी इतिहास में किसी अन्य व्यक्ति को यह सम्मान नहीं दिया गया है।

हजरत अमीर मुआविया (र)
पहले सिपाही अमीर

गृहयुद्धों ने इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। खलीफा ए राशिदुन (सही निर्देशित खलीफा) के जमाने पर पर्दा गिर गया। शिया-सुन्नी संप्रदायवाद, जो पूरे इस्लामी इतिहास में एक विशाल दोष रेखा की तरह चलता है, सामने आया। फारस और सीरिया के बीच की सीमा फरात नदी पर सख्त हो गई थी। इन आक्षेपों ने खारिजियों और उनके अतिवाद के ब्रांड को जन्म दिया। इन कारणों से, मुस्लिम इतिहासकार गृहयुद्धों को "फितनतुल कबीर" (the greats chism) के रूप में संदर्भित करते हैं।

हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) की हत्या के साथ, इस्लामी इतिहास में विश्वास के जमाने पर पर्दा गिर गया। हज़रत पैगंबर (pbuh) ने एक ऐसी सभ्यता की स्थापना की जिसमें आस्था सर्वोच्च थी। हज़रत अबू बक्र (ra), हज़रत उमर (ra), हज़रत उस्मान (ra) और हज़रत अली (ra) ने हज़रत पैगंबर (pbuh) द्वारा रखी गई नींव पर निर्माण करने का प्रयास किया। इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं आया जैसा कि हिज्रि (hijra) के बाद पहले चालीस वर्षों में आया था। एक संक्षिप्त समय के लिए. भगवान (अल्लाह) की श्रेष्ठता में विश्वास ने सैनिक के ब्लेड (blade) और व्यापारी के धन पर सर्वोच्च शासन किया। मदीना दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक साम्राज्य की राजधानी थी जिसे दुनिया ने देखा, लेकिन शासकों ने अपने दिलों में भगवान (अल्लाह) के भय और अपनी आत्माओं में परलोक की दृष्टि के साथ, भिक्षुओं (द्वेष/ फकीर) की तरह पृथ्वी पर चलते रहे थे।

जैसे ही इस्लाम की आस्था एशिया और अफ्रीका के विशाल महाद्वीपों में फैल गई, इसे धन की शक्ति द्वारा चुनौती दी गई। सदियों से शाही शासन के दौरान जमा हुए फारस के विशाल खजाने ने एक ऐसा प्रलोभन पेश किया जिसका कुछ अरब के लोग विरोध नहीं कर सके। आस्था और धन के बीच संघर्ष हज़रत उस्मान (ra) की अवधि के दौरान सामने आया और उनकी खिलाफत को भस्म कर दिया। हज़रत अली (ra) ने लालच और सत्ता की लपटों को बुझाने के लिए एक बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन

आग ने उनको भी भस्म कर दिया। और उस राख से उमवी के वंशवादी शासन का उदय हुआ।

हजरत मुआविया (ra) इस्लामी इतिहास में पहले सैनिक-राजा (अमीर) थे। उन के साथ, इस्लामी दूनिया की राजनीति वंशवादी शासन के अधीन आ गई । उनके द्वारा स्थापित पैटर्न (pattern) 18वीं शताब्दी तक बना रहा जब यूरोप के व्यापारियों ने एशिया और अफ्रीका के मुस्लिम सैनिक-राजाओं को हटा दिया। एक उत्कृष्ट सैनिक, एक चतुर राजनेता और एक सक्षम प्रशासक, हज़रत मुआविया (ra) ने हज़रत अली (ra) से लड़ाई की जो कि एक टहराऊ पर आ गई और 658 में खुद को खलीफा घोषित किया। जैसे ही हज़रत अली (ra) की हत्या हुई (661) हज़रत मुआविया (ra) ने मक्का, मदीना, इराक पर आक्रमण करने की तैयारी की। हजरत हसन इब्न अली (ra) को कूफ़ा में ख़लीफ़ा चुना गया था और उन्होंने हज़रत मुआविया से मुकाबले के लिए 12,000 इराकियों की सेना के साथ मार्च किया। लेकिन इराकी अविश्वसनीय सहयोगी साबित हुए और युद्ध शुरू होने से पहले ही भाग गए। मदायन की संधि (661) में, हजरत हसन (ra) ने सामान्य माफी और 200,000 दिरहम के वार्षिक वजीफे के बदले में हज़रत मुआविया (ra) के पक्ष में खिलाफत को त्याग दिया। वह एक महान शिक्षक और इमाम के रूप में वहां रहने के लिए मदीना चले गए। हज़रत उस्मान (ra) की हत्या के साथ शुरू हुए गृहयुद्धों के पहले चरण का अंत हो गया। इसने सभी मुस्लिम क्षेत्रों पर हज़रत मुआविया (ra) की शक्ति को भी समेकित किया।

मदायन की संधि के साथ, कुरैश के बनू हाशिम से सत्ता कुरैश की एक अन्य शाखा बनू उमय्या के पास चली गई। पूर्व-इस्लामी दिनों में, बनी हाशिम काबा के संरक्षक थे जबकि बनू उमय्या अमीर व्यापारी थे और मक्का की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे। आधुनिक भाषा में बनी हाशिम पुजारी (काबे के निगाहबान) थे, जबकि बनू उमय्या व्यापारी और सैनिक थे। बनू उमैया (जैसे अबू सुफियान (ra)) के प्रमुख सदस्यों ने इस्लाम के शुरुआती दिनों में हजरत पैगंबर (pbuh) के मिशन का कड़ा विरोध किया था, लेकिन मक्का की विजय (628) के बाद नए विश्वास (इस्लाम) को अपनाया था। हज़रत पैगंबर (pbuh) ने इस्लाम के अतिक्रमण के तहत दो जनजातियों (कबीलों) को एक साथ जोड़ने की कोशिश की थी। हज़रत अबू बक्र (ra) और हज़रत उमर (ra) की खिलाफत के माध्यम से नई एकता बनी रही। लेकिन हजरत उस्मान (ra) के खलीफा होने के साथ, जो कि खुद एक उमवी थे, पुरानी प्रतिद्वंद्विता (old rivalry) फिर से सामने आई। जैसा कि हमने बताया, बनू उमय्या के कुछ सदस्यों ने हज़रत उस्मान (ra) की पवित्र और सेवानिवृत्त प्रकृति का लाभ उठाया और अत्यधिक धनवान हो गए। इस

विकास ने हज़रत उस्मान (ra) को पक्षपात के आरोपों के लिए खोल दिया और अंततः उनकी हत्या कर दी गई। आगामी अराजकता में, हज़रत अली (ra) को खलीफा नामित किया गया था, लेकिन हज़रत मुआविया (ra) जो एक उमवी थे, ने हज़रत अली (ra) के ख़लीफ़ा होने को स्वीकार करने से पहले हज़रत उस्मान (ra) के खून के लिए क़िसस (प्रतिशोध) की मांग की। हज़रत अली (ra) ऐसा करने के लिए राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर थे और हज़रत मुआविया (ra) ने हज़रत अली (ra) के खिलाफ सीरियाई लोगों को उकसाने और उनके खिलाफ सिफिन की लड़ाई छेड़ने के लिए हजरत अली (ra) की इस कमजोरी का चतुराई से फायदा उठाया।

इतिहास अपने आप को दोहराता है। जनजातियों, राष्ट्रों और नस्ल के आधार पर मानव जाति के बीच विभाजन बार-बार होता आया है। बनू उमय्या, जो पूर्व-इस्लामी वर्षों में व्यापारी और सैनिक थे, फारस के विजय प्राप्त सोने से अत्यधिक लाभान्वित हुए। दूसरी ओर, बनी हाशिम ने इस्लामी समुदाय को इस्लाम की कठोर सादगी पर केंद्रित रखने की कोशिश की। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान (ra) एक उमवी और एक पवित्र, शर्मीले, सेवानिवृत्त वृद्ध व्यक्ति थे । धन की शक्ति ने अपने समय के दौरान खुद को मुखर किया और जो लोग इस धन का दोहन करने की स्थिति में थे, अर्थात बनू उमय्या के व्यापारी-सैनिक वर्ग ने ऐसा किया। जब हज़रत अली (ra), एक हाशिमी ने इतिहास के प्रवाह को इस्लाम की प्राचीन शुद्धता की ओर पुनर्निर्देशित करने की कोशिश की, तो विश्वास लालच से टकरा गया; बनी हाशिम के खिलाफ बनू उमय्या को खड़ा करने के लिए गृह युद्ध शुरू हुए। गृहयुद्धों का पहला चरण व्यापारी-योद्धा की विजय और विश्वास के शासन के त्याग के साथ समाप्त हुआ। एक युग का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई।

गृहयुद्धों ने ही खारिजियों को जन्म दिया। जैसा कि हमने बताया, ये असंतुष्ट आदमी थे जो हजरत अली (ra) के खेमे से बाहर चले गए थे जब उन्होंने हजरत मुआविया (ra) के साथ मध्यस्थता स्वीकार कर ली थी। उनकी स्थिति, हालांकि यह लोकतांत्रिक शब्दों में लिखी गई थी, चरमपंथी थी। उन्होंने अपनी गुमराह स्थिति को सही ठहराने की कोशिश की कि हज़रत अली (ra) ने अपने विश्वास (ईमान) से समझौता किया था। उन्होंने यह भी कहा कि खिलाफत किसी भी सक्षम मुसलमान के लिए खुली होनी चाहिए, न कि केवल कुरैश के लिए हो । उनके तरीके खूनी थे और वे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की अंधाधुंध हत्या करते रहे । हजरत अली (ra) और हज़रत मुआविया (ra) दोनों ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हालांकि बार-बार पराजित होने के बावजूद, खरिजी (kharijites) इस्लामी इतिहास में पांच सौ वर्षों तक एक अड़ियल

(recalcitrant) समूह के रूप में फिर से उभरते रहे। 14वीं शताब्दी में, उन्होंने अपने हिंसक तरीके छोड़ दिए और उत्तरी अफ्रीका में बस गए। कुछ इतिहासकार, और महान इब्न बतूता,जिन्होंने 1330-1334 में उत्तरी अफ्रीका की यात्रा की थी, उन्हें इबादि से संबंधित करते हैं जो हज़रत पैगंबर (pbuh) की प्रशंसा में अपनी भक्ति पूर्ण (नात गोई) कविता के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं।

गृहयुद्धों ने मुस्लिम सेनाओं की विस्फोटक उन्नति को रोक दिया था। गृह युद्धों के थम जाने से अग्रिम फिर से शुरू हो गया। हज़रत मुहलाब बिन अबी सफरा (ra) ने आधुनिक पाकिस्तान के सीमांत क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। हज़रत सईद बिन उस्मान (ra) ने मध्य एशिया में समरकंद और बुखारा पर कब्जा कर लिया। हजरत उकबा बिन नाफए (ra) उत्तरी अफ्रीका से अटलांटिक महासागर तक तेजी से आगे बढ़ते चले गए । यह प्रसिद्ध सेनापति थे, जिन्होंने समुद्र तक पहुँचने पर अपने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाया और फिर आकाश की ओर मुड़कर घोषित किया: “हे भगवान! (या अल्लाह) यदि इस समुद्र ने मुझे बाधित नहीं किया होता, तो मैं आपके नाम की स्तुति करने के लिए पृथ्वी के सबसे दूर के कोनों में पहुँच जाता। यह विस्मयादिबोधक (nutshell) संक्षेप में प्रारंभिक मुस्लिम विजय के लिए प्रेरणा को दर्शाता है। विश्वास (ईमान) वह प्रेरक शक्ति थी जिसने यह गति प्रदान की। इस्लाम ने मुसलमानों को सिखाया था कि मानव जाति स्वतंत्रता में पैदा हुई थी और मनुष्य को केवल ईश्वर (अल्लाह) के सामने ही झुकना चाहिए और किसी के भी आगे नहीं। प्रारंभिक मुसलमानों का संघर्ष एक ऐसी विश्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए था जिसमें केवल ईश्वर (अल्लाह) के नाम की प्रशंसा की जाती थी और पुरुषों और महिलाओं को झूठे देवताओं या अत्याचारियों की प्रशंसा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भगवान बना लिया था, और इस्लाम उनके बंधन से मुक्त करता था।

हजरत अमीर मुआविया (ra) की सबसे यादगार उपलब्धि पूर्वी भूमध्य सागर में बीजान्टिन साम्राज्य के गढ़ को तोड़ने के लिए एक मजबूत नौसेना का निर्माण था। एक नौसेना का निर्माण किया गया और हज़रत जंदाब बिन अबी उमय्या (ra) को (अंग्रेजी शब्द एडमिरल का स्रोत) अमीर उल बह्र नियुक्त किया गया। पूर्वी भूमध्य सागर में रोड्स और अन्य द्वीपों पर कब्जा कर लिया गया था और 671 में, बीजान्टिन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल को घेर लिया गया था। घेराबंदी कई महीनों तक चली। बीजान्टिन की सुरक्षा मजबूत थी और यूनानी नाफ्था ("यूनानी आग") के उपयोग में अच्छी तरह से वाकिफ थे, जो आधुनिक नापाम के अग्रदूत थे। जैसे-जैसे घेराबंदी लंबी होती गई, जहाजों पर हैजा फैल गया और मुसलमानों को लड़ाई तोड़नी पड़ी। इस

घेराबंदी के दौरान हज़रत पैगंबर (pbuh) के एक साथी, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (ra) की मृत्यु हो गई और उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल के किले की प्राचीर के नीचे दफनाया गया। आधुनिक दिनो में इस्तांबुल के भीतर स्थित, हज़रत अबू अय्यूब (ra) का मकबरा उस खूबसूरत शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक है।

हजरत अमीर मुआविया (ra) एक सैनिक थे और उन्होंने सशस्त्र बलों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने सैन्य प्रौद्योगिकी में नवाचारों (encouraged innovations in military technology) को प्रोत्साहित किया। हज़रत मुआविया (ra) के शासनकाल के दौरान मुस्लिम इंजीनियरों ने दुश्मन की प्राचीर पर बड़े पत्थरों को चलाने के लिए "मिनजेनिक" (मशीन) का आविष्कार किया था। उन्होंने सेना का आधुनिकरण किया, रेगिस्तानी युद्ध और बर्फीले इलाकों के लिए विशेष इकाइयों की शुरुआत की। नए किले बनाए गए। हज़रत मुआविया (ra) अरबी शिलालेखों के साथ सिक्कों की ढलाई करने वाले पहले शासक थे, जिन्होंने बीजान्टिन और फ़ारसी सिक्कों को विस्थापित किया, जिससे मुस्लिम राज्य की वित्तीय स्वतंत्रता की पुष्टि हुई। खेर्वअन शहर की स्थापना मगरिब में हुई थी। प्रशासनिक रिकॉर्ड रखने को व्यवस्थित किया गया था। पुरानी नहरों की फिर से खुदाई की गई और नई को खोदा गया। पुलिस बल को मजबूत किया गया और डाक व्यवस्था, जिसे उमर इब्न अल खत्ताब (ra) द्वारा सैन्य उपयोग के लिए बनाया गया था, अब जनता के लिए खोल दिया गया था।

हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान (ra) हज़रत पैगंबर (pbuh) के साथी थे और कई मौकों पर हज़रत पैगंबर (pbuh)ने कुरान के मुंशी के रूप में उनकी सेवाओं का इस्तेमाल किया। इस क्षमता से उनका सभी मुसलमानों द्वारा सम्मान किया जाता है। एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में उनकी भूमिका से जहां मतभेद उत्पन्न होते हैं। जबकि उनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय थीं, उन्हें अमीर के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से हजरत अली बिन अबू तालिब (ra) के शाप को माफ कर दिया था, (condoned the cursing) जिसे आगे चल कर खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज (719) द्वारा पचास साल बाद छोड़ दिया गया था। सबसे अफ़सोस की बात है कि हज़रत मुआविया (ra) ने अपने अत्याचारी बेटे यज़ीद को इस्लामी इतिहास पर थोप दिया।

कर्बला
Karbala

कर्बला आस्था के युग की आखिरी सांस थी। बहुत ही कम ऐतिहासिक घटनाओं ने मुस्लिम लोगों की भाषा, संस्कृति, संगीत, राजनीति और समाजशास्त्र को आकार दिया है, जैसा कि कर्बला ने किया है। स्वाहिली और उर्दू जैसी भाषाएँ जो घटना के एक हज़ार साल बाद पैदा हुई थीं, इससे इस तरह संबंधित हैं जैसे कि यह कल की बात हो। कुआललंपुर में एक मजदूर लाहौर में एक कव्वाल या शिकागो में एक प्रोफेसर के रूप में उसी तरह से प्रतिक्रिया करता है। कर्बला एक संज्ञा, विशेषण और क्रिया एक साथ है। वास्तव में, कर्बला इस्लामी इतिहास में एक बेंचमार्क (benchmark) और एक केंद्रीय टिका है जिसके चारों ओर मुसलमानों के बीच आंतरिक द्वंद्व घूमता है।

हज़रत अली इब्नअबू तालिब (ra) की हत्या तक हज़रत पैगंबर (pbuh) के उत्तराधिकार का मुद्दा आपसी परामर्श के माध्यम से तय किया गया था। हज़रत अबू बक्र (ra), हज़रत उमर (ra), हज़रत उस्मान (ra) और हज़रत अली (ra) (खुल्फ़ा ए रशीदून के रूप में आम तौर पर मुसलमान उन का उल्लेख करते हैं) ने लोगों की सहमति से अपनी वैधता प्राप्त की। प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक थी। हज़रत अबू बक्र-अस-सिद्दीक (ra) ने विशेष रूप से अपने ही बेटे को खलीफा के रूप में नामित करने से मना किया, जिससे वंशवादी शासन से बचा जा सके। हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) ने अपनी अंतिम वसीयत में, अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए सबसे सम्मानित साथियों में से छह की एक परिषद को नामित किया। साथी (सहाबा) राजवंशीय उत्तराधिकार के नुकसान और परामर्श और सहमति से शासन की उत्कृष्टता के बारे में जानते थे। उनका युग आस्था (faith) का युग था। पहले चार खलीफाओं का मिशन एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण था, जो महान है, जो बुराई को मना करता है और ईश्वर में विश्वास करता है। इस संघर्ष में, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए असाधारण कष्ट उठाया कि उनके तत्काल परिवारों को उनके विशेषाधिकार प्राप्त पदों से लाभ न हो।

हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान (ra) ने इस प्रक्रिया को बदल दिया। मोघीरा बिन शोबा की सलाह पर, उन्होंने अपने बड़े बेटे यज़ीद को अपना उत्तराधिकारी

नामित किया। यह एक ऐतिहासिक बेंचमार्क (Benchmark) था। सहमति से नियम के लिए जवाबदेही की आवश्यकता होती है। बलवान के शासन के लिए जवाबदेही के बिना बल की आवश्यकता होती है। यज़ीद के नामांकन ने जवाबदेही की आवश्यकता को नष्ट कर दिया। हज़रत मुआविया (ra) के बाद, मुस्लिम इतिहास ने सुल्तानों और बादशाहों को जन्म दिया , कुछ परोपकारी, अन्य निरंकुश। कुछ लोग खुद को खलीफा घोषित करते थे, अन्य खलीफाओं के साथ शौक रखते थे, अपनी बेटियों की शादी करते थे और उन्हें उपहार के रूप में अत्यधिक खजाने की पेशकश करते थे, लेकिन उनका शासन हमेशा एक सैनिक का शासन रहा था। तौहीद के शासन की श्रेष्ठता और उसके साथ जाने वाली जवाबदेही हजरत अली (ra) की हत्या के साथ समाप्त हो गई।

हज़रत मुआविया (ra) ने पहले हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) और हज़रत हसन इब्न अली (ra) के कब्जे वाले क्षेत्रों पर अपनी पकड़ बढ़ाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया था। इराक हज़रत मुआविया (ra) के पुलिस बल की बाजीगरी में था, इसलिए इराकियों के पास यज़ीद को थोपे जाने के मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हिजाज़ प्रांत का (जो आज सऊदी अरब का हिस्सा है और इसमें मक्का और मदीना के शहर शामिल हैं) एक और दूसरा मामला था। हजरत हुसैन इब्न अली (ra), हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर (ra), हजरत अब्दुल्ला बिन उमर (ra), हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास (ra) और हजरत अब्दुर रहमान बिन अबू बक्र (ra) जैसे सम्मानित व्यक्तियों ने हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत और पहले चार खलीफाओं की परंपरा के विपरीत एक वंश के विचार का विरोध किया। उन्हें मनाने के लिए हजरत मुआविया (ra) खुद मदीना गए। बैठक हुई लेकिन मन का मिलन नहीं हुआ। इस उद्दंड अस्वीकृति से विचलित न होने के लिए, हज़रत मुआविया (ra) बैठक से बाहर आ गए और घोषणा की कि पांचों ने यज़ीद के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए सहमति व्यक्त की है। तबरी और इब्नअसीर के अनुसार, हजरत मुआविया (ra) ने खुले आम धमकी दी कि अगर उनके प्रस्ताव पर सहमति नहीं हुई तो वे बल प्रयोग करेंगे। अम्माह (सामान्य आबादी) ने हार मान ली। बाद में ही पता चला कि "पवित्र पाँच" की निष्ठा की अफवाह एक छलावा थी यह वर्ष 670 ई. था ।

हज़रत मुआविया (ra) का 680 ई. में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया और यज़ीद उमवी सिंहासन पर चढ़ा। "पवित्र पाँच" में से, अब्दुर रहमान बिन अबू बक्र (ra) का इस समय तक निधन हो गया था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर (ra) और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास (ra) ने आगामी फ़ितने के गंभीर परिणामों को तोला और फैसला किया कि यज़ीद का सशस्त्र प्रतिरोध उनके शासन से परिचित होने की तुलना में समुदाय के लिए अधिक हानिकारक होगा। इस के बाद अब केवल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर (ra) और हजरत हुसैन इब्न अली (ra) यज़ीद के शासन के खिलाफ खड़े हो गए।

सिंहासन पर चढ़ने पर, यज़ीद के पहले कृत्यों में से एक मदीना के गवर्नर वलीद बिन उथबा को हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर (ra) और हजरत हुसैन इब्न अली (ra) से निष्ठा की शपथ लेने का आदेश देना था। अपने जीवन के लिए आसन्न से खतरे को भांपते हुए, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर (ra) ने मदीना को मक्काह के लिए अंधेरे की आड़ में छोड़ दिया और काबा में शरण ली, ताकि जहाँ से वह यज़ीद के अत्याचार के प्रतिरोध का आयोजन कर सके। हज़रत हुसैन इब्न अली (ra) ने अपने सौतेले भाई हजरत मुहम्मद बिन हनफिया (ra) से परामर्श किया और खुद भी मक्काह चले गए।

हजरत पैगंबर (pbuh) और अन्य मुसलमानों के वे साथी, जो मानते थे कि हजरत पैगंबर (pbuh) के बाद हजरत अली (ra) सही खलीफा थे, उन्हें शी'आन ए अली (हजरत अली (ra) की पार्टी) कहा जाता था, जो शिया शब्द की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। सुन्नी शब्द बाद के ऐतिहासिक मूल का है)। जैसा कि इब्न कथीर और इब्न खलदून द्वारा दर्ज किया गया है, ये साथी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे जब हज़रत अबू बक्र (ra) खलीफा चुने गए थे। हालांकि, समुदाय की एकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने हज़रत अबू बक्र (ra), हज़रत उमर (ra) और हज़रत उस्मान (ra) का समर्थन और सेवा की। जब हज़रत हसन (ra) ने हजरत मुआविया (ra) के पक्ष में त्याग दिया, तो शी आन ए अली में से कई राजनीति से हट गए। सत्ता संरचना के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं रखते हुए, जो लगभग हमेशा उनके लिए शत्रुतापूर्ण था, उन्होंने हज़रत अली (ra) वंश के आध्यात्मिक नेतृत्व को स्वीकार कर लिया।

हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) की खिलाफत के दौरान कूफ़ा राजधानी थी और शी'आन ए अली के सदस्य इराक में कई थे। हजरत हुसैन इब्न अली (ra) को कूफ़ा के प्रतिष्ठित लोगों से उन्हें इराक में आमंत्रित करने और खलीफा के रूप में उनकी निष्ठा को स्वीकार करने के लिए आग्रहपूर्ण पत्र प्राप्त हुए। पहले कदम के रूप में,हजरत हुसैन (ra) ने अपने चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील (ra) को एक तथ्य खोज मिशन पर भेजा। हजरत मुस्लिम बिन अकील (ra) कूफा पहुंचे और एक शुभचिंतक, हजरत हानी के घर में निवास किया। हज़रत हुसैन (ra) के समर्थक इस आवास पर उमड़ पड़े, इसलिए हज़रत मुस्लिम(ra) ने हजरत हुसैन (ra) को संदेश भेजकर उन्हें कूफ़ा का प्रवास करने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस बीच, यज़ीद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील (ra) को पकड़ने और शुरुआती विद्रोह को रोकने के लिए उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को भेजा, जिसे आमतौर पर कर्बला के कसाई इब्न ज़ियाद के नाम से जाना जाता है। इब्न ज़ियाद इराक पहुंचा और तुरंत घोषणा की कि जो यज़ीद का समर्थन करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो लोग उसका विरोध करेंगे उनके सिर काट दिए जाएंगे। लालच और प्रतिशोध के डर ने

उनकी चाल बदल दी । कुफ़ियो ने एक मोड़ लिया और हज़रत मुस्लिम (ra) को छोड़ दिया। इब्न ज़ियाद की सेनाओं द्वारा उन पर हमला किया गया और उन्हें मार डाला गया। अपनी मृत्यु से पहले, हजरत मुस्लिम (ra) ने हज़रत हुसैन (ra) को संदेश भेजा कि कूफ़ा की स्थिति बदल गई है और उन्हें वहाँ प्रवास करने का विचार छोड़ देना चाहिए। इस समय तक, इब्न ज़ियाद की सेना ने हज़रत हुसैन (ra) के समर्थकों के संचार को काट दिया था, इसलिए हजरत मुस्लिम (ra) का दूसरा संदेश हजरत हुसैन (ra) तक कभी नहीं पहुंचा।

कूफा की जमीनी स्थिति से अनजान, और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर (ra) की सलाह के खिलाफ, हज़रत हुसैन (ra) ने 680 में अपने परिवार और समर्थकों के साथ मक्का से कूफ़ा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। वह विश्वास का राजकुमार था और उच्च दृष्टि से प्रेरित था। रास्ते में खबर आई कि हजरत मुस्लिम (ra) को मार दिया गया है। इब्न कथीर के अनुसार, हज़रत हुसैन (ra) वापस मुड़ना चाहते थे लेकिन हज़रत मुस्लिम (ra) के भाइयों से क़िसास (समान प्रतिशोध) की मांग ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने घटनाक्रम के बारे में अपने दल को सूचित किया और उन लोगों से आग्रह किया जो ऐसा करने से वापस लौटना चाहते है वे वापस लौट सकते है । हजरत पैगंबर (pbuh) के परिवार के ज्यादातर वफादार सदस्यों को छोड़कर सभी ने उनको छोड़ दिया।

निडर, हज़रत हुसैन इब्न अली (ra) आगे बढ़े और फ़रात नदी के तट पर कर्बला में अमर बिन साद के तहत सैनिकों की एक रेजिमेंट द्वारा रोक दिए गए। एक गतिरोध शुरू हुआ, बातचीत हुई और अमर बिन साद ने कूफा में इब्न ज़ियाद को इसकी सूचना दी। लेकिन इब्न ज़ियाद ने समर्पण और हज़रत हुसैन (ra) की यज़ीद के प्रति स्पष्ट बैय्या (निष्ठा की शपथ) से कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया। यह महसूस करते हुए कि अमर बिन साद हजरत पैगंबर (pbuh) के परिवार के खिलाफ शत्रुता शुरू करने के लिए अनिच्छुक थे, इब्न ज़ियाद ने उन्हें वापस बुला लिया और उन्हें शिमर ज़िल जौहान के साथ बदल दिया। किसी भी नैतिक बाध्यताओं के बिना रहने वाला एक व्यक्ति शिमर ने हजरत हुसैनी (ra) के शिविर को घेर लिया और पानी की आपूर्ति भी काट दी। अंतिम टकराव मुहर्रम की 10 तारीख को हुआ। (मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और यहां तारीख का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि मुहर्रम की 10वीं तारीख मुस्लिम इतिहास में एक विशेष स्थान पर कब्जा करने के लिए आ गई है)। हज़रत हुसैन (ra), ईश्वर के सैनिक, जो हजरत पैगंबर (pbuh) के होठों के नशे में थे और हज़रत अली (ra) के स्वर्गीय रहस्यों के उत्तराधिकारी थे, ने अपने बहत्तर आदमियों को युद्ध के गठन में व्यवस्थित किया, आगे बढ़े और अंधेरे (जुल्मत) की ताकतों से टकरा गए । प्रत्येक व्यक्ति को काट दिया गया और अंत में, हजरत पैगंबर (pbuh) के पोते हजरत

हुसैन (ra) को भी शहीद कर दिया गया । उनका सिर काट कर कूफ़ा भेज दिया गया जहाँ इब्न ज़ियाद ने उसके साथ सबसे घिनौना व्यवहार किया और उसे सड़कों पर घुमाया गया । हजरत पैगम्बर (pbuh) के वंशज महिलाओं और बच्चों को पहले तो दमिश्क ले जाया गया और फिर कुछ शुभचिंतकों द्वारा सुरक्षित वापस मदीना ले जाया गया। वह साल 680 था।

महान त्रासदियां महान व्यक्तियों को जन्म देती हैं। ऐसी ही एक शख्स थे हजरत ज़ैनब (ra)। सभी पुरुषों की शहादत के बाद, उन्होने हजरत पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के घर के लिए नेतृत्व का पद ग्रहण किया। वह समर्थन का स्तंभ थी क्योंकि महिलाओं को रेगिस्तान से दमिश्क तक पैदल मार्च करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होने अत्याचारी के फैसले के खिलाफ शिशु ज़ैनुल आबेदीन की रक्षा की । उन्हो ने निडर होकर बात की, अत्याचारियों का सामना किया और युवतियों के सम्मान की रक्षा की। हजरत ज़ैनब (ra) सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, साहस, सच्चाई और सम्मान की मिसाल पेश करती है।

इस्लामी इतिहास में किसी भी अन्य शहीद की तुलना में हजरत हुसैन इब्न अली (ra) के खून के लिए सब से अधिक आँसू बहाए गए हैं। हज़रत हुसैन (ra) की शहादत ने इस्लाम को निस्वार्थ संघर्ष और बलिदान के प्रतिमान प्रदान किया। सैकड़ों वर्षों तक, न्याय को कायम रखने और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए, हजरत हुसैन इब्न अली (ra) के नाम का आह्वान करते हुए, पीढ़ियां दर पीढ़ियाँ उठती रहेंगी।

हज़रत हुसैन (ra) अत्याचार और ज़बरदस्ती के सामने आस्था और सिद्धांत के पक्षधर थे। हजरत हुसैन (ra) के व्यक्तित्व ने, विश्वास ने अत्याचारी की तलवारों के ब्लेड की तेजी के खिलाफ अपना सिर ऊंचा रखा। हज़रत हुसैन (ra) कुरान की शिक्षा का अवतार थे कि मानव जाति स्वतंत्रता में पैदा हुई है और उसे केवल ईश्वरीय महिमा (Divine Majesty) के सामने झुकना है। स्वतंत्रता एक विश्वास है जो सृष्टिकर्ता द्वारा (by the Creator) सभी पुरुषों और महिलाओं को दिया गया है; इसे केवल एक नश्वर के उत्पीड़न के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना है।

कर्बला ने संघर्ष शब्द को एक नया अर्थ प्रदान किया। मानव जाति को अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए धैर्य और दृढ़ता के साथ प्रयास करना चाहिए। परलोक के पुरस्कारों को पाने के लिए उच्च संघर्ष में आराम और सुरक्षा बाधा नहीं होनी चाहिए (for there wards of here after)। हज़रत हुसैन (ra) ने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा, भले ही उन्हें समर्थन की पेशकश करने वाली भीड़ ने उन्हें छोड़ दिया था। उन्होंने दुर्गम बाधाओं का सामना करते हुए आत्मसमर्पण नहीं किया।

इतिहास एक ईर्ष्यालु और मांग वाला उपभोक्ता है। बार-बार, यह विश्वासियों (it demands the ultimatesa crifice from the Faithful) से अंतिम बलिदान

की मांग करता है, ताकि विश्वास खुद को नवीनीकृत कर सके। कर्बला आस्था का नवीनीकरण था। हजरत हुसैन इब्न अली (ra) के बलिदान से इस्लाम को एक शाश्वत बढ़ावा मिला। जाहिर में तलवार के जीतने पर भी असल में विश्वास की जीत हुई थी।

कर्बला से पहले शी आन ए अली एक धार्मिक आंदोलन था। कर्बला के बाद, यह एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन दोनों बन गया। जैसा कि हम बाद के अध्यायों में देखेंगे, पूरे इस्लामी इतिहास में कर्बला की गूँज बार-बार सुनी गई और इसे एक दिशात्मक गति प्रदान की गई जो समकालीन मामलों में भी बनी रहती है।

हज़रत हुसैन (ra) की शहादत से इतना बड़ा सदमा लगा कि यज़ीद ने भी इस त्रासदी से खुद को दूर करने की कोशिश की। इब्नकथीर ने बताया कि जब हजरत हुसेन (ra) की कर्बला की दरदनाक घटनाओं के बारे में सुना, तो यज़ीद फूट-फूट कर रोने लगा और इब्न ज़ियाद के कार्यों को शाप दिया। लेकिन जब हम यज़ीद के कार्यों और उसके व्यक्तिगत चरित्र का कुल योग देखते हैं, तो ये एक अत्याचारी के मगरमच्छ के आंसू के अलावा और कुछ नहीं थे।

इतिहास सिर्फ इस बात का संग्रह नहीं है कि किसने किसके साथ क्या किया; यह स्वर्ग से संकेतों का एक चित्रमाला है। हर त्रासदी एक संकेत है। यह प्रतिबिंब और नवीनीकरण का समय है। जो लोग संकेतों से अनजान रहते हैं वे नष्ट हो जाते हैं।

हजरत हुसैन (ra) न्याय के लिए खड़े थे। उनका संदेश सार्वभौमिक है। यह पूरी दुनिया के लिए और सभी समय के लिए है। न्याय (अल हक़) एक नाम और भगवान का एक गुण है। यह मानव आत्मा में एक सार्वभौमिक लालसा है जो जन्म के समय मानव में व्याप्त रूह (आत्मा) के साथ आती है।

कर्बला दुनिया भर की भाषाओं में एक रूपक बन गया है - अरबी, फ़ारसी, उर्दू, तुर्की, मलय, हिंदी, स्वाहिली, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, हौसा और मैंडिंका और दूसरी भाषाओ में समान रूप से । यह एक ऐसाटिका है जिसके चारों ओर इस्लामी सभ्यता का इतिहास घूमता है।

यदि मुहर्रम के दसवें दिन यौम-ए-आशूरा को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और सभी धर्मों और राष्ट्रीयता के लोगों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो क्या यह इस महान घटना की स्मृति के लिए एक उचित श्रद्धांजलि नहीं होगी?

उमर बिन अब्दुल अजीज
Omar Bin Abdul Azeez

इस्लाम, जिसका अर्थ है ईश्वर (अल्लाह) की इच्छा के प्रति मुकम्मल समर्पण, एक शाश्वत विचार है। मुसलमान इस बात पर ईमान रखते हैं और यह मानव जाति का प्राचीन विश्वास भी है, जिसे पहले बनाए गए मनुष्यों, हजरत आदम (as) और हज़रत हव्वा (as), द्वारा सदस्यता दी गई थी और ईश्वर के दूतों द्वारा पुष्टि की गई थी, जिसमें हजरत, नूह (as), ह्जरत अब्राहम, हजरत मूसा, (as),हजरत यीशु (as) और हज़रत मुहम्मद (pbuh) शामिल थे। इस्लाम विश्वासियों के समुदाय को एक ऐसे समाज का निर्माण करने की चुनौती देता है कि जो "हलाल है उस पर चलने और जो हराम है उसे मना करता है और ईश्वर में विश्वास रखता है"। इस्लामी इतिहास मानवीय मामलों के मैट्रिक्स (Matrix) में इस चुनौती का सामना करने के लिए एक सतत संघर्ष है। यह संघर्ष निरंतर और अथक है। मुसलमानों ने सदियों से उस फव्वारे को फिर से खोजने के लिए संघर्ष किया है जिससे हजरत पैगंबर (pbuh) ने पिय था। समय के साथ सामने आने वाले भ्रष्टाचार को बार-बार चुनौती दी जाती रही है और विश्वास के नवीनीकरण के लिए एक शारीरिक प्रयास किया जाता रहा है। इसी लिए, इस्लाम में पुनरुत्थानवादी आंदोलनो को (Revivalist movements) बेंचमार्क प्रदान करते हैं जिससे बाद की ऐतिहासिक घटनाओं को मापा और समझा जा सकता है।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिन्हें इतिहास में हजरत उमर (ra) द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामी इतिहास में वे पहले पुनरुत्थानवादी (Revivalist) अमीर थे। हजरत मुआविया (ra) के बाद, खिलाफत का चरित्र बदल गया और वंशवादी शासन स्थापित हो गया। उमय्यदों का भ्रष्टाचार कर्बला के साथ अपने चरम पर पहुंच गया। उमय्यदों ने भव्य महलों का निर्माण किया, नौकरों और नौकरानियों के साथ खुद को घेर लिया, विशाल संपत्ति जमा की, सार्वजनिक खजाने को अपना प्रिवी पर्स (privi purse) माना और राजकुमारों और राजाओं की तरह रहते थे। उनके धन या उनके कार्यों के लिए कोई जवाबदेही नहीं थी। जनता का राज्य के मामलों में कोई दखल नहीं था। खलीफा को नामांकित नहीं किया जाता था और न ही उससे पूछताछ की जा सकती

थी। लोग वहां केवल ताकतवर की बात मानने, कर चुकाने और सशस्त्र बलों की सेवा करने के लिए थे।

इतिहास के एक इत्तेफाक से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज अमीर बन गए। जब ओमय्यद अमीर सुलेमान (714 to 717) अपनी मृत्यु शय्या पर लेटे थे, तो उन्हें सलाह दी गई थी कि वह प्रारंभिक खलीफाओं के उदाहरण का अनुसरण करके और अपने ही बेटे के अलावा किसी को अगले अमीर के रूप में नाम करके ईश्वर(अल्लाह) का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत में तय किया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज, जो कि उनके एक दूर के चचेरे भाई, उनके उत्तराधिकारी थे और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद यजीद बिन अब्दुल मलिक थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज एक पॉलिश और अनुभव के व्यक्ति थे, जिन्होंने बाईस से अधिक वर्षों तक मिस्र और मदीना के गवर्नर के रूप में कार्य किया। उन्हें उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान सालेह बिन कैसन द्वारा शिक्षित और प्रशिक्षित किया गया था। खलीफा होने से पहले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक तेज तर्रार युवा थे, जो फैशन और खुशबू के शौकीन थे। लेकिन जब उन्होंने खिलाफत की जिम्मेदारियों को स्वीकार किया, तो वे सभी ओमय्यद अमीरों में सबसे पवित्र, सक्षम, दूरदर्शी और जिम्मेदार साबित हुए।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज इस्लाम की राजनीतिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक शानदार इमारत में सुधार के लिये निकल पड़े और उन पारलौकिक उसूलो को वापस लाने की कोशिश की जो कि प्रारंभिक अवस्था में इस्लामी राज्य में शासित थे ।उन्होंने अपने ही व्यक्तित्व में एक अच्छा रूप स्थापित करके शुरुआत की। जब उनको अपने खलीफा नामांकित होने की खबर मिली तो उन्होंने लोगों को खिताब करते हुए कहा । लोगो खिलाफत की यह जिम्मेदारी मुझ पर मेरी इच्छा और आप की अनुमति के बिना थोपी गयी है। अगर आप किसी और को चुन लेना चाहे तो मैं इसे छोड देता हूँ। इसी बाते हवा का एक नया झोक थी। लोगों ने उन्हें चुन लिया।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी भव्य जीवन शैली को त्याग दिया और हजरत पैगंबर (pbuh) के एक प्रसिद्ध साथी हजरत अबू धर घिफारी (ra) के उदाहरण के अनुसार बाद में एक अत्यंत तपस्वी जीवन अपनाया। हजरत अबू धर (ra) को इतिहास में इस्लाम में सबसे शुरुआती फकीरों और सूफियों में से एक के रूप में जाना जाता है, जो हजरत उस्मान (ra) की अवधि के दौरान मदीना में सार्वजनिक जीवन से सेवानिवृत्त हुए और राजधानी से कुछ दूरी पर एक आश्रम में रहते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक राजसी जीवन के सभी भव्य उपांगों-नौकरों, दासों, दासियों, घोड़ों, महलों, सोने के वस्त्र और जमींदारी को त्याग दिया और उन्हें सार्वजनिक खजाने में लौटा

दिया। उनके परिवार और रिश्तेदारों को भी यही आदेश दिए गए थे। फ़िदक का बगीचा एक अच्छा उदाहरण प्रदान करता है। यह हज़रत पैगंबर (pbuh) के स्वामित्व वाला एक खजूरों का बाग था। हजरत पैगंबर (pbuh) की बेटी हजरत फातिमा (ra) ने इस बगीचे को विरासत के रूप में मांगा था, लेकिन हज़रत पैगंबर (pbuh) ने यह कहते हुए इंकार कर दिया था कि एक पैगंबर (pbuh) की विरासत में पूरे समुदाय की है। हज़रत फातिमा (ra) ने हज़रत अबू बक्र (ra) के सामने अपना दावा किया था, लेकिन हज़रत अबू बक्र (ra) ने अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि वह उस चीज़ से सहमत नहीं हो सकते हैं जिसके लिए हजरत पैगंबर (pbuh) सहमत नहीं थे। हजरत अली (ra) की खिलाफत के बाद, फिदक को उमय्यदों की निजी संपत्ति बना दिया गया था। हजरत उमर ने फ़िदक को पूरे समुदाय के लिए एक ट्रस्ट (Trust) के रूप में सार्वजनिक खजाने में बहाल कर दिया।

उमवियों की खजाने के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। अपनी भव्य जीवन शैली का समर्थन करने के लिए, उन्होंने फारस और मिस्र से भारी कर एकत्र किया। उन्होंने व्यापारियों को अपने माल को रियायती कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया। अमीर के नियुक्त लोगों ने एहसान के बदले में सोने और चांदी के उपहार प्राप्त किए। हजरत उमर ने इस प्रक्रिया को उलट दिया। हजरत उमर ने इस तरह की तमाम प्रथाओं को समाप्त कर दिया, भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया और सख्त जवाबदेही स्थापित की।

सत्ता के नशे में धुत उमवीयो के कुछ अधिकारियों ने विजित लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। कई बार, कानून की उचित प्रक्रिया के बिना उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। शरिया के निषेधाज्ञा के विपरीत, भले ही नए क्षेत्रों में लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया हो फिर भी वे जजिया (security tax) के अधीन रहे। जो लोग करों का भुगतान करने से इनकार करते थे उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। ह्ज़्त उमर ने इन प्रथाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और करों के संग्रह में निष्पक्षता सुनिश्चित की। इराक में हज्जाज और मिस्र में कुर्राह बिन शारिक का जमाना ओर दमन चला गया। जनता ने नए खलीफा के उत्साहपूर्ण समर्थन के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। उत्पादन बढ़ा। इब्न कथीर ने रिकॉर्ड किया कि हजरत उमर द्वारा किए गए सुधारों के लिए धन्यवाद, अकेले फारस से वार्षिक राजस्व 28 मिलियन दिरहम से बढ़कर 124 मिलियन दिरहम हो गया।

हजरत पैगंबर (pbuh) के उदाहरण के अनुसार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने शासकों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करते हुए, चीन और तिब्बत में दूत भेजे। यह हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के समय में ही था कि

इस्लाम ने अपनी जड़ें मजबूत जमा लीं और फारस और मिस्र की आबादी के एक बड़े हिस्से ने इसे स्वीकार कर लिया। जब अधिकारियों ने शिकायत की कि धर्मांतरण के कारण, राज्य के जजिया राजस्व में भारी गिरावट आई है, तो हज़रत उमर ने यह कहते हुए वापस लिखा कि उन्होंने लोगों को इस्लाम में आमंत्रित करना ही खलीफा का काम स्वीकार किया है वह कर को वसूल करने वाला और कर संग्रहकर्ता नहीं बना हे। बड़ी संख्या में गैर-अरबों के इस्लाम की तह में प्रवेश ने साम्राज्य के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र (center of gravity) को मदीना और दमिश्क से फारस और मिस्र में स्थानांतरित (shifted) कर दिया। जैसा कि हम बाद के अध्यायों में विस्तार से बताएंगे, अब्बासिया क्रांति (750) और फ़िक़्ह (760-860) के स्कूलों के विकास के दौरान इस विकास के दूरगामी परिणाम हुए।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज प्रथम श्रेणी के विद्वान थे और मुहम्मद बिन काब और मैमुन बिन मेहरान जैसे महान विद्वानों से घिरे हुए थे। उन्होंने शिक्षकों को वजीफा दिया और शिक्षा को प्रोत्साहित किया। अपने व्यक्तिगत उदाहरण के माध्यम से, उन्होंने सामान्य आबादी में धर्मपरायणता, दृढ़ता, व्यावसायिक नैतिकता और नैतिक सत्यनिष्ठा का संचार किया। उनके सुधारों में शराब का सख्त उन्मूलन, सार्वजनिक नग्नता को मना करना, पुरुषों और महिलाओं के लिए मिश्रित स्नानघरों का उन्मूलन और ज़कात की उचित व्यवस्था शामिल थी। उन्होंने फारस, खुरासान और उत्तरी अफ्रीका में व्यापक सार्वजनिक कार्य किए, जिसमें नहरों, सड़कों, यात्रियों के लिए विश्राम गृह और चिकित्सा औषधालयों का निर्माण शामिल है।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज पहले खलीफा थे जिन्होंने कुरान का अरबी से दूसरी भाषा में अनुवाद किया। सिंध के राजा (राजा) (आधुनिक पाकिस्तान में) के अनुरोध पर, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कुरान का प्राचीन सिंधी भाषा में अनुवाद किया था और इसे राजा (718 सीई) को भेजा था। इस घटना को ऐतिहासिक संदर्भ में रखने के लिए, यह मुहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध और मुल्तान की विजय और तारिक और मूसा द्वारा स्पेन की विजय के दस वर्षों के भीतर था।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज भी पहले अमीर थे जिन्होंने मुसलमानों के बीच राजनीतिक और धार्मिक मतभेदों के गंभीर मेल-मिलाप (serious reconciliation) का प्रयास किया। हजरत अमीर मुआविया (ra) के समय से, शुक्रवार के उपदेशों में हजरत अली इब्न अबू तालिब (ra) के नाम का अपमान करने के लिए खतीबों के लिए यह प्रथा बन गई थी।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने इस अप्रिय प्रथा को समाप्त कर दिया और इसके बजाय कुरान से निम्नलिखित अंश को पढ़ने का आदेश दियाः " अल्लाह आपको

न्याय का अभ्यास करने की आज्ञा देता है, आपको अपने रिश्तेदारों की मदद करने और सहायता करने के लिए कहता है और वह अश्लीलता, बुराई या उत्पीड़न को मना करता है, इसलिए ताकि तुम उसे याद रख सको" (कुरान, 16:90)। यह वह मार्ग है जो अभी भी दुनिया भर में तमाम मस्जिदो में शुक्रवार के उपदेशों में पढ़ा जाता है। उन्होंने बनी हाशिम और शियाओं के साथ निष्पक्षता और गरिमा के साथ व्यवहार किया। यहाँ तक कि उन्होने खारिजियों की ओर भी हाथ बढ़ाया। इब्न कथीर के अनुसार, उन्होंने खारिजी नेता बोस्तम को लिखा, उन्हें हज़रत उस्मान (ra) और हज़रत अली (ra) की खिलफ्त के बारे में एक खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया। वह इस हद तक चले गये कि अगर बोस्तम उन्हे मना लेता, तो हज़रत उमर स्वेच्छा से पछताते और अपने तरीके बदल लेते। बोस्तम ने अपने दो दूतों को खलीफा के पास भेजा। चर्चाओं के दौरान, एक दूत ने स्वीकार किया कि हजरत उमर सही थे और उन्होंने खारिजी उग्रवाद को त्याग दिया। दूसरा बेफिक्र होकर वापस चला गया। फिर भी, खलीफा ने उस व्यक्ति को सताया नहीं।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने अपने क्षितिज (moved his horizons from external conquests to internal revival)को बाहरी विजय से आंतरिक पुनरुत्थान की ओर ले गये । उन्होंने फ्रांस, भारत की सीमाओं और कॉन्स्टेंटिनोपल के बाहरी इलाके से अपनी सेनाओं से वापस बुला लिया । उनकी खिलाफत के दौरान कुछ आंतरिक विद्रोह और गड़बड़ी भी हुई थी। इस्लाम ने अपनी ऐतिहासिक स्थिति को प्रतिबिंबित करने और अपने नैतिक भंडार को फिर से भरने के लिए क्षण भर के लिए अपने क्षितिज को अपनी आत्मा से भर दिया था। विश्वास फला-फूला, जैसा कि हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) की अवधि के दौरान हुआ था। यही कारण है कि इतिहासकार हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को उमर II के रूप में संदर्भित करते हैं और उन्हें हजरत अबू बक्र (ra), हजरत उमर (ra), हजरत उस्मान (ra) और हजरत अली(ra) के बाद सही निर्देशित खलीफाओं के पांचवें के रूप में वर्गीकृत करते हैं।

लेकिन लोभ युद्ध के बिना विश्वास के आगे अपना मैदान नहीं छोड़ता। उमर द्वितीय के सुधार असंतुष्ट उमवियों और धनी व्यापारियों के लिए बहुत अधिक थे। उमर द्वितीय को जहर दिया गया था और केवल ढाई साल तक चलने वाले एक नियम के बाद, वर्ष 719 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह उनतीस वर्ष के थे। और उनके साथ ही उमवी शासन के लिए आखिरी मौका समाप्त हो गया।

स्पेन की विजय
The conquest of Spain

स्पेन की विजय विश्व इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। यह लैटिन पश्चिम के साथ इस्लामी सभ्यता की पहली बातचीत थी। सदियों से, मुस्लिम स्पेन एक यूरोपीय महाद्वीप के लिए ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ था जो अंधेरे युग की मूर्खता में डूबा हुआ था। यह दक्षिणी इटली के साथ-साथ स्पेन था, पश्चिम में इल्म का एक दरिया (conduit of learning) बन्ना जिसकी किस्मत मे लिखा था । और उसने यूरोप के पुनर्जागरण में केंद्रीय भूमिका निभाई।

अंदलुस नाम ही एक शानदार सभ्यता के बीते हुए स्वर्ण युग की छवियों को जोड़ता है। स्पेन, जैसा कि अंदलुस के नाम से आज भी जाना जाता है, भूमध्य सागर के उत्तर-पश्चिमी कोने में स्थित है। यह एक प्रायद्वीप है, जो पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में भूमध्य सागर से घिरा है। उत्तर में पाइरेनीस पर्वत (pyrenees mountains) इसे फ्रांस और शेष यूरोप से अलग करते हैं। दक्षिण में जिब्राल्टर के संकरे जलडमरूमध्य (narrow strait of gibraltar) अटलांटिक के पानी को भूमध्य सागर से जोड़ते हैं। भौगोलिक रूप से, यह भूमध्यसागरीय (mediter-ranean) दुनिया का एक हिस्सा है, हालांकि स्थलाकृतिक रूप से, प्रायद्वीप के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ इसे दक्षिणी यूरोप की तुलना में उत्तरी अफ्रीका का अधिक हिस्सा बनाते हैं।

अटलांटिक महासागर ने मुस्लिम सेनाओं के पश्चिम की ओर बढ़ने पर रोक लगा दी थी। लेकिन मोरक्को को स्पेन से अलग करने वाली संकरी जलडमरूमध्य (narrow strait) इतनी चौड़ी नहीं थी कि यूरोप में उत्तर की ओर उनके कठोर मार्च को रोक सके। वे एक विश्व व्यवस्था की दृष्टि से प्रेरित थे जिसमें अत्याचार को समाप्त कर दिया गया था और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। प्रारंभिक मुसलमानों ने तौहीद (अर्थात, एक ईश्वर-केंद्रित सभ्यता) को एक ईश्वरीय विश्वास और पृथ्वी पर ईश्वरीय प्रतिमानों(divine patter non earth) की स्थापना को एक मिशन माना। विश्व पर न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने के उनके अभियान में न तो समुद्र और न ही रेगिस्तान एक दुर्गम बाधा हो सकता था।

इस्लामी शासन की अव्वलीन शताब्दियों के दौरान विश्वास (ईमान) सत्ता के केंद्रीकरण के लिए (driving force) चालक था, जिस तरह आज अर्थशास्त्र दुनिया में सत्ता के केंद्रीकरण का चालक है। आस्था (faith) सभ्यता को मजबूत करती है, ज्ञान को आगे बढ़ाती है और समृद्धि लाती है। आस्था का अभाव सभ्यता को नष्ट करता है, अज्ञानता को बढ़ावा देता है और गरीबी को आमंत्रित करता है। जब मानव आत्मा विश्वास (ईमान) से प्रेरित होती है, तो इस दुनिया की कोई ताकत, न लोभ, न जुनून और न ही महिमा - इसे एक उच्च लक्ष्य की एकल-दिमाग वाली खोज से अलग कर सकती है। आस्था रखने वाले लोग मिलकर काम करते हैं और सभ्यताओं का निर्माण करते हैं। विश्वास के कमजोर होने पर ही लालच और जुनून की जीत होती है, सहकारी संघर्ष असंभव हो जाता है और सभ्यता टूट जाती है।

5 वीं शताब्दी में, विसिगोथ्स ने स्पेन पर विजय प्राप्त की और टोलेडो के साथ अपनी राजधानी के रूप में वहां एक राज्य स्थापित किया। विसिगोथी (Visigoth) प्रशासन और राज्य कला में महारत और कौशल न थे इसलिए, विसिगोथ सम्राटों ने राज्य के मामलों का प्रबंधन करने के लिए 565 में लैटिन चर्च को आमंत्रित किया। बदले में, चर्च ने अपने विश्वास का प्रचार करने के लिए आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त की। इस व्यवस्था के तहत स्पेनिश किसान की आर्थिक स्थिति में थोड़ा भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह अब दोहरे कराधान के अधीन था, एक निरंकुश सम्राटों से और दूसरा स्थानीय (monasteries) मठों से। अमीर ऐश्वर्य में रहते थे जबकि किसानों को घोर गरीबी का सामना करना पड़ता था। यहूदियों की स्थिति और भी खराब थी। उन्हें जमीन के मालिक होने से रोक दिया गया था और खुले तौर पर अपने धर्म का पालन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो चर्च ने उन पर कड़ा प्रहार किया। 707 में, जब विसिगोथ राजा वियत्ज़ा (Vietza) ने यहूदियों के उत्पीड़न में सुस्ती की, तो पादरियों ने तुरंत उसे पदच्युत कर दिया और एक प्लेबॉय सेना अधिकारी, रोड्रिगेज (Rodriguez) को नए राजा के रूप में स्थापित किया। यहूदियों को गुलामी के लिए मजबूर किया गया और उनकी महिलाओं को दासता की निंदा की गई।

8वीं शताब्दी की शुरुआत में स्पेन और उत्तरी अफ्रीका के बीच के अंतर को उतना ही चिह्नित किया गया था जितना कि भौगोलिक दृष्टि से निकटवर्ती दो क्षेत्रों के बीच हो सकता है। मुसलमान एक नए पंथ और एक नए मिशन के साथ तारीख के घटनास्थल पर पहुंचे थे, जो कानून के समक्ष मनुष्य की स्वतंत्रता और न्याय का प्रचार कर रहे थे। स्पेन में मुसलमानों का खुलापन अज्ञात नहीं था। और कई मुसीबत के मारे लोग और यहूदी भाग गए थे और मग़रिब अलअक्सा (मोरक्को) में आ कर एक नया घर पाया था।

उत्तरी अफ्रीका जीवंत ऊर्जा (vibrant energy) से भर रहा था। बर्बर विद्रोहों पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। बरबर मुस्लिम सेनाओं में विश्वास के नए उत्साह के साथ भर्ती हो रहे थे। दमिश्क में, वलीद उमय्यद सिंहासन पर बैठा हुआ था। एक कुशल प्रशासक और चतुर राजनेता था, उस ने दूर खुरासान में एक विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचल दिया था और सिंकियांग में चीनी सम्राट को गतिरोध में डाल दिया था। वलीद को इतिहास में उस अमीर के रूप में जाना जाता है जिसने अपने आसपास किसी भी उमय्यद हुकुमरान के मुकाबले में सबसे सक्षम जनरलों को इकट्ठा किया था । इन जनरलों में उल्लेखनीय थे मुहम्मद बिन कासिम (सिंध और मुल्तान के विजेता), कुतैबा बिन मुस्लिम (सिंकियांग के विजेता), मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद (स्पेन के विजेता)। मगरिब के उमय्यद गवर्नर, मूसा बिन नुसैर ने मग़रिब अलअक्सा (पश्चिमी सीमा, आज का मोरक्को) के नियंत्रण के लिए विसिगोथ्स के साथ लगातार संघर्ष किया करता था। एक के बाद एक, भूमध्य सागर पर स्थित विसिगोथ गढ़ों पर कब्जा कर लिया गया था। केवल सेउटा विसिगोथ नियंत्रण में रहा और विसिगोथ डिप्टी काउंट जूलियन इस पर शासित था।

विसिगोथ रईसों में अपनी बेटियों को शाही महल में भेजने की प्रथा थी ताकि वे दरबार के शिष्टाचार को सीख सकें। इस रिवाज के अनुसार, काउंट जूलियन ने अपनी बेटी फ्लोरिंडा को टोलेडो के दरबार में भेजा। वहां बदमाश रोड्रिगेज ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जूलियन क्रोधित हो गया और उसने इस अपमान के कृत्य के लिए रोड्रिगेज से बदला लेने की मांग की। इसके अलावा, जूलियन की पत्नी वियत्ज़ा की बेटी थी, जिसका सिंहासन रोड्रिगेज ने हड़प लिया था। इस समय, सेउटा के आसपास का क्षेत्र मूसा बिन नुसैर के एक डिप्टी तारिक बिन ज़ियाद द्वारा शासित था। जूलियन ने मूसा से मिलने के लिए कैरौआन की यात्रा की और उसे स्पेन पर आक्रमण करने और रोड्रिगेज को विनम्र करने के लिए कहा। समय सही था। मूसा ने तारिक को सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ जलडमरूमध्य (straits) को पार करने का आदेश दिया।

इब्न खलदून के अनुसार, तारिक बिन ज़ियाद की सेना में तीन सौ अरब और 10,000 बर्बर सैनिक थे। तारिक जिस विशाल चट्टान के पास उतरा, उसे जबल अलतारिक कहा जाता है, तारिक का पर्वत (अंग्रेजी में जिब्राल्टर), और उत्तरी अफ्रीका को स्पेन से अलग करने वाले जलडमरूमध्य (strait) को जिब्राल्टर की जलडमरूमध्य (the strait of gibraltar) कहा जाता है। तारिक एक उत्कृष्ट सैनिक, एक शानदार सेनापति, विश्वास और दृढ़ संकल्प का व्यक्ति था । उसने उन नावों को जला दिया जो उसकी सेना को जलडमरूमध्य (Strait) के पार ले आई थीं और तौहीद के लिये आगे बढ़ने या नाश के नाम पर आगे बढ़ने के लिए अपने आदमियों की प्रशंसा की। स्थानीय

विसिगोथ लॉर्ड थियोडोरमेयर के साथ एक झड़प हुई, जिसमें थियोडोर बुरी तरह से हार गया। यह वर्ष 711 था।

रोड्रिगेज ने आक्रमण के बारे में सुना और 80,000 की एक सेना इकट्ठा की, जो मुस्लिम सेना से टकराने के लिए आगे बढ़ी। तारिक ने मदद मांगी और तारिफ बिन मलिक नकी जिसको बाद स्पेन में तारिफा का नाम दिया गया) की कमान के तहत 7,000 घुड़सवारों का एक अतिरिक्त दल प्राप्त किया। दोनों सेनाएँ ग्वाडालूप के युद्धक्षेत्र में आमने सामने हुई। मुसलमान एक न्यायसंगत राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे जबकि विसिगोथ एक दमनकारी योजना की रक्षा और संरक्षण के लिए लड़ रहे थे। मोबाइल युद्ध की कला में अरब श्रेष्ठ थे। वे शानदार घुड़सवार थे और उन्होंने पूरे एशिया और रेगिस्तान से अपने हमले में तेजी से घेरने वाले आंदोलनों की कला में महारत हासिल की थी। विसिगोथ स्थिर स्थिति में लड़ने के आदी थे। दोनो का कोई मुकाबला नहीं था। यद्यपि मुसलमानों की संख्या कम थी, लेकिन उन्होने विसिगोथ के टुकड़े-टुकड़े कर दिए । रोड्रिगेज युद्ध में मारा गया ।

पराजित विसिगोथ स्पेन की प्राचीन राजधानी टोलेडो की ओर पीछे हट गए। तारिक ने अपने सैनिकों को चार रेजिमेंटों में विभाजित किया। एक रेजिमेंट कॉर्डोबा की ओर बढ़ी और उसे अपने वश में कर लिया। एक दूसरी रेजिमेंट ने मर्सिया पर कब्जा कर लिया। सारागोसा की ओर एक तीसरा बडा । तारिक खुद तेजी से टोलेडो की ओर बढ़ा। शहर ने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया। ऑर स्पेन में विसिगोथ शासन समाप्त हो गया।

इस बीच, मूसा बिन नुसेर बर्बर सैनिकों की एक नई टुकड़ी के साथ स्पेन में उतरा। उसका पहला अग्रिम सेविल की ओर था। रक्षकों ने शहर के फाटकों को बंद कर दिया और एक लंबी घेराबंदी शुरू हो गई। सैन्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित अरबों की आक्रामक क्षमता, विसिगोथ्स की रक्षात्मक क्षमताओं से बेहतर थी। मूसा अपनी मिंजनीक (मशीनें) अपने साथ लाया था, जिसने शहर की प्राचीर पर भारी प्रोजेक्टाइल फेंके और उन्हें ध्वस्त कर दिया। एक महीने के बाद, शहर ने आत्मसमर्पण कर दिया। उमय्यद सेनाएं अब स्पेनिश प्रायद्वीप में फैल गईं। तेजी से उत्तराधिकार में, सारागोसा, बार्सिलोना और पुर्तगाल एक के बाद एक गिर गए। पाइरेनीस को पार कर लिया गया और ल्योंस फ्रांस पर कब्जा कर लिया गया। यह वर्ष 712 था।

मूसा फ्रांस और इटली में अपना अभियान जारी रखने के लिए तैयार था। लेकिन इसी बीच दमिश्क में खलीफा वलीद अव्वल बीमार पड़ गया। सत्ता संघर्ष में, मूसा को अगले खलीफा सुलेमान से शपथ लेने के लिए वापस बुलाया गया था। मूसा ने अपने बेटे अब्देल अजीज को स्पेन के अमीर के रूप में नियुक्त किया, एक और बेटे

अब्दुल्ला को उत्तरी अफ्रीका के प्रभारी के रूप में छोड़ दिया और उमय्यद राजधानी के लिए जल्दबाजी में निकल पड़ा । स्पेन की अपनी विजय के दौरान, मुसलमानों ने भारी मात्रा में लूट पर कब्जा कर लिया था। मूसा जल्दी करने और विजय प्राप्त लूट को वलीद प्रथम के पास लाने के लिए उत्सुक था ताकि मरने वाला अमीर मूसा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करे। इस बीच, उत्तराधिकारी सुलेमान ने मूसा को अपनी वापसी को धीमा करने के लिए लिखा ताकि जब तक दमिश्क में युद्ध की लूट पहुंचे, तब तक वलीद मैं मर चुका होगा और लूट सुलेमान की होगी। हालांकि, मरने वाले अमीर के सौजन्य से मूसा ने सुलेमान को उपकृत नहीं किया। वलीद के मरने से पहले वह पहुंचा। सुलेमान युद्ध लूट का दावा करने का मौका गंवाने से बहुत परेशान था। इसलिए, जब वह सिंहासन पर चढ़ा, तो उसने मूसा को सभी पद से हटा दिया, उस पर युद्ध के धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया और उसे गरीबी में डाल दिया। मूसा ने अपना शेष जीवन एक भिखारी, आधा अन्धा हो कर और सार्वजनिक दान की दया पर बिताया।

स्पेन में यहूदियों और किसानों ने खुले हाथों से मुस्लिम सेनाओं का स्वागत किया। गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और उचित मजदूरी की स्थापना की गई। करों को उत्पाद के पांचवें हिस्से तक कम कर दिया गया। जो कोई भी इस्लाम स्वीकार करता था उसे उसकी गुलामी से मुक्त कर दिया जाता था। अपने पूर्व आकाओं के उत्पीड़न से बचने के लिए बड़ी संख्या में स्पेनवासी मुसलमान बन गए। धार्मिक अल्पसंख्यकों, यहूदियों और ईसाइयों को राज्य का संरक्षण प्राप्त था और उन्हें सरकार के उच्चतम स्तरों पर भागीदारी की अनुमति दी गई थी।

मुस्लिम शासन के तहत स्पेन यूरोप के लिए कला, विज्ञान और संस्कृति का प्रतीक बन गया। मस्जिदों, महलों, उद्यानों, अस्पतालों और पुस्तकालयों का निर्माण किया गया। नहरों की मरम्मत की गई और नई नहरे खोदी गईं। मुस्लिम साम्राज्य के अन्य हिस्सों से नई फसलें पेश की गईं और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अंदलुस इस तरह मगरिब का अन्न भंडार बन गया। विनिर्माण (industries) को प्रोत्साहित किया गया और प्रायद्वीप के रेशम और ब्रोकेड का काम दुनिया के व्यापारिक केंद्रों में प्रसिद्ध हो गया। अंदलूस को चार प्रांतों में विभाजित किया गया था और कुशल प्रशासन स्थापित किया गया था। शहरों का आकार और समृद्धि बढ़ी। कॉर्डोबा, राजधानी, यूरोप का प्रमुख शहर बन गया और 10वीं शताब्दी तक दस लाख से अधिक निवासी थे।

सिंध की विजय
The Conquest Of Sind.

इस्लाम को व्यापार के माध्यम से उपमहाद्वीप के दक्षिण-पश्चिमी भाग, ऑर मालाबार के तट में पेश किया जा चुका था। यह इतिहास की एक दुर्घटना के माध्यम से, उत्तर-पश्चिमी भाग, सिंध और मुल्तान में पेश किया गया था।

पाकिस्तान में स्थित सिंध की विजय चरणों (stages) में हुई। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) की खिलाफत के दौरान, मुस्लिम सेनाएं मकरान के तट पर पहुंच गईं, लेकिन हजरत उमर (ra) ने कठोर और दुर्गम इलाके की रिपोर्ट के जवाब में सैनिकों को वापस बुला लिया। हजरत अमीर मुआविया (ra) ने पूर्वी अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। हालांकि, यह वलीद प्रथम (705-713) के शासनकाल तक पूरे तौर से अधीन में नहीं था, उसी के जमाने मे आज के पाकिस्तान को मुस्लिम शासन के अधीन लाया गया था।

पूर्व-इस्लामी काल से ही अरब प्रायद्वीप के पूर्वी तट और भारत और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच एक तेज व्यापार जोरों पर था। जहाजों के जरिये मसाले लेने के लिए मालाबार और श्रीलंका के तट पर पूर्वी मानसून की हवाओं के साथ सवारी की जाती और पश्चिमी मानसून की हवाओं पर सवार होकर घर लौट जाते । पूरे पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में मसालों की बहुत मांग थी और लेनदेन भी बेहद लाभदायक थे। यह व्यापार पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में मुस्लिम शासन के आगमन के साथ फलता-फूलता और फैलता रहा। यह उन व्यापारियों के माध्यम से ही था कि इस्लाम को पहली बार दक्षिण-पश्चिम भारत में केरल और भारत के सिरे के पास स्थित श्रीलंका में पेश किया गया था।

सिंध उस समय अपने समुद्री लुटेरों के लिए कुख्यात था। ये समुद्री डाकू सिंध के तट पर व्यापारिक जहाजों के लिए घात लगाकर इंतजार करते और लूट के लिए उन पर छापा मारते। घातक वर्ष 707 में, इन समुद्री लुटेरों ने श्रीलंका से वापस फारस की खाड़ी की ओर जा रहे मुस्लिम व्यापारी जहाजों में से एक पर हमला किया। जहाज पर सवार पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को पकड़ लिया गया और सिंध ले जाया गया, जहां राजा ने उन्हें कैद कर लिया।

उस समय हज्जाज बिन युसूफ सकाफी इराक का उमय्यद गवर्नर था। जब इस घटना की खबर उसके पास पहुंची तो उसने राजा दाहिर को पत्र लिखकर बंदियों को रिहा करने और जिम्मेदार समुद्री लुटेरों को दंडित करने की मांग की। दाहिर ने इसको नहीं माना और इंकार कर दिया। इस इनकार ने शत्रुता की शुरुआत के लिए मंच तैयार किया। यह खिलाफत की जिम्मेदारी थी कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करे और अन्याय के खिलाफ लड़े, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से आये हों। हज्जाज बिन यूसुफ के पास खलीफा का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यपाल के रूप में वह जिम्मेदारी थी। उस ने बंदियों को मुक्त करने के लिए उबैदुल्ला बिन बिन्हन के नेतृत्व में एक अभियान भेजा, लेकिन उबैदुल्ला राजा के सैनिकों द्वारा युद्ध में हार गया और मारा गया।

यह निर्धारित किया गया कि इस उकसावे का एक उचित जवाब दिया जाये क्योकि हालात इस प्रतिक्रिया को पूरा करते हैं, हजाज ने मुहम्मद बिन कासिम सकाफी के तहत 7,000 अनुभवी घुड़सवारों की एक सेना को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम केवल सत्रह साल का युवा था, लेकिन उस समय के सबसे सक्षम जनरलों में से एक था। विस्तृत योजना पर ध्यान देते हुए, उसने समुद्र के द्वारा भारी आक्रमण इंजन और सेना की आपूर्ति भेजी, जबकि घुड़सवार सेना बलूचिस्तान के माध्यम से भूमि से आगे बढ़ी।

किसी भी हमले की सफलता के लिए आवश्यक है कि आक्रामक हथियार रक्षात्मक हथियारों से बेहतर हों। 700 तक, मुसलमानों ने फारस, बीजान्टियम और मध्य एशिया के माध्यम से अपने अग्रिम युद्ध के विभिन्न इंजनों में सुधार किया था। एक विशिष्ट हमले का इंजन मिंजनिक था, एक गुलेल जो दुश्मन सेना और किलेबंदी पर बड़े पत्थर फेंक सकता था। गुलेल, युद्ध के हथियार के रूप में, चीन में चौथी शताब्दी की शुरुआत में उपयोग में था। मुस्लिम इंजीनियरों ने चीनी डिजाइन में दो विशिष्ट सुधार किए। सबसे पहले, उन्होंने ब्रैकट के एक छोर पर एक काउंटरवेटर (counter weight) जोड़ा, ताकि काउंटरवेट की संभावित ऊर्जा (energy) के दोहन से गुलेल को तेजी से और दूर तक मार किया जा सके। दूसरा, उन्होंने पूरे तंत्र को पहियों पर लगाया ताकि थ्रो की पार्श्व (the lateral reaction of the throw) उसे दुश्मन के समीप ले जा कर मारा जा सके और प्रतिक्रिया मशीन की सीमा को कम न करे (did not reduce the range of the machine)। मिंजनिक तीन सौ गज से अधिक की दूरी पर दो सौ पाउंड से अधिक वजन वाले गोल पत्थरों को मार सकते थे। इतने बड़े पत्थरों से लगातार टकराने से उस समय अस्तित्व में मौजूद किलों की सबसे मजबूत दीवारें भी गिर सकती थीं।

पंजगोर और अर्माबेल पर कब्जा करने के बाद, मोहम्मद बिन कासिम देबल का बंदरगाह की ओर बढ़ा, जो कराची के आधुनिक शहर के पास स्थित था। देबल के

राजा ने शहर के फाटकों को बंद कर दिया और एक लंबी घेराबंदी शुरू कर दी। एक बार फिर, आक्रामक युद्ध के साधन रक्षा के साधनों की तुलना में अधिक शक्तिशाली साबित हुए, जिससे अरब सेनाओं को सैन्य और राजनीतिक केंद्रीकरण की दिशा में अपनी वैश्विक प्रगति(global advance)जारी रखने में मदद मिली। जैसा कि अरब विजय के साथ पैटर्न था, मिनजनिक ने किले पर भारी प्रोजेक्टाइल फेंके और इसकी दीवारों को ध्वस्त कर दिया। एक महीने के बाद, देबल शिकस्त खा गया। स्थानीय गवर्नर भाग गए और वहां रखे गए मुस्लिम कैदियों को मुक्त कर दिया गया।

देबल से, मुहम्मद बिन कासिम ने उत्तर और पूर्व की ओर अपनी प्रगति जारी रखी। सिस्तान, बहराज, कच्छ, अरोड़, कैरेज और जियोर सहित सभी बलूचिस्तान और सिंध पर कब्जा कर लिया गया। राजा दाहिर जिओर की लड़ाई में मारा गया था। उसके एक बेटे, जय सिंह ने ब्रहनाबाद की लड़ाई में मोहम्मद बिन कासिम का विरोध किया, लेकिन वह भी हार गया और उसे भागना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम ने कराची के वर्तमान शहर के पास एक नए शहर की स्थापना की, वहां एक मस्जिद का निर्माण किया और उत्तर की ओर पश्चिमी पंजाब की ओर बढ़ा। उसका निशाना मुल्तान था। गौर सिंह मुल्तान का राजा था। उसकी विशाल सेना को पड़ोसी राजाओं की सैनिक टुकड़ियों ने भी सुदृढ़ किया। भारतीयों ने बख्तरबंद हाथियों और पैदल सैनिकों के साथ स्थिर युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन उन का तेज, और कठिन मारक घुड़सवार सेना के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं था । मोबाइल युद्ध (mobile warfare) में मुहम्मद बिन कासिम के घुड़सवारों द्वारा प्राप्त लाभ को महसूस करते हुए, राजा ने खुद को मुल्तान के किले में बंद कर लिया। घेराबंदी शुरू हो गई। एक बार फिर मिंजनिक की तकनीक निर्णायक साबित हुई। भारी मशीनों ने किले को नष्ट कर दिया और राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। मुल्तान को वर्ष 713 में अरब साम्राज्य में जोड़ा गया था।

सिंध की विजय ने भारत-गंगा के मैदानों की प्राचीन वैदिक सभ्यता के साथ इस्लामी सभ्यता को आमने-सामने ला दिया। बाद की शताब्दियों में, मुस्लिम विद्वानों ने भारत से बहुत कुछ सीखा, गणित, (Mathematics)खगोल विज्ञान (astronomy) लोहा गलाने की कला इत्यादि कुछ नाम लिए जा सकते हे । (मुस्लिम छात्रवृत्ति(Muslim scholarship) ने इस्लाम और पश्चिम के बीच बातचीत पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है और इस्लामी सभ्यता और पूर्व के बीच बातचीत की उपेक्षा की है और इस पर कम ही ध्यान दिया है। यह आश्चर्य की बात है कि 18 वीं शताब्दी तक, पश्चिम को अधिक उन्नत इस्लामी सभ्यता को पेश करने के लिए बहुत कम था। ज्ञान का प्रवाह लगभग हमेशा इस्लाम से पश्चिम की ओर था। इसके विपरीत, मुसलमानों ने भारत से बहुत कुछ सीखा)।

जल्द ही, उमय्यद साम्राज्य की सीमाएं चीन की सीमाओं तक फैल गईं और मुसलमानों ने (Processing and manufacturing technique of silk, porcelaine, paper and gun powder) रेशम, चीनी मिट्टी के बरतन, कागज और बारूद के प्रसंस्करण और निर्माण सहित चीन से कई उन्नत तकनीकों का अधिग्रहण किया। हजरत पैगंबर (pbuh)ने खुद कहाः "चीन में भी ज्ञान की तलाश करो"। जो आज का पाकिस्तान है इसके अतिरिक्त उस से और आगे पिरेनीज से सिंधु और गोबी रेगिस्तान तक फैले एक विशाल इस्लामी साम्राज्य फैला हुआ था । यह विशाल साम्राज्य की सभ्यता अब भारत और चीन की प्राचीन सभ्यताओं से टक्कर ले रही थी । इस सुविधाजनक बिंदु से, मुसलमान फारस, ग्रीस, भारत और चीन से ज्ञान को अवशोषित करने, बदलने और विकसित करने के लिए एक शानदार स्थिति में थे।

मोहम्मद बिन कासिम उत्तरी और पूर्वी पंजाब में अपनी प्रगति जारी रखने के लिए उत्सुक था, लेकिन दूर दमिश्क की घटनाओं ने पाकिस्तान की घटनाओं को पीछे छोड़ दिया। 713 में खलीफा वलीद प्रथम की मृत्यु हो गई। आगामी राजनीतिक उथल-पुथल में, मोहम्मद बिन कासिम को वापस इराक बुलाया गया, जैसे और मूसा बिन नुसैर को लगभग उसी समय स्पेन से बुलाया गया था।

खलीफा वलीद प्रथम की मृत्यु के बाद, मुहम्मद बिन कासिम का अंत मूसा बिन नुसैर से भी अधिक दुखद था। मुहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा था , जिसे हज्जाज द क्रुएल (Hajjaj the cruel), इराक के गवर्नर के नाम से भी जाना जाता है। नए खलीफा सुलेमान को हज्जाज के प्रति व्यक्तिगत नापसंदगी थी लेकिन सुलेमान उसे दंडित करने से पहले ही हज्जाज की मृत्यु हो गई। इसलिए, सुलेमान इसके बजाय हज्जाज के रिश्तेदारों के खिलाफ हो गया। मोहम्मद बिन कासिम को बर्खास्त कर इराक वापस भेज दिया गया। इराक के नए गवर्नर सालेह बिन अब्दुर रहमान हज्जाज से नफरत करता था क्योंकि हज्जाज ने सालेह के भाई को मार डाला था। लेकिन जब हज्जाज मर गया तो सालेह भी हज्जाज के रिश्तेदारों के खिलाफ हो गया। मोहम्मद बिन कासिम को बिना किसी गलती के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन क्योंकि वह हज्जाज का भतीजा था। जेल में, मोहम्मद बिन कासिम को अंधा कर दिया गया, प्रताड़ित (tortured) किया गया और मार दिया गया। इस प्रकार आठवीं शताब्दी के दो सबसे प्रतिभाशाली सेनापतियों का जीवन समाप्त हो गया।

मूसा बिन नुसैर और मोहम्मद बिन कासिम का भाग्य ऐतिहासिक महत्व का एक सबक है। हजरत मुआविया (ra) के आरोहण के साथ, शासन की वैधता अब जनता की सहमति से नहीं रह गई थी; जिस की कोई हैसियत ना थी ,सत्ता बल से था। सुल्तान के बाद सुल्तान उठे और हुकूमत से या सैनिक-विजेताओं से विरासत के आधार

पर खुद को स्थापित किया। जब एक शासक सक्षम और न्यायप्रिय होता तो, जैसा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज थे, तो आम लोग कुछ स्वतंत्रता का आनंद उटाते। जब वह एक अत्याचारी होता तो, जैसा कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक था, लोगों को कष्ट उठाना पड़ता । पहले चार खलीफाओं की अवधि के बाद से, मुसलमानों ने जनता के बीच से अपने राजनीतिक नेतृत्व को विकसित करने और पोषण करने के लिए एक संस्थागत क्षमता नहीं दिखाई है। जब क्भी फौजी लीडरशिप उभर्ती, तो उस नेतृत्व को नष्ट करने की प्रवृत्ति होती है, जब तक कि नेता चतुर चालबाजी या निर्ममता से बच नहीं जाता। नीचे से ऊपर तक राजनीतिक नेतृत्व को विकसित करने और पोषित करने की इस अक्षमता ने मुस्लिम सत्ता की सीमाओं और व्यापक अर्थों में इस्लामी सभ्यता की उपलब्धियों (the achievements of Islamic civilisation) को परिभाषित किया है। संभावित नेताओं का अस्तित्व हमेशा शीर्ष (despot at the top) पर निरंकुश तानाशाह या उसके स्थानीय राजनीतिक साथियों की सनक पर निर्भर करता रहा है। ।

इन दो उत्कृष्ट सेनापतियों यानी मूसा बिन नसीर और मुहम्मद बिन कासिम की दुखद मौतों से दूसरा सबक यह है कि इस्लाम की दुनिया की आंतरिक द्वंद्वात्मकता ने इसकी पहुंच की सीमाओं को परिभाषित किया है। स्पेन की विजय पूरी करने के बाद, मूसा बिन जुबैर फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए तैयार था तो उसे वापस बुलाया गया। हो सकता है कि वह इस लक्ष्य में सफल हो गया होता उस के सामने क्योंकि अभी तक कोई मजबूत नेता उस समय नहीं था जो एक दृढ़ हमले का विरोध कर सके। जब तक मुसलमान मध्य फ्रांस में प्रवेश करने के लिए आए, तब तक गॉल के पास चार्ल्स मार्टेल में एक मजबूत नेता था और मुसलमानों को टूर्स (Tours) की लड़ाई (737) में वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी तरह, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु नदी के बेसिन में भारतीय सुरक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। दमिश्क और कूफा से हरी झंडी मिलने के बाद, उसने शायद खलीफा के प्रभुत्व को गंगा के मैदानों तक बढ़ा दिया होता । लेकिन यह नहीं होना था। मोहम्मद बिन कासिम को मुल्तान से उसी समय वापस बुला लिया गया था, जब वह सिंधु नदी के पार एक बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहा था। उत्तर भारत कुछ समय तक राजपूतों के हाथों में रहा। पानीपत की लड़ाई (1191) में मोहम्मद गोरी की जीत तक जब कि मुसलमानों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दोनों ही मामलों में, यह मुस्लिम निकाय की राजनीति (internal turmoil of Muslim body politics) में आंतरिक उथल-पुथल थी जो मुस्लिम सेनाओ के आगे बढ़ने का निर्धारण कारक था।

टूर्स की लड़ाई
The Battle of tours

यह एक निर्णायक लड़ाई थी जिसने एक सभ्यता की अत्यधिक पहुंच और दूसरी सभ्यता की प्रगति की शुरुआत को चिह्नित किया। वर्ष 732 में, मुस्लिम सेनाएं उत्तरी यूरोप में अपनी पैठ (their farthest penetration) की सबसे दूर तक पहुंच गईं और टूर्स की लड़ाई के बाद, दक्षिण की ओर वापस आ गईं। लैटिन पश्चिम ने मुसलमानों को रोक दिया और खुद अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया।

टूर्स (Tours) की लड़ाई को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझना चाहिए। 5वीं शताब्दी में, फ्रांस, पर जैसा कि अधिकांश पश्चिमी यूरोप में हुआ था, बर्बर गोथिक (germanic) जनजातियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। बर्बर शब्द का अर्थ है कि इन जनजातियों में उच्च संस्कृति नहीं थी। लेकिन उनके पास अपनी जनजातियों और उनकी जाति के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता थी (इब्न खलदून जिस शब्द का उपयोग करता है वह असबियाह (Asabiyah) है)। इस प्रतिबद्धता ने एकजुटता को बढ़ावा दिया और उन्हें रोमन साम्राज्य पर हावी होने में सक्षम बनाया। (रेस, race, यूरोपीय राजनीतिक आंदोलनों में एक मजबूत तत्व के रूप में और हमारे अपने समय में भी जाती बन्धन दिखाई देता है, उदाहरण के लिए नाजी जर्मनी की जाती और श्रेस्ता की नीतियों में)। विसिगोथ्स (पश्चिमी जर्मन के निवासी) ने स्पेन और दक्षिणी फ्रांस पर कब्जा कर लिया। ओस्ट्रोगोथ्स (पूर्वी जर्मन के निवासी) ने इटली और एड्रियाटिक सागर (आज के क्रोएशिया और स्लोवेनिया) के पश्चिमी इलाकों पर कब्जा कर लिया। एक अन्य जर्मनिक जनजाति फ्रैंक्स ने गॉल (मध्य और उत्तरी फ्रांस) पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।

बर्बर (medley of barbaric) साम्राज्यों के इस मिश्रण के जमाने मे ही था कि रोम के चर्च ने खुद को एक सभ्य शक्ति के रूप में पेश किया। छठी शताब्दी तक, गोथ विजित क्षेत्रों में जमींदारों के रूप में बस गए थे और स्थानीय आबादी पर ज्यादा कर लगा रहे थे और इस तरह उनका शोषण कर रहे थे। चर्च ने पूरे पश्चिमी यूरोप में मठों (Monasteries) की एक श्रृंखला की स्थापना की और जमींदारों और ताकतवर लोगों के साथ एक कामकाजी संबंध में प्रवेश किया। वर्ष 565 में स्पेन के सत्तारूढ़ विसिगोथ्स (Visigoths in Spain) और लैटिन चर्च (Latin Church) के बीच

एक समझौता हुआ, जिसके तहत चर्च ने नए विश्वास (Faith) का प्रचार करने की स्वतंत्रता के बदले में सिंहासन को प्रशासनिक समर्थन की पेशकश की। लेकिन उस समय चर्च को जो एकमात्र प्रशासनिक ढांचा पेश करना था, वह जागीरदारी निजाम (system) था और इसे स्पेन पर भी लगाया गया । चर्च की स्थानीय राजनीतिक संरचना मठों (Monasteries) और मठों (Abeys) के इर्द-गिर्द घूमती थी, जो अनुष्ठान संस्कारों के बदले में अपने अपने स्वयं के कर अलग से लगाते थे। समय के साथ, मठ (Monasteries) और मठ (Abeys) समृद्ध हो गए और उनकी शक्ति उनके धन के अनुपात में बढ़ गयी। कई क्षेत्रों में, सबसे मजबूत किले या तो मठों (chuch) के थे और या तो मठों (Monasteries) के आसपास स्थित खानखाओ के थे, क्योंकि यह केवल चर्च था जो इस तरह के निर्माण की लागत वहन कर सकता था। चर्च, जमींदारों और सैनिक ताकतवरों के बीच राजनीतिक और सैन्य शक्ति की साझेदारी के कारण से, प्रत्येक ने किसानों पर अपना अपना कर अलग अलग से लगाया, और उन्हो ने लोगों को गरीब से गरीब बना दिया।

जिस तरह उत्तरी यूरोप का इतिहास जर्मन लोगों पर टिका है, उसी तरह मगरिब का इतिहास बरबरो पर टिका है। एटलस पर्वत में रहने वाले लोगों की एक मजबूत, लचीली और सुंदर जाति बरबर्, अटलांटिक महासागर की ओर अपनी अग्रिम में हजरत उकबा बिन नफे (ra) द्वारा वश में कर ली गई थी। लेकिन आवधिक विद्रोह एक सदी से भी अधिक समय तक जारी रहे और विद्रोह को रोकने के लिए बार-बार अभियान चलाने की आवश्यकता थी। यह 9वीं शताब्दी तक नहीं था कि जब बरबर आखिरकार खुद मुसलमान बन गए और इस तरह खुद इस्लामिक बैनर के वाहक बन गए। यूरोप में मुस्लिम सेनाओं के आगे बढ़ने और बर्बर लोगों की बेचैनी के बीच सीधा संबंध है। जो बर्बर चुप रहते थे, तो मुस्लिम सेनाएं आगे बढ़ीं जाती थी। जब भी मग़रिब में विद्रोह हुआ, तो प्रगति या तो रुक गई या पीछे हट गई। एक बार फिर, यह तथ्य हमारी थीसिस (thesis) को पुष्ट करता है कि इस्लामी इतिहास में प्राथमिक चालक इसकी आंतरिक द्वंद्वात्मकता (internal dialectic) रही है।

फ्रांस के आक्रमण को इसी पृष्ठभूमि में समझना होगा। दक्षिणी फ्रांस विसिगोथ (Visigoths) क्षेत्रों का एक हिस्सा था और फ्रांस में आक्रमण विसिगोथ के खिलाफ अभियान का एक विस्तार था। पहली घुसपैठ खलीफा अल वलीद के शासनकाल के दौरान की गई थी और सोरबोन और लियोन (713) को वश में करने में सफल रही थी। 714 में किए गए एक दूसरे छापे ने नॉरमैंडी पर कब्जा कर लिया। अनबासा बिन सहीम के तहत 731 में एक अभियान ने कारकसोन (Carcasonne) से परे मुस्लिम प्रभुत्व को बढ़ाया; लेकिन इस अभियान के दौरान अंबासा की मौत हो गई थी। अंबासा के बाद

अब्दुर रहमान बिन अब्दुल्ला को स्पेन का गवर्नर नियुक्त किया गया। उन्होंने सावधानीपूर्वक तैयारी के बाद 732 के वसंत में पाइरेनीज़ (Pyrenees) को पार किया। पहला फ्रैन्किश प्रतिरोध बोर्डेन बंदरगाह के पास ड्यूक ऑफ अचेटेन से आया था। ड्यूक हार गया था और बोर्डेन पर कब्जा कर लिया गया था। पूरे दक्षिणी फ्रांस को अपने अधीन करने के बाद, अमीर अब्दुर रहमान उत्तर की ओर मुड़ गए और टूर्स के मैदानी इलाकों में, आधुनिक शहर पेरिस के पास, उन्होंने फ्रैंकिश प्रमुख चार्ल्स मार्टेल का सामना किया । मार्टेल एक अन्य जर्मन प्रमुख पेपिन-II (Papin ll) का नाजायज बेटा था, जिसने पूर्वोत्तर फ्रांस को नियंत्रित किया था। टूर्स की घातक लड़ाई में, मार्टेल को पड़ोसी फ्रैंकिश और जर्मन प्रमुखों का समर्थन प्राप्त था। फ्रैंकिश पैदल सेना, हथौड़ों और लंबे राजदंडों से लैस होकर, मुस्लिम घुड़सवार सेना के खिलाफ लडाई में खडे हो कर अरबों का सामना और मुकाबला किया । अमीर अब्दुर रहमान ने स्वयं इस प्रभार का नेतृत्व किया, लेकिन युद्ध के दूसरे दिन युद्ध में मारे गये। अपने अमीर के गिरने के साथ, मुस्लिम सेनाएं रात की आड़ में वापस चली गईं और लड़ाई में 100,000 से अधिक

यह उत्तरी यूरोप में मुसलमानों की आखिरी बड़ी घुसपैठ थी, लेकिन एक और आक्रमण करने में उनकी अक्षमता उत्तरी अफ्रीका में बरबरो के विद्रोह और दूर मध्य एशिया में अब्बासिद क्रांति (750) इस का सबसे बड़ा कारण था ना कि फ्रेंकिश प्रमुख था । मुस्लिम सैन्य शक्ति अपनी पहुंच की सीमा पर थी। उनकी आपूर्ति लाइनों को बढ़ा दिया गया था और एक लंबे अभियान के बाद उनके सैनिक अब अशांत हो चले थे।

हालाँकि, टूर्स में हारने के बाद वापसी ने यूरोप में कहीं और मुसलमानों की प्रगति को नहीं रोका जा सका । दक्षिणी फ्रांस में मुसलमानों की उपस्थिति एक सदी से भी अधिक समय तक जारी रही। 734 में, मुसलमानों ने आर्ल्स, सेंट रेमी, एविग्नन पर कब्जा कर लिया और लियोन और बरगंडी पर फिर से कब्जा कर लिया। 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस के पश्चिमी (अटलांटिक) तट पर सफल छापे मारे गए। वर्ष 889 में, मुसलमानों ने पश्चिमी स्विट्जरलैंड में अपनी उपस्थिति दर्ज की, जो लगभग दो शताब्दियों तक चली। स्पेन के अब्दुर रहमान-III के शासनकाल के दौरान, फ्रैक्सिनटम, वैलेस, जिनेवा, टॉलन और ग्रेट सेंट बर्नार्ड पर कब्जा कर लिया गया और उन्हें मजबूत किया गया (939-942)। विजयी सेनाएँ 956 में जेनेवा (Geneva) झील के चारों ओर फैल गई और इटली की ओर जाने वाले पर्वतीय दर्रों में खुद को स्थापित किया।

इसके बाद, मुस्लिम सैन्य शक्ति में गिरावट शुरू हुई। इस गिरावट का प्राथमिक कारण स्पेन में गृह युद्ध था, जिसके कारण अंततः वर्ष 1032 में स्पेन में उमय्यद खिलाफत बिखर गई और छोटी-छोटी रियासतों में बट गई। यह रियासतें अक्सर

ईसाई राजकुमारों की मदद से एक-दूसरे से लड़ती रही। मगरिब के बर्बर हमेशा बेचैन रहते थे। उत्तरी अफ्रीका पर अब्बासी खलीफा की पकड़ अघलाबियो (808) (Aghlabids) के उदय के साथ कम हो गई और धीरे-धीरे आदिवासी विद्रोह के हथौड़े से गायब हो गई। फातिमी अघलाबियो की धूल से उठे, उत्तरी अफ्रीका पर अपनी पकड़ मजबूत की और इसे मिस्र की विजय (969) के साथ मजबूत किया। काहिरा में स्थित फातिमियों, बगदाद में स्थित अब्बासियो और कॉर्डोबा में स्थित उमय्यदों के बीच वैचारिक और सैन्य लड़ाई छिड़ गई। इस तबाही का फायदा उठाते हुए, ईसाई सेनाओं ने (Crusades) प्रारंभिक धर्मयुद्ध (1050) के दौरान दक्षिणी फ्रांस, इटली और भूमध्यसागरीय द्वीपों से मुसलमानों को खदेड़ दिया।

टूर्स की लड़ाई वैश्विक इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। चार्ल्स मार्टेल को हराने में अब्दुर रहमान की अक्षमता ने सुनिश्चित किया कि पश्चिमी यूरोप ईसाई बना रहेगा। आंतरिक कलह जल्द ही मुसलमानों को भस्म करने वाली थी और वे फिर कभी पश्चिमी यूरोप पर एक गंभीर आक्रमण करने में सक्षम नहीं हो सके।

अब्बासिया क्रांति
The Abbasid Revolution

अब्बासिया क्रांति मुस्लिम दुनिया में पहली बड़ी सैन्य-राजनीतिक उथल-पुथल थी, जिसके परिणामस्वरूप एक राजवंश का विनाश हुआ और दूसरे के द्वारा इसका प्रतिस्थापन हुआ। उस क्रांति से मिले सबक आज भी उतने ही मान्य हैं जितने कि साल 750 में थे।

सभ्यताएं भीतर से नष्ट हो जाती हैं। बाहरी कारक केवल ऐसे अवसर होते हैं जो किसी सभ्यता के लिए तख्तापलट (coup de grace) की कृपा प्रदान करते हैं। मुस्लिम इतिहास इस से कोई अपवाद नहीं है। विश्व इतिहास में मुसलमानों के हाशिए पर जाने के प्राथमिक कारण आंतरिक हैं। यदि कोई वर्ष 740 में जीवित होता, तो उसे पेरिस से लाहौर तक फैले एक मुस्लिम साम्राज्य का पता चलता। फिर भी, इस विशाल भवन के भीतर, शक्तिशाली ताकतें गति पकड़ रही थीं जो साम्राज्य को उसकी नींव तक हिला देने वाली थी । इतिहास के एक छात्र के सामने सवाल यह है कि मुसलमानों की आंतरिक एकता को किसने नष्ट किया?

ऐतिहासिक संदर्भ में, आस्था (ईमान) धार्मिक विश्वासों, (religious beliefs) अर्थशास्त्र, (economics) समाजशास्त्र, (sociology) राजनीति, राज्य कला, प्रशासन, विज्ञान, कला और संस्कृति सहित सभी मानवीय गतिविधियों को शामिल करती है। इस्लामी आस्था के इस व्यापक पहलू को तौहीद कहा जाता है और इस पर आधारित सभ्यता तौहीद की सभ्यता (Touhidic civilization) है। अधिकांश मुसलमानों ने आज तौहीद को एक ही आयाम तक सीमित कर दिया है - अर्थात्, ईश्वर (अल्लाह पर ईमान) में विश्वास - और बड़े पैमाने पर इसके दूसरे सभी आयामों की अपेक्षा की है।

बनू उमय्या अनुग्रह से गिर गए क्योंकि वे तौहीद की सभ्यता से विदा हो गए थे क्योंकि यह हजरत पैगंबर (pbuh) द्वारा स्थापित किया गया था और पहले चार खलीफाओं द्वारा अभ्यास किया गया था। बनू उमय्या सक्षम सैनिक थे, कुछ घाघ, (consummate politicians) राजनेता (जैसे कि हजरत मुआविया (ra), और वलीद प्रथम) थे, एक पवित्र और महान खलीफा (उमर बिन अब्दुल अजीज) थे, लेकिन

अधिकांश निर्दयी, अधर्मी और क्रूर थे। हम उनके शासन में सबसे स्पष्ट कमियों को सूचीबद्ध करेंगे।

1. बनू उमय्या अपने शासन की वैधता (legitimacy) को स्थापित करने में असफल रहे। उत्तराधिकार और शासन की वैधता का मुद्दा हजरत पैगंबर (pbuh) की मृत्यु के तुरंत बाद उठा। इन श्रृंखलाओं में कहीं और, हमने दिखाया है कि कैसे हज़रत अबू बक्र (ra) को हजरत पैगंबर (pbuh) के बाद खलीफा चुना गया था, और हजरत अली इब्न अबू तालिब (ra) के हजरत उस्मान (ra) की (हत्या) शहादत के बाद खलीफा के चुनाव के आसपास की अशांत परिस्थितियों को भी दिखाया है । वर्ष 740 तक, हजरत पैगंबर (pbuh) के बाद उत्तराधिकार के मुद्दे पर कई दृष्टिकोण सामने आए। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण को समझना आवश्यक है क्योंकि इस तरह की जानकारी या समझ अब्बासिया के उदय को(perspective) परिप्रेक्ष्य में रखती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें कुछ विभाजनों के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने में मदद करता है जिन्होंने सदियों से मुस्लिम दुनिया को हिलाकर रख दिया है और आज भी इसे हिला रहे हैं। मुद्दे जटिल हैं और हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं वह एक संक्षिप्त सारांश है।

2. खिलाफत के लिए हज़रत अबू बक्र (ra) का चुनाव एकमत नहीं था। इब्न खल्दून इब्न हजरत अब्बास (ra) और हज़रत अबू बक्र (ra) के बीच एक बातचीत को रिकॉर्ड करता है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पूर्व हजरत अबू बकर (ra) हजरत अली इब्न अबू तालिब (ra) को हजरत पैगंबर (pbuh) का असली उत्तराधिकारी मानते थे। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब (ra)की शहादत(हत्या) के बाद और उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए हजरत उमर (ra) द्वारा गठित शूरा समिति की बैठक में मतभेद अधिक स्पष्टता से दिखाई देते हैं। बहुसंख्यक दृष्टिकोण ने न केवल कुरान और सुन्नत को स्वीकार किया, बल्कि साथियों के इज्मा (सर्वसम्मति) को भी स्वीकार किया। यह हजरत उस्मान (ra) के समर्थकों द्वारा अपनाई गई राय थी। हजरत अली (ra) के समर्थकों ने माना कि अधिकार की श्रृंखला कुरान और हजरत पैगंबर (pbuh)की सुन्नत और हजरत पैगंबर (ra) के प्रतिनिधिमंडल से हजरत अली इब्न अबू तालिब (ra) तक प्रवाहित हुई। जिन लोगों ने बाद के पद को स्वीकार किया उन्हें शिया-एट-अली या शी आन ए अली (पक्षपाती या अली (ra) की पार्टी) कहा जाता है ।

आंतरिक अरब दृष्टिकोण से, बनी हाशिम और बनू उमय्या के परस्पर विरोधी दावों से लेकर समुदाय के नेतृत्व तक के मतभेद उत्पन्न हुए। हजरत पैगंबर (pbuh) के चचेरे भाई हजरत अली (ra), बनी हाशिम के थे। हजरत मुआविया (ra)और उनकी संतान बनू उमय्या के थे। सिफिन की लड़ाई और कर्बला की इन्तेहाई दर्दनाक घटना और त्रासदी के बाद, इन दोनों जनजातियों (कबीलों) के बीच कोई प्यार और मोहब्बत

बाकी नहीं रही। बनू उमय्या बनी हाशिम के नेतृत्व पर कड़ी नजर रखते थे और कई बार उनके साथ कठोरता, और वास्तव में क्रूरता का व्यवहार करते थे।

बहुसंख्यक मत जिसने कुरान, हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत और साथियों (सहाबा) के इज्मा (सर्वसम्मति) से राजनीतिक अधिकार की श्रृंखला को स्वीकार किया, वही आगे चल कर , बाद में (Orthodox Sunni) रूढ़िवादी सुन्नी स्थिति में क्रिस्टलीकृत (crystalised) हो गया। राजनीतिक रूप से, इसका अर्थ है हज़रत अबू बक्र (ra), हजरत उमर (ra), हजरत उस्मान (ra) और हजरत अली (ra) की खिलाफत को साथियों (सहाबा) की सामूहिक इच्छा की वैध अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करना। इस दृष्टिकोण का सदियों से तुर्क, मुगलों और उत्तर और स्पेन, मलेशिया और इंडोनेशिया में क्रमिक राजवंशों द्वारा समर्थन किया जाता रहा । इस स्थिति को आज दुनिया के लगभग नब्बे प्रतिशत मुसलमानों ने स्वीकार किया है। अल्पसंख्यक राय, जिसने कुरान, हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत और हजरत पैगंबर (pbuh) से अली इब्न अबू तालिब (ra)और उनके उत्तराधिकारी इमामों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा अधिकार की श्रृंखला को स्वीकार किया, फारस के सफाविद (1500-1720) द्वारा चैंपियन किया गया था) और शिया पद नामित किया गया है। आज लगभग दस प्रतिशत मुसलमान इस पद को मानते हैं।

वर्ष 750 तक, शिया स्थिति में और विभाजन हो गए थे। कर्बला में हजरत हुसैन ra) की शहादत के बाद, नेतृत्व की कमान उनके बेटे हजरत ज़ैनुल आबेदीन (ra) को मिली, जिन्हें हजरत अली इब्ने हजरत हुसैन (ra) के नाम से भी जाना जाता है। बनू उमय्या की ओर से दमन बहुत ही भारी था। इसलिए, हजरत ज़ैनुल आबेदीन (ra) ने अपना ध्यान आध्यात्मिक मामलों और समुदाय को भीतर (बातिन) से बनाने की ओर लगाया। राजनीतिक सक्रियता की अनुपस्थिति उनके कुछ अनुयायियों के लिए अस्वीकार्य थी जो एक अधिक सक्रिय नेता की तलाश में थे। हजरत ज़ैनुल आबेदीन (ra) के बेटे हज़रत ज़ैद (as) ने चुनौती ली। कूफ़ा के लोगों से मदद के वादे से उत्साहित होकर, उन्हो ने युद्ध में ओमय्यादों का सामना किया। अपनी ऐतिहासिक पूर्णता के अनुरूप, कूफा वालो ने हज़रत ज़ैद (as) को छोड़ दिया और वह युद्ध में शहीद हो गये। उनकी शहादत ने शिया मुसलमानों के बीच जैदी शाखा का निर्माण किया। जैदी ह्ज़्त अबू बक्र (ra), हजरत उमर (ra) और हजरत अली (ra) की खिलाफत और हजरत हसन (ra) हजरत हुसैन(ra), हजरत ज़ैनुल आबेदीन (ra) और हज़रत ज़ैद की इमामत में विश्वास करते हैं। उन्होंने हजरत उस्मान (ra) की खिलाफत को खारिज कर दिया। इतिहास में, उनका प्राथमिक योगदान ओमान से पूर्वी अफ्रीका में इस्लाम का प्रसार और 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली घुसपैठ के प्रति उनका प्रतिरोध था।

पांचवें इमाम हजरत इमाम जाफ़र अस सादिक़ (as) के जमाने में शी आन ए अली के बीच एक दूसरा विवाद हुआ। उनके सबसे बड़े बेटे हजरत इस्माइल (as) हजरत इमाम सादिक (as) की जिन्दगी मे ही इंतकाल कर गये । इसलिए, इमाम जाफ़र (as) ने अपने दूसरे बेटे मूसा काज़िम (as) को इमाम नियुक्त किया। लेकिन शियाओं के एक वर्ग ने हज़रत मूसा काज़िम (as) की इमामत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और हजरत इस्माइल (as) की ही इमामत पर जोर दिया। इस समूह को इस्माइलिया कहा जाता है। हजरत पैगंबर (pbuh) की प्यारी बेटी हजरत फातिमा (ra) से उनके वंश के कारण उन्हें फातिमिद भी कहा जाता है। फातिमियों ने 9वीं और 10वीं शताब्दी में इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब उन्होंने मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, हिजाज़ और फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। यह फातिमी ही थे जिन्होंने 10 वीं शताब्दी में इटली को जीतने का गंभीर प्रयास किया था और यह वे थे जिन्होंने 11 वीं शताब्दी में जेरूसलम पर क्रूसेडर हमलों का पहला खामियाजा भुगता था। यह उनकी सैन्य चुनौती थी जिसने 10 वीं शताब्दी में स्पेन में उमय्यद शासन को मजबूत किया और जब फातमियो के असरात बढ़ने लगे तो सल्जुक तुर्कों को बगदाद (10 वीं, 11 वीं और 12 वीं शताब्दी) में रूढ़िवादी खिलाफत की रक्षा के लिये आगे आना पड़ा । 12वीं सदी के अंत में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें अंततः विस्थापित (displaced them) कर दिया।

स्पष्टता के लिए, हम यहां मुसलमानों के बीच विश्वासों के स्पेक्ट्रम (spectrum) को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। सुन्नी हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत और कुरान में विश्वास करते हैं और साथियों (सहाबा) के इज्मा को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है कि पहले चार खलीफा हज़रत अबू बक्र (ra), हज़रत उमर (ra), हज़रत उस्मान (ra) और हज़रत अली (ra) को सही निर्देशित ख़लीफ़ा (खुल्फ़ा-ए-रशीदन) के रूप में स्वीकार करना। इथना-अशरी (who believe in 10 Imams) हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत और कुरान में विश्वास करते हैं और बारह इमामों की इमामत को स्वीकार करते हैं, अर्थात् हज़रत अली (ra), हज़रत हसन(ra), हज़रत हुसैन (ra), हज़रत ज़ैनुल आबेदीन, (ra) हज़रत मुहम्मद बाकिर, (as) हज़रत जाफ़र सादिक, (as) हज़रत मूसा काज़िम, (as) हज़रत अली रदा, (as) हज़रत जव्वाद रज़ी (as), हज़रत अली नक़ी हादी, (as) हज़रत हसन अस्करी (as) और हज़रत मुहम्मद महदी (as) के रूप में। सबाई (सेवनर्स, who believe in seven Imamas) पहले सात इमामों को मानते हैं। फातिमिद (इस्माइलिया) पहले छह इमामों और हज़रत इस्माइल (as) के इमामत में विश्वास करते हैं। इथना-अशरी, फातिमिद और सबायियों को सामूहिक रूप से शिया कहा जाता है। कुछ इतिहासकार उन्हें अलविस भी कहते हैं। जैदी सुन्नियों और शियाओं के बीच अपने विश्वासों में मध्यवर्ती हैं। वे पहले चार इमामों और हज़रत ज़ैद

बिन अली की इमामत और हज़रत अबू बक्र (ra) और हज़रत उमर (ra)के ख़लीफ़ा होने में भी विश्वास करते हैं, लेकिन हज़रत उस्मान (ra) को नहीं। हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि सभी मुसलमान हजरत पैगंबर (pbuh) के कुरान और सुन्नत में विश्वास करते हैं और केवल मानवीय मामलों के मैट्रिक्स में इस्लाम के ऐतिहासिक प्रकटीकरण में असहमत हैं। एक शक्तिशाली पेड़ की शाखाओं की तरह, फ़िक़्ह के विभिन्न स्कूल मुस्लिम उम्मा को छायांकित करते हैं और इस्लामी इतिहास उनमें से किसी के बिना समान नहीं होगा।

हज़रत इमाम जाफ़र (as) के समय में, एक और विद्वता हुई, जिसका इस्लामी इतिहास पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। हजरत इमाम जाफ़र (as) की राजनीतिक खामोशी से बहुत से लोग संतुष्ट नहीं, थे बनी हाशिम के कुछ समर्थकों ने नेतृत्व के लिए कहीं और देखना शुरू किय। हजरत फातिमा (ra) की मृत्यु के बाद हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) ने दूसरा निकाह किया। इन के बेटे मोहम्मद बिन हनाफिया में उन असंतुष्ट लोगों ने एक नेता को पाया। यह अलविस की गैर-फातिम शाखा की शुरुआत है। हज़रत मुहम्मद बिन हनाफिया के बाद, उनके बेटे हजरत अबू सुलेमान अब्दुल्ला इमाम बने लेकिन उमय्यद खलीफा सुलेमान ने उन्हें जहर दे दिया था। जैसे ही वह मर रहे थे तो, अब्दुल्ला ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को इमामत को पारित करने के लिए चारों ओर देखा। चूंकि उनके तत्काल परिवार से कोई भी उपलब्ध नहीं था, उन्हें पास के एक शहर में एक हाशिमाइट, मोहम्मद बिन अली अब्बास मिला। मुहम्मद बिन अली अब्बास हजरत पैगंबर (pbuh) के चाचा हज़रत अब्बास (ra) के पोते थे। इस प्रकार, ऐतिहासिक परिस्थितियों के एक मोड़ के माध्यम से, इमामत की एक शाखा हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) के बच्चों से हज़रत अब्बास के बच्चों तक चली गई। इस शाखा को अब्बासिया कहा जाता है। यह अब्बासी थे जिन्होंने वर्ष 750 में अपनी खिलाफत की स्थापना की और बगदाद से विशाल इस्लामी साम्राज्य पर पांच सौ से अधिक वर्षों तक शासन किया जब तक कि मंगोलों ने 1258 में बगदाद को नष्ट नहीं कर दिया।

मोहम्मद बिन अली अब्बास अब्बासियो के तत्वों के लिए एक अथक कार्यकर्ता थे और उन्होंने पूरे इराक, फारस, खुरासान और उन क्षेत्रों में समर्थकों का एक नेटवर्क स्थापित किया, जो आज तुर्कमेन, किर्गिज़, तदज़िग और उज़्बेक लोगों के मध्य एशियाई गणराज्यों में अपने समर्थकों का एक जाल तैयार किया। मुहम्मद के बाद उनके पुत्र हजरत इब्राहीम इमाम बने। अब्बासिया एक आंदोलन के रूप में, इस दावे पर केंद्रित था कि खिलाफत पर बनी हाशिम का हक था, अब्बासी भी इसी की एक एक शाखा थे, इस बात ने गति प्राप्त की, इसलिए बनू उमय्या का दमन हुआ। उमय्यद

खलीफा मरवान ने हजरत इब्राहीम को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और अंत में उनके सिर को उबलते हुए चूने की बोरी में डालकर मार डाला। अपनी मृत्यु से पहले, इब्राहीम अपने भाई अबुल अब्बास अब्दुल्ला के साथ संवाद करने में कामयाब रहे और उन्हें इमाम नियुक्त किया। अबुल अब्बास ने अपने भाई की क्रूर मौत के लिए बनू ओमय्या से बदला लेने की कसम खाई और जैसा कि हम बाद में देखेंगे, उन्होने प्रतिशोध के साथ इसे पूरा किया।

सत्ता प्राप्त करने के बाद एक पीढ़ी तक अब्बासिया शासन के लिए वैचारिक आधार प्रदान नहीं किया गया था। यह खलीफा मंसूर थे, जिन्होंने 770 में एक खरिजी के एक प्रश्न के उत्तर में यह वैचारिक आधार प्रदान किया था। इस स्थिति के अनुसार, चूंकि हजरत पैगंबर (pbuh) ने कोई पुत्र नहीं छोड़ा और वंश पिता से पुत्र तक जाता है, हज़रत फ़ातिमा (ra) के बच्चों का उत्तराधिकार का कोई दावा नहीं था। तदनुसार, उत्तराधिकार हजरत पैगंबर (pbuh) के चाचा हज़रत अब्बास (ra) की पुरुष संतान के माध्यम से होना था।

खलीफा पर एक और स्थिति थी जो अब्बासिया क्रांति के समय राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी लेकिन बाद की शताब्दियों में जो अपनी ताकत खो चुकी थी। खरिजियो ने यही स्थिति अपनाई थी, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि खिलाफत सभी मुसलमानों के लिए खुली होनी चाहिए, चाहे वह अरब हो या गैर-अरब और केवल बनू उमय्या या बनी हाशम का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। खरिजियों के हिंसक और क्रूर तरीकों और उनकी चरमपंथी मांगों के कारण यह प्रतीत होता है कि लोकतांत्रिक स्थिति हमेशा मुस्लिम निकाय की राजनीति के हाशिए पर रही।

इस प्रकार यह था कि वर्ष 750 में, जैसे ही तूफान एक क्रांति के लिए क्षितिज पर इकट्ठा हुए, मुसलमानों की राजनीतिक शरीर को खिलाफत और इमामत के परस्पर विरोधी दावों से अलग कर दिया गया। बनू उमय्या सत्ता में थे लेकिन अब्बासियों के माध्यम से बनी हाशिम ने उस शक्ति को चुनौती दी थी। इतिहास की एक दुर्घटना के माध्यम से अब्बासियो को अपनी वैधता अलवी (या शी 'आन ए अली) से विरासत में मिली थी। लेकिन अल्वी खुद जैदी, फातिमी (छः), सबाई (सेवनर्स) और इथना-अशरी (ट्वेल्वर) के बीच विभाजित थे।

हजरत अली इब्न अबू तालिब (ra) की खिलाफत के दौरान बनू उमय्या ने खुद को राजनीतिक प्रक्रिया में डाल दिया था और उनकी हत्या के बाद अपने शासन को मजबूत किया था। भले ही उन्होंने खिलाफत को चुनावी आम सहमति से वंशवादी शासन में बदल दिया,बनू उमय्या ने राजनीतिक आवश्यकता से रूढ़िवादी सुन्नी स्थिति का समर्थन किया। लेकिन वे बनी हाशिम या शी आन ए अली के दावों को दबा नहीं

सके। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को छोड़कर, किसी भी उमय्यद ने मुसलमानों के बीच मतभेदों को समेटने का गंभीर प्रयास नहीं किया। टकराव जारी रहा, जिसके कारण खरिजियों के खिलाफ निरंतर युद्ध हुआ और शी आन ए अली के साथ छिटपुट लेकिन हिंसक झड़पें हुईं, जैसा कि कर्बला की महान त्रासदी में प्रकट हुआ। बनु उमय्या हमेशा उन आरोपों के प्रति संवेदनशील थे कि उन्होंने हजरत पैगंबर (pbuh) के घर से सत्ता हथिया ली थी। यह उनका कमजोर राजनीतिक पक्ष था और यही वह वैचारिक दिशा है जिससे अब्बासिया आंदोलन ने उन पर हमला किया।

3. बनू उमय्या के शासन के 92 वर्षों के दौरान, तौहीद से दीनार में एक आदर्श बदलाव आया था। शासक भूल गए कि इस्लामी शासन एक दैवीय विश्वास था और इसका प्राथमिक कार्य तौहीद के संदेश को प्रसारित करना था। यह वह श्रेष्ठता थी जिसने मुजाहिदों को (मूल शब्द जे-एच-डी, संघर्ष से) हिजाज़ से पेरिस के बाहरी इलाके और सिंधु नदी के किनारे तक पहुँचाया था। उमय्या काल के दौरान यह श्रेष्ठता खो गई थी। उमय्या एशिया या यूरोप के अन्य राजवंशों की तरह ही एक राजवंश बन गए, जिनका ध्यान धन और शक्ति पर था। शासक कर संग्रहकर्ता बन गए ताकि वे दमिश्क में अपने महलों को बनाए रख सकें। उन्होंने नेतृत्व के लिए अपना आध्यात्मिक दावा खो दिया। जहां आस्था कमजोर होती है, वहां सभ्यता का पतन होता है। जब अध्यात्मा खो जाती है, तो आवश्यक रूप से राजनीतिक शासन को तलवार की नोक पर बनाए रखना चाहिए। उमय्या के साथ यही हुआ। उनका शासन तेजी से दमनकारी हो गया और बढ़ती क्रूरता पर उन्हें कायम रहना पड़ा। इस व्यवहार के लिए केवल उमय्या को दोश देना अनुचित होगा। इस्लामी निकाय राजनीतिक ने पहले चार पवित्र खलीफाओं के बाद अपना असर खो दिया और केवल कभी कभी ही अवसरों पर ही ईश्वरीय ट्रस्टीशिप (divive trustiship)के कार्य में वृद्धि हुई। उदाहरण के तौर पर, 13वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश मुस्लिम शासकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए धर्मांतरण को हतोत्साहित किया कि उनके कर राजस्व में कमी नहीं हो । नतीजतन, पांच शताब्दियों के मुस्लिम शासन के बाद भी, हिंदुस्तान की आबादी के केवल एक चौथाई ने इस्लाम स्वीकार किया था।

4. बनू उमय्या इस्लाम के भाईचारे के संदेश को भूल गए और नए धर्मान्तरित लोगों के साथ तिरस्कार के साथ व्यवहार किया। अक्सर, धर्मान्तरित लोगों को इस्लाम स्वीकार करने के बाद भी जजिया का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता था। यह और इस तरह के भेदभाव के खिलाफ था कि हज़रत इमाम अबू हनीफा (as) (जो अब्बासिया क्रांति के माध्यम के दौरान जीवित रहे) ने लड़ाई लड़ी। अपने एक हुक्म में हजरत अबू हनीफा (as) ने कहा: "एक नए परिवर्तित तुर्क का विश्वास हिजाज़ के एक

अरब के समान है"। लेकिन बनु उमय्या ने इस तरह के सुधारों का विरोध किया और इमाम हजरत अबू हनीफा को उनकी सक्रियता के लिए जेल में डाल दिया गया। खुरासान और फारस में, अरबों ने सशस्त्र बलों में और सरकार के ऊपरी क्षेत्रों में अधिकांश उच्च पदों पर कब्जा कर लिया था। इस्का परिणाम नस्लीय विभाजन और सामाजिक विखंडन था। जैसे-जैसे धर्मांतरण में वृद्धि हुई, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र नए परिवर्तित फारसियों और तुर्कों में स्थानांतरित हो गया, जिन्हें सत्ता के विशेषाधिकारों से दूर रखा गया था। सत्ता के शीर्ष पर एक छोटे विशेषाधिकार प्राप्त अरब अल्पसंख्यक के साथ सामाजिक संरचना तेजी से एक उल्टे पिरामिड (inverted pyramid) की तरह लग रही थी। सामाजिक क्रांति के लिए सामग्री ने जड़ें जमा लीं और पिरामिड (pyramid) के गिराए जाने में कुछ ही समय बचा था।

5. ऊपर से शुरू हुआ भ्रष्टाचार प्रांतीय गवर्नरों और छोटे अधिकारियों तक फैल गया। हज्जाज बिन यूसुफ की क्रूरता और निर्ममता एक कहावत बन गई । क्षमता और अखंडता के आधार पर अधिकारियों को बढ़ावा देने के बजाय, जैसा कि हजरत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) की खिलाफत के दौरान हुआ था, या परीक्षा और योग्यता के आधार पर जैसा कि चीन के समकालीन तांग राजवंश में हुआ था, बनू उमय्या शासकों के प्रति वफादारी के आधार पर अपने राज्यपालों और अधिकारियों को नियुक्त किया । राज्यपालों की क्रूरता को विजित क्षेत्रों को नियंत्रण में रखने में एक संपत्ति के रूप में देखा गया । दमिश्क, संक्षेप में, दूर-दराज के प्रांतों के साथ संपर्क खो चुका था, एक ऐसा तथ्य जो उस समय के अल्पविकसित संचार द्वारा और बढ़ गया था। इसलिए, जब दूर खुरासान में उमय्यद शासन के लिए एक दृढ़ चुनौती सामने आई, तो दमिश्क के महलों की प्रतिक्रिया धीमी, कमजोर और असंबद्ध थी।

6. बनू उमय्या ने समाज में एकता को बढ़ावा देने की क्षमता खो दी। इसके बजाय, वे साथी अरबों के कबायली झगड़ों में पक्षपाती बन गए। पूर्व-इस्लामी अरब में, अरब आदिवासी निराशाजनक रूप से विभाजित थे और अक्सर अन्य जनजातियों के खिलाफ लड़ाई लडते रहते थे। प्रमुख जनजातीय विभाजनों में से एक मुजरुई (उत्तरी अरब) और यमनियों (दक्षिणी अरब) के बीच था। हजरत पैगंबर (pbuh) ने इस दरार को ठीक किया और जनजातियों को एक समान भाईचारे में एकजुट किया। लेकिन बनू उमय्या काल के दौरान, यह विद्वता नई तीव्रता के साथ फिर से उभरी। बनू उमय्या को मुज्रियों का समर्थन प्राप्त था। बनू उमय्या की गलतियों की बदौलत यमनी उनके दुश्मन बन गए। नवजात अब्बासी क्रांति के वास्तुकारों ने इस विभाजन का फायदा उठाया।

7. अंत में, यह इब्न खलदून का विचार है कि बनू उमय्या शहर के निवासी बन गए थे और रेगिस्तानी अरबों के लचीलापन को खो चुके थे। शहर के जीवन का भ्रष्टाचार आदिम असबियाह (आदिवासी वफादारी पर आधारित सामंजस्य) को नष्ट कर देता है, जिसे इब्न खल्दून ने सभ्यताओं के निर्माण खंड के रूप में आवश्यक माना है। दमिश्क की समृद्धि से घिरे, बाद के उमय्या शासक अपने रेगिस्तानी पूर्वजों की प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह और प्राचीन विश्वास को शायद ही समझ पाए। दूसरे शब्दों में, अब उमय्या के लिए इतिहास के मंच को छोड़ने का समय आ गया था।

अब्बासी हर उस विभाग में सफल हुए जिसमें उमय्या विफल रहे। उनका नेतृत्व एक उत्कृष्ट नेता ने किया, एक लोकप्रिय कारण का समर्थन किया, शानदार जनरलों को मैदान में उतारा और अपने विरोधियों की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए शातिराना चालो की आवृत्ति का प्रदर्शन किया।

इस क्रांति में प्रमुख व्यक्ति अबू मुस्लिम खुरासानी थे। अबू मुस्लिम एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे शायद इसी लमहे के लिए बनाया गया था। वह एक फ़ारसी थे, जो इस्फ़हान में पैदा हुए थे और इसलिए शोषित फ़ारसी बहुमत के साथ जन्म की त्रुटिहीन साख थी। वह कूफ़ा में पले बडे और जीवन के शुरुआती दिनों में उनको अरबो के अहंकार और उनकी श्रेष्ठता के प्रति अरुचि हो गई। अब्बासिया प्रचार इराक में छोटी कोशिकाओं में सक्रिय था और अबू मुस्लिम ने अब्बासी दायी (जो लोगों को एक सिद्धांत की ओर आमंत्रित करता है), ईसा बिन मूसा सिराज से अपना प्रारंभिक उपदेश प्राप्त किया। उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमता ने ईसा का ध्यान आकर्षित किया और उनका परिचय इमाम मुहम्मद बिन अली से हुआ। इमाम ने इस युवक में क्षमता देखी और नियत समय में, उनको खुरासान प्रांत के लिए प्रमुख दाई नियुक्त किया। वह साल 744 था।

खुरासान असंतोष से उबल रहा था ।बनू उमय्या की ज्यादतियों की विरासत ने स्थानीय आबादी में अत्यधिक कड़वाहट पैदा कर दी थी। अनुचित कराधान (unfair taxation) ने फारसियों के बीच अरबों के प्रति नफरतो को बढ़ावा दिया था। अरब कबाइलाई आधार पर आपस में बँटे हुए थे। सक्षम पुरुषों और विद्वानों को या तो बनू उमय्या ने चुप करा दिया या वे सार्वजनिक जीवन से आप खुद हट गए। इस माहौल में,बनी हाशम और अहल-अल-बैत के अधिकारों के लिए अब्बासियो के प्रचार को बेहद सकारात्मक स्वागत मिला। अलावियों ने नफरत करने वाले उमय्या को उखाड़ फेंकने और शायद हजरत अली (ra) और हज़रत फातिमा (ra) के घर का शासन स्थापित करने के सर्वोत्तम अवसर के रूप में अब्बासियो का समर्थन किया। आम आदमी ने उमय्या अधिकारियों के दमनकारी दुर्व्यवहार के तहत बहुत लंबे समय तक परिश्रम उठाय था और उनसे मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे ।

खुरासान उस समय नस्र बिन सैय्यर, एक मजरुई (उत्तरी) अरब और एक सक्षम, वफादार, उमय्या समर्थक, लेकिन अस्सी वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति द्वारा शासित था . जो दमिश्क में अपने संरक्षकों की तरह वह भी उसी जालिमाना राजनीति के समान संकीर्ण दृष्टिकोण से पीड़ित था। उसने यमनी और मजरूई अरबों के बीच एक स्थानीय झगड़े में पक्ष लिया और एक कबीले के प्रमुख अली किरमानी की हत्या कर दी। उस किरमानी के कबीले वाले उमय्यदा के कटु शत्रु बन गए। इन अंतर-अरब मतभेदों को दूर करने के प्रयास किए गए, लेकिन अबू मुस्लिम चतुर राजनीतिक चाल के माध्यम से दो अरब जनजातियों के बीच मेल-मिलाप को रोकने में सफल रहे ।

अरबों के एक-दूसरे के साथ आमने-सामने होने के कारण, अबू मुस्लिम ने अपनी चाल चली। अत्यधिक प्रभावी भूमिगत कोशिकाओं (enormously effective underground cells) के माध्यम से शब्द पारित किया गया था कि रमज़ान का 25 वां दिन उन इमामों के सम्मान में शोक का दिन होना था, जिन्हें उमय्यदों द्वारा मार दिया गया था। नियत दिन पर, खुरासान के लोगों ने काले झंडे फहराए और एक विद्रोह शुरू हुआ। काला रंग बाद में अब्बासियो के प्रतीक का रंग बन गया। मर्व शहर पर जल्दी से कब्जा हो गया । नस्र ने मरवान से मदद की गुहार लगाई। लेकिन, जैसा कि इतिहास में निर्णायक क्षणों में होता है, कई महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ हुईं और उमय्या को घेर लिया गया। मक्का और मदीना में खरिजियों का एक गंभीर विद्रोह हुआ। चूंकि वह इस विद्रोह को दबाने में व्यस्त था, मरवान ने इराक के गवर्नर को नस्र को सहायता प्रदान करने का आदेश दिया। जब तक कि इराकी खुरासान की सीमा पर पहुंचते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अबू मुस्लिम ने खुरासान के पूरे प्रांत पर कब्जा कर लिया था और अब सिपाहियों और सामग्री में उनके संसाधनों में काफी वृद्धि हो गई थी। इराकियों के पास कोई मौका नहीं था। उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा।

यह लगभग उसी समय हुआ था जब इमाम इब्राहीम की मरवान ने क्रूर हत्या कर दी थी, उनका सिर उबलते चूने से भरे चमड़े के बोरे में भर दिया था। इस हत्या के साथ-साथ इसकी क्रूरता ने आग में घी डालने का काम किया। अबुल अब्बास अब्दुल्ला नये इमाम बन गये और उन्होने अपने भाई इब्राहीम की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ा। अबू मुस्लिम ने अपनी सेवा में इस युग के कुछ सक्षम जनरलों में से एक मदीना के एक अरब कहतबा बिन शबीब और एक फारसी खालिद बिन बरमेक को शामिल किया । कहतबा ने इस्फ़हान की दक्षिण की ओर नस्र का पीछा किया। भागते समय नस्र की मौत हो गई। कहतबा के बेटे हसन ने नहावंद को घेर लिया, जबकि कहतबा ने खुद कर्बला (749) के मैदानों पर मारवान के

बेटे अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक राहत दल को हराया। इराक की राजधानी कूफा बिना किसी और प्रतिरोध के कब्जे में आ गई।

कूफ़ा के लोगों को कूफ़ा की जामिया मस्जिद में बुलाया गया। अबू मुस्लिम, जिन्होंने अप्रभावित फारसियों,(persians) यमनी अरबों, अब्बासियो और अलवीयो(Alavis) के बीच चतुराई से एकता स्थापित की थी। इमामत और खिलफत के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दावों को ध्यान से दूर रखा था। उन्हो ने एक भावुक भाषण दिया जिसमें घोषणा की कि गासिब और हड़पने वाले उमय्या को उखाड़ फेंका गया, लोगों की ताकत से। समुदाय के नेतृत्व के लिए उमय्या के जो भी दावे थे, उनकी अधर्म और उत्पीड़न की वजह से अब वे उस से दूर हो गए । अब एक नए इमाम और खलीफा का चुनाव करने का समय था और अबुल अब्बास अब्दुल्ला से बेहतर कोई नहीं था जो इमामत और खिलाफत के सभी मानदंडों को पूरा करता था। इस प्रकार अबू मुस्लिम ने अबुल अब्बास को रजब की 13 तारीख, 132 हिजरी या 25 नवंबर, 749 को कूफा में पहले अब्बासी खलीफा के रूप में नामित किया और अब्बासी युग शुरू हुआ।

मरवान अंततः इन घटनाओं से घबरा गया और 120,000 की सेना के साथ इराक की ओर बढ़ा। मरवान एक सक्षम सैनिक था, लेकिन वह आवेगी और हठधर्मी भी था। उसका विरोध करने के लिये अब्दुल्ला बिन अली और सक्षम जनरल अबू अयून के नेतृत्व में 100,000 की अब्बासिया की सेना थी। 25 जनवरी 750 को कुशाफ गांव के पास इराक में ज़ब नदी के तट पर दोनों सेनाएं एक दूसरे से युद्ध के मैदान मे मिलीं। आवेगी मरवान ने नदी के उस पार एक पुल बनाया और दुश्मन से लड़ने के लिए आगे बढ़ा, एक सामरिक त्रुटि जिसने उसे कोई मौका वापसी का नहीं दिया। शिकायत और बदले की भावना से प्रेरित अब्बासिया ने हमला किया । भाग्य ने हस्तक्षेप किया। जब मरवान उतर रहा था, उसका घोड़ा उसके बिना भाग गया। जब उन्होंने घोड़े को उसके सवार के बिना देखा, तो मरवान के सैनिकों ने मान लिया कि वह मारा गया है। यह एक पूरी शिकस्त थी । मरवान मोसुल की ओर भाग गया, लेकिन उस शहर ने उसके लिए अपने द्वार नहीं खोले। उसने पश्चिम में दमिश्क की ओर अपनी उड़ान जारी रखी, और एक और सेना जुटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब्बासी पीछा कर रहे थे। अब्दुल्ला बिन अली एक शहर से दूसरे शहर में उसका पीछा करता रहा। दमिश्क पर धावा बोल दिया गया और अप्रैल 750 में कब्जा कर लिया गया। मरवान मिस्र को पार कर फुस्तात (आधुनिक काहिरा) पहुंचा। अब्दुल्ला बिन अली ने उसके बाद अपने भाई सालेह और जनरल अबू अयून को भेजा। मरवान ने ईसाई बीजान्टिन की मदद का आह्वान करने के बारे में सोचा लेकिन उसके लेफ्टिनेंटों (leiutenants) ने इस प्रयास से मना कर दिया, जिनके पास इस गृहयुद्ध में बाहरी हस्तक्षेप के लिये कुछ भी नहीं था।

अंत में उसे नील नदी के पश्चिमी तट पर एक परित्यक्त मठ (Monastery)में घेर लिया गया। निडर, हो कर उसने, हाथ में तलवार,ली और युद्ध करने के लिए तैयार था लेकिन अब्बासी सैनिक द्वारा फेंके गए भाले से मारा गया । इस प्रकार शक्तिशाली बनू उमय्या के अंतिम वंशज की मृत्यु हो गई। मरवान एक योग्य सैनिक था। यदि भाग्य उस पर अधिक दयालु होता, तो वह एक शासक के रूप में उत्कृष्ट होता। लेकिन वह इतिहास के मंच पर उस समय आया जब उसके पास अपनी धातु दिखाने का कोई मौका नही था।

अब्बासी उमय्यदों से बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पर खरे उतरे। आतंक का राज खुल गया। बनु उमय्या के पुरुषों का खरगोशों की तरह शिकार किया गया और उनका वध किया गया। केवल बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों को बख्शा गया। बनू उमय्या के शासकों (हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को छोड़कर) की हड्डियों को भी खोदा और जला दिया गया। दमिश्क में, अब्दुल्ला बिन अली ने अस्सी उमवी राजकुमारों को माफी के बहाने रात के खाने के लिए राजी किया। जैसे ही राजकुमार बैठे, उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया, कालीनों में लपेटा गया और मौत के घाट उतार दिया गया।

लेकिन जैसे कि पुराने पेड़ मर जाते हैं और उनके बीज से नए पैदा होते हैं, उसी तरह पुराने वंश मर जाते हैं और उनके स्थान पर नए वंश का उदय होता है। जैसे ही उमवी राजकुमारों का शिकार जगह-जगह किया गया, उनमें से तीन फ़रात नदी तक पहुँच गए। माफी की खबर सुनकर, उनमें से दो वापस लौट आए और उन्हें पकड़ लिया गया और मार दिया गया। लेकिन एक बहादुर राजकुमार, अब्दुर रहमान प्रथम खुद नदी में कूद गया । तेज धारा से निडर होकर, वह तैरकर पार हो गया और वर्षों की गुप्त यात्रा के बाद, स्पेन पहुंचा। वहाँ, उसे उमवी अवशेषों के पक्ष में प्राप्त किया गया और अंदलूस में उस ने एक और बनू उमय्या राजवंश की स्थापना की। यह वह राजवंश था जो कि बाद की शताब्दियों में यूरोप में संस्कृति और शिक्षा का प्रकाशस्तंभ बनने के लिए विकसित हुआ था। अब्दुर रहमान के वंश के तहत अंदलूस को इस्लामी सभ्यता का मुकुट रत्न बनना था।

भाग-2

फ़िक़्ह (Fiqh) का विकास

Development of Fiqh

एशिया, यूरोप और अफ्रीका के आपस में जुड़ने वाले भूभाग में मुस्लिम सेनाओं की विजयी प्रगति ने इस्लामी साम्राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को लाया जो पहले ईसाई, पारसी, बौद्ध या हिंदू थे। नए विश्वास में रूपांतरण (conversion to faith) धीमा था। विजयी मुसलमानों ने प्रदेशों के लोगों को तब तक अकेला छोड़ दिया जब तक वे सुरक्षात्मक कर, या जजिया का भुगतान करते रहते और धर्म की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। इस्लाम में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज (717-719) के शासनकाल में हुआ, उन्होंने अनुचित (unfair taxation) कराधान को समाप्त कर दिया, असंतोष (dissent) को सहन किया और मुस्लिम और गैर-मुस्लिम के साथ समान रूप से सम्मान के साथ व्यवहार किया। उनकी पहल से प्रभावित होकर, सासानियो और बीजान्टिन के पूर्वी क्षेत्रों में लोगों ने बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म कबूल किया ।

नए मुसलमान अपने साथ न केवल अपनी प्राचीन विरासत और संस्कृति लेकर आए, बल्कि जीवन के उदात्त प्रश्नों को अरबों से मौलिक रूप से अलग तरीके से देखने के तरीके भी लाए। ऐतिहासिक इस्लाम को यूनानियों के तर्कवाद, (rationalism) पारसी लोगों के स्तरीकरण (stratification), हिंदुओं के ज्ञानवाद, बौद्धों के त्याग (abnegation) और ताओवादी और कन्फ्यूशियस चीनी के धर्मनिरपेक्ष लेकिन अत्यधिक परिष्कृत नैतिक संहिताओं का सामना करना पड़ा। इस अंदरूनी कशमकश के दौरान इसमें उमवी, बनी हाशम, अहल-अल-बैत के परस्पर विरोधी दावों के बीच और कानूनी मुद्दों के लिए कई पक्षों के पक्षपातपूर्ण और भ्रष्ट दृष्टिकोण के परस्पर विरोधी दावों से उत्पन्न इस्लामी दुनिया में आंतरिक आक्षेप को जोड़ें, तो प्रारंभिक इस्लामी न्यायविदों के सामने चुनौतियों की एक अच्छी तस्वीर हमारी आ जाती है। फ़िक़्ह इन चुनौतियों के लिए इस्लामी सभ्यता की सैद्धांतिक (doctrinal response) प्रतिक्रिया थी।

फ़िक़्ह के संहिताकरण ने इस्लामी सभ्यता की नींव को मजबूत किया और सदियों की उथल-पुथल के माध्यम से इसकी स्थिरता के लिए सीमेंट का काम किया ।

जब तक फ़िक़्ह की प्रक्रिया गतिशील रही, रचनात्मकता और विचार इस्लाम से अन्य सभ्यताओं में प्रवाहित होता रहा । जब यह प्रक्रिया स्थिर और रुक गइ ऐतिहासिक इस्लाम तेजी से अंदर यानी बातिन की ओर मुड़ गया तो मानव जाति के वैश्विक संघर्ष में हाशिए पर चला गया।

शरीयत, फ़िक़्ह और धर्मनिरपेक्ष कानून की कुछ परिभाषाएं शुरुआत से ही क्रम में हैं। शरीयत इस्लाम का निरंतर, अपरिवर्तनीय, बुनियादी आयाम (basic dimension of Islam) है। कुरान से ही इसका आधार है और यह ईश्वरीय संप्रभुता (divine sovereignty) से अपनी वैधता प्राप्त करता है। शरीअत केवल मनुष्य से मनुष्य के संबंध को ही परिभाषित नही करता है, बल्कि मनुष्य का ईश्वर (अल्लाह) से और मनुष्य का ब्रह्मांड (cosmos) से संबंध भी परिभाषित करता है। जैसे, यह सब आलिंगनशील (embracing) है और उसी तरह इसके आयाम भी अनंत हैं। दूसरी ओर, धर्मनिरपेक्ष कानून, केवल मनुष्य के अपने साथी मनुष्यों के साथ संबंध से संबंधित है और स्वयं को मनुष्य के परमात्मा (अल्लाह) के साथ संबंध से संबंधित नहीं है। यह अस्थिर, परिवर्तनशील और इतिहास और भूगोल की अनिश्चितताओं के अधीन है। यह राजाओं, शासकों और राष्ट्रों की घोषित संप्रभुता से अपनी वैधता प्राप्त करता है।

फ़िक़्ह शरीयत का ऐतिहासिक आयाम (dimension) है। यह समय और स्थान के साथ साथ ईश्वरीय आज्ञाओं के अनुसार जीने के लिए मुसलमानों के निरंतर संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यह मानव जाति के सामने आने वाले मुद्दों के लिए शरीयत का कठोर और विस्तृत अनुप्रयोग है क्योंकि यह इतिहास के सामने आने वाले नाटकीया मेद्दो में भाग लेता है। जैसे यह दृष्टिकोण, प्रक्रिया, कार्यप्रणाली के साथ-साथ शरीयत के व्यावहारिक अनुप्रयोग को भी अपनाता है। यह स्वयं आप, अपने परिवार, अपने समाज, अपने समुदाय के साथ-साथ इस्लाम और अन्य धर्मों और विचारधाराओं के बीच सभ्यतागत इंटरफेस (interface) के साथ एक व्यक्ति के इंटरफेस को परिभाषित करता है ।

हम इस अध्याय में फ़िक़्ह के पाँच प्रमुख स्कूलों के ऐतिहासिक मूल और व्यावहारिक विकास को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, जिनका वर्तमान में मुसलमानों के विशाल बहुमत द्वारा पालन किया जाता है। ये हैं: हनफ़ी मलिकी, शफ़ीई, हनबली और जाफ़रिया। फ़िक़्ह के अन्य स्कूल भी हैं जैसे जैदी और इस्माइली, जो आज अपेक्षाकृत कम संख्या में मुसलमानों द्वारा प्रचलित हैं और हम उनका उल्लेख केवल उनके ऐतिहासिक संदर्भ में करेंगे। हम विचार के लिये मुताज़िला (Muta'tazalite) और अशारिया (Asharite) स्कूलों को भी संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे,

जिनकी आजकल शायद ही कभी चर्चा की जाती है, लेकिन इस्लामी विचार, संस्कृति और सभ्यता पर एक गहरी, शायद निर्णायक छाप इस सोच ने छोड़ी है।

कुरान को ईश्वर (अल्लाह) के गतिशील, (Qur'an was revealed as the dynamic spoken word of God) बोले गए वचन के रूप में प्रकट किया गया था। साथियों (सहाबा ra) में से कई ने पूरे कुरान (हाफ़िज़ुन या हुफ़ाज़) को याद किया। कुछ लोग कुरान को जानते, समझते और पढ़ते थे, लेकिन दूसरों को प्रशिक्षित और पढ़ाते भी थे। इन्हें क़ुरा'आ (क़ारी का बहुवचन, अर्थ, जो कुरान पढ़ता है) कहा जाता था। जैसे ही कई साथी हिजाज़ से इराक, फारस, सीरिया और मिस्र में चले गए, स्थानीय नेतृत्व की कमान कुरा पर आ गई। पूर्व-इस्लामी युग में अधिकांश अरब निरक्षर थे और इसी लिये भाषा को पढ़ने और सिखाने की क्षमता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को उच्च सम्मान में रखा जाता था। सभ्यता अभी तक बोले गए शब्द द्वारा शासित थी और क़ुरा, जिनमें से अधिकांश हजरत पैगंबर (pbuh) के साथी थे, दूर-दराज के देशों में अच्छी तरह से योग्य सम्मान और इज्जत (great honour and respect) के साथ प्राप्त किए गए थे। वे वही थे जिन्हें अक्सर कानूनी राय (फतवा) देने के लिए कहा जाता था।

यमामा की लड़ाई के बाद, कुरान की एक लिखित प्रति तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें बड़ी संख्या में हुफ़ाज़ और क़ुरआ की मृत्यु हो गई। चिंताएँ पैदा हुईं कि जल्द ही या बाद में वे सभी हुफ़ाज़ जिन्होंने हजरत पैगंबर (pbuh) से कुरान सीखा था, मर जाएंगे। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब (ra)और अन्य साथियों की सलाह पर, खलीफा हजरत अबू बक्र (ra) ने कुरान को जमा कर के लिखाया था। इस प्रति को मसफ-ए-सिद्दीकी के नाम से जाना जाता है। लिखित अरबी में इससे जुड़े स्वर (vowels) नहीं होते हैं। जैसे ही इस्लाम फैलता गया, पहले अरब प्रायद्वीप के माध्यम से और फिर हजरत उमर (ra) की खिलाफत के दौरान अपनी सीमाओं से परे, कुरान के उच्चारण में स्थानीय उच्चारण भी दिखाई देने लगा । अरबी एक समृद्ध, शक्तिशाली, गतिशील और सूक्ष्म भाषा है। किसी शब्द का गलत उच्चारण उसके अर्थ को बदल सकता है। कुरान को संरक्षित करने के लिए जैसे हजरत पैगंबर (pbuh) ने इसे पढ़ा, बिल्कुल उन्हीं स्वर के अनुसार तीसरे खलीफा हजरत उस्मान (ra) ने पाठ में शामिल स्वरों (vowels) के साथ एक मानक (standard copy) प्रति तैयार करने का आदेश दिया। इस पाठ के अनुसार उस की सात प्रतियां पुनः प्रस्तुत की गईं और व्यापक इस्लामी साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेजी गईं।

हजरत पैगंबर (pbuh) के एक सदी बाद, उन सभी साथियों (सहाबा ra) का निधन हो गया, जिन्होंने हजरत पैगंबर (pbuh) से पहली बार सीखा था, या ताबेईन (Tabeyeen)) जिन्होंने साथियों (सहाबा ra) से सीखा था, उन सब का निधन हो गया

था। साथियों को कुरान के साथ-साथ उन तमाम संदर्भबो का भी पता था जिसमें यह हजरत पैगंबर (pbuh) के जीवित उदाहरण से प्रकट हुआ था। साथी (सहाबा ra) रहस्योद्घाटन (source of revelation) के स्रोत के इतने करीब थे, ईश्वरीय शब्द की चमक और इतिहास पर इसके सार्वभौमिक प्रभाव से इतने भरे हुए थे कि उन्होंने असीम उत्साह के साथ इसकी अनिवार्यताओं का जवाब दिया। उनका संसार शब्दों का नहीं, कर्मों का संसार था। उन्होंने अपने कामों से इतिहास रचा और दूसरों को भी उसी राह पर चलने के लिए छोड़ दिया। यह बाद की पीढ़ियों पर छोड़ दिया गया था कि उन्हें क्या करना है। इसके बारे में अध्ययन करें, समझें और बहस करें। जैसे-जैसे हजरत पैगंबर (pbuh) के बाद की समय-सीमा बढ़ती गई, हजरत पैगंबर (pbuh) की परंपराओं को इकट्ठा करना, छांटना और पारित करना आवश्यक हो गया। यह हदीस के विज्ञान की शुरुआत थी। हालाँकि, हदीस का संग्रह जो आज सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है (बुखारी, सही मुस्लिम, आदि) कुछ सदियों बाद अस्तित्व में आया, हदीस को इकट्ठा करने और पारित करने की परंपरा पूरे अंतरिम अवधि में निरंतर और सक्रिय थी। कुरान (उलूम उल कुरान) के विज्ञान के आगे, प्रमाणित अहादीस (उलूम उल सुन्नत) ने फ़िक़्ह (उसूल अल फ़िक़ह) के सिद्धांतों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान किया।

फ़िक़्ह का विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। जब तक हजरत पैगंबर (pbuh) जीवित थे, उनका उदाहरण समुदाय के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक और पर्याप्त था। कुरान शरीयत के सैद्धांतिक सिद्धांतों और नैतिक आधारों को प्रस्तुत करता है। हजरत पैगंबर (pbuh) ने कुरान के सिद्धांतों को स्पष्ट किया, उन्हें अपने जीवन में अपनाया , प्रमाणित किया और लागू किया। उनकी मृत्यु ने उनके साथियों (सहाबा) को मानवीय मामलों के मैट्रिक्स (Matrix) में अल्लाह की इच्छा उस के अहकामात को साकार करने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए एक ऐतिहासिक चुनौती पेश की। मुसलमानों की पहली पीढ़ी ने इस चुनौती का सामना किया। जहां रहस्योद्घाटन, यानी अल्लाह की "वही" (Revelation) के अहकामात स्पष्ट थे या जहां हजरत पैगंबर (pbuh) ने स्पष्ट निर्देश दिया था, उन्होंने उस निर्देश का पालन किया। जहां कुरान और सुन्नत ने सामान्य सिद्धांत प्रदान किए लेकिन स्पष्ट कार्यान्वयन के लिए कोई निर्देश नहीं दिया, तो उन्होंने इन समस्याओं के समाधान खोजने के लिए क़ुरआन और हदीस की रोशनी मे परामर्श और तर्क की प्रक्रिया का उपयोग किया। समय के साथ, यह पद्धति एक व्यापक परंपरा के रूप में विकसित हुई जिसका पालन पहले चार खलीफाओं द्वारा किया गया था। इस परंपरा को साथियों (सहाबा) की सुन्नत या साथियों (सहाबा) के इज्मा (सर्वसम्मति) के रूप में जाना जाता है। ऐसी सहमति कभी-कभी सार्वभौमिक होती थी।

अन्य समय में, यह केवल कुछ साथियों (सहाबा) की सहमति होती थी। विचारों के मतभेद असामान्य नहीं थे। इस तरह के मतभेदों को न केवल सहन किया गया, बल्कि उनका सम्मान भी किया गया। अरबी भाषा की सूक्ष्म बारीकियों और कुरान की भाषा की ब्रह्मांडीय (cosmic) शक्ति के कारण इन समयाओ के मतभेद पर जोर देने में अंतर को अपरिहार्य बना दिया। इन्ही मतभेदों ने फ़िक़्ह के विभिन्न स्कूलों के विकास पर अपना प्रभाव डाला।

यद्यपि इस्लामी न्यायशास्त्र (इस्लामी उलोमे फिख) के सिद्धांतों को बाद की शताब्दियों तक प्रलेखित नहीं किया गया था । हम हजरत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) के तहत बहुलवादी समाज में शरीयत का पहला पूर्ण और मुकम्मल कार्यान्वयन देखते हैं। यह हजरत उमर (ra) थे जिन्होने अपने उदाहरण से दिखाया कि कानून के सामने न्याय एक इस्लामी कर्तव्य है। उन्होंने न्याय के एक पूर्ण विभाग की स्थापना की, न्यायाधीशों की नियुक्ति की और उन्हें विशिष्ट निर्देश दिए, जिसमें निम्नलिखित सिद्धांत शामिल थे:

• कानून के सामने सभी पुरुष समान हैं।

• न्याय एक इस्लामी कर्तव्य है जिसे कुरान और हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत द्वारा ठहराया गया है।

• मनुष्य अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं।

• सभी वयस्क मुसलमान कानूनी व्यक्ति हैं और शरीयत के अनुसार जवाबदेह हैं।

• सबूत का भार वादी पर पड़ता है।

• सभी पक्षों को अपनी स्थिति के लिए सबूत पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

• यदि साक्ष्य किसी निर्णय का खंडन करता है, तो निर्णय को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

• जब कुरान और हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत किसी मामले पर चुप हैं, तो इसी तरह के मामलों से एक्सट्रपलेशन (extrapolation कियास) का इस्तेमाल किया जा सकता है।

• मुस्लिम समुदाय की सामूहिक इच्छा कानून के लिए एक वैध आधार प्रदान करती है।

इन सिद्धांतों को बाद की शताब्दियों में मुस्लिम राजवंशों द्वारा अपने न्यायशास्त्र सिद्धांतों में शामिल किया गया था। खलीफा कानून से ऊपर नहीं था। खलीफा हजरत अली इब्न अबू तालिब (ra)के जीवन से कई उदाहरण हैं, जो बताते हैं

कि कैसे राज्य के प्रमुख के साथ किसी भी अन्य नागरिक के समान व्यवहार किया जाता था। वास्तव में, यह उन निर्णयों में से एक था जो हजरत उमर (ra) ने एक फारसी गैर-मुस्लिम द्वारा लाए गए मामले में दिया था जिसके कारण उनकी हत्या हुई थी।

समय के साथ आगे और भी कई चुनौतियां सामने आईं। जैसे-जैसे साथियों (सहाबा) का निधन हुआ, समुदाय का बौद्धिक नेतृत्व ताबेईन (वे जो साथियों का अनुसरण करते थे या उनसे सीखते थे) को सौंप दिया गया था। यह मुसलमानों की दूसरी पीढ़ी थी। समय के साथ यह पीढ़ी भी चली गई। 8वीं शताब्दी में इस्लामी परिवेश में गैर-अरब रक्त के संचार ने इस्लामी न्यायविदों के लिए अतिरिक्त चुनौतियां प्रस्तुत कीं। मुजतहिदीन और फुकाहा उभरे जिन्होंने इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। इस प्रक्रिया में, फैसलाकुन कदम उठाए गए और इन विकल्पों ने इस्लामी इतिहास को संशोधित और बदल दिया।

यदि कोई वर्ष 740 में रहता, तो वह विस्मय के साथ इस्लामी साम्राज्य की सीमा को देखता। मुस्लिम सेनाएं फ्रांस में घुस गई थीं और स्विट्जरलैंड में दस्तक दे रही थीं। बीजान्टिन साम्राज्य की सीट कॉन्स्टेंटिनोपल (आधुनिक इस्तांबुल) पर कई हमले हुए थे। मुस्लिम व्यापारी प्राचीन सिल्क रोड से गुजरते हुए सिंकियांग में चीनियों से मिलते थे और इंडोनेशियाई द्वीपों और पूर्वी चीन में सक्रिय रूप से व्यापार कर रहे थे। सिंध (आज के पाकिस्तान में) में वैदिक संस्कृति का केंद्र मुस्लिम शासन के अधीन में था ।

विशाल और विविध इस्लामी समुदाय में अरब, फारसी, मिस्र, अफ्रीकी, स्पेनवासी, अफगान, तुर्क और भारतीय शामिल थे। नए लोगों के आने से नए विचार आए। मुस्लिम समाज प्रवाह की स्थिति में था और नए लोगों द्वारा लाए गए तनाव और नए विचार जल्द ही अब्बासिया क्रांति (750) में ज्वालामुखी की तरह फूटने वाले थे। विचारों के इस कुंड में ही लोग उन मुद्दों के जवाब चाहते थे जो इस्लाम की विशाल और विविध दुनिया का सामना कर रहे थे।

यह एक सच्चाई है कि महान पुरुष और महिलाएं ही इतिहास रचते हैं। यह भी सच है कि ऐतिहासिक घटनाएं महान पुरुषों और महिलाओं का निर्माण करती हैं। हिजरी(इस्लामी कैलेंडर) की दूसरी शताब्दी में घटनाओं के ज्वार ने उन विद्वानों को जन्म दिया जिन्होंने फ़िक़्ह के विज्ञान को व्यवस्थित किया। इस्लाम के प्रारंभिक वर्षों में मदीना और कूफ़ा शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे। मदीना हजरत पैगम्बर (pbuh) का शहर था और मदीना के लोगों की हजरत पैगम्बर (pbuh) की परंपराओं तक पहुंच थी। हालाँकि, मदीना इस्लामी साम्राज्य के दिल के रूप में पड़ोसी सभ्यताओं के विचारों की चुनौती से अछूता था। दूसरी ओर, कूफ़ा, अरब और फारस के संगम पर स्थित, एक

पिघलने वाला बर्तन (melting pot) था और विदेशी विचारों के प्रति अधिक संवेदनशील था। यह कूफ़ा से था कि उमवियो ने इराक-ए-अरब (आधुनिक इराक), इराक-ए-आजम (पश्चिमी फारस), पार (मध्य और दक्षिणी फारस), खुरासान और पश्चिमी भारत (आज का पाकिस्तान) पर शासन किया। कूफियो की हजरत पैगम्बर (pbuh) की परंपराओं तक पहुंच कुछ हद तक कम थी, लेकिन वे पड़ोसी ग्रीक, फारसी, भारतीय और चीनी सभ्यताओं के विचारों की चुनौती के सामने थे। यह स्वाभाविक था कि मदीना और कूफा न्यायशास्त्र के स्कूलों (मसलको) के शुरुआती केंद्र बन जाएंगे। इस प्रकार, मदीना और कूफ़ा के आसपास केंद्रित फ़िक़्ह में शुरुआती विकास, कुछ अलग भौगोलिक और ऐतिहासिक चुनौतियों के संपर्क में थे। इन दो स्कूलों को मदीनाइट स्कूल (मदनी मसरूक) और कुफिक स्कूल (कूफी मसलक) के रूप में जाना जाता था।

कूफी स्कूल (कूफी मसलक) के पहले और सबसे प्रमुख विद्वान हज़रत इमाम अबू हनीफा थे। मदनी स्कूल (मदनी मसलक) के पहले विद्वान हजरत इमाम मालिक थे और उनके बाद हजरत इमाम शाफई थे। हजरत इमाम जाफ़र अस सादिक के नाम पर जाफ़रिया स्कूल (जाफरिया मसलक) का एक समानांतर और एक साथ विकास भी हुआ। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल का फ़िक़्ह कुछ समय बाद का था और 9वीं शताब्दी में राजनीतिक और बौद्धिक उथल-पुथल का परिणाम था।

इमाम अबू हनीफ़ा (d। 768) फौरी तौर पर एक पहली रैंक (scholar of the first rank) के विद्वान और कार्रवाई करने वाले व्यक्ति थे। बहुत कम संतों ने इस्लामी इतिहास पर इतनी गहरी छाप छोड़ी है जितनी इन दानिश वर जानकार ने छोड़ी है। वे अफ़ग़ान वंश में जन्मे, वह पहले से ही इराक के पूर्व में नए विजय प्राप्त क्षेत्रों में न्यायविदों के सामने आने वाले मुद्दों को जानते थे । वह ग्रीस, फारस, भारत और चीन की समकालीन सभ्यताओं से बौद्धिक चुनौती से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। एक युवा के रूप में, वह कूफ़ा में बस गए और उस युग के महान विद्वानों के अधीन अध्ययन किया। एक युवा व्यक्ति के रूप में, उन्होंने उमवियों के उत्पीड़न और अरब रईसों के अहंकार के खिलाफ मोर्चा संभाला। सरकारो की हां में हां मिलाने से इनकार करने के लिए, उन्हें उमवी और अब्बासी दोनों हुकुमतो में कारावास का सामना करना पड़ा। उनका प्रसिद्ध उद्धरण (famous qoutation) यानी कौल है "एक परिवर्तित तुर्क का विश्वास(ईमान) भी हिजाज़ के एक मुस्लिम के बराबर है", इमाम के समतावादी स्वभाव (egalitarian temperament) के बारे में जितना भी कहा जाये कम है । ज्ञान की तलाश में एक विद्वान के रूप में, उन्हीं हज़रत इमाम जाफ़र (as) के हलका (अध्ययन मंडली) में बार-बार बैठते हुए देखा गया है।

हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की प्रतिभा फ़िक़्ह की उनकी दृष्टि में एक गतिशील (dynamic vision) वाहन के रूप में निहित है जो सभी जमाने में सभी मुसलमानों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने इस्लाम को एक सार्वभौमिक विचार के रूप में देखा (universal ideal) जो अंतरिक्ष और समय में सभी लोगों के लिए सुलभ था। फ़िक़्ह एक स्थान पर स्थिति या लागू होने वाला एक स्थिर कोड (fiqh was not a static code) नहीं था, बल्कि एक ऐसा तंत्र था जो एक बार इस्लामी सभ्यता को स्थिर आधार प्रदान करता है और अन्य सभ्यताओं के साथ अपनी बहस में एक अत्याधुनिक के रूप में भी काम करता है । उन्होंने देखा कि मदनी (मदनी मसलक) स्कूल की कठोर और सटीक कार्यप्रणाली नई परिस्थितियों द्वारा प्रस्तुत अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने के लिए न्यायविदों की क्षमता का दम घोंट सकती है। इसलिए, उन्होंने उस आधार का विस्तार किया जिस पर ठोस कानूनी राय खड़ी होती है। हजरत इमाम अबू हनीफ़ा के अनुसार फ़िक़्ह के स्रोत हैं:

• क़ुरान,

• हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत,

• कुछ सहाबा का इज्मा (सहमति), जरूरी नहीं कि सभी साथी हों,

• क़ियास (समान मामलों के सादृश्य द्वारा कटौती जो पहले तीन सिद्धांतों के आधार पर तय की गई थी) (deduction by analogy to similar cases which had been decided on the basis of the first three principles) और,

• इस्तिहसन (ध्वनि सिद्धांतों पर आधारित रचनात्मक न्यायिक राय)। इस्तिहसन (creative juridical opinion based on sound principles) को एक वैध पद्धति के रूप में स्वीकार करने के साथ,हजरत इमाम अबू हनीफ़ा ने फ़िक़्ह के निरंतर विकास के लिए एक रचनात्मक प्रक्रिया प्रदान की। कोई भी मुस्लिम न्यायविद नई परिस्थितियों और अभी तक अज्ञात भविष्य की सभ्यताओं से आने वाली नई चुनौतियों का सामना करने के लिए एक उपकरण (tool) के बिना नहीं छोड़ा जाएगा।

एक अन्य शब्द की यहां स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, वह है इज्तिहाद (मूल शब्द जे-एच-डी, जिसका अर्थ है संघर्ष)। इज्तिहाद (disciplined and focused intellectual activity) अनुशासित और केंद्रित बौद्धिक गतिविधि है जिसका अंतिम परिणाम इज्मा या क़ियास या इस्तिहसान है। इज्तिहाद एक प्रक्रिया है। हनफ़ी और जाफ़रिया स्कूल इज्तिहाद के लिए सबसे बड़ा अक्षांश (latitude for ijtehad) प्रदान करते हैं। हालांकि, जोर (emphasis) में मतभेद हैं। जाफरिया स्कूल में इमामों के इज्तिहाद पर जोर दिया जाता है। हनफ़ी विचारधारा में हजरत पैगंबर (pbuh) के साथियों के इज्तिहाद पर जोर दिया गया है, लेकिन विद्वान न्यायविदों का

इज्तिहाद भी स्वीकार्य है। इज्तिहाद के लिए अनुमत अक्षांश (latitude allowed for ijtehad) में फ़िक़्ह के कूफ़ी स्कूलों (जैसे हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा) और फ़िक़्ह के मदनी स्कूलों (जैसे हजरत इमाम मालिक) के बीच भी अंतर है। मदनी स्कूल (मदनी मसलक)की इज्मा या सर्वसम्मति मुख्य रूप से सबूत (कुरान से) या हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत के साथ संबंध के माध्यम से है। कूफी स्कूलों (कूफी मसलक) में इज्मा या आम सहमति की आवश्यकताएं कुछ अधिक उदार हैं और इसमें न केवल कुरान और हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत के साक्ष्य शामिल हैं, बल्कि साथियों या विद्वान न्यायविदों का इज्तिहाद भी शामिल है।

हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने अपने नाम पर फ़िक़्ह के स्कूल की स्थापना नहीं की, न ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी कार्यप्रणाली का दस्तावेजीकरण किया। उस समय लेखन आम नहीं था और बोले जाने वाले शब्दों का ही राज था । निर्देशन और शिक्षा के लिए भाषण प्राथमिक माध्यम था। अरबी भाषा, वाक्य रचना और व्याकरण जबानी याद किये जाते और दिल से सीखे जाते थे। पहले के वर्षों के कार्यों की तरह, महान विद्वान अपने व्याख्यानों के माध्यम से पढ़ाते थे। दस्तावेज़ीकरण बाद की पीढ़ियों के छात्रों और शिष्यों के लिए छोड़ दिया गया था। विशेष रूप से, यह 11वीं शताब्दी तक नहीं था कि हनफ़ी स्कूल पूरी तरह से स्पष्ट और प्रलेखित था। हनफ़ी विद्वानों में सबसे महान हजरत अब्दुल्ला उमर अल दब्बूसी (डी। 1038), हजरत अहमद हुसैन अल बेहकी (d। 1065),हजरत अली मुहम्मद अल बजदावी (डी। 1089) और हज़रत अबू बक्र अल सरखसी (d। 1096) थे ।

10वीं शताब्दी के बाद से, हनफ़ी स्कूल को बगदाद में अब्बासियों से संरक्षण प्राप्त हुआ। तुर्क हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के समतावादी स्वभाव के साथ-साथ हनफ़ी फ़िक़्ह के रचनात्मक पहलुओं से प्यार करते थे। जब उन्होंने इस्लाम ग्रहण किया, तो वे हनफ़ी स्कूल और उसके कट्टर रक्षक बन गए। 11 वीं और 12 वीं शताब्दी में सेल्जुक तुर्की राजवंशों के साथ-साथ ओटोमन्स (उस्मानिया) ने हनफ़ी फ़िक़ का समर्थन किया। तैमूरी, तुर्कमान और साथ ही भारत के महान मुगल भी इसके चैंपियन थे। इन ऐतिहासिक कारणों से, हनफ़ी स्कूल आज मुस्लिम दुनिया में फ़िक़्ह के विभिन्न स्कूलों में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत है। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, मध्य एशियाई गणराज्य, फारस (16 वीं शताब्दी तक), तुर्की, उत्तरी इराक, बोस्निया, अल्बानिया, स्कोप्जे, रूस और चेचन्या के अधिकांश मुसलमान हनफ़ी फ़िक़्ह का पालन करते हैं। बड़ी संख्या में मिस्रवासी, सूडानी, इरिट्रिया और सीरियाई भी हनफी हैं, हालांकि जैसा कि हम बाद में विस्तार से बताएंगे, भूगोल में निहित कारणों के लिए, मालिकी और शाफी स्कूल भी वहां अच्छी तरह से स्थापित हैं।

फ़िक़्ह के दृष्टिकोण में मदनी स्कूल बहुत अधिक रूढ़िवादी था। हजरत पैगंबर)pbuh) के शहर में रहते हुए और इस्लाम के पालने में बढ़ते हुए, मदीनियों ने हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत को अत्यधिक महत्व दिया। मदनी स्कूल के पहले और सबसे प्रमुख विद्वान हजरत इमाम मालिक बिन अनस (डी। 795) थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन मदीना में बिताया और पिछली पीढ़ी में हजरत इमाम अबू हनीफा की तरह, न्यायिक मामलों पर सत्तारूढ़ अब्बासियों के साथ मुद्दा उठाया, जिसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए और जेल में डाल दिया गया। इस बात से चिंतित कि (Istehsan will open the gate of unwelcome innovation) हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का इस्तिहसन अवांछित नवाचार का द्वार खोल देगा, हजरत इमाम मालिक ने इज्मा के नियमों को कड़ा कर दिया। कुरान की प्रधानता को स्वीकार करते हुए, उन्होंने सत्यापित सुन्नत के आधार के रूप में सभी साथियों (सहाबा) की सहमति पर जोर दिया (हजरत इमाम अबू हनीफा की तुलना में जिन्होंने कहा कि कुछ साथियों की सहमति न्यायशास्त्र के लिए पर्याप्त आधार थी).

मालिकी स्कूल (मालिकी मसलक) मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया और मोरक्को के माध्यम से हज के माध्यम से फैल गया। उत्तरी अफ्रीकियों ने मक्का और मदीना का दौरा किया और मदीने से अपना फ़िक़्ह सीखा। उनके पास कूफ़ा और इराक जाने का कोई कारण नहीं था और इसलिए हनफ़ी स्कूल के साथ उनका कभी-कभार ही संपर्क होता था। इब्न खलदून के अनुसार, उत्तरी अफ्रीका के अशांत बर्बरों और अरब के बदवी लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंध ने भी लीबिया और मगरिब में मालिकी स्कूल की स्वीकृति में योगदान दिया। उत्तरी अफ्रीका से, मालिकी स्कूल स्पेन में फैल गया और कॉर्डोबा में उमवी वंश द्वारा स्वीकृत एकमात्र आधिकारिक स्कूल था। जैसे-जैसे इस्लाम व्यापार मार्गों के माध्यम से मगरिब से उप-सहारा अफ्रीका में फैल गया, मालिकी स्कूल मॉरिटानिया, चाड, नाइजीरिया और पश्चिम अफ्रीका के अन्य देशों में भी फैल गया। अधिकांश अफ्रीकी आज मालिकी स्कूल का अनुसरण करते हैं। 9वीं और 10वीं शताब्दी में मिस्र में फातिमिया शासन के संक्षिप्त अंतराल ने मगरिब के बेरबर्स और अरब के बेडौ बद्दओ के बीच संपर्कों को भौतिक रूप से नहीं बदला और मालिकी स्कूल उत्तरी अफ्रीका लौट आया जब सलाहुद्दीन ने फातिमियों (1170) से मिस्र पर कब्जा कर लिया।

फ़िक़्ह का औपचारिक स्कूल स्थापित करने वाले पहले इमाम हजरत मुहम्मद इब्न इदरीस अल शाफई (डी। 820) थे। अपने रिसालाह (पत्रिका) के माध्यम से, वह पहले विद्वान थे जिन्होंने फ़िक़्ह के आधार को व्यवस्थित रूप से प्रलेखित किया और इसकी कार्यप्रणाली की आलोचनात्मक जांच की। जन्म से एक सीरियाई हजरत इमाम शाफई ने मदीना और कूफा की यात्रा की और हज़रत इमाम अबू हनीफा और

हज़रत इमाम मालिक के शिष्यों से सीखा। उन्होंने हनफ़ी और मालिकी स्कूलों द्वारा उठाए गए कुछ पदों पर मुद्दा उठाया और कुछ तरीकों पर एक स्वतंत्र स्थिति अपनाई ।हजरत इमाम शाफ़ई के अनुसार, फ़िक़्ह के स्रोत हैं:

• क़ुरान,

•हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत (सुन्नत के मुद्दे पर,हजरत इमाम शाफ़ई ने मालिकी स्कूल के नियमों में ढील दी और सुझाव दिया कि सुन्नत न्यायशास्त्र का एक वैध स्रोत था, भले ही इसे एक एकल, विश्वसनीय स्रोत द्वारा समर्थित किया गया हो। अन्य शब्दों में, हजरत पैगंबर की सुन्नत को सभी साथियों के इज्मा द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता नहीं है,

• क़ियास, बशर्ते कि कुरान और सुन्नत के आधार पर तय किए गए पूर्व मामलों द्वारा इसे सख्ती से समर्थन दिया गया हो। इमाम शाफ़ई ने फ़िक़्ह के वैध स्रोत के रूप में इस्तिहसान को स्वीकार नहीं किया।

इस प्रकार, हजरत इमाम शाफई की स्थिति हजरत इमाम मालिक की तुलना में कुछ हद तक कम रूढ़िवादी थी, लेकिन हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की तरह उदार नहीं थी। शाफई स्कूल मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, पूर्वी अफ्रीका, मलाया और इंडोनेशियाई द्वीपों में फैल गया। हनफ़ी स्कूल की तरह, शाफ़ई स्कूल ने कई शानदार विद्वानों का निर्माण किया। उनमें से एक, महान हजरत अबू हामिद अल गज़ाली (d। 1111) ने न केवल फ़िक़्ह के विकास को प्रभावित किया, बल्कि अपनी शानदार द्वंद्वात्मकता के माध्यम से इस्लामी इतिहास के पाठ्यक्रम को भी बदल दिया।

इस स्तर पर विचार के मुताज़िला स्कूल (मोतजिला मसलक) और उसके प्रतिरूप, अशारी स्कूल (अलअशअरी मसलक) का उल्लेख करना उचित है। जैसे ही मुसलमानों ने सीरिया, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका पर कब्जा किया, वे न केवल उन देशों के लोगों के, बल्कि उनके विचारों के भी संरक्षक बन गए। उनमें से अधिकतम भूमि पूर्वी रोमन या बीजान्टिन नियंत्रण में थी जहां ग्रीक विचार प्रभावशाली था। ऐतिहासिक रूप से, शब्द "यूनानी विचार" पूर्वी भूमध्यसागरीय लोगों के सामूहिक ज्ञान और शास्त्रीय सोच पर लागू होता है, उसमें ग्रीस में एथेंस से अनातोलिया, सीरिया, मिस्र और लीबिया के माध्यम से विस्तारित एक व्यापक भौगोलिक चाप शामिल है। ग्रीक सभ्यता ने मनुष्य के बड़प्पन का गुणगान किया और मानवीय तर्क को सृष्टि के शीर्ष पर रखा। प्लेटो, अरस्तु, टॉलेमी, यूक्लिड और आर्किमिडीज इस सभ्यता द्वारा निर्मित विचारकों की आकाशगंगा के कुछ घरेलू नाम हैं। ग्रीक विचार की स्थायी उपलब्धि यह है कि इसने तर्कसंगत प्रक्रिया को सिद्ध किया और मानव जाति के लिए अपनी स्थायी विरासत छोड़ दी।

मुसलमान यूनानी विचारधारा के पहले उत्तराधिकारी थे। यह मुसलमानों के माध्यम से था-विशेष रूप से स्पेनिश मुसलमानों के माध्यम से-कि तर्कसंगत विचार लैटिन पश्चिम तक पहुंचे। और 12वीं शताब्दी के बाद ही पश्चिम अपनी नींद से जागा और यूनानी सभ्यता को अपना बना लिया, जबकि लगभग उसी समय, मुसलमानों ने तर्कसंगत विचारों से अधिक मखफी उलूम और विजदान , गूढ़ और सहज सोच की ओर रुख किया।

उस पहले युग के मुसलमानों ने सबसे पहले इस मीरास को हासिल किया और विश्वास (own beliefs) को तर्कसंगत रूप से समझाने के लिए उत्साह के साथ निकल पड़े। मनुष्य की प्रकृति, सृष्टि के साथ उसके संबंध, उसके दायित्वों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ दैवीय गुणों की प्रकृति से संबंधित प्रश्नों का समाधान किया गया। कोई भी मुस्लिम विद्वान तब तक बौद्धिक प्रयास नहीं करता जब तक कि उसके दृष्टिकोण का कुरान में आधार न हो। तर्क वादियों ने कुरान की आयतों में अपने दृष्टिकोण के लिए एक औचित्य देखा ("देखो! आकाश और पृथ्वी के निर्माण में ... वास्तव में बुद्धिमान लोगों के लिए संकेत हैं", कुरान, 2:164) और हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत में भी। वास्तव में, कुरान मानवीय कारण को सृष्टि की महिमा को देखने के लिए आमंत्रित करता है और इसके अर्थ पर प्रतिबिंबित करता है और उस उत्कृष्टता को समझता है जो इसे प्रभावित करता है। इस प्रयास के परिणामस्वरूप विकसित हुए दार्शनिक विज्ञानों (philosophical sciences) को कलाम (प्रवचन, आमतौर पर एक धार्मिक प्रवचन) कहा जाता है। सच तो यह है कि कुरआन कभी-कभी, कलाम का अस्पष्ट रूप से धर्मशास्त्र (Theaology) के रूप में अनुवाद किया जाता है, लेकिन एक विज्ञान के रूप में धर्मशास्त्र इस्लामी शिक्षा में कभी नहीं बना रहा, जैसा कि ईसाई धर्म में हुआ था, क्योंकि मुसलमानों ने प्रयास किया और ईश्वर (अल्लाह) की श्रेष्ठता को बनाए रखने में सफल रहे। ईसाई धर्म ने इस स्थिति को अपनाया कि ईश्वर व्यक्तिगत रूप से जानने योग्य है और इसलिए मानवीय धारणा के लिए सुलभ है। यूनानियों की दार्शनिक चुनौतियों के बावजूद, मुसलमान इस स्थिति को बनाए रखने में सफल रहे कि ईश्वर(अल्लाह) को उसके नाम, गुणों और उसकी रचना की महिमा के माध्यम से ही जाना जा सकता है, जबकि उनकी श्रेष्ठता (transcendence) उसके प्रकाश (नूर) से छिपी हुई है।

पहले इस्लामिक विद्वान जिन्होने इस्लामी विश्वास के सवालों को तर्कसंगत दृष्टिकोण से निपटाया, वह हजरत अल जुहानी (d. 699) थे। ध्यान दें कि तर्कसंगत दृष्टिकोण मानवीय तर्क को सृष्टि के शीर्ष (at the apex of creation) पर रखा है और दुनिया को जानने योग्य बनाता है। हजरत अल जुहानी ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं में न केवल अपने कारण से सृजन को जानने की क्षमता है, बल्कि स्वतंत्र एजेंटों (free

agents) के रूप में कार्य करने की क्षमता भी है। विश्वास (ईमान) ज्ञान और समझ का परिणाम है। वास्तव में, मानव जाति के पास ईश्वर (अल्लाह) की रचना को समझने की नैतिक अनिवार्यता है। मनुष्य, एक तर्कसंगत प्राणी के रूप में, न केवल दुनिया को समझने के लिए, बल्कि अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके उस पर कार्य करने के लिए अनिवार्य (mandated) है। इस प्रकार हजरत अल जुहानी के विचार मानव जाति के कारण और जिम्मेदारी पर आधारित है। स्वर्ग और नर्क मानव कर्म के परिणाम है । दर्शन के इस स्कूल को कदरिया (Qadria)) स्कूल के रूप में जाना जाता है (मूल शब्द qdr, जिसका अर्थ है शक्ति या स्वतंत्र इच्छा। कदरिया स्कूल ऑफ फिलॉसफी 12 वीं शताब्दी में बगदाद के हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी (ra) के नाम पर शुरू होने वाला कादरिया सूफी भाईचारे के साथ भ्रमित नहीं है)।

कदरिया दृष्टिकोण, जब सीमा तक धकेल दिया जाता है, तो ईश्वर (अल्लाह) को मानवीय मामलों की तस्वीर से उतना ही दूर कर देता है, जितना कि यह स्वर्ग और नरक को यंत्रवत बना देता है और पूरी तरह से मानव क्रिया पर आधारित होता है। यह मुस्लिम दिमाग के लिए अस्वीकार्य था। अधिक रूढ़िवादी हलकों से प्रतिक्रिया सतह पर आना जरूरी था और यह किदा (predestined) (पूर्व-गंतव्य स्कूल के उद्भव के साथ हुआ। इस स्कूल के संस्थापक हजरत इब्न सफवान (डी. 745) थे।हजरत इब्न सफ़वान के अनुसार, सारी शक्ति ईश्वर (अल्लाह) की है, और मनुष्य अपने कार्यों, अच्छे और बुरे कर्मो के साथ-साथ स्वर्ग या नरक की ओर अपने गंतव्य में पूर्व निर्धारित है। कदरिया स्कूल (कदरिया मसलक) की तरह, क़िदा स्कूल (किदा मसलक) कुरान से अपना औचित्य के लिए लिया ("कहो! ईश्वर की इच्छा के अलावा मेरे पास किसी भी अच्छे या नुकसान की कोई शक्ति नहीं है", कुरान, 7:188) और हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत से भी।

नजरियाती मुकाबले की रेखाएँ अब खींची गई थीं। पहले के समय में ईसाई सभ्यता की तरह, इस्लामी सभ्यता ने भी ग्रीक तर्कवाद की तरह जोर आजमाई शुरु कर दी । परिणाम क्या होने वाला था? उत्तर स्पष्ट नहीं थे और अज्ञात भविष्य के गर्भ में छिपे थे। हजरत इमाम जाफर अस सादिक और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा दोनों क़िदा और क़दर (qida and qadr) के तर्कों से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन इसके विवादों में आने से बचते रहे।

हजरत वासिल इब्न अता (D. 749) ने कादरिया स्कूलों को एक सुसंगत दर्शन में संयुक्त, विकसित और स्पष्ट किया, जिसे मुताज़िला स्कूल (Mu'tazila school) के रूप में जाना जाने लगा। हम मुताज़िलाह स्कल (मुतजिलाह मस्लक) को यूनानी विचारधारा की चुनौती के लिए इस्लामी सभ्यता की पहली प्रतिक्रिया के रूप में भी देख

सकते हैं। यह स्कूल लगभग दो सौ वर्षों तक फला-फूला और कभी-कभी मुसलमानों के बीच विचारधारा का प्रमुख स्कूल भी रहा था। इसका प्रभाव हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ,हजरत इमाम जाफ़र अस सादिक या हजरत इमाम मलिक के स्कूलों के समान था। मुताज़िला स्कूल को हजरत इमाम हंबल (D. 855) और हजरत हसन अल अशारी (D. 935) द्वारा चुनौती दी गई थी और अंत में हजरत अल गज़ाली (D. 1111) द्वारा पराजित कर दिया गया था। विचारों की इस लड़ाई का इस्लामी इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह आज भी मुस्लिम सोच को प्रभावित करता रहता है।

मुताज़िला (Mutazalite) स्कूल ने मानवीय तर्क और मनुष्य से मनुष्य और मनुष्य के ईश्वर (अल्लाह) के संबंध को समझने की क्षमता पर अपना ध्यान रखा। अनिवार्य रूप से, उन्होंने कुरान और सुन्नत पर अपने तर्कों को आधार बनाया। मुताज़िला स्कूल के सिद्धांत थे:

- ईश्वर या तौहीद की विशिष्टता ("कहो! वह ईश्वर (अल्लाह) है, एक है; ईश्वर (अल्लाह), शाश्वत, निरपेक्ष; न वह किसी की औलाद है न ही उसकी कोई औलाद है; और उसके जैसा कोई नहीं है", कुरान, 112:1-5),
- मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा ("यदि यह आपके (pbuh) अल्लाह की इच्छा होती, तो वे सभी को विश्वासी (मुसलमान) बना देता, जो पृथ्वी पर हैं! क्या आप (pbuh) मानव जाति को उनकी इच्छा के विरुद्ध विश्वास करने के लिए मजबूर करेंगे!", कुरान, 10:99),
- मानवीय जिम्मेदारी का सिद्धांत और मानवीय कार्यों के परिणाम के रूप में इनाम और दंड का सिद्धांत "(किसी भी आत्मा पर इतना बोझ डालना जितना वह सहन नही कर सकता है अल्लाह का दस्तूर नहीं है", कुरान, 2:286),
- जो सही है (नेक काम) उसे करने और गलत(बुरी बातों) को मना करने की नैतिक अनिवार्यता ("तुम बेहतरीन उम्मत हो जो, मानव जाति के लिए विकसित हुए हो, तुम नेक कामों का हुकम करते हो और बुरे कामों से रोकते हो ", कुरान, 3:110)

मुताज़िलेयो (Mutazalites) ने इन सिद्धांतों को मनुष्य के साथ मनुष्य के संबंधों के मुद्दों पर, मनुष्य के ब्रह्मांड(कायनात) से संबंध में और फिर मनुष्य का ईश्वर के लिए लागाउ जैसे मसाइल पर इन आदर्शों को लागू किया। मनुष्य को सृष्टि के केंद्र में रखकर, उन्होंने उसे अपने भाग्य का निर्माता बनाने की कोशिश की और ईश्वर (अल्लाह) की आज्ञा की छवि में दुनिया को बनाने के लिए उसकी नैतिक अनिवार्यता पर जोर दिया।

खलीफा मामून ने साम्राज्य की आधिकारिक अक़ीदे के रूप में मुताज़िलाह स्कूल को अपनाया। खलीफा मंसूर से खलीफा अल मुतवक्किल (847-861) तक,

मुताज़िला को आधिकारिक संरक्षण प्राप्त था। इस अवधि के दौरान बगदाद में एक दारुल हिकमत (दरुर हिक्मत) की स्थापना की गई थी और यूनानी दर्शन, हिंदू खगोल विज्ञान और चीनी प्रौद्योगिकी की पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया था। शिक्षा फली-फूली और बगदाद दुनिया की बौद्धिक राजधानी बन गया।

मुताज़िलियों के जवाज का कारण था उनका अत्यधिक उत्साह और उनके द्वारा समर्थित कार्यप्रणाली की सीमाओं को समझने में उनकी अक्षमता थी। आधिकारिक मंजूरी के साथ, उन्होंने उन उलेमाओं को दंडित किया जो उनसे असहमत थे और सभी विपक्षों की आवाज को चुप कराने की कोशिश की। उन्होंने अपने मसलक को इतना आगे बढ़ाया कि उसे (अल्लाह) ईश्वर और कुरान की विशेषताओं तक मिला दिया । इस्लाम में, ईश्वर (अल्लाह एक है) अद्वितीय है और उसके जैसा कोई नहीं है। इसलिए, मुताज़िलियों ने तर्क दिया, कि कुरान उसका हिस्सा नहीं हो सकता है और उसके अलावा अलग भी नही हो सकता है। ईश्वर (तौहीद) की विशिष्टता को बनाए रखने के लिए, उन्होंने कुरान को निर्मित (created space) स्थान में रखा। दूसरे शब्दों में, उन्होंने कहा कि ईश्वर(अल्लाह) ने कुरान को एक निश्चित समय पर बनाया है। सृजन के इस मुद्दे ने मुसलमानों में बहुत विभाजन और भ्रम पैदा कर दिया। इसके अलावा, उन का यह मानना कि इनाम और दंड मानव क्रिया से यंत्रवत् रूप से प्रवाहित (flowed mechanically) होता है, इस तरह उन्होंने अपने ऊपर बौद्धिक हमले के लिए अपने पक्ष को खुला रख दिया। यदि मनुष्य को उसके अच्छे कर्मों के लिए स्वतः ही पुरस्कृत किया जाता है और उसके बुरे कर्मो के लिए स्वतः ही दंडित किया जाता है, तो ईश्वर की (अल्लह के रहम व करम) कृपा की आवश्यकता कहाँ है? यह (determinic) नियतात्मक दृष्टिकोण मुसलमानों के प्रतिकूल था और विद्रोह अवश्यंभावी था।

मुताज़िलियों को चुनौती उसूली (अर्थात् सिद्धांतों पर आधारित) उलेमा से मिली, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध हजरत इमाम हंबल (d। 855) थे। एक महान विद्वान, उन्होंने अपनी पीढ़ी में प्रचलित सभी स्कूलों से फ़िक़्ह के सिद्धांतों को सीखा, अर्थात, हनफ़ी, मलिकी, शाफई और जाफरिया, साथ ही साथ युग के कलाम (दार्शनिक) स्कूल से हासिल किया। मुताज़िला विचार जनता के बीच बहुत भ्रम पैदा कर रहे थे। स्थिरता की आवश्यकता थी और नवाचार (innovation has to be combated) का मुकाबला भी करना था। हजरत इमाम हनबल ने कुरान और हजरत पैगंबर (pbuh) की सत्यापित सुन्नत के सख्त पालन के लिए तर्क दिया। कुरान और सुन्नत पर आधारित कोई भी सिद्धांत अगर न हो तो उसे कानूनी या दार्शनिक, बिदा (नवाचार bidaá) माना जाना था। हज़रत इमाम हंबल ने इज्मा के सिद्धांत (जब तक कि इसे सुन्नत द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हो) के साथ मुद्दा उठाया और फ़िक़्ह के तरीकों के रूप में इस्तिहसान

और क़ियास को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनकी स्थिति मुताज़िलियों के लिए एक सीधी चुनौती थी, जिन्हें खलीफाओं से आधिकारिक संरक्षण प्राप्त था। नतीजतन, हजरत इमाम हंबल को उनके जीवन के अधिकांश समय के लिए दंडित किया गया और जेल में डाल दिया गया। उनके निरंतर और दृढ़ विरोध ने मुताज़िलियों से लड़ने वालों को प्रेरित किया।

हज़रत इमाम हंबल आगमनात्मक (निगमनात्मक के विपरीत) दार्शनिकों द्वारा मुताज़िला के खिलाफ उनकी लड़ाई में शामिल हुए। इमाम हंबल का संघर्ष फलीभूत हुआ और खलीफा अल मुतवक्किल ने 847 में मुताज़िला स्कूल को छोड़ दिया। बदले में, जब अशारियों ने ऊपरी हाथ हासिल किया, तो मुताज़िलियों को दंडित किया गया, जेल में डाला गया और खामोश कर दिया गया। ऐसी किस्मत है कि इस्लामी इतिहास में कई बार अलग-अलग विचारों को भुगतना पड़ा है!

हंबली स्कूल अरब और पश्चिमी इराक में तब तक फला-फूला जब तक कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में वहाबी आंदोलन ने इसका स्थान नहीं ले लिया। क्योंकि इसे स्वीकृत प्रथाओं के लिए विघटनकारी माना जाता था, यह 18 वीं शताब्दी में ओटोमन्स (उस्मानिया) के साथ संघर्ष में आ गया। ओटोमन, (उस्मानिया) तसव्वुफ़ को जानने के एक वैध तरीके के रूप में स्वीकार करते थे। और चूंकि वे हनफी थे, इसलिए उनकी व्याख्याओं में बहुत अधिक उदार थे। 1917 में वहाबियों द्वारा ओटोमन से हिजाज़ पर कब्जा करने के बाद, वह सौदी अरब बन गया और हंबली फ़िक़्ह को सौदी अरब में आधिकारिक न्यायशास्त्र बना दिया गया (जिसे बाद में सऊदी अरब के रूप में जाना गया)। जैसा कि अरब में अभ्यास किया जाता है, हंबली फ़िक़्ह हर उस अमल को घृणा, और वास्तव में निंदा के काबिल करार देता है, जो कि बिदा है (नवाचार, एक अभ्यास जो कुरान और हजरत पैगंबर (pbuh) की सत्यापित सुन्नत के अनुसार सख्त नहीं है)।

सुन्नत फ़िक़्ह के -हनफ़ी, मालिकी, शाफई और हंबली यह चारों स्कूल-पारस्परिक रूप से एक दूसरे को मान्यता देते है और हाल के वर्षों में इथना अशरी और जैदी फ़िक़्ह को भी "पारस्परिक मान्यता" छतरी के नीचे लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से हालांकि, ऐसे अवसर आए हैं जब उनके बीच के संघर्षों ने ऐतिहासिक घटनाओं के परिणाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से, चंगेज खान (1219) के आक्रमणों से ठीक पहले, खुरासान और फारस में हनफी, शाफई और जाफरिया फिकह के अनुयायियों के बीच खुली दुश्मनी के बारे में पढ़ा जाता है, एक ऐसी स्थिति जो चंगेज़ के लाभ के लिए खेली गई थी, खोरासां के शाह के खिलाफ।

जिस विचारधारा का इस्लामी सोच पर शायद सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, वह था अल अशअरिय (अशराइ। वास्तव में, कोई भी यह मान सकता है कि हिजरत के बाद

तीसरी शताब्दी के बाद से अल अशअरी (अशराइ) विचार इस्लामी सभ्यता के प्राथमिक चालक रहे हैं। सदियों से मुसलमानों के विशाल बहुमत ने फ़िक़्ह (हनफ़ी, मलिकी, शफ़ी'ई, हंबली, जाफ़रिया) के पाँच स्कूलों में से एक का अनुसरण किया है, साथ ही अल अशअरी (अशराइट) दर्शन (asharite philosophy) अंतर यह है कि फ़िक़्ह के पाँच स्कूलों पर खुलकर चर्चा की जाती रही है और वे सहयोग और घर्षण के स्रोत रहे हैं, जबकि अल अशअरी (अशराइट) विचारों को एक नखलिस्तान में पानी की तरह इस्लामी संस्कृति में समाहित कर लिया गया है। इस्लामी सभ्यता की दिशा, उपलब्धियाँ और असफलताएं, अल अशअरी (अशराइट) सोच से किसी भी तरह कम प्रभावित नहीं हुए हैं। बगदाद के हजरत अल गज़ाली (D.1111) से पाकिस्तान के मोहम्मद इकबाल (D.1938) तक, इस्लामी परिदृश्य पर अशराइट विचार एक प्रफुल्लित फव्वारे की तरह फूटे हैं और सामूहिक मुस्लिम संघर्षों की दिशा को प्रभावित किया है।

इसके वास्तुकार, अल अशअरी (D. 935) के नाम पर, यह अशराइट स्कूल (अल अशअरी मसलक) था जिसने अंततः मुताज़िलाओं को हराया। अल अशारी शुरू में मुताज़िला था। मुताज़िला स्कूल ने रहस्योद्घाटन के ऊपर तर्क (reason above revelation) को रखा था और गलत निष्कर्ष पर पहुंचा था कि कुरान समय पर बनाया गया था। समय हुज्जत (reason) की सीमा में कैद है। इस तरह के विचार मुसलमानों के लिये ना काबिले बर्दाश्त थे। अल अशअरी ने तर्क को पलट दिया और रहस्योद्घाटन को तर्क के आगे रखा। इसका कारण समयबद्ध है। इसके पहले और बाद के बारे में पूर्व-पूर्व धारणाओं (prior assumptions) की आवश्यकता होती है। रहस्योद्घाटन (revelation) पारलौकिक है। परिभाषा के अनुसार, यह अव्वल व आखिर पहले ही से हमारी धारणाओं के अधीन नहीं है।यह रहस्योद्घाटन (revelation) है यानी अल्लाह की "वही" है और मानव समझ के परे है। यह रहस्योद्घाटन, जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें नैतिक और अनैतिक के बीच अंतर करने में मदद करता है, हमें ईश्वर (अल्लाह की सिफ़तो) के गुणों से अवगत कराता है और हमें स्वर्ग और नरक के बारे में निश्चिंतता देता है। इस का कारण है मनुष्य को ईश्वर द्वारा दिया गया एक उपकरण है ताकि वे सृजित दुनिया में रिश्तों को सुलझा सकें और अपने विश्वास को सुदृढ़ कर सकें।

अशारी तर्क की जड़ समय की घटना की परिभाषा में निहित है। अल अशअरी यूनानी दृष्टिकोण से अच्छी तरह वाकिफ थे कि पदार्थ को परमाणुओं (atoms) में विभाजित किया जा सकता है। उन्होंने इस तर्क को समय तक बढ़ाया और माना कि समय अलग-अलग चरणों में चलता है। प्रत्येक असतत कदम पर और बीच में हर समय, घटनाओं के परिणाम को निर्धारित करने के लिए ईश्वर (अल्लाह) की शक्ति

और कृपा (रहमत) हस्तक्षेप करती है। इस वैचारिक सफलता ने आशावादियों को ईश्वर की सर्वशक्तिमानता को बनाए रखने में सक्षम बनाया। जबकि मुताजिलह (मुताज़िलाइट) इस स्कोर पर ठीक से विफल हो गए थे क्योंकि उन्होंने मान लिया था (जितना न्यूटनियन मैकेनिक्स आज करता है) कि वह समय निरंतर है ताकि एक दी गई क्रिया स्वचालित रूप से और यंत्रवत रूप से प्रतिक्रिया की ओर ले जाए। यदि किसी घटना का परिणाम पूरी तरह से उसके कारण होने वाली कार्रवाई से निर्धारित होता है, तो भगवान (अल्लाह) के हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं है और दुनिया धर्मनिरपेक्ष हो जाती है। ठीक ऐसा ही एक हज़ार साल बाद पश्चिमी (और अब वैश्विक) सभ्यता के साथ हुआ। हम ज्ञान के अशाराइट पिरामिड (Asharite pyramid) को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं: परमाणु और भौतिक संसार सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर हैं। भौतिक संसार तर्क के अधीन है। लेकिन कारण स्वयं रहस्योद्घाटन (revelation) के अधीन है और इसके स्थान रद्द कर सकता है। इसके विपरीत, मुताज़िलायो (साथ ही यूनानियों और आधुनिक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता) द्वारा प्रस्तुत मॉडल भौतिक दुनिया और रहस्योद्घाटन दोनों को कारणों(दलीलो) से समझा जा सकता है।

अल अशारिया (Asharite philosophy) दर्शन के दो अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को बताने की आवश्यकता है। अशारियों ने जोर देकर कहा कि केवल ईश्वर ही सभी कार्यों का स्वामी है (कुरान, 10:100)। मनुष्य के पास कार्य करने की कोई स्वतंत्र क्षमता नहीं है, लेकिन वह केवल एक एजेंट है जिसने यह क्षमता भगवान (अल्लाह) से उपहार के रूप में हासिल की है। कसब (kasab) के सिद्धांत के रूप में जाना जाने वाला यह सिद्धांत, मुसलमानों की बाद की पीढ़ी द्वारा पूर्वनियति (predestination) के रूप में गलत समझा गया और इस की गलत व्याख्या की गई थी । वास्तव में, कुछ मुसलमानों ने इस्लाम का छठा स्तंभ होने के तौर पर पूर्वनियति (predestination) को उठाया। इस तर्क को सामने रखा जा सकता है कि यह उस ठहराव में एक योगदान कारक (contributing factor) था जिस ने बाद की शताब्दियों में मुस्लिम दुनिया को घेर लिया था।

दूसरा, अशारियों का मानना था कि प्रकृति में एक दैवीय पैटर्न(divine pattern) है लेकिन कोई कार्य-कारण नहीं है। कारण और प्रभाव जो हम देखते हैं , समझते है वह केवल प्रत्यक्ष है और प्रकृति में निहित गुणों का प्रतिबिंब मात्र है। यह सिद्धांत हजरत अल ग़ज़ाली के प्रसिद्ध ग्रंथ, तहफ़ुज अल फ़िलासफ़ा (दार्शनिकों का प्रतिकार, लगभग 1100) में एक केंद्रीय तर्क था, जिसने इस्लाम में दर्शन के लिए मौत की घंटी प्रदान की और मौलिक रूप से इस्लामी इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। इब्न रुशद (1198), शायद अरस्तू के बाद से दुनिया के सबसे महान दार्शनिक, ने अपने

प्रसिद्ध ग्रंथ, तहफ़ुज़ अल तहफ़ुज़ (प्रतिनिधिकरण का खंडन, लगभग 1190) में इस सिद्धांत का प्रतिवाद प्रदान किया। मुसलमानों ने हजरत अल गज़ाली को अपनाया, जबकि पश्चिम ने इब्न रुश्द को अपनाया और दोनों सभ्यताएँ अलग-अलग दिशाओं में चली गईं। वैश्विक इतिहास के सामने आगे आने वाले परिणाम बहुत बड़े थे।

इस्लामी इतिहास और समकालीन मुसलमानों की समझ के लिए एक हज़ार साल से भी पहले मुताज़िला और अलअशारी सिद्धांतों की उपस्थिति और विकास को जानना आवश्यक है। मुताज़िला यूनानियों के कंधों पर खड़े थे लेकिन कुरान के लिए अपने तरीकों को लागू करने और साथी मुसलमानों पर अपने विचार थोपने की गलती की। इस त्रुटि के लिए, उनके विचारों को इस्लाम से लैटिन पश्चिम (latin west) में भगा दिया गया । अशअरी लोग मुताज़िलियों के कंधों पर खड़े हो गए लेकिन उनके तरीकों को ठुकरा दिया और उन्हें काफिर कहा। मुसलमानों की बाद की पीढ़ी ने अशारियों को गलत समझा, उनके सिद्धांत को पूर्वनियति के साथ भ्रमित किया और सो गए! पिछले सौ वर्षों में ही लाहौर के मोहम्मद इकबाल जैसे मुस्लिम विचारकों ने पूर्वनियति के सिद्धांतों और मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को समेटने का प्रयास किया है।

जाफ़रिया स्कूल स्वायत्त रूप से और फ़िक़्ह के सुन्नत स्कूलों के समानांतर विकसित हुआ। और उसकी साथी स्कूलों की तरह, इसकी जड़ें कुरान और हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत में हैं। यद्यपि यह अपने स्रोतों के लिए एक स्वायत्त मार्ग का अनुसरण करता है, अधिकांश व्यावहारिक मामलों में सुन्नत स्कूलों और जाफ़रिया स्कूल की स्थितिया समान हैं। वास्तव में, ज्यादातर मुद्दों पर, जाफरिया फ़िक़्ह और सुन्नत स्कूलों द्वारा उठाए गए पदों में अंतर स्वयं सुन्नत स्कूलों के मतभेदों से छोटा है।

इतिहास के एक छात्र को कुछ मुसलमानों द्वारा की गई विवादास्पद स्थिति को अस्वीकार कर देना चाहिए कि मान्यता प्राप्त फ़िक़्ह के केवल चार स्कूल हैं, अर्थात्, हनफ़ी, मालिकी, शाफई और हंबली। जाफ़रिया फ़िक़ह ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर फ़िक़्ह के सुन्नत स्कूलों के समान वैध है कि यह हजरत पैगंबर (pbuh) के समय से फला-फूला है और इस्लामी समुदाय के एक बड़े वर्ग द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसी तरह, फ़िक़्ह का जैदी स्कूल भी ऐतिहासिक रूप से वैध है, हालाँकि हमने इसे यहाँ कवर न करने का एक सचेत निर्णय लिया है क्योंकि इसके साथ मुसलमानों की संख्या कम है।

कुरान हजरत पैगंबर (pbuh) के घराने के लिए सम्मान का एक विशेष स्थान प्रदान करता है (" नबी के घराने वालो अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि वह तुम हीं साफ जिन्दगी देगा और पाकीजा रखेगा ", कुरान, 33:33)। हजरत पैगंबर (pbuh) के घर के सदस्यों को कुरान में अहल-अल-बैत के रूप में संदर्भित किया गया है। सहीह

हदीस पुष्टि करता है कि अहल-अल बैत शब्द हजरत अली (ra), हजरत फातिमा (ra), हजरत हसन (ra) और हज़रत हुसैन (ra), साथ ही हजरत अकील (ra), हजरत जाफर (ra), हजरत अब्बास (ra) और उनकी संतानों को संदर्भित करता है। कुछ अन्य हदीस केवल हजरत अली (ra) को संदर्भित करते हैं।),हजरत फातिमा (ra) हजरत हसन (ra) और हज़रत हुसैन (ra) अहल-अल बैत के रूप में। अंतिम तीर्थयात्रा से लौटने पर, हजरत पैगंबर (pbuh) गदीर ए ख़ुम नामक स्थान पर रुक गए और घोषणा की: "हे लोगो! मैंने कुछ चीजें छोड़ी हैं; यदि तुम उनसे प्रेम करोगे तो तुम कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होगे। वह है किताब , जो एक रस्सी की तरह है जो स्वर्ग से पृथ्वी और मेरे परिवार तक फैली हुई है" 2। इसके अलावा, सुन्नी और शिया दोनों स्रोतों से हदीस भी है हजरत अली (ra) "ज्ञान के प्रवेश द्वार" और हजरत पैगंबर (pbuh) के "वारिस" के रूप में उच्च स्थिति की पुष्टि करते हैं (हदीस: "अली मेरे लिए वैसे ही है जैसे हारून मूसा के लिए थे, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा")।

जाफ़रिया फ़िक़्ह के केंद्र में यह सिद्धांत है कि फ़िक़्ह के लिए अधिकार की श्रृंखला कुरान से, सुन्नत से अहल-अल बैत तक बहती है और अनुमान से, विशेष रूप से अहल-अल बैत के बीच इमामों के लिए। इस की तुलना में, सुन्नी स्थिति कुरान से सुन्नत से लेकर साथियों के इज्मा तक के अधिकार की श्रृंखला को स्वीकार करती है और पुष्टि की गई हदीस पर आधारित है: "हे लोगो! मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत छोड़ता हूं। यदि आप उनका अनुसरण करते हैं, तो आप कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होंगे।"3. और फिर, "मेरी उम्मत कभी भी एक त्रुटि पर सहमत नहीं होगी"। उमर इब्न अल खत्ताब (ra) की हत्या के बाद एक खलीफा को नामित करने के लिए समिति द्वारा हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) और हज़रत उस्मान बिन अफ्फान (ra) से पूछे गए प्रश्न में दो स्थितियां पहली बार अत्यधिक स्पष्टता के साथ दिखाई देती हैं। सवाल था: "क्या आप कुरान, हज़रत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत और दो शेखों (अबू बक्र (ra)और उमर (ra)) की सुन्नत के अनुसार समुदाय के मामलों का संचालन करेंगे?" अली (ra) ने उत्तर दिया कि वह कुरान और हज़रत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत का पालन करेगा। उस्मान (ra) ने कहा कि वह वास्तव में कुरान,हजरत पैगंबर (pbuh) और दो शेखों की सुन्नत का पालन करेंगे और उन्हें खलीफा के रूप में नामित किया गया था, यह प्रदर्शित करते हुए कि अधिकांश साथियों ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया था।

उत्तराधिकार और विनाशकारी गृहयुद्धों के मुद्दे पर मतभेदों के बावजूद ,हज़रत पैगंबर (pbuh) के बाद पहले सौ वर्षों तक फ़िक़्ह के अलग-अलग स्कूल नहीं थे। मतभेद राजनीतिक थे; वे फ़िक़्ह या शरीयत पर नहीं थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जब कि हज़रत मुआविया इब्न अबू सुफियान (ra) ने फ़िक़्ह के विशिष्ट मुद्दों पर हज़रत अली इब्न

अबू तालिब (ra) से मार्गदर्शन मांगा, भले ही दोनों एक कड़वे गृहयुद्ध में बंद थे। अहल-अल बैत, विशेष रूप से हज़रत अली इब्न अबू तालिब (ra) और हज़रत फातिमत उज़ ज़हरा (ra) के घर हज़रत पैगंबर (pbuh) की प्यारी बेटी, ने हज़रत पैगंबर (pbuh) से सीधे कई हदीसों को सुना और प्रसारित किया था। हज़रत अली (ra), की नहजुल-बलागा की बातें इस्लामी नैतिकता और शिक्षा के स्रोत के रूप में नायाब स्रोत है ।

फ़िक़्ह का एक सुसंस्कृत अनुशासन के रूप में क्रिस्टलीकरण हज़रत इमाम जाफ़र अस सादिक (ra) (D. 765) के रूप में हुआ। सादिक के रूप में हज़रत इमाम जाफ़र (ra) एक प्रतिभाशाली-विद्वान, शिक्षक, मार्गदर्शक और इमाम थे। उन्होंने हलका (अध्ययन मंडल) शुरू किया और आयोजित किया जिसमें उस ज़माने के महानतम विद्वान इकट्ठा होते, परामर्श करते और सीखते । हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (as) हज़रत इमाम जाफ़र (ra) के समकालीन थे और हजरत इमाम जाफ़र (ra) के घर में कई हलकों में शामिल हुए यह व्यक्तिगत कानून के मामलों में है कि जाफ़रिया फ़िक़्ह के सुन्नी फ़िक़्ह के साथ कुछ मतभेद हैं। समुदाय से संबंधित मामलों में, जाफ़रिया फ़िक़्ह सख्त है, जैसे शाफ़ई फ़िक़्ह। उन मुद्दों पर जिनकी कोई प्राथमिकता नहीं है, यह इज्तिहाद की अनुमति देता है, हनफ़ी स्कूल की तरह, जो इस्तिहसन की प्रक्रिया को स्वीकार करता है

जाफ़रिया फ़िक़्ह का विकास शिया आंदोलन के राजनीतिक भाग्य को दर्शाता है, ठीक उसी तरह जैसे हंबली फ़िक़ भी अपने युग की राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाता है। कर्बला की त्रासदी के बाद, जाफरिया आंदोलन मुख्य रूप से गैर-राजनीतिक था, उमय्यदों के साथ आमने-सामने की टक्कर से बचाव करते हुए। अब्बासिया क्रांति कुछ आशा पेश करती दिख रही थी क्योंकि अब्बासी साथी हाशमी थे। इन आशाओं को धराशायी कर दिया गया क्योंकि अब्बासियो ने पहले शियाओं से फायदा उठाया और फिर उन्हें उमवियो से भी अधिक कठोर रूप से सताया। अहल-अल-बैत को उस राजनीतिक अधिकार को बहाल करने की सभी आशाओं से रहित, जिसके वे हकदार थे, शिया आंदोलन (फातिमिद अंतराल को छोड़कर) तेजी से आत्मनिरीक्षण (बातिनी) बन गया।

हालाँकि, 8 वीं शताब्दी में भड़के दार्शनिक विवादों से कोई बचा नहीं था। अपने साथी सुन्नत स्कूलों की तरह, जाफ़रिया फ़िक़्ह इस अवधि के दौरान दो व्यापक रेखाओं के साथ विकसित हुआ- तर्कवादी और परंपरावादी। तर्कवादी स्कूल अख़बारी स्कूल में विकसित हुए, जिसने फ़िक़्ह के स्रोत के रूप में प्रासंगिक ग्रंथों की प्रधानता पर जोर दिया। स्वीकार्य ग्रंथों में कुरान, हजरत पैगंबर (pbuh) की हदीस और इमामों की हदीस शामिल हैं। परंपरावादी स्कूल उसूली स्कूल में शामिल हो गए और पाठ्य प्रामाणिकता पर कार्यप्रणाली और सिद्धांत पर जोर दिया। अपने दृष्टिकोण में, जाफ़रिया

फ़िक़्ह का उसूली स्कूलो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और हज़रत इमाम शाफ़ी'ई के उसूली स्कूलों की तरह था। और, हनफ़ी स्कूल की तरह, इसने इज्तिहाद को फ़िक़्ह के लिए एक स्वीकार्य पद्धति के रूप में स्वीकार किया, जहाँ हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत और कुरान से कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं मिलता हो।

इस प्रकार जाफ़रिया और फ़िक़्ह के सुन्नत स्कूल अलग-अलग धाराओं की तरह हैं जो एक ही शक्तिशाली झील से निकलती हैं और अलग-अलग दिशाओं से इस्लामी परिदृश्य को पानी देती हैं। उनकी कटौती अक्सर समान होती है क्योंकि वे कुरआन और हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत पर आधारित होते हैं, हालांकि उनके मध्यवर्ती स्रोत भिन्न हो सकते हैं।

फ़िक़्ह ने भविष्य के लिए इस्लामी सभ्यता के लिए एक सेतु का निर्माण किया। इतिहास के एक छात्र को जिस चीज से प्रभावित किया जाता है, वह आत्मविश्वास और उत्साह है जिसके साथ मुसलमानों ने उस समय दुनिया में प्रचलित विचारों का सामना किया। 11वीं शताब्दी तक, इस्लामी सभ्यता ने उस समय की अपने साथी सभ्यताओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को स्पष्ट कर दिया था। और यह प्रतिक्रिया यूनानियों की तर्कसंगत चुनौती और पूर्व की आध्यात्मिक चुनौती से मौलिक रूप से भिन्न थी। आपसी जानकारी, मेलजोल और प्रयोग की एक संक्षिप्त अवधि के बाद, ग्रीक विचार को त्याग दिया गया और पैकिंग कर के पश्चिम भेज दिया गया। इब्न रुशद का तहफुज अल तहफुज (लगभग 1190) एक मुस्लिम विद्वान का लगभग एक शोकपूर्ण अलविदा था जो अपनी इस्लामी मातृभूमि को छोड़कर लैटिन पश्चिम (latin west) की ओर पलायन कर रहा था। दूसरी ओर, इस्लाम ने अपने कई आध्यात्मिक तत्वों को आंतरिक और इस्लामीकरण करके पूर्व से चुनौती का जवाब दिया।

सूफी विचार फला-फूला और मंगोलों के विनाश के बाद, जड़ें जमा लीं और इस्लाम के विस्तार का प्राथमिक वाहन बन गया। अल किंडी या अबू अली सिना या अल बरूनी या इब्न रुश्द की बजाय अब इस्लामिक मूलरूप को हाफिज, रूमी या शाह वलीउल्लाह होना था। इब्न खलदून (d। 1407) के उल्लेखनीय अपवाद के साथ, अतीत के अनुभववादी और तर्कवादी धीरे-धीरे गायब हो गए। इस प्रकार विज्ञान और सभ्यता के मध्य युग के बाद पश्चिम ने और इस्लाम ने पूरी तरह से अलग अलग रास्तों को चुन लिया । पश्चिम ने अबू अली सीना (एविसेना) और इब्न रुश्द (एवरोस) और उनके अनुभवजन्य/तर्कसंगत तरीकों को अपनाया और विज्ञान (जैसा कि हम आज जानते हैं) को अपनी संस्कृति और सभ्यता का एक अभिन्न अंग बना दिया। मुसलमानों ने तेजी से अनुभवजन्य/तर्कसंगत दृष्टिकोण से मुंह मोड़ लिया और अंतर्मुखी हो गए, आत्म-चिंतन में फंस गए। 19वीं शताब्दी में इस प्रक्रिया में तेजी आई क्योंकि मुस्लिम दुनिया यूरोप

द्वारा उपनिवेश थी, और मुसलमानों के अपने अतीत के साथ ऐतिहासिक निरंतरता को तोड़ दिया गया था।

जो मुसलमान यह घोषणा करते हैं कि इस्लाम में विज्ञान और धर्म के बीच कोई संघर्ष नहीं है, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। विज्ञान को शुरुआती दांव से बाहर निकालने के बाद, आप इसे वापस फिर से मध्य खेल या अंतिम खेल में नहीं डाल सकते। विज्ञान के एक सुसंगत और व्यापक दर्शन के साथ आने के लिए, 9वीं शताब्दी में मुताज़िला और अशारयो के बीच बहस के बाद से मुस्लिम सभ्यता ने अपना जो विश्व-दृष्टिकोण बनाया है, अर्थात् मौलिक धारणाओं के साथ सभ्यता को आगे आना होगा।

समय के साथ इस्लामी ज्ञान में ठहराव आ गया और जो कभी भविष्य का सेतु था, वह केवल अतीत का सेतु बन गया। फ़िक़्ह के स्कूल मज़हब बन गए और अपनी जगह जम गए। आनुवंशिकता, आधिकारिक स्वीकृति, राजनीतिक घटनाएं, आदिवासी और राष्ट्रीय वफादारी सभी ने इस निर्धारण में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। 11वीं शताब्दी तक इस्लामी सभ्यता शहर आधारित सभ्यता बन चुकी थी। मुताज़िला और अशारिया ने एक दूसरे को समाप्त कर दिया था। क़ारी,(qaris) जो इस्लाम के शुरुआती वर्षों में गाँव से गाँव तक क़ुरान पढ़ाते हुए रेगिस्तान में घूमते रहते थे, उन्होंने अब पेशेवर शिक्षकों को रास्ता दे दिया था, जिनकी नौकरी यथास्थिति को बनाए रखने पर निर्भर थी। लोग विवादों से ब्रेक के लिए तरस रहे थे। एक व्यापक सहमति विकसित हुई कि फ़िक़्ह के मौजूदा स्कूल आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त थे। इस्लाम ने ग्रीक विचारों के हमले का सफलतापूर्वक सामना किया था और पूर्वी धर्मों से आध्यात्मिक चुनौती को सफलतापूर्वक समायोजित किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के इस्लाम और उसकी सहयोगी सभ्यताओं के बीच सभ्यतागत अंतर्संबंधों को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया था। अब मामले को शांत करने का समय आ गया था। इसलिए इज्तिहाद का दरवाजा बंद कर दिया गया और लोगों ने तकलीद (प्रतिलिपि बनाना या पालन करना) को शामिल कर लिया। वे सुन्नी, शिया, हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ई, हंबली, जाफ़री, जैदी और फातिमिद बन गए।

राजनीतिक परिवर्तन ने भी बौद्धिक ठहराव में योगदान दिया। 9वीं शताब्दी में, फातिमियों ने मिस्र पर विजय प्राप्त की और फातिमिद फ़िक़ का उपयोग करके मुख्य रूप से सुन्नी आबादी पर शासन किया। फातिमि चुनौती ने सुन्नी फ़िक़्ह के चैंपियन के रूप में तुर्की की प्रतिक्रिया सामने आई । खिलाफत का केंद्रीय अधिकार बिखर गया और इसके स्थान पर स्वायत्त सल्तनत और अमीर उभरे। 16वीं शताब्दी में तीन शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ, जो कि ओसमानिया , सफ़विया और महान मुग़ल थे। सफ़वियो ने जाफ़रिया फ़िक़्ह को अपनाया जबकि उस्मानिया और मुगल हनफ़ी फ़िक़्ह के

चैंपियन बने । कुछ वैचारिक मतभेद अपरिहार्य थे, लेकिन मज़हब का इस्तेमाल अक्सर उनके आपसी युद्ध में सीमावर्ती क्षेत्रों के नियंत्रण के लिए किया जाता था। केवल भूगोल और उस समय की अपेक्षाकृत आदिम तकनीक ने उन्हें एक-दूसरे के खिलाफ पूर्ण युद्ध छेड़ने से रोका। बहरहाल, उनकी संबंधित संकीर्ण नीतियों ने सुनिश्चित किया कि 17 वीं शताब्दी तक, फारस मुख्य रूप से इथना अशरी था, जबकि भारत, पाकिस्तान, मध्य एशिया और तुर्क साम्राज्य मुख्य रूप से हनफी थे। एक शासक द्वारा शिया और सुन्नी मसलको के बीच सुलह करने का आखिरी बड़ा प्रयास नादिरशाह ने किया था। प्रारंभ में, एक उदार शासक था । , वह दिल्ली को बर्बाद करने के बाद जब वह बड़ी लूट के साथ वापस लौटा तो एक कंजूस बन गया (1739) । फारस लौटकर, उस्ने सुन्नी और शिया उलेमा को उनके ऐतिहासिक विखंडन को समेटने के प्रयास में इकट्ठा किया। इस प्रयास के लिए, सुन्नियों और शियाओं दोनों ने उसे गाली दी, जिससे वह और अधिक निरंकुश हो गया। वह एक कंजूस बन कर मर गया, सुन्नी और शिया उलेमा दोनों से घृणा करता था और बदले में उसने इतिहास से घृणा पाई ।

इज्तिहाद की मौत को कभी-कभी मंगोल और तातार आक्रमणों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। क्रूसेडर आक्रमणों (11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी) और मंगोल विनाश (13वीं शताब्दी) के दोहरे हथौड़े से बगदाद में खिलाफत का अंत होने से पहले ठहराव की प्रक्रिया अच्छी तरह से चल रही थी। हालांकि, इन बाहरी घटनाओं ने यथास्थिति को मजबूत करने में मदद की। विलुप्त होने की संभावना का सामना करते हुए, इस्लामी सभ्यता तेजी से अपनी आंतरिक आत्मा की ओर मुड़ गई। और बौद्धिक नेतृत्व की कमान कुर्रा और फ़ुक़्हा से सूफ़ियों के पास चली गई।

फ़िक़्ह के प्रमुख स्कूलों ने स्पष्ट रूप से शुरुआती मुसलमानों की जरूरतों को पूरा किया, सामाजिक एकता सुनिश्चित की, समुदाय को विदेशी सभ्यताओं के विचारों से बचाया और ऐतिहासिक संकटों के दौरान इसकी रक्षा की। हालांकि, जिन मुद्दों को संबोधित किया गया था, वे उस समय के मुसलमानों की स्थिति को दर्शाते थे। 8वीं शताब्दी में, पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर में इस्लाम राजनीतिक और सैन्य रूप से प्रभावशाली था। निश्चित रूप से, ग्रीस, चीन और भारत की सभ्यताओं के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन उस समय की आदिम तकनीक के कारण, प्रत्येक सभ्यता अपने प्रभाव क्षेत्र में कमोबेश स्वायत्त थी। मुसलमानों के सामने सबसे पहले अपने आंतरिक संबंधों को सुलझाना और स्थिर करना और फिर अन्य सभ्यताओं के विचारों के साथ अपने संबंधों को परिभाषित करना था। और यह उन्होंने समय के संदर्भ में हासिल किया, "दार अल इस्लाम" को "दार अल हरब" से अलग करते हुए। दार अल इस्लाम वह जगह थी

जहां फ़िक़्ह लागू किया गया था। दार अल हरब वह दूसरी दुनिया थी जहां "काफिर" रहते थे और जिन्हें चुनौती दी जानी थी।

उस प्रतिमान की पुनर्परीक्षा की आवश्यकता है। आज, कुल मुसलमानों का एक तिहाई हिस्सा उन देशों में रहता है जो मुख्य रूप से गैर-मुस्लिम हैं। फ़िक़्ह एक स्थिर उपकरण नहीं है। यह शरीयत का ऐतिहासिक आयाम है। प्रौद्योगिकी द्वारा एक साथ खींची गई सिकुड़ती दुनिया में, जहां सूचना क्रांति ने राष्ट्रीय सीमाओं को झरझरा बना दिया है, सभ्यतागत इंटरफेस (civilizational interfaces) 8वीं और 9वीं शताब्दी के उन लोगों से भिन्न हैं।

21वीं सदी में, इस्लाम यूनानियों के तर्कवाद, या बौद्धों के त्याग, या वेदों के बहुदेववाद का सामना नहीं करता, बल्कि एक भौतिकवादी सभ्यता से वैश्विक आधिपत्य(global hegemony from a materialistic civilization) का सामना करता है जो किसी भी प्रकार के धर्म का विरोध करता है। इस सभ्यता का फोकस आर्थिक केंद्रीकरण है। केंद्रीकरण की अपनी अथक प्यास में, आज की वैश्विक भौतिकवादी सभ्यता ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, दर्शन, नैतिकता, राजनीति को संयोजित किया है और धर्म को ही हाशिए पर रखा है। आज के महान मुद्दे मुख्यतः आर्थिक हैं, आध्यात्मिक नहीं। आज, सभी धर्म के लोग, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, बौद्ध और हिंदू एक ही नाव में हैं, एक दूसरे के साथ और इस वैश्विक, भौतिकवादी सभ्यता के साथ अपने इंटरफेस को परिभाषित करने का सामना कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से, मुस्लिम उलेमा की ओर से एक सुसंगत प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है।

1. संदर्भ: सही मुस्लिम, हदीस 5920।

2. संदर्भ: कन्ज उल उममाल से ली गई परंपराओं के बीच, ज़ैद इब्न अरकम द्वारा संबंधित सही तिर्मिधि से परंपरा संख्या 874।

3. रेफरी: हिज्जतुल विदा, अराफात के पहाड़ पर विदाई भाषण, रबिया इब्न उमय्याह के अधिकार पर, जिन्होंने उसके बाद धर्मोपदेश दोहराया।

इमाम जाफ़र-अस-सादिक

Imam Jafer as sadiq

हज़रत इमाम जाफ़र अस सादिक़ (ra) (700-765 ce) इस्लामी संतों के बीच एक विशाल और महान रूप रखते थे । वह महान शेखों के शेख थे, हज़रत इमाम अबू हनीफा (as) हजरत इमाम मालिक ,हजरत अबू यज़ीद अल बस्तामी और ह्जरत वसीम इब्न अत्ता के शिक्षक थे। उनकी विद्वता ने बातिनी के साथ-साथ बाहरी,(his scholarship embraced the esoteric as well as exoteric) इल्म उल इशारा और साथ ही इल्म उल इबारा, कलाम के विज्ञान के साथ-साथ हदीस, सुन्नत, प्राकृतिक विज्ञान और ऐतिहासिक विज्ञान के विज्ञानो को अपनाया। वह अल-हकीम थे, एक एकीकरण कर्ता,(an integrator) कुरान के अर्थ में ज्ञान के एक सच्चे आदमी, एक पूर्ण आलिम जो यह समझते थे कि शरिया (shariah) न केवल मनुष्य की दुनिया पर बल्कि प्रकृति की दुनिया पर भी लागू होती है। उन्होंने फ़िक़्ह के माध्यम से मनुष्य की दुनिया में दैवीय पैटर्न बनाने के लिए अपने तीक्ष्ण ज्ञान को लागू किया, लेकिन उन्होंने प्रकृति और इतिहास में भी उन पैटर्न को देखा और उन्होंने उन्हें अपने छात्रों को सिखाया। वह दो रहस्यों (inheritor of two secrets) के उत्तराधिकारी थे, एक हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (ra) से, और दूसरा हजरत अली इब्न अबू तालिब (ra) से। वह एक दूरदर्शी विद्वान थे जिन्होंने शिया और सुन्नी के बीच और इस्लाम और अन्य धर्मों के बीच की खाई को पाटने का काम किया। कोई आश्चर्य नहीं कि शिया और सुन्नी, सूफी और सलाफी, परंपरावादी और आधुनिकतावादी सभी उन्हें अपने में से एक होने का दावा करते हैं।

वह रोमांचक (exciting times) समय में रहते थे। यह आस्था का युग था। यह तर्क का युग था। यह बौद्धिक समेकन (intellectual consolidation) का युग था। यह शाही विस्तार और राजनीतिक उथल-पुथल का भी युग था। यह वह युग था जब इस्लामी सभ्यता अपने आप में आ गई थी। हजरत पैगंबर मुहम्मद (pbuh) द्वारा लगाया गया बीज अंकुरित हुआ, इस युग के दौरान असाधारण दृष्टि और विश्वास की निश्चिंतता रखने वाले पुरुषों और महिलाओं द्वारा उसे प्रवृत्त किया गया था। इस पेड़ का आकार और इसके फल का स्वाद काफी हद तक इस बात की विरासत थी कि इन महापुरुषों और महिलाओं ने क्या किया और क्या नहीं किया।

जिस तरह एक पेड़ की कई शाखाएँ होती हैं, उसी तरह वैश्विक इस्लामी समुदाय(global islamic community) की कई शाखाएँ होती हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी सुंदरता और अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैंः शिया, सुन्नी, सूफी, सलाफी, आधुनिकतावादी, परंपरावादी, जाहिरी और बातिनी, अरबी, फारसी , तुर्की, अफ्रीकी, पाकिस्तानी, भारतीय, यूरोपीय, इंडोनेशियाई और चीनी। ये सभी शाखाएँ एक ही तने से निकली हैं। तथ्य यह है कि वे अलग हैं इस पेड़ की महिमा और सुंदरता और उसकी वैश्विक अपील (global appeal) में जुडते है।

सदियों से कुछ विद्वानों ने शिया और सुन्नी, सूफी और सलाफी, आधुनिकतावादी और परंपरावादी के बीच के अंतर को पाट देने की कोशिश की है और कम ही शेक़ अभी तक अपनी विद्वता में इतने ऊंचे उठे हैं कि शिया और सुन्नी, सूफी और सूफी सलाफी, आधुनिकतावादी और परंपरावादी सभो के लिये यकसाँ कबूल हो। हज़रत इमाम जाफ़र (ra) के रूप में ऐसे ही एक विद्वान थे, शिया-इत्ना अशरी, इस्माइली, अलवी और आग़ा खानी समान रूप से उन्हें छठा इमाम मानते हैं। सुन्नी उन्हें महान मुजतहिदीन, हज़रत इमाम(अबू हनीफा और हज़रत इमाम मालिक बिन अनस का शिक्षक मानते हैं। सभी तारिकों के सूफियों ने उन्हें हज़रत पैगम्बर (pbuh) से आध्यात्मिक ज्ञान के संचरण की श्रृंखला में एक प्रमुख कड़ी के रूप में सम्मानित किया, सलाफी उनके द्वारा प्रेषित हदीस को स्वीकार करते हैं, आधुनिकतावादी उन्हें कुछ सबसे प्रसिद्ध अनुभवजन्य और तर्कसंगत (best known empirical and rational scientist) वैज्ञानिकों के शिक्षक मानते हैं और परंपरावादी विश्वास और अनुष्ठान के मामलों में उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं। जबकि हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत उस पेड़ के तने की तरह है जो इस्लाम की दुनिया है, हज़रत इमाम जाफ़र इसकी (ra) मुख्य शाखाओं में से एक थे।

फिर भी हज़रत इमाम जाफ़र (ra) को देखने का एक और तरीका यह है कि उन्हें हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ra) और हजरत अली इब्न अबी तालिब (ra) के रूप में माना जाए। आपको याद होगा कि हजरत पैगंबर मुहम्मद (pbuh) की मृत्यु पर कई साथियों ने हज़रत अबू बक्र (ra) को समुदाय की आम सहमति का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना, जबकि अन्य लोगों ने महसूस किया कि हजरत अली (ra) भविष्यवाणी के ज्ञान के उत्तराधिकारी थे और उनका पालन किया जाना था। इसी तर्ज पर इस्लामी समुदाय विभाजित हो गया । हज़रत इमाम जाफ़र(ra) ने इन दोनों धाराओं को पारिवारिक संबंधों के साथ-साथ छात्रवृत्ति के माध्यम से एक साथ लाया। उनमें बातिनी और जाहेरी,(esoteric and exoteric), समुदाय की आम सहमति और भविष्यवाणी

ज्ञान(prophetic wisdom) विलीन हो गए। बहुत कम विद्वानों को यह विशेषाधिकार प्राप्त था।

अंत में, हज़रत इमाम जाफ़र (ra) इल्म उल इबारा (ilm ul ibara) और इल्म उल इशारा (ilm ul ishara) दोनों के गुरु थे। शास्त्रीय इस्लामी विद्वानों(classical Islamic scholars) ने ज्ञान को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया, अर्थात् वह जो मन (mind) के लिए सुलभ था और वह जो केवल हृदय के लिए सुलभ था। पूर्व श्रेणी में कारण, तर्क, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हदीस और धर्म के दायित्व और अनुष्ठान शामिल हैं। यह ज्ञान सिखाया जा सकता है और एक आलिम से सीखा जा सकता है। इसे अरबी मूल अलिफ-बे-रे (ए-बा-रा) से इल्म उल इबारा कहा जाता है, जिसका अर्थ है नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक उतरना। यह एक स्कूल या एक विश्वविद्यालय में एक छात्र को दिया जाने वाला ज्ञान है। दूसरी ओर, हृदय का ज्ञान मन (mind) के लिए नहीं, बल्कि केवल हृदय के लिए सुलभ है। इस श्रेणी में प्रेम, करुणा, नम्रता, धर्मपरायणता, नैतिकता और ईश्वरीय उपस्थिति(consciousness of divine presence) की चेतना शामिल है। यह ज्ञान सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन एक महान शेख एक शिष्य को अपने दिल को साफ करने और उसे इल्म उल इशरा की असीमित संभावनाओं (unlimited possibilities of ilm ul ishaara) के लिए खोलने में मदद कर सकता है। हज़रत इमाम सादिक (ra) को विरासत में मिला और उन्हें उनके पिता और दादा से इल्म उल इशारा प्रदान किया गया, जबकि उन्होंने उस समय के महान उलेमा से इल्म उल इबारा सीखा।

हजरत इब्न मुहम्मद अल-सादिक (ra) का जन्म वर्ष 700 सीई (ce) में हुआ था। उनके पिता हजरत इमाम मुहम्मद अल-बकीर(as) हज़रत इमाम ज़ैनुल आबेदीन (as) के पुत्र और हजरत इमाम हुसैन (ra) हजरत इब्न अली(ra) के पोते थे। साल हिजरि का 83वां साल था या कर्बला की त्रासदी के 20 साल बाद। हमने विशेष रूप से कर्बला के कालक्रम पर प्रकाश डाला है, जैसा कि हम देखेंगे, हज़रत इमाम जाफ़र (as) के जीवनकाल के दौरान हुई कई एक आक्षेपों को यह परिभाषित करता है। उनकी मां हजरत उम्म फरवाह (as) बिन्त हजरत कासिम (ra) इब्न हज़रत मुहम्मद (ra) इब्न हज़रत अबी बक्र (ra) हजरत अस्मा (ra) बिन्त हजरत उमैस (ra) की परपोती थीं, जिनकी शादी हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (ra) से हुई थी। इसलिए, पारिवारिक संबंधों के माध्यम से हज़रत इमाम जाफ़र (as) हज़रत अबू बक्र (ra) और हजरत अली (ra) और हजरत इमाम हुसैन (ra) और हजरत फातिमा अज़ ज़हरा (ra) के माध्यम से हजरत पैगंबर मुहम्मद (pbuh) से संबंधित थे।

हज़रत इमाम जाफ़र (as) ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता हजरत इमाम बाक़िर (ra) और अपने नाना हजरत अल-कासिम (ra) से प्राप्त की। हजरत इमाम बाकिर (ra) के माध्यम से बातिनी और जाहेरी (both esoteric and exoteric) दोनों ज्ञान की धाराओ को हज़रत इमाम ज़ैनुल अबेदीन (as), हजरत इमाम हुसैन (ra) हजरत फातिमा अज़ ज़हरा (ra), हजरत अली इब्न अबी तालिब (ra) और हजरत पैगंबर(pbuh) की अटूट श्रृंखला की ओर ले जाती है। उनके मातृ पक्ष से ज्ञान की धारा हज़रत अबू बक्र (ra) और हजरत पैगंबर (pbuh) तक एक अटूट श्रृंखला में ले जाती है। तो यह है वालिदा की तरफ से हज़रत इमाम जाफ़र (as)(esoteric and exoteric streams) में हज़रत अबू बक्र (ra)और हजरत अली इब्न अबी तालिब (ra) से निकलने वाली बातिनी और जाहेरी धाराएं मिलती हैं। अपने पिता और दादा से अपने प्रशिक्षण के अलावा, हज़रत इमाम जाफ़र (as) ने कुरान और हदीस में उस समय के प्रख्यात उलेमा से औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। वह गणित, दर्शन, खगोल विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, कीमिया(Alchemi) और प्राकृतिक विज्ञान में भी पारंगत थे।

यह उमवी साम्राज्य के तेजी से विस्तार का काल था। हज़रत इमाम जाफ़र (as) केवल ग्यारह वर्ष के थे जब तारिक इब्न ज़ियाद और मूसा इब्न नोसेर ने जिब्राल्टर के जलडमरूमध्य (711-712 ce) (Straits of Gibraltar) को पार किया और सात वर्षों से अधिक समय तक चले अभियान में स्पेन और पुर्तगाल पर विजय प्राप्त की। साम्राज्य के पूर्वी छोर पर मुहम्मद बिन कासिम ने आधुनिक पाकिस्तान में सिंध और मुल्तान (711-714) को अपने अधीन कर लिया। हजरत इमाम जाफर (as) सत्रह वर्ष के थे जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज बगदाद में खलीफा बने। इस पवित्र खलीफा के शासनकाल और सभी विषयों के प्रति उनके निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रशासन के दौरान फारस और मिस्र में धर्मांतरण ने गति पकड़ी। और हज़रत इमाम जाफ़र (as) तैंतीस (733 CE) के थे जब अब्दुर रहमान के तहत उमवी सेनाओं को फ्रांस में टूर्स की लड़ाई में रोक दिया गया और वे सोरबोन में पीछे हट गए, इस प्रकार यूरोप में मुस्लिम विजय की सबसे दूर पहुंच को चिह्नित किया।

हज़रत इमाम जाफ़र (as), समुदाय को पढ़ाने और प्रशिक्षण देने में डूबे रहे, और उस जमाने के राजनीतिक आक्षेपों (political convulsions) से ऊपर रहे। इस संबंध में वह महान सूफी शेखों को प्रस्तुत करते है, जिन्हें बाद की शताब्दियों में इस्लामी इतिहास के कैनवास पर अनुग्रह करना था, जिनमें से अधिकांश, लीबिया के हजरत शेख सानुसी (d 1860), दागिस्तान के हजरत शेख शमायल (d 1871) जैसे कुछ उल्लेखनीय अपवादों के साथ, और अल्जीरिया के हजरत शेख अब्दुल कादिर (d 1883) ने राजनीति और राजनीतिक भागीदारी को त्याग दिया, इसके बजाय मनुष्य के

आध्यात्मिक और नैतिक कल्याण पर जोर दिया। इस दृष्टिकोण से इस्लामी सभ्यता को अत्यधिक लाभ हुआ। हज़रत इमाम जाफ़र (as) ने निर्मम उत्पीड़न (ruthless persecution) से परहेज किया, जो उमवी शासन की विशेषता थी, इसके बजाय छात्रवृत्ति और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। इस रणनीति में समझदारी थी। इतिहास हजरत इमाम जाफ़र अस सादिक़ (as) के ज्ञान और शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए कृतज्ञता का ऋणी है, जिन्होने न्यायशास्त्र, तसव्वुफ, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में महान प्रकाशकों का निर्माण किया।

हजरत इमाम जाफर (as) को इस्लामी विद्वानों और शिक्षिकों में सबसे महान के रूप में जाना जाता है। उन दिनों पढाने की पद्धति हलका या एक मण्डली में होती थी जहां एक शेख अपने हलको में शामिल होने वालों को ज्ञान और बुद्धि प्रदान किया करता था। यह वह युग था जब कि ज्ञान का संचरण एक शिक्षक और उस के शिष्य या सूफी संत और उनके शिष्य के बीच प्रवचन के माध्यम से होता था। ऐसे हलके किसी सूफी के घर या मस्जिद में हुआ करते थे। हजरत इमाम जाफर (as) ने शुरु मे अपने पिता हजरत इमाम बाकर (as) द्वारा शुरु किये गये हलके में पढाया था। जैसे जैसे उपस्थिति बढ़ने लगी मदीना में हजरत पैगम्बर(pbuh) की मस्जिद में हलके आयोजित किये गये। उन का तेज और कांति इतनी चमकदार होती थी कि उसने तुरंत बडी संख्या में छात्रों को आकर्षित किया। छात्रों में कई बडे बडे शेख शामिल होते थे ,जिनमें उम्र में उन से बडे भी होते , जाने माने शेख भी थे,और कई क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में हजरत इमाम जाफर (as) के बराबर भी थे। अपने से अधिक ज्ञानी युवक से सीखना वे अपनी मर्यादा से नीचे नहीं समझते थे। प्रारंभिक वर्षों में उनके हलके में बार बार आने वालों में हजरत इमाम अबु हनिफा(as) थे उन्होंने हजरत इमाम जाफर (as) के साथ अपने संबंधों के बारे मे लिखा है " अगर मै इमाम जाफर अस सादिक(as) के साथ दो साल न गुजारता तो में भटक रहा होता"। उन्होंने हजरत इमाम जाफर(as) के बारे में कहा " में ने उन जैसा महान विद्वान और कही नही देखा"। आध्यात्मिक सनचरण(spiritual transmission) के संदर्भ में यह बात कही गई है. शरीअ का जाहिरी पहलू और बातिनी पहलू दोनो है (both esoteric and exoteric). श्रीआ का आंतरिक पहलू वह स्तंभ है जिस से बाहरी पहलू से जुड़ा हुआ है। हज़रत इमाम अबू हनीफा(as) न्यायशास्त्र के क्षेत्र में इमाम अल आजम (महान इमाम) के रूप में जाने जाते है। जैसा कि हज़रत इमाम अबू हनीफा (as) ने माना है कि हनफी सकूल ऑफ न्यायशास्त्र की आध्यात्मिक नींव हजरत इमाम जाफर अस सादिक(as) से सनचरण और वंश से आती हुई अटूट श्रृंखला (unbroken chain of transmission and lineage) जो कि हजरत अली इब्ने

अबू तालिब(ra) हजरत अबू बकर अस साद्दीक (ra) (और जो इस गहरे समुद्र में डूबना चाहेंगे) से नूरे मुहम्मदी(pbuh), हजरत मुहम्मद की रोशनी से चली आई है।

एक अन्य महान विद्वान जो हज़रत इमाम जाफ़र (as) के हलके में शामिल हुए, वे थे हजरत इमाम मालिक इब्न अनस (as), जिनके नाम पर मालिकी (मालिकी मसलक) स्कूल का नाम रखा गया। एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, मालिकी फ़िक़्ह हजरत अली इब्न अबी तालिब (ra) द्वारा हजरत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) की खिलाफत के दौरान दिए गए फैसलों पर आधारित है। मदीना के हजरत इमाम मालिक as) (711-795 CE) हज़रत इमाम जाफ़र अस सादिक (as) (700-765 CE) और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (699-767 CE) से उम्र में छोटे थे। हजरत इमाम मलिक (as) ने हज़रत इमाम जाफ़र (as) के बारे में कहा: "मैं कुछ समय के लिए उनके पास जाया करता था, और मैंने उन्हें कभी भी प्रार्थना, उपवास या कुरान का पाठ किए बिना एक बार भी नहीं देखा।" हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (as) और हज़रत इमाम मालिक (as) के बाद अगली पीढ़ी में, दमिश्क के हजरत इमाम शाफई (डी 820) ने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (as) और हज़रत इमाम मालिक (as) की शिक्षाओं का अध्ययन किया और फ़िक़्ह के शाफ़ई स्कूल का विकास किया। हनबली फ़िक़्ह, जो मुताज़ला के खिलाफ एक विरोधी आंदोलन से निकला था, ने फ़िक़्ह के पुराने स्कूलों को अपने आधार के रूप में इस्तेमाल किया। इस प्रकार फ़िक़्ह, हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ई, हंबली और जाफ़रिया के सभी प्रमुख स्कूल हज़रत इमाम जाफ़र अस सादिक़(as) के रूप में प्रेषित ज्ञान के लिए कृतज्ञ, आभारी ओर ऋणी हैं।

शरीयत में आंतरिक आयाम और बाहरी आयाम (esoteric and exoteric) दोनों हैं। इसमें बाहरी अभिव्यक्ति के साथ-साथ आंतरिक स्वाद भी है। यदि फ़िक़्ह के प्रमुख स्कूल शरीयत के आंतरिक और बाहरी दोनों आयामों को दर्शाते हैं, तो यह हजरत इमाम जाफ़र अस सादिक़ (as) के रूप में दी गई अंतर्दृष्टि के कारण है जो कि किसी भी तरह कम नहीं है।

हज़रत इमाम जाफ़र (as) न केवल कलाम, सुन्नत और हदीस के विद्वान थे। बलकि वह एक इतिहासकार और रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित और प्राकृतिक विज्ञान के मास्टर भी थे। उनके छात्रों में से एक जाबिर इब्न हय्यान ने खुद को अपनी उम्र के अग्रणी रसायनज्ञ और गणितज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित किया।

हज़रत इमाम जाफ़र (as) ने प्राकृतिक और ऐतिहासिक विज्ञान भी पढ़ाया। उनकी शिक्षाओं से पता चलता है कि वह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के बारे में जानते थे, चार (अर्थात्, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि) से परे तत्वों के अस्तित्व को यूनानियों द्वारा सब्सक्राइब किया गया था। उन्होंने प्रकाश और गर्मी की प्रकृति पर

प्रवचन भी आयोजित किए जो कि इन विषयों की हमारी अपनी आधुनिक समझ के अनुरूप हैं। उनके छात्रों में से एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ और गणितज्ञ जाबिर इब्न हय्यान थे। वासिल इब्न अता (d 748 ce) जिन्हें आम तौर पर मुताज़िला (तर्कसंगत) दर्शनशास्त्र स्कूल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, उन्होंने हज़रत इमाम जाफ़र (as) के हलका में भी अध्ययन किया था।

हजरत इमाम जाफर (as) का चरित्र बहुत ही अच्छा और अनुकरणीय था। वे धर्मपरायण थे, सदा ईश्वर (अल्लाह की याद में) के स्मरण में लगे रहते थे। उन्होंने मानवीय मामलों में नैतिकता, नैतिक(ethics, morality and justice)कता और न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने अंतर-धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजनों के बीच मेल-मिलाप और भाईचारे की शिक्षा दी। सुन्नियों के बारे में उन्होंने कहा: "उनके कबीलों के साथ प्रार्थना करें, उनके अंतिम संस्कार में भाग लें, उनके बीमारों से मिलने जाएं और उन्हें वह दें जो उनके लिए है"। महान इमामों का दृष्टिकोण आज के मुसलमानों के संकीर्ण दृष्टिकोण से कितना भिन्न था, जो सदियों से स्वयंभू ऐतिहासिक आख्यानों(ignorance and prejudice) में संचितI(accumulated over the centuries) अज्ञानता और पूर्वाग्रह में डूबे हुए हैं, और जो एक-दूसरे के आमने-सामने (loggerhead at each other) हैं!

इमाम अबू हनीफा (अल शेख़ अल आज़म)

Imam Abu Haneefa, (Al Sheik Al Azam)

दिग्गजों के बीच एक विशाल दिग्गज(giant among giants), इमाम अबू हनीफा उन लोगों के बीच ऊंचा है जिन्होंने इस्लामी इतिहास पर प्रभाव डाला है। वह क्षितिज से क्षितिज तक एक विशाल दर्पण की तरह थे , जो हज़रत पैगंबर (pbuh) के प्रकाश को दर्शाते है। इन प्रतिबिंबों ने पीढ़ी दर पीढ़ी को उस प्रकाश को देखने और उसकी गर्माहट का आनंद लेने का अधिकार दिया। आज दुनिया में मौजूद 1.7 अरब मुसलमानों का एक बड़ा बहुमत (circa 2010 ce) उनके नाम पर जो फ़िक़्ह स्कूल है उस का पालन करता है।

अल शैख़ अल आज़म (महान शैख), जैसा कि उन्हें उन लोगों द्वारा संदर्भित किया जाता है जो उन्हें प्यार करते हैं, उन प्रक्रियाओं को परिभाषित करने वाले पहले व्यक्ति थे जो उसूल ए फ़िक़ (फ़िक़्ह के सिद्धांत) की प्रक्रिया को परिभाषित करने वाले पहले व्यक्ति थे। वह इमाम मालिक से दस साल, इमाम शाफ़ई से एक पीढ़ी और इमाम अहमद से सौ साल पहले थे। इमाम अबू हनीफ़ा ने इमाम जाफ़र अस सादिक़ के पास भी अध्ययन किया। इन के बाद आने वाले अन्य महान इमामों को इमाम अबू हनीफ़ा की विरासत का लाभ मिला जब उन्होंने फ़िक़्ह को संहिताबद्ध करने का स्मारकीय कार्य संभाला।

इमाम अबू हनीफ़ा मुजतहिदीन (mujtahideen) में सबसे महान लोगों में से एक थे, और यह सर्वविदित है। आमतौर पर यह ज्ञात नहीं है कि वह एक मास्टर सिटी प्लानर भी थे (was a master city planner) जो बगदाद शहर की योजना के लिए जिम्मेदार थे, जब इसे 760 ce सीई में खलीफा अल मंसूर द्वारा स्थापित किया गया था। अबू हनीफा पहले परिणाम के गणितज्ञ भी थे। वह (he was aware of the concepts of specific density and specific volume and implement them in practice) विशिष्ट घनत्व और विशिष्ट आयतन की अवधारणाओं से अवगत थे और उन्हें व्यवहार में लागू भी करते थे। एक दार्शनिक के रूप में, उनका कारनामा यह है कि उन्होंने (anticipated the Hegelian dialectic by more than a thousand years) एक हजार से अधिक वर्षों से हेगेलियन द्वंद्वात्मकता का अनुमान

लगाया। हेगेलियन डायलेक्टिक (17 वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक हेगेल के नाम पर) पश्चिमी दर्शन के मूल सिद्धांतों में से एक है। इसका आधार यह है कि जब कई व्यक्तिगत सत्य प्रतिस्पर्धा करते हैं तो एक उच्च सामूहिक सत्य उभरता है। दूसरे तरीके से देखा जाए तो इसका मतलब यह भी है कि राज्य व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर, अबू हनीफ़ा कोई संन्यासी नहीं थे, या एक शुद्ध शिक्षाविद भी नहीं थे, जो खुद को किसी मठ (Monastery)या मस्जिद में बंद कर लेता था। वह एक अमीर आदमी, एक सफल व्यापारी, एक अद्भुत इंसान थे जो आम लोगों के बीच एक विश्वास और उत्साह के साथ रहते थे और उस समुदाय के जीवन में योगदान देते थे जिसका वह हिस्सा थे।

टाइग्रिस नदी इस मुजतहिद के मकबरे को चूमती है क्योंकि यह अब पस्त शहर बगदाद से होकर गुजरती है। शहर के केंद्र से लगभग छह किलोमीटर की दूरी पर स्थित, अबू हनीफ़ा की मस्जिद अल आज़मियाह जिले में स्थित है, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया है। यह मुक़ाम तुर्की, बोस्निया, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, वास्तव में इस्लामी दुनिया भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। यह कब्रिस्तान पुराना है। अब्बासिया काल (751 से 1258 सीई) के दौरान इसे मकबरातुल खयसुरुन कहा जाता था, जिसका नाम खलीफा हारुन अल रशीद (763-809 सीई) की मां के नाम पर रखा गया था। इसमें कई अब्बासी खलीफाओं और गणमान्य व्यक्तियों की खबरें भी हैं।

पश्चिमी तट पर टाइग्रिस नदी के पार से अबू हनीफ़ा मस्जिद को देखते हुए एक और महान विद्वान इमाम मूसा अल काज़िम का मकबरा है। जिले का नाम उनके नाम पर रखा गया है और इसे काज़िमियाह कहा जाता है। मूसा अल काज़िम (745-799CE) इथना अशरी शिया परंपरा में अहल-ए-बैत के वंश में सातवें इमाम थे। टाइग्रिस नदी दो कब्रों को विभाजित करती है और एक विस्मयकारी उपमा में शिया-सुन्नी विभाजन का प्रतीक है जो इस्लामिक इतिहास से चलता आया है जैसा कि बगदाद के विभाजित शहर के माध्यम से टाइग्रिस नदी गुज़रती है। दोनों पक्षों के विश्वासियों के बीच यह कहा जाता है कि दो महान विद्वान, इमाम अबू हनीफा और इमाम मूसा अल काज़िम सुबह के शुरुआती घंटों में एक-दूसरे से शिया-सुन्नी फ़ित्नो के बारे में बात करते हैं जिसने बगदाद को घेर लिया है और विश्वासियों से एक पुल निर्माण करने का आग्रह करते है। दरअसल, बीसवीं सदी की शुरुआत में दो मस्जिदों को जोड़ने वाला एक पुल बनाया गया था। शिया और सुन्नी इस बात पर सहमत नहीं हो सकते थे कि इसे अल आज़ामिया ब्रिज कहें या अल काज़िमिया ब्रिज। इसलिए, एक समझौता किया गया था और इसे बस बुर्ज अल इमामियाह (इमामों का पुल) कहा जाए।

इमाम अबू हनीफा की कहानी बगदाद के प्रसिद्ध शहर की कहानी है। 750 ce (सीई) की अब्बासी क्रांति के साथ, राजनीतिक शक्ति के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र अरब गढ़ से फारस, खुरासान और मध्य एशिया में स्थानांतरित हो गया। सत्ता में इस बदलाव को स्वीकार करते हुए, खलीफा अल मंसूर अपनी राजधानी को दमिश्क, सीरिया से स्थानांतरित करना चाहता था जो कि इराक, फारस और अरब दुनिया के बीच एक सैंडविच एक तार्किक विकल्प था। इमाम अबू हनीफा को खलीफा ने नई राजधानी के लिए एक साइट का पता लगाने और योजना बनाने के लिए नियुक्त किया था। अबू हनीफ़ा ने रक्षा और संचार पर सावधानीपूर्वक ध्यान देते हुए, टाइग्रिस नदी के एक मोड़ के आसपास, वर्तमान स्थान को चुना। खलीफा की सहमति प्राप्त करने के लिए, अबू हनीफा ने योजनाबद्ध राजधानी (geometrical layout) के ज्यामितीय लेआउट को चिह्नित किया, जिसमें महल, मस्जिद, बाजार स्थान, आवासीय क्षेत्रों और किले के स्थान को विस्तार से दिखाया गया था। फिर उन्होंने चिह्नित रूपरेखाओं पर कपास के बीज छिड़के। एक चांदनी रात का चयन करते हुए जब थोड़ी पृष्ठभूमि विकिरण थी, इमाम अबू हनीफा ने कपास के बीज में आग लगा दी। कपास के बीजों की एक विशेषता यह है कि जब वे जलाए जाते हैं तो वे एक शानदार रोशनी देते हैं। अपने मार्गदर्शक के रूप में जलते हुए कपास के बीजों का उपयोग करते हुए, इमाम अबू हनीफा ने इस अवसर पर विशेष रूप से अवलोकन के लिए बनाए गए एक टॉवर से खलीफा को नियोजित शहर की रूपरेखा दिखाई। खलीफा प्रसन्न हुआ और निर्माण शुरू करने के लिए अधिकृत किया।

शहर के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में ईंटों की आवश्यकता थी। चयनित स्थल के चारों ओर फैक्ट्रियां बढ़ गईं लेकिन वजन या आकार का कोई गुणवत्ता नियंत्रण नहीं था। इमाम अबू हनीफ़ा ने निर्धारित किया कि प्रत्येक ईंट को आयामों (each brick must meet the required dimension of weight) और वजन की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने निर्धारित किया कि एक बार वितरित की गई ईंटों को निर्धारित आयामों के क्यूबिकल ढेर (cubical piles) में रखा जाना चाहिए ताकि प्रत्येक ढेर में ईंटों की कुल संख्या एक हजार हो। इस तरह उन्होंने विशिष्ट घनत्व और विशिष्ट आयतन की अवधारणाओं को पेश किया और उन्हें एक प्रमुख वास्तुशिल्प परियोजना में लागू किया।

अबू हनीफ़ा का जन्म नुमान बिन थाबित बिन मरज़ुबान के रूप में हुआ था। उनके दादा मरजुबान काबुल के एक अफगानी थे और उन्होंने शुरुआती उमवी काल के दौरान इस्लाम स्वीकार कर लिया था। अधिकांश अरबी नामों के विपरीत, अबू हनीफ़ा नाम उनकी एक बेटी हनीफ़ा के नाम से लिया गया है। बगदाद के लोगों का कहना है

कि इमाम की बेटी हनीफा अपने धर्मपरायणता के लिए जानी जाती थी और कम उम्र में ही उसने बड़ी बुद्धि और ज्ञान दिखाया। उसका अपना हलका था जहाँ वह धर्म के मामलों में छात्रों को निर्देश देती थी। महिलाओं के एक समूह ने उनसे पूछा कि कितने अलग-अलग पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर एक अच्छे कार्य के लिये काम कर सकते हैं, भले ही उनका अपना अलग परिवार हो। हनीफा ने सभी महिलाओं से एक कप दूध लाने को कहा। अपने पिता के घर से एक बड़ा चीनी मिट्टी का जग लेकर, उसने प्रत्येक कप से दूध को जार में डाला। "अब, मुझे बताओ", उसने प्रत्येक महिला से पूछा, "दूध का कौन सा हिस्सा तुम्हारा है"। महिलाएं तुरंत समझ गईं कि समुदाय जार में दूध की तरह है। दूध अलग-अलग प्यालों से आया था लेकिन अब एक था। जैसे ही हनीफा की प्रसिद्धि फैली, लोग इमाम को अबू हनीफा (हनीफा के पिता) के रूप में संदर्भित करने लगे।

मार्जुबन एक सफल व्यापारी थे, जो भारत से अफगानिस्तान, मध्य एशिया से चीन तक जाने वाले प्राचीन कारवां रेशम मार्ग के माध्यम से रेशम व्यापार में लगे हुए थे। उन्होंने ख़ुल्फ़ा ए रशीदीन की अवधि के दौरान इस्लाम की गोद में प्रवेश किया और दक्षिणी इराक के कूफ़ा शहर में चले गए। अबादान के बंदरगाह शहर से बहुत दूर स्थित, कूफ़ा शहर इराक की प्रांतीय राजधानी और वाणिज्य और व्यापार का एक हलचल भरा शहर बन गया था । मरज़ुबान एक रेशम व्यापारी के रूप में समृद्ध हुए और यहीं पर अबू हनीफ़ा के पिता साबित का जन्म हुआ।

साबित इब्न मरज़ुबान युवा से ही अल्लाह से डरने वाले के रूप में बड़े हुए । यह संबंधित है कि एक दिन जब वह टाइग्रिस नदी के किनारे से चल रहे थे, तो उन्हें एक सेब मिला जो नीचे की ओर तैर रहा था। उनको भूख लगी थी, उस सब को उठाया और खा लिया। लेकिन फिर पछतावा हुआ। "सेब किसका था?", युवा साबित ने पूछा। “मैंने बिना भुगतान किए एक वस्तु का सेवन किया। इस विस्मृति के लिए न्याय के दिवस (day of judgement)का सामना कैसे करेंगे?”। वह नदी के किनारे किनारे उस बाग को खोजने के लिए चले जहां से सेब आया था ताकि वह बाग के मालिक से संपर्क कर सकें और क्षमा मांग सकें। उन्होने बाग का पता लगाया और मालिक के दरवाजे पर दस्तक दी, जो अपने सामने खड़े युवक की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से चकित थे, जो सिर झुकाकर उनसे क्षमा माँग रहा था। "मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर", मालिक ने कहा। "आप जो भी प्रस्ताव देंगे, सर, मैं स्वीकार करूंगा", युवा साबित ने कहा, "मैं आपके लिए सेब का कर्ज चुकाने के लिए काम करने को भी तैयार हूं"। " मेरे बेटे, मेरी शर्त यह है", मालिक ने कहा, "तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी चाहिए। वह अंधी, बहरी और गूंगी है। मुझे उसकी देखभाल के लिए किसी की जरूरत

है।" वह हनीफों की भाषा थी। युवा साबित समझ गए कि बेटी ने कभी कुछ आपत्तिजनक नहीं देखा, कुछ भी बुरा नहीं सुना या किसी का बुरा नहीं बोला। वह तुरंत राजी हो गए।

नुमान बिन साबित, जिनको बाद में उनके सार्वभौमिक नाम इमाम अबू हनीफा के नाम से जाना जाता है, का जन्म वर्ष 699 ce या 77 हिजरी में कुफा शहर में हुआ था। जैसा कि इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पुरुषों और महिलाओं के साथ है, उनके वंश का दावा ईरानियों, अफगानों और अरबों द्वारा समान रूप से किया जाता है। लेकिन अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि वह अपने दादा मरज़ुबान के माध्यम से अफगान मूल के थे। कूफा उस समय उमवी साम्राज्य के तेजी से विस्तार की अवधि में एक गैरिसन (garrison city) शहर था। यह प्रांतीय राजधानी और एक वाणिज्यिक केंद्र भी था, जो फारसियों, अरबों, अफगानों और भारतीयों के लिए एक बैठक स्थल भी था। तुर्की के आदिवासी मध्य एशिया से भटकते फिर रहे थे, जैसे कि दूर सिंकियांग से चीनी आए थे। अबू हनीफा केवल बारह वर्ष के थे जब मोहम्मद बिन कासिम की विजय के माध्यम से सिंध और मुल्तान को उमवी राज्य में जोड़ा गया था।

कूफ़ा जो कि पिघलने वाले घुटाली बर्तन जैसा था, ने युवा अबू हनीफ़ा पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा और यह प्रभाव उनके फ़िक़्ह में परिलक्षित होता है। "एक परिवर्तित तुर्क का ईमान भी मदीना के निवासी के ईमान के बराबर है", सभी राष्ट्रों और जातीय मूल के लोग उनके खुलेपन और स्वीकृति को सारांशित करता है। कूफा मदीना के बिल्कुल विपरीत था। जबकि मदीना हज़रत पैगंबर (pbuh) का शहर था, इस्लामी सभ्यता का पालना, दूर की भूमि में उठने वाली धाराओं से अछूता था, कुफा फ़ारसी ,पारसी, चीनी बौद्ध, भारतीय हिंदुओं और अरबी मुसलमानों के मिश्रण द्वारा लाए गए सांस्कृतिक और बौद्धिक अशांति के केंद्र में था। दोनों शहरों के भू-राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ अलग-अलग थे। इस पृष्ठभूमि को तुलनात्मक फ़िक़्ह के छात्रों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए जो विशिष्ट मुद्दों पर फ़िक़्ह के विभिन्न स्कूलों की स्थिति का अध्ययन करते हैं।

एक व्यापारी परिवार में पैदा हुए अबू हनीफा ने अपने दादा से रेशम व्यापार सीखा। उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण सुन्नत और फ़िक़्ह के बजाय वाणिज्य में था। ऐसा कहा जाता है कि जब वह आठ साल के थे और अपने दादा के रेशम की दुकान की ओर जा रहे थे, तो उनको एक शेख ने रोका और पूछा गया कि वह किस मदरसे में जा रहा है। शेख ने युवा अबू हनीफा के चेहरे पर प्रकाश और युवा बालक में महान क्षमता देखी। जब अबू हनीफा ने उत्तर दिया कि वह एक रेशम की दुकान में जा रहे हैं, न कि कक्षा में, तो शेख ने उनको अपने शिष्य के रूप में लिया। युवा अबू हनीफा ने तेजी से प्रगति की

और जल्द ही स्कूल के अन्य सभी छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया, कुरान को याद किया, हदीस सीखी और उस ज्ञान में अपने आप को भिगो दिया जो कि शेख में मौजूद था।

युवा शेख अबू हनीफा की शिक्षा ने जल्द ही विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया और युवा और बूढ़े समान रूप से उनके हलक़े (छात्रों का एक मंडल) में शामिल हुए और उनसे सीखा। हिजाज़ की यात्रा करते हुए, अबू हनीफ़ा ने अपना हज किया और मदीना में इमाम जाफ़र अस सादिक़ के हलके में भाग लेते हुवे दो साल बिताए, उनसे शरीयत का आंतरिक अर्थ सीखा, जैसा कि हज़रत पैगंबर (pbuh) और अहल-ए-बैत के माध्यम से प्रेषित किया गया था। हालांकि, विचार का एक और स्कूल है जो मानता है कि इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम जाफ़र अस सादिक़ कभी नहीं मिले। हालांकि, इमाम अबू हनीफ़ा की हदीस ए मुतवातिर (निरंतर हदीस) के आधार पर, "अगर यह दो साल के लिए नहीं होता जो मैंने इमाम जाफ़र अस सादिक़ के साथ में बिताया, तो मुझे भटकता छोड़ दिया जाता", हम इस आधार को स्वीकार करते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा वास्तव में इमाम जाफ़र अस सादिक़ के हलक़े में शामिल हुए थे और उनसे इल्म उल इशारा (जो ज्ञान से परे है) सीखा।

इमाम अबू हनीफा के पास अपने छात्रों को पढ़ाने का एक अनूठा तरीका था। निर्णय के लिए उनके सामने लाए गए विशिष्ट प्रश्नों के समाधान देने की बजाय, इमाम अपने छात्रों को दो समूहों में विभाजित कर देते । एक समूह को एक प्रस्ताव का बचाव करने के लिए कहा जाता जबकि दूसरे को इसका विरोध करने के लिए कहा जाता। छात्र कुरान, सत्यापित हदीस और सहाबा द्वारा लिए गए पहले के फैसलों का अध्ययन करते, जोश से आपस में बहस करते, और अंत में एक आम सहमति के साथ आते। निर्णय में त्रुटि की किसी भी संभावना को दूर करने के लिए यह प्रक्रिया तैयार की गई थी और आधार यह था कि दो विरोधी पदों की द्वंद्वात्मक (वाद-विवाद) से एक उच्च सत्य निकलता है। एक हजार साल बाद, वही प्रक्रिया हेगेलियन डायलेक्टिक, (Hegelian dialectic, a school of philosophy named after the german philosopher George Wilhelm Friedrich Hegal) जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल (1770-1831) के नाम पर दर्शनशास्त्र के एक स्कूल की नींव बन गई। पश्चिमी दुनिया में हेगेल को द्वंद्वात्मक दर्शन का जनक माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले मार्क्सवादियों के साथ-साथ जर्मन राष्ट्रवादियों ने हेगेल को अपनी विचारधारा का जनक माना।

यहां शरिया और फ़िक़्ह शब्दों के बारे में विस्तार से बताना ज़रूरी है क्योंकि दोनों को कभी-कभी एक-दूसरे के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वे नहीं हैं। शरीयत ईश्वर का अपरिवर्तनीय, शाश्वत नियम है और प्रकृति, इतिहास के

साथ-साथ सामाजिक मुद्दों पर भी लागू होता है। तथ्य यह है कि सूरज पूर्व से उगता है शरीयत है। तथ्य यह है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में आठ मिनट से अधिक समय लगता है, शरीयत है। यदि पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती, तो बहुत अधिक गर्म होती। अगर पृथ्वी और दूर होती, तो बहुत ठंडी होती। किसी भी मामले में, इस ग्रह पर जीवन असंभव होगा। तथ्य यह है कि पृथ्वी एक सुरक्षित जगह में टिकी हुई है, मध्यम आकार के एक तारे के साथ मिलकर, हमारी आकाशगंगा के एक सुरक्षित कोने में, जो अपनी कक्षा में घूमती है, शरिया है। तथ्य यह है कि अगर वे न्याय का उल्लंघन करते हैं तो व्यक्ति और राष्ट्र अंततः खुद को नष्ट कर देंगे, शरीयत है। नमाज़ शरीयत है। तो दान, उपवास, जकात और हज भी हैं

फ़िक़्ह शरीयत का ऐतिहासिक आयाम है। यह शरीयत को लागू करने का मानवीय प्रयास है ताकि वे पृथ्वी पर दैवीय पैटर्न बनाने के लिए ईश्वरीय आज्ञा का पालन करें। यह परिभाषित करता है कि कैसे, क्या, कौन कब और क्या अगर, शरीयत के हैं। फ़िक़्ह की प्रक्रिया दैवीय दया और ईश्वरीय क्रोध के बीच एक गतिशील संतुलन है जो न्याय के साथ शासी सिद्धांत (governing principles) के रूप में कार्य करता है। कुरान और हदीस स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि ईश्वरीय दया ईश्वरीय क्रोध (कुरान, 11:119.) पर प्रमुख है। शरीयत के आयाम अनंत हैं। फ़िक़्ह के आयाम सीमित हैं और इसमें निश्चित हुदूद (सीमाएँ) हैं।

हनफ़ी फ़िक्ह जो इमाम अबू हनीफ़ा की शिक्षाओं के परिणाम के रूप में विकसित हुआ, फ़िक़्ह के विकास के लिए पांच स्रोत प्रदान करता हैः कुरान,हज़रत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत और उनकी पुष्टि की गई हदीस, साथियों का इज्मा, क़ियास और इस्तेहसान। फ़िक़्ह के विभिन्न स्कूल इन पांच स्रोतों के महत्व पर भिन्न रुख अपनाते हैं। मलिकी स्कूल जो इस्लामी दुनिया के केंद्र मदीना में बड़ा हुआ, कुरान, हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत और सभी साथियों के सामूहिक इज्मा को फ़िक़्ह के स्रोतों के रूप में स्वीकार करता है लेकिन यह क़ियास और इस्तेहसान को अस्वीकार करता है। शाफई स्कूल को साथियों के इज्मा को सार्वभौमिक होने की आवश्यकता है जैसा कि मलिकी फ़िक़्ह करता है, लेकिन मलिकी फ़िक़्ह के विपरीत, यह असाधारण परिस्थितियों में क़ियास के सिद्धांत को स्वीकार करता है। शाफई फ़िक़्ह इस्तेहसान को अस्वीकार करता है जैसा कि इथना अशरी फ़िक़्ह करता है। हंबली फ़िक़्ह उन सब में सबसे सख्त है। यह केवल कुरान, हज़रत पैगंबर (pbuh) की सत्यापित सुन्नत और साथियों की सार्वभौमिक सहमति को फ़िक़्ह के स्रोतों के रूप में स्वीकार करता है।

सुन्नत स्कूल फ़िक़्ह के चार प्रमुख स्कूलों, हनफ़ी, मलिकी, शाफ़ई और हनंबली की पारस्परिकता को स्वीकार करते हैं। वे केवल फ़िक़्ह के स्रोतों पर जोर देने में भिन्न हैं।

यह इमाम अबू हनीफ़ा की प्रतिभा थी कि उन्होंने न्यायशास्त्र की विरासत को अपने पीछे छोड़, और व्यापक सिद्धांत भी जो व्यावहारिक रूप से किसी भी समय और किसी भी स्थान पर उपयोग किये जा सकते है। अल मघहब अल क़ियास, उदाहरण के लिए, सादृश्य का विज्ञान है। क़ियास का शाब्दिक अर्थ है मापना, किसी चीज़ को संतुलन में रखना। जहां कुरान और हज़रत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत से प्रत्यक्ष निषेधाज्ञा उपलब्ध नहीं है, क़ियास का सिद्धांत न्यायविद को सादृश्य के बल का उपयोग करने, साक्ष्य के महत्व को मापने और न्यायिक मामले पर कानूनी राय देने की अनुमति देता है। इसी तरह, जहां एक पूरी तरह से नई स्थिति उत्पन्न होती है, जिसकी पहले के समय में कल्पना नहीं की गई थी, इस्तेहसान का सिद्धांत (ह-सा-ना मूल से वित्पन्न, जिसका अर्थ है कि जो सुंदर या पसंदीदा है) एक न्यायविद को इज्तिहाद की स्वतंत्रता प्रदान करता है (जिसका अर्थ है एक कानूनी राय पर पहुंचने के लिए कठोर बौद्धिक अभ्यास)।

क़ियास और इस्तेहसान के सिद्धांत बड़ी संख्या में मुसलमानों के लिए उपलब्ध हैं जो भारत, चीन, यूरोप और अमेरिका में अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं और शरीयत को लागू करते हैं और कानूनी राय निकालते हैं जो उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, तेरहवीं शताब्दी में, मंगोल विनाश की ऊंचाई पर, महान वैज्ञानिक नसीरुद्दीन अल तूसी ने अखलाक (चरित्र) के एक स्कूल को विकसित करने के लिए इस्तेहसान के सिद्धांतों को लागू किया, जिसे अखलाक ए नसीरी कहा जाता है। यह स्कूल बाद में मुग़ल भारत के स्कूलों में पाठ्यक्रम की नींव बन गया। अपने खुलेपन के माध्यम से, इमाम अबू हनीफा ने अल्पसंख्यकों के लिए इज्तेहाद के दरवाजे खोल दिए, दरवाजे जो बाद के समय में बंद कर दिए गए थे। यह उनकी विरासत है। यह उनकी महानता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें अल शेख अल आज़म (महान शेख) के रूप में जाना जाता है। यदि कभी अल्पसंख्यकों के लिए एक फ़िक़्ह, अल फ़िक़ह अल अख़लिया (अल्पसंख्यक फ़िक़्ह) विकसित किया गया है (फ़िक़्ह के मौजूदा स्कूलों के विपरीत जो सभी फ़िक़ह अल अग़लबिया, बहुसंख्यक या प्रमुख समूह का फ़िक़्ह) हैं, इसकी नींव का श्रेय इमाम अल आज़म, अबू हनीफ़ा को जाना चाहिए।

इमाम अबू हनीफ़ा एक सफल व्यापारी थे और अपनी मुआमिलात (व्यावसायिक लेन-देन) में शरीयत के सिद्धांतों का एक कठोर पालन प्रदर्शित करते थे। कहा जाता है कि एक बार इमाम ने एक आदमी को घर बनाने के लिए कर्ज दिया था। अगले साल, एक गर्म गर्मी के दिन, जब इमाम बसरा की सड़कों से चल रहे थे, तो उन्हें थकान महसूस हुई और एक घर की छाया में कुछ देर रुक गए। जब उसने पूछा कि यह किसका घर है तो उनको बताया गया कि यह मकान उसी आदमी का है जिसे इमाम ने

कर्ज दिया था। इमाम को इस बात का डर सता रहा था कि उन्होंने घर की छांव का फायदा उठाकर कर्ज में इधाफा लिया है और क़यामत के दिन उनको अपने कर्मों का जवाब देना होगा क्योंकि एक की छाया में शरण लेने का कार्य जिस घर के लिए उनहोने कर्ज दिया था, उसे रिबा माना जा सकता है। इमाम अबू हनीफा ने परेशान होकर वह कर्ज माफ कर दिया।

अपने सिद्धांतों की कठोरता को बनाए रखते हुए भी, महान इमाम बहुत मानवीय थे और उनमें हास्य की गहरी भावना थी। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे टाइग्रिस नदी में स्नान करने के बारे में पूछा, "क्या मुझे खुद को धोते समय क़िबले का सामना करना चाहिए", उस व्यक्ति ने पूछा। "नहीं!", इमाम ने उत्तर दिया, "आपको नदी के किनारे का सामना करना चाहिए और अपने कपड़ों को देखना चाहिए"।

उनकी सफलता और उनकी महानता की वजह से उस समय का राजनीतिक प्रतिष्ठान उनसे ईर्ष्या करने लगा। 766 ce में खलीफा अल मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को बगदाद का प्रमुख कादी बनने के लिए कहा। खलीफा को उम्मीद थी कि उनको एक उच्च पद देकर वह इमाम को अपने नियंत्रण में ला सकता है। लेकिन महान मुजतहिदीन ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए हमेशा से राजाओं और रईसों के पक्ष में सदियों से इनकार किया है। अबू हनीफा ने मना कर दिया। खलीफा ने अपने निमंत्रण को ठुकरा दिए जाने से क्रोधित होकर इमाम को कोड़े लगवाकर जेल में डाल दिया। अपनी जेल में भी, इमाम अपने शिष्यों को पढ़ाना और प्रशिक्षित करना जारी रखते थे। और यह जेल में ही था कि इस महान मुजतहिद ने अंतिम सांस ली। यह 767 ई. का वर्ष था। विद्वानों के बीच इस विशाल शेख़ को श्रद्धांजलि यह है कि इस्तांबुल से ढाका तक, समरकंद से काहिरा तक, दुनिया भर के मुसलमानों का एक बड़ा बहुमत इस महान मुजतहिद द्वारा विकसित फ़िक़्ह का उपयोग करता है। इमाम अबू हनीफ़ा द्वारा विकसित क़ियास और इस्तेहसान के सिद्धांत उन प्रक्रियाओं को प्रदान करते हैं जिनका उपयोग अमेरिका और यूरोप के मुसलमानों द्वारा इक्कीसवीं सदी में किया जा सकता है क्योंकि उनका उपयोग आठवीं शताब्दी में कूफ़ा के मुसलमानों द्वारा किया गया था। ये सिद्धांत बौद्धिक उपकरण प्रदान करते हैं जिनका उपयोग अल्पसंख्यक फ़िक़्ह (अल फ़िक़्ह अल अख़लिया) को विकसित करने के लिए किया जा सकता है जो अभी तक इस्लामी दुनिया में प्रकट नहीं हुआ है।

हारुन अल रशीद

Harun al Rashid

यह इतिहास का एक ऐसा क्षण था जब कि इस्लामी सभ्यता ने पूर्व और पश्चिम से आने वाले नए विचारों के लिए अपने दरवाजे खोल दिये। आत्मविश्वास से भरे मुसलमानों ने इन विचारों को लिया और उन्हें एक अनोखे इस्लामी सांचे में ढाला। इस दहक्ती हुई घुटाली (caldron) से इस्लामी कला, वास्तुकला, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, चिकित्सा, संगीत, दर्शन और नैतिकता का उदय हुआ। वास्तव में फ़िक़्ह की प्रक्रिया और सामाजिक समस्याओं के लिए इसका अनुप्रयोग उस समय के ऐतिहासिक संदर्भ से गहराई से प्रभावित था।

हारुन अल रशीद अल मंसूर का पुत्र था और अब्बासिया वंश में चौथा था। वर्ष 786 में बाईस वर्ष के युवक के रूप में सिंहासन पर बैठते हुए, उन्हें तुरंत आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण का सामना करना पड़ा। अफ्रीका में क्षेत्रीय विद्रोहों को कुचल दिया गया, मिस्र में क़ैस और क़ुज़ा के कबायली विद्रोहों को कुचल दिया गया और अलवीयो के सांप्रदायिक विद्रोहों को नियंत्रित किया गया। बीजान्टिन को काबू में रखा गया था और उन्हें कर (Tax) देने के लिए मजबूर किया गया था। 23 वर्षों तक उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य पर शासन किया, जिसने चीन से लेकर भारत और बीजान्टियम तक भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर तक फैली पृथ्वी के एक विस्तृत रूप से एक साथ जोड़ दिया था। यहां मानव, सामग्री और विचार महाद्वीपीय विभाजनों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकते थे। हालांकि, हारून को उनके साम्राज्य निर्माण के लिए नहीं, बल्कि एक शानदार सभ्यता के भवन के निर्माण के लिए याद किया जाता है।

यह इस्लाम का स्वर्ण युग था। इसे साम्राज्य की शानदार संपत्ति या अरेबियन नाइट्स की परियों की कहानियों ने इसे सुनहरा नहीं बनाया; बल्कि इसके विचारों की ताकत और मानव विचार में इसका योगदान था जो इसे शानदार बनाता है। जैसे-जैसे साम्राज्य बड़ा हुआ, यह शास्त्रीय ग्रीक, पारसी, बौद्ध और हिंदू सभ्यताओं के विचारों के संपर्क में आया। अल मंसूर के समय से ही वैश्विक विचारों (understanding of global ideas) के अनुभव और समझ की प्रक्रिया अच्छी तरह से चल रही थी। लेकिन इसे हारून और मामून से काफी जियादा बढ़ावा मिला।

हारून ने बैत उल हिक्मा (ज्ञान का घर) के नाम से अनुवाद के एक स्कूल की स्थापना की और अपने आप को विद्वान वाले पुरुषों से घेर लिया। उनका प्रशासन असाधारण क्षमता रखने वाले वजीरो, बरमेसाइड्स (Bermicides) के हाथों में था। उनके दरबारियों में महान न्यायविद, डॉक्टर, कवि, संगीतकार, तर्कशास्त्री, गणितज्ञ, लेखक, वैज्ञानिक, संस्कृति के लोग और फ़िक़्ह के विद्वान शामिल थे। इब्न हय्यान (D. 815), जिन्होंने रसायन विज्ञान के विज्ञान का आविष्कार किया, ने हारून के दरबार में काम किया था। अनुवाद के काम में लगे विद्वानों में मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी और हिंदू शामिल थे। ग्रीस से सुकरात, अरस्तू, प्लेटो, गैलेन, हिप्पोक्रेटिस, आर्किमिडीज, यूक्लिड, टॉलेमी, डेमोस्थनीज और पाइथागोरस (Socrates, Aristotle, plato, Galen, Hippocratis, Archimedes, Euclid, Ptolemy, Demosthenes, and Pythgoras) के तहकीक़ात और तक़लीकात आए। भारत से ब्रह्मगुप्त के सिद्धांत, भारतीय अंक, शून्य की अवधारणा और आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ एक प्रतिनिधिमंडल आया। चीन से कीमिया का विज्ञान (science of Alchemy and the technologies of paper silk and pottery) और कागज, रेशम और मिट्टी के बर्तनों की तकनीक आई। जोरास्ट्रियन प्रशासन के अनुशासन, कृषि और सिंचाई के विषयों को अपने साथ में लाए। मुसलमानों ने इन स्रोतों से सीखा और दुनिया को बीजगणित, रसायन विज्ञान, समाजशास्त्र और अनंत की अवधारणा (Algebra, chemistry, socialogy and the concept of infinity) दी।

मुसलमानों को दूसरी सभ्यताओं का सामना करने का जो आत्मविश्वास दिया, वह उनका विश्वास था। रहस्योद्घाटन में दृढ़ता से निहित विश्वास के साथ, मुसलमानों ने अन्य सभ्यताओं का सामना किया, जो उन्हें मान्य पाया और इसे अपने स्वयं के विश्वास की छवि में बदल दिया। कुरान पुरुषों और महिलाओं को प्रकृति से सीखने, उसके पैटर्न पर प्रतिबिंबित करने, प्रकृति को ढालने और आकार देने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वे ज्ञान को विकसित कर सकें। "हम उन्हें क्षितिज पर और उनकी आत्माओं के भीतर अपनी निशानियाँ दिखाएँगे जब तक कि यह उन पर प्रकट न हो जाए कि यह सत्य है" (कुरान, 41:53)। यह इसी अवधि के दौरान है कि हम शास्त्रीय इस्लामी सभ्यता के मूलरूप के उद्भव को देखते हैं, अर्थात् हकीम (अर्थात्, ज्ञान का व्यक्ति)। इस्लाम में, एक वैज्ञानिक एक विशेषज्ञ नहीं है जो प्रकृति को बाहर से देखता है, बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो प्रकृति को भीतर से देखता है और अपने ज्ञान को एक आवश्यक संपूर्णता में एकीकृत करता है। हकीम की खोज केवल ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं है, बल्कि उस आवश्यक एकता की प्राप्ति है जो सृष्टि में व्याप्त है और अंतर्संबंध जो ईश्वर के ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं।

हारून ने जो शुरू किया, उसे उसके बेटे मामून ने पूरा करने की कोशिश की। मामून अपने आप में एक विद्वान थे, उन्होंने चिकित्सा, फ़िक़्ह, तर्कशास्त्र का अध्ययन किया था और हाफिज ए कुरान थे। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल और भारतीय और चीनी राजकुमारों के दरबार में प्रतिनिधिमंडल भेजकर उनसे शास्त्रीय किताबें और विद्वान भेजने के लिए कहा। उन्होंने अनुवादकों को प्रोत्साहित किया और उन्हें सुंदर पुरस्कार दिए। शायद इस दौर की कहानी उस दौर के महापुरुषों ने सबसे अच्छी तरह से कही है। इस्लाम के पहले दार्शनिक, अल किंदी (D. 873), इस समय इराक में काम करते थे। प्रसिद्ध गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी (D. 863) ने मामून के दरबार में काम किया। अल ख्वारिज्मी को गणितीय समस्याओं को हल करने की आवर्ती विधि के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग आज भी किया जाता है और इसे एल्गोरिदम कहा जाता है। उन्होंने कुछ समय के लिए बगदाद में अध्ययन किया और यह भी बताया जाता है कि उन्होंने भारत की यात्रा की। अल ख्वारिज्मी ने बीजगणित शब्द का आविष्कार किया (अरबी शब्द जेबीआर से, जिसका अर्थ है बल, हरा या गुणा करना), भारतीय अंक प्रणाली को मुस्लिम दुनिया में पेश किया (जहां से यह यूरोप की यात्रा की और "अरबी" अंक प्रणाली बन गई), को संस्थागत रूप दिया। गणित में दशमलव का उपयोग किया और खगोल विज्ञान में अनुभवजन्य विधि (माप पर आधारित ज्ञान) का आविष्कार किया। उन्होंने भूगोल और खगोल विज्ञान पर कई किताबें लिखीं और दुनिया भर में एक चाप की दूरी को मापने में सहयोग किया। विज्ञान और इंजीनियरिंग के हर विषय में "एल्गोरिदम" का उपयोग करके दुनिया आज तक अल ख्वारिज्मी के नाम का जश्न मनाती है।

हारून और मामून के समय में यही बौद्धिक विस्फोट था जिसने विज्ञान को ज्ञान के मामले में सबसे आगे बढ़ाया और इस्लामी सभ्यता को पांच सौ वर्षों तक सीखने का प्रकाशस्तंभ बना दिया। बगदाद के अनुवाद स्कूलों द्वारा किए गए कार्यों ने चिकित्सक अल राज़ी (D. 925), इतिहासकार अल मसूदी (D. 956), चिकित्सक अबू अली सीना (D. 1037), भौतिक विज्ञानी अल हेज़ैन (D. 956) के बाद के कार्यों को संभव बनाया। (D. 1039), इतिहासकार अलबरूनी (D. 1051), गणितज्ञ उमर खय्याम (D. 1132) और दार्शनिक इब्न रुश्द (D. 1198)।

हारून और मामून का युग भी अंतर्विरोधों का युग था। वास्तव में, इस्लामी इतिहास में कोई अन्य अवधि इतनी स्पष्टता के साथ मुसलमानों के अपने इतिहास के प्रति सिज़ोफ्रेनिक (schizophrenic) रवैये को नहीं दर्शाती है, जैसा कि हारून और मामून का युग है। एक तरफ मुसलमान इसकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। दूसरी ओर, वे उन मूल्यों को अस्वीकार करते हैं जिन पर वे उपलब्धियाँ आधारित थीं। मुसलमान उस युग के वैज्ञानिकों और दार्शनिकों पर बहुत गर्व करते हैं, खासकर पश्चिम के साथ उनकी

द्वंद्वात्मकता में। लेकिन वे उस बौद्धिक नींव को खारिज करते हैं जिस पर ये वैज्ञानिक और दार्शनिक अपना काम करते थे।

हारून और मामून का युग तर्क का युग था। मामून ने विशेष रूप से तर्कवादियों(reason) को पूर्ण रूप से अपना लिया। मुताज़िला इस्लाम की तर्कसंगत भुजा थे। मामून ने मुताज़िला सिद्धांतों को आधिकारिक दरबार की हठधर्मिता (dogma) बना दिया। हालांकि, मुताज़िला तर्कसंगत पद्धति की सीमाओं(cognizant of the limits) से परिचित नहीं थे और अपनी पहुंच को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते थे। उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली को ईश्वरीय वचन (devine word) पर भी लागू किया और कुरान की "सृष्टि",यि मख़लूख के सिद्धांत में ले आए। सरल शब्दों में, यह वह त्रुटि है, जिसमे कोई भी गिर सकता है, जिसमें ज्ञान का एक पदानुक्रम (hirarki of knowledge) बनाया जाता है जिसमें कारण को रहस्योद्घाटन से ऊपर रखा जाता है। मुताज़िला ने समय की घटना या भौतिकी की प्रकृति के लिए इसकी प्रासंगिकता की पर्याप्त समझ के बिना रहस्योद्घाटन के लिए अपने तर्कसंगत उपकरण लागू किए। इस दौरान वे मुंह के बल गिर पड़े। अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने के बजाय, वे रक्षात्मक हो गए और अपने विचारों को दूसरों पर थोपने में अधिक दमनकारी हो गए।

मामून के उत्तराधिकारियों ने आधिकारिक हठधर्मिता के अनुरूप इसको लागू करने के लिए अधिक उत्साह के साथ चाबुक या ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन उलेमा ने इस सिद्धांत को नहीं माना कि कुरान बनाया गया था, या तख़लीक़ किया गया था। हजरत इमाम हंबल (as) ने इस मुद्दे पर मामून के साथ आजीवन लड़ाई लड़ी और बीस साल से अधिक समय तक जेल में रहे। कोई भी विचार जिसने कुरान की श्रेष्ठता से समझौता किया, हजरत इमाम हंबल (as) को अस्वीकार्य था। दृढ़ विरोध का सामना करते हुए, मुताज़िला सिद्धांत को खलीफा मुतावक्किल (D. 861) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद, तर्कवादियों को प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। अल अशअरी (D. 936) और उनके शिष्यों ने "सामयिकता के सिद्धांत" (Theory of occasionalism) का सुझाव देकर तर्कसंगत और पारलौकिक दृष्टिकोणों (rational and transcendental approaches) को समेटने की कोशिश की। अशरियों के विचारों को स्वीकार कर लिया गया और इस्लामी शरीर की राजनीति में समाहित हो गए और आज भी मुस्लिम सोच को प्रभावित करते रहे हैं। तर्कवादियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के बौद्धिक दृष्टिकोण को त्याग दिया गया और पैकिंग कर उन्हे पश्चिम में भेज दिया गया जहाँ इसे खुले हाथों से अपनाया गया और आधुनिक वैश्विक सभ्यता की नींव रखने के लिए इस्तेमाल किया गया।

इस प्रकार यह था कि मुस्लिम दुनिया तर्कसंगत विचारों पर आई, उन्हें अपनाया, उनके साथ प्रयोग किया और अंत में उन्हें बाहर कर दिया। हारून और मामून के युग का ऐतिहासिक सबक यह है कि तौहीद पर आधारित इस्लामी सभ्यता के ढांचे के भीतर दर्शन और ज्ञान को शामिल करने के लिए एक नया प्रयास किया जाना चाहिए। मुद्दा ज्ञान के एक पदानुक्रम के निर्माण (constructing hirarki of knowledge) में से एक है जिसमें रहस्योद्घाटन की श्रेष्ठता को तौहीद के अनुसार संरक्षित किया जाता है, लेकिन जिसमें कारण और मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को सम्मान दिया जाता है। मुताज़िला यह दावा करने में सही थे कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, लेकिन उन्होंने यह दावा करने में गलती की कि मानव तर्क की दिव्य शब्द (Divine word) की तुलना में अधिक पहुँच है। मानव जाति स्वायत्त नहीं है। मानव प्रयास का परिणाम ईश्वरीय (Moment of divine grace) का क्षण है। कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से किसी कार्रवाई के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता । अशारियो का यह कहना सही था कि हर समय ईश्वरीय कृपा सभी मामलों को निपटाने के लिए हस्तक्षेप करती है। लेकिन वे मानव स्वतंत्र इच्छा शक्ति को सीमित करने में सही नहीं थे। मानव तर्क और मानव स्वतंत्र इच्छा अनंत की संभावना से संपन्न हैं, लेकिन यह अनंत दिव्य पारगमन की अनंतता के सामने (फना) ढह जाता है।

दर्शन और विज्ञान
Philosophy and Science

कुरान मानव जाति को आकाश और पृथ्वी की कुंजियाँ प्रदान करता है ("क्या तुम नहीं देखते कि ईश्वर (अल्लाह) ने तुम्हारे अधीन वह सब कुछ बना दिया है जो आकाश और पृथ्वी के बीच है", कुरान, 31:20)। अपने इतिहास के स्वर्ण युग में, मुसलमानों ने प्रकृति के रहस्यों को खोलने के लिए इन चाबियों का इस्तेमाल किया और उन्होंने एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया जो दुनिया का चमत्कार था एक शानदार तोहफा था। फिर, उन्होने आप खुद सारे हुदूद को तोड़ दिया । उन्होंने स्वयं रहस्योद्घाटन (revelation) के रहस्यों को खोलने के लिए इन चाबियों को आजमाया। इसी क्रम में वे ठोकर खा गए। प्रतिक्रिया शुरू हुई और कई बार यह हिंसक रही थी। चाबियां गिरा दी गईं और दार्शनिक जांच का दरवाजा बंद कर दिया गया। प्राकृतिक विज्ञान में लिप्त लोगों को बर्दाश्त करना जारी रखा लेकिन केवल बौद्धिक समाज के किनारे किनारे पर । बदले में प्रकृति ने मुसलमानों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। और दुनिया की दौलत दूसरी सभ्यताओं को दे दी गई।

इस्लामी विचार का प्रारंभिक जोर व्यापक था। इसने फ़िक़्ह, कलाम, तर्कशास्त्र, तसव्वुफ़, राजनीति, समाजशास्त्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाया। दृष्टिकोण एक बार तर्कसंगत और अनुभवजन्य (rationalempirical) था, लेकिन हमेशा तौहीद के अति सुन्दर प्रतिमान (over arching paradigm) पर आधारित था। पांच सौ से अधिक वर्षों के लिए, बगदाद (750 से 1258) में अब्बासिया खिलाफत के युग के दौरान, मुस्लिम वैज्ञानिकों ने प्रकृति की समझ में मौलिक योगदान दिया और अंधविश्वास के माध्यम से इसे प्रस्तुत करने के बजाय ज्ञान के माध्यम से इसे नियंत्रित करने की मांग की। इनमें से कुछ योगदानों ने परमेश्वर (अल्लाह) की सृष्टि से संबंधित मानव जाति के मूल तरीके को बदल दिया। गणित और विज्ञान शून्य में नहीं पनपते। वे बौद्धिक ढांचे द्वारा विकसित और पनपते हैं, और जो धार्मिक विश्वासों से गहराई से प्रभावित होते हैं। धार्मिक प्रतिमान पुरुषों और महिलाओं के प्रकृति को देखने के तरीके को रंग देते हैं और प्रभावित करते है। उदाहरण के लिए, मुसलमान अनंत की अवधारणा के साथ आए क्योंकि वे परमात्मा का अतिक्रमण (trans cendence of divine and nature) ऑर प्ररुती के निरंतर प्रकट होने के रूप में विश्वास करते थे। एक सभ्यता, जो

ईश्वर की अनन्तता में विश्वास करती थी, इस अवधारणा (concept) के साथ नहीं आ सकती थी। मुसलमानों ने बीजगणित (Algebra) का भी आविष्कार किया क्योंकि उनका मानना था कि प्रकृति में कई पैटर्न दैवीय इच्छा में (principle of movement implicitin divine will) निहित आंदोलन के सिद्धांत से प्राप्त हुए हैं जो स्वयं को प्रकट करने के लिए ईश्वरीय इच्छा में निहित हैं। इसी तरह, अमेरिका में मायाओं और भारत में हिंदुओं ने स्वतंत्र रूप से शून्य की अवधारणा की खोज की। हिंदुओं ने जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास के कारण ऐसा किया। प्रत्येक चक्र के बीच विश्राम का एक क्षण होता है (संस्कृत में सु-ना-या), जो अरबी में सा-फा-रा और अंग्रेजी में शून्य हो गया। शून्य की माया अवधारणा ऋतुओं के चक्रीय परिवर्तन पर आधारित है और प्रारंभिक मूल अमेरिकी जनजातियों, अनासाज़ियों के ज़िगज़ैगपैटर्न (zigzagpattern) में निहित रूप से व्यक्त की जाती है, जिसे अमेरिकी दक्षिण-पश्चिम में पेट्रोग्लिफ़िक्स (petroglyphics) में देखा जा सकता है।

इस लेख में, हम मुस्लिम विचारकों और विज्ञान के लोगों को एक संक्षिप्त श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने मानव सभ्यता के आगे बढ़ने में अपना रोल निभाया । इन विद्वानों ने न केवल इस्लामी सभ्यता का पोषण किया बल्कि मानव ज्ञान के भंडार को भी जोड़ा और ज्ञान के इस मशाल को अन्य सभ्यताओं तक पहुँचाया।

मुहम्मद बिन मूसा अलख्वारिज्मी (D. 840) खलीफा मामून की अवधि के दौरान इस्लामी विज्ञान के उरूज के जमाने में रहते थे। उन्होंने ग्रीक और भारतीय स्कूलों के गणितीय (mathematical knowledge) ज्ञान को एकीकृत किया और अपनी ओर से पहले दरजे का योगदान दिया। उन्हें गणितीय विश्लेषण की एक प्रतिगामी पद्धति (regressive method of mathematical analysis) के लिए जाना जाता है जिसके लिए दुनिया उन्हें इस पद्धति को "एल्गोरिदम" (algorithm) कहकर आज तक श्रद्धांजलि देती है। उन्हें बीजगणित (father of Algebra) के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने द्विघात समीकरणों के लिए विश्लेषणात्मक समाधान दिए, त्रिकोणमितीय साइन और स्पर्श रेखा कार्यों (analytical solutions, developed trigonometric sine and tangent functions, invented the concept of differentiation, developed the astronomical tables, worked on clock sand a strolabs) को विकसित किया, विभेदीकरण की अवधारणा का आविष्कार किया, खगोलीय तालिकाओं का विकास किया, घड़ियों और एस्ट्रोलैब पर काम किया और उस टीम के सदस्य थे जिसने पृथ्वी की परिधि के चारों ओर एक चाप की डिग्री को मापा (and a member of that measured the arcaround the earth's circumference) जिस का खलीफा मामून द्वारा आदेश दिया गया था।

अली इब्न रब्बा अल तबरी (D. 870), जो यहूदी माता-पिता से पैदा हुए, ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया और शास्त्रीय काल के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सकों में से एक बन गए। चिकित्सा का उनका सात-खंड (seven volumeen cyclopedia of medicine) विश्वकोश अपने समय तक चिकित्सा ज्ञान का सबसे व्यापक संग्रह है। इसमें अलतबरी चिकित्सा सिद्धांतों (principles of anatomy), शरीर रचना विज्ञान, आहार, शरीर के विभिन्न हिस्सों के रोग और उनके कारण, स्वाद और रंग, दवाएं और ड्रग्स (drugs and medicines) और स्वास्थ्य पर जलवायु के प्रभाव को शामिल करता है। उन्होंने आयुर्वेदिक (भारतीय) चिकित्सा की चर्चा को भी इसमें शामिल किया है।

मोहम्म दइब्न ज़कारिया अल राज़ी (D. 930) 10 वीं शताब्दी के महानतम चिकित्सकों में से एक थे। वह चेचक और चेचक की पहचान और तुलना करने वाले पहले व्यक्ति थे और स्वास्थ्य पर आहार और तनाव के महत्व पर जोर देते थे। उन्होंने यूनानी और मुस्लिम स्रोतों से उपलब्ध चिकित्सा ज्ञान का एक विस्तृत संकलन किया। वह एक (applied scientist) ईसे वैज्ञानिक भी थे जो इसे लागू करते थे, उन्होंने कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं की खोज की, रसायनों के गुणों का दस्तावेजीकरण किया और कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन विज्ञान के लिए अलग-अलग विषयों की स्थापना की। वह सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने अपने व्यापक रासायनिक ज्ञान का उपयोग मिश्रित दवाओं को बनाने और संश्लेषित करने के लिए किया था। राज़ी एक मुताज़िला थे और यह मानते थे कि अंतरिक्ष और समय दोनों निरंतरता से जुड़े हुए है (held space and time to be continuum)। अधिकांश मुताज़िला की तरह, उन्हें भी अपनी उम्र के साथी मुसलमानों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता था।

अबुलहसन अली अलमसूदी (D. 957) इस्लाम के पहले अनुभवजन्य इतिहासकार (empirical historian) थे। एक मुताज़िला दार्शनिक थे और, उन्होंने काहिरा के फ़ातिमी दरबार की सेवा की, जहाँ अब्बासिद बगदाद की तुलना में तर्कसंगत विचारों का स्वागत अधिक अनुकूलता से किया जाता था। उन्होंने फारस, भारत, श्रीलंका, मलाया, चीन, मेडागास्कर, पूर्वी अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका की यात्रा की और इन क्षेत्रों और उनके लोगों के बारे में अपनी टिप्पणियों को एक तीस-खंड वृत्तचित्र में प्रलेखित किया। उन्होंने ऐतिहासिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण विश्लेषण (critical analysis) जोड़ा और मग़रिब के महान दार्शनिक इब्न खलदुन से पांच सौ वर्ष पहले ही प्रस्तुत किया।

अबू अली अल हुसैन इब्न सीना (D. 1037), शायद मध्य युग के सबसे महान वैज्ञानिक, वर्ष 980 में बुखारा के पास पैदा हुए थे। एक शानदार छात्र की हैसियत से,

उन्होंने दर्शन, चिकित्सा, गणित और कुरान के विज्ञान में महारत हासिल किया था जब कि वह अभी सतरा वर्ष के थे। उनकी क्षमताओं ने जल्द ही सेल्जुक सुल्तानों और अमीरों का ध्यान आकर्षित किया जो उस समय राजनीतिक शक्ति और बौद्धिक संरक्षण दोनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इब्न सीना को बुखारा, ख्वारिज्म, हमदान और इस्फ़हान के शासकों के दरबार में लगातार रोजगार मिला। उन्हें विज्ञान की दुनिया में उनके स्मारकीय कार्य कानून फ़ी अलतिब्ब (qanun fi altibb) के लिए जाना जाता है, जो उस समय ज्ञात सभी चिकित्सा ज्ञान का एक विश्वकोश (encyclopedia of all them edical knowledge) था। कानून का लैटिन में अनुवाद किया गया था और यह 600 वर्षों तक यूरोप के विश्वविद्यालयों में एक मानक पाठ (standard text) था। उनके मूल योगदान में तपेदिक जैसे संक्रामक रोगों की पहचान, पानी और भोजन द्वारा रोगों का प्रसार, मानसिक कल्याण और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध, चिकित्सा दवाओं की पहचान और सूचीकरण, (cataloguing) मेनिन्जाइटिस की पहचान, (identification of meningitis) स्वस्थ बल देखभाल और मानव शरीर रचना (human anatomy) शामिल हैं। इसके अलावा, इब्न सीना ने संगीत के गणित में मूल योगदान दिया, एक वर्नियर के समान कैलकुलेटर (invented a calculator similar to vernier) का आविष्कार किया, थर्मामीटर के समान एक उपकरण का निर्माण किया, प्रयोग किया और तत्वों के प्रसारण (transmutation of elements) की संभावना को खारिज कर दिया और बल, गर्मी, ऊर्जा और प्रकाश की गति के अवधारणाओं पर विस्तार से बताया (elaborated on the concept of force, heat energy and speed of light) । उन्होंने कुरान के अहकामात के साथ तर्कसंगत / अनुभवजन्य तरीकों को समेटने की भी मांग की। उनके तर्कवादी विचारों के लिए, उन्हें भी बाद के मुसलमानों ने कुछ हद तक एक विधर्मी के रूप में देखा। नतीजतन, उनका प्रभाव एशिया और अफ्रीका की तुलना में यूरोप में अधिक महसूस किया गया।

अबू रेहान अल बेरूनी (D.1048) इस्लाम के अग्रणी इतिहासकारों और भूगोलवेत्ताओं (geographers) में से एक थे। खुरासान में जन्मे, उन्होंने कम उम्र में ही भौतिकी, गणित और कलाम में महारत हासिल कर ली थी। जल्द ही उन्होंने गजना के सुल्तान महमूद का ध्यान आकर्षित किया, जो अलबेरूनी को भारत के अपने अभियानों में साथ ले गया। अलबरुनी, एक उत्सुक पर्यवेक्षक थे, उन्होने हिंदुओं के गणित, धर्म, दर्शन और समाजशास्त्र को सीखा और इसे अपनी उत्कृष्ट कृति किताब अल हिंद में दर्ज किया। मध्यकालीन भारत के बारे में हमारा लगभग सारा ज्ञान इसी विद्वान के लेखन से मिलता है। भारत से लौटने पर उन्होंने अपना कानून ए मसूदी लिखा, जिसमें उन्होंने भारत के गणित को ग्रीस के गणित के साथ जोड़ा और मिला दिया। उन्होंने भारतीय

संख्यात्मक प्रणाल(Indian numerical system) पर चर्चा की और दशमल की उपयोगिता (usefulness of decimal) की ओर इशारा किया। वह खगोल विज्ञान में अनुभवजन्य पद्धति के आविष्कारक (he was the inventor of the empirical method in astronomy and insisted on verifying the stellar movements through observation) थे और उन्होंने अवलोकन के माध्यम से तारकीय आंदोलनों को सत्यापित करने पर जोर दिया। उन्होंने पृथ्वी के घूर्णन (rotation) की चर्चा की और कई महत्वपूर्ण शहरों के अक्षांश (latitude and longitude) और देशांतर की सही गणना की। उन्होंने ध्वनि और प्रकाश के सापेक्ष वेग (relative velocity of light and sound) का अवलोकन किया और कुओं के बीच पानी को स्थानांतरित करने के लिए हाइड्रोडायनेमिक (hydrodynamic) सिद्धांतों को लागू किया। बाद की एक किताब, किताब अल सैदाना में, उन्होंने भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा को ज्ञात अरबी दवा के साथ मिला कर एक किया।

गयासुद्दीन अब्दुल फतेह उमर अल खय्याम (D. 1123) का जन्म खुरासान के नीशापुर में हुआ था। उन्होंने नीशापुर, समरकंद, बुखारा और इस्फहान सहित इस्लामिक पूर्व में शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्रों की यात्रा की और अध्ययन किया। अपने युग के महानतम गणितज्ञों और खगोलविदों (Mathematicians and Astronomers) में से एक, उनका स्थायी योगदान जलालियन कैलेंडर (jalalian calendar) का संकलन था, जिसका उपयोग हाल के वर्षों तक इस्लामी दुनिया में किया जाता था। यह आधुनिक दुनिया में इस्तेमाल होने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर से ज्यादा सटीक (more accurate) है। उन्होंने बीजीय (algebraican dgeometric) और ज्यामितीय दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग करके तीसरे डिग्री समीकरणों (third degree equations) का अध्ययन और समाधान प्रस्तुत किया। उमर खय्याम वह है जिन्होने द्विपद विस्तार विकसित किया (developed the binomial expansion and formulated the binomial theorem) और द्विपदप्रमेय तैयार किया। उन्होंने सामग्री के सापेक्ष भार पर प्रयोग किए और कई तत्वों के विशिष्ट गुरुत्व (correctly measured the specific gravity of several metals) को सही ढंग से मापा। लेकिन उमर खय्याम को आज दुनिया में रुबैयात के लेखक के रूप में जाना जाता है, 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा में इसके अनुवाद के लिए धन्यवाद। रूबैयात उनकी गहरी बुद्धि की उत्कृष्ट संवेदनशीलता के साथ-साथ इस्लामी तसव्वुफ की आध्यात्मिकता को दर्शाते है।

अबू अब्दुल्ला मुहम्मद अल इदरीसी (D.1166) एक स्पैनियार्ड थे और कॉर्डोबा और सेविले में पढ़ते थे। वह ऐसे समय में रहते थे जब फिलिस्तीन, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन में मुस्लिम क्षेत्रों के खिलाफ क्रूसेडर हमले अपने चरम पर थे। क्रुसेडर्स ने लातिनों को मुसलमानों की अधिक उन्नत सभ्यता के संपर्क में लाया। विशेष रूप से, सिसिली और

दक्षिणी इटली ने अभी-अभी मुसलमानों से ईसाईयों के हाथ बदले थे। अरबी ज्ञान की मांग थी। सिसिली के राजा रोजर द्वितीय ने उस समय के कुछ प्रमुख मुस्लिम वैज्ञानिकों से संपर्क किया और उन्हें नियुक्त किया। अल इदरीसी उनमें से एक थे। इसी कारण से, उन्होंने समकालीन मुसलमानों की नाराजगी को मोल लिया, जो मानते थे कि अल इदरीसी ने दुश्मन का साथ दिया। अल इदरीसी को भूगोल में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के बारे में सभी ज्ञात सूचनाओं को संकलित किया और एक नक्शा तैयार किया, जिसे कई शताब्दियों तक एक मानक माना जाता था। इसके अलावा, वह पौधों, जानवरों और जलवायु सहित लोगों और उनके आवासों का गहन पर्यवेक्षक (keenob server) थे। उन्होंने अपने चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए पौधों का अध्ययन किया, ग्रीस, भारत, फारस और अफ्रीका से डेटा एकत्र (collected data) किया और प्राकृतिक दवाओं का उपयोग करके रोगों के उपचार में जमा किया।

अबुल वलीद मोहम्मद इब्न रुश्द (D. 1198) अरस्तू के बाद दुनिया के सबसे महान दार्शनिक थे। स्पेन के एक विद्वान परिवार में जन्मे, उन्होंने उस जमाने के बडे-बड़े उस्तादों के तहत अध्ययन किया और कॉर्डोबा में व्यापक तौर पर फैले पुस्तकालयों तक उनकी पहुंच थी। स्पेन उथल-पुथल में था और इब्नरुश्द को मोरक्को के शासक अबू याकूब के दरबार में रोजगार मिला। हालाँकि, इब्न रुश्द के कुछ तर्कवादी विचारों ने उनके उपकारी की नाराजगी को मोल लिया। उनकी किताबें जला दी गईं और उन्हें दरबार से भगा दिया गया। इब्न रुश्द को अरस्तू पर उनकी टिप्पणियों के लिए दुनिया जानती है। ये तीन स्तरों पर लिखे गए थे: एक संक्षिप्त सारांश, एक मध्यवर्ती खुलासा और एक विस्तृत टिप्पणी। उनके कार्यों का लैटिन में अनुवाद किया गया था और वे पश्चिम में तर्कसंगत विचारों के संचरण में एक प्रमुख योगदान कर्ता थे। मुस्लिम दुनिया ने, जैसा कि कुछ मुताज़िला विचारों की प्रतिक्रिया के कारण, से इब्न रुश्द से मुंह मोड़ लिया। इस महान व्यक्ति को मुस्लिम दुनिया में उनके काम तहफुज अल तहफुज (Repudiation of the repudiated) के लिए जाना जाता है, जो अल ग़ज़ाली के काम तहफ़ुज़ अल फ़िलासफ़ा (दर्शनशास्त्र का प्रतिकार) पर एक द्वंद्वात्मकता (dialect) है। मुस्लिम मन में दार्शनिक और वैज्ञानिक जांच को फिर से जगाने के इब्न रुश्द के प्रयास असफल रहे और इस्लाम को आध्यात्मिकता और तसव्वुफ़ में अपनी ताकत और सांत्वना मिलनी थी। दर्शन के अलावा, इब्न रुश्द ने चिकित्सा पर बीस पुस्तकें लिखीं और संगीत के विज्ञान में प्रमुख योगदान दिया।

नासिरउद्दीन अलतूसी (D. 1274) ने मंगोल आक्रमणकारी हुलगु खान के तहत अपना प्राथमिक योगदान दिया। इल-खान के आदेश पर, उन्होंने मराघा (maragha) में महान वेधशाला (great observatory) की स्थापना की। वह टू-

एक्सिसजिम्बल (inventor of two axisgimbal) के आविष्कारक थे, जिसका उपयोग उन्होंने गोलाकार त्रिकोणमिति (spherical trigonometry) और आकाशीय यांत्रिकी (celestial machines) के अध्ययन में बड़े पैमाने पर किया था। उनकी खगोलीय सारणी (astro nomical tables) 15वीं शताब्दी तक यूरोप और चीन में मानक संदर्भ (standard referen cematerial) थी। अलतूसी एक दार्शनिक, मुताकल्लीम और चिकित्सक भी थे। एक खगोलशास्त्री (astronomer and applied mathematicain) और एक अनुप्रयुक्त गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध होने के कारण, उन्होंने अपनी पुस्तक अक्लाक ए नासिरी, इस्लामी नैतिकता (exposition of islamic ethics) की एक प्रदर्शनी के माध्यम से विश्व इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। अकलाक का भारत और पाकिस्तान के महान मुगलों पर गहरा प्रभाव पड़ा और 16 वीं और 17 वीं शताब्दी में अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दरबार में मुगल शासन का आधार था।

मुअम्मर सिनान (D.1588), दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट और इंजीनियरो में से एक, हमें याद दिलाते है कि "इस्लाम का स्वर्ण युग" 1258 में बगदाद के पतन के साथ नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि 17 वीं शताब्दी में भी जीवित और अच्छी तरह से था। सिनान का जन्म 1494 में की सारी में हुआ था। चौदह साल की उम्र में ओटोमन जानिसारी कोर में शामिल हुए, उन्होंने इस्तांबुल के पैलेस स्कूल में एक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण के रूप में अध्ययन किया। सेना से जुड़े एक इंजीनियर के रूप में उनका प्रारंभिक कार्य उन्हें उस्मानिया अभियानों के साथ पश्चिम में वियाना और पूर्व में बगदाद की ओर ले गया। युवा सिनान को अपने मूल अनातोलिया में न केवल बीजान्टिन और सेल्जुक वास्तुकला का अध्ययन करने का अवसर मिला, बल्कि फारस में मस्जिद-मदरसा परिसरों की वास्तुकला और लैटिन पश्चिम में कैथेड्रलो (Cathedrals) का भी अध्ययन करने का अवसर मिला। तीन शक्तिशाली तुर्क सुल्तानों, सलीम प्रथम, सुलेमान द मैग्नीफिसेंट और सलीम तृतीय के तहत क्रमिक रूप से सेवा करते हुए, उन्होंने पुलों और सिविल कार्यों के निर्माण में एक इंजीनियर के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और उन्हें 1537 में साम्राज्य के मुख्य वास्तुकार के पद पर पदोन्नत किया गया। सिनान को यह श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने यमन से ले कर बोस्निया की दूरी तक दरमियान की भूमि में 400 शानदार वास्तुशिल्प परिसरों का निर्माण किया । उनका डिजाइन “कुल्लिये” की अवधारणा के इर्द-गिर्द घूमता था जो कि एक मस्जिद, एक मदरसा, एक अस्पताल और एक जाविया का संयोजन था। उनके मौजूदा स्मारकों में सबसे उल्लेखनीय एडिरने में सेलिमेय परिसर, (complex) सुलेमानिया परिसर और इस्तांबुल में शहजादे परिसर (complex) हैं। आधुनिक इस्तांबुल का क्षितिज इस शानदार व्यक्ति के योगदान के बिना वह नहीं होगा जो कि अब है।

अल किंदी
Al Kindi

इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब प्रकृति अपना पर्दा मानव बुद्धि पर से उठा लेती है ताकि वह दिव्य सृजन की महिमा (majesty of divine creation) को देख सके और इस मुलाकात से प्राप्त ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। ऐसी ही एक बुद्धि थी अल किंदी की।

अबू यूसुफ याकूब इब्न इसहाक़ अल-किंदी, इस्लाम के शास्त्रीय युग के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिकों और प्राकृतिक वैज्ञानिकों में से एक, दक्षिण यमन के शानदार अल किंदाह कबीले में वर्ष 800 ce में कूफा में पैदा हुए थे । 5वीं और 6वीं शताब्दी के दौरान, अल किंदाह (kindah) ने अपने तत्वावधान में कई जनजातियों (कबीलो) को एकजुट किया था। इस्लाम के आगमन के बाद, इस जनजाति के कुछ सदस्य दक्षिणी इराक चले गए, जहां उन्होंने उमय्यद और अब्बासी खलीफाओं के संरक्षण, और सरपरस्ती में रहे । अल किंदी के पिता कूफा के गवर्नर थे, जो उस समय एक संपन्न वाणिज्यिक शहर था, जिसमें फारस, अरब, भारत और चीन के लोग व्यापार और लेन-देन के लिए इकट्ठा होते थे। अल किंदी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कूफा में प्राप्त की।

बगदाद पर उस समय हारून अर रशीद का शासन था, जिन को 765 ce में खलीफा अल मंसूर द्वारा स्थापित स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन (school of translation) विरासत में मिला था। मुसलमानों का यह स्वर्ण युग था। यह इतिहास का एक ऐसा क्षण था जब इस्लामी सभ्यता ने पूर्व और पश्चिम के नए विचारों के लिए अपने दरवाजे खोले। जैसे-जैसे अब्बासिया साम्राज्य विकसित होता गया, यह शास्त्रीय यूनानी, भारतीय, पारसी, बौद्ध और हिंदू सभ्यताओं के विचारों के संपर्क में आता गया। आत्मविश्वास से भरे मुसलमानों ने इन विचारों को लिया और उन्हें एक अनोखे इस्लामी सांचे में ढाला। इस भटठी (caldron) से इस्लामी कला, वास्तुकला, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, चिकित्सा, संगीत, दर्शन और नैतिकता का उदय हुआ।

जिस ताकत ने मुसलमानों को दूसरी सभ्यताओं का सामना करने का जो आत्मविश्वास दिया, वह उनका विश्वास यानी ईमान था। रहस्योद्घाटन (revelation) यानी वही में दृढ़ता से निहित विश्वास के साथ, मुसलमानों ने अन्य सभ्यताओं का सामना

किया, जो उन्हें मान्य पाया और इसे अपने स्वयं के विश्वास की छवि में बदल दिया। कुरान पुरुषों और महिलाओं को प्रकृति से सीखने, उसके पैटर्न पर प्रतिबिंबित करने, प्रकृति को ढालने और आकार देने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वे ज्ञान को विकसित कर सकें। "हम उन्हें क्षितिज पर और उनकी आत्माओं के भीतर अपनी निशानियाँ दिखाएँगे जब तक कि यह उन पर प्रकट न हो जाए कि यह सत्य है" (कुरान, 41:53)। यह इस अवधि के दौरान है कि हम शास्त्रीय (classical) इस्लामी सभ्यता के मूल रूप के उद्भव को देखते हैं, अर्थात् हकीम (अर्थात्, ज्ञान का व्यक्ति)। इस्लाम में, एक वैज्ञानिक एक विशेषज्ञ नहीं होता है जो प्रकृति को बाहर से देखता है, बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो प्रकृति को भीतर से देखता है और अपने ज्ञान को एक आवश्यक संपूर्णता में एकीकृत करता है। हकीम की खोज केवल ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं है, बल्कि उस आवश्यक एकता की प्राप्ति है जो सृष्टि में व्याप्त(that pervades creation and inter relationship) है और अंतर्संबंध जो ईश्वर के ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं।

814 ce में अल किंदी को उन्नत शिक्षा के लिए बगदाद भेजा गया था। बगदाद पर अब खलीफा अल मामून का शासन था जो अपने आप में एक विद्वान थे और उन्होंने चिकित्सा, फ़िक़्ह, तर्कशास्त्र का अध्ययन किया था, और वह हाफिज-ए-कुरान भी थे। मामून सीखने और विद्वता को प्रोत्साहित करने में अपने पूर्ववर्तियों से भी आगे निकल गए। उन्होंने अनुवाद के सदन को बैतुल हिक्मा (House of Wisdome) तक बढ़ा दिया। यहां उन्होंने ग्रीस, भारत और फारस के विद्वानों को ग्रीक दार्शनिकों, हिंदू गणितज्ञों और फारसी सूफिया (mystics) के काम का अनुवाद करने और आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। ग्रीस से सुक़रात, अरस्तू, प्लेटो, गैलेन, हिप्पोक्रेट्स, आर्किमिडीज, यूक्लिड, टॉलेमी, डेमोस्थनीस, एंथेमियस और पाइथागोरस के काम(brought the works of) आए। भारत से विद्वान भारतीय अंकों, शून्य की अवधारणा, आयुर्वेदिक चिकित्सा और आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के खगोलीय कार्यों के ज्ञान के साथ पहुंचे। चीन से कीमिया का विज्ञान और कागज, रेशम और मिट्टी के बर्तनों की तकनीक आई। फारसियों ने प्रशासन, कृषि और सिंचाई के विषयों को लाया। अनुवाद के काम में लगे विद्वानों में मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी और हिंदू भी शामिल थे। मुसलमानों ने इन स्रोतों से सीखा और दुनिया को बीजगणित, रसायन विज्ञान, समाजशास्त्र और अनंत की अवधारणा (concept of infinity) दी। (the bright, young Al Kindi) चालाक, युवा अल-किंदी ने जल्द ही अल मामून का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने उन्हें बैतुल हिकमाह में एक अनुवादक नियुक्त किया। यहां, अल किंदी उस समय के महान दार्शनिकों, इब्न हय्यान (d 815), रसायन विज्ञान के

आविष्कारक, और गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी (d 863), बीजगणित के आविष्कारक (the inventor of Algebra) के संपर्क में आये।

अल किंदी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह उस युग के महान बुद्धिजीवियों के बीच भी महान दिखाई देते है। उनके योगदान में तर्क, गणित, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, ज्यामिति (geometry), चिकित्सा और संगीत शामिल हैं। उन्हें निम्नलिखित विषयों में 241 पुस्तकें लिखने का श्रेय दिया जाता है: तर्क पर 9, गणित 11, खगोल विज्ञान 16, भौतिकी 12, ज्यामिति (geometry) 32, चिकित्सा (Medicine) 22, और संगीत पर 7. गणित में, उन्होंने अल ख्वारिज्मी के साथ मिलकर भारतीय संख्या प्रणाली को और विकसित किया और इसे दशमलव पर लागू (applied to decimals) किया। उन्होंने गोलाकार ज्यामिति (spherical geometry) में मौलिक योगदान दिया और उसे खगोल (astronomy) विज्ञान में लागू किया। रसायन विज्ञान में, उन्होंने दिखाया कि कीमियागरों के प्रचलित विचारों के विपरीत, आधार धातुओं (basic metals) को सोने में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। भौतिकी(in physics) में, उन्होंने ध्वनि के सिद्धांत पर काम किया और दिखाया कि मानव आवाज तरंगें बनाती (creates waves) है जो हवा के माध्यम से यात्रा करती हैं और कान में कोक्लीअ (cochlea) द्वारा प्राप्त की जाती हैं। प्रकाशिकी (in optics) में उन्होंने प्रकाश के परावर्तन (reflection of light) के साथ प्रयोग किया और दिखाया कि कैसे एक उत्तल दर्पण (convex mirror) आने वाली किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। चिकित्सा में, उन्होंने दवा की उचित खुराक को प्रशासित करने के लिए एक व्यवस्थित पद्धति विकसित की (he developed a systematic methodology for administering appropriate dosage of medicine)। संगीत में उन्होंने सद्भाव और पिच का अध्ययन किया और दिखाया कि कैसे हार्मोनिक्स (harmonics) का उत्पादन करने के लिए आवृत्तियों को जोड़ा जा सकता है। उन्होंने समय और स्थान का अध्ययन किया और कहा कि अरस्तू के विचारों के विपरीत, वे दोनों सीमित(finite) थे। उन्हें अनंत की अवधारणा और उनके नाम पर "अनंत के विरोधाभास"(The paradox of Infinite) के अध्ययन के लिए जाना जाता है।

अल किंदी ने अखलाक (चरित्र और नैतिकता) पर अपने विचार विकसित किए। सूफी आचार्यों की तरह उन्होंने पाठक को भौतिक संसार से लगाव के खिलाफ सलाह दी। उसी समय, फ़िक़्ह के इमामों की तरह, उन्होंने सुख की खोज में संयम का निर्धारण किया। उन्होंने साहस और बुद्धि को मन और आत्मा के सार्थक गुण माना लेकिन यहां भी संयम की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि सुख, लगाव और वैराग्य के बीच, साहस और उतावलेपन के बीच एक बुद्धिमान संतुलन रखता है। अखलाक के

विज्ञान को विकसित करने के अपने प्रयासों में, उन्होंने फारस के नसीरुद्दीन अल तूसी (d 1274) से चार सौ वर्षों पहले ही पेश किया ।

अल किंडी पश्चिमी यूरोप में ग्रीक और अरबी ज्ञान के प्रसारण में एक प्रमुख पुल थे । 1085 ce में टोलेडो शहर, स्पेन के केंद्र में पुरानी गोथिक राजधानी, क्रूसेडरों के सामने शिकस्त खा गया। विजयी ईसाइयों ने अनुवाद के एक स्कूल की स्थापना की जिसमें ग्रीको-अरबी ग्रंथों का लैटिन में अनुवाद किया गया। इस प्रकार अनूदित पुस्तकों में अल किंदी द्वारा लिखी गई किताबो की एक बड़ी संख्या थी। इसमें शामिल थे पांडुलिपियां डी इंटेलेक्टु, इलि इते (de intelectu, ilayiat e Aristu, Ai mosiqa and ikhtiyarat al Ayyam) अरिस्तु, अल मोसिका और इख्तियारत अल अय्यम। उनके कार्यों ने लैटिन पश्चिम में रोजर बेकन (D. 1292 ce) और इस्लामी दुनिया में इब्न सिना (D. 1037 सीई) और इब्न रुश्द (D. 1198 ce) को प्रभावित किया।

अल-किंदी, मुताज़ाला और इस्लामी रूढ़िवाद का क्रिस्टलीकरण।

अल किंदी इस्लामी दुनिया में ग्रीक दर्शन की शुरुआत और अनुभवजन्य (empirical science) विज्ञान के पक्ष में इसकी अंतिम अस्वीकृति के कारण हुई अशांति का गवाह था। इस्लामी इतिहास के इस चरण को स्पष्ट करने की आवश्यकता है क्योंकि अक्सर यह कहा जाता है कि इस्लामी सभ्यता में विज्ञान का क्षय (decay) ग्रीक तर्कसंगत विचारों की अस्वीकृति के कारण हुआ था। यह मामला नहीं था। यूनानी तर्कवाद की अस्वीकृति (rejection of greek rationalism) के बाद मुस्लिम देशों में विज्ञान और सभ्यता का विकास हुआ। इस्लामी सभ्यता ग्रीक तर्कवाद के संपर्क में आई, उसे अभावग्रस्त पाया, और यूनानियों की निगमन पद्धति (the deductive method) के विपरीत, अपनी प्रतिभा में निहित आगमनात्मक पद्धति (indctive method) को अपनाया।

इस पत्र में विचार के मुताज़िला स्कूल और इसके काउंटरपॉइंट (counterpoint), अलअशारिया स्कूल का उल्लेख करना उचित है। जैसे ही मुसलमानों ने सीरिया, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका पर कब्जा कर लिया, वे न केवल उन देशों के लोगों के, बल्कि उनके विचारों के भी संरक्षक बन गए। उनमें से अधिकतर भूमि पूर्वी रोमन या बीजान्टिन नियंत्रण में थी जहां ग्रीक विचार प्रभावशाली था। ऐतिहासिक रूप से, शब्द "यूनानी विचार" पूर्वी भूमध्यसागरीय लोगों के सामूहिक ज्ञान और शास्त्रीय सोच पर लागू होता है, जिसमें ग्रीस में एथेंस से ले कर अनातोलिया, सीरिया, मिस्र और लीबिया के माध्यम से विस्तृत एक व्यापक भौगोलिक चाप (geographical arc) शामिल है। यूनानी सभ्यता ने मनुष्य के बड़प्पन का गुणगान किया और मानवीय तर्क को सृष्टि के शीर्ष पर रखा। प्लेटो, अरस्तू, टॉलेमी, यूक्लिड और आर्किमिडीज इस

सभ्यता द्वारा निर्मित विचारकों की आकाशगंगा के कुछ घरेलू नाम हैं। ग्रीक विचार की स्थायी उपलब्धि यह है कि इसने तर्कसंगत प्रक्रिया (rational process) को सिद्ध किया और मानव जाति के लिए अपनी स्थायी विरासत छोड़ दी।

प्रारंभिक मुसलमानों ने न केवल तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया बल्कि अपने स्वयं के विश्वास को तर्कसंगत रूप से समझाने के लिए उत्साह के साथ निकल पड़े। मनुष्य की प्रकृति, सृष्टि के साथ उसके संबंध, उसके दायित्वों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ दैवीय गुणों (divine attributes) की प्रकृति से संबंधित प्रश्नों का समाधान किया गया। कोई भी मुस्लिम विद्वान तब तक बौद्धिक प्रयास नहीं करेगा जब तक कि उसके दृष्टिकोण का कुरान में आधार न हो। तर्क वादियों ने कुरान की आयतों में अपने दृष्टिकोण के लिए एक औचित्य देखा (उदाहरण: "देखो! आकाश और पृथ्वी के निर्माण में, ... वास्तव में ऐसे लोगों के लिए संकेत हैं जिनके पास ज्ञान है", कुरान: 2,164) और हज़रत पैगम्बर (pbuh) की सुन्नत में भी। वास्तव में, कुरान मानवीय कारण को सृष्टि की महिमा को देखने के लिए आमंत्रित करता है और इसके अर्थ पर प्रतिबिंबित करता है और उस उत्कृष्टता को समझता है जो इसे प्रभावित करता है। इस प्रयास के परिणामस्वरूप विकसित हुए दार्शनिक विज्ञानों को कलाम (प्रवचन, आमतौर पर एक धार्मिक प्रवचन) कहा जाता है। कभी-कभी, कलाम का अस्पष्ट रूप से धर्मशास्त्र के रूप में अनुवाद किया जाता है, लेकिन एक विज्ञान के रूप में धर्मशास्त्र इस्लामी शिक्षा का कभी भी हिस्सा नहीं रहा , जैसा कि ईसाई धर्म में हुआ था, क्योंकि मुसलमानों ने प्रयास किया और ईश्वर की श्रेष्ठता (transcendence of God) को बनाए रखने में सफल रहे। ईसाई धर्म ने इस स्थिति को अपनाया कि ईश्वर व्यक्तिगत रूप से जानने योग्य है और इसलिए मानवीय धारणा के लिए सुलभ है। यूनानियों की दार्शनिक चुनौतियों के बावजूद, मुसलमान इस स्थिति को बनाए रखने में सफल रहे कि ईश्वर को उनके नाम, गुणों और उनकी रचना की महिमा के माध्यम से जाना जा सकता है, जबकि उसकी श्रेष्ठता (transcendence) उसके प्रकाश से छिपी हुई है।

पहले इस्लामी विद्वान जिनहोंने इस्लामी विश्वास के सवालों को तर्कसंगत दृष्टिकोण से निपटाया, वह अल जुहानी (d। 699 सीई) थे। इस बात पर ध्यान दें कि तर्कसंगत दृष्टिकोण (rational approach) मानवीय तर्क को सृष्टि के शीर्ष पर रखता है और दुनिया को जानने योग्य बनाता है। अल जुहानी ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं में न केवल अपने कारण से सृजन को जानने की क्षमता है, बल्कि स्वतंत्र एजेंटों (agents) के रूप में कार्य करने की क्षमता भी है। विश्वास ज्ञान और समझ का परिणाम है। वास्तव में, मानव जाति के पास ईश्वर की रचना को समझने की नैतिक अनिवार्यता है। मनुष्य, एक तर्कसंगत प्राणी के रूप में, न केवल दुनिया को समझने के लिए, बल्कि

अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके उस पर कार्य करने के लिए आजाद है। इस प्रकार अल जुहानी के विचार मानव जाति के कारण और जिम्मेदारी पर आधारित थे। स्वर्ग और नर्क मानव कर्म के परिणाम थे। इस स्कूल को क़दरिया स्कूल (मूल शब्द q-d-r, जिसका अर्थ है शक्ति या स्वतंत्र इच्छा) के रूप में जाना जाता था।

क़दरिया दृष्टिकोण, जब सीमा तक धकेल दिया जाता है, तो ईश्वर (अल्लाह) को मानवीय मामलों की तस्वीर से उतना ही दूर कर देता है, जितना कि यह स्वर्ग और नरक को यंत्रवत बना देता है और पूरी तरह से मानव क्रिया पर आधारित होता है। यह मुस्लिम दिमाग के लिए अस्वीकार्य था। अधिक रूढ़िवादी हलकों से प्रतिक्रिया सतह पर आने के लिए बाध्य थी और यह किज़ा (Qida पूर्व-गंतव्य) स्कूल के उद्भव के साथ हुआ। इस स्कूल के संस्थापक इब्न सफवान (डी. 745) थे। इब्न सफ़वान के अनुसार, सारी शक्ति ईश्वर की है, और मनुष्य अपने कार्यों, अच्छे और बुरे, के साथ-साथ स्वर्ग या नरक की ओर अपने गंतव्य में पूर्व निर्धारित है। क़दरिया स्कूल(क़दरिला मसलक) की तरह, क़िदा स्कूल (क़िज़ा मसलक) ने कुरान में अपना औचित्य मांगा ("कहो! ईश्वर की इच्छा के अलावा मेरे पास किसी भी अच्छाई या नुकसान की कोई शक्ति नहीं है", कुरान, 7:188)।

अब युद्ध की रेखाएँ खींची गई थीं। पहले के समय में ईसाई सभ्यता की तरह, इस्लामी सभ्यता ग्रीक तर्कवाद की चपेट में आने लगी थी। नतीजा क्या होने वाला था? उत्तर स्पष्ट नहीं थे और अज्ञात भविष्य के गर्भ में छिपे थे। हज़रत इमाम जाफ़र-अस-सादिक़ (as) और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (as) दोनों क़िदा और क़दर के तर्कों से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन इसके विवादों में आने से बचते रहे।

वासिल इब्न अता (डी. 749 ce) ने क़दरिया स्कूलों को एक सुसंगत दर्शन में संयुक्त, विकसित और स्पष्ट किया, जिसे मुताज़िला स्कूल के रूप में जाना जाने लगा। हम मुताज़िला स्कूल को यूनानी विचारधारा की चुनौती के लिए इस्लामी सभ्यता की पहली प्रतिक्रिया के रूप में भी देख सकते हैं। यह स्कूल लगभग दो सौ वर्षों तक फला-फूला, और कभी-कभी मुसलमानों के बीच विचारधारा का प्रमुख स्कूल भी था। इसका प्रभाव हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, (as) हज़रत इमाम जाफ़र अस सादिक(as) या हज़रत इमाम मालिक (as) के स्कूलों के समान था। मुताज़िला स्कूल को इमाम हनबल (d। 855 ce और हसन अल अशअरी (डी. 935 सीई) द्वारा चुनौती दी गई थी और अंत में हज़रत अल गज़ाली (डी. 1111 ce) द्वारा परास्त किया गया था। विचारों की इस लड़ाई का इस्लामी इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह आज भी मुस्लिम सोच को प्रभावित करता है।

अल मसूदी
Al Masudi

इतिहासकार और भूगोलवेत्ता (geographer), अबुल हसन अली इब्न हुसैन इब्न अली अल मसूदी (895-957 ce) एक ऐसे युग के वंशज थे जब इस्लामी विद्वता ने ग्रीक तर्कवाद की चुनौती को पार कर लिया था, और निगमनात्मक गैरबराबरी के जुए से छुटकारा(had thrown the yoke of deductive absurdity) पाने के बाद, उन्होंने अपना खुद का वजूद पाया कुरान के आगमनात्मक अनुभववाद (inductive empiricism) में अभिव्यक्ति। इस चुनौती के इतिहास और उसके बाद की लड़ाइयों ने आधुनिक समय तक इस्लाम के बौद्धिक परिदृश्य को परिभाषित किया है।

अल मसूदी हजरत पैगंबर मुहम्मद (pbuh) के साथी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद के वंशज थे। वह खलीफा अल मुतादीद (892-904 CE) के शासनकाल के दौरान बगदाद में पैदा हुए और शिक्षित हुए। उनके आसपास के राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक परिवेश की समझ उनके समय और उनके काम की सराहना करने में सहायक होती है। नौवीं शताब्दी के मोड़ पर, इस्लामी दुनिया स्पेन से ले कर भारत की सीमाओं तक फैली हुई थी, लेकिन यह एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह थी जो भीतर से सड़ रही थी। बगदाद में अब्बासी खलीफा ने अपने राज्य के विशाल क्षेत्रों पर अपनी पकड़ खो दी थी। त्रिपोली में अघ़लबी इलाके स्वतंत्र थे। फातिमी, उत्तरी अफ्रीका में खुद को स्थापित करने के बाद, मिस्र की ओर बढ़ रहे थे। दूर स्पेन ने अब्दुर रहमान III के तहत अपनी शक्ति के चरम का आनंद लिया, जिसने खलीफा पर अपना दावा घोषित कर दिया था। घर के करीब, शिया बूवियो ने दक्षिणी इराक में शासन किया और कुछ समय के लिए बगदाद पर भी कब्जा कर लिया। (945 ce)। सासानियो (Sassanio) ने खुद को बोखारा में स्थापित किया था और अपने क्षेत्र में सीखने और संस्कृति के केंद्र (centers of learning and culture) स्थापित करने में अब्बासिया से प्रतिस्पर्धा करने लगे थे। खानाबदोश तुर्क,जो कि अपने मध्य एशियाई गृह भूमि में सूखे का सामना कर रहे थे, वे बड़ी संख्या में आमू दरिया को पार करके फरगाना और पूर्वोत्तर फारस में आगे बढ़ रहे थे।

बगदाद में केंद्रीकृत सत्ता के टूटने ने विद्वानों को अपनी अदालतों में आकर्षित करने और ज्ञान के केंद्र स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय शक्तियों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। छात्रवृत्ति फली-फूली। यह बौद्धिक दिग्गजों का युग था। चिकित्सक अल राज़ी (डी. 925), कमेंटेटर अबू तबरी (डी. 923), धर्मशास्त्री (इलाहियात के माहिर) अल अशारी (डी. 936), फारसी रहस्यवादी (सूफी) मंसूर अल हल्लाज (डी. 922) और सूफी शेख अल फाराबी (डी. 950) सभी अल मसूदी के हमवतन थे। यह एक ऐसा समय था जब अनुभवजन्य विज्ञान के साथ-साथ आध्यात्मिक खोज अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई और अगली शताब्दी में अल गज़ाली और इब्न सीना के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

जबकि एफ्रो-यूरेशिया के विशाल भूभाग में राजनीतिक मामले अस्थिर थे, हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों में शांति और समृद्धि का जमाना था । व्यापार और यात्रा ने इन लोगों के बीच क्षेत्र, धर्म, नस्ल और जातीयता की बाधाओं को पार करते हुए व्यावसायिक संबंध बनाए थे। समृद्ध शहर पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और पश्चिमी प्रशांत के तटों पर आबाद थे। दार अस सलाम, शोफाला, किलवा, मोम्बासा, पेम्बा मालिंदी, पूर्वी अफ्रीका में मोगादिशु; अरब सागर में अदन, होर्मुज, बसरा, सूरत और कोचीन; हिंद महासागर में श्रीलंका और मलाक्का; पश्चिमी प्रशांत में कैंटन संपन्न व्यापार केंद्र थे। इस वृद्धि के लिए ऊर्जा उन मुसलमानों के जोश और उत्साह से आई, जिन्होंने व्यापार के अवसरों की तलाश में पूरे एशिया और अफ्रीका की यात्रा की। अरबों और फारसियों के बड़े उपनिवेश दूर के तटों पर आबाद हुए, जिससे अल मसूदी जैसे बेचैन लोगों के दुनिया भर में सैर करना अपनी पसंद (global tooters) के लिए यात्रा करना, व्यापार करना, निरीक्षण करना और सीखना आसान हो गया।

अल मसूदी बीस साल के एक युवक थे जब उन्होंने फ़ारस की यात्रा की, जो उस समय बूविया राजनीतिक साजिश का केंद्र था। अगले वर्ष बगदाद लौटकर, वह मंसूरा और मुल्तान (आज का पाकिस्तान) के लिए रवाना हुए। मंसूरा सिंध प्रांत की राजधानी थी जो इस्लामी मिल्कियत (domain) की सीमा को चिह्नित करती थी। एक महान नदी के डेल्टा में स्थित, यह एक समृद्ध क्षेत्र था जिसने कई युवाओं की कल्पना को उत्साहित किया। मंसूरा से अल मसूदी ने गुजरात के सूरत की यात्रा की। यहां युवा यात्री का हिंदू सभ्यता से उन का पहला सामना हुआ था जिसने आर्यभट्ट के कार्यों को इस्लामी खगोल विज्ञान को दिया था। आगे दक्षिण की यात्रा करते हुए, अल मसूदी भारत के पश्चिमी तट पर मालाबार में उतरे, श्रीलंका का दौरा किया और वहां से इंडोनेशिया के सुमात्रा और आधुनिक मलेशिया में मलक्का के लिए रवाना हुए। उस समय आज की तरह, मलक्का जलडमरूमध्य हिंद महासागर (straits of Malacca

were the conduit for ships) से दक्षिण चीन सागर तक जहाजों के लिए एक रास्ता था । उस समय भारत के पूर्वी समुद्री तट और मलक्का के बीच तेज व्यापार होता था। यहाँ से अल मसूदी उत्तर की ओर कैंटोनिन चीन चले गये। हालाँकि शहर को 865 CE के विदेशी-विरोधी दंगों में बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन व्यापारिक चौकी ने वर्ष 920 तक अपने कुछ व्यापार को पुनः प्राप्त कर लिया था जबकि अल मसूदी ने इसका दौरा किया था।

हिंद महासागर के रिम के चारों ओर अपने आए हुए रास्ते का उसका पुनः अनुकरण करते हुए उसको पीछे को पीछे छोड़ते हुए, अल मसूदी ने दक्षिण में मेडागास्कर द्वीप और अफ्रीका के पूर्वी समुद्र तट की यात्रा की। उन्होंने शोफाला को सोने का शहर और अफ्रीका के शहरों को दौलतमंद और समृद्ध बताया। वह 922 में बसरा लौट आये और उन्होने अपना पहला ऐतिहासिक संग्रह मुरुज-अल-जहाब वा अल-मा-अदीन अल-जवाहिर (Maruj al Zahab wa al Ma adin al Jawahar / Meadows of Gold and Mines of Precious Stones) लिखा। इस संग्रह में उन्होंने अपने द्वारा देखी गई भूमि के आवास, भूगोल और पारिस्थितिकी (geography and ecology) का आकर्षक और विस्तार से वर्णन भी किया है।

अल मसूदी को कभी-कभी अरबों के हेरोडोटस के रूप में जाना जाता है। यह शीर्षक न तो सावंत हेरोडेटस के साथ न्याय करता है। हेरोडोटस, जो अल मसूदी से एक हजार से अधिक वर्षों पहले था, प्रथम श्रेणी का इतिहासकार था; हालांकि, उनके असत्यापित दावों ने उन्हें कभी-कभी "झूठ के पिता" की उपाधि दी है। उनकी महान कृति "इतिहास" मिथकों, कहानियों, मतों और कुछ तथ्यों का संग्रह है। अपनी पुस्तकों के लिए सामग्री एकत्र करने के लिए बाबुल, फारस और मिस्र की उनकी यात्रा विवाद और बहस का विषय है। अंत में, हेरोडोटस ने ग्रीक देवताओं की सनक में ऐतिहासिक घटनाओं के लिए एक स्पष्टीकरण पाया। इसके विपरीत, अल मसूदी की टिप्पणियों (observations) का भूगोल, नृवंशविज्ञान, (ethnography, ecology, anthropology)) पारिस्थितिकी, नृविज्ञान और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। वह इतिहास में आंदोलन के सिद्धांत को मनुष्य और उसके पर्यावरण के काम में लाते हैं, अलौकिक में नहीं। फारस, भारत, पूर्वी अफ्रीका और चीन की उनकी यात्रा पर शायद ही कभी सवाल उठाया जाता है। अल मसूदी की कार्यप्रणाली आगमनात्मक पद्धति (inductive method) में टिकी हुई थी जिसे मुसलमानों ने उनकी मुठभेड़ के बाद अपनाया था, और , यूनानियों की तर्कसंगत, निगमन पद्धति(deductive methodology) को ठुक्रा दिया था । अनुभवजन्य पद्धति मुसलमानों की है, जैसे तर्कसंगत पद्धति यूनानियों की है, और यह अल मसूदी ही थे, हेरोडोटस नहीं, जो कि

अनुभवजन्य इतिहास लेखन के आविष्कारक(inventor of empirical historiography) थे।

अल मसूदी ने तत्कालीन ज्ञात दुनिया के मानचित्र की रचना की जो पहले के मानचित्रों पर एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता था। यह एक बड़े भूभाग को दिखाता है कि अल मसूदी "अंधेरे और कोहरे के सागर" से परे जो अज्ञात क्षेत्र है, का अच्छे रूप में पहचान करते है। भूभाग दक्षिण अमेरिका के समोच्च का सुझाव देता है। अल मसूदी ने द मीडोज ऑफ गोल्ड एंड क्वारीज ऑफ ज्वेल्स(The Meadows of gold and queries of jewels) में लिखा है कि एक मुस्लिम नाविक इब्न असवाद ने वर्ष 889 ईस्वी में अंधेरे और कोहरे के सागर के माध्यम से यात्रा की और सोने और चांदी के खजाने के साथ लौट आया। मानचित्र और विवरण ने अनुमान लगाया है कि अमेरिका अरबो और अफ्रीकियों के लिए अनजाना नहीं बल्कि उसे जाना जाता था।

अल मसूदी एक कुशल भूविज्ञानी (geologist and mineralogist) और खनिज विज्ञानी थे। उन्होंने भूकंप का अध्ययन किया और अपने एक ग्रंथ में उन्होंने 855 ce के भूकंप का विश्लेषण किया। उन्होंने खनिजों से, पौधों से, जानवरों से मनुष्य तक के विकास के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया। इस काम को उन्होंने चार्ल्स डार्विन से नौ सौ साल पहले ही बताया है।

सामाजिक और ऐतिहासिक विज्ञान में अनुभवजन्य पद्धति के संस्थापक इस महान विद्वान का वर्ष 957 ई. में निधन हो गया।

तुर्कों का उदय
The Emergence of the Turks

इतिहास को विचार और कर्म करने वाले पुरुषों और महिलाओं की जरूरत होती है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में अरबों, फ़ारसियों, स्पेनियों और अफ्रीकियों ने इस्लाम की बौद्धिक नींव रखी थी। 10वीं शताब्दी में, तुर्कों ने इस्लामी सभ्यता को नवीनीकृत करने के लिए मौलिक ऊर्जा प्रदान की और उन पुरुषों और महिलाओं की आपूर्ति की जिन्होंने इसे एक हजार से अधिक वर्षों तक प्रेरित किया। पिछले हजार वर्षों में तुर्क इस्लामी इतिहास में प्रमुख शक्ति के रूप में सबसे ऊपर रहे। उन्होंने इस्लाम (10 वीं शताब्दी) में प्रभावी स्थायी शक्ति के रूप में खिलाफत को प्रतिस्थापित किया इस के लिये सल्तनत को समाप्त कर दिया, फातिमी चुनौती (11 वीं शताब्दी) के खिलाफ अब्बासिया रूढ़िवाद का बचाव किया और क्रूसेडर्स (12वीं और 13वीं शताब्दी) के खिलाफ ढाल प्रदान की। उन्होंने मंगोलों को यरूशलेम (13वीं शताब्दी) के द्वार पर रोक दिया, अनातोलिया और पूर्वी यूरोप को इस्लामी पैठ (11वीं से 14वीं शताब्दी) के लिए खोल दिया और महिला संप्रभुता (13वीं शताब्दी) को इस्लामी इतिहास में प्रदान किया। उन्होंने तैमूर लेन (15वीं शताब्दी) की तबाही के बाद तातारियों से पश्चिम एशिया को वापस जीत लिया, 1453 में बीजान्टिन राजधानी कांस्टेंट-नोब्ल पर कब्जा कर लिया और 1526 में और फिर 1683 में वियना की घेराबंदी के साथ मध्य यूरोप में आगे बढ़े। पांच सौ साल, स्पेनियों (16 वीं शताब्दी) के खिलाफ उत्तरी अफ्रीका के मुसलमानों का बचाव किया और हिंद महासागर (16 वीं शताब्दी) में पुर्तगालियों को रोक किया। उन्होंने मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में गाजी शब्द को एक सम्मानजनक शब्द बना दिया, दुनिया को अपने आकर्षक मीनारों के साथ एक विशिष्ट स्थापत्य शैली दी, सिनान जैसे मास्टर-बिल्डरों का निर्माण किया, इस्लामी शरीर की राजनीति में तसव्वुफ की पूर्व-प्रतिष्ठा को मजबूत किया और राज्य पर शासन किया। सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश जिसे दुनिया (उसमानिया) ने भी जाना है ऐसे राज्य पर राज किया।

पिछली सहस्राब्दी (768-965) के उत्तरार्ध में, तीन सामूहिक रूपांतरण हुए जिन्होंने यूरेशिया के भाग्य को सील कर दिया। जर्मनों को लैटिन चर्च में शामिल किया

गया, तुर्कों ने इस्लाम स्वीकार किया और रूसियों ने पूर्वी रूढ़िवादी विश्वास को चुना। पिछले हज़ार वर्षों के दौरान पुरानी दुनिया का इतिहास इन गांगेय घटनाओं का एक फुटनोट (footnote to these galactic events) मात्र है।

शारलेमेन (768-814) ने इस वैश्विक शतरंज के खेल में पहला दाउ खेला। जब तक कि वह फ्रांस के सिंहासन पर बैठता, तब तक पूर्वी भूमध्यसागरीय भू-राजनीतिक स्थिति में बड़े बदलाव आ चुके थे। बीजान्टिन ने मिस्र और सीरिया को मुसलमानों के हाथों खो दिया था और उधर उत्तरी इटली में लोम्बार्ड्स के दबाव में था। रोमन पोप अब कमजोर बीजान्टिन की सैन्य सुरक्षा पर भरोसा नहीं कर सकते थे। 751 में, बीजान्टिन से अपनी स्वतंत्रता का दावा करने के लिए, रोमन पोप ने शारलेमेन के पूर्ववर्ती पेपिन को पवित्र रोमन साम्राज्य के राजा के रूप में नियुक्त किया। शारलेमेन को यह उपाधि विरासत में मिली। इस प्रकार चर्च और राज्य के बीच एक गठबंधन बनाया गया जिसने कैरोलिंगियन साम्राज्य (foundation for Carolingian Empire) की नींव प्रदान की और इस तरह वह यूरोप को उसके अंधेरे युग से निकालने में पहला चरण साबित हुआ।

उस समय, अधिकांश पूर्वी जर्मन (ओस्ट्रोगोथ) मूर्तिपूजक थे। शारलेमेन ने उनके खिलाफ एक अथक युद्ध छेड़ा, उन्हें वश में किया और उन्हें बल से बपतिस्मा (baptizing them with force) दिया। हर बार जब उसने अपनी पीठ को मोड लिया, तो जर्मन थोपे गए विश्वास के खिलाफ विद्रोह कर देते और चार्ल्स और ज्यादा क्रूरता के साथ वापस लौट आता। वर्ष 782 में एक एकल अभियान में, उसने 4,000 से अधिक जर्मनों को उनके विद्रोह के लिए मार डाला। यह 804 के बाद ही शारलेमेन का मध्य और उत्तरी जर्मनी का पूरा नियंत्रण समेकित हो सका था। और यह सौ साल बाद ही फ्रैंकिश हथियारों और मठवासी पुजारियों की संयुक्त शक्ति अंततः जर्मनों को परिवर्तित करने में सफल रही। इसके बाद, 10वीं शताब्दी से शुरू होकर, जर्मनों ने पश्चिमी यूरोप के पुनरुद्धार के लिए अपनी अपार ऊर्जा प्रदान की और 11वीं और 12वीं शताब्दी में क्रूसेडर सेनाओं के अग्रभाग (vanguard of crusade armies) में थे।

अगला प्रमुख कदम तुर्कों द्वारा इस्लाम को स्वीकार करना था। यह धीरे-धीरे, दो शताब्दियों की अवधि में, 800 से 1000 तक हुआ। तुर्क जनजातियों का एक परिवार था जो मध्य एशिया के पठारों पर विशाल प्रदेशों में निवास करता था। छठी शताब्दी में उन्होंने तुर्किस्तान में एक छोटे से राज्य का गठन किया। जब यह टूट गया, तो तुर्क तो मंगोलिया से लेकर रूस और फारस की सीमाओं तक के क्षेत्रों में बिखरे हुए थे। उनमें से कुछ बसे हुए थे, लेकिन ज्यादातर ख़ानाबदोशों के रूप में रहते थे जो चीन और फारस में लगातार छापे मारते रहते थे। वे एक आम भाषा और एक शिमिनिस्ट

विश्वास (shaminist faith) से बंधे थे। 751 में मुसलमानों ने चीन के साथ हुई तलास की लड़ाई जीती और ओक्सस और तलास नदियों को ख़लीफा और चीन के तांग साम्राज्य के बीच की सीमाओं के रूप में स्थापित किया। ख़ुरासान के सीमावर्ती क्षेत्रों को खिलाफत में शामिल किया गया, समृद्ध समरकंद और बुखारा जैसे महान और समृद्ध शहर बड़े होने लगे । शक्तिशाली खलीफाओं ने तुर्कों को दूर रखा। लेकिन अच्छे सैनिकों के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और युद्ध के मैदान में उनके प्रदर्शन कौशल के कारण, बगदाद के सशस्त्र बलों और प्रांतीय शासकों में उनकी सेवाओं की बहुत मांग थी और इस तरह तुर्क सत्ता के केंद्रों में वापस आ गए।

इस्लाम ने तौहीद की श्रेष्ठता की घोषणा करते हुए विश्व मंच पर प्रवेश किया था। यही वह तौहीद की श्रेष्ठता थी जिसने हजरत पैगंबर (pbuh) की हिजरत से लेकर हजरत अली इब्न अबू तालिब (ra) की हत्या तक 622 और 664 के बीच इस्लामी इतिहास को इसी तौहीद ने वह ऊर्जा प्रदान की जिसने इस्लाम को विश्व मंच पर पहुँचाया। लेकिन उमवियों के साथ इस में बदलाव आ गया। हजरत मुआविया (ra) इस्लाम के पहले सैनिक-अमीर थे। उनके बाद, वंशवादी शासन कायम रहा और खलीफा को अक्सर धार्मिकता के बजाय सैन्य शक्ति द्वारा आगे बढ़ाया गया। तुर्कों के पास सैनिकों के वर्चस्व वाले युग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक मार्शल गुण (martial qualities) प्रचुर मात्रा में थे। वे शानदार घुड़सवार और भयंकर योद्धा थे, जो अपने साहस, दृढ़ता और न्याय की प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे। हालाँकि, प्राथमिक विशेषता जो उन्हें अच्छी तरह से मजबूत करती थी, वह थी कबीले के प्रति उनकी निष्ठा और अपने मुखिया और सरदार के प्रति पूर्ण समर्पण। इस आदिवासी सामंजस्य ने अच्छे बसे हुए राष्ट्रों पर उनकी जीत में सीमेंट प्रदान किया। इस्लाम की गोद में उनका प्रवेश धीमा और सोचा समझा था, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद, वे जल्दी से सत्ता के केंद्र स्तर पर पहुंच गए, अरबों और फारसियों दोनों को विस्थापित कर दिया। और वहाँ वे आठ शताब्दियों तक रहे, जब तक कि सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा के नियम नहीं बदले; यूरोप के व्यापारी दुनिया पर हावी हो गए (लगभग 1750) और आखिरकार बदले में यूरोप और अमेरिका (1800-1900) के बैंकरों ने (Bankers) उनकी जगह ले ली

अब्बासी खलीफा अल मुतासिम (833-842) तुर्की अंगरक्षक बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होने ऐसा पुराने अरब अभिजात वर्ग और साम्राज्य में फारसियों की बढ़ती शक्ति के बीच की एक नई शक्ति को संतुलित करने के लिए किया था। लेकिन तुर्कों के विचार कुछ और थे। अल मुतासिम के उत्तराधिकारी कमजोर और अक्षम थे और बगदाद में खलीफा ने तेजी से अपनी राजनीतिक शक्ति खो दी। सुदूर प्रांत पहले स्वायत्त बने और फिर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। अघ़लबियो ने आधुनिक दिन के

अल्जीरिया और मोरक्को समेत मगरिब पर अपना शासन स्थापित किया। तुर्क, जो सैन्य रैंकों (military ranks) के माध्यम से तेजी से उठे थे और उन्ही कई प्रांतों में राज्यपाल नियुक्त किया गया था, बहुत पीछे नहीं थे। मुतवक्किल (847-861) के शासनकाल तक तुर्की के रक्षक बगदाद में प्रभावी सत्ता के दलाल बन गए थे। 868 में, एक तुर्क अहमद बिन तूलून ने क़ाहिरा में सत्ता हथिया ली और मिस्र में तूलूनी राजवंश की स्थापना की। एक अन्य तुर्की जनजाति, इख़शीदों ने तुलूनियो को विस्थापित किया और 933 से मिस्र पर शासन किया जब तक कि फातिमियों ने उन्हें 969 में हराया नहीं दिया। और यह एक तुर्की जनरल, जौहर था, जिसने क़ाहिरा पर अपने विजयी मार्च में फातिमी सेनाओं का नेतृत्व किया।

पूर्व में, समानियों ने खुरासान (874-999) पर शासन किया। बुखारा में अपनी राजधानी के साथ, समानियों ने एक शानदार शहरी-आधारित सभ्यता का निर्माण किया, जो अपने उद्योग, कृषि और ज्ञान के महान केंद्रों को बनाने के लिए जानी जाती है। ताहिरिदों ने निशापुर पर कब्जा कर लिया और सत्ता और प्रतिष्ठा के लिए समानियों के साथ प्रतिस्पर्धा की। इन रियासतों ने अब्बासी खलीफाओं के नाम पर शासन किया। लेकिन व्यवहार में, वे अपने स्वयं के सिक्कों को ढालने और शुक्रवार के खुतबे में अपने नाम की घोषणा करने के अधिकार से स्वतंत्र थे। इस अवधि के दौरान, 921 में, एक तुर्की जनजाति, बुल्गारों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। बुल्गार, अरब और यहूदी व्यापारियों के साथ, वोल्गा नदी के किनारे वाइकिंग्स के साथ एक तेज दास व्यापार (slave trade) करते थे। स्कैंडिनेविया में हाल ही में मिले अब्बासी सिक्कों की बड़ी संख्या व्यापार की सीमा की गवाही देती है। 961 में, कैस्पियन सागर क्षेत्र से ओग़ुज़ परिवार, ने जो कि सेल्जुक के अग्रदूत थे, इस्लाम में प्रवेश किया। तुर्कों ने इस्लाम के अपने मिशन को रूस के दिल मास्को और कीव में ले गए। हालाँकि, 988 में, कीव के रूसी काउंट व्लादिमीर ने बुल्गारों के इस्लाम को स्वीकार करने के निमंत्रण को ठुकरा दिया। इसके बजाय, उन्होंने पूर्वी रूढ़िवादी विश्वास (eastern orthodox faith) को अपनाया, जो उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल में स्थित बीजान्टिन द्वारा चैंपियन बना हुआ था। अमल की बाजी गाह तैयार थी ।। अब इस्लाम की गोद में तुर्क, पूर्वी रूढ़िवादी विश्वास के तहत रूसी और पूर्वी स्लाव (Eastern orthodox) और रोमन चर्च(Roman catholic church) के तहत जर्मन इस बाजी के लिये तैयार थे ।

मंज़िकेर्तो की लड़ाई
Battle of Manzikert

तुर्कों ने जबरदस्त गति के साथ विश्व मंच पर अपना रास्ता बना लिया। उनकी गांगेय प्रगति को तीन महत्वपूर्ण घटनाओं द्वारा चिह्नित (historic benchmark) किया गया है जो ऐतिहासिक मानदंड प्रदान करते हैं: अब्बासिया खलीफा अल मुतासिम (833) द्वारा एक तुर्की गार्ड की भर्ती; बुखारा (999) में स्थित समानिद राज्य का गायब होना; और अंत में, मंज़िकर्ट की लड़ाई (अगस्त 1072)।

खलीफा अल मुतासिम के बाद, बगदाद में अब्बासिया अस्त-व्यस्त थे। अक्षम उत्तराधिकारियों की एक श्रृंखला ने खलीफा को अप्रभावी बना दिया और अटलांटिक महासागर से सिंधु नदी तक फैले विशाल क्षेत्रों पर शासन करने में असमर्थ हो गया। तुर्की के अंगरक्षक ने इस अवसर का फायदा उठाया और सत्ता का दलाल बन गया। नौ साल की छोटी अवधि में, 861 और 870 के बीच, तुर्को ने तीन ख़लफा को सत्ता में लाया और फिर उन तीनों खलीफाओं से छुटकारा भी पा लिया। बग़दाद की कमजोरी ने स्थानीय शासकों को खुद को मुखर करने के लिए प्रोत्साहित किया। वर्ष 850 तक, अल्जीरिया और मोरक्को में अघ्लबी अपने नाम पर सिक्के ढाल रहे थे। 868 में एक तुर्की जनरल, अहमद इब्न तुलून ने मिस्र और सीरिया पर नियंत्रण कर लिया और तूलूनी राजवंश की स्थापना की। सुन्नी अब्बासियो के अधिकार को चुनौती देते हुए इथना अशरी बूविया ने 945 में इराक पर नियंत्रण कर लिया और बगदाद को अपने अधीन कर लिया। 900 में समनियों ने खुरासान को अपने नियंत्रण में ले लिया और मध्य एशिया में ऑक्सस नदी से फारस के दिल में अपना अधिकार स्थापित कर लिया। रेशम मार्ग के साथ भारत और चीन के साथ व्यापार और वोल्गा नदी के माध्यम से वाइकिंग्स के साथ यूरोप में व्यापार ने उन्हें समृद्धि प्रदान की। समनियों को विज्ञान, संस्कृति और फ़ारसी साहित्य के संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। मध्य युग के शायद सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक इब्न सिना ने अपना काम खुरासान में समनियों के तहत किया था।

जब तक समनियो के शक्तिशाली और शानदार दरबार ने अपनी शक्ति बनाए रखी, तब तक अमू दरिया से परे तुर्की जनजातियों को रोक कर रखा गया था। लेकिन शक्तिशाली आंतरिक ताकतें इस्लामी निकाय की राजनीति के भीतर काम कर रही थीं, जिसने समनियों को कमजोर कर दिया। 10वीं शताब्दी के अंत में, काहिरा में स्थित

(शिया) फातिमियों और बगदाद में स्थित (सुन्नी) अब्बासियों के बीच वैश्विक संघर्ष अपने चरम पर था। मुसलमानों का विश्व निकाय इस्लाम के दो प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों से अलग हो गया था। फातिमियों ने उत्तरी अफ्रीका और मिस्र (969) को पछाड़ने के बाद, खुद को सीरिया और हेजाज़ में प्रक्षेपित किया। अमीरों और शासकों ने दूर मुल्तान (आधुनिक पाकिस्तान में) में फातिमिया नेतृत्व का पालन किया। समनी अमीर भी इन आक्षेपों से बच नहीं सके। समनियो में से एक, नस्र अल सईद, जिसने 914 से 943 तक बुखारा पर शासन किया, ने फातिमियों का पक्ष लिया। खुरासानियों, जो मुख्य रूप से सुन्नी थे, ने इसका विरोध किया और सामनियों ने अपनी अधिकांश प्रजा की दृष्टि में अपनी वैधता खो दी। आर्थिक कारण भी थे। काहिरा में फातिमियों ने सफलतापूर्वक भारत और यूरोप के बीच व्यापार को फारस की खाड़ी से लाल सागर की ओर मोड़ दिया। परिणाम मिस्र के लिए समृद्धि और खुरासान में समनियो और इराक में दरिद्रता थी। उत्तर में तुर्कों को क़ाबू में करने के सैन्य बोझ ने भी इसका असर डाला। धीरे-धीरे उनके हाथों से सत्ता खिसक गई और 999 में समानी वंश गायब हो गया।

समनियो के विघटन ने तुर्की प्रवास के लिए बाढ़ के द्वार खोल दिए। क़रा-खानि, एक तुर्की जनजाति, ने अमू दरिया (ऑक्सस नदी) को पार किया और 999 में बुखारा पर कब्जा कर लिया। 962 में, अलप्तगीन ने गजना के दक्षिण में एक और शक्तिशाली तुर्की राजवंश की स्थापना की। तुर्की कबीले बेचैन थे, लगातार आगे बढ़ रहे थे और मैदान के लिए एक-दूसरे को चुनौती दे रहे थे। बाद के दशक में, एक और जनरल सबुगुपतगीन ने गजना (977) पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यह सगुपतगीन का बेटा महमूद था जिसने 1000 और 1030 के बीच 17 बार भारत पर छापा मारा। महमूद ने तुर्की जनजातियों को तितर-बितर करके और खुरासान के दूर-दराज के इलाकों में बसाकर तुर्की की बाढ़ को रोकने की कोशिश की। लेकिन यह व्यर्थ था। 950 और 1000 के बीच, तुर्की जनजातियों के एक समूह, ओगुज़, जो कैस्पियन सागर के उत्तर के क्षेत्रों में रहते थे, ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और दक्षिण में खोरासान चले गए। ओग़ुज़ तुर्कों को उनके नेता सेल्जुक के नेतृत्व में एक उल्लेखनीय युद्धक बल में शामिल किया था। सेल्जुक के बेटे अरसलान ने गजना के महमूद से एक गतिरोध के लिए लड़ाई लड़ी। जब महमूद की मृत्यु (1030) हुई, तो ज्वार निश्चित रूप से सेल्जुक्स के पक्ष में बदल गया।

सेल्जुक निडर और बहादुर योद्धा थे। वे आस्था के मार्ग में संघर्ष करना अपना कर्तव्य समझते थे। यह वही थे जिन्होंने मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में गाज़ी शब्द (अरबी शब्द ग़ज़ा, अर्थात् सशस्त्र संघर्ष से) पेश किया। हनफ़ी फ़िक़्ह के

अनुयायियों के रूप में, उन्होंने फातिमियों के खिलाफ सुन्नियों का समर्थन किया। बगदाद में अब्बासिया खलीफा, मिस्र के फातिमियों और सीरिया में बीजान्टिन के बढ़ते सैन्य दबाव के तहत, केवल सेल्जुकों की सुरक्षा को स्वीकार करने में बहुत खुश थे।

इथना अशरी बुवियो ने इराक को बसासिरी के नेतृत्व में अपने आपको आयोजित किया, जिसने सेल्जूक़ियो को क़ाबु में करने के लिए मिस्र के फातिमी खलीफा अल-मुस्तनसिर के साथ गठबंधन किया। इस बीच, तुग़रिल बेग ने अरसलान (1036) को उत्तराधिकारी बना लिया और बगदाद के नियंत्रण के लिए उसके और बसासिरी के बीच एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। उस शहर ने 1056 और 1060 के बीच कई बार हाथ बदले। अंत में, तुग़रिल ने 1060 में बगदाद में अपनी लड़ाई लड़ी। बसासिरी युद्ध में मारा गया। बसासिरी की मृत्यु के साथ, फातिमि चुनौती फारस और इराक से पीछे हट गई। 1058 में, अब्बासी खलीफा क़ाइम द्वारा तुगरिल को "पूर्व और पश्चिम के सुल्तान" के रूप में अभिषेक किया गया था, जिस पर शासन करने का अधिकार और इस्लाम के रूढ़िवादी (सुन्नी) दृष्टिकोण की रक्षा करने और विश्वास के दुश्मनों के खिलाफ उम्मा की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई । तुर्कों ने इस भूमिका को 800 से अधिक वर्षों तक बहादुरी से निभाया।

1058 तक, तुर्कों ने खिलाफत के चरित्र को बदल दिया था और इसे समाप्त किए बिना, उन्होंने इसे एक नई संस्था, सल्तनत से बदल दिया था। यह संस्था सैनिकों के ज़माने (18 वीं शताब्दी के माध्यम से) के दौरान समृद्ध हुई और आज तक इस्लामी दुनिया के कुछ हिस्सों में बनी हुई है।

मुसलमानों के बीच आंतरिक संघर्षों का लाभ उठाते हुए, बीजान्टिन ने आर्मेनिया पर कब्जा कर लिया और सीरिया में गहराई से घुस गए। जल्द ही, यह जोर तुर्कों के खिलाफ आ गया, जो कि चरागाह की तलाश में अथक प्रगति कर रहे थे और उन्हें अनातोलिया की सीमाओं तक ले गई थी। 1063 में तुग़रिल की निःसंतान मृत्यु हो गई और उसके भतीजे अलप अरसलान ने सेल्जुक का नेतृत्व ग्रहण किया। बीजान्टिन ने तुर्की के ज्वार को रोकने की कोशिश की लेकिन कई झड़पों (1063 से 1070) में हार गए। हताशा हो कर, बीजान्टिन सम्राट रोमानूस डायगोनुस ने ग्रीक, रूसी, फ्रेंच और इतालवी भाड़े के सैनिकों से मिलकर एक विशाल सेना खड़ी की और अलाप अरसलान के खिलाफ चढ़ाई की। अगस्त 1072 में लेक वैन के पास मंज़िकर्ट में दोनों सेनाएँ मिलीं। युद्ध शुरू होने से पहले फ्रांसीसी भाड़े के सैनिकों ने सम्राट से झगड़ा किया और युद्ध के मैदान को छोड़ दिया। बीजान्टिन की स्थिर रक्षा तुर्की घुड़सवार सेना के तेजी से होने वाले आंदोलनों के लिए कोई मुकाबला नहीं था। सेल्जुकों ने बीजान्टिन को काट

दिया, सम्राट डायगोनस को कैदी बना लिया गया और वह दिन तुर्कों का था। अलप अरसलान जीत में उतने ही शिष्ट था, जितने युद्ध के मैदान में तेज थे। उसने सैन्य अनुरक्षण के तहत सम्राट को कॉन्स्टेंटिनोपल वापस भेज दिया।

मंज़िकर्ट की लड़ाई एक महत्वपूर्ण घटना थी और वैश्विक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने एशिया माइनर में ग्रीक शक्ति को नष्ट कर दिया और इसे तुर्की बस्तियों के लिए खोल दिया। चरागाह की तलाश में लहर के बाद लहर में आगे बढ़ते तुर्क, अनातोलिया में गहराई से चले गए। ग्रीक जमींदार और जागीरदार, पीछे हटने वाली बीजान्टिन सेनाओं द्वारा अपने भाग्य को छोड़ कर भाग गए। किसानों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और आगे बढ़ने वाले तुर्कों के साथ जुड़ गए। गाज़ियों के कई समूह उभरे, जिनमें से प्रत्येक पश्चिम में कॉन्स्टेंटिनोपल (आधुनिक इस्तांबुल) की ओर और उत्तर में काला सागर की ओर आगे बढ़े। अब केवल कुछ समय की ही बात थी जब गाज़ियों ने डार्डानेल्स (strait of dardanelles) के जलडमरूमध्य को पार करके यूरोप में प्रवेश करते। इस प्रकार अलप अरसलान ने वह हासिल किया जो हज़रत अमीर मुआविया (ra) 668 में हासिल नहीं कर सके थे और अब्बासी खलीफाओं ने पूरे चार सौ वर्षों तक जिसे हासिल करने का सपना देखते रहे, अर्थात अब अनातोलिया को अरसलान ने इस्लामी पैठ के लिए खोल दिया।

मंज़िकर्ट की आपदा ने लैटिन पश्चिम में एक सामान्य अलार्म खड़ा कर दिया। सम्राट डायगोनस और उनके बेटे एलेक्सियस की मदद की पुकार रोम के चर्च में गूंज उठी और 25 साल बाद 1096 में पोप अर्बन II द्वारा प्रथम धर्मयुद्ध का प्रचार किया।

हत्यारे

The Assassins

आधुनिक राष्ट्रों के लबादा और खंजर की खुफिया एजेंसियों की स्थापना करने के एक हजार साल से भी अधिक समय पहले, पश्चिम एशिया में राजनीतिक हत्या की कला को सिद्ध किया गया था। इस कला का शिल्पकार हसन अल सब्बाह था, जो एक अजीबो गरीब रहस्य में डूबा हुआ एक छायादार चरित्र था, जिसके बारे में उतनी ही जानकारी गलत सूचना के रूप में हमारे पास आई है।

सेल्जुकों ने इस्लामी समुदाय की भीतरी शक्ति के आंतरिक संतुलन को निश्चित रूप से सुन्नियों के पक्ष में झुका दिया। फातिमी और बूविया (1056-1060) की संयुक्त चुनौती पर तुग़रिल बेग की जीत ने इस संघर्ष को महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इस जीत के साथ फातिमीया जोर क़ाहिरा की ओर सिमिट गया। बगदाद पर अब्बासिया की पकड़ सुरक्षित हो गई । तब से, इस्लाम की रूढ़िवादी दृष्टि को, हनफ़ी और अशारिया घटक पर जोर देने के साथ साथ उसे, मुस्लिम इतिहास पर हावी होना था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुर्कों ने हनफ़ी फ़िक़्ह और अशारिया दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाया और उसका समर्थन किया।

बग़दाद में उनकी इस पराजय के लिए फातिमियों की प्रतिक्रिया सुन्नी इस्लाम के नेतृत्व के ख़िलाफ़ एक घातक गुप्त युद्ध था। हत्या की तकनीक को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना था । हत्या आंदोलन का वास्तुकार हसन अल सब्बाह था । सब्बाह, अपने शुरुआती वर्षों में, निज़ाम उल मुल्क के साथ एक साथी छात्र था , जो सेल्जुक काल के सबसे प्रसिद्ध वजीर बन गए। यह कहा जाता है कि सब्बाह को सेल्जुक प्रशासन में एक उच्च पद प्राप्त करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को ठुकरा दिया गया था। दोषसिद्धि से या द्वेष से, वह फातिमी बन गया और काहिरा में फातिमिया खलीफाओं की सहमति और मिलीभगत से, सुन्नी प्रतिष्ठान के सिर पर अपना नुकीला खंजर रख दिया।

हसन अल सब्बाह अपने अनुयायियों के साथ उत्तरी सीरिया, इराक और ईरान के पहाड़ों में पीछे हट गया। उसने अपना मुख्यालय अलअमूत में माज़ंदरान के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित किया और सेल्जुकों पर आतंक के शासन को बरपा कर दिया।

उसके गुप्त आंदोलन की संरचना पिरामिड(his clandestine movement was pyramidal) के शीर्ष की तरह थी जिस की चोटी पर हसन बैठा था । उस ने शेख अल जबल की उपाधि धारण की। पदानुक्रम में अगला कदम था आंदोलन के प्रचार के लिए 'दाइयो' (हसन के काम को आगे बढ़ाने वाले को दाई कहा जाता था) का प्रशिक्षित किया जाना था। इस के नीचे फिदायीन थे, जिन्हें हसन के सुसमाचार में सच्चे विश्वासियों के रूप में तैयार किया गया था और वे अपने स्वामी के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। यह वही थे जिन पर इस्लामी प्रभुत्व के दूर-दराज के कोने कोने में हत्याओं को अंजाम देने की जिम्मेदारी थी। पायदान के निचले भाग में रफ़ीक थे, जो कि बिना भर्ती हुए रंगरूट थे, जो फ़िदाई के रूप में अपनी दीक्षा से पहले उपदेश के दौर से गुजर रहे थे ।

हत्यारा (Assassin) शब्द अरबी शब्द हशाशीन (जो लोग हशीश का सेवन करते हैं) से निकला है क्योंकि फिदायीनों ने हशीश को एक नशीला पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया और नशे में रहते हुए अपनी हत्याएं कीं। हशीश मुख्य रूप से भारत से आयात किया जाता था, हालांकि कुछ स्थानीय रूप से भी उगाया जाता था। हशीश के लिए हिंदुस्तानी नाम "गांजा" है, जो मारिजुआना के समान उत्पाद है, अभी भी उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से खेती होती है और उपयोग किया जाता है। हत्यारे आंदोलन को फिदायी आंदोलन भी कहा जाता है और इसके अनुयायियों को फिदायीन कहा जाता है। तुर्की में इसे निसारी आंदोलन कहा जाता है। दोनों पद या नाम एक आंदोलन के कारण को पूरा करने के लिए मरने की इच्छा दर्शाते हैं। अरबों ने फिदायीन को मुलाहिदा (अधर्मी) के नाम से पुकारा है ।

अपने मुख्यालय के पास एक घाटी में, हसन ने फलों के बागों, बगीचों और सैकड़ों खूबसूरत युवतियों के साथ एक वास्तविक स्वर्ग की स्थापना की। रंगरूटों को भारी मात्रा में हशीश का नशा दिया जाता और फिर उन्हें घाटी में लाया जाता । जब वे बगीचों के बीच सुंदर महिलाओं की संगति में जागते, तो वह युवक सोचते कि वे सचमुच स्वर्ग में हैं। यहां उन्हें हत्या के आंदोलन के रहस्यों में से एक भारी खुराक पिलाई जाती । एक पंथ में उपदेश जिस में उस के सभी तत्व थे: एक शिकायत, शिकायत के निवारण की प्रक्रिया और अंतिम बलिदान के लिए एक स्वर्गीय इनाम। दीक्षित के लिए गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन आवश्यक था। सेल्जुक के हाथों फातिमियों की हार के लिए, ऐक सटीक प्रतिशोध के लिए राजाओं और सुल्तानों के विशाल प्रभुत्व में इन स्नातकों को फैला दिया गया था। फिदायीन को एक केंद्रीय निर्देशित, विशाल और प्रभावी खुफिया नेटवर्क द्वारा समर्थित किया गया था, जो काहिरा से काबुल तक फैले विशाल क्षेत्र में सुल्तानों और अमीरों के महलों में गहराई तक घुस गये ।

हत्यारे सुन्नी इस्लाम के सिर को कुचलने के लिए तैयार किये गए थे। सैकड़ों प्रसिद्ध, वज़ीर और सेनापति हत्यारों के खंजर या फिदायीन के ज़हर के प्याले से मार दिये गए। मारे गए लोगों में प्रमुख सेल्जुक सुल्तान मलिक शाह के वजीर ए आजम निज़ाम उल मुल्क थे। निजाम उल मुल्क निस्संदेह मुसलमानों द्वारा निर्मित सबसे कुशल प्रशासकों में से एक थे। फारसी में लिखी गई उनकी प्रसिद्ध पुस्तक "सियासत नामा" प्रशासन और राजनीति की कला की उत्कृष्ट कृति है। यह निज़ाम उल मुल्क ही थे जिन्होंने सेल्जुक हुकूमत को एक स्थिर लंगर प्रदान किया था। उन्होंने ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जिसमें उस समय के कुछ सबसे सक्षम दिमाग पढ़ाते थे। उन्होंने अस्पतालों का निर्माण किया, सड़कों और नहरों का निर्माण किया, कृषि को प्रोत्साहित किया, सेना को सुदृढ़ किया, कर संग्रह और राजकोषीय नीतियों को युक्तिसंगत बनाया, भारत और चीन के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया। सेल्जुक समृद्ध हुए और बगदाद एक बार फिर दुनिया का प्रमुख शहर बन गया। बगदाद के निज़ामिया कॉलेज में पढ़ाने वाले सबसे उल्लेखनीय विद्वानों में से एक अल ग़ज़ाली थे जिन्होंने अपने कलम के बल के माध्यम से इस्लामी इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया।

विश्वविद्यालय(the universities were not just great centers of learning. They were also centers for propaganda) केवल शिक्षा के महान केंद्र ही नहीं थे। वे अपने संरक्षकों की विचारधाराओं के प्रचार के केंद्र भी थे। अब्बासिया और फातिमिया खलीफाओं के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बगदाद और काहिरा में विश्वविद्यालयों की संबंधित शिक्षाओं में परिलक्षित होती थी, जैसा कि हाल के समय तक संयुक्त राज्य और सोवियत संघ में पढ़ाए जाने वाले सामाजिक विज्ञानों में पूंजीवादी और समाजवादी दृष्टिकोण परिलक्षित होते थे। अल अजहर की स्थापना 969 ईस्वी में फातिमियों द्वारा न केवल एक महान विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी, बल्कि फातिमिया सिद्धांतों के प्रचार के केंद्र के रूप में भी की गई थी। बगदाद के विश्वविद्यालयों ने काहिरा के विश्वविद्यालयों के प्रतिवाद के रूप में कार्य किया। बगदाद में निज़ामिया कॉलेज न केवल गणित, व्याकरण और फ़िक़्ह का एक बड़ा केंद्र था, बल्कि यह सुन्नी इस्लाम के लिए एक विरोधी प्रचार का जवाब देने का केंद्र भी था। उदाहरण के लिए, अल ग़ज़ाली (D.1111) के लेखन में, हम फ़ातिमिया की स्थिति और दर्शन की धर्मनिरपेक्ष चुनौती के खिलाफ एक साथ द्वंद्वात्मकता पाते हैं।

1091 में निजाम उल मुल्क की हत्या इस्लाम की दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था । उसने न केवल सेल्जुक को प्रथम श्रेणी के प्रशासक की सेवाओं से वंचित कर दिया, बल्कि इसने विशाल सेल्जुक साम्राज्य में केन्द्रापसारक (centrifugal

forces) बलों को भी तेज कर दिया। फिदायीन के शिकार हुए अन्य लोगों में मोसुल के प्रसिद्ध अमीर मौदूद (1127) और मौसुल के ज़ेंगी (1146) और अताबेक इमादुद्दीन शामिल थे। सौ साल बाद, सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद दो अलग-अलग मौकों पर हत्यारे के खंजर से बाल-बाल बच गए। दिल्ली के विजेता मोहम्मद गोरी इतने भाग्यशाली नहीं थे और 1206 में काबुल के पास एक हत्यारे के हाथों उनकी मृत्यु हो गई।

सेलजूकियों ने बार-बार हत्यारों पर हमला किया लेकिन हर बार हत्यारे बच बिकते । यह 1251 की बात है जब कि हलगु ख़ान के अधीन में मंगोलों ने उन पर विजय प्राप्त की और उन्हें उनके ठिकाने से खदेड़ दिया। यह बात मुस्लिम जगत के लिए कोई सांत्वना की बात नहीं थी क्योंकि मंगोल इस्लामी सभ्यता के मूल हृदय को नष्ट करने के लिए बगदाद की ओर जा रहे थे। मंगोलों से हारने के बावजूद, फिदायीन आधुनिक समय तक उत्तरी सीरिया, इराक और ईरान की कुछ ठिकानो में जीवित रहे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तुर्क साम्राज्य की हार के साथ, ये क्षेत्र ब्रिटिश कब्जे में आ गए और ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त किया।

निज़ाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद, सेल्जुक सत्ता समाप्त हो गई। विशाल सेल्जुक साम्राज्य जो काशग़ार (चीन) से यरुशलम तक फैला हुआ था, छोटी-छोटी रियासतों में टूट गया। राजकुमारों और अमीरों के बीच झगड़े छिड़ गए, जिसके परिणामस्वरूप आपस मे खुले युद्ध हुए। यह इस टूटे फूटे मुस्लिम शरीर की राजनीति में था जब कि क्रुसेडर्स ने 1096 में अपनी शक्ति को झोंक दिया।

गजनी के महमूद

Mahmood Ghaznavi

इतिहास असीम रूप से लोचदार है। किसी भी जमाने में एक व्यक्ति के कार्य ईसी लहरों का कारण बनते हैं जो नीचे उस के किनारो के ओर रहने वाले हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। गजनी का महमूद इस्लामी इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके कार्यों ने इस्लाम की दुनिया और हिंदुओं की दुनिया के बीच आपसी बातचीत के लिए रास्ता निर्धारित किया है। उस बातचीत के लहजे ने एक कड़वाहट पैदा कर दी जिसका हिंदू-मुस्लिम द्वंद्व में चरमपंथियों द्वारा शोषण किया गया है। भारत और पाकिस्तान के इतिहास का कोई भी छात्र 1025 के उस घातक वर्ष को नजरअंदाज नहीं कर सकता जब सुल्तान महमूद ने भारत में सोमनाथ के मंदिर पर छापा मारा और उसके विशाल खजाने को छीन लिया। इसके विपरीत, समकालीन इतिहासकारों, जिन्होंने महाद्वीप को अलग-थलग करके देखा है और महमूद द्वारा संचालित वैश्विक धाराओं की अनदेखी की है, ने उनके कार्यों को गलत समझा है और उन पर "मूर्ति तोड़ने वाला" होने का गलत आरोप लगा दिया है।

किसी भी ऐतिहासिक मानक के अनुसार, महमूद एक महान व्यक्ति था। यदि कोई वर्ष 1000 के आसपास रहता, तो उसे वास्तव में उस युग की विशाल और बडी हस्ती के रूप में देखा जाता। लाहौर से बगदाद तक, कैस्पियन सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक महमूद का झंडा बिना किसी चुनौती के लहराता रहा। महमूद सुबुक्तगीन का पुत्र था, और जो अलप्तगीन के दामाद भी थे। तुर्की जनजाति के एक ममलुक (गुलाम) सैनिक अलप्तगीन ने बुखारा में समनियो के दरबार में सेवा की। जैसे ही समनी का वंश का पतन हुआ और उन्होने अपनी शक्ति खो दी, तो अलप्तगीन अफगानिस्तान के पहाड़ों में चले गए और गजनी में अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सामनियों ने अलाप्टागिन को वश में करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। 995 में अलप्तगीन की मृत्यु हो गई और उनका दामाद सुबक्तगीन उनका उत्तराधिकारी बना। सुबक्तगीन ने अपना ध्यान पूर्व की ओर लगाया, सिंधु नदी को पार किया और पश्चिमी पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया। अपनी सैन्य सफलताओं को स्वीकार करते हुए, बगदाद के

अब्बासी खलीफा क़ादिर बिल्लाह ने सुबक्तगीन को नासिर उद दौला (दायरे के रक्षक) की उपाधि से सम्मानित किया। सुन्नी इस्लाम में शासन की वैधता खलीफा से प्रवाहित होती थी, जबकि महत्वाकांक्षी राजकुमारों और सैनिकों को उपाधियों की एक पूरी श्रृंखला के माध्यम से अपना पक्ष दिया करता था। सुबक्तगीन एक उत्कृष्ट सैनिक था और उसने अफगानिस्तान, सीमांत क्षेत्रों और पश्चिमी पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।

जब 997 में सुबक्तगीन की मृत्यु हो गई, तो उसके पुत्र महमूद और इस्माइल के बीच सत्ता के लिए लड़ाई हुई। महमूद, दोनों में से कहीं अधिक प्रतिभाशाली होने के कारण विजयी रहा । वर्ष 999 में जब समनियो की सत्ता गायब हो गई, तो महमूद खुरासान पर कब्जा करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। फ़ारसी शक्ति मध्य एशिया से खतम हो गई और उसकी जगह तुर्कमान शक्ति ने ले ली, हालांकि इस क्षेत्र में फ़ारसी प्रभाव फ़ारसी भाषा के माध्यम से फलता-फूलता रहा। बगदाद के खलीफा ने महमूद को यमीन उद दौला (दाएं हाथ का क्षेत्र) और अमीन उल मिल्लत (विश्वासियों का ट्रस्टी) की उपाधियाँ प्रदान करके उसकी वैधता को मान्यता दी।

महमूद ने अब अपना ध्यान भारत की ओर लगाया। हिन्दुस्तान के साथ उसकी परस्पर क्रिया (interaction) में ही महमूद का ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट होता है। भारत में महमूद के छापे को समझने के लिए उस समय के मुसलमानों की वैश्विक स्थिति पर फिर से विचार करना चाहिए। इस्लामी दुनिया काहिरा में फातिमियों और बगदाद में अब्बासिया के बीच विभाजित थी, स्पेन में उमवियो ने कॉर्डोबा में स्थित अपनी ही स्वयं की खिलाफत का दावा किया था। फातिमियों ने उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, सीरिया और अरब को नियंत्रित किया। फातिमी सहानुभूति रखने वालों ने मुल्तान (आधुनिक पाकिस्तान में) और कुछ समय के लिए बुखारा से भी शासन किया। वास्तव में, फातिमियों ने अब्बासिया को बोतलबंद कर दिया था। इस अलगाव का प्रभाव पश्चिम एशिया में व्यापार के पैटर्न में गहराई से महसूस किया गया। फातिमी भारत और सुदूर पूर्व के साथ लाभदायक व्यापार को फारस की खाड़ी से लाल सागर और वहाँ से मिस्र होते हुए दक्षिणी यूरोप की ओर मोड़ने में सफल रहे। इसके अलावा, उप-सहारा अफ्रीका के साथ सोने और मेवों का लाभदायक व्यापार भी फातिमिया क्षेत्रों से ही होता था।

अपने प्रभुत्व से भूमध्य सागर के लिए कोई रास्ता नहीं होने के कारण, बगदाद कमजोर हो गया जबकि क़ाहिरा समृद्ध होता गया । विनीशियन व्यापारी उस काल के क़ाहिरा की समृद्धि को दर्ज करते हैं। इस वित्तीय तंगी के अलावा, बगदाद में खलीफा आसपास के क्षेत्रों से बढ़ते सैन्य दबाव में भी आ गया। (इथना अशरी) बुविया ने बगदाद के आसपास के क्षेत्रों को पचास वर्षों तक अपने नियंत्रण में रखा । इस प्रकार 969 (जब

फातिमियों ने मिस्र पर विजय प्राप्त की) और 1056 (जब फातिमियों को बगदाद से खदेड़ दिया गया) के बीच की सदी मुसलमानों के बीच आंतरिक संघर्षों में सुन्नियों के लिए सबसे मुश्किल जमाना रहा। अब्बासिया खलीफाओं की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें नकदी जुटाने के लिए अपने विशाल खजाने को नीलाम करना पड़ा। इब्न कथीर कम से कम एक ऐसी नीलामी को रिकॉर्ड करता है, लगभग 105।सेल्जुक ने अपनी सैन्य शक्ति से अब्बासिया को बचाया। तथ्य यह है कि उत्तरी अफ्रीका और एशिया की अधिकांश आबासिया सल्तनत सदियों से फातिमी नियंत्रण के जमाने में भी सुन्नी बनी रही, इस प्रयास से तुर्कों को मदद मिली। अपने अभियानों को वित्तपोषित करने के लिए, मध्य एशिया के तुर्कमान शासकों ने तेजी से अपना ध्यान भारत की ओर लगाया। सदियों से, भारत दुनिया के सोने के लिए एक महान सिंक रहा है। भूमध्यसागरीय दुनिया और उसके बाहर भारतीय मसालों, हाथी दांत और निर्मित वस्तुओं की बहुत मांग थी। इसका भुगतान सोने में किया जाता था, जो पश्चिम अफ्रीका की खानों से अरब सागर के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवाहित होता था। व्यापार संतुलन हमेशा भारतीयों के पक्ष में रहा क्योंकि मसाले हर साल उगाए जाते हैं जबकि सोने की आपूर्ति सीमित होती है। भारत ने सोने का विशाल भंडार जमा किया जो निजी गहनों में और विशाल उपमहाद्वीप के मंदिरों में डूब गया था। बार-बार, इस संचित धन ने आक्रमणकारियों का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने अपने सैन्य अभियानों के लिए भुगतान करने के लिए लूट की तलाश में उपमहाद्वीप पर छापा मारा।

राजनीतिक केंद्रीकरण के सफल होने के लिए, तीन शर्तों को पूरा करना जरूरी है । सबसे पहले, एक बाध्यकारी बल (binding force) होना चाहिए, एक सीमेंट जो लोगों को एक साथ बांधकर रखता है। यह एक पारलौकिक विचार या विश्वास प्रणाली हो सकती है, या यह जनजाति, राष्ट्र या नस्ल पर आधारित मौलिक सामंजस्य हो सकती है। दूसरा, इसी सैन्य शक्ति जो कि किसी भी समय बचाव करने की क्षमता रखती हो।

दूसरा, एक सैन्य शक्ति जो कि बचाव करने की क्षमता रखती है जिस पर प्रमुखता होनी चाहिए। तीसरा, केंद्रीकरण की प्रक्रिया को वित्तपोषित करने के लिए धन होना चाहिए।

भारत में सुल्तान महमूद के आक्रमणों को इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। धर्म, या यहाँ तक कि वंशवादी महत्वाकांक्षाओं का भी इन छापों से कोई लेना-देना नहीं था। ड्राइविंग बल (driving force) सोने की जरूरत थी, जो उस समय की वास्तविक राजनीति को वित्तपोषित करने के लिए आवश्यक थी। महमूद ने 1000 और 1030 के

बीच 17 बार भारत पर छापा मारा। पेशावर (1001), भेरा (1004), नगरकोट (1007), थानेश्वर (1014), तराइन (1018) और क़न्नौज (1018) एक के बाद एक उनसे शिकस्त खा गये। उनके सबसे प्रसिद्ध छापे उन्हें भारतीय क्षेत्रों में गहराई तक ले गए। 1025 में, एक प्रमुख शिव मंदिर के स्थल सोमनाथ पर छापे मारे गए । भारतीयों ने कड़ा प्रतिरोध किया लेकिन हार गए। महमूद की सेना ने मंदिर के खजाने को छीन लिया।

कुछ इतिहासकारों ने इस प्रकरण का उपयोग महमूद को मूर्ति तोड़ने वाला, या इससे भी बदतर, अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु इस्लाम का प्रतीक कहने के लिए किया है। ऐतिहासिक तथ्य इस आरोप की पुष्टि नहीं करते हैं। महमूद के छापे की जांच पश्चिमी भारत की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में की जानी चाहिए। इस क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले चुडासमा, अभिहारा, परमार, चालुक्य और यादव राजवंशों के कई राजाओं के साथ (competing for the territory) क्षेत्र राजनीतिक रूप से जीवाश्म (politically fossilized) था। जैन और हिंदू मंदिर धार्मिक परिदृश्य (dominated the religious landscape) पर हावी थे। इनमें से कुछ, जैसे सोमनाथ में शिव मंदिर, अच्छी तरह से संपन्न थे। यह क्षेत्र पश्चिम एशिया के साथ अपने व्यापार के कारण समृद्ध था। उस जमाने में स्थानीय राजा अक्सर एक-दूसरे के क्षेत्र में मंदिरों पर छापा मारा करते थे या लूट की तलाश में तीर्थयात्रियों को मंदिरों के रास्ते में ही लूटा जाता था ।

मंदिरों पर महमूद के छापे ने सात सौ साल बाद दक्षिण भारत के मंदिरों पर मराठों द्वारा इसी तरह के छापे के लिए एक पैटर्न स्थापित किया। एक उदाहरण 1781 में श्रृंगेरी के पवित्र मंदिर पर विनाशकारी मराठा छापेमारी है जो लूट के अलावा और किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था।

महमूद भारतीय मंदिरों पर हमला करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे और न ही उनके छापे का इस्लाम या यहां तक कि उनकी अपनी वंशवादी महत्वाकांक्षाओं से कोई लेना-देना था। यह इस तथ्य से पैदा होता है कि वह भारत में नहीं रहा या गुजरात के क्षेत्रों में अपनी सल्तनत का विस्तार नहीं किया। छापे पूरी तरह से आर्थिक थे। रोमिला थापर, एक शोध लेख, सोमनाथ, नेरेटिव्स ऑफ ए हिस्ट्री(Somnath, narratives of history) (इस्लामिक वॉयस, बैंगलोर, भारत, अक्टूबर 1999) में, एक दूसरे के मंदिरों पर स्थानीय राजाओं के कई छापे दर्ज करते हैं। महमूद के छापे को धार्मिक स्वर में रंगना 19वीं सदी में ब्रिटिश इतिहासकारों का काम था। विशेष रूप से, यह ब्रिटिश राजनेता थे जिन्होंने भारतीय इतिहास को फिर से लिखा। 1843 में, अंग्रेजों द्वारा अफगानिस्तान पर प्रस्तावित आक्रमण पर हाउस ऑफ कॉमन्स (House of Commons) में एक बहस के दौरान, लॉर्ड एलनबरो ने महमूद के छापे का उल्लेख

किया और कहा कि इससे "हिंदू आघात" हुआ। अंग्रेजों ने अपने आक्रमण के दौरान, गजनी पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया, महमूद के मकबरे के द्वार को तोड़ दिया और दावा किया कि इसे सोमनाथ से लिया गया था और इसे वापस दिल्ली लाया गया था। बाद में पता चला कि द्वार ममलुक मिस्र के डिजाइन का था और इसका भारत से कोई लेना-देना नहीं था।

महमूद ने पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत की और लाहौर को अपनी दूसरी राजधानी (1020) के रूप में स्थापित किया। 1004 में, उन्होने मुल्तान के फातिमी शासक दाऊद को पराजित किया और उसको वहां जगह से निकाल दिया। गजना की अपनी राजधानी पर, उन्होंने बेशुमार धन लुटा दिया। उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्थापना की, विद्वानों को संरक्षण दिया, अस्पतालों का निर्माण किया और एक निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रशासन की स्थापना की। खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए बग़दाद को पर्याप्त उपहार भी भेजे गए, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। महमूद फारसी साहित्य के संरक्षक थे और महान कवि फिरदौसी ने उनके दरबार की शोभा बढ़ाई। उस समय के सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में से एक, अलबरूनी, महमूद के साथ भारत के अपने अंतिम अभियान में शामिल थे। यह इसी विद्वान के कारण है कि हम मध्यकालीन भारत के लोगों, उनके दर्शन, विश्वासों, रीति-रिवाजों, संस्कृति और परंपराओं के बारे में अपने ज्ञान के लिये उन के ऋणी हैं। अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखी, जो उस समय की हिंदू संस्कृति, विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी (Hindu culture science, mathematics and technology) के निष्पक्ष मूल्यांकन में एक उत्कृष्ट कृति है। अल मसूदी ने संस्कृत और ग्रीक से कार्यों का अनुवाद भी किया। उनके अन्य कार्यों में कानून ए मसूदी और प्राचीन राष्ट्रों का कालक्रम शामिल हैं।

भारतीय अभियानों में महमूद की व्यस्तता ने तुर्की की घुसपैठ के खिलाफ उत्तर की रक्षा को कमजोर कर दिया। वर्ष 1000 के आसपास, उनमें से एक जनजाति, ओगोज़ ने ऑक्सस नदी को पार किया। महमूद, इस तिमाही से संभावित खतरे के बारे में जानते थे, ओगोज़ कबीले को खुरासान में इस उम्मीद के साथ तितर-बितर कर दिया था कि इस तरह के फैलाव से उनकी एकजुटता कमजोर हो जाएगी। लेकिन वह अपने आकलन में गलत थे। ओग़ुज़ जनजातियों में से एक ने जल्द ही अपने प्रमुख सेल्जुक के तहत अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया और चालीस वर्षों के भीतर महमूद के उत्तराधिकारियों से खुरासान और अफगानिस्तान को छीन लिया। उन्हें एक ऐसा राजवंश मिला, जिसका प्रभाव विश्व इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ यह सेलजुल वंश की शुरुवात थी।

महमूद के कारनामों ने भारतीय सुरक्षा को बाधित कर दिया, उनकी कमजोरी को उजागर किया और उत्तर पश्चिम से बाद में प्रवेश के लिये द्वार खोल दिए। महमूद एक शानदार सैनिक थे लेकिन उन के पास भारतीय साम्राज्य बनाने या हिंदुस्तान के लोगों के साथ विश्वास का रिश्ता स्थापित करने के लिए राज्य कौशल की कमी थी। इस कार्य को कुतुबुद्दीन ऐबक और ममलुकों के आने तक दो सौ वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ी।

धर्म युद्ध की शुरुआत
The Beginning of the Crusades

सभ्यताएं उस समय टकराती हैं जब उन पर शासन करने वाले पारलौकिक मूल्यों (Transcendental values) के बीच आपसी टकराव शुरू होता है । धर्म युद्ध यानी सलेबी युद्ध (Crusades) के दौरान, ईसाई विश्वास कि ईश्वर यीशु मसीह के व्यक्ति में निहित था, जो कि इस्लामी दृष्टि से टकरा जाता है कि अल्लाह इंसान की समझ से बाहर (transcendent) हे और एक है। ईसाई दुनिया के लिए जो कुछ भी पवित्र और आदरणीय था वह उस पवित्र क्रॉस में सन्निहित था, जिस पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया माना जाता है। इस्लामी दुनिया के लिए, हालांकि उस समय यह रूढ़िवादी और फातिमियों के बीच विभाजित था, अल्लाह की एकता किसी भी समझौता से परे थी। ईसाई और मुसलमान दोनों एक-दूसरे को काफिर मानते थे और दूसरे पर अपने विशेष ब्रांड के अतिक्रमण (transcendence) को थोपने के लिए मरने मारने को भी तैयार थे।

धर्मयुद्ध (Crusades) यूरोपीय अंधकार युग के गर्भ में पले-बढ़े। चौथी शताब्दी में, बर्बर गोथिक (जर्मनिक) जनजातियों ने यूरोप पर कब्जा कर लिया। पश्चिमी गोथों ने स्पेन और दक्षिणी फ्रांस को नियंत्रित किया जबकि पूर्वी गोथों ने इटली और पूर्व के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। केंद्रीय प्राधिकरण गायब हो गया। जागीरदार बढ़ गये। शारलेमेन (charlemagne) (लगभग 800) और उसके बाद के कैरोलिंगियन राजवंश की अवधि के दौरान एक संक्षिप्त अंतराल था जब यह प्रकट हुआ कि यूरोप को पवित्र रोमन साम्राज्य के तहत समेकित किया जा सकता है। हालांकि, वर्ष 850 तक, शारलेमेन के उत्तराधिकारी फ्रांस के ताज के लिए एक-दूसरे के गले काट रहे थे, और यूरोप वापस अराजकता में फिसल गया। वाइकिंग (Swedish) समुद्री लुटेरों ने डेनमार्क से लेकर स्पेन तक पूरे यूरोप के तट पर छापा मारा। दक्षिण में, पुनरुत्थानवादी इस्लामी साम्राज्यों ने भूमध्य सागर में अपनी शक्ति को और आगे बढ़ाने लगे । दक्षिणी फ्रांस पर कब्जा कर लिया गया था और वहां से मुस्लिम सेनाएं स्विट्जरलैंड में आगे बढ़ीं, जिनेवा के आसपास के पहाड़ी दर्रों पर कब्जा कर लिया और पश्चिमी यूरोप में आने और बाहर जाने वाले यात्रियों पर टोल (toll) लगाया। अल्जीरिया में अगलबियो ने सिसिली पर कब्जा कर लिया और इटली के मरकज पर छापे मारे। 10 वीं शताब्दी में, स्पेन के

अब्दुर रहमान III ने पश्चिमी भूमध्यसागरीय द्वीपों पर कब्जा कर लिया, जबकि मुइज़ के तहत फातिमियों ने मध्य भूमध्यसागरीय द्वीपों पर कब्जा कर लिया। हूणों ने पूर्व से आक्रमण किया और हंगरी पर कब्जा कर लिया, पूर्व से पश्चिमी यूरोप को सील कर दिया। इस प्रकार यूरोप को हर तरफ से घेर लिया गया था।

200 वर्षों तक, पूर्वी यूरोप का प्रमुख निर्यात फर और दास (slaves) थे। वाइकिंग्स ने यूरोप में अपने अथक छापो में, दासों को पकड़ लिया करते, जिन्हें बड़ी संख्या में वोल्गा नदी के नीचे ले जाया जाता और कैस्पियन सागर के आसपास के बाजारों में मुस्लिम और यहूदी व्यापारियों को बेच दिया जाता। इस्लाम के तहत, इन गुलामों को सुल्तानों की सेनाओं में शामिल कर लिया जाता और वे आगे बढते बढते सेनापति और राजा बन गए। यही मामलुक थे।

बाहरी दुनिया के साथ प्रभावी संपर्कों से कटे हुए, यूरोप अंदर की ओर मुड़ गया। एक तर्कसंगत उत्तेजना से रहित, यूरोपीय मन अलौकिक के चिंतन की ओर मुड़ गया। ताबीज और जादू ने तर्कसंगत जांच की जगह ले ली। अवशेष पूजा आम हो गई। संतों की कब्रें, या उनके शरीर के अंग तीर्थ स्थल बन गए। इस तरह उन जगहों के दौरे और यात्रा बीमारियों को ठीक करने और चमत्कार करने वाले बन गये थे। महाद्वीप पर अँधेरा छा गया। इस शून्य में चर्च चला आया और इस दुनिया की प्राकृतिक शक्तियों और अलौकिक (supernatural) के बीच मध्यस्थ बन गया। चर्च द्वारा पेश किया जाने वाला मुख्य उत्पाद तावीज़ था, जिसका उपयोग सामान्य व्यक्ति अलौकिक के साथ संवाद करने के लिए कर सकता था। मठ (Monasteries) और चर्च हर जगह फैल गए। गोथ सरल-दिमाग वाले लोग थे, जो चमत्कारों की शक्ति के प्रति अतिसंवेदनशील (simple minded folks) थे और 9वीं शताब्दी की शुरुआत में ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे।

चर्च समृद्ध हो गये भोगो के वितरण करते करते । पापों की क्षमा और जन्म और मृत्यु के संस्कार सभी चर्च के माध्यम से किए जाने लगे , जो कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मध्यस्थ था और इससे पहले कि यह पृथ्वी के गरीबों से स्वर्ग में उच्च स्तर तक अनुरोधों को पारित करें , इससे पहले चर्च को शांत किया जाना चाहिए था । समय के साथ, किसानों की कमाई चर्च के खजाने में स्थानांतरित होती गई। मठों (Monasteries) में धन की वृद्धि हो गई। और धन के साथ साथ फौज बल को स्थापित करने और नियंत्रित करने की क्षमता भी आई। प्रत्येक अभय (कलीसा) और प्रत्येक पल्ली (राहिबो की खानकाह) के चारों ओर ऐसी दीवारें थीं, जो मिनी-किले की तरह थीं, जो राजकुमारों और राजाओं की तुलना में मजबूत और बेहतर थीं, जिनके पास कराधान लागू करने के लिए कम साधन थे। विकेंद्रीकरण अपने चरम पर था। प्रत्येक

अभय और प्रत्येक राजकुमार किसी भी केंद्रीकृत बल की शक्ति के डर के बिना अपनी जागीर चलाते थे।

मध्ययुगीन यूरोप की कल्पना को उत्तेजित करने वाली सभी वस्तुओं में से, क्रॉस (cross) की दृष्टि सर्वोच्च सम्मान पर थी । जेरूसलम, वह स्थान जहां (ईसाई मान्यता के अनुसार) ईसा मसीह की मृत्यु मनुष्य के पापों के लिए क्रास (Cross) पर हुई और चर्च ऑफ द होली सेपुलचर (the Church of The Holy Sepulcher) जिसमें वह क्रॉस था जिसे यीशु को सूली पर चढ़ाने के रास्ते पर ले जाया गया था, वह सारे मकामात ईश्वरीय पूजा के केंद्र थे। यरूशलेम की यात्रा किसी भी व्यक्ति को अथाह सम्मान प्रदान करता था ।

जब 996 में पोप ग्रेगरी ने धर्म युद्ध (सलीबी युद्ध) की घोषणा की, तो उन्होंने एक महाद्वीप की कल्पना को इस तरह उत्साहित किया जैसे कि इससे पहले किसी ने भी इसे उत्साहित नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि ईसाई दुनिया विशाल और गतिशील इस्लामी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार थी। मुसलमानों को चुनौती देने के लिए उसके पास अभी तक कोई संसाधन नहीं था। यह अभी भी एक सपना ही था, लेकिन एक सपना ही था जिसने चर्च को अलौकिक पर आबादी की कल्पना को बनाए रखने और चर्च के खजाने में मुफ्त धन के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा लाभ प्रदान किया था ।

300 वर्षों तक यूरोपी इस्लामी दुनिया पर हमले करते रहे । क्रॉस के नाम पर यूरोपीय-फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेजी, इतालवी, स्पेनिश, ग्रीक-आक्रमित मुस्लिम भूमि पर लहर पर लहर हमले करते रहे, यहूदियों और मुसलमानों को समान रूप से मारते रहे और मौत और दुख का कड़वा निशान छोड़ते रहे । दो सभ्यताओं का सैन्य टकराव स्पेन से अनातोलिया तक फैले भूमध्य सागर में एक व्यापक मोर्चे पर था। जेरूसलम के पहले धर्मयुद्ध से एक सौ साल पहले 996 में धर्म युद्ध (crusade to jerusalem) शुरू हुआ था। पहली लड़ाई अंदलूसी प्रायद्वीप पर लड़ी गई थी। 1032 में कॉर्डोबा में उमवी खिलाफत के विघटन ने ईसाइयों को उनका अवसर प्रदान किया। स्पैनिश क्रूसेडर्स ने स्पेन के अमीरों पर युद्ध छेड़ा, मुस्लिम आबादी को आतंकित किया और भारी कर वसूल किया । टोलेडो 1085 में गिर गया। इसने उलेमा को चिंतित कर दिया, जिसने जिब्राल्टर के जलडमरूमध्य से युसुफ बिन ताशफिन के तहत मुराबितुन को हस्तक्षेप करने और ईसाई अग्रिम को रोकने के लिए आमंत्रित किया। फिर इस के बाद फोकस दक्षिणी इटली और सिसिली में स्थानांतरित हो गया। क्रूसेडर्स ने हमला किया और चालीस से अधिक वर्षों तक लंबे और कड़वे संघर्ष के बाद, सिसिली (1050-1091) पर कब्जा कर लिया।

पश्चिम एशिया की घटनाओं ने प्रथम धर्म युद्ध की शुरुआत को प्रभावित और तेज किया। पहली घटना मंज़िकर्ट (अगस्त 1072) की लड़ाई थी जिसमें सेल्जुक ने अनातोलिया में बीजान्टिन शक्ति को नष्ट कर दिया था। दूसरा बगदाद में फिदायीन द्वारा निजाम उल मुल्क (1091) की हत्या थी। मंज़िकर्ट की लड़ाई में, एल्प अरसलान, सेल्जुक सुल्तान ने कबजा करते हुए बीजान्टिन सम्राट रोमनस को पकड़ लिया और फिर उस को मुक्त कर दिया। यह समर्पण ग्रीक आबादी के लिये अच्छी खबर नहीं थी। जब रोमानूस कॉन्स्टेंटिनोपल लौटा, तो उसे अंधा कर दिया गया और उसे उखाड़ फेंका गया। यूनानियों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया और इस हाथापाई के दौरान तुर्की योद्धाओं ने अनातोलिया पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।

मंज़िकर्ट की जीत ने तुर्कों को यूरोप से यरुशलम तक तीर्थ मार्गों के साथ पूरी तरह से खड़ा कर दिया। मध्य पूर्व की राजनीतिक साज़िशों में तुर्क अरबों की तुलना में कम अनुभवी थे और कुछ तुर्की जनजातियों ने ईसाई तीर्थयात्रियों पर कर लगाया। इसने मन्ज़िकर्ट में हार से पैदा हुए रोष को और बढ़ा दिया। अंत में, 1081 में, कॉन्स्टेंटिनोपल में एक अमीर अभिजात एलेक्सियस को बीजान्टिन सम्राट के रूप में स्थापित किया गया था। चतुर, राजनीतिक रूप से विनम्र, एलेक्सियस ने पूर्व में सेल्जुक क्षेत्रों और पश्चिम में लैटिन के बीच राजनीतिक विकास पर कड़ी नजर रखी। जल्द ही, सेल्जुक के बीच आंतरिक उथल-पुथल ने उन्हें अनातोलिया में खोए हुए क्षेत्रों को पुनर्प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया।

1091 में फातिमिया हत्यारों के हाथों निजाम उल मुल्क की हत्या सेल्जुकों के लिए एक बडी आपदा थी। हज़रत अमीर मुआविया (ra) के समय से मुसलमानों के बीच राजनीतिक संरचना पिरामिडनुमा (pyramidal) थी, जिसके शीर्ष पर खलीफा या इमाम होते और सबसे नीचे जनता होती थी। तुर्कों के अधीन, राजनीतिक और सैन्य शक्ति खलीफाओं से सुल्तानों को प्रत्यायोजित की गई थी। बदले में, सुल्तानों ने राज्य के मामलों का संचालन करने के लिए वज़ीर नियुक्त किए। जब राज्य का मुखिया बुद्धिमान और सक्षम होता, तो देश में शांति और समृद्धि होती। जब वह अक्षम होता, तो उथल-पुथल शुरू हो जाती थी। कुछ सुल्तान और वजीर उत्कृष्ट राजनेता होते, लेकिन कुछ पूरी तरह से अक्षम होते और कुछ सर्वदा बदमाश थे।

निज़ाम उल मुल्क, सेल्जुक सुल्तान मलिक शाह के भव्य वज़ीर,(grand vazir) थे और निस्संदेह इस्लामी इतिहास के सबसे सक्षम प्रशासकों में से एक थे। उनके नेतृत्व में, सेल्जुक साम्राज्य समृद्ध हुआ था। विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। छात्रवृत्ति और सीखने को प्रोत्साहित किया गया। कृषि और व्यापार फला-फूला। सैन्य रूप से, सेल्जुक ने बीजान्टिन को उत्तरी इराक और सीरिया के क्षेत्रों से खदेड़ दिया, जिसे

बीजान्टिन ने फातिमी-सुन्नी सैन्य संघर्ष (950-1050) के दौरान कब्जा कर लिया था। सीरिया में गहराई तक घुसते हुए, तुर्कों ने फातिमियो (1085) से यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। जेरूसलम 971 से सौ वर्षों से अधिक समय से फातिमियों के हाथों में था। निजाम उल मुल्क (1091) की हत्या और उसके तुरंत बाद सेल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु (1092) के साथ, सेल्जुक साम्राज्य का विघटन हुआ। मलिक शाह ने सीरिया का शासन अपने भाई तुतुश को सौंपा। मलिक शाह की मृत्यु के बाद, उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। सबसे पहले, मलिक शाह की पत्नी तुरखान खातून और दूसरी पत्नी से मलिक शाह के बेटे बरक़ियारुक के बीच झगड़ा हुआ। इसके तुरंत बाद तुरखान के बेटे की मृत्यु हो गई। उसने संघर्ष छोड़ दिया और बरक़ियारूक़ सिंहासन पर बैठ गया। उसे उसके चाचा तुतुश ने चुनौती दी थी लेकिन हार गया और मार डाला गया। तुतुश के बेटे रिज़वान ने अलेप्पो पर नियंत्रण बनाए रखा और जैसा कि हम बाद में देखेंगे, क्रूसेडर्स (crusaders) के खिलाफ आगामी संघर्ष में वह देशद्रोही साबित हुआ। तुतुश के पुत्रों में से एक दुक़ाक ने दमिश्क पर अधिकार कर लिया।

सेल्जुक शक्ति के विघटन ने काहिरा में फातिमियों को एक अवसर प्रदान किया। मिस्र अब वह क्षेत्रीय शक्ति नहीं थी जो मुइज़ के अधीन सदी के मोड़ पर थी। मिस्र की सशस्त्र सेना अफ्रीकियों, बर्बरों, मिस्रियों और तुर्कों से मिलकर बनी थी और इन प्रतिस्पर्धी समूहों के बीच गंभीर मतभेद थे। 1075 तक, भव्य वज़ीर बद्र अल जमाली ने स्थिति को नियंत्रण में ला दिया था। बद्र अल जमाली के बाद, उसका बेटा अल अफ़ज़ल काहिरा में भव्य वज़ीर बन गया। सेलजुक के बीच उथल-पुथल का फायदा उठाते हुए, अल अफ़ज़ल सीरिया में आगे बढ़ा और 1095 में यरुशलम पर फिर से कब्जा कर लिया। फातिमी सेनाओं ने फिलिस्तीन और लेबनान के तट को आगे बढ़ाया। 1096 तक, गाजा, जाफ़ा, अकरा और त्रिपोली शहर फातिमियो के हाथों में थे।

फातिमियों और अब्बासिया के बीच की दरार इतनी गहरी थी, कि जब क्रूसेडर (crusaders) 1098 में सेल्जुक क्षेत्रों के माध्यम से आगे बढ़े, तो फातिमियों को आक्रमणकारियों का विरोध करने की तुलना में क्रूसेडर्स (crusaders) के साथ गठबंधन बनाने में अधिक रुचि दिखाई थी। सेल्जुकों ने सीरिया के भीतरी इलाकों के साथ-साथ अरब और इराक पर कब्जा किया हुवा था। अर्मेनियाई लोगों ने एड्ससा पर कब्जा किया हुआ था। अनातोलिया खुद को पांच अलग-अलग तुर्की जनजातियों के बीच विभाजित किया हुआ था: वे थे साल्टुकिड्स, (Sultukids) मेंगुचिडिस (Manguchidis), डेनिशमेंड्स, (Danishmends) रूप के सेल्जुक और स्मिर्ना (Smyrna) के अमीरात (Emirates)। पूर्वी भूमध्यसागरीय में इस प्रकार स्थानीय प्रभुओं की एक बिसात थी, जिनकी वफादारी दिन-ब-दिन बदलती रहती थी। जबकि फातिमियों और सेल्जुक एक-

दूसरे के गले काट रहे थे, तलवार से यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि खलीफा या इमाम कौन होना चाहिए, इसी समय स्टील कवच पहने क्रूसेडर नाइट यरूशलेम में घुस गए , और इस्लामी दुनिया के दिल में अपना खंजर भोंक दिया।

धर्मयुद्ध में एक कारक के रूप में लूट और लूट के वादे को कम नहीं आंकना चाहिए। स्पेन में शुरुआती क्रूसेडर्स ने मुस्लिम स्पेन के वैभव का स्वाद चखा था और प्रायद्वीप के युद्धरत अमीरों (1032 से आगे) से बड़ी लूट छीन ली थी। टोलेडो (1085) के विशाल धन पर कब्जा करने से चर्च में शूरवीरों (Knights) और उनके वित्तीय समर्थकों की भूख बढ़ गई थी। मध्ययुगीन यूरोप में, जो अज्ञानता में डूबा हुआ था, जादू, ताबीज और अवशेषों के माध्यम से पैसा बहता था, जिसमें चर्च प्रमुख लाभार्थी था क्योंकि यह धार्मिक संस्कारों को नियंत्रित करता था। मठों (Monasteries) ने ताबीज को वितरित करने और विश्वास से उपचार करने में बहुत समृद्ध वृद्धि की। अवसर को भांपते हुए, सबसे सक्षम दिमाग न केवल अलौकिक चिंतन करने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि मठों (Monasteries) ने सबसे सुरक्षित और समृद्ध करियर(Carrier) की पेशकश की थी उसे पाने के लिये, मठों (Monasteries) में शामिल हो गए। 10वीं शताब्दी तक, केवल चर्च के पास मुस्लिम स्पेन पर युद्ध करने या जेरूसलम के लिए धर्मयुद्ध जैसे बड़े उद्यम को प्रायोजित करने के लिए वित्तीय ताकत और फौजी ताकत केवल उन्हीं के पास थी। एक तेजतर्रार राजनेता, पोप अर्बन, जेरूसलम पर एक मार्च के मूल्य को सहज रूप से जानते थे। यरुशलम को आजाद कराने का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह परम रहस्यों के साथ मिलन के लिए अलौकिक के सहयोग से एक महान मार्च था। यह संभावित रूप से और एक आर्थिक रूप से पुरस्कृत उद्यम भी था।

धर्मयुद्ध (crusades) ईसाई और इस्लामी दोनों सभ्यताओं के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह धर्म युद्ध (crusades) के दौरान ही था कि यूरोप ने कल्पना के युग से मुंह मोड़ लिया, अपने विश्व दृष्टिकोण के लिए एक भौतिकवादी ढांचे को स्वीकार किया, चर्च के दबदबे वाले प्रभाव को त्याग दिया और स्व-हित और धन की खोज और चर्च के बजाय हुक्मरानों द्वारा निर्धारित एक मार्ग का चार्ट बनाया। चर्च के यूरोप ने ज्ञान, सैन्य कला, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी (engineering technology) को इस्लामी विचारों के प्रसारण से प्राप्त किया।

टोलेडो और सिसिली के पतन के साथ, यूनानियों का विशाल ज्ञान, मुसलमानों द्वारा सुशोभित और बढ़ाया गया ज्ञान, ईसाई हाथों में आ गया। इस्लाम का ज्ञान, इसकी कला और वास्तुकला के साथ-साथ भारत का गणित और चीन की तकनीक यूरोप के लिए सुलभ हो गई। अरबी से लैटिन में अनुवाद के स्कूल पहले स्पेन में और फिर फ्रांस में स्थापित किए गए। अरस्तू का तर्क, पाइथागोरस का गणित, इब्न सिना का चिकित्सा

विश्वकोश, अल ग़ज़ाली की द्वंद्वात्मकता, इब्न इसहाक़ की प्रकाशिकी, (optics) अल ख्वारिज्मी का बीजगणित (Algebra), यूक्लिड की ज्यामिति, (geometry) भारतीय खगोल विज्ञान(Indian Astronomy and numerals) और अंक, बनाने की तकनीक रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन, अब पेरिस और रोम में उपलब्ध थे जैसे कि वे बुखारा और बगदाद में उपलब्ध थे। कब्जे वाले शहरों से धन का जबरदस्त प्रवाह भी हुआ। एशिया के साथ व्यापार मार्ग खुल गए और यूरोपीय लोगों ने पूर्व की महीन वस्तुओं का स्वाद चखा। वेनिस, फ्लोरेंस और जेनोआ के समृद्ध शहर इतालवी तट पर पैदा हुए।

सभ्यताएँ उस समय बदलती हैं जब मार्गदर्शक प्रतिमान और उनके आधार पर शासन करने वाले ढांचे बदलते हैं। प्रत्येक सभ्यता के मार्च में, उन घटनाओं की पहचान करना संभव है जिन्होंने उस प्रवाह के एक प्रमुख मोड़ में योगदान दिया। कभी कभी अन्य समय में, सभ्यता की दिशा में परिवर्तन बहुत अधिक सूक्ष्म होता है, जैसे नदी का कोमल मोड़, जो समय के साथ दिशा में बदलाव की ओर ले जाता है। इस तरह के परिवर्तनों में योगदान देने वाली घटनाओं के माध्यम से, छोटे नायक और अज्ञात बदमाश सामने आते हैं। ये छोटे लोग मानव जाति के मामलों में उतना ही फर्क करते हैं जितना कि इतिहास में मनाए जाने वाले दिग्गज लोग होते है।

धर्मयुद्ध (crusades) ने उस आर्थिक व्यक्ति के आदर्श को जन्म दिया जिसकी प्रवृत्ति ईश्वर की तुलना में सोने की ओर अधिक उन्मुख थी। जब हम उन 300 वर्षों को स्कैन (scan) करते हैं जिसके दौरान यूरोप ने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका पर खुद को थोपा, क्रूसेडर्स(crusaders) में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसने लैटिन पश्चिम की सभ्यता को एक क्रांतिकारी मोड़ दिया, वह इंग्लैंड का राजा रिचर्ड नहीं था, यहां तक कि पोप अर्बन II जिन्होंने पहले धर्मयुद्ध का प्रचार किया वह भी नहीं, लेकिन डोंडोलो (Dondolo) एक पुराना और कम जाना जाने वाला इतालवी था। यह वह आदमी था, जिसने अपने सरासर झूठ के माध्यम से क्रूसेडर्स के ध्यान को पवित्र सेपुलचर के क्रॉस(Cross of the Holy Sepulcher) से कॉन्स्टेंटिनोपल के सोने की ओर मोड़ दिया । 1204 में, चौथे धर्म युद्ध (Crusades) के दौरान, उस ने यूरोप के शूरवीरों (Knights) और बैरन (barons) को दिखाया कि सुरंग के अंत में वास्तव में एक प्रकाश था और वह प्रकाश यरूशलेम के क्रॉस Cross) का नहीं था, बल्कि बीजान्टियम के संचित सोने और खजाने का था । आधुनिक भौतिकवादी सभ्यता के बीज धर्म युद्ध के दौरान बोए गए थे और डोंडोलो को उस सभ्यता के संस्थापक पिता में से एक कहा जा सकता है।

इस मुठभेड़ से मुसलमानों को दुख और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिला। यूरोप के पास इस्लामी सभ्यता को देने के लिए कुछ भी नहीं था, और मुसलमान जो विकास में यूरोप से सदियों आगे थे। हालांकि, धर्मयुद्ध ने इस्लामी दुनिया में आंतरिक गतिशीलता को प्रभावित किया। उन्होंने काहिरा में फातिमी खिलाफत की समाप्ति और तुर्कों के अधीन सैन्य शक्ति को मजबूत करने में तेजी लाई। इस्लाम की रूढ़िवादी (सुन्नी) दृष्टि ने प्रतिस्पर्धी दृष्टि पर जीत हासिल की। मुसलमानों ने सिसिली, सार्डिनिया और स्पेन को खो दिया लेकिन यरूशलेम पर नियंत्रण बरकरार रखा। मंगोल आक्रमण (1219-1261) धर्मयुद्ध के बाद के चरणों के साथ मेल खाते थे।

क्रुसेडर्स (Crusaders) और मंगोलों के संयुक्त हमले का सामना करते हुए, इस्लाम अंदर (बातिन) की ओर मुड़ गया। अल गज़ाली (डी.1111) जो पहले धर्म युद्ध के समय रहते थे, इस्लाम के रूढ़िवादी ढांचे में तसव्वुफ़ लाए। इसलिए, जब धर्म युद्ध समाप्त हो गया और इस्लाम मंगोलों की तबाही से उभर गया और पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण-पूर्वी यूरोप और दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका में फैल गया, तो यह एक अधिक आध्यात्मिक और अंतर्मुखी (बातिनी) इस्लाम था, एक ऐसा इस्लाम जो अपने तौर-तरीकों से अलग था उस शास्त्रीय इस्लामी सभ्यता से (665-1258), जो कि अधिक अनुभवजन्य और बहिर्मुखी (जाहिरी) थी।

यरूशलेम का पतन
Fall of Jerusalem

यरुशलम का पतन मुसलमानों के बीच होने वाले शिया और सुन्नी द्वारा इस्लामी प्रतिस्पर्धा के कारण जारी गृहयुद्धों के लिए भुगतान की गई कीमत थी। 996 में घोषित धर्मयुद्ध (crusades), स्पेन से फ़िलिस्तीन तक 3,000 मील से अधिक की अग्रिम पंक्ति में एक अंतरमहाद्वीपीय आक्रमण था। उस समय, इस्लाम का घर तीन घरों में विभाजित था। तुर्क बगदाद में अब्बासिया के चैंपियन थे, काहिरा में फातिमियों ने उत्तरी अफ्रीका और सीरिया को नियंत्रित किया हुवा था और स्पेनिश उमवी कॉर्डोबा से शासन कर रहे थे। प्रत्येक ने खलीफा के एकमात्र वैध उत्तराधिकारी होने का दावा किया हुआ था ।

इस बीच, यूरोप और एशिया दोनों में शक्तिशाली ताकतें काम कर रही थीं, जो घटनाओं के मोड़ को निर्धारित करती थीं । वर्ष 1000 तक, जर्मनों का ईसाई धर्म में रूपांतरण पूरा हो गया था। स्वेड्स ,(Swedes) जिन्होंने वाइकिंग लुटेरों के रूप में दो सौ वर्षों तक यूरोप को तबाह कर दिया था, ने भी उनका अनुसरण किया। जर्मन रक्त के जलसेक के साथ, यूरोप ने खुद को फिर से स्थापित किया। 1020 तक, जिन मुसलमानों ने दक्षिणी फ्रांस पर कब्जा कर लिया था और स्विट्जरलैंड में पहाड़ी दर्रे पर कब्जा कर लिया था, अब उन्हें बाहर कर दिया गया था। मुसलमान सार्डिनियावास (sardiniawas) का द्वीप 1016 में हार गये। 1072 में, पलेर्मो (Palermo) भी मुसलमानों के हाथ से जाता रहा और 1091 तक सभी सिसिली (sicily) को खो गए। स्पेन में उमवी खलीफा का अंत ईसाइयों के लिए एक खुला निमंत्रण था। स्पेन युद्धरत अमीरात में विभाजित हो गया, जो एक के बाद एक ईसाई हमले में खोते गये। टोलेडो की राजधानी विसिगोथ (Visigoth) राजधानी वर्ष 1085 में गिर गई। 1087 में, महदिया (आधुनिक ट्यूनीशिया में) की पुरानी फातिमिया राजधानी को बर्बाद कर दिया गया था। 1090 में, माल्टा पर कब्जा कर लिया गया था, जो फिलिस्तीन और सीरियाई तट पर परिवहन के लिए एक आधार प्रदान करता था।

जबकि यूरोप ने उत्तरी भूमध्य सागर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और खुद को अंधेरे युग की मूर्खता से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने लगे । इधर खिलाफत के लिए तीन दावेदारो के बीच खुला युद्ध छिड़ गया। 11वीं शताब्दी के दौरान, फातिमियों ने दो मोर्चों पर लड़ाइयां लड़ीं- पश्चिम में स्पेन में उमवियो के साथ और पूर्व में

सीरिया में तुर्कों के साथ। 1057 में, सुन्नी आबादी के विद्रोह के प्रतिशोध में, फातिमियों ने उत्तरी अफ्रीका को तबाह कर दिया, अलजेरिया मे कैरौआन (kairouan in Algeria) के महान शिक्षण केंद्र को भी बर्बाद कर दिया। अल्जीरिया और मोरक्को इस तबाही से दो सौ सालों तक उबर नहीं पाए। 1077 में, हत्यारे आंदोलन के संस्थापक हसन अल सब्बाह ने काहिरा का दौरा किया और फातिमिया हुकूमत के साथ एक गुप्त गठबंधन बनाया। 1090 में, उसने उत्तरी फारस में आलमूत के पहाड़ी इलाके पर नियंत्रण कर लिया और इसे अपने फिदायीन बैंड (band of fidayeen) को प्रशिक्षित करने के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया। 1091 में, हत्यारों ने सेलजूक्रियो के भव्य वजीर (grand vazir) निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। इसके तुरंत बाद, 1092 में, सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु हो गई। फातिमियों ने 1095 में जेरूसलम पर नियंत्रण पाने के लिए सेल्जुकों के बीच होने वाली उथल-पुथल का इस्तेमाल किया, जिसे वे दस साल पहले तुर्कों से हार गए थे। मुसलमानों को न केवल फातिमियों, तुर्कों और उमवियो के बीच विभाजित किया गया था, बल्कि प्रत्येक शिविर के भीतर उत्तराधिकार की पंक्तियों के लिए भयंकर झगड़े भी हो रहे थे।

इसलिए, जब रोम ने मंज़िकर्ट (अगस्त 1072) की हार के बाद बीजान्टिन सम्राट एलेक्सियस से मदद की गुहार सुनी, तो पोप अर्बन II ने इसे न केवल कॉन्स्टेंटिनोपल के चर्च के साथ 1032 मे होने वाली प्रतीक के मुद्दे अपनी दरार को ठीक करने का केवल एक बड़ा अवसर ही देखा, बल्कि मुसलमानों से क्रॉस और पवित्र सेपुलचर (Cross and Holy sepulcher) को पुनः प्राप्त करने के लिए भी अवसर देखा । 1095 में एक उत्साही भाषण में, उन्होंने प्रथम धर्म युद्ध की घोषणा की। पोप एक कुशल राजनीतिज्ञ और कुशल वक्ता थे। उन्हो ने पूरे दक्षिणी फ्रांस की यात्रा की और लोगों को क्रॉस (Cross) की शपथ लेने और यरूशलेम पर चढ़ाई करने के लिए उकसाया। बदले में, उनके पापों की क्षमा, ऋणों का प्रतिशोध और स्वर्ग के प्रतिफल का वादा किया। सैकड़ों हजारों ने उनकी आवाज का जवाब दिया। नवाब, (counts) शूरवीर, किसान, कारीगर, कंगाल, सभी मार्च में शामिल हुए। इस प्रकार अगर देखा जाए तो धर्मयुद्ध एक सुविचारित योजना के साथ प्रशिक्षित सेना द्वारा लड़े गए युद्ध की तुलना में एक अधिक जन आंदोलन थे। इब्न खलदुन के अनुसार, पहले धर्मयुद्ध में लगभग 900,000 लोगों ने भाग लिया था। इस मानवता के विशाल जनसमूह का संघर्ष में इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति पर निर्णायक प्रभाव पड़ा।

क्रूसेडर्स दो स्टेजिंग क्षेत्रों(Crusades started from two staging areas) से शुरू हुए। एक पेरिस के पास ब्लोइस (blois) से और दूसरा जर्मनी में कोलोन (Cologne) के पास से । दक्षिणी समूह ने इटली के माध्यम से मार्च किया, और रास्ते में और भी अधिक रंगरूट साथ आते गये और कांस्टेंटिनोपल जाने से पहले इटली से बल्कान तट तक पहुंचा। उत्तरी समूह ने डेन्यूब पर चढ़ाई की, और, हंगेरियन भूमि को

तबाह कर दिया। बीजान्टिन सम्राट, एलेक्सियस , जो इन भीड़ के उन्माद से अवगत था, ने चतुराई से दोनों समूहों को अपनी राजधानी से बाहर रखा। कॉन्स्टेंटिनोपल से, योद्धाओं, किसानों और साहसी लोगों का यह प्रेरक समूह अनातोलिया में आगे बढ़ा।

धर्मयुद्ध के बारे में आश्चर्यजनक तथ्यों में से एक तुर्क और अरबों द्वारा क्रूसेडर अग्रिम के लिए दिया गया मामूली प्रतिरोध है। सेल्जुक ने पिछली शताब्दी के दौरान अनातोलियन प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन अभी तक भीतरी इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं की थी। पूरे क्षेत्र को हल्के ढंग से बचाव किया गया था। वह बिना किसी तैयारी के थे उन्हें बिना किसी लडाई के पकड़ा लिया गया । पहली लड़ाई निकिया (1098) में हुई, जो सेल्जुक प्रदेशों में स्थित थी। तुर्क, जिनकी युद्ध के मैदान में सफलता तेजी से तैनाती और घुड़सवार सेना द्वारा घेरने की उनकी क्षमता पर निर्भर थी, उन पर हमला करने वाली उन्मादी भीड़ के बीच वह अपनी सेना और सैनिक चालो को नहीं चला सकते थे। उन्होंने खुद को यूरोपीय लोगों के साथ स्लगिंग मैचों में पाया, जिसमें उन्हें बहुत कम फायदा हुआ। दिन क्रूसेडर्स का था और सेल्जुकियों को पीछे हटना पड़ा। इस हार ने स्थानीय ग्रीक और अर्मेनियाई आबादी को कई शहरों में तुर्की के सैनिकों के खिलाफ उठने के लिए प्रोत्साहित किया। डोरीलौएम (आधुनिक अंकारा के पास) अगले महीने ही हाथ से निकल गया था। एक मुखबिर ने उत्तरी सीरिया में अन्ताकिया में धोखा दिया जिसके कारण वह भी हाथ से निकल गया। अन्ताकिया से, क्रूसेडर भीड़ दो हिस्सों में विभाजित हो गईः एक लेबनानी तट (फातिमियों द्वारा आयोजित) के आगे बढा, जिसे कोई प्रतिरोध का सामना नहीं हुआ और दूसरा हिस्सा पूर्वी लेबनान (तुर्की अमीरों द्वारा आयोजित) के माध्यम से होम्स की ओर आगे बढ़ता गया , जिसकी केवल नाम के लिये प्रतिरोध की गई थी।

यहां तक कि जब आक्रमणकारियों ने अनातोलिया और उत्तरी सीरिया के माध्यम से आगे बढ़े, तो उस समय काहिरा में फातिमियों द्वारा विजय प्राप्त सेल्जुक क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए वे क्रूसेडरों (Crusaders) के साथ बातचीत में लगे हुए थे। फातिमियों ने मलिक शाह (1092) की मृत्यु और सेल्जुकों के बीच उत्तराधिकार के लिए सुनिश्चित प्रतियोगिता को सीरिया और फिलिस्तीन में तुर्कों से हारे हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर देखा। बीजान्टिन, जो इस क्षेत्र की जटिल राजनीति के माध्यम से लैटिन क्रूसेडर्स (Latin Crusaders) का मार्गदर्शन कर रहे थे, मुसलमानों के बीच आंतरिक कलह से अच्छी तरह वाकिफ थे। क्रुसेडर्स (Crusaders) ने एक समझौते की शर्तों पर बातचीत करने के लिए 1097 में एक प्रतिनिधिमंडल काहिरा भेजा। फरवरी 1098 में अन्ताकिया में एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अनुसार फातिमियों ने टायर और सिडोन पर नियंत्रण फिर से शुरू कर दिया। लेकिन यरुशलम के मुद्दे पर मई 1099 में आगे की बातचीत टूट गई। लातिन लोगों को पता था

कि काहिरा को यरूशलेम की रक्षा के लिए एक सेना जुटाने के लिए लगभग दो महीने की आवश्यकता होगी, उन्होंने उस शहर की ओर अपना अभियान तेज कर दिया।

5,000 सैनिकों की एक छोटी चौकी ने हल्के से यरूशलेम की रक्षा की, जिस पर फ़ातिमियों ने 1095 में सेल्जुक से पुनः कब्जा कर लिया था। फातिमियों को लातिन (Latins) के साथ एक समझौते पर पहुंचने के बारे में इतना विश्वास था कि उन्होंने इस छोटे दल को मजबूत करने का कोई प्रयास नहीं किया था। शहर की दीवारों के भीतर अपने जासूसों से एकत्रित जानकारी के माध्यम से क्रुसेडर्स (Crusaders) इस कमजोरी के बारे में जानते थे। 10 जून 1099 को यरूशलेम के लिए लड़ाई शुरू हुई। क्रूसेडर्स (Crusaders blew their horns) ने अपने सींग फूकें और इस उम्मीद में नारे लगाए कि शहर की दीवारें नारों से ही ढह जाएंगी। जब यह बात नहीं बनी तो गढ़ पर सीधा हमला शुरू हो गया। प्रारंभिक हमले असफल रहे क्योंकि लातिनों को युद्ध के इंजन बनाने के बारे में बहुत कम तकनीकी जानकारी थी। लेकिन जल्द ही कॉन्स्टेंटिनोपल और वेनिस से मदद आ गई। 17 जून को, छह विनीशियन जहाजों का एक बेड़ा जाफ़ा पहुंचा, (Engineers experienced in the art of building ramparts,rams and catapults) जिसमें प्राचीर, मेढ़े और गुलेल बनाने की कला में अनुभवी नए इनजिनियर, और लकड़ी का पुल बनाने के लिये और बीजान्टिन इंजीनियर भी थे। नई आपूर्ति के साथ-साथ इस तकनीक के प्रयोग ने घेराबंदी के पाठ्यक्रम को बदल दिया। मजबूत प्राचीर का निर्माण किया गया और हमला फिर से शुरू किया गया।

जेरूसलम पर 15 जुलाई 1099 को कुरुसेरस का कब्जा हो गया। अल कलानिसी के समकालीन खाते से उद्धृत करते हुवेः "वे (क्रूसेडर) रजब के अंत में यरूशलेम की ओर बढ़े। लोग उनके सामने से दहशत से भाग गए। वे पहले रामल्लाह पर उतरे और अतराफ फैली फसलों को काट डाला इस के बाद उस पर कब्जा कर लिया। वहाँ से वे यरूशलेम को चले, और जिन निवासियों से मुकाबला शुरू हुआ , और नगर के सामने गुम्मट (Tower) को खड़ा करके शहरपनाह के पास ले आए। यह खबर उन तक पहुंची कि अल अफ़ज़ल (काहिरा में फातिमी खलीफा का वजीर) मिस्र से जिहाद में शामिल होने और उन्हें नष्ट करने और शहर की रक्षा करने के लिए एक शक्तिशाली सेना के साथ आ रहा है । इसलिए क्रुसेडर्स ने शहर पर अधिक जोश के साथ हमला किया और उस दिन की लड़ाई को अंधेरा होने तक बढ़ाया , फिर निवासियों को अगले दिन उन पर हमले को नवीनीकृत करने का वादा करने के बाद, वापस हुए । शहरवासी सूर्यास्त के समय दीवार से नीचे उतरे, जिसके बाद फ्रैंक्स ने उस पर अपने हमले को फिर से शुरू किया, टॉवर पर चढ़ गए और शहर की दीवार पर एक पैर जमा लिया। शहर के रक्षकों को नीचे खदेड़ दिया गया और फ्रैंक्स ने शहर पर धावा बोल दिया और उस पर कब्जा कर लिया। बड़ी संख्या में नगरवासियों ने हरम अस् शरीफ (

Haram as Shariff) में शरण ली, जहां उनका वध कर दिया गया। यहूदी आराधनालय (Synagogue) में इकट्ठे हुए लेकिन फ्रैंक्स ने इसे लोगों समेत जला दिया। 22 शाबान को हरम को उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया , लेकिन उन्होंने इब्राहीम के मंदिरों (Shrines) और मकबरे समेत सब कुछ नष्ट कर दिया। इब्न कथिर के अनुसार, अकेले यरुशलम में क्रुसेडर्स ने 70,000 मुसलमानों और यहूदियों को मार डाला। फिलिस्तीन की स्थलाकृति को देखते हुए यह आंकड़ा अनुचित नहीं है, जो कुछ संरक्षित कस्बों और बड़ी संख्या में छोटे गांवों द्वारा बिंदीदार था। हमले के दौरान, ग्रामीणों ने शहर की आबादी को बढ़ाते हुए इस निकटतम किले की दीवारों के भीतर सुरक्षा के लिये पनाह लेने के लिए आ गये थे। क्रुसेडर्स (Crusaders) ने हरम में अपना मुख्यालय स्थापित किया और अल अक्सा की मस्जिद को अपने घोड़ों के लिए एक अस्तबल में बदल दिया।

यरुशलम के पतन की खबर सुनकर काहिरा के महामहिम (grand wazir) अल अफदल ने शहर पर फिर से कब्जा करने के लिए जल्दबाजी की। मिस्र अब मुइज़ के अधीन जैसी दुर्जेय शक्ति तो नहीं रखता था अब वैसा शक्तिशाली भी नहीं था, लेकिन यह किसी भी तरह से सैन्य कौशल से रहित भी नहीं था। 10,000 पैदल सेना और हजारों स्वयंसेवकों ने 5,000 घुड़सवारों की एक प्रारंभिक टुकड़ी आगे बढ़ती हुयी असकलान मे जमा हो गई जहां वह समुद्र से और भूमि के द्वारा और अधिक सुदृढीकरण की प्रतीक्षा में एस्केलॉन में डेरा डाला। आधुनिक गाजा के पास स्थित एस्कलॉन, जेरूसलम से पहले फातिमियों का अंतिम प्रमुख और मजबूत गढ़ था। इस दल के आंदोलन की खबर लैटिन शिविर में पहुंची, जहां क्रूसेडर मिस्रियों का सामना करने के लिए दक्षिण की ओर चले गए। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर अल अफ़ज़ल की बुद्धिमत्ता ने उसे विफल कर दिया। 12 अगस्त 1099 को अल अफ़दल के शिविर पर घात लगाकर हमला किया गया। दुर्जेय मिस्र के घुड़सवारों के पास मौका नहीं था। पैदल सेना बुरी तरह शिकस्त खा गई। अल अफ़दल अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ भागने में सफल रहा।

यरुशलम के पतन के तुरंत बाद, युद्धरत लातिनों के बीच इस बात को लेकर झगड़े छिड़ गए कि शहर पर किसका शासन होना चाहिए। चर्च, जिसने पूरे साहसिक कार्य में महारत हासिल की थी, ने महत्वपूर्ण क्षणों में हस्तक्षेप किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि असहमति समग्र मिशन को कही खतरे में नहीं डाल दे। क्रूसेडर (Crusaders) एक केंद्रीकृत प्रशासन के आदी नहीं थे। उन्होंने विजित क्षेत्रों पर एकमात्र शासन प्रणाली लागू की, जिसे वे जानते थे, अर्थात् सामंतवाद (feudalism) और बाल्डविन को यरूशलेम के राजा के रूप में स्थापित किया।

सलाहुद्दीन और हित्तीन की लड़ाई

Salahuddin and the Battle of Hittin

एक विभाजित इस्लामी दुनिया ने क्रुसेडर्स (Crusaders) के लिए कमजोर प्रतिरोध किया था, जिन्होंने पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत की और इस क्षेत्र पर अपने जागीरदार प्रणाली थोप दीं। सेल्जुक, अफगान गजनवी के खिलाफ अपने पूर्वी हिस्से की रक्षा करने में व्यस्त थे, उन्होंने अपनी पश्चिमी रक्षा को कम कर दिया था। उत्तर पूर्वी सीमाओं पर अमू दरिया के पार बुतपरस्त तुर्की जनजातियाँ एक निरंतर खतरा थीं। आगे बढ़ने वाले क्रूसेडर्स (Crusaders) को स्थानीय रूढ़िवादी और अर्मेनियाई समुदायों से बहुमूल्य सहायता मिली। वेनेटियन ने परिवहन प्रदान किया। एक निर्धारित आक्रमण का सामना करते हुए, त्रिपोली ने 1109 में आत्मसमर्पण कर दिया। 1110 में बेरूत गिर गया। 1111 में अलेप्पो को घेर लिया गया। 1124 में तायर पर उनका कब्जा हो गया । आपसी युद्धरत मुस्लिम दलों ने इस स्तर पर क्रूसेडर आक्रमण को गंभीरता से नहीं लिया। वे ईसाइयों को पश्चिम एशिया में सत्ता के लिए संघर्ष करने वाले अमीरों, धर्माध्यक्षों और धार्मिक गुटों के समूह में सिर्फ एक और समूह मानते थे।

इस बीच, मिस्र में आंतरिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। सत्ता बहुत पहले फातिमी खलीफाओं के हाथो से खिसक गई थी। वज़ीर असली सत्ता के दलाल बन गए थे। क्रूसेडर्स(Crusaders) द्वारा मिस्र की सेना की हार और जेरूसलम, ओर अल अफदल के नुकसान के बावजूद, भव्य वजीर(Grand wazir) खोए हुए क्षेत्रों को पुनर्प्राप्त करने की तुलना में काहिरा में राजनीति का खेल खेलने में अधिक रुचि रखते थे। जब 1101 में बूढ़े खलीफा मुस्ता अली की मृत्यु हो गई, तो अल अफ़ज़ल ने खलीफा के शिशु पुत्र अबू अली को सिंहासन पर स्थापित किया और मिस्र का वास्तविक शासक बन गया। लेकिन यह बात अबू अली को अच्छी नहीं लगी। जब वह बड़ा हुआ, तो उसने अल अफ़ज़ल की हत्या कर दी। बदले में, 1121 में खुद अबू अली की हत्या कर दी गई ।

अराजकता ने मिस्र पर अधिकार कर लिया। अबू अली ने कोई पुरुष वारिस नहीं छोड़ा। उसका चचेरा भाई अबुल मैमून खलीफा बना। लेकिन उसको उसके ही वज़ीर, अहमद ने अपदस्थ कर दिया और जेल में डाल दिया। अबुल मैमुन ने अपनी जेल

की कोठरी से साजिश रची और अहमद की हत्या कर दी। अबुल मैमून के बाद उसका पुत्र अबू मंसूर उसका उत्तराधिकारी बना। अबू मंसूर को राज्य के मामलों की तुलना में शराब और महिलाओं में अधिक दिलचस्पी थी। उसके वज़ीर इब्न सालार ने प्रशासन चलाया लेकिन उसके अपने सौतेले बेटे अब्बास ने उसकी हत्या कर दी और वज़ीर बन गया।

काहिरा में फातिमी खलीफाओं के पास कोई शक्ति नहीं थी और वे वज़ीरों के हाथों के पुतले बन गए। वज़ीर की संस्था को ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा हड़प लिया जाता था जो कि निर्दयी और शक्तिशाली होता था। 1154 में, वज़ीर अब्बास के बेटे नस्र ने खलीफा अबू मंसूर की हत्या कर दी। अबू मंसूर की बहनों ने हत्या के इस कृत्य की खोज की और ऊपरी मिस्र के गवर्नर रुज़िक से नस्र को दंडित करने में मदद की अपील की। उन्होंने फिलिस्तीन में फ्रैंक्स से भी अपील की। नस्र अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन फ्रैंक्स ने उसे पकड़ लिया और वापस काहिरा भेज दिया, जहां उसे सूली पर लटका दिया गया।

मिस्र एक पके हुए बेर के समान था, जिसे तोड़े जाने के लिए तैयार किया गया था। क्रूसेडर्स (Crusades) जानते थे कि मिस्र का नियंत्रण इस्लामी दुनिया के लिए एक विनाशकारी झटका होगा। और स्थानीय मैरो नाइट(Maronite) और अर्मेनियाई(Armenians) समुदाय उनका स्वागत करेंगे। मिस्र से वे इथियोपिया में ईसाई समुदायों के साथ मिल कर भूमि संचार खोल सकते थे और भारत के साथ व्यापार मार्गों की कमान संभाल सकते थे। मिस्र पर कई आक्रमण शुरू किए गए । 1118 में, क्रूसेडर्स दमिएटा में उतरे, उस शहर को तबाह कर दिया और काहिरा की ओर बढ़ने लगे । मिस्रियों ने आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया लेकिन अपने घरेलू मैदान की रक्षा में खर्च किए गए संसाधनों ने उन्हें फिलिस्तीन की रक्षा करने से रोक दिया। फिलीस्तीन में अंतिम फातिमियों का गढ़, एस्कलॉन, 1153 में मिस्रियों के हाथ से जाता रहा ।

मिस्र में अव्यवस्था और सेल्जुक पर गजनवी और तुर्की क़रा ख़िताई जनजातियों के बढ़ते दबाव के कारण, यरूशलेम में क्रूसेडर शासन लगभग एक सदी तक बिना रुके चला । यूरोपीय सैन्य आक्रमणों से बचाव का कार्य उत्तरी इराक और पूर्वी अनातोलिया से आयोजित किया जाना था। आज, ये तुर्की, इराक, सीरिया और फारस के कुर्द प्रांत हैं। मोसुल के एक सेल्जुक अधिकारी मौदुद ने सबसे पहले चुनौती दी थी। 1113 में, उसने कई झड़पों में यरूशलेम के राजा बाल्डविन को हराया। लेकिन फातिमी हत्यारों ने 1127 में मौदूद की हत्या कर दी। एक अन्य तुर्की अधिकारी, ज़ेंगी ने मौदुद का काम जारी रखा। ज़ेंगी एक प्रथम श्रेणी का सैनिक था, धार्मिकता, निष्पक्षता और धर्मपरायणता का व्यक्ति था। उसने एक तुर्क और एक गैर-तुर्क के बीच कोई भेद नहीं

करते हुए, दृढ़ न्याय के साथ शासन किया। 1144 में, ज़ेंगी ने एदीसा शहर पर कब्जा कर लिया। जिसने एक नए धर्मयुद्ध (crusades) के लिये उकसाया जिसमें जर्मनी के सम्राट कॉनराड और फ्रांस के बर्नार्ड ने भाग लिया। ज़ेंगी ने आक्रमणकारियों को करारी हार दी, जिससे जर्मनों और फ्रैंक्स को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन दो ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने फ्रैंक्स को जेरूसलम से निकालने के कार्य में देरी हुई। 1141 में, सेल्जुकों को अमु दरिया के तट पर बुतपरस्त तुर्कमान क़रा ख़िताई से एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 1146 में, फातिमी हत्यारों ने खुद ज़ेंगी की हत्या कर दी।

उसके बेटे नूरुद्दीन ने और भी अधिक जोश के साथ जंगी (Zengi) के काम को आगे बढ़ाया। असाधारण क्षमता के व्यक्ति, नूरुद्दीन ने पश्चिम एशिया से क्रूसेडर्स (Crusaders) को निकालने के लिए एक व्यवस्थित अभियान का आयोजन किया। नूरुद्दीन धर्मपरायण व्यक्ति थे, पूर्वाग्रहों से मुक्त, नेक स्वभाव के। अस्थिर सैन्य स्थितियों ने सक्षम व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए और गैर-तुर्की सैनिकों ने सेना के माध्यम से तेजी से वृद्धि की। उनमें से दो अधिकारी अय्यूब और सलाहुद्दीन के चाचा शीरकुह थे। व्यवस्थित रूप से, नूरुद्दीन के अधिकारियों ने पूरे उत्तरी इराक, पूर्वी सीरिया और पूर्वी अनातोलिया को अपने नियंत्रण में ले लिया। दमिश्क को 1154 में जोड़ा गया था। अपने पीछे इन विशाल क्षेत्रों के संसाधनों के साथ, नूरुद्दीन फिलिस्तीन में क्रूसेडर्स को चुनौती देने और मिस्र के नियंत्रण के लिए लड़ने के लिए तैयार थे।

फिलिस्तीन की चाबी मिस्र में है। जब तक फातिमियों ने मिस्र पर शासन किया, तब तक क्रूसेडर साम्राज्यों के खिलाफ समन्वित सैन्य कार्रवाई संभव नहीं थी। मिस्र पर जल्द कब्जे की बहुत जरूर तात्कालिकता की थी। 1163 में, काहिरा में दो प्रतिद्वंद्वी वज़ीर थे। उनमें से एक ने फ्रैंक्स को मिस्र में हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया। दूसरे ने नूरुद्दीन से अपील की। नूरुद्दीन ने शीरकुह को काहिरा भेजने के लिए प्रेरित किया। 1165 में सेल्जुक और क्रूसेडर दोनों मिस्र में दिखाई दिए, लेकिन कोई भी आधार स्थापित करने में सक्षम नहीं रहे। दो साल बाद शीरकुह अपने भतीजे सलाहुद्दीन के साथ मिस्र लौट आया। इस बार वह नील डेल्टा में अपना अधिकार स्थापित करने में सफल रहा। अंतिम फातिमी खलीफा मुस्तदी ने शीरकुह को अपना वजीर नियुक्त करने के लिए मजबूर हो गया। 1169 में शीरकुह की मृत्यु हो गई और उनके स्थान पर उनके भतीजे सलाहुद्दीन को नियुक्त किया गया।

सलाहुद्दीन एक जमाना साज व्यक्ति थे। उन्होंने मिस्र पर क्रुसेडर्स द्वारा बार-बार किए गए हमलों का मुकाबला किया, सेना के भीतर होने वाले विद्रोह को दबा दिया और मिस्र को लगातार के गृह युद्ध से राहत दी। फातिमी शासन के तीन शताब्दियों के बावजूद, फ़िक़्ह के सुन्नत स्कूल के साथ मिस्र की आबादी सुन्नी ही बनी हुई थी। 1171

में, सलाहुद्दीन ने फातिमी खिलाफत को समाप्त कर दिया। खुतबे में अब्बासी खलीफा का नाम डाला गया। यह महत्वपूर्ण क्रांति इतनी शांतिपूर्ण थी कि फातिमी खलीफा मुस्तादी को इस बदलाव का पता भी नहीं चला और वह कुछ हफ्ते बाद चुपचाप मर गया।

फातिमी, जो कभी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने मक्का, मदीना और यरुशलम सहित आधे से अधिक इस्लामी दुनिया को नियंत्रित किया, इतिहास में पारित हो गये । इतिहास की सुन्नी दृष्टि, तुर्कों द्वारा समर्थित, विजयी हुई। फातिमी विद्वता के गायब होने के साथ, एक संयुक्त रूढ़िवादी इस्लाम ने हमलावर क्रूसेडर्स(Crusaders) को मुंहतोड़ जवाब दिया।

इतिहासकार अक्सर यह तर्क देते हैं कि क्या इतिहास को प्रभावित करने वाला मनुष्य ही है या उसकी परिस्थितियाँ और वातावरण ही घटनाओं के पाठ्यक्रम को आकार देता है। यह तर्क मरकजी बिंदु से दूर है। पुरुषों और महिलाओं के कार्यों और जिन परिस्थितियों में वे काम करते हैं, उनके बीच एक जैविक संबंध है। जो लोग इतिहास की इमारत को तराशते हैं, वे अपनी शक्ति से ऐसा करते हैं, घटनाओं के प्रवाह को अपनी मर्जी से झुकाते हैं और दूसरों के अनुसरण के लिये और हल करने के लिए एक चमकदार धध राह छोड़ जाते हैं। लेकिन वे सफल होते हैं क्योंकि परिस्थितियां उनके पक्ष में होती हैं। अंततः, ऐतिहासिक घटनाओं का परिणाम ईश्वरीय कृपा का लक्षण होता है। यह स्पष्ट नहीं है कि, एक प्राथमिकता, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण का परिणाम क्या होगा।

सलाहुद्दीन, शायद हजरत अली इब्न अबू तालिब (ra) के बाद मुस्लिम सैनिकों में सबसे प्रसिद्ध, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी फौलादी इच्छा से इतिहास को ढाला। फिलिस्तीन और सीरिया से धर्म योद्धाओं (Crusaders) को खदेड़ने में उनकी उपलब्धि सर्वविदित है। जो बात कम ही जानी जाती है, वह है आंतरिक दरारों से मुक्त, वहदानियत की परस्तार इसलामी दुनिया को, एक अखंड इस्लामी राजनीतिक निकाय में वेल्डिंग (welding) करने में उनकी उपलब्धि, जिसने मुसलमानों को एक संक्षिप्त पीढ़ी के लिए, वैश्विक घटनाओं पर हावी होने का अवसर प्रदान किया। यह सलाहुद्दीन की पीढ़ी थी जिसने न केवल यरुशलम पर कब्जा कर लिया, बल्कि भारत में एक इस्लामी साम्राज्य की नींव भी रखी और स्पेन और उत्तरी अफ्रीका में क्रूसेडर की प्रगति को कुच्छ के लिए रोक दिया ।

काहिरा में फातिमी खिलाफत के विघटन और सीरिया और मिस्र पर सलाहुद्दीन की पकड़ के मजबूत होने के साथ, पूर्वी भूमध्य सागर में शक्ति का संतुलन मुसलमानों के पक्ष में झुक गया। अरब, यमन के साथ-साथ उत्तरी इराक और पूर्वी

अनातोलिया को भी सलाहुद्दीन के डोमेन में शामिल किया गया। अब कुछ ही समय की बात थी कि इस शक्ति का भार क्रूसेडर्स (Crusaders) पर डाला जाए । इस चिंगारी को भड़काने का कारण लैटिन प्रमुखों में से एक, रेनॉड डी चेटेलन द्वारा प्रदान किया गया था। रेनॉड फिलिस्तीन और लबनान के तटीय शहरों का राजा था। प्रसिद्ध इतिहासकार बहाउद्दीन को उद्धृत करते हुवे : "यह शापित रेनॉड एक महान काफिर और बहुत मजबूत व्यक्ति था। एक अवसर पर, जब मुसलमानों और फ्रैंक्स के बीच एक युद्ध विराम हुआ, तो उसने विश्वासघाती रूप से मिस्र से आने वाले एक कारवां पर हमला किया और उसे लूट लिया जो उसके क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। उसने इन लोगों को पकड़ लिया, उन्हें यातनाएँ दीं, उन्हें गड्ढों में फेंक दिया और कुछ को काल कोठरी में कैद कर दिया। जब कैदियों ने आपत्ति की और बताया कि दोनों लोगों के बीच एक संघर्ष विराम है, तो उस ने नफरत से कहा: "अपने मुहम्मद से आपको छुड़ाने के लिए कहो"। सलाउद्दीन ने जब इन शब्दों को सुना, तो उसने काफिर को अपने हाथों से मारने की कसम खाई।"

पिछले राजा अमौरी (Amaury) की बेटी सिबिला (Sybilla) और उनके पति गाय डी लुसिग्नन(Guy de Lusignan) उस समय जेरूसलम के फ्रैंकिश साम्राज्य पर शासन कर रहे थे । सलाहुद्दीन ने गाइ डे लुसिग्नन से कारवां की लूट के लिए प्रतिशोध की मांग की। लेकिन उसने इनकार कर दिया । सलाहुद्दीन ने अपने बेटे अल अफदल को रेनॉड का शिकार करने के लिए भेजा। उसकी राजधानी करक को घेर लिया गया। फ्रैंक्स (Franks), इस घेराबंदी के बारे में सुनकर, अल अफ़द़ल से लड़ाई के लिए एकजुट हुए और आगे बढ़े। उधर से, सलाहुद्दीन अपने बेटे की सहायता के लिए चले आये । जुलाई 1187 के चौथे दिन, हित्तीन के निकट तिबरियास झील के तट पर दोनों सेनाएँ भिड गयी। सलाहुद्दीन ने अपने आप को क्रूसेडर्स(Crusaders) और झील के बीच में रखा, और उन्हें पानी तक पहुंच से वंचित कर दिया गया। फ्रैंक्स ने हमला किया । एक कुशल युद्धाभ्यास से, सलाहुद्दीन की सेना ने फ्रैंक्स को घेर लिया और उन्हें नष्ट कर दिया। उनके अधिकांश नेताओं को या तो पकड़ लिया गया या मार दिया गया। बंदी बनाए गए लोगों में यरूशलेम के राजा गाइ डे लुसिगनन और तटीय शहरों का दुष्ट राजा रेनॉड भी थे, जो कि शत्रुता का कारण बने थे । भागने वाले नेताओं में त्रिपोली का रेमंड और तिबरियास का ह्यूग भी शामिल थे। सलाहुद्दीन ने गाय डी लुसिगन के साथ शिष्टाचार का व्यवहार किया लेकिन रेनॉड का सिर कलम कर दिया।

पीछे हटने वाले फ्रैंक त्रिपोली की ओर चले गए, लेकिन सलाहुद्दीन ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। त्रिपोली पर तूफानी हमला करते हुए उसे लिया गया । इसके बाद एकरा लिया गया। नब्लस, रामल्लाह, जाफ़ा और बेरूत ने सुल्तान के लिए अपने द्वार खोल दिए। केवल टायर पर फ्रैंक्स का कब्जा रहा। सलाहुद्दीन ने अब अपना ध्यान

यरूशलेम की ओर लगाया, जिसे मुसलमानों में अल कुद्स के नाम से जाना जाता है। 60,000 क्रूसेडर सैनिकों द्वारा शहर की अच्छी तरह से रक्षा की गई थी। सुल्तान को रक्तपात करने की कोई इच्छा नहीं थी और उन्हें पवित्र स्थलों तक जाने और प्रवेश की स्वतंत्रता के बदले में शांतिपूर्ण आत्मसमर्पण का मौका दिया। प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया । सुल्तान ने शहर को घेरने का आदेश दिया। रक्षकों ने समुद्र तट से समर्थन से वंचित होकर आत्मसमर्पण कर दिया (1187)।

सलाहुद्दीन ने अपनी उदारता के साथ दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण की सबसे उदार शर्तें रखीं। फ्रैंक जो फिलिस्तीन में निवास करना चाहते थे, उन्हें स्वतंत्र पुरुषों और महिलाओं के रूप में ऐसा करने की अनुमति दी गयी । जो लोग छोड़ना चाहते थे उन्हें सुल्तान के पूर्ण संरक्षण में अपने घरों और अपने सामान के साथ जाने की अनुमति दी । (पूर्वी रूढ़िवादी) यूनानियों और अर्मेनियाई लोगों को नागरिकता के पूर्ण अधिकारों के साथ रहने की अनुमति थी। जब यरुशलम की रानी सिबिल्ला शहर छोड़ रही थी, तो सुल्तान उस के दल की कठिनाई से इतना प्रभावित हुए कि उन्होने जेल में बंद महिलाओं के पतियों और बेटों को मुक्त करने का आदेश दिया ताकि वे अपने परिवारों के साथ जा सकें। कई उदाहरणों है जिस से मालूम होता है कि सुल्तान और उनके भाई ने कैदियों को मुक्त करने के लिए आप खुद फिरौती (paid ransom to free the prisoners) का भुगतान किया। इतिहास ने शायद ही कभी सलाहुद्दीन जैसे विजयी नायक की शिष्टता के बीच ऐसा वीर देखा हो, जिन्होने अपने पराजित दुश्मनों के साथ उदारता और करुणा के साथ व्यवहार किया और जब कि क्रूसेडर्स (Crusaders) के क्रूर कसाईयो ने 1099 में यरूशलेम पर कब्जा करते हुए लूटमार मचाई और कत्लेआम किया था ।

यरुशलम के पतन ने यूरोप को उन्माद से भर दिया। पोप क्लेमेंट III ने एक नए धर्म युद्ध (Crusades) का आह्वान किया। लैटिन दुनिया हथियारों से लैस हो गई। क्रॉस को फिर से पाने वालों में इंग्लैंड के राजा रिचर्ड; बारबरोसा, जर्मनी का राजा; और ऑगस्टस, फ्रांस के राजा शामिल थे। सीरिया में सैन्य स्थिति जमीन पर सलाहुद्दीन के पक्ष में थी और समुद्र में क्रूसेडर्स का पक्ष भारी था। सलाहुद्दीन ने पश्चिमी भूमध्य सागर की नाकाबंदी करने के लिए मगरिब के याकूब अल मंसूर के साथ गठबंधन की मांग की। याकूब के हाथ अपने ही पिछवाड़े में क्रूसेडर्स के मौजूद होने से बंधे हुए थे। मगरिब के सम्राट ने लैटिन आक्रमणों के वैश्विक दायरे की सराहना नहीं की। गठबंधन अमल में नहीं आया और इस तरह क्रूसेडर्स समुद्र के पार पुरुषों और सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र थे।

तीसरा धर्मयुद्ध (1188-1191) फ़िलिस्तीन के सभी धर्म युद्धों में सबसे कड़ा संघर्ष था। यूरोपीय सेनाएं समुद्र के रास्ते चली आई और तैयरे को अपना प्रमुख मंचन बंदरगाह बनाया। अकरा यरूशलेम पर उनके अग्रिम में प्रतिरोध का पहला प्रमुख मरकज था। तीन यूरोपीय सम्राटों ने शहर की घेराबंदी कर दी, जबकि सलाहुद्दीन शहर को मुक्त करने के लिए चले आए। आरोपों और प्रति-आरोपों के साथ, दो वर्षों से अधिक समय तक चलने वाला एक लंबा गतिरोध शुरू हुआ। कई मौकों पर, मुस्लिम सेनाओं ने दुशमनो की घेरा बन्दी को तोड दिया और शहर को राहत मिली। लेकिन क्रुसेडर्स, (Crusaders) ने उनके समुद्री मार्ग खुले होने के कारण, फिर से आपूर्ति की गई और घेराबंदी फिर से शुरू हो गई।

इसके बाद क्रास (Cross) और अर्धचंद्र (Crescent) के बीच एक महा सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ। सलाहुद्दीन की सेनाएँ सीरियाई तट और भीतरी इलाकों में भूमि द्वारा अतिरिक्त क्रूसेडर हमलों से बचाव के लिए फैली हुई थीं। जर्मनी का सम्राट बरबरोसा, अनातोलिया के माध्यम से आगे बडा। तुर्कों से केवल सांकेतिक प्रतिरोध था। बारबारोसा ने इस प्रतिरोध को समाप्त कर दिया, लेकिन अपने रास्ते में आने वाली सराफ नदी में डूब कर मर गया। उसकी मृत्यु के बाद, जर्मन सेनाएं टूट गईं और तीसरे धर्मयुद्ध में केवल एक छोटी सी भूमिका निभाई। एकरा में रक्षकों ने बहादुरी से प्रतिरोध किया, लेकिन एक लंबी घेराबंदी के बाद, थका हुआ और थकान से चूर चूर एकरा ने , 1191 में आत्मसमर्पण कर दिया। विजयी क्रूसेडर (Crusaders) ने आत्मसमर्पण की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, घेराबंदी से बचने वाले हर एक व्यक्ति को मार डाला। राजा रिचर्ड के बारे में बताया गया है कि उसने अपने हथियार डालने के बाद भी गैरीसन को मार डाला था। क्रूसेडर्स ने एकरा में कुछ देर विश्राम किया और फिर तट के साथ साथ यरूशलेम की ओर चल पड़े। सलाहुद्दीन ने आक्रमणकारी सेनाओं पर कड़ी नजर रखते हुए उनके साथ-साथ कूच किया। 150 मील लंबे मार्ग मे कई तीखी झड़पे होती रही । जब क्रुसेडर्स एस्केलॉन के पास पहुंचे, तो यह महसूस करते हुए कि शहर की रक्षा करना असंभव था, सलाहुद्दीन ने शहर को खाली कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया।

सलाउद्दीन के साथ एक गतिरोध विकसित हुआ, जो भूमि द्वारा अपने आपूर्ति मार्गों की रखवाली कर रहे थे, जबकि क्रूसेडर्स ने समुद्र को नियंत्रित किया हुआ था। इंग्लैंड के रिचर्ड ने आखिरकार महसूस किया कि वह स्टील जैसे एक दृढ़ आदमी का सामना कर रहे थे और उन्होंने शांति के लिए एक प्रस्ताव बनाया। सलाहुद्दीन के भाई सैफुद्दीन और रिचर्ड के बीच मुलाकातें हुईं। सबसे पहले, रिचर्ड ने यरूशलेम और उन

सभी क्षेत्रों की वापसी की मांग की जो हित्तीन की लड़ाई के बाद से मुक्त हो गए थे। मांगें अस्वीकार्य थीं और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था।

यह वह समय था जब कि रिचर्ड ने यरूशलेम में शांति लाने के लिए अपना ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा। उसकी शर्तों के मुताबिक, रिचर्ड की बहन सलाहुद्दीन के भाई सैफुद्दीन से शादी करेगी। क्रूसेडर दुल्हन को दहेज के रूप में तट (Coast) दे देंगे। सलाहुद्दीन अपने भाई को यरूशलेम दे देगा । दूल्हा और दुल्हन एक पारिवारिक बंधन में दो धर्मों को एकजुट करते हुए, यरूशलेम को अपनी राजधानी के साथ राज्य पर शासन करेंगे। सलाहुद्दीन ने इन प्रस्तावों का स्वागत किया। लेकिन पादरियों (priests) और फ्रैंकों में से कई येक इसका विरोध कर रहे थे। राजा रिचर्ड के पूर्व संचार के लिए धमकी दी गई । अपने साथियों की संकीर्णता से थके हुए और निराश रिचर्ड घर लौटने के लिए तरस गया। अंत में, रिचर्ड और सलाहुद्दीन के बीच एक शांति संधि संपन्न हुई। इसकी शर्तों के तहत, यरूशलेम सुल्तान के अधीन रहेगा लेकिन सभी धर्मों के तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहेगा। पूजा की स्वतंत्रता की गारंटी होगी। फ्रैंक जाफ़ा से तायर तक फैले तट के साथ भूमि की एक पट्टी पर कब्जा बनाए रखेंगे लेकिन सीरिया और फिलिस्तीन का बड़ा हिस्सा मुस्लिम हाथों में रहेगा।

तीसरे धर्मयुद्ध ने यूरोप की सभी ऊर्जाओं को एक ही उद्यम, अर्थात् यरूशलेम पर कब्जा करने पर केंद्रित कर दिया था। लेकिन यूरोप की पूरी ताकत और उसके राजाओं के संयुक्त संसाधनों के साथ केवल एक मामूली किला, एकरा को ही पा सके । सलाहुद्दीन विजयी होकर दमिश्क लौट आये और अपने हमवतन लोगों द्वारा वीरता और शौर्य के प्रतीक के रूप में उसका स्वागत किया गया। उन्होने वह हासिल किया था जो इससे पहले हासिल नहीं किया जा सका था, अर्थात् एक संयुक्त उम्मा एक साथ हो कर एक आम दुश्मन का सामना कर रही थी। उन्होंने अपने शेष दिन प्रार्थना और दान में बिताए, स्कूलों, अस्पतालों का निर्माण किया और अपने डोमेन में एक न्यायपूर्ण प्रशासन स्थापित किया। योद्धाओं के इस राजकुमार का मार्च 1193 के चौथे दिन निधन हो गया और उन्हें दमिश्क में दफनाया गया।

दिल्ली
Delhi

एक संक्षिप्त क्षण के लिए, 12वीं शताब्दी के अंत में, बगदाद से शासन करने वाले एक खलीफा के तहत मुस्लिम दुनिया राजनीतिक रूप से एकजुट हो गई थी। यह राजनीतिक एकता, जो कि इस्लामी इतिहास में दुर्लभ रही है, उस ने सैन्य के मैदानो पर खुद को पेश किया। पश्चिम एशिया में, क्रूसेडर्स को फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया से निकाल दिया गया था। सलाहुद्दीन ने 1187 में यरुशलम पर पुनः अधिकार कर लिया। चार साल बाद, 1191 में, गजना के मुहम्मद गोरी ने सिंधु को पार किया, दिल्ली और अजमेर के पृथ्वीराज चौहान को हराया और हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की। इस महत्वपूर्ण विजय के पांच साल बाद, 1196 में, अल मुहद्दीथ याकूब अल मंसूर ने अलारकोस की लड़ाई में क्रूसेडरों के खिलाफ एक निर्णायक जीत हासिल की। लगभग तीस वर्षों तक, दुनिया भर में मुस्लिम सत्ता को चुनौती नहीं दी गई।

हित्तीन (1186) की लड़ाई के पांच साल बाद, जिसमें सलाहुद्दीन ने क्रूसेडरों (Crusaders) को हराया था, समान ऐतिहासिक महत्व की एक और लड़ाई पंजाब के मैदानी इलाकों में गजना के मोहम्मद गोरी और दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन में लड़ी गई थी। इस युद्ध के परिणाम ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यह उपमहाद्वीप में एक इस्लामी समुदाय के निर्माण में पहला जुआ था जिसकी संख्या आज 500 मिलियन से अधिक है और यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा इस्लामी समुदाय है।

1192 का विशाल भारतीय उपमहाद्वीप शासक राजपूत राजकुमारों के आपसी जुनून और ईर्ष्या के कारण विभाजित भूमि लगता था। पृथ्वीराज, चौहान वंश के एक तेज तर्रार राजकुमार, जो प्रेम और युद्ध के लिए समान रुचि रखते थे, ने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया। आगे पूर्व में, कन्नौज के राजा, जयचंद की पृथ्वी के साथ दुशमनी थी क्योंकि जयचंद की बेटी ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध पृथ्वी से शादी की थी। उसने राजपूत आचार संहिता का उल्लंघन किया था और जयचंद ने अपने दामाद के साथ बदला लेने की कसम खाई थी। प्रतिद्वंद्वी राजकुमारों ने बनारस, उज्जैन,

बुंदेलखंड, बंगाल, मालवा और गुजरात पर कब्जा कर लिया। मध्य भारत में राष्ट्रकूट सत्ता में थे। चोला, पांड्य और चेर साम्राज्यों की दक्षिण भारत में समृद्ध हुकूमत थी ।

इतिहास में महत्वपूर्ण क्षणों के रूप में प्रकट होने वाले तूफान सबसे पहले पुरुषों और महिलाओं के दिमाग में खेले जाते हैं। मनुष्य के मन और हृदय और आत्मा में ही काम और वासना, प्रेम और घृणा, शक्ति और पूर्वाग्रह, लोभ और परोपकार सबसे पहले सुलझाए जाते हैं। जब इन संघर्षों को विश्व स्तर पर पेश किया जाता है, तो तथ्य निर्मित होते हैं और इतिहास का कैनवास आगे बढ़ता है और मानवीय क्रिया के लिए नई संभावनाएं पेश करता है। इस प्रकार यह था कि पृथ्वीराज और जयचंद के बीच प्रतिद्वंद्विता, पृथ्वीराज और जयचंद की बेटी के बीच प्रेम संबंध से पैदा हुई, उसी ने अफगानों द्वारा दिल्ली पर विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुहम्मद बिन कासिम (711) द्वारा सिंध, मंसूर और मुल्तान की विजय के तीन सौ वर्षों तक, बगदाद में खलीफा और भारत में राजपूतों के गढ़ों के बीच की सीमा कमोबेश स्थिर रही। महमूद के छापे (1000-1026) ने इस संतुलन को तोड़ दिया और भारतीय रक्षा में कमजोरी दिखाई दी । राजपूत सेनाओं में राजसी लेकिन धीमी गति से चलने वाले हाथियों का मध्य एशिया के घुड़सवारों की तेज गति से चलने वाली गतिविधियों के लिए कोई मुकाबला नहीं था। महमूद के बाद, उत्तर-पश्चिम से उपमहाद्वीप में कोई बड़ी घुसपैठ नहीं हुई और राजपूत मध्य पंजाब के क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत करने में सक्षम थे।

इस यथास्थिति को ग़ौरियों द्वारा बदल दिया गया था, जो अफगान-तुर्कोमन्स की एक लचीली जनजाति थी, जिन्होंने काबुल और हेरात के बीच स्थित ग़ोर के पहाड़ों से गजनवियों को चुनौती दी थी। 1173 में, ग़यासुद्दीन गोरी ने खुद को ग़ोर में एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया और गज़ना पर कब्जा करने के बाद, अपने भाई मोइज़ुद्दीन मुहम्मद गोरी को पूर्वी प्रांतों में अपने लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया। सख्त, लचीला, साधन संपन्न और नेतृत्व गुणों से भरपूर, मुहम्मद गोरी ने अपनी आँखें पूर्व की ओर हिंदुस्तान की ओर रखीं। किसी भी उद्यमी राजकुमार की अवहेलना करने के लिए भारत बहुत समृद्ध पुरस्कार था। लेकिन पहले उसे अफगानिस्तान और पंजाब के अमीरों और मुस्लिम राजकुमारों से निपटना पड़ा। 1177 तक, उसने मुल्तान, उच, डेरा इस्माइल खान और सिंध के कुछ हिस्सों को गोरी हुकूमत में जोड़ लिया था। 1178 में उसने गुजरात में पाटन पर एक छापे का नेतृत्व किया लेकिन उसे एक झटका लगा। उसने अपना ध्यान उत्तर की ओर घुमाते हुए पेशावर (1179), सियालकोट (1185) और लाहौर (1186) पर कब्जा कर लिया। दिल्ली की ओर पूर्व की ओर प्रारंभिक प्रयास फलदायी नहीं रहे और एक से अधिक अवसरों पर मुहम्मद गोरी को राजपूतों ने घेर

लिया लेकिन फिरौती देकर भाग निकला । हालाँकि, 1190 में उस को एक अवसर ने प्रस्तुत किया जब उसने सफलतापूर्वक हमला किया और भटिंडा के किले पर कब्जा कर लिया। इस झड़प ने उपमहाद्वीप के लिए घातक परिणामों के साथ सैन्य कार्रवाइयों की एक श्रृंखला को जन्म दिया।

भटिंडा के राजा दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के सहयोगी थे। संधि के दायित्वों ने पृथ्वी को अफगानों से लड़ने के लिए दिल्ली से आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। मोहम्मद गोरी काबुल लौट रहा था कि उसको राजपूतों के आगे बढ़ने की खबर मिली। वह भटिंडा की रक्षा के लिए मुड़ा, भले ही उसकी कुछ घुड़सवार सेना उससे पहले ही काबुल जा चुकी थी। 1191 में तराइन में दोनों सेनाएं मिलीं। गौरी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन भारतीय हाथियों का आक्रमण अफगान रक्षा का माध्यम टूट गया। गोरी घायल हो गया और बमुश्किल अपनी जान बचा पाया। निडर, गोरी काबुल में फिर से इकट्ठा हुआ और अगले वर्ष लौट आया। इस बार पृथ्वी को बड़ी संख्या में राजपूत राजकुमारों का समर्थन प्राप्त था। हालाँकि, कन्नौज के राजा जय चंद, जिन्होंने अपनी बेटी के सम्मान का बदला लेने की कसम खाई थी, ने मुहम्मद गोरी का समर्थन किया। 1192 में लड़ी गई तराइन की दूसरी लड़ाई में सेनाएं मिलीं। हाथी वाहिनी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने आरोप लगाया, लेकिन इस बार अफगानों ने पीछे हटने का नाटक किया। फिर, तेजी से गति में घूमते हुए, भारतीय केंद्र को फँसा दिया। राजपूत बिखर गए। पृथ्वी राज को बंदी बना लिया गया और बाद में कैद में ही उसकी मृत्यु हो गई।

तराइन की जीत ने मोहम्मद गोरी को हिंदुस्तान का मालिक बना दिया। दिल्ली, अजमेर और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद, उसने अपने मामलुक लेफ्टिनेंट कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना डिप्टी नामित किया और गजना लौट आया। इस बीच, उसके सेनापति गंगा के मैदानी इलाकों में फैल गए और पांच सौ साल पहले स्पेन में तारिक और मूसा की प्रगति की याद को ताजा करते हुवे, आंदोलनों में, बिहार (1199) और बंगाल (1202) पर कब्जा कर लिया। कन्नौज के राजा जयचंद, जिसने अब तक मुहम्मद गोरी का समर्थन किया था, अपने क्षेत्रों से आगे मुस्लिम प्रगति से परेशान था। उसने विरोध किया लेकिन 1193 में एक घमासान युद्ध में हार गया। 1205 तक, भारत-गंगा के सभी मैदान ग़ौरियो के नियंत्रण में आ गये थे।

गयासुद्दीन की मृत्यु 1202 में हुई और मोहम्मद गोरी गजना की गद्दी पर बैठा। नए सुल्तान का अधिकांश समय उत्तर से तुर्की के आक्रमणों पर लगाम लगाने में व्यतीत हुआ। 1205 में, उसे क़रा खिताई तुर्की जनजाति के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अफवाह फैली कि इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी मारा गया। एक अवसर को भांपते हुए, पंजाब के खोकरों ने एक स्थानीय राजा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। विद्रोह इतना

सुव्यवस्थित था कि पंजाब गजना और दिल्ली दोनों से कट गया था। विद्रोह को तभी कुचल दिया जा सका जब एक पुनर आंदोलन आयोजित किया गया जिसमें मुहम्मद गोरी उत्तर से उतरा जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से दक्षिण की ओर बढ़ा। इस सफल सगाई के बाद काबुल लौटते समय, गोरी की 1206 में एक फातिमी हत्यारे ने हत्या कर दी थी।

दिल्ली की विजय के साथ, इस्लामी दुनिया के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र पूर्व में स्थानांतरित होना शुरू हो गया, मंगोल आक्रमणों (1219-1261) और मध्य एशिया और फारस के परिणामस्वरूप विनाश की प्रक्रिया में तेजी आई। इसने भारत और पाकिस्तान में लगातार मुस्लिम राजवंशों का मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी परिणति शानदार मुगलों (1526-1707) के साथ हुई। हिंदुस्तान के लोगों ने अरबों, फारसियों, तुर्कों और अफ्रीकियों के साथ आगे बढ़ कर एक वैश्विक इस्लामी समुदाय की तह में प्रवेश किया। समय के साथ, इंडोनेशिया और मलेशिया के महान इस्लामी समुदायों के साथ बढ़ाया गया। इस्लाम ने उपमहाद्वीप में जड़ें जमा लीं, एक हिंदू मैट्रिक्स में एक समृद्ध और अद्वितीय भारतीय मुस्लिम सभ्यता को जन्म दिया। लाहौर, दिल्ली, आगरा, लखनऊ और हैदराबाद इस्लामी शिक्षा, कला और संस्कृति के केंद्रों के रूप में फले-फूले, समरकंद, दमिश्क और कैरौं को प्रतिद्वंद्व में पीछे छोड़ते हुए । 20वीं शताब्दी में, इसने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आधुनिक राष्ट्रों के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया।

कॉन्स्टेंटिनोपल की लैटिन की बर्बादी 1204- चौथा धर्मयुद्ध
The Latin Christian Sack of Constantinople 1204 – The Fourth Crusade

सभ्यताएं उस समय बदलती हैं जब उन्हें नियंत्रित करने वाले प्रतिमान बदल जाते हैं। बुनियादी ढांचे में मजबूती से निहित पारलौकिक मूल्यों के माध्यम से मनुष्य खुद से और एक दूसरे से संबंधित हैं। ये मूल्य परिभाषित करते हैं कि एक समाज खुद को कैसे देखता है, यह अन्य समाजों के साथ कैसे संपर्क करता है और इतिहास में इसका स्थान क्या है। उदाहरण के लिए, मध्य युग में, अधिकांश लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटी है। समतल पृथ्वी के प्रतिमान ने भूगोल, राजनीति और इतिहास की सीमाओं को परिभाषित किया। जब वह प्रतिमान बदल गया और यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया कि पृथ्वी गोल है, तो इसने मौलिक रूप से सभ्यताओं के एक-दूसरे से संबंधित होने के तरीके को बदल दिया। अमेरिका की खोज की गई, महासागरों पर विजय प्राप्त की गई, व्यापार के पैटर्न(pattren) बदल गए, पुराने साम्राज्य गिर गए और उनकी जगह नए उभर आये ।

इतिहास के विशाल पैनोरमा में, कुछ मील के निशान के पत्थर तब सामने आते हैं जब एक सभ्यता मौलिक रूप से और विशेष रूप से अपने प्रतिमान को प्रदर्शित करती है और एक अलग दिशा में अपने पाठ्यक्रम को चार्ट(chartered its course) करती है । 1204 में क्रुसेडर्स (Crusadres) द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल की बर्बादी एक ऐसा मील का पत्थर था। वास्तव में, यह वह वर्ष था जब लैटिन पश्चिम ने मौलिक रूप से अपना उन्मुखीकरण(fundamentally changed it sorientation) बदल दिया। वर्ष 1204 से पहले क्रूसड़ेरस, का फोकस यरूशलेम के क्रॉस (Cross) और पवित्र सेपुलचर थे । उस तिथि के बाद,उन का मक़सद यह सोने की चमक हो गया। 1204 से पहले, यूरोप की ऊर्जा ने कल्पना और मठवाद (Monasticism) के माध्यम से खुद को

व्यक्त किया करता था । महाद्वीप गरीबी और अज्ञानता में डूबा हुआ था। व्यापार ठप था। ताबीज और गुंडे , जादू और टोना अलौकिक के साथ संचार के तंत्र थे। चर्च इस अज्ञानता का प्राथमिक लाभार्थी था क्योंकि यह एक ऐसी संस्था थी जिसने ताबीज और गुंडे देने के विशेषाधिकार का दावा किया करते थे।

यह तो उस समय बदल गया जब 1204 में लातिनियो ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, इसकी सड़कों पर तोड़फोड़ की, इसके अवशेषों को नष्ट कर दिया, इसके चर्चों की इशायेरब्बानी (0n the Altars) पर नृत्य किया और इसकी अपार संपत्ति को लूट लिया। क्रूसेडर (Crusaders) फ्रांसीसी बैरन, जर्मन किसानों, इतालवी व्यापारियों और लैटिन पुजारियों का एक प्रेरक समूह था। प्राचीन बीजान्टिन राजधानी से लूटे गए सोने और चांदी ने वेनिस, जेनोआ और फ्लोरेंस के इतालवी शहर-राज्यों(citystates) की समृद्धि के लिए गति प्रदान की। इटली को पुनर्जागरण के रास्ते पर डाल दिया गया जो 15 वीं और 16 वीं शताब्दी में अपने चरम पर पहुंच गया था। यूरोप बदल गया । 1204 के बाद यूरोप की ऊर्जा को मुख्य रूप से अर्थशास्त्र, व्यापार और स्वार्थ के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली। जिस सभ्यता ने पुनर्जागरण और बाद में सुधार और ज्ञानोदय का निर्माण किया, वह धर्मनिरपेक्ष थी और उस सभ्यता से बहुत कम मिलती-जुलती थी, जिसने 1096 में प्रथम धर्मयुद्ध का निर्माण किया था। 1204 के धर्मयुद्ध के बाद और अधिक "धर्मयुद्ध" हुवे थे, लेकिन ये या तो आर्थिक जोर धार्मिक शब्दावली में लिपटा हुआ था या दक्षिण-पूर्वी यूरोप में तुर्की के मार्च की प्रतिक्रिया थी।

1204 की ऐतिहासिक घटनाओं की प्रस्तावना 1199 में पोपइनोसेंटIII द्वारा धर्म युद्ध की घोषणा थी। सलाहुद्दीन के हाथों यरूशलेम का नुकसान लैटिन चर्च के लिए असहनीय था, जो स्पेन में अलमुहद्दीथिन के हाथों होने वाली हार से जूझ रहा था। हथियारों के इस आह्वान की प्रारंभिक प्रतिक्रिया ना के बराबर रही थी। 12वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप एक विभाजित घर बना हुआ था। काउंटबाल्डविन ने फ्रांसीसी सिंहासन को चुनौती दी। जर्मनी के सिंहासन के दो दावेदार थे, स्वाबिया के फिलिप और ब्रंसविक के ओटो। वेनिस ने पश्चिमी एड्रियाटिक पर अपनी पकड़ खो दी थी। स्पेन में, मुसलमानों ने क्रूसेडर्स को वापस फ्रांस की सीमाओं की ओर खदेड़ दिया था। फिलिस्तीन और लेबनान में क्रूसेडर की मौजूदगी शक्तिशाली अयूबियो की दया पर थी। धर्मयुद्ध की घोषणा करके, पोपइनोसेंट ने युद्धरत यूरोपीय लोगों की ऊर्जा को एक पारलौकिक लक्ष्य की ओर निर्देशित करने और उसी समय चर्च के लिए धन एकत्र करने की मांग की।

यूरोप टूट गया था और एक पुनरुत्थान वाले इस्लाम के खिलाफ एक नए युद्ध के लिए ऊर्जा नहीं जुटा सका। धन जुटाने के लिए, पोप ने सभी विश्वासियों पर कर लगाया। यह एक लोकप्रिय कदम नहीं था और उसने फिलिस्तीन पर एक और मार्च के

लिए थोड़ा उत्साह पैदा किया। स्थिति बदल गई और धर्मयुद्ध के लिए एक चिंगारी जल उठी, जब दो युवा नवाब (barons), थिबॉट औरलुइस, 1199 में उत्तरी फ्रांस में एक्रीसुर-ऐसने (Ecrysur-Aisne) के टूर्नामेंट में "क्रॉस ले गए" (धर्मयुद्ध में शामिल हो गए)। ये दोनो नवाब, लुईVII के पोते थे और बहुत प्रतिष्ठा का मुकाम रखते थे और जल्द ही फ्रांस के कई अन्य नवाब और शूरवीरों भी शामिल हो गये । 1200 में कौंसिल ऑफ कॉम्पेन (councilofCompeigne) में, यह निर्णय लिया गया कि योद्धा समुद्र के रास्ते फिलिस्तीन के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन न तो एक शक्तिशाली और न ही चर्च के पासकोई जहाजों का बेड़ा था। इसलिए, उन्होंने इतालवी तट पर एकमात्र शहर-राज्य वेनिस की मदद मांगी, जिसके पास यह सहायता प्रदान करने के लिए संसाधन थे।

दूतों को वेनिस भेजा गया। वेनेटियन उत्तरी यूरोप के क्रुसेडर्स से अलग नस्लके थे। वे व्यापारी थे, लाभ से प्रेरित थे। उस समय भी जब कि लक्ष्य एक सुपर-ऑर्डिनेट (Super-Ordinate) था, जैसे कि यरूशलेम की विजय का था वे अपने फायदे की सोच रहे थे। उन्होंने 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान मिस्र और सीरिया के साथ एक तेज व्यापार बना रखा था। वेनिस पर एक निर्वाचित परिषद का शासन था, वर्ष 1201 में डोगे और उसका प्रमुख एनरिकोडोंडोलो (Enrico-Dondolo) था । जानकारी रखने वाला, राजनीतिक रूप से चतुर, वाक्पटु, निर्दयी और हद से ज्यादा बेईमान, डोंडोलो एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसकी उम्र अस्सी से नब्बे वर्ष के बीच थी। उस ने एक व्यावसायिक संस्कृति के आदर्श को आगे बढ़ाया था जो पूर्वी भूमध्य सागर में समुद्री डकैती और व्यापार के माध्यम से सदियों से जीवित और समृद्ध थी। डोंडोलो ने क्रूसेडर नवाबों के साथ एक कठिन सौदा किया। 20,000 पैदल सैनिकों और 4,500 शूरवीरों और उनके घोडो को ढोने के बदले में, उन्होंने 85,000 चांदी के अंकों के भुगतान की मांग की, इस मांग को पोप ने स्वीकार कर लिया था। एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए और योद्धा वेनिस में इकट्ठा होने लगे।

लेकिन यूरोप के शूरवीरों और नवाबों के सभी चांदी की प्लेट और चम्मच केवल 29,000 चांदी के निशानापूरा कर सके। डोंडोलो ने अपना सुनहरा मौका देखा और फायदा उठाने के लिए आगे आया । उसने अनुबंध के अनुसार चार सौ जहाजों का निर्माण और वितरण किया था। अपने पहले ही पूरे किए गए प्रयासों के मुआवजे के रूप में, डोंडोलो ने प्रस्तावित किया कि क्रूसेडर्स पूर्वी एड्रियाटिक (आज का क्रोएशिया) पर स्थित ज़ारा शहर पर कब्जा करने में उसकी सहायता करें। ज़ारा को लंबे समय से वेनिस द्वारा क्रोएशिया और बोस्निया से बहुत आवश्यक दृढ़ लकड़ी की आपूर्ति के लिए एक बंदरगाह के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। 1201 में, ज़ारा हंगेरियन सम्राट, एक साथी ईसाई और पोप के अधिकार क्षेत्र में एक क्रूसेडर के संरक्षण में एक ईसाई शहर था। पोप

इस सुझाव पर गुस्से में थे और उन्होंने इस उद्यम पर आपत्ति जताई। लेकिन उनके बिशप और धर्मयुद्ध के प्रभारी धर्माध्यक्ष डोंडोलो के साथ "एक उच्च कारण के हित में" जाने के लिए सहमत हुए, ताकि ज़ारा की लूट से धन जुटाया जा सके और धर्मयुद्ध यरूशलेम तक जारी रह सके। ज़ारा पर हमला किया गया, उसे पकड़ लिया गया और लूट लिया गया। चर्च ने कुछ शोर किया लेकिन ज़ारा से चुराई गई चांदी की एक भी मोमबत्ती वापस नहीं की गई, या तो हमलावर वेनेटियन या पोप के प्रतिनिधियों द्वारा जो उनके साथ थे उन्होंने उसे रख लिया।

इस समय, एक ऐतिहासिक अवसर ने अपने आप को चतुर डोंडोलो के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें एक शिकारी की प्रवृत्ति थी। 1185 में, बीजान्टिन सम्राट इसहाक को उसके ही भाई एलेक्सियस ने गद्दी से उतार दिया था, उसे अंधा कर दिया गया था और एक कालकोठरी में बंद कर दिया गया था। इसहाक का बेटा, जिसका नाम एलेक्सियस भी है,जर्मनी भाग गया, जहां उसकी बहन आइरीन रानी थी और फिर रोम में अपने चाचा के खिलाफ मदद के लिए पोप से अपील करने के लिए गया। पोप ने तुरंत ही चर्च ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को रोम के चर्च के अधीन लाने का अवसर महसूस किया। एक शक्तिशाली राजा द्वारा शासित कॉन्स्टेंटिनोपल(Constantinaple) के माध्यम से फिलिस्तीन के लिए एक भूमि मार्ग खोलने की संभावना भी उससे बच नहीं पाई। पोप की स्वीकृति के साथ, डोंडोलो का बेड़ा कॉन्स्टेंटिनोपल की ओर बढ़ा, जिसमें 20,000 फ्रांसीसी, इतालवी और जर्मन क्रूसेडर थे, जो मसीह के प्रेम की तुलना में वासना और धन की शक्ति से अधिक प्रेरित थ।

यूरोपी मूल रूप से बदल गये थे , अब वह कल्पना के एक आदमी से जादू और ताबीज लेने वाले की बजाय अब इस दुनिया को लूट के वादे से प्रेरित किए गये थे। पुरुषों के मन अब सोने की चमक से चमक रहे थे, न कि क्रॉस (Cross) के दर्शन से। कॉन्स्टेंटिनोपल (Constantinaple) की सुरक्षा दुर्जेय थी। इसकी प्राचीर की दीवारें पूरे यूरोप में सबसे ऊँची थीं। गोल्डनहॉर्न के प्रवेश द्वार के बीच एक छोटा पुल बना हुआ था जिस के दोनों ओर पियर्स के लिए लगी स्टील की एक श्रृंखला द्वारा उसे अवरुद्ध किया गया था। डोंडोलो शहर और उसकी सुरक्षा को अच्छी तरह से जानता था, लंबे समय तक वहां विनीशियन राजदूत के रूप में सेवा करता रहा। वह जानता था कि सबसे कमजोर बचाव गोल्डनहॉर्न के साथ थे। एक विनीशियन जहाज को स्टील की कैंची से लोड किया गया और स्टील चेन को काटने का आदेश दिया गया । शहर पर समुद्र के द्वारा हमला किया गया , जिसका नेतृत्व स्वयं बूढ़े व्यक्ति ने किया था और 12 अप्रैल, 1204 को तूफान की तरह उसे ले लिया । रोम के संरक्षण के तहत युवा एलेक्सियस को सिंहासन पर स्थापित किया गया और 400,000 चांदी के सिक्को (Marks) की

अत्यधिक राशि की मांग पहले रखी गई थी। एलेक्सियस इतनी बड़ी राशि जमा नहीं सका और उस वर्ष के अंत में आक्रमणकारियों को खदेड़ने का प्रयास किया। वह हार गया और शहर को बर्बाद कर दिया गया और लूट लिया गया।

शहर की तबाही वर्णन से परे थी। हजारों पुरुष मारे गए और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। बीजान्टिन(Byzantine) दरबार के खजाने, जो एक हजार साल से अधिक समय से जमा हुए थे लूट लिए गए। क्रुसेडर्स के घोड़े चर्चों में घुस गए, पवित्र मैदान को अपने कचरे से अपवित्र कर दिया। आया सोफिया का चर्च एक डांसिंग (dancinghall) हॉल बन गया। नरसंहार की ऊंचाई पर, एक वेश्या कुलपति की सीट पर खड़ी हो गई और पागल आक्रमणकारियों का मनोरंजन करते हुए एक अश्लील गीत गाया। बीजान्टियम की महिमा लैटिन खच्चरों के पैरों के नीचे रौंद दी गई थी। बीजान्टिन साम्राज्य के खजाने पश्चिम की यात्रा करते हुवे, वेनिस और रोम तक पहुच गये। बीजान्टिन की राख से पूर्वी इटली के समुद्री डाकू राज्य उठे। कॉन्स्टेंटिनोपल (ConstSantinaple) के सोने से मजबूत होकर आर्थिक सुदृढ़ीकरण शुरू हो गयी। समय के साथ, इस लूट ने पुनर्जागरण को जन्म दिया । एक सभ्यता मर गई और एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, जिसकी किस्मतमें दुनिया पर हावी होना लिखा था । इतिहास ने करवट ली थी और दुनिया को फिर पहले जैसी नहीं होना था।

उथमानिया साम्राज्य की उत्पत्ति

The Origins of the Ottoman Empire

तुर्क साम्राज्य की उत्पत्ति तुर्की असबियाह (वह गुण जो की उन्हें आपस में जोड़े रखता है) और ग़ाज़्ज़ा की इस्लामी भावना (अर्थात् ईश्वर के लिए संघर्ष) के संयोजन में पाई जाती है। असबियाह, इब्न खल्दुन द्वारा आदिवासी सामंजस्य को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, वह बल है जो कि जनजातियों को रक्त के बंधनों के माध्यम से एक साथ रखता है, एक विशेषता जो रेगिस्तान के लोगों और स्टेपीज़(steppes) के खानाबदोशों के बीच बहुतायत में पाया जाता है। तुर्क एक ऐसे लोग थे जो मध्य एशिया के ऊपरी इलाकों में, सिंकियांग मंगोलिया और कजाकिस्तान के बीच की सीमाओं पर रहते थे और बहुतायत में असबियाह के गुण रखते थे। वे, अपने मंगोल चचेरे भाइयों की तरह, एक ऐसे लोग थे जो अपने घोड़ों पर घास के मैदानों में घूमते रहते थे। आराम करने और स्वस्थ होने के लिए अपने तंबू लगाते थे। वे कबीले के प्रति अपनी उग्र निष्ठा और अपनी बहादुरी और घुड़सवारी के लिए जाने जाते थे।

8वीं शताब्दी में, जैसे ही इस्लाम आमु दरिया की ओर फैल गया, तुर्क इसके सार्वभौमिक नियमों के संपर्क में आए और नए विश्वास को अपनाया। कई लोगों ने अब्बासिया साम्राज्य के सशस्त्र बलों में सेवा की । नेतृत्व के अपने जन्मजात गुणों का उपयोग करते हुए, कुछ रैंकों के माध्यम से उठे, सेना में महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा कर लिया और 9वीं शताब्दी के मध्य तक, बगदाद में किंगमेकर(kingmaker) बन गए। 9वीं शताब्दी के अंत तक, उन्होंने बगदाद में खिलाफत को सुलतानों को सल्तनत के वास्तविक राजनीतिक शक्ति के रूप में बदल दिया था। 11 वीं शताब्दी में सेल्जुकों के उदय ने तुर्कों की शक्ति में एक उच्च मरकज को चिह्नित किया। अगस्त 1072 में बीजान्टिन पर सेल्जुक की जीत विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और अनातोलिया को तुर्कों के प्रवेश के लिए खोल दिया। हुलगु खान के आगमन और बगदाद (1258) के पतन तक, अनातोलिया में बीजान्टिन के कब्जे वाले इलाकों पर तुर्कों का दबाव निरंतर और जबरदस्त रहा । मंगोल विस्फोटों के दौरान एक विराम सा था जो कि छाया हुआ था। हुलगु ने पूर्वी अनातोलिया में स्थित टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के ऊपरी इलाकों पर कब्जा कर लिया और तुर्कों को और अधिक पश्चिम में जाने

पर मजबूर कर दिया। अधिकांश अनातोलिया ने मंगोल प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया और मंगोल प्रभुओं ने स्थानीय रियासतों पर शासन करने के लिए अपने सुबेदारों को नियुक्त किया।

लेकिन तुर्क लंबे समय तक मंगोलो के आधिपत्य को स्वीकार करने वाले लोग नहीं थे। ऐन जालूत (1261) की लड़ाई के बाद, मंगोल शक्ति कम हो गई, जबकि तुर्कों की शक्ति ने गति पकड़ी। सुलेमान शाह के बेटे एर्तुग्रुल बे ने तुर्की जनजातियों को एक प्रभावी लड़ाको बल में संगठित किया, मंगोल हमले का सफलतापूर्वक विरोध किया और खाड़ी में बीजान्टिन को दूर रखा ।

इस्लाम के बिना, तुर्क खानाबदोशों का एक घूमने वाला मजमुआ था, जो पुराने खानाबदोशों से विपरीत और अलग थे, जो कि बसे हुए सभ्यताओं की सीमाओं पर जोर डाल रहे थे। इस्लाम के साथ, वे न केवल विजेता बने बल्कि एक वैश्विक साम्राज्य और एक वैश्विक सभ्यता के संस्थापक भी बने। कबीले और नस्ल के संकीर्ण असबिया (asbiyah) ने इस्लाम की वैश्विक दृष्टि के लिये रास्ता दिया। ग़ाज़ा में भाग लेने वालों को ग़ाज़ी कहा जाता था। गाजी शब्द आज तक दुनिया भर में मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में वीरता, ताकत, विनम्रता, निस्वार्थता, दान, दृढ़ता, संघर्ष और शिष्टता का अर्थ रखता है। गाज़ियों के कई समूह थे और एक व्यक्ति एक समूह से दूसरे समूह में स्वतंत्र रूप से जा सकता था।

इन्हीं गाजियों ने पश्चिम एशिया में तुर्को की शक्ति को मजबूत किया और इसे यूरोप के हृदय में प्रक्षेपित किया। उस्मान (उथमान) गाज़ी, एर्टुगरुल का पुत्र, इन गाज़ियों में से पश्चिमी की ओर मार्च करने वाले बे (तुर्की, अर्थ प्राधिकरण, नेता) के रूप में उभरा। आस्था ने तुर्कों को प्रेरक शक्ति प्रदान की। अपनी युवावस्था में, उस्मान एक प्रसिद्ध ऋषि, शेख एदे बाली से प्रेरित और निर्देशित थे। उस्मान के घर को उस्मानाली कहा जाता है और उनके द्वारा स्थापित साम्राज्य को उस्मानिया या ओटोमन साम्राज्य के रूप में जाना जाता है।

उस्मान ने तुर्कों को ब्रिगेड में संगठित किया, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक बे ने किया। इन ब्रिगेडों का प्राथमिक उद्देश्य पश्चिम में बीजान्टिन क्षेत्रों के खिलाफ मार्च करना था। 1301 तक, उन्होंने एस्किसेहर से बर्सा तक फैले क्षेत्र को नियंत्रित किया और इज़निक की पुरानी बीजान्टिन राजधानी की ओर बढ़ गए। चिंतित, हो कर बीजान्टिन सम्राट ने इज़निक को राहत देने के लिए मुज़लोन के तहत एक बल भेजा। यालाकोवा (1301) की लड़ाई में तुर्कों ने इस बल का सफाया कर दिया। यह महत्वपूर्ण जीत उस्मानिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उस्मान की ख्याति मुस्लिम दुनिया में दूर-दूर तक फैली और ग़ाज़ा के लिए स्वयंसेवकों की बढ़ती संख्या को आकर्षित किया।

तुर्कों ने इस जीत के बाद इज़निक और बर्सा शहरों के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, उन दोनों को अलग कर दिया। उस्मान के बेटे ओरखान ने 1326 में बर्सा पर कब्जा कर लिया। इज़निक 1331 में गिर गया। ओरखान माली साम्राज्य के मानसा मूसा और भारत के मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। इब्न बतूता ने 1333 में बर्सा का दौरा किया और इसे बेहतरीन मस्जिदों, बाजारों और स्कूलों के साथ एक खूबसूरत शहर के रूप में वर्णित किया। उस्मानी तुर्कों की गाजी भावना ने उनकी प्रशंसा जीती और वह बीजान्टिन के खिलाफ अपने कई अभियानों में ओरखान के साथ गए। उस समय अनातोलिया की स्थिति स्पेन की स्थिति का दूसरा पहलू थी। पूर्वी भूमध्य सागर में गाज़ियों का मार्च उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल(Constantinople) के द्वार तक ले आया। इसके विपरीत, उत्तरी अफ्रीकी मुसलमानों द्वारा ईसाइयों से स्पेन को फिर से जीतने का अंतिम प्रयास 1333 में किया गया था और जो कुल विफलता में समाप्त हुआ था।

ओरखान ने 1345 में करसी प्रांत पर कब्जा करते हुए पश्चिम की ओर अपना मार्च जारी रखा। यूरोप महाद्वीप उनके आगे था। 1346 में, उन्होंने एक ग्रीक राजकुमारी थियोडोरा से शादी की, एक परंपरा में जो उस समय को ध्यान में रखते हुए थी जब बीजान्टिन दरबार ने तुर्कों के बढ़ते कदम को रोकने के लिये उन के साथ विवाह संबंधों को आगे बढ़ाने की मांग की थी। हालाँकि, सुविधा के इन विवाहों से तुर्कों को आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सका। पश्चिमी मार्च ओरखान के सबसे बड़े पुत्र सुलेमान के अधीन में किया गया था। 1354 में, सुलेमान ने गैलीपोलिस के किले पर कब्जा कर लिया। उसी वर्ष अंकारा पर कब्जा कर लिया गया था। जब 1356 में एक दुर्घटना में सुलेमान की मृत्यु हो गई, तो वह मार्च उनके भाई मुराद के नेतृत्व में पारित हुआ, जिन्होंने 1357 में एरडिर्न पर हमला किया और कब्जा कर लिया। इसने पोप अर्बन v को चिंतित कर दिया, जिन्होंने 1366 में धर्म युद्ध की घोषणा की। हालांकि, इस आवाज की प्रतिक्रिया बिल्कुल कम रही और तुर्की ने अग्रिम जारी रखा। 1385 में सोफिया, 1386 में निश और 1387 में सैलोनिका पर विजय प्राप्त की गई। बल्कान राजकुमारों और बीजान्टिन सम्राट ने तुर्कों का विरोध करने की निरर्थकता को देखा और एक दूसरे के खिलाफ उनके साथ गठबंधन की मांग की। 1365-1366 में, बल्गेरियाई राजा शिशमैन ने हंगेरियन और लैटिन क्रूसेडर्स के संयुक्त हमले के खिलाफ तुर्कों की मदद मांगी। 1373 में, बीजान्टिन सम्राट जॉन v ने मुराद की अधिकता को स्वीकार कर लिया और बल्कान अभियानों में एक सेवक जागीरदार के रूप में भाग लिया। उसका पुत्र एंड्रोनिकस IV तुर्कों के संरक्षण में कॉन्स्टेंटिनोपल में सिंहासन पर बना रहा।

पूर्व में, उस्मानिया ने अन्य तुर्की रियासतों के खिलाफ अपने दावों को पेश किया। खुद को सेल्जुकों का उत्तराधिकारी घोषित करते हुए, उन्होंने सिवास और करामान के बेयस के खिलाफ संघर्ष किया और जीते। 1387 में, मुराद ने सेलजुक की पुरानी राजधानी के खिलाफ मार्च किया, करामान के अमीरों को हराया और अनातोलिया पर अपनी विजय पूरी की। इस बीच, बालकानी मोर्चा शांति से बहुत दूर था। 1386 में, सर्ब ने खुला विद्रोह किया और बोस्निया और बुल्गारिया के राजाओं द्वारा उनके विद्रोह में उनका समर्थन किया गया था। मुराद ने 1387 में बुल्गारिया के खिलाफ मार्च किया। बुल्गारिया पर कब्जा कर लिया गया और बुल्गारिया के राजा शिशमैन को निष्कासित कर दिया गया। अपनी प्रगति को जारी रखते हुए, मुराद जून 1389 में कोसोवा की लड़ाई में सर्बियाई सेना का सामना किया। एक कठिन लड़ाई में सर्ब हार गए और बाल्कन में तुर्की शासन के अंतिम प्रतिरोध को कुचल दिया गया। मुराद खुद कोसोवा की लड़ाई में घातक रूप से घायल हो गए थे और उनके बेटे बायज़ीद तख्त नशीन हुए, जिन्हें तुर्की में यिल्दिरिम कहा जाता है।

1389 में जब मुराद की मृत्यु हुई, तब तक उन्होने अनातोलिया और दक्षिण-पूर्वी यूरोप में एक उभरते हुए साम्राज्य की नींव रखी थी। कांस्टेंटिनोपल शहर इस समुद्र में एक द्वीप के रूप में बना रहा, केवल इसलिए कि बीजान्टिन सम्राट ने तुर्कों के अधिराज्य को स्वीकार कर लिया था। राजनीतिक केंद्रीकरण शुरू हो गया था, जो पूरे पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व को गले लगाने के लिए तैयार था। इस साम्राज्य को जीतने और स्थापित करने वाले गाजियों की भावना सदियों तक बनी रही और इसे 17 वीं शताब्दी तक दुनिया में एक प्रमुख सैन्य शक्ति बना दिया।

एक इस्लामी साम्राज्य के रूप में, उन्हो ने न्याय के सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होने विभिन्न धर्मों की सहिष्णुता, स्वायत्तता और सह-अस्तित्व के आधार पर राजनीतिक ढांचे (themilletsystem) का निर्माण किया। उन्होने उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्वी यूरोप के लोगों को लगभग 600 वर्षों तक राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, जो इतिहास में किसी भी अन्य साम्राज्य की तुलना में इसकी अवधि सबसे लंबी अवधि है।

मिस्र में फातिमियों का प्रवेश
TheFathimids in Egypt

मिस्र पर फातिमियो की विजय (969) इस्लामी इतिहास का एक निर्णायक क्षण था। इसने मुस्लिम दुनिया के किसी भी दूसरे केंद्रीय सत्ता के किसी भी प्रकार को नष्ट कर दिया, रूढ़िवादी (सुन्नी) इस्लाम के रक्षकों के रूप में तुर्कों की प्रतिक्रिया को उकसाया, स्पेन में ओमय्यादों को अपनी अलग से खिलाफत घोषित करने के लिए प्रेरित किया, पश्चिमी अफ्रीका में शक्तिशाली मुराबिटुन क्रांति शुरू की, मुसलमानों से यूरोप को जीतने का उनका आखिरी मौका हाथ से निकलने दिया और उनकी जो निर्णायक वैचारिक उत्तेजना (Ideological Provocation) थी उसका जवाब अलग़ज़ाली (D. 1111) की वाक्पटुता (eloquence) से मिला। फातिमियाविद्वता(Fatimidschism) द्वारा खोले गए दरार ने क्रूसेडर्स को यरूशलेम (1099) पर कब्जा करने का मौका दिया। अंत में, जब फातिमियों ने इतिहास के केंद्र चरण को छोड़ दिया, तो उन्होंने प्रतिशोध की भावना के साथ ऐसा किया कि, हत्यारों के उदय में पूरा समर्थन और योगदान दिया। इन हत्याओं ने, जिनमें से प्रमुख निजाम उल मुल्क (D. 1092) की थी, जो किया शायद उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद इस्लाम द्वारा निर्मित सबसे सक्षम प्रशासक, इस्लामी शरीर की राजनीति के साथ कहर बरपा किया।

हमने अन्य अध्यायों में शिया आन-ए-अली के संघर्षों के आसपास के राजनीतिक विकास का पता लगाया है। समय के साथ, इमामत के उत्तराधिकार के मुद्दे पर शिया आंदोलन कई समूहों में विभाजित हो गया। मुख्य दरार हज़रत इमाम जाफ़र अस सादिक (as) के जमाने में हुई। जब उनके सबसे बड़े बेटे हजरत इमाम इस्माइल (as) उनकी कमसिनी में मृत्यु हो गई तो, हजरत इमाम जाफर (as), जो कि इमामत के उत्तराधिकार में छठे इमाम है, ने अपने दूसरे बेटे हजरत इमाम मूसा काजिम (as) को 7 वें इमाम के रूप में नामित किया। अधिकांश शियाओं ने इस नामांकन को स्वीकार कर लिया। लेकिन, एक अल्पसंख्यक ने इस फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, हजरत इमाम इस्माइल (as) को 7 वां इमाम घोषित किया और इमामत को केवल उनके वंश के माध्यम से मान्यता दी गई । इन्हें फातिमि शिया या सेवनर्स या सबाई कहा जाता है। फातिमियों का हिस्सा हैं, आगा खानी और बोहरा, मुसलमानों के दो शक्तिशाली

समूह, जिन्होंने पूर्वी अफ्रीका की राजनीति और भारत-पाकिस्तान उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ।

अब्बासी (750-1258) ओमवियों की तुलना में शिया असंतोष के प्रति और भी अधिक क्रूर थे। राजनीतिक सफलता की किसी भी उम्मीद से दूर, शिया आंदोलन भूमिगत हो गए। इस अध्याय में हमारा ध्यान फातिमियों पर है। कई ऐतिहासिक घटनाओं के संगम ने फातिमी आंदोलन की मदद की। 9वीं शताब्दी में, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में विशाल क्षेत्रों के एकीकरण से व्यापार में भारी वृद्धि हुई। समृद्धि आई। बड़े शहरों का उदय हुआ और पुराने शहर बड़े होते गए। लुटेरे आदिवासियों से सुरक्षा की तलाश में ग्रामीण आबादी के शहरों की ओर जाने से शहरीकरण प्रक्रिया में मदद मिली। इस्लाम में धर्मांतरण एशिया और उत्तरी अफ्रीका दोनों में तीव्र गति से हो रहा था और नए मुसलमानों को अपने आखाओ के दबाव से जो कि अभी तक इस्लाम नहीं लाये थे शहरों की जानिब शरण के लिये चले आये। एशिया में दमिश्क, बगदाद, बसरा, कूफ़ा, हमदान इस्फ़हान, हेरात, बुखारा, समरकंद, काशगर; अफ्रीका में फुस्टैट, सिजिलमासा नाहेर्ट, कैरौअन, अवदाघोस्ट और तदमक्का; यूरोप में सेविल, कॉर्डोबा और टोलेडो व्यापार के केंद्र बन गए। मुस्लिम व्यापारियों द्वारा स्थापित कॉलोनियां भारत में मालाबार, अफ्रीका में ज़ांज़ीबार और चीन में कैंटन तक में मौजूद थीं। तेज व्यापार ने निर्मित वस्तुओं जैसे पीतल के काम, सोने के गहने, रेशम ब्रोकेड,बढ़िया कालीन और लौह और इस्पात उत्पादों की मांग को प्रोत्साहित किया। विशिष्ट तिजारत और कौशलों के इर्द-गिर्द संगठित शहरी केंद्रों में गिल्ड (guild) का उदय हुआ। फातिमी आंदोलन ने अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए सबसे पहले इन गिल्डों पर ध्यान केंद्रित किया।

861 में खलीफा मुतवक्किल को उसके तुर्की रक्षकों द्वारा मार दिए जाने के बाद अब्बासिया खलीफा ने अपनी अधिकांश राजनीतिक और सैन्य शक्ति भी खो दी। तुर्कों का उदय इस्लाम के शरीर की राजनीति में एक नया तत्व था। शुरू में अरबों और फारसियों की स्थापित शक्ति को संतुलित करने के लिए खलीफाओं द्वारा अंगरक्षकों के रूप में तुर्कों को काम पर रखा गया, आगे चल कर तुर्कों ने अरबों और फारसियों दोनों को विस्थापित कर दिया और खिलाफत के भाग्य को नियंत्रित करने के लिए उठ खड़े हुए। मुक्तफी (d 908) के बाद, खलीफा तुर्की जनरलों के हाथों में केवल मोहरे बन कर रह गए। बगदाद की राजनीतिक नपुंसकता को भांपते हुए, साम्राज्य के दूर-दराज के प्रांतों में स्थानीय सरदारों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा किया और स्थानीय राजवंशों इब्न अबू की स्थापना की। हजरत अली इब्न अबू तालिब (ra) के एक पड पोते (great grandson) इदरीस ने मोरक्को (788) में एक शिया राजवंश की स्थापना की। वर्ष

800 के बाद, एक अरब जनरल अलअगलब और उसके वंशजों ने अल्जीरिया और ट्यूनीशिया पर स्वायत्त नियंत्रण हासिल किया। 868 में, एक तुर्की जनरल इब्न तुलून ने मिस्र पर कब्जा कर लिया और तुलुनिया राजवंश की स्थापना की। पूर्व में, ताहिर, एक सेनापति जिसने दो भाइयों, अमीन और मामून के बीच गृहयुद्ध में खलीफा मामून की मदद की थी, को खुरासान पर स्वायत्तता प्रदान की गई थी। वर्ष 922 के बाद, ताहिरियो ने बगदाद के प्रति निष्ठा का कोई भी ढोंग छोड़ दिया और स्वतंत्र शासकों के रूप में शासन करने लगे। 932 में, एक फारसी जिस का नाम बुएह था ने फारस और इराक की सीमाओं पर एक शक्तिशाली राजवंश की स्थापना की। बुवेइयो ने, जो कि इथनाअशरी शिया थे, ने जल्दी से बसरा और कूफा पर कब्जा कर लिया। वर्ष 945 में उन्होंने बगदाद पर कब्जा कर लिया और खलीफा को अलवियो को प्रभावी शक्ति को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। लेकिन वे अब्बासिया को खत्म करने से रुक गये, आंशिक रूप से क्योंकि एक भी एसा व्यक्ति नहीं था जो सभी मुसलमानों के लिए इमाम के रूप में स्वीकार्य होता और आंशिक रूप से इस लिये भी कि तुर्कों की प्रतिक्रिया की चिंता भी थी जो कि एक शक्तिशाली नए सैन्य तत्व के रूप में उभर रहे थे। बहरहाल, इस्लाम की दुनिया पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने में इथनाअशरी जितना करीब आये थे बुवेया भी उतनी ही करीब आ गये थे ।

शायद फातिमी आंदोलन की सफलता का सबसे प्रेरक कारण शासक मंडलों में आंतरिक भ्रष्टाचार था। हारुन अल रशीद के बाद, बगदाद वैभव का एक चकाचौंध भरा शहर बन गया। पहले खलीफाओं की संयमी सादगी लंबे समय से चली आ रही थी। एक बीतेहुवे युग में, खलीफा हजरत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) ने यरुशलम के आत्मसमर्पण को स्वीकार करने के लिए मदीना से यरूशलेम की यात्रा की थी, एक नौकर के साथ यात्रा के लिए एक ही ऊंट साझा किया था। हजरत अली इब्न अबू तालिब (ra) किवल सूखे खजूर के राशन पर कई दिनों तक उपवास करते थे । इसके विपरीत, 9वीं शताब्दी के खलीफा हजारों की भीड़ के साथ सुनहरे रथों पर सवारी करते थे। धूमधाम और समारोह पर भव्य रकम खर्च की जाती थी। नपुंसक और नाचने वाली लड़कियों से घिरा, बगदाद का दरबार कॉन्स्टेंटिनोपल के बीजान्टिन दरबार या उनके द्वारा विस्थापित किए गए फ़ारसी दरबारों से अलग नहीं था। इस्लामी साम्राज्य अब एक उच्च पारलौकिक विचार के प्रति निष्ठा की बजाय जैसा कि इस्लाम के प्रारंभिक दौर में था अब राजनीतिक समीचीनता (political expediency) और पाशविक बल द्वारा एक साथ रखा गया था, जैसा कि प्रारंभिक इस्लाम में था। उत्तरी अफ्रीका में ग्रामीण बर्बर और अरब शहरवासियों के बीच तनाव जारी था। फारस में, तुर्कों ने सत्ता के केंद्रों से फारसियों को विस्थापित कर दिया था, लेकिन अरबों और फारसियों दोनों ने उन्हें

घुसपैठियों के रूप में देखा। भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर था और यह फातिमी जैसे क्रांतिकारी आंदोलन का समय था, जिन्होंने फातिमी इमामों के नेतृत्व में एक नए युग का वादा किया था।

हजरत इमाम जाफ़र (as) के बाद सौ से अधिक वर्षों तक, फातिमी आंदोलन इस्लामी राजनीतिक शरीर में गर्म लावा की एक भूमिगत धारा की तरह बहता रहा। फिर, 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यह क्षितिज से क्षितिज तक इस तरह फट गया, जैसे कि सौ ज्वालामुखी एक ही साथ उग आए हो । इस आंदोलन के सूत्रधार अब्दुल्ला बिन मैमुन था । वह अबुल खत्ताब का छात्र था, जिसने एक समय में हजरत इमाम जाफ़र(as) के अधीन अध्ययन किया था, लेकिन खलीफा मंसूरने तकियया (taqiyya) (यदि आप को मृत्यु या गंभीर का चोट का खतरा हो तो इस समय अपने आप को बचाने के लिये अपने ईमान को छिपा सकते है) इस पर अपने विचारों के लिए एक विधर्मी के रूप में उस को निष्पादित (executed) किया था। जैसा कि हमने पहले बताया, फ़ातिमियो ने हजरत इमाम जाफ़र (as) के हजरत मुसा कदीम (as) को 7वें इमाम के रूप में नामित करने के फैसले को स्वीकार करने से नकार दिया था, इसके बजाय दावा किया था कि हजरत इमाम इस्माइल (as) की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि केवल दृश्य से छिपे हुए थे ।

हजरत इस्माइल (as) से 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक छिपे हुए इमामों की वंशावली स्पष्ट नहीं है, लेकिन 875 में, हमदान करामत नामी व्यक्ति ने बगदाद के पास अपना अभियान स्थापित किया। 893 में, करामत्यो ने, जैसा कि करामात के अनुयायी कहलाते हैं, अबू अब्दुल्ला के नेतृत्व में यमन पर कब्जा कर लिया। यमन को अपने अड्डे के रूप में इस्तेमाल करते हुए, अबू अब्दुल्ला ने बद्दूओ और यमनियों की एक सेना खड़ी की। 903 में, वह दमिश्क चले आये और इसके निवासियों का नरसंहार किया। 923 में बसरा को लूट लिया गया था। करामती निर्दयी थे। उन्होंने बसरा से मदीना तक के कारवां मार्गों पर हज यात्रियों के कारवां पर हमला किया और हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का नरसंहार किया। 928 में, उन्होंने मक्का पर हमला किया और हिजरे असवद (काला पत्थर) को काबा से बहरीन ले गए जहां उन्होंने अपना मुख्यालय स्थापित किया। वहां काला पत्थर (हजरेअस्वद) 22 साल तक रहा जब तक कि 950 में फातिमी खलीफा अल मंसूर ने उन पर हमला करके उसे मक्का वापस नहीं लाया गया। बगदाद की हुकूमत ने दमिश्क को वापस लेने के लिए तेजीसे सेना को आगे बढ़ाया, लेकिन इस बीच करामती आंदोलन उत्तरी अफ्रीका में फैल गया था।

अरब उन क्षेत्रों को जो आज मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के नाम से जाने जाते है उन्ही मग़रिब अलअक्सा (सबसे दूर पश्चिमी सीमा) कहते हैं। अधिक बार, इस क्षेत्र को केवल मगरिब के रूप में जाना जाता है। मगरिब अलअक्सा वह खित्ता था

जिसके चारों ओर मुस्लिम स्पेन और दक्षिण-पश्चिमी यूरोप का भाग्य घूमता था। यह क्षेत्र बाहरी सत्ता के खिलाफ असंतोष और छिटपुट विद्रोह का एक ऐतिहासिक स्तंभ था। यह पर्वतो के बेरबर् और रेगिस्तानी सिंहाजों की मुक्त आत्मा आजादी से प्रतिबिंब थी। अरबो का अनुभव रोमनों से अलग नहीं था, जो भूमध्यसागरीय तटों के साथ लगे गढ़वाले खिलो से चिपके हुए थे, लेकिन एटलस पर्वत के आंतरिक भाग को वश में करने में असफल रहे थे ।

अरब शहरवासियों और भीतरी इलाकों में रहने वाले बर्बर लोगों के बीच भी तनाव था। शास्त्रीय(classical) इस्लामी सभ्यता मुख्य रूप से शहरी थी। लोग सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक अवसर के लिए कस्बों और शहरों में एकत्र हुए। शहर में रहने वाले अरबों के कथित अहंकार के खिलाफ नाराजगी बार-बार स्थापित सत्ता के खिलाफ विद्रोह के रूप में होती चली आई। बरबरो ने नए विचारों का स्वागत किया जिन्होंने अपनी नाराजगी और क्रोध व्यक्त करने के लिए एक वाहन के रूप में यथास्थिति को चुनौती दी। उदाहरण के लिए, वर्ष 900 में, एक फारसी खारिजी, रुस्तम, मगरिब में चला आया और वहां अपना आधार स्थापित किया। उस ने अब्बासिया सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थानीय अघलबी अमीरों को सफलतापूर्वक चुनौती दी। बरबरो और सिंहजा के समर्थन ने रुस्तम को सिजिलमासा पर केंद्रित दक्षिणी अल्जीरिया में एक खारिजी राजवंश स्थापित करने में सक्षम बनाया। खारिजी-एक ऐसा चरमपंथी समूह था , जो कि उन लोगों की हत्या का समर्थन करता था जो उनसे सहमत नहीं थे इसने ने इस्लामी समुदाय के नेतृत्व के लिए सुन्नियों और शियाओं दोनों के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि खिलाफत किसी के लिए भी खुली होनी चाहिए, अरब हो कि या गैर- अरब। यह प्रतीत होता है कि यह लोकतांत्रिक स्थिति बर्बरो के कानों के लिये स्वागत योग्य थी। रुस्त खानदान के साम्राज्य के गायब होने के लंबे समय बाद तक भी खारिजी अलग-अलग जगहो में जीवित रहे। इब्न बतूता ने उत्तर मध्य अफ्रीका में 1350 के अंत तक खरिजी समुदायों के अस्तित्व की सूचना दी है । (अमेरिकी यात्री जॉनस्कोले ने हाल ही में इस समुदाय के अवशेषों का एक विवरण प्रदान किया है। उस ने अपने यात्रा वृतांत में अल्जीरिया में घरदाजा के आसपास एक समुदाय का उल्लेख किया है, " इबादत आस्था.के रूप में मुस्लिम प्यूरिटन...जिन्हे दक्षिण कि ओर भगाया गया (of the ibadite faith...Muslim Puritans driven south..in the 11th century Ref; John Skolle, The Road to Tombaktu, Victor Gollancz...1956....) 11वीं सदी में दक्षिण की ओर चले....". रेफरी: जॉनस्कोले, द रोड टूटिम्बकटू, विक्टरगॉलन्ज़, लिमिटेड, 1956)।

एटलस बेल्ट के दक्षिण में, शक्तिशाली सिंहजा अपनी भेड़ों की देखभाल करते थे और स्वतंत्र रूप से घूमते रहते थे, जैसा कि उनके पूर्वजों ने सदियों से किया था और बरबरो और अरबों के बीच सत्ता के दलालों के रूप में काम किया करते थे । मगरिब में बर्बरों, अरबों और सिंहजों के बीच एक त्रिकोणीय संबंध विकसित हुआ, ठीक उसी तरह जैसे फारस और मध्य एशिया में अरबों, फारसियों और तुर्कों के बीच त्रिकोणीय संबंध था। कभी-कभी, इस संबंध में एक चौथा तत्व भी था, अर्थात् उप-सहारा अफ्रीका (sub saharan Africa) के सूडानी, जिन्हें इखशीद द्वारा और बाद में फातिमियो द्वारा भर्ती किया गया था, उनके सशस्त्र बलों में मौजूद बरबरो की शक्ति के प्रति संतुलन करने के रूप में।

फातिमिया जैसे क्रांतिकारी आंदोलन के लिए उत्तरी अफ्रीका में स्थितियां परिपक्व थीं। अगलबी शासकों को राज्य के मामलों की तुलना में महिलाओं और शराब में अधिक रुचि हो गई थी। कानून-व्यवस्था इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि लोग महदी से छुटकारा पाने के लिए तरसते थे। 907 में, अबू अब्दुल्ला, जो इस समय तक दमिश्क को अब्बासिया से हार चुका था अब उत्तरी अफ्रीका के लिए रवाना हुआ। अपने चरित्र के जरिए लोगों अपनी तरफ खीचने (sheer magnetism of his character) और अपने तर्कों के बल से, उस ने शक्तिशाली कितामा जनजाति को फातिमिया सिद्धांतों में परिवर्तित कर दिया। 909 में, अघलाबी ज़ियादतुल्लाह की अक्षमता का लाभ उठाते हुए, अबू अब्दुल्ला अगलाबियो को बाहर निकालते हुए, सलमानिया चला आया । अब सीरिया में रहने वाले फातिमी इमाम उबैदुल्लाह को आमंत्रित करने का समय आ गया था। अब्बासिया के एजेंटों से बचते हुए जो उसके पीछे पड़े हुए थे कड़ी मशक्कत के बाद उबैदुल्ला मग़रिब पहुंचा। उसको सिजिलमासा में गिरफ्तार किया गया, लेकिन अबू अब्दुल्ला ने शहर पर एक शक्तिशाली बल के साथ हमला किया, और अपने गुरु को मुक्त कर लिया और उबैदुल्ला को लंबे समय से प्रतीक्षित महदी और छिपे हुए इमाम और पहले फातिमी खलीफा घोषित किया।

उबैदुल्लाह अल महदी, पहला फातिमी खलीफा, एक सक्षम सेनापति, एक सक्षम प्रशासक, एक चतुर लेकिन क्रूर राजनीतिज्ञ था और सुन्नियों के प्रति सहिष्णु था, जो कि देश में अधिक संख्या में थे। उसने आधुनिक ट्यूनिस के निकट एक नई राजधानी महदिया की स्थापना की। उसका पहला कार्य अबू अब्दुल्ला की हत्या करना और उस सिमत से चुनौती की किसी भी संभावना को समाप्त करना था। इतिहास अपने आप को दोहराता है। अबू अब्दल्लाह का भाग्य अबू मुस्लिम (D. 750) के समान था, जिसे अब्बासियों ने सत्ता में आने के बाद निपटा दिया था। अल्जीरिया और ट्यूनीशिया पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद, वह पश्चिम में मोरक्को पर कब्जा कर लिया और

इदरीसी वंश (922) को विस्थापित कर दिया। लेकिन उसकी नज़र उत्तर पश्चिम में स्पेन के समृद्ध प्रांतों और पूर्व में मिस्र पर थी।

मोरक्को की विजय ने स्पेन के शक्तिशाली उमवी, अब्दुर रहमान-III की प्रतिक्रिया को उकसाया, जिन्होंने खुद को कॉर्डोबा (929) में खलीफा और अफ्रीका और स्पेन में सुन्नी इस्लाम का रक्षक घोषित किया। इस तरह एक ही समय में एशिया में बगदाद, अफ्रीका में महदिया और यूरोप में कॉर्डोबा में स्थित खिलाफत के लिए तीन दावेदार उभरे।

उबैदुल्ला की मृत्यु वर्ष 934 में स्पेन को जीतने या मिस्र को वश में करने के अपने सपने को साकार किए बिना हुई थी। उसका बेटा अबुल कासिम कट्टर था और उसने अपने इस्लाम के ब्रांड को सभी पर थोपने की कोशिश की। उस को एक शक्तिशाली नौसेना के निर्माण और फ्रांस, इटली और मिस्र पर उसके छापो के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इन कारनामों का भुगतान करने के लिए, कराधान को बढ़ाना पड़ा। इस अत्यधिक कराधान के खिलाफ बर्बर लोगों ने विद्रोह कर दिया। सिजिलमासा में केंद्रित, जो एक खारजियो का मजबूत गढ़ था, विद्रोह ने गति पकड़ी और उधर स्पेनिश उमवियों से भी समर्थन प्राप्त किया। अबुल कासिम को महदिया में घेर लिया गया, जहां 946 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बेटे मंसूर ने सिंहजों की मदद से 947 में विद्रोह को दबा दिया। स्पेनिश उमवियों और मोरक्को को सबक सिखाने के लिए, उसने मग़रिब पर धावा बोल दिया। अटलांटिक के जरिये आगे बढ़ा उसने रास्ते में चारो ओर विनाशकारी मचाते हुए आगे बढ़ा। मॉरितानिया को छोड़कर पूरे उत्तरी अफ्रीका को जीत लिया गया । इब्न खलदुन के अनुसार, मग़रिब कभी भी फातिमिद-सिंहजा आक्रमणों के कारण हुई तबाही से पूरी तरह से उबर नहीं पाया। उत्तरी अफ्रीका के शहरों की शक्ति नष्ट हो गई थी। इस तबाही से पैदा होने वाले खुले और सामाजिक राजनीतिक शून्य आंशिक रूप से मुराबितुन क्रांति के अंकुरण के लिए जिम्मेदार था, जो जल्द ही पूरे पश्चिम अफ्रीका और स्पेन में फैल गया ।

वह मुइज़ (D. 975) के तहत ही था कि फातिमियों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता हासिल की। मुइज़ ने सबसे पहले अपना ध्यान पश्चिम की ओर लगाया। उत्तर में ईसाइयों के साथ स्पेनिश उमवी अब्दुर रहमान III उलझा हुआ था इस व्यस्तता का फायदा उठाते हुए, मुइज़ ने मॉरितेनिया को ले लिया और अपने नियंत्रण से छूटे हुए छोटे से सियोटा-टानजियर प्रायद्वीप के अपवाद के साथ, पूरे मगरिब पर कब्जा कर लिया। जब शक्तिशाली स्पेनियों ने पश्चिम की ओर और आगे बढ़ने से रोक दिया, तो इसलिए मुइज़ ने अपना ध्यान पूर्व की ओर लगाया जहाँ की परिस्थितियाँ बहुत अधिक अनुकूल थीं। बगदाद (945) पर बुवेद के अधिग्रहण ने अब्बासियों को इतना कमजोर कर दिया

था कि फातिमियों को मिस्र पर कब्जा करने के एक सुनहरे अवसर का एहसास हुआ। उस समय, मिस्र एक तुर्की कबीले इख्शेदीयो के सैन्य नियंत्रण में था, जिसने तुलुनियो (933) को विस्थापित किया था और बगदाद के अब्बासिया के नाम पर शासन कर रहा था। अनातोलिया, क्रेते और सीरिया पर बीजान्टिन के हमलों से पूर्वी भूमध्य सागर में अब्बासिया शक्ति और कमजोर हो गई थी। फातिमियों ने एक तुर्की जनरल जवाहर अलरूमी के तहत 100,000 से अधिक बर्बर, सिंहज और सूडानी सेना के साथ मार्च किया और 969 में नील नदी के तट पर एक लड़ाई में इख्शेदीद को हराया।

विजयी फातिमियों ने मिस्र में प्रवेश किया और पुरानी फुसतात के पास एक नई राजधानी की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने अलकाहिरा (काहिरा, 969) रखा। मिस्र के नियंत्रण में होने के साथ, मुइज़ की सेनाएँ सीरिया में फैल गईं और दमिश्क 973 पर कब्जा कर लिया। इसके तुरंत बाद मक्का और मदीना भी कब्जे में आ गये । लगभग सौ वर्षों तक, यह काहिरा में फ़ातिमी हुकमरानो का नाम था, न कि बगदाद में अब्बासीयो का, जो मक्का और मदीना की महान मस्जिदों में शुक्रवार के उपदेश के बाद लिया जाता रहा था।

फातिमिया इमामों द्वारा शासित एक सार्वभौमिक इस्लामी साम्राज्य के अपने दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए फातिमी एशिया की विजय का प्रयास करने के लिए बाध्य थे। इस प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिलनी थी। उनकी असफलता के कई कारण थे। करामाती, जो कि फातिमियों के बीच एक अलग समूह था वह मुख्यधारा के फातिमियों को सुन्नियों पर नरमी करने वाले मानते थे। जिस क्रांति की उन्हें उम्मीद थी, वह पूरी नहीं हुई। इसके बजाय, कुछ अपवादों के साथ, फातमियों ने सुन्नी लोगो के साथ एक कामकाजी संबंध स्थापित किया हुआ था। असंतुष्ट करामातियो ने सीरिया में फातिमी पदों पर हमला किया और दो बार मिस्र पर भी आक्रमण किया। उन्हें भारी नुकसान के साथ वापस पीटा गया था लेकिन उन्होंने उत्तरी सीरिया के सैन्य मार्गों पर नियंत्रित किया और इसलिए एशिया में फातिमी अग्रिम को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया।

दूसरे, इराक और फारस पर नियंत्रित करने वाले बुवेदियो ने वैचारिक कारणों से फातिमियों का विरोध किया। बूवेद हज़रत इमाम मूसा काजिम (as) को हज़रत इमाम जाफ़र (as) का उत्तराधिकारी मानते थे। वे फातियो को पाखण्डी मानते थे जो हज़रत इमाम जाफ़र के बाद हजरत इमाम इस्माइल का अनुसरण करते थे। हालांकि बुवेद ने बगदाद पर नियंत्रित किया हुआ था लेकिन उन्होंने बहुसंख्यक सुन्नियों के साथ एक कामकाजी संबंध स्थापित किया हुआ था और अब्बासियों को विस्थापित करने से कतरा रहे थे। तीसरे, एक पुनरुत्थानवादी बीजान्टिन साम्राज्य था, जिसने अपनी नौसैनिक

शक्ति का निर्माण किया था, क्रेते पर कब्जा कर लिया था और पूर्वी भूमध्य सागर में अब्बासिया और फातिमिया दोनों को लगातार चुनौती दे रहा था । चौथे, फारस और मध्य एशिया में सेल्जुक (तुर्की) की उपस्थिति निश्चित रूप से अब्बासिया के पक्ष में थी और इस तरह सत्ता के संतुलन को रूढ़िवादी इस्लाम के पक्ष में झुका दिया।

मिस्र फातिमियों के अधीन समृद्ध हुआ। नील घाटी अब केवल एक प्रांत नहीं रह गया था, जिसका कर राजस्व दूर बगदाद तक पहुँचाया जाता था। यह अब यूफ्रेट्स से अटलांटिक तक फैले साम्राज्य का केंद्र था। अफ्रीका और एशिया के महाद्वीपों पर सवार होकर, मिस्र ने उत्तरी अफ्रीका और यूरोप से भारत और सुदूर पूर्व के व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया। घाना से मिस्र में सोना प्रवाहित हुआ, जो एक ठोस मुद्रा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। काहिरा के बाज़ार पूर्वी अफ्रीका, भारत, इंडोनेशिया और चीन के सामानों से भरे हुए थे। अलेक्जेंड्रिया विनिमय का बंदरगाह और विश्व स्तरीय व्यापार केंद्र बन गया। विलियम ऑफ टायर जैसे यूरोपीय यात्रियों को मिस्र की समृद्धि पर अचंभा होता था । वेनिस के इतालवी व्यापारी, मिस्र की निकटता का लाभ उठाते हुए, सफल उद्यमी बन गए। वेनिस धन और शक्ति में वृद्धि हुआ और क्षितिज पर मंडरा रहे धर्मयुद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये तैयार थी।

इसके विपरीत, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका के नुकसान का मतलब था कि बगदाद पर कठिन समय का आ जाना था। फातिमिया और बीजान्टिन द्वारा भूमध्यसागर से कट जाने की वजह से अब, बगदाद भारत और चीन के लिए भूमि मार्गों पर अपने व्यापार के लिए निर्भर हो गया। राजस्व के नुकसान का मतलब राजनीतिक सत्ता का नुकसान था और बगदाद में खलीफा अपने राजस्व के लिए तुर्की सुल्तानों पर तेजी से निर्भर हो गए। बदले में, सुल्तानों ने सोने और लूट की तलाश में बढ़ती आवृत्ति के साथ भारत पर छापा मारा। 1000 और 1030 के बीच, गजनी के सुल्तान महमूद ने भारत में कम से कम 17 छापे मारे। खलीफा के क्षेत्र बगदाद के बाहर कुछ मील से अधिक तक ही सीमित रह गये। चूंकि फतवे की शक्ति को इस्लाम के शुरुआती दिनों से ही उलेमाओं ने अपने में ले लिया था, इसलिए खलीफा लंबे समय से खोई हुई मुस्लिम एकता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, जिससे एशिया का विखंडन रियासतों और स्थानीय राज्यों में तेजी से हुआ। यह एक सामाजिक राजनीतिक मैट्रिक्स (Matrix) था जो कि ऐसा लगता था कि सेल्जुक तुर्कों के उदय के लिए ही लगभग तैयार किया गया था, जो कि खानाबदोशों से उठकर एशिया के स्वामी बन गए।

996 में मुइज़्ज़ की मृत्यु हो गई और उसका बेटा अल अजीज काहिरा में खलीफा बन गया। वह एक कुशल शासक और कुशल संगठनकर्ता था। उस ने एक प्रसिद्ध फाइनेंसर, जो कि मालियाती निजाम का माहिर था, याकूब बिन किललीस को

अपना मंत्री नियुक्त किया। किललीस ने दूर-दराज के साम्राज्य के वित्तीय मामलों को बुद्धिमानी से प्रबंधित किया। कराधन (tax) कम किया, व्यापार को प्रोत्साहित किया गया, मुद्रा को स्थिर किया गया और इस तरह साम्राज्य समृद्ध हुआ। अल अज़ीज़ ने स्पेन में पुनरुत्थानवादी बीजान्टिन और उमय्यादों के प्रतिकार (to counter weight) के रूप में एक शक्तिशाली नौसेना का भी निर्माण किया। लेकिन उस ने बरबर और सूडानियो को संतुलित करने के लिए अपनी सेना में तुर्की सैनिकों की भर्ती भी की, एक ऐसा निर्णय जो कि समय के साथ तुर्कों द्वारा फातिमिया वंश के अधिग्रहण का कारण बना।

अल हकीम ने अपने पिता अल अजीज को 996 में खलीफा के रूप में उत्तराधिकारी बनाया, उसी वर्ष पोपग्रेगरी 5th ने मुसलमानों के खिलाफ धर्मयुद्ध की घोषणा की। अल हकीम, एक सनकी आदमी था उस ने अपने रीजेंट बरजावां को मार डाला, महिलाओं को सड़कों पर आने से मना कर किया, रात में व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, अल्पसंख्यक यहूदियों और ईसाइयों को सताया और 1009 में चर्चों और यहूदियों के आराधनालयों (Synagogues) को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। यह उस के पिता की लापरवाही की प्रतिक्रिया थी, जिस् ने एक ईसाई औरत से शादी की थी और सुन्नियों द्वारा लगाए गए लापरवाही के आरोपों के खिलाफ अपने पक्ष की रक्षा कर रहा था । शायद उसे अपने बीच के ईसाइयों पर भी शक था क्योंकि 996 में उत्तरी अफ्रीका पर हमलों के साथ ही धर्म युद्ध(Crusades) भी शुरू हो गया था।

फातिमियों ने एक विशाल साम्राज्य को नियंत्रित किया, लेकिन उन्हें अपनी प्रजा के नैतिक सत्यनिष्ठा और धार्मिक हठधर्मिता के मानकों के साथ (moral rectitudeand religious dogma) लगातार तालमेल और समझौता करना पड़ा। रूढ़िवादी (सुन्नी) इस्लाम द्वारा समर्थित समुदाय में प्रमुख राय हमेशा कुरान और हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत और उनके साथियों के इज्मा पर आधारित आम सहमति की ओर अग्रसर थी। इस तरह की सर्वसम्मति ही वह केंद्रीय धुरी है जिसके चारों ओर मुस्लिम इतिहास घूमता है, हालांकि कई बार परिधीय विचारों (peripheral opinion) का प्रभाव भी महत्वपूर्ण साबित हुआ है । फातिमियों की कथित ज्यादतियों के कारण रूढ़िवादी असंतोष के खिलाफ अपने पीछे की रक्षा करते हुए अल हकीम को ईसाई यूरोप से बढ़ती सैन्य चुनौती का सामना भी करना पड़ा। उस के पिता अल अजीज एक समझौतावादी थे जिन्होंने एक ईसाई से शादी करके सहिष्णुता की सहमति को एक साथ जोड़ने की कोशिश की थी। अल हकीम ने सुन्नियों और इथनाअशरियों को फातिमिया सिद्धांतों में परिवर्तित करने के लिए एक अभियान शुरू किया। फातिमिया दाई (मिशनरियों) को प्रशिक्षण देने के लिए काहिरा में 1004 में एक दार-उल-हिक्मा की स्थापना की गई थी। इस्लामी दुनिया भर में फातिमी प्रचार बेहद

सक्रिय था। आज के पाकिस्तान में मुल्तान में एक फातिमी शासक भी था। वर्ष 1058 में, फातिमियों ने कुछ समय के लिए बगदाद के उपनगरों को भी नियंत्रित किया। इन प्रयासों ने बगदाद से तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त हुई जहां अब्बासिया खलीफा काइम ने फातिमियों की पाखण्डी के रूप में निंदा की।

1017 में, दो फातिमिद दाई, हमजा और दरज़ी, फारस से काहिरा पहुंचे। उन्होंने प्रचार किया कि हजरत अली इब्न अबू तालिब (ra) और इमामों के माध्यम से प्रेषित दिव्य आत्मा अल हाकिम में प्रेषित हो गई है, इस प्रकार वह अपने आप को ईश्वर का अवतार कहने लगा। यह सिद्धांत रूढ़िवादी मिस्रवासियों के प्रतिकूल था। इसलिए, दरज़ी लेबनान के पहाड़ों में सेवानिवृत्त हुआ जहाँ उसे अधिक अनुकूल स्वागत मिला। द्रुज, दरज़ी सिद्धांतों के अनुयायी, आज भी लेबनान और सीरिया में पाए जाते हैं। वे पुनर्जन्म और अल हाकिम को ईश्वर के अवतार के रूप में मानते हैं जो कि दुनिया के अंत में वापस आयेगा।

राजनीतिक उत्पीड़न की प्रतिक्रिया के रूप में, निजात दहिंदगी (मेस्सिनिजम Messianism) इस्लामी इतिहास में एक आवर्तक विषय बार बार उभरता रहा है। यह विश्वास कि हजरत पैगंबर(pbuh) के बाद मुस्लिम दुनिया के किसी भी हिस्सों में एक महदी आयेगे और एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए । यह विश्वास इस्लामी मत के पूरे स्पेक्ट्रम (spectrum)-सुन्नी, ट्वेल्वर (twelvers) इथनाआशरी शिया और फातिमी शिया के बीच पाया जाता है। यह सूडान, फारस और भारत में अधिक उत्साह के साथ पाया जाता रहता है। इसके ठोस उदाहरण 19वीं शताब्दी में आधुनिक सूडान में महदी की उपस्थिति में पाए जाते हैं; 19वीं सदी में पश्चिम अफ्रीका में उस्मान दान फुदुये का आंदोलन; भारत में महदवी संप्रदाय की मान्यताएं; बारहवें (twelwers) के बीच बारहवें इमाम का गायब होना; और सेवनर्स (seveners) वालों में सातवें इमाम का गायब होना। निजात दहिनदगी (मससाईवाद (Messianism) अपने वैचारिक नुकसान के बिना नहीं है। अधिकांश मुसलमानों ने अपने (मससाईवाद Messianism) को तौहीद की सीमा के भीतर प्रबंधित किया और इस्लाम की मुख्यधारा में बने रहे। अल हाकिम द्वारा उन्नत आत्मा के परिवर्तन को फातिमी पदों के रूढ़िवादी मुसलमानों ने धर्म से खारिज कर दिया गया था।

अल हाकिम की ज्यादतियों ने फातिमियों के पतन को तेज कर दिया। मुस्तनसीर (1036-1096) के तहत, नागरिक संघर्ष शुरू हो गया । बर्बर, सूडानी और तुर्की सैनिकों में सशस्त्र बलों में सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा शुरु हो गयी । 1047 में हिजाज़ अलग हो गया और मक्का और मदीना की महान मस्जिदों में खुतबे से फातिमि सम्राट का नाम हटा दिया गया। 1051 में मुराबितून क्रांति ने मगरिब को घेर लिया। 1090-

1094 की अवधि के दौरान, मिस्र गंभीर सूखे से प्रभावित था जैसे कि बाइबल में गंभीर रूप से एक ईसे भयंकर सूखे का ज़िक्र मिलता है, आया था और अर्थव्यवस्था अपंग हो गई थी। धर्मयुद्ध- के योद्धा सक्रिय थे पहले स्पेन में फिर उत्तरी अफ्रीका और फिर पूर्वी भूमध्य सागर पर उतरे। 1072 में, पालेर्मो सिसिली क्रूसेडर्स से हार गया था। 1091 तक सभी सिसिली लैटिन नियंत्रण में आ गया । फिरफातिमियों की पहली राजधानी महदिया पर समुद्र के द्वारा हमला किया गया ।

इस बीच, तुरको और फातिमियों के बीच सीरियाई हाइलैंड्स पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी गयी। सेल्जुक योद्धाओं ने दमिश्क को फातिमियों से वापस ले लिया और अब्बासिया के अधिकार को एक अरसे तक फिर से स्थापित कर दिया। तुगरिल बे और एल्प अरसलान के तहत, एकरा और यरुशलम जैसे कुछ गढ़ों को छोड़कर पूरे पश्चिम एशिया को मिस्र के नियंत्रण से ले लिया गया । नियंत्रण रेखाएँ एक पठार से होकर गुज़रती थीं जो यरुशलम को गले लगाती थीं। सेलजुक और फातिमियो के बीच शत्रुता ने क्रूसेडर्स के खिलाफ किसी भी प्रभावी समन्वय को रोक दिया, जिन्होंने 1099 में फातिमिया गैरीसन से हमला करके यरूशलेम को ले लिया था। पीछे हटने वाले फातिमि प्रतिशोध के लिए हत्यारों का रूप ले लिया । हसन सब्बा के तहत, हत्यारे एक प्रभावी भूमिगत आंदोलन बन गए और सेल्जुकों पर अपने लिबादे और खंजर की हत्याओं के साथ कहर बरपा किया।

मुंतसिर (1096) के बाद, फातिमिया दरबार ने हत्याओं और तबाही की एक लंबी गाथा पेश की। सत्ता उन वजीरों को दी गई जिन्होंने साज़िश और हत्या के माध्यम से अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। 1171 में, फातिमी खलीफा अलआज़ीद की मृत्यु हो गई। सलाहुद्दीन ने फातिमिया वंश को समाप्त कर दिया और मिस्र एक बार फिर अब्बासिया क्षेत्र में चला आया।

सभ्यताये पारलौकिक विचारों द्वारा एक साथ मुत्तहिद रहती है। पहले चार खलीफाओं के बाद, इस्लामी सभ्यता ने तौहीद की श्रेष्ठता खो दी। फातिमिया जब सत्ता में आए तो उन्होंने उस श्रेष्ठता को इस्लाम की दुनिया में वापस लाने का वादा किया। उन्होंने इस्लामी दुनिया के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया लेकिन एक विशाल सुन्नी दुनिया पर शासन करने वाले अल्पसंख्यक अभिजात वर्ग ही बने रहे। उमवियों ने स्पेन से उनके अधिकार को चुनौती दी। उप-सहारा अफ्रीका अब्बासिया सत्ता के प्रति वफादार रहा। फिर भी, मिस्र में फातिमियो की उपस्थिति ने इस्लामी सभ्यता के विकास में एक उच्च बिंदु को चिह्नित किया। बगदाद, काहिरा और कॉर्डोबा में सम्राट, प्रत्येक खलीफा होने का दावा करते हुए, विश्वविद्यालयों की स्थापना, सीखने, कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने में एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। फातिमियो ने 971 में

अलअजहर विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो दुनिया में उच्च शिक्षा का सबसे पुराना जीवित संस्था है (हम ध्यान दें कि फ़ेज़ मोरक्को में कवारियुन विश्वविद्यालय 812 में स्थापित होने का दावा करता है और अभी भी कार्य कर रहा है)। बगदाद, बुख़ारा, समरकंद, निशापुर, काहिरा, पलेर्मो, कैरौं, सिजिलमासा और टोलेडो में विश्वविद्यालयों ने इल्म हासिल करने वाले पुरुषों को आकर्षित करने में एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की। कला के बेहतरीन काम का उत्पादन करने के लिए कारीगरों को प्रोत्साहित किया गया। मिस्र के ब्रोकेड, पीतल के काम और लकड़ी के काम पूरे यूरोप और एशिया में मूल्यवान थे। यह सिसिली के माध्यम सेभी था, जो कि स्पेन के माध्यम से कुछ कम नहीं था, दोनो के जरिये इस्लामी विचारों और ज्ञान को यूरोप में पारित किया गया । धर्मयुद्ध की ऊंचाई के दौरान भी, लैटिन सम्राटों ने मुस्लिम विद्वानों को नियुक्त किया और उनका संरक्षण किया। सिसिली के राजाओं ने मिस्र में बने ताबूतों में दफन होना सम्मान की बात मानी। सिसिली के रोजर द्वितीय ने न केवल मुसलमानों द्वारा स्थापित पलेर्मो विश्वविद्यालय को जारी रखा, बल्कि उन्होंने अपने दरबार में जाने-माने भूगोलवेत्ता (patronised the well known geographer) अलइदरीसी को भी संरक्षण दिया, जो उस समय के बेहतरीन विद्वानों में से एक थे।

इस्लामी इतिहास एक सार्वभौमिक समुदाय की स्थापना करने की दृष्टि से अनुप्राणित है जो हलाल या सही है उसको पाने के लिये कहता है और जो हराम है, या गलत है उसे मना करता है और ईश्वर में विश्वास रखने की बात करता है। लेकिन इस दृष्टि की अलग-अलग व्याख्याएं की गई हैं। 10वीं शताब्दी में उस दृष्टि के कम से कम चार अलग-अलग संस्करण थे। उत्तरी अफ्रीका में स्थित फातिमियों ने इमाम इस्माइल के वंश में इमामत का दावा किया। करामती भी फातिमी ही थे लेकिन उनके विचारों में वे चरमपंथी थे और उनका मानना था कि इस्लाम का उनका संस्करण सभी मुसलमानों परयदि आवश्यक हो तो बल द्वारा लागू किया जाना चाहिए। बुवेदइथनाअश्री थे (ट्वेल्वर थे) जो हज़रत इमाम मूसा काज़िम के वंश से ही इमामत में विश्वास करते थे। और सुन्नी थे, आबादी का विशाल बहुमत, जिन्होंने बगदाद में खिलाफत को स्वीकार किया था। 10वीं शताब्दी में ये परस्पर विरोधी दृश्य राजनीतिक सैन्य धरातल पर टकराए। और इस भ्रम से विजयी तुर्क उभरे, जिन्होंने खिलाफत और इमामत दोनों को एक नई सैन्य-राजनीतिक संस्था-सल्तनत को स्थापित किया।

उस युग की ज्यादतियों ने एक क्रांति को जन्म दिया - अफ्रीका में मुराबितुन क्रांति - और अलग़ज़ाली की द्वंद्वात्मकता को उकसाया, जिसने मुसलमानों के इस्लाम को देखने के तरीके को बदल दिया। उनकी आंतरिक प्रतिद्वंद्विता ने मुसलमानों को यूरोप को जीतने का आखिरी मौका नहीं दिया। 9वीं और 10वीं शताब्दी में, यूरोप

कल्पना के युग में रहता था, जिसमें ताबीज का प्रभुत्व था और सामंती प्रभुओं का शासन था। 814 में शारलेमेन की मृत्यु के बाद, उनके कैरोलिंगियन वारिस फ्रैंकिश साम्राज्य के अवशेषों के लिए आपस में लड़ते रहे । उत्तर से वाइकिंग हमलों का सामना करते हुए, यूरोप दक्षिण में अपना बचाव नहीं कर सकता था और सैन्य रूप से कमजोर था। फातिमियों, उमवियों और अब्बासियो के बीच आपसी दुश्मनी ने उन्हें इस ऐतिहासिक अवसर का फायदा उठाने से रोक दिया। सिसिली पर अघलाबियो की विजय और 846 में रोम तक दक्षिणी इटली में उनके छापे ने दक्षिणी यूरोप में मुसलमानों की सबसे दूर की प्रगति को चिह्नित किया। फातिमियों, उमवियों, बुवेदों और अब्बासियो की सेनाओं ने मुख्य रूप से एक-दूसरे के गले काटने में अपनी ऊर्जा खर्च की।

स्पेन -अब्दुर रहमान III

Abdur Rahman iii of Spain

10वीं सदी में इस्लामी इतिहास पर तीन बड़े कद के व्यक्ति हावी थे। ये थे स्पेन के अब्दुर रहमान-III, मिस्र के मुइज़ और गजनी के महमूद। पहले दो ने भूमध्यसागरीय क्षेत्र में ऐतिहासिक घटनाओं के प्रवाह को निर्धारित किया, जबकि गजनी के महमूद का मध्य एशिया और भारत-पाकिस्तान उपमहाद्वीप पर निर्णायक प्रभाव पड़ा।

अब्दुर रहमान III स्पेन के उमवी शासकों में सबसे योग्य और सबसे कुशल खलीफा थे । एक युवा के रूप में उन्होंने कॉर्डोबा के उलेमा के तहत एक उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की। उनकी बुद्धि ने उन्हें विद्वानों के बीच एक राजकुमार बनाया था तो और उस समय के साहित्यिक हलकों में पसंदीदा बने हुए थे । उनके चरित्र और अनुकरणीय आचरण ने उन्हें दरबार और आम आदमी के प्रति समान रूप से दोनो के लिये आकर्षित बना दिया। स्पेन का शासक बनने के बाद उनका पहला कार्य उन सभी करों को समाप्त करना था जो शरीयत के अनुसार नहीं थे। ये कर शाही घराने के भव्य खर्चों का समर्थन करने के लिए लगाए गए थे। इस कदम से उन्हें किसान और व्यापारी दोनों का समान रूप से समर्थन मिला। उनका दूसरा कार्य उन सभी विद्रोहियों के लिए एक सामान्य माफी की पेशकश थी जिन्होंने उन्हें अपने संप्रभु के रूप में स्वीकार कर लिया था।

वर्ष 912 में, जब अब्दुर रहमान 23 वर्ष के एक युवक के रूप में सिंहासन पर बैठे तो, स्पेन केंद्रीय अधिकार के बिना हिचकोले खा रहा था। तारिक और मूसा को जब्लअलतारिक में उतरे और तौहीद के नाम पर स्पेन को जीतने के लिए आगे बढ़े इस को दो सौ साल से अधिक समय हो गया था। 10वीं शताब्दी तक, प्रमुख और रईस लोग परमेश्वर(अल्लाह) के प्रेम की तुलना में पैसे के प्रेम से अधिक अनुप्राणित थे। जनजातीय जुड़ाव और धन के प्रेम ने उन्हें किसी भी पारलौकिक (transcendental) विचार से कहीं अधिक दूर कर दिया था । सिंहासन पर बैठने के बाद, युवा शासक को दो प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहला टोलेडो की पुरानी विसिगोथ राजधानी शहर में स्थित अरब अभिजात वर्ग से था। दूसरी फातिमियों की सैन्य-वैचारिक चुनौती थी जिन्होंने स्पेन को जीतने की अपनी इच्छा को कोई रहस्य नहीं बना रखा था।

अरब अभिजात वर्ग की चुनौती उत्तरी अफ्रीका के आक्रमणों के पैटर्न जैसी थी । जैसे ही मुस्लिम सेनाओं की लगातार लहरें स्पेन में उतरीं, वे अपने आदिवासी प्रमुखों

की इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रांतों में बस गए। इस प्रकार बनी हूद ने सारागोसा को नियंत्रित किया, ज़ूलनून टोलेडो में बस गए, बनू अबबा दसेविले में शक्तिशाली थे, बरबरो ने ग्रेनेडा को नियंत्रित किया और पूर्वी यूरोप से नए आने वाले स्लाववालेंसिया और भूमध्यसागरीय तट में बस गए। इन जनजातियों की निष्ठा से कॉर्डोबा का दरबार कायम रहा। धीरे-धीरे, आदिवासी सरदारों ने विशेषाधिकार जमा किए, जिन्हें वे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे । रेगिस्तानी योद्धा की संयमी सादगी ने अमीरों की शानदार जीवन शैली को रास्ता दिया। कॉर्डोबा का दरबार धीरे-धीरे इस विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का कैदी बन गया। इसलिए, जब अब्दुर रहमान ने अत्यधिक करों को त्याग दिया और इस वर्ग के विशेषाधिकारों को छीन लिया, तो तत्काल हंगामा हुआ। टोलेडो के रईस विशेष रूप से परेशान थे। राजधानी को टोलेडो से बाहर निकाल लिये जाने की वजह से कॉर्डोबा के खिलाफ उनके मन में लंबे समय से नाराजगी थी। अब्दुर रहमान ने प्रत्येक विद्रोह को दृढ़ता के साथ दबा दिया। जब वह विजयी हुआ, तो उसने पराजितों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया और उन के दिल जीत लिये। बोबास्त्रो, बडेजोज़, ज़मोरा, सिमंकास, ओस्मा और टोलेडो की रियासतों को एक-एक करके वश में किया गया। फिर उसने अपना ध्यान उत्तर के ईसाई क्षेत्रों की ओर लगाया। ईसाई सरदारों ने अमीर के क्षेत्रों पर कई छापे मारे थे और सीमावर्ती क्षेत्रों को तबाह कर दिया था। शानदार अभियानों की एक श्रृंखला में, अब्दुर रहमान ने लियोन, कैस्टिले, नवरे, गैलिसिया और अल्वा को उन्हें खिराज देने के लिए मजबूर किया।

फातिमियो की चुनौती कहीं अधिक गंभीर थी। फातिमियों ने इमाम इस्माइल की संतान को इस्लामी समुदाय के नेतृत्व का एकमात्र वैध उत्तराधिकारी माना और बगदाद में अब्बासी और कॉर्डोबा में उमवी दोनों के बड़े सखत कड़वे दुश्मन थे। 923 तक, उन्होंने पूरे उत्तरी अफ्रीका पर कब्जा कर लिया था, मोरक्को और अल्जीरिया से इदरीसी साम्राज्य को विस्थापित कर दिया था और अब उनकी नजर स्पेन पर थी। एक पाखण्डी स्पेनिश सरदार, उमर बिन हफसून, जो एक ईसाई बन गया था, ने खुले तौर पर कॉर्डोबा के शासन को चुनौती दी और न केवल फातिमियों बल्कि उत्तर में ईसाई रियासतों की भी मदद मांगी। अब्दुर रहमान उस समय फातिमियों के खिलाफ अपने इदरीसी सहयोगियों को सैन्य सहायता प्रदान करने में व्यस्त थे। विद्रोह का सामना करने के लिए उन्हें उत्तरी अफ्रीका से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।

फातिमियों ने उमर बिन हाफसून की सहायता के लिए भूमध्य सागर में एक बेड़ा भेजा, लेकिन इस समुद्री बल को अब्दुर रहमान की नौसेना ने रोक लिया और नष्ट कर दिया । आखिर में पूर्वी स्पेन के पहाड़ों में घिरे, उमर बिन हफसून ने शांति के लिए प्रार्थना की । अब्दुर रहमान ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने अधिकार के तहत एक छोटी सी रियासत रखने दिया।

आदिवासी प्रभाव के टूटने की वजह से अब्दुर रहमान 150,000 से अधिक की एक ऐसी स्थायी पेशावर सेना स्थापित करने में सक्षम हुवे जो शायद, उस समय

दुनिया में सबसे बेहतरीन सेना थी । लेकिन उनहीने उस आदिवासी सामंजस्य को भी नष्ट कर दिया जिसने 200 से अधिक वर्षों से स्पेन में उमवी सत्ता को कायम कर रखा था। इब्न खलदून के विचार में, इस अधिनियम ने कॉर्डोबा के स्पेनिश खलीफा के अंतिम विघटन के लिए बीज बोए।

उत्तरी अफ्रीका में फातिमियों का खतरा लगातार बना रहा। 910 में, फातिमि उबैदुल्ला ने खुद को सभी मुसलमानों का महदी और खलीफा घोषित कर दिया था। इस समय, बगदाद में खिलाफत अस्त-व्यस्त थी और अब्बासी खलीफा अपने तुर्की सेनापतियों के हाथों के मोहरे बन गए थे। फारस के बनी बुविया असल शासक बन गए थे बस खुतबे से अब्बासिया का नाम नहीं हटवाया था । ये स्पष्ट संकेत थे कि अब्बासी अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति खो चुके हैं। 929 में, अब्दुर रहमान ने खुद को खलीफा घोषित किया और अमीर-उल-मोमिनीन की उपाधि ली। वास्तव में, यह उत्तरी अफ्रीका में फातिमियो की राजनीतिक और सैन्य चुनौती की प्रतिक्रिया थी। इस प्रकार 10वीं शताब्दी में खिलाफत के तीन दावेदार उभरे। 953 में जब मुइज़ ने सत्ता संभाली और 969 में मिस्र पर उसके कब्जे के साथ, शक्ति का संतुलन निश्चित रूप से फातिमियों के पक्ष में झुक गया। एक के बाद एक, फातिमी सेना ने उत्तरी अफ्रीका में स्पेन के गढ़ों पर कब्जा कर लिया। सेउटा के आसपास भूमि के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर, मुइज़ ने पूरे उत्तरी अफ्रीका को अपने अधीन में कर लिया। फातिमियों ने अंन्दलूस पर कब्जा करने के अपने सपने को नहीं छोड़ा था और प्रायद्वीप में उमवी शासन को चुनौती देने वाले किसी भी विद्रोह को सहायता प्रदान करना जारी रखा था। 955 में, अब्दुर रहमान की नौसेना ने अंन्दलूसी विद्रोहियों को आपूर्ति करने वाले मुइज़ के कुछ जहाजों को रोका और डुबो दिया। जवाबी कार्रवाई में, मुइज़ ने सिसिली में अपने वाइसराय, हसन बिन अली को अल्मेरिया के स्पेनिश तट पर छापा मारने और बर्बाद करने का आदेश दिया।

स्पेन में उमवी और मिस्र में फातिमियों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता ने मुसलमानों के लिए दक्षिणी यूरोप को जीतने का आखिरी मौका नष्ट कर दिया। 9वीं शताब्दी में फ्रांस में कैरोलिंगियन (Carolingian) साम्राज्य के विघटन के बाद, यूरोप राजनीतिक उथल-पुथल में था। नॉर्डिकवाइकिंग्स (Nordic Vikings) के विनाशकारी छापे ने उत्तरी और मध्य यूरोप को तबाह कर दिया था। उत्तर से इस हमले का सामना करते हुए, यूरोप दक्षिण में कमजोर हो चुका था। हालाँकि, सुन्नी उमवी और शिया फातिमियों ने यूरोप में अपनी शक्ति को आगे करने की तुलना में एक-दूसरे से लड़ने में अधिक ऊर्जा खर्च करते रहे । दरअसल, भूमध्य सागर में राजनीतिक सत्ता के दो केंद्रों का उदय, एक काहिरा में स्थित और दूसरा कॉर्डोबा में, ने ईसाई राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ खुल कर लडने का मौका दिया। इस ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता को भांपते हुए, कॉन्स्टेंटिनोपल के ग्रीक सम्राट, क्रेते और सिसिली के नियंत्रण के लिए फातिमियो के

साथ एक सैन्य टकराव में शामिल थे, उन्होंने अब्दुर रहमान III को एक राजदूत भेजा। जर्मनी, फ्रांस और इतालवी प्रायद्वीप की रियासतों के राजाओं ने भी इसी तरह समान प्रतिनिधित्व किया। इस तरह अब्दुर रहमान के नेतृत्व में स्पेन उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप और पश्चिम एशिया की भू-राजनीति में एक प्रमुख खिलाडी बन गया थ।

अब्दुर रहमान एक निपुण सैनिक, एक कुशल विद्वान, एक महान निर्माता और एक न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने स्पेन को क्षेत्रीय प्रमुखों और अरब जनजातियों की छोटी छोटी प्रतिद्वंद्विता से दूर एक एकल सैन्य-राजनीतिक इकाई में बदल दिया। कैरो, काहिरा, बगदाद और बुखारा से विद्वान उनके दरबार में आते थे। उनकी पुस्तकों का व्यक्तिगत संग्रह 400,000 से अधिक था। दरबारी कुलीनता, अपने संप्रभु के तरीकों की नकल करते हुए, पुस्तकों का अपना अपना संग्रहालय बना लिया था। कोई लेखक, कोई भी कलाकार, कोई भी शिक्षक बेकार नहीं था। अब्दुर रहमान के तहत, कॉर्डोबा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे (A cosmopolitan city) महानगरीय शहरी केंद्र बन गया, जिसमें तमाम मजहब के लोग बसते थे जिसकी आबादी एक मिलियन से अधिक थी। शहर में 100,000 से अधिक घर, 80,000 दुकानें, 700 मस्जिदें और 900 सार्वजनिक स्नानागार (publicbaths) थे। सड़कों को पक्का किया गया और शहर में गश्त जारी रहता था । दुकानें दुनिया भर के सामानों से भरी हुई थीं और अंदलूसी व्यापारी यूरेशिया के दूर-दराज के हिस्सों में जाने जाते थे। कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया और स्पेन एक कृषि स्वर्ग बन गया। अब्दुर रहमान ने कॉर्डोबा की महान मस्जिद का विस्तार और अलंकरण किया। उनकी प्रमुख स्थापत्य उपलब्धि उनकी राजधानी मदिनत अज़ ज़हरा का निर्माण था, जो कॉर्डोबा से तीन मील की दूरी पर निर्मित एक संगमरमर का शहर था। यह शहर इतना सुंदर था कि इसकी सुंदरता को देखने और अचंभित होने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आते थे।

अब्दुर रहमान ने सभी धर्मों के लोगों के साथ न्याय के साथ अपने राज्य पर शासन किया। कानून के तहत ईसाइयों और यहूदियों को समान सुरक्षा मिली। स्पेन पृथ्वी पर सबसे महानगरीय राज्य बन गया। खलीफा ने न्याय के मामलों में अपने घराने और आम आदमी के बीच कोई भेद नहीं किया। जब उनके एक बेटे पर अदालतों द्वारा मुकदमा चलाया गया और राजद्रोह का दोषी ठहराया गया, तो अब्दुर रहमान ने उसे अपने ही घर वालो की मिन्नतों के खिलाफ मौत की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुर रहमान इतने दुखी हुए कि उन्हें फिर कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया।

अब्दुर रहमान III का वर्ष 961 में निधन हो गया और उन्हें मदीनत-अज़-ज़हरा में दफनाया गया। उनके शासनकाल ने स्पेन में(marked the zenith of Islamic civilizationin Spainand pinnacleo fits golden age)इस्लामी सभ्यता के शिखर और उसके स्वर्ण युग के शिखर को चिह्नित किया।

माघरेब में मुराबितून

The Murabitun in the Maghreb

मुराबितून क्रांति इस्लामी इतिहास के कुछ वास्तविक जन आंदोलनों में से एक थी। अफ्रीका के गर्भ से उठते हुए, इसने दो महाद्वीपों को अपनी लिपेट में ले लिया और अफ्रीका और स्पेन में समान रूप से ऐतिहासिक विकास में निर्णायक भूमिका निभाई। एक जन आंदोलन के रूप में, यूरोपीय और मुस्लिम विद्वानों ने इसका व्यापक अध्ययन किया है। इब्न खल्दून ने इसे सभ्यताओं के उत्थान और पतन के अपने सिद्धांत के आधार के रूप में इस्तेमाल किया। इब्न खलदून के अनुसार, सभ्यताओं को असबियाह (प्राथमिक सामंजस्य primal cohesiveness) द्वारा मुत्तहिद या एक साथ रखता है। एकजुटता को बढ़ावा देने वाले लक्षण रेगिस्तान के खानाबदोशों के बीच बहुतायत में पाए जाते हैं। खानाबदोश, परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए, पुरानी सभ्यताओं को दूर करते हैं और नए रक्त के साथ-साथ रेगिस्तान के गुणों को भी लाते हैं: जो कि अखंडता, पौरुष, साहस, दृढ़ता और जनजाति के प्रति प्रतिबद्धता है । समय के साथ, वे बस जाते हैं, शहर के निवासी बन जाते हैं और शहर के जीवन की विशेषता वाले दोषों के आगे झुक जाते हैं। क्षय (decay sets in) शुरु होता है, फिर बदले में रेगिस्तान से विजय की एक नई लहर आती है और इस पर हावी हो जाती है। यह इब्न खल्दून का विचार है कि 11वीं शताब्दी में, मुस्लिम उत्तरी अफ्रीका और स्पेन ने एक शानदार शहरी जीवन के गुनाह भरे जीवन में रंग जाते हैं ऑर अपनी मर्दानगी को समाप्त कर देते हे । मुराबितुन क्रांति रेगिस्तान से उठने वाली आदिवासी लहर थी जिसने शहर के जीवन के भ्रष्टाचार पर काबू पा लिया और इसे रेगिस्तान की असबियाह से बदल दिया।

मार्क्सवादी विचार के वास्तुकारों में से एक एंगेल (Engel) ने मुराबितून क्रांति को विशुद्ध रूप से आर्थिक दृष्टि से देखा। उनका मानना था कि मरुस्थल के गरीब संहाजा जनजाति अमीर, और नैतिक रूप से तबाह हाल शहरवासियों को दंडित करना चाहते थे और उनकी संपत्ति को जब्त करना चाहते थे । जर्मन इतिहासकार मैक्स वेबर (Max Weber) ने माना कि मरुस्थलीय जनजातियों के विद्रोह में आर्थिक और धार्मिक दोनों तत्व मौजूद थे।

इस वैश्विक संघर्ष का जोर एक आदर्श इस्लामी समाज का निर्माण करना है जो हलाल या सही है उस पर चलना और जो गलत या हराम है उसे मना कर रहा है। यह प्रयास कुरान और हजरत पैगंबर (pbuh) की सुन्नत पर आधारित और समुदाय की आम सहमति द्वारा निर्देशित है। यहां तक कि जहां एक आंदोलन बेरूनी परिधीय स्रोतों से उत्पन्न होता है, जैसा कि 19 वी सदी मे यूरोपीय उपनिवेशवाद के खिलाफपश्चिमी अफ्रीका का संघर्ष। 11वीं शताब्दी में मग़रिब बेचैनी से भरा हुआ था। पिछली शताब्दी में फातिमिया मिस्र द्वारा की गई तबाही से यह क्षेत्र अभी तक उभर नहीं पाया था। बहुसंख्यक अरब और बर्बर, जो सुन्नी थे, ने फातिमिया शासन को दिखावे के लिए स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन इसे कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। चरमपंथी खारिजियों ने दक्षिणी अल्जीरिया में एक राज्य की स्थापना की थी और बड़ी संख्या में लोगों को उनके दृष्टिकोण में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की थी। परिधीय फातिमिया और खारिजी स्रोतों ने परिवर्तन के लिए एक आवेग लागू किया तो सुन्नी इस्लाम पर आधारित जन केंद्र में हलचल शुरू हो गई । मुराबितून क्रांति इस प्रकार खारिजियो और फातिमियों द्वारा पेश किए गए प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों को छोड़कर सुन्नी इस्लाम को सुधारने और बहाल करने की इच्छा की एक सामूहिक अभिव्यक्ति थी।

संहाजा का निवास मॉरितानिया का क्षेत्र, मुराबितून क्रांति का उद्गम स्थल था। मुराबितून शब्द की उत्पत्ति रबात शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, एक सीमा की रक्षा करने वाला किला। वर्ष 1035 में, सिंहाजों के एक नेता याह्या बिन इब्राहीम ने हज किया। मक्का से लौटने पर, वह फ़िक़्ह के मालिकी स्कूल के गढ़ कैरवान के महान विश्वविद्यालय में रुक गया। याह्या बिन इब्राहीम ने विश्वविद्यालय के मुन्तजिमए आला रेक्टर, (rector) अबूइमरान अल फ़ारसी से अपने एक छात्र को मॉरिटानिया भेजने का अनुरोध किया। अबूइमरान ने अपने पूर्व छात्रों में से एक अब्दुल्ला बिन यासीन को चुना। दक्षिणी अल्जीरिया के रास्ते में, कारवां उन क्षेत्रों से होकर गुजरा जहां खारिजियो जैसे भटके हुए समूहों का प्रभाव प्रबल था। हद से ज्यादा परेशान, अब्दुल्ला बिन यासीन ने पश्चिम अफ्रीका में रूढ़िवादी इस्लाम को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष छेड़ने का संकल्प लिया।

मगरिब असंतोष से भर गया था और मुराबितून ने इस क्षेत्र पर तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 1051 तक कैरवान के पश्चिम का पूरा क्षेत्र उनके अधीन आ गया था। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, अब्दुल्ला बिन यासीन ने भूमध्यसागरीय बेसिन के आसपास के उत्तरी क्षेत्रों के प्रबंधन को अपने चचेरे भाई यूसुफ बिन ताशफीन को सौंपते हुए सेनेगल, मॉरिटानिया और दक्षिणी मोरक्को से मिलकर रहने वाले दक्षिणी क्षेत्रों की निगरानी आप खुद की। जब उत्तरी अफ्रीका में राजनीतिक सुदृढ़ीकरण हो रहा था, स्पेन

में मुस्लिम सत्ता तेजी से बिखर रही थी। तारिक को जिब्राल्टर के जलडमरूमध्य में अपने सैनिकों को उतारे हुए 300 साल से अधिक का समय हो गया था और जिस ने उन नावों को जला दिया था जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली संकरी जलडमरूमध्य (narrow strait) में उसके आदमियों को ले गई थीं, और उन्हें तौहीद के नाम पर आगे बढ़ने का आदेश दिया था।

जिस विश्वास ने तारिक को 707 में यूरोप में प्रवेश कराया था, वह वर्ष 1051 तक समाप्त हो गया था और राजनीति और अवसरवाद को रास्ता दे दिया था। कॉर्डोबा में उमवी खिलाफत वर्ष 1032 में भंग हो गई थी और इसके स्थान पर प्रतिष्ठा और शक्ति के लिए एक-दूसरे के साथ संघर्ष करने वाली छोटी-छोटी रियासतें उठीं हुई थी । जिस आस्था से पोषित एकता थी उस ने अब आदिवासी और पारिवारिक निष्ठाओं पर आधारित अवसरवाद का मार्ग अपना लिया गया था । लेकिन जनजाति और परिवार तौहीद पर आधारित आस्था (transcendence of faith) की श्रेष्ठता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। इसलिए स्पेन टूटे हुए कांच के टुकड़े की तरह था जो चकनाचूर होने को तैयार था।

इस बीच, यूरोप में, पोपअर्बन-II ने यरूशलेम की विजय (1095) के लिए धर्मयुद्ध की घोषणा की। 12वीं शताब्दी के शुरुआती भाग में क्रूसेडरों का जोर सिसिली, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन पर था। कॉर्डोबा की खिलाफत का विघटन और मिस्र में फातिमिया शक्ति का एक साथ प्रतिगमन यूरोपीय शक्तियों के लिए अपनी ताकत दिखाने का निमंत्रण था। रोजर द्वितीय ने सिसिली पर कब्जा कर लिया, जिस ने फिलिस्तीन पर आक्रमण के लिए भूमध्य सागर में एक आधार प्रदान किया। 1060 में, क्रुसेडर्स ने उत्तरी अफ्रीकी तट पर छापा मारा, लेकिन पुनरुत्थान मुराबितून शक्ति के कारण अपने लाभ पर पकड़ नहीं बना सके। हालाँकि, ये केवल साइड शो (side show) या जिमनी हमले थे। धर्मयुद्ध की पहली लड़ाई स्पेन की धरती पर लड़ी गई थी। फिलिस्तीन, सीरिया और यरुशलम शहर पर ध्यान केंद्रित करने से लगभग पचास साल पहले, यहीं पर अर्धचंद्र और क्रॉस के बीच युद्ध में मिले थे। और जब 300 साल बाद धर्मयुद्ध का लेखा-जोखा तैयार किया गया था, तो यह स्पेन था जिसे पहले जीता गया था और फिर इस्लाम की गोद से स्पेन निकल गया था।

1017 में स्पेन में धर्म युद्ध की शुरुआत हुई। चर्च द्वारा लामबंद, फ्रांस के शूरवीरों ने मुसलमानों के खिलाफ स्थानीय क्रूसेडरों में शामिल होने के लिए स्पेन में प्रवेश किया। 1026 में, सांचो ने कैस्टिलो पर कब्जा कर लिया और इसे अपने राज्य की राजधानी बना लिया। उस के बेटे फर्डिनेंड। ने 1037 में लियोन पर कब्जा कर लिया। 1063 तक, उन्होंने भूमध्यसागरीय तट पर लिस्बन, मैड्रिड, बार्सिलोना से फैले एक चाप

में, डुएरो नदी (river Duero) के उत्तर के अधिकांश क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। 1065 में जब उनकी मृत्यु हुई, तब तक फर्डिनेंड ने सारागोसा, टोलेडो, सेविले और बडेजोज़ की मुस्लिम रियासतों को उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। यह उनके बेटे अल्फोंसो-VI के शासनकाल के दौरान था कि ईसाइयों ने बड़ी प्रगति की। 1085 में, अल्फोंसो-VI ने प्राचीन शहर टोलेडो पर कब्जा कर लिया। इस प्राचीन राजधानी के विशाल पुस्तकालय और शिक्षा केंद्र ईसाई हाथों में आ गए। टोलेडो की बौद्धिक उत्तेजना उस श्रृंखला में पहली थी जो मध्ययुगीन यूरोप को उसके अंधकार युग से मुक्त करने के लिए थी।

टोलेडो के पतन ने प्रतिक्रिया के येक सिलसिले को जन्म दिया। उधर यूरोप खुश था। इघर मुस्लिम स्पेन में खतरे की घंटी बजने लगी। लेकिन रियासतों के बीच क्षुद्र प्रतिद्वंद्विता ने ईसाई हमले का सामना एक होकर करना उन के लिये असंभव बना दिया। इस बीच, मुराबितून क्रांति उत्तरी अफ्रीका में फैल गई थी और स्पेन के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मुराबितून द्वारा समर्थित विश्वास की शुद्धता की गूंज स्पेनिश मुसलमानों को सुनाई देने लगी। अंदलूसी अमीरों द्वारा अपने स्वयं के असाधारण और भव्य दरबारों का समर्थन करने और ईसाई लुटेरों को वार्षिक श्रद्धांजलि देने के लिए लगाए गए दमनकारी करों के तहत वहां की आबादी सिसक रही थी । उलेमा ने महसूस किया कि केवल विश्वास (ईमान की ताकत) ही क्रूसेडरों के खिलाफ ढाल प्रदान करेगा। वे पूरे अंदलूस से सेविल में एकत्र हुए और मांग की कि अमीर मदद के लिए मुराबितुन से संपर्क करें। 1086 में, टोलेडो के पतन के एक साल बाद, सेविले, ग्रेनाडा और बडेजोज़ के अमीरों ने यूसुफ बिन ताशफीन को एक दूत भेजा और उनसे हस्तक्षेप करने के लिए कहा।

मुराबितुन आंदोलन के उत्तरी विंग के नेता यूसुफ बिन ताशफीन स्पेन के शासकों के अमीरो के बीच विभाजन से अच्छी तरह वाकिफ थे और पहले तो वह मैदान में उतरने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन उलेमा की बार-बार की गुहार (request) से वह हिल गए। 1086 में, उन्होंने 80,000 पुरुषों की सेना के साथ जलडमरूमध्य को पार किया। उनके सिंहजा, बर्बर और अफ्रीकी सैनिक अफ्रीका में अभियानों मे कड़े संघर्ष कर रहे थे और विश्वास, या ईमानी हरारत से प्रेरित थे। कुछ सैनिक टिम्बकटू और सुदूर गाओ (as far as Timbahtu and Gao) के दूर दराज दक्षिण से आए थे। इब्न खल्दून ने रिकॉर्ड किया कि मुराबितून ने बद्र की लड़ाई में हजरत पैगंबर (pbuh) द्वारा सिखाई गई रणनीतियों का पालन किया। वे विश्वास के लिए लड़ रहे थे और जीत हासिल होने तक लड़ाई नहीं छोड़ते थे। सेविल, ग्रेनाडा और बडेजोज़ की सेनाएं भी मुराबितून में शामिल हो गईं, जिससे मुस्लिम सैनिकों की संख्या 150,000 से अधिक हो गई।

उस समय, अल्फोंसो-VI और उसके क्रूसेडर शूरवीर उत्तर में सारागोसा को तबाह कर रहे थे। मुराबितून के आने की खबर सुनकर, वह घूम कर आये और दोनों सेनाएँ बदेजोज़ के पास ज़ल्लाका के मैदान में आमने सामने हुयी। इस समय तक, यूरोपीय शूरवीरों ने भारी कवच का लाभ उठाया था। लेकिन युसूफ अपने साथ तुर्की तीरंदाजों को अपने शक्तिशाली कोसैक धनुष (powerful cossac bows) के साथ लाया था। दरियाई घोड़े की हड्डियों से बनी ढालों और स्टील के लम्बे भालो से लैस अफ्रीकी सैनिकों ने अफ्रीकी ढोल की गगनभेदी आवाज़ों के साथ मार्च किया। युद्ध शुरू होते ही धरती काँप उठी। क्रूसेडर्स को 80,000 से अधिक पैदल सेना और 20,000 घुड़सवारों के मारे जाने के साथ एक करारी हार का सामना करना पड़ा। अल्फोंसोVI खुद कई बार घायल हुआ था लेकिन रात के अंधेरे में अपने अंगरक्षक के साथ भागने में सफल रहा। जीत के बाद स्पेन के अमीर युद्ध की लूट को लेकर आपस में झगड़ पड़े। निराश हो कर यूसुफ बिन तशफिन, मोरक्को वापस लौट गये ।

अल्फोंसो-VI ने मदद के लिए ईसाई यूरोप का रुख किया और एक साल के भीतर फिर से तबाहिया शुरू कर दी । उसके सक्षम लेफ्टिनेंटएलसिड (अरबी, या सिदी या अल सैयद से), रोड्रिगोडियाज़ डीबिवर (RodrigoDiazdeBivar) ने सारागोसा और वालेंसिया को पकड़ लिया। उनके एक अन्य शूरवीर, गार्सियाजिमेनेज़ (GarciaJimenez) ने सेविले में मुस्लिम क्षेत्रों को तबाह कर दिया। सेविले के अमीर, विद्वान और सुसंस्कृत अलमुतामिद, ईसाईयों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मायूस हो कर वह एक बार फिर मदद के लिए उत्तरी अफ्रीका का रुख किय।

युसूफ बिन ताशफीन 1089 में दूसरी बार स्पेन पहुंचे। सेविले, ग्रेनेडा, मलागा, अल्मेरिया, मर्सिया और बडेजोज के अमीरों ने उनके समर्थन का वादा किया। युद्ध की रेखाएँ खींची गईं। एलसिड अल्फोंसो-VI के साथ मिल गया और मुराबितून शिविर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन सगाई से ठीक पहले अमीरों के बीच फिर से झगड़े हो गए। युसुफ बिन तशफिन को एक विभाजित शिविर के साथ क्रूसेडर्स का सामना करने की कोई इच्छा नहीं थी और अफ्रीका को वापस लौट गए। इस बार, हालांकि, उसने अमीरों को पदच्युत करने और अंदलूस को मुराबितून क्षेत्र में शामिल करने का मन बना लिया।

1090 में, यूसुफ बिन ताशफीन तीसरी बार स्पेन में घुसे। उनका पहला कार्य ग्रेनेडा और मलागा के उन अमीरों को पदच्युत करना था जिन्होंने युद्ध के समय उसको छोड़ दिया था। इस बीच, सेविले के अमीर अलमुतामिद ने संकेतों को सही ढंग से पढ़ा कि वह मुराबितून का अगला निशाना था । अपने अमीरात को संरक्षित करने के लिए, उसने अल्फोंसो VI के साथ गठबंधन की मांग की। मुराबितून ने इस पत्रकार को पकड लिया ओर अल मुतामिद को उसके परिवार के साथ उत्तरी अफ्रीका में अपदस्थ कर दिया

गया । वह वर्ष 1095 में अघमत शहर में वह मर गये उस समय उनके पास कोई दौलत नहीं थी। उनको इतिहास में एक महान कवि के रूप में जाना जाता है, जिस की कविता में करुणा की जो अभिव्यक्ति पाई जाती है वह भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो कि सात सौ से अधिक वर्षों के बाद के थे उन की गमगीन शायरी से मिलती जुलती है ।

मुराबितुन ने अंदलूस के उत्तर में टोलेडो की दूरी तक और पूर्व में बार्सिलोना की दूरी तक के इलाके को जीत लिया। अल्फोंसोVI और उसके क्रूसेडर शूरवीरों को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एलसिड यूसुफ बिन ताशफीन के खिलाफ डटा रहा और एक प्रमुख मुराबितून को भूमध्यसागरीय तट पर आगे बढ़ने से रोक दिया। यूसुफ बिन ताशफीन की मृत्यु वर्ष 1106 में हुई थी। अल्फांसोVI की मृत्यु वर्ष 1109 में हुई थी।

युसुफ बिन ताशफीन और अल्फोंसोVI के बीच टकराव उस समय हुआ, जबकि पहला धर्मयुद्ध फिलिस्तीन में भड़क उठा था जिसके परिणामस्वरूप 1099 में यरूशलेम का पतन हुआ था । मुराबितून ने 11 वीं शताब्दी के स्पेन के भ्रष्टाचार और शिथिलता के बीच विश्वास के उत्थान का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने सौ से अधिक वर्षों तक मुसलमानों के लिए अंदलूसी प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया और क्रूसेडर्स को पाइरेनीज़ पर्वत से परे फ्रांस में वापस धकेलने में सफल रहे। यदि अफ्रीका के गर्भ से निडर, छिपे हुए योद्धा मुराबितून के साथ नहीं होते तो क्रुसेडर्स ने सीरिया, मिस्र और फिलिस्तीन में पूर्वी भूमध्यसागरीय मुसलमानों को कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया होता। युसुफ बिन ताशफीन, मुराबितुन क्रांति के वास्तुकारों में से एक के रूप में थे, और उन्हीं स्पेनिश धर्मयुद्ध के खिलाफ इस्लामी रक्षा में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाना जाता है।

कॉर्डोबा का पतन

The Fall 0f Cordoba

"क्रुसेड्स"(Crusades) शब्द सुनते ही मुसलमानों के जहान में यरूशलेम और सलाहुद्दीन का तसव्वुर उभर आता है। जबकि यरूशलेम वास्तव में पहले धर्मयुद्ध का केंद्र था, मध्ययुगीन ईसाई धर्म और इस्लाम के बीच इस सभ्यतागत टकराव के व्यापक दृष्टिकोण में स्पेन और उत्तरी अफ्रीका की घटनाओं को भी शामिल करना चाहिए। जबकि मुसलमानों ने पश्चिम एशिया में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी और यरुशलम को पुनः प्राप्त कर लिया था । मध्य कालीन यूरोप ने स्पेन और पुर्तगाल में एक निर्णायक लाभ प्राप्त किया। मुसलमानों के इस नुकसान का वैश्विक इतिहास के बाद के वाकिआत पर गहरा प्रभाव पड़ा।

कॉर्डोबा के उमवी खलीफा (929-1032) के तहत, स्पेन एक सुसंस्कृत, शहरीकृत समाज बन गया था और कला, विज्ञान और संस्कृति के विकास में एक विश्व नेता था। शहरीकरण ने बहुत ही गुणों-साहस, पौरुष, ऊर्जा, आध्यात्मिकता, नेतृत्व और एकजुटता के नुकसान को जन्म दिया, जिसकी वजह से इसे उत्तर से जो ईसाई खतरा था उसके, मुसलमानों, के खिलाफ जीवित रहने और समृद्ध होने में मदद मिली । ज़वाल आमादा कॉर्डोबा से उमवी खिलाफत 1032 में खत्म हो गई। स्पेन कई रियासतों में विभाजित हो गया- सारागोसा, टोलेडो, सेविले, मलागा, ग्रेनाडा, अल्मेरिया, डेनिया और वालेंसिया, प्रत्येक एक छोटे अमीर द्वारा शासित वह रियासतें थी, इस के अलावा खिलाफत के विघटन ने भी एक इशारा दिया था ईसाई क्रूसेडर्स (Christian Crusades) के लिये कि दक्षिण में अपने कार्यों का विस्तार करने का । आपस में खाना जनगिया शुरु हो गयी और इनतेशार में, स्पेन की प्राचीन विसिगोथ राजधानी टोलेडो, को 1085 में कैस्टिले के अल्फोंसो-VI ने जीत लिया ।

अंदलूस की चाबी उत्तरी अफ्रीका में थी। मुस्लिम स्पेन को मग़रिब से उठने वाली लगातार सुधारवादी आंदोलनों और बरबरो और स्लाव (मामलुक) अंगरक्षकों के माध्यम से नए रक्त के जलसेक (infusion) से लाभ होता रहा। 11वीं शताब्दी में मुराबितुन क्रांति उत्तर पश्चिमी अफ्रीका से होकर बहते हुए और खुद अंदलूसी प्रायद्वीप में इस की लहरें आ गई। इस के साथ ही स्पेन में मुराबितूनने हस्तक्षेप किया । यूसुफ

बिन ताशफीन के तहत, मुसलमानों ने बहुत अधिक क्षेत्र हासिल कर लिए और अधिकांश अंदलूस पर अपना शासन फिर से स्थापित किया। हालांकि, उत्तरी अफ्रीका की घटनाओं ने एक बार फिर से स्पेन को गहराई से प्रभावित किया। प्रथम धर्मयुद्ध (1099) के दौरान यरूशलेम के नुकसान के बाद, मगरिब में नए सुधारवादी आंदोलन उठे। अल मुहद्दीथीन ने 1130-1140 के दशक के दौरान मुराबितुन को विस्थापित किया और खुद उत्तरी अफ्रीका में स्थापित हो गये। मगरिब में अशांति धर्म योद्धाओं(Crusaders) के लिए एक संकेत थी। पोप यूजीनIII ने सीरिया में दमिश्क, उत्तरी अफ्रीका में त्रिपोली और यूरोप में अंदलूस के खिलाफ तीन-आयामी सैनिक के साथ हमला किया और एक दूसरे धर्मयुद्ध (1145-1146) की घोषणा की। दमिश्क और त्रिपोली पर कब्जा कर नहीं सके लेकिन लिस्बन (अरबी हिशबुनाह) पर कब्जा कर लिया गया और क्रुसेडर्स ने 1145 में उत्तरी पुर्तगाल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया।

- अलमुहद्दीथ ने ईसाइयों को पचास वर्षों तक रोके रखा। सलाहुद्दीन (1187) द्वारा यरुशलम शहर पर फिर से कब्जा करने के बाद, मुस्लिम दुनिया में एक नया सैन्य विश्वास और एकजुटता का उदय हुआ। पूर्व में, मोहम्मद गोरी ने 1192 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पश्चिम में, अलमुहद्दीथीन ने 1196 में अलारकोस की लड़ाई में क्रूसेडरों को करारी हार दी। हालांकि, यह सामंजस्य ज्यादा देर तक कायम नहीं रहा। अलारकोस की लड़ाई के तुरंत बाद, उत्तरी अफ्रीका आगे चल कर मजेद इंतेशार का शिकार हो गया । 13वीं शताब्दी के पहले दशक में, छोटे अमीरात ने दक्षिणी मोरक्को में अलमुहद्दीथ की जगह ले ली। नतीजतन, अलमुहद्दीथ ने अफ्रीकी भीतरी इलाकों से पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति खो दी। ईसाई बस इसी तरह के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। 1212 में, लियोन, कैस्टिले, पुर्तगाल और आरागॉन की संयुक्त सेनाओं के साथ, फ्रांस और जर्मनी के क्रूसेडर्स द्वारा प्रबलित, हो कर इस सेना ने लास नोवास डी टोलोसा (battle of Las Novasde Tolosa) की लड़ाई में अलमुहद्दथीन पर एक निर्णायक जीत हासिल की।

एशिया की स्थिति ने भी बदतरीन मोड़ लिया। चंगेज खान ने मध्य एशिया और फारस क्षेत्र (1219-1222) को तबाह कर दिया और अब बगदाद को ही खतरा था। एशिया के प्रमुख शहरों के विनाश का मतलब मुसलमानों की सैन्य क्षमताओं और एक दूसरे की मदद करने की उनकी क्षमता का एक महत्वपूर्ण रूप से कमजोर होना था। एक ऐतिहासिक अवसर को भांपते हुए, ईसाई शक्तियों ने खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ मंगोलों के साथ गठबंधन की मांग की। इस तरह के गठबंधन की मांग के

लिए मंगोल खान कुयुक को एक प्रतिनिधित्व दिया गया था। जॉन डी प्लानो (John De Plano Karpini a Franciscan) कार्पिनी, एक फ्रांसिस्कन, 1245 में मंगोल राजधानी कोराकोरम पहुंचा और सैन्य मदद के वादे के साथ वापस आया। जबकि चंगेज खान समरकंद और बुखारा को तबाह कर रहा था, एक जर्मन सेना ने मिस्र पर आक्रमण किया (1218-1221)। इस प्रकार मुस्लिम दुनिया को मंगोल-क्रूसेडर इत्तेहाद से दो तरफा आक्रमण का सामना करना पड़ा। मुस्लिम भूमि पर कब्जा करने और इस्लाम को खत्म करने के इरादे से यह हमले हो रहे थे ।

लास नोवास डी टोलोसा की लड़ाई के बाद, अंदलूस में मुस्लिम राजनीतिक शक्ति में तेजी से गिरावट आई। मंगोल तबाही और क्रूसेडर आक्रमणों के दोहरे हथौड़े ने मुस्लिम दुनिया पर अपना प्रभाव डाला था। क्रुसेडर्स के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए पूर्व से कोई मदद नहीं मिल रही थी। 1230 तक, मंगोल घुड़सवार पूर्वी अनातोलिया में सवार होकर दिल्ली के द्वार पर दस्तक दे रहे थे। स्पेन में, राजनीतिक विघटन ने स्थानीय अमीरों के साथ एक-दूसरे के खिलाफ लडने के लिये ईसाई शक्तियों के साथ गठजोड़ करते रहे और आपस में तबाह होते रहे । अन्य मुस्लिम राजकुमारों के खिलाफ सैन्य सहयोग के बदले में क्रूसेडर केवल सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए तैयार थे। कैस्टिले, आरागॉन और पुर्तगाल की रियासतों ने बचे कुचे मुस्लिम स्पेन पर हमले और अधीनता के लिए एक साजिश रची । वालेंसिया पर 1200 में कब्जा कर लिया गया । पश्चिमी भूमध्य सागर में बेलिएरिक द्वीप समूह पर भी 1230 में कब्जा कर गया । दक्षिणी पुर्तगाल 1231 में हाथों से निकल गया । कॉर्डोबा में उस पर कब्जे के बाद , उमवी खिलाफत की सीट 1236 में खत्म हो गई । स्पेन पर विजय 1248 में सेविले के पतन के साथ पूरी हुई । केवल ग्रेनाडा सारागोसा के नासिरी जनजाति के राजकुमार इब्न अहमर के हाथों में रहा, जो केवल कैस्टिले का जागीरदार बनकर अपनी संपत्ति बनाए रखने में कामयाब रहा।

इस्लामिक दुनिया को हुए नुकसान की पूरी सीमा को समझने के लिए, हम को स्पेन की घटनाओं को एशिया की घटनाओं के साथ जोड़ना चाहिए। 1219 और 1260 के बीच, मुसलमानों ने अपने आधे से अधिक प्रभुत्व को खो दिया । आज के कजाकिस्तान, किरिगिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, तदज़ीगिस्तान, अजरबैजान, सिंकियांग, फारस, अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, तुर्की, इराक, कुवैत, सीरिया, जॉर्जिया, रूस और काकेशस राज्यों का गठन करने वाली भूमि को तबाह कर दिया गया। स्पेन पर कब्जा कर लिया गया था। समरकंद, बुखाराहेरात, गजनी, इस्फहान और बगदाद नष्ट हो गए। क्रुसेडर्स ने इस्लाम को खत्म करने के इरादे से मंगोलों के साथ एक भू-राजनीतिक गठबंधन बनाया था। वर्ष 1260 तक, मंगोलों, क्रूसेडरों और अर्मेनियाई

लोगों की संयुक्त सेनाएं केवल मिस्र और उनके सामने हेजाज़ के साथ यरूशलेम के द्वार पर खड़ी थीं। इसलामी दुनिया पर वाकई सब तरफ अंधेरा था।

जबकि स्पेन की हार मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, तो यह ईसाइयों के लिए जबरदस्त लाभ था। स्पेन और सिसिली के माध्यम से ही था कि इस्लामी शिक्षा, जिसने ग्रीस, भारत और प्राचीन फारस के ज्ञान को हासिल कर के उस पर दानिशवरी का रंग चढ़ाया था , इस को अब , यूरोप ने हासिल कर लिया था। टोलेडो (1085) के पतन के बाद यूरोप के बौद्धिक परिवर्तन का चार्ट बनाया जा सकता है। 1126 में, आर्क बिशप रेमंड ने टोलेडो में स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन (school of translation)की स्थापना की। 1132 में, रोजर द्वितीय ने मुस्लिम विद्वानों को सिसिली में आमंत्रित किया। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता (geographer) अलइदरीसी ने सिसिली दरबार में काम किया। 1150 में पेरिस विश्वविद्यालय(University of Paris) की स्थापना हुई और 1167 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय(The University of Oxford) की स्थापना हुई। उस के पीछे ही कैम्ब्रिज(Cambridge) 1200 की इब्तेदा हुई । 1204 में फ्रांस में चार्ट्रेसकैथेड्रल(Chartres Cathedral) पूरा हुआ। 1215 में, सलामांका विश्वविद्यालय (University of Salamanca) की स्थापना की गई थी। 1258 में रोजरबेकन (RogerBacon) ने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया। इस प्रकार यह साबित हुवा कि बगदाद, काहिरा और समरकंद में पनपने वाले की शिक्षा को टोलेडो और पलेर्मो के माध्यम से ईसाई यूरोप में स्थानांतरित कर दिया गया था।

अंदलूसी प्रायद्वीप का नुकसान दुनिया के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर (milestone) था। 1492 में मुसलमानों के निष्कासन तक, यूरोप को दक्षिण-पश्चिम से बोतलबंद कर दिया गया था। स्पेन और पुर्तगाल की विजय ने यूरोप की ऊर्जा को मुक्त कर दिया और अब यह अटलांटिक में बाहर निकलने के लिए तैयार था। विशाल महासागर के नीले पानी से परे अफ्रीका का स्वर्ण तट, अमेरिका का मार्ग और हिंद महासागर की समृद्धि सामने थी । अन्द्लूस का नुकसान अमेरिका की यूरोपीय खोज, पश्चिम अफ्रीका से दास व्यापार और एशिया के उपनिवेशीकरण में सदियों से गूंज रहा था । लेकिन अब यूरोप का समय आ गया था।

ग्रेनेडा का पतन

The Fall of Granada

मुसलमानों के बीच यह कहा जाता है कि ग्रेनाडा (Granada) के चारों ओर एल पुजारा की पहाड़ियाँ आज भी हर सुबह अज़ान की आवाज़ के लिए रोती रहती हैं और कॉर्डोबा की मस्जिद पूरी रात जागती रहती है और एक ही मोमिन के सजदे के इंतज़ार में रहती है। आज तक अंदलुस(Spain) एक स्वर्ण युग के लिए मुसलमानों के बीच उन पुरानी यादों को जगाता रहता है जब कि हर सुबह अजान की आवाज से गूंज उठती थी और हर दिन हजरत पैगंबर मुहम्मद (pbuh) के नाम का सम्मान किया जाता था। मुसलमानों और ईसाइयों के बीच स्पेन की तरह किसी अन्य देश में इतनी कटुता से लड़ाई नहीं हुई। यह संघर्ष 500 वर्षों तक चला। जब लड़ाई समाप्त हो गई और 1492 में ग्रेनेडा(Granada) की प्राचीर से अंतिम अज़ान कही गयी थी, मुसलमानों ने मगरिब का हीरो भरा ताज खो दिया था। जल्द ही, यहूदियों के साथ, उन्हें उस देश से प्रताड़ित और निष्कासित किया गया , जिसे वे पश्चिम का बगीचा मानते थे। उनके स्मारकों को तोड़ दिया गया, उनकी मस्जिदों को नष्ट कर दिया गया, उनके पुस्तकालयों को जला दिया गया और उनकी महिलाओं को गुलामों के रूप में यूरोप के दरबारों में भेज दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़, एक मील का पत्थर और एक ऐसी घटना थी जिसने वैश्विक घटनाओं के प्रवाह को गहराई से और मौलिक रूप से बदल दिया।

ग्रेनेडा (Granada) की हार एक दिन में नहीं हुई , और न ही उसका पतन अचानक झटके से हुआ। बल्कि, यह एक सड़ते हुए समाज की आखिरी सांस थी, जिसने ईसाई यूरोप के निरंतर हमलो के खिलाफ खुद को बचाने की क्षमता खो दी थी। मुअज़्ज़िन की आखिरी अजान और बूअबदिल (अबू अब्दुल्ला, ग्रेनेडा के अंतिम अमीर) की जगह चर्च की घंटियों के लेने से बहुत पहले अबदिल एल पुजारा की पहाड़ियों पर खड़ा था, नीचे अपनी खोई हुई राजधानी को देखता था और रोता था। स्पेन ने राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक रूप से अपना सब कुछ खो दिया था। प्रतिस्पर्धी अमीरों के बीच युद्ध होता रहता था, प्रत्येक वंश के भीतर साज़िशों ने पिता को बेटे के खिलाफ खड़ा कर दिया था, धार्मिक प्रतिष्ठान और भ्रष्ट प्रशासकों के बीच तनाव, हत्या, तबाही और बाहरी आक्रमण का एक भयानक सिलसिला जारी था। ग्रेनेडा का

आत्मसमर्पण एक यैसे नाटक का आखिरी परदा था जो अपने आप पूरा हो चुका था जिसने गिरना ही था।

मगरिब एक विशाल क्षेत्र था, जिसमें मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मॉरिटानिया, सेने-गाम्बिया, स्पेन और पुर्तगाल के आधुनिक राष्ट्र शामिल थे। यह अलग करता था मिस्र को नील डेल्टा से लीबिया को रेगिस्तान द्वारा, यूरोप को पाइरेनीस पर्वत(pyrenees mountains) द्वारा और सूडान को महान सहारा रेगिस्तान(great Saharan Desert) द्वारा अलग करता था । एटलस के बुलनद सिल सिले जो कि अंदलूसी प्रायद्वीप में आते आते हिस्सो मे बंट जाते हैं ,(the high Atlas which branched off into Andalusian Peninsula) ने इस क्षेत्र की स्थलाकृति को एक साथ बांध दिया। इस भौगोलिक इकाई का केंद्र मोरक्को में निहित है। अंदलूस (स्पेन) ओर इफ्रिकिया (ट्यूनीशिया) इसके आखरी छोरों के रूप में है।

इस विशाल क्षेत्र में विविध लोगों का समूह रहता था। अंदलूस हिस्पैनो-मुसलमानों, ईसाइयों, अरबों और उत्तरी अफ्रीका के अप्रवासियों का एक सम्मिश्रण था। एटलस के पर्वतो मे बरबर बसते थे वह उनका घर था। मुख्य रूप से तटीय शहरों में रहने वाली एक गतिहीन अरब परत थी जो बरबरो की बस्तियों के साथ-साथ मौजूद थी। दक्षिण में, संहाजा, ज़ानाटा और नफ़ज़ावा की ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जनजातियाँ चरागाहों में घूमती रहती थीं। बनू हिलाल जैसी शक्तिशाली जनजातियों ने परिदृश्य(completed the landscape) को पूरा किया। मगरिब के सापेक्ष अलगाव(the relative isolation) का मतलब था कि इस क्षेत्र को अपने राजनीतिक भाग्य का सामना अपने ही दम पर करना था, कमोबेश बाकी इस्लामी दुनिया से अलग-थलग हो कर ।

1492 की घटनाओं को समझने के लिए, हमें 13वीं शताब्दी की शुरुआत की घटनाओं का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य(historical perspective) करना चाहिए। फिलिस्तीन में धर्म युद्ध हितिन (1186) की लड़ाई में सलाहुद्दीन की जीत के साथ समाप्त हुआ। यह एक ऐसा दौर भी था जब मग़रिब में अल मुहद्दीथ सत्ता अपनी चरम पर थी। अल मुहद्दीथ अबू यूसुफ ने अलारकोस (Alarcos) (1196) की लड़ाई में क्रूसेडर्स पर एक बड़ी जीत हासिल की। क्रुसेडर्स(Crusaders) फिर से इकट्ठा हुए और प्रतिशोध के साथ वापस आए। लास नोवास डी टोलोसा(Las Novas de Tolosa) (1212) की लड़ाई में क्रूसेडर्स की एक शक्तिशाली सेना ने अल मुहद्दीथ को अभिभूत कर दिया। इस हार की भयावहता को इसमें शामिल सैनिकों की भारी संख्या से समझा जा सकता है। मुस्लिम इतिहासकारों ने रिकॉर्ड किया है कि युद्ध में 600,000 अल मुहद्दीथ ने भाग लिया था। 150,000 से अधिक युद्ध के मैदान में गिरे। जब हम मानते हैं कि उस समय

मग़रिब की पूरी आबादी लगभग तीन मिलियन थी, तो यह इस प्रकार है कि व्यावहारिक रूप से हर सक्षम व्यक्ति ने युद्ध में भाग लिया और उनमें से एक चौथाई की जान चली गई। अल मुहद्दीथ अमीर अल नासिर जिसने अमीर उल मुस्लिमीन की उपाधि धारण की थी, युद्ध से व्याकुल होकर लौट आया, उसने खुद को मराकेश में अपने महल में बंद कर लिया और उसके तुरंत बाद (1213) मर गया। एक ऐतिहासिक अवसर को भांपते हुए, कैस्टिले, आरागॉन और पुर्तगाल ने मुस्लिम स्पेन पर विजय के लिए कमर कस ली। एक के बाद एक बड़े शहर खत्म हो गए। 1236 में, स्पेन में उमवी खिलाफत की राजधानी कॉर्डोबा हाथों से निकल गई। 1248 में सेविल खो गया था। केवल ग्रेनेडा ही बाकी रह गया था। नसीरी राजवंश के मुहम्मद इब्न अहमर, जिन्होंने 1238 में ग्रेनेडा पर कब्जा कर लिया था, कैस्टिलियन सम्राट के जागीरदार बनकर अपनी स्थिति बनाए रखने में कामयाब रहे। ग्रेनाडा 1333 तक कैस्टिले का एक जागीरदार बना रहा, जब नासिरी अमीर यूसुफ I ने कैस्टिले को दी जाने वाली वार्षिक श्रद्धांजलि को निरस्त कर दिया और युद्ध को ईसाई क्षेत्रों में ले जाने का प्रयास किया।

उत्तरी अफ्रीका में, अल मुहद्दीथ क्षेत्र तीन अमीरात में विघटित हो गए: मोरक्को में मेरिनी, अल्जीरिया में ज़ायनी और ट्यूनीशिया में हिफसी । मराकेश की राजधानी अल मुहद्दीथ फीकी पड़ गई और उसके स्थान पर तीन क्षेत्रीय राजधानियाँ थी ,मेकनेस, मेरिनो की राजधानी; ज़ायोनियों की राजधानी त्लेमसेन; और ट्यूनिस, हफसीयो की राजधानी। अल मुहद्दीथ साम्राज्य की याद इतनी गहरी और ताजा थी, कि तीनों ने एक या दूसरे समय में एक साम्राज्य को फिर से बनाने का प्रयास किया जिसमें सभी मगरिब वाले शामिल थे। प्रयास करने वाले सबसे पहले हिफसी थे। 1236 में, हिफसी अमीर याह्या प्रथम ने, हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब (ra) से अपने वंश का दावा करते हुए, खुद को अमीर उल मुस्लिमीन घोषित किया। जब वह मर गया, तो उसका पुत्र अल मुस्तांसीर उसका उत्तराधिकारी बना।

दूर बगदाद की घटनाओं ने अल मुस्तानसिर को एक ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया। जब 1258 में हुलागु खान ने बगदाद पर कब्जा कर लिया और उसे नष्ट कर दिया, तो इस्लामी दुनिया ने नेतृत्व के लिए उत्तरी अफ्रीका की ओर देखा। एक वर्ष की संक्षिप्त अवधि के लिए, 1260 से 1261 तक, अल मुस्तानसिर को इस्लाम की दुनिया द्वारा खलीफा के रूप में मान्यता दी गई थी। पूरे मुस्लिम जगत में उनके नाम से खुतबा पढ़ा जाता था। यह शीर्षक अल्पकालिक था क्योंकि मिस्र के मामलूक सुलतान बेबर्स ने 1261 में काहिरा में अब्बासी खिलाफत को पुनर्जीवित किया, जो कि अपने सैनिकों को एक वैचारिक बढ़ावा प्रदान करने के लिए था, जो कि युद्ध में मंगोलों को

रोकने के लिए एक हताश प्रयास में फिलिस्तीन के रास्ते में थे। ऐन जालूत (1261) के युद्ध में ।

खिलाफत के काहिरा में जाने के साथ, इस्लामी इतिहास का केंद्र चरण पूर्व में वापस चला गया। अल मुस्तानसिर ने अपने एक साल की खिलाफत की कीमत चुकाई। 1260 में, फ्रांस के लुई IX, इस गलत धारणा में था कि अल मुस्तनसिर को हराने से सभी इस्लाम को मौत का सामना करना पड़ेगा, आक्रमण किया और कुछ समय के लिए ट्यूनिस शहर पर कब्जा कर लिया। इस अवधि के दौरान, मुस्लिम दुनिया को जीतने के लिए क्रुसेडर्स (Crusaders) और मंगोलों के बीच एक वास्तविक गठबंधन मौजूद था। हालांकि, उत्तरी अफ्रीका को जीतने के लिए लुई IX के कई प्रयासों को नाकाम कर दिया गया और 1270 में ट्यूनिस की घेराबंदी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

लास नोवास डी टोलोसा (Las Navas de Tolosa) (1212) की हार कई परस्पर संबंधित राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारकों का परिणाम थी। स्पेनिश अमीरों और उत्तरी अफ्रीका के अल मुहद्दीथ के बीच गहरा अविश्वास था।दोनों में तालमेल न होने के कारण इससे युद्ध के मैदान पर खराब समन्वय हुआ। अल मुहद्दीथ दरबार के भीतर, धार्मिक प्रतिष्ठान और वज़ीर के बीच संघर्ष चल रहा था। अल मुहद्दीथ उलेमा का ग्रैंड विज़ीर जामी के साथ झगड़ा चल रहा था और उन्होंने उसे हटाने की मांग की। इस झगड़े के हानिकारक प्रभाव को अल मुहद्दीथ दरबार की संरचना से समझा जा सकता है। अमीर राज्य का मुखिया होता था। अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में, उन्होंने प्रशासनिक और सैन्य मामलों को भव्य वज़ीर और न्यायपालिका मामलों को प्रमुख कादी को सौंप दिया था । प्रशासनिक-सैन्य विंग और न्यायपालिका विंग के बीच लड़ाई एक आपदा थी । आधुनिक शब्दावली में, यह कहा जा सकता है कि एक निगम के दो वरिष्ठ उपाध्यक्षों की तरह है जो एक नई उत्पाद लाइन शुरू करने से पहले आपस में लड़ने लगते हैं। साम्राज्य की आर्थिक स्थिति अनिश्चित थी। महंगाई चरम पर थी, जो बदले में भ्रष्टाचार का कारण बनी। 1210 में ईसाइयों से लड़ने के लिए स्पेन के रास्ते में, अल मुहद्दीथ अमीर अल नासिर फ़ेज़ और सेउटा में रुक गया और भ्रष्टाचार के लिए दोनो प्रांतों के राज्यपालों के सिर काट दिये गये। अंत में, अल मुहद्दीथ सिद्धांत, मुताज़िला से काफी प्रभावित थे, उलेमा की नज़र में उनके बारे में गहरा संदेह था, जिन्होंने अल मुहद्दीथ को क्रूसेडर्स(Crusaders) की आक्रामकता के खिलाफ सिरफ ऐक ढाल के रूप में सहन किया, लेकिन अन्यथा उन्हें कोई समर्थन नहीं दिया।

अगले अस्सी वर्षों (1248-1328) के लिए, पश्चिमी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में एक राजनीतिक संतुलन विकसित हुआ, जिसमें ईसाई पक्ष में कैस्टिले, आरागॉन और पुर्तगाल थे और मुस्लिम पक्ष में मेरिनी, ज़ायनी, हफ़सी और ग्रेनेडा शामिल थे। दक्षिण

में बनू हिलाल की जनजाति समय-समय पर इस मैदान में शामिल होती रही । राजनीतिक गठजोड़ आगे-पीछे होते रहे और कभी एक मुस्लिम अमीर के साथ एक ईसाई राजा होता जो दूसरे अमीर के खिलाफ होता या एक ईसाई प्रमुख के साथ एक साथी ईसाई के खिलाफ होना या एक मुस्लिम का समर्थन करना असामान्य नहीं था। इस बीच, मेरिनी, ज़ायनी और हिफ़सियो के बीच भी सत्ता के लिये संघर्ष जारी रहा। मेरिनियो ने धीरे-धीरे अन्य दो पर ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। 1269 में, मेरिनी याकूब ने मराकेश को ले लिया और 1274 में सिजिलमासा पर कब्जा कर लिया। ग्रेनेडा कैस्टिले के दबाव में था और उसने मेरिनियो से सहायता की अपील की। याकूब ने जिब्राल्टर के जलडमरूमध्य (crossed the Straits of Gibraltar) को पार किया और 1274 में एसिजा की लड़ाई में ईसाइयों को हार का सामना करना पड़ा। 1279 में, मेरिनाइड नौसेना ने कैस्टिले और पुर्तगाल के संयुक्त नौसेना स्क्वाड्रन के खिलाफ लड़ाई जीती। जब याकूब ग्रेनाडा की मदद करने में व्यस्त था, तो ज़ायनी, हिफसियो के गले का कांटा बन गए थे। ग्रेनेडा का अमीर, मेरिनियो के खिलाफ गद्दारी पर उतर आया एक धन्यवादहीन विद्रोह में,कैस्टिले के साथ सेना में शामिल हो गया और 1291 में तारिफा शहर पर कब्जा कर लिया। 1295 में,ग्रेनाडां ने मेरिनियो के खिलाफ सेउटा में विद्रोह को उकसाया। स्पेन में कृतघ्न अमीरों से घृणा करते हुए, मेरिनी याकूब ने अपना ध्यान उत्तरी अफ्रीका की ओर अधिक केंद्रित किया। 1307 तक, उसने इफ्रिकिया (आधुनिक ट्यूनीशिया) के पूर्वी प्रांत को छोड़कर सभी मगरिब पर विजय प्राप्त कर ली थी।

मोरक्को में मेरिनी , अमीर अली और अबू इनान (1331 से 1357) के तहत अपनी सबसे बड़ी ताकत के शिखर तक पहुंच गए। वह मेरिनी अमीर अबू इनान ही था जिस ने प्रसिद्ध मुस्लिम विश्व यात्री इब्न बतूता का संरक्षण किया था। इस अवधि के दौरान मगरिब में इस्लामी एकजुटता का पुनरुत्थान हुआ। 1340 में,मोरक्को (मेरिनी) ने कैस्टिलियन नौसेना को हराया और तारिफा को घेर लिया। एक बदलाव कम अज कम एक समय के लिए,मोरक्को में ग्रेनेडा और मेरिनिओ के बीच घनिष्ठ सहयोग था। ग्रेनाडा के युसूफ प्रथम ने कैस्टिलियन जुए को उतार फेंका और समर्थन के लिए जलडमरूमध्य (across the straits) के पार मेरिनियो की ओर रुख किया। हालांकि, 1341 में, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड के क्रूसेडर्स द्वारा सहायता प्राप्त एक कैस्टिलियन बल ने ग्रेनेडा वालो और मेरिनियो की एक संयुक्त सेना को हराया। यह इस बात का संकेत था कि पश्चिमी भूमध्य सागर में शक्ति संतुलन ईसाइयों के पक्ष में हो गया था।

फिलिस्तीन (लगभग 1190) में धर्म युद्ध (Crusades) समाप्त होने के बाद, भूमध्य सागर में शक्ति का संतुलन वामावर्त (counter clockwise) चला गया, तुर्क

अनातोलिया और दक्षिण-पूर्वी यूरोप पर आगे बढ़ रहे थे जबकि ईसाइयों ने स्पेन और उत्तरी अफ्रीका में ऊपरी हाथ प्राप्त किया था। स्पेनियों ने, रक्त की बू को भांपते हुए, अपनी जीत का अनुसरण किया और 1244 में अल्जेकेरस (मोरक्को में) पर कब्जा कर लिया। अमीर अली को दो कारकों द्वारा मगरिब के समेकन के उनके प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई। पहला ब्लैक प्लेग था, जिसने पश्चिम एशिया और यूरोप (1346-1360) की तरह उसके राज्य को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे व्यापक मृत्यु और आर्थिक अव्यवस्था हुई और दूसरी, बनू हिलाल जनजाति के बार-बार विद्रोह करना था । चार साल बाद, कैरौं की लड़ाई में बनू हिलाल ने खुद अमीर अली को हरा दिया और इस तरह मग़रिबी साम्राज्य का उसका सपना भी समाप्त हो गया।

घटनाएँ अब क्रुसेडर्स के पक्ष में बेवजह प्रवाहित हुईं। 1355 में, जेनियो ने कुछ समय के लिए त्रिपोली (लीबिया) पर कब्जा कर लिया। 1390 में फ्रांसीसियों ने महदिया (ट्यूनीशिया) पर आक्रमण किया। 1399 में, कैस्टिले ने टेटुआन (मोरक्को) को तबाह और बर्बाद कर दिया। 1415 में,पुर्तगाल द्वारा सेउटा (मोरक्को) पर कब्जा कर लिया गया था। इन नुकसानों को यूरोप में ओटोमन जीत के साथ जोड़ा जा सकता है, जहां बायज़िद प्रथम ने कोसोवा (1389) की लड़ाई में सर्बों को हराया, सर्बिया, बोस्निया, अल्बानिया, स्कोप्जे पर कब्जा कर लिया और निकोपोलिस (1396) की लड़ाई में एक संयुक्त क्रूसेडर (Crusader army) सेना को तोड़ कर बर्बाद कर दिया था। ईसाइयों के हाथों सेउटा और अल्जेकेरस दोनों के साथ, जिब्राल्टर के जलडमरूमध्य (communication across the strait of Gibraltar was cut) में ग्रेनाडा मोरक्को के बीच संचार काट दिया गया था। इस तरह अब ग्रेनेडा के चारों ओर का फंदा कड़ा हो गया।

इतिहासकारों ने 14वीं और 15वीं शताब्दी में मगरिब के पतन और विघटन पर विचार किया है। इब्न खलदून (1332-1406) उत्तरी अफ्रीका में अस्थिरता के इस दौर से गुजरे। ट्यूनिस में जन्मे, जो उस समय इफ्रिकिया के नाम से जाने जाने वाले हफसी अमीरात का एक हिस्सा था, इब्न खलदून को मगरिब में व्यापक रूप से यात्रा करने और स्थानीय राजवंशों के उत्थान और पतन के यांत्रिकी को देखने का अवसर मिला। उनका अधिकांश युवावस्था उत्तरी अफ्रीका में बीता। बाद के वर्षों में, वह मिस्र चले गए, जहां उन्होंने ममलुके के राजदूत और सलाहकार के रूप में कार्य किया। यह इब्न खलदुन थे जिनको 1400 में दमिश्क शहर को तैमूरलेन को आत्मसमर्पण करने के लिए बातचीत करने के लिए ममलुक द्वारा प्रभार दिया गया था।

इब्न खलदून को समाजशास्त्र और इतिहास के दर्शन का जनक माना जाता है। वह सभ्यताओं के उत्थान और पतन के एक सामान्य सिद्धांत को आगे बढ़ाने वाले

पहले व्यक्ति थे, जिसको उन्होंने ने उसे मगरिब की अपनी टिप्पणियों पर आधारित किया था । उनके मुताबिक खानाबदोशों और शहरवासियों के बीच हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। इस तनाव के समाधान के लिये इतिहास आगे बढ़ता है। खानाबदोशों के पास असबियाह का गुण प्रचुर मात्रा में होता है, जिसका सामान्य अर्थ में समूह भावना और समूह निष्ठा है। इसके विपरीत, शहरी जीवन समूह इस भावना को कमजोर और नष्ट कर देता है। इब्न खलदून के अनुसार सत्ता का मतलब है राजनीति । असबियाह राजनीतिक और सैन्य एकता को बढ़ावा देता है और खानाबदोशों को गतिहीन शहरवासियों पर काबू पाने में सक्षम बनाता है। समय के साथ, खानाबदोश खुद ही वहा बस जाते हैं और शहर के निवासी बन जाते हैं और बदले में खानाबदोशों की एक नई लहर से फिर बिखर जाते हैं। इस प्रकार असबियाह राजनीतिक शक्ति और राष्ट्रों और साम्राज्यों के निर्माण खंड की कुंजी बन जाती है। यह वह गोंद, या सीमेंट है जो लोगों को एक साथ बांधता है और स्मारकीय कार्यों (monumental tasks) के लिए व्यक्तियों के बलिदान की मांग करता है और प्राप्त करता है। जब असबिया को कमजोर या नष्ट किया जाता है, तो सभ्यताएं उस गोंद को खो देती हैं जो उन्हें एक साथ बांधे रखती है और वे बिखर जाती हैं।

सभ्यताओं के उत्थान और पतन की व्याख्या करने के लिए इस सिद्धांत (this theary is widely used as model for the rise and fall of civilizations) का व्यापक रूप से एक मॉडल के रूप में उपयोग किया जाता है। हालाँकि, इब्न खलदून के विचार इस्लामी दृष्टिकोण से भारी कठिनाइयाँ प्रस्तुत करते हैं। इस्लाम नस्ल, रंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर असबियाह के खिलाफ है ("हमने आपको राष्ट्रों और जनजातियों में बनाया है ताकि आप एक-दूसरे को पहचान सकें और जान सकें-न कि आप एक-दूसरे को तुच्छ समझ सकें" कुरान, 49:13)। इस्लाम एक वैश्विक समुदाय बनाना चाहता है "जो नेक है उसे शामिल करना, जो गलत है उसे मना करना, या जो हलाल और हराम की तमीज करना और केवल अल्लाह पर विश्वास करना"। ऐसा समुदाय जाति, क्षेत्र या राष्ट्रीय मूल के आधार पर असबियाह को समाप्त करता है और सभी राष्ट्रों को गले लगाता है।

हालांकि यह सच है, जैसा कि इब्न खलदून का कहना है, कि असबिया आम लोगों को असामान्य परिणाम प्राप्त करने और राष्ट्रों और साम्राज्यों का निर्माण करने में सक्षम बनाता है, यह भी सच है कि असबिया पर निर्मित राष्ट्र स्वभाव से आक्रामक और वुसअत पसन्द हुते हैं। वे अपने पड़ोसियों पर हिंसक हो जाते हैं और अन्य राष्ट्रों और जनजातियों पर अपनी श्रेष्ठता की भावना को बढ़ावा देते हैं। हिटलर का जर्मनी इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। नाजियों ने अन्य जातियों पर जर्मन जाति की श्रेष्ठता के

आधार पर जर्मन असबिया-राष्ट्रवाद के आधार पर एक राष्ट्र-राज्य का निर्माण किया। इसने उन्हें अस्थायी रूप से यूरोप पर हावी होने में सक्षम बनाया। लेकिन नाजी जर्मनी का कुछ समय बाद पतन हो गया, क्योंकि अन्य राष्ट्र राज्य जर्मन प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थे । एक दार्शनिक अर्थ में, असबियाह (asabiya) व्यक्ति को उसके अहंकार से मुक्त करता है और अहंकारी बहिष्कार की दीवारों को राष्ट्रीय या नस्लीय सीमा पर रखता है। जाति, जनजाति या राष्ट्र की जेल अहंकार की जेल में बदल देती है।

इस्लाम, इसके विपरीत, मानव जाति को न केवल व्यक्तिगत अहंकार से, बल्कि जातिवाद, आदिवासीवाद और राष्ट्रवाद की जेल से भी मुक्त करता है। इस्लामी सभ्यता की बाहरी सीमाएँ वैश्विक समुदाय पर निर्धारित हैं। इस सभ्यता में सभी जातियां, जनजातियां और राष्ट्र शामिल हैं। इब्न खलदून के दर्शन के साथ सबसे कठिन मुद्दा यह है कि यह आंतरिक नवीनीकरण (no prospects of internal renewal) की कोई संभावना नहीं देता है। जब एक जनजाति या राष्ट्र बसता है और नरम हो जाता है आला हौसला खो देता है, शहरी जीवन के सुखों का आनंद ले रहा होता है, तो क्या यह निश्चित रूप से दूसरे समूह के सामने झुकना चाहिए, जो गतिहीन और अधिक देहाती है? यह अवलोकन के विपरीत है (contrary to observation)।

विश्व के सार्वभौमिक धर्म आत्म-नवीकरण की संभावना प्रदान करते हैं। इस्लाम व्यक्तियों और राष्ट्रों को भीतर से नवीनीकरण प्रदान करता है। व्यक्ति और राष्ट्र अपनी मूर्खता से ज़वाल आमादा और कमजोर होते हैं और ईश्वरीय कृपा से वे स्वयं का नवीनीकरण करते हैं और एक बार फिर से उठ खड़े होते हैं। इस्लामी इतिहास नवीनीकरण के इस आवर्तक विषय(is animated by this recurrent theme of renewal) से अनुप्राणित है। प्रत्येक शताब्दी के मोड़ पर एक सुधारक (a reformer) की उपस्थिति की उम्मीद दुनिया के अधिकांश मुसलमानों द्वारा की जाती है। सदी दर सदी, मगरिब के अल मुहद्दीथ से लेकर नाइजीरिया के उथमान दान फुदूइ और सूडान के महदी तक, इस्लामी जीवन के नवीनीकरण और इस्लामी सभ्यता के पुनर्जनन के इस बार-बार किए गए प्रयास को देखता है। यह नवीनीकरण की संभावना है जो मुसलमानों के सामूहिक प्रयासों को जीवंत करती है।

ग्रेनेडा के पतन के कारण जन सांख्यिकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक थे। अंदलूस में निरंतर युद्धों ने पूरे मगरिब की जनशक्ति को छीन लिया। धर्मयुद्ध एक सभ्यतागत संघर्ष था जिसमें यूरोप लगभग पांच सौ वर्षों तक इस्लामी दुनिया पर बार-बार हमला करता रहा । उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, फिलिस्तीन, सीरिया, अनातोलिया और सिसिली में अंदलूसी प्रायद्वीप से लेकर दक्षिणपूर्वी यूरोप तक युद्ध रेखाएं फैली हुई थी । अंदलूस (Spain) ने मगरबी शासकों के लिए एक जटिल समस्या प्रदान की। कोई

भी शासक, चाहे मेरिनी हो या कि हफसीद, जो मगरिब के नेतृत्व की लालसा रखता था और अमीर उल मुस्लिमीन की उपाधि चाहता था, वह ईसाइयों के खिलाफ अंदलूस(Spain) की रक्षा करने के लिए बाध्य था। अंदलूस (Spain) एक फिसलन जैसा था। ईबेरियन प्रायद्वीप की राजनीति परिवर्तनशील थी। मुस्लिम अंदलूसी अपनी रक्षा करने की क्षमता खो चुके थे और उत्तरी अफ्रीका के सैनिकों पर निर्भर हो गए थे। रियो सोलाडो (Rio Salodo) (1341) की हार के बाद भी, जब उत्तरी अफ्रीकियों ने आखिरकार अंदलूस से मुंह मोड़ लिया, ग्रेनाडा का दरबार अफ्रीका के सैनिकों पर ही निर्भर रहा। मगरबी मर्दानगी लहूलुहान हो गई। युद्ध के मैदान में जो नहीं खोया वह बीमारी से नष्ट हो गया था। 1346-1360 का ब्लैक प्लेग विशेष रूप से बहुत ही कठिन था। पूरे गांव और देहात तबाह हो गए। राजनीति और संस्कृति दोनों को नुकसान हुआ। 1360 में, फ्रांस के लुई IX के नेतृत्व में अधिकांश क्रूसेडर सेना ट्यूनिस के द्वार पर ब्लैक प्लेग से मर गई।

कृषि उत्पादन में कमी जनसंख्या में गिरावट की वजह से हुवी । जब खाद्य उत्पादन में गिरावट आई, तो कई बसे हुए जनजाति खानाबदोश बन गए। इसका असर राज्य के राजस्व पर पड़ा। कृषि राजस्व में गिरावट और अंदलूस में निरंतर युद्धों की लागत ने मगरिब के खजाने को निचोड़ लिया। प्रारंभ में, मुराबितुन और अल मुहद्दीथ काल (1050-1212) के दौरान, अंदलूस की संचित संपत्ति ने युद्धों के लिए भुगतान किया था। लेकिन जैसे ही अंदलूसी प्रायद्वीप का अधिकांश भाग ईसाइयों (1085-1248) के पास आ गया, तो इस धन का स्रोत भी गायब हो गया। एक गरीब मगरिब एक स्थायी सेना को बनाए नहीं रख सकता था। राजनीतिक केंद्रीकरण के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक स्थायी सेना के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, जो एक बड़ी राजनीतिक इकाई के लिए सामंजस्य प्रदान करती है। मग़रिब के आर्थिक पतन के साथ, विखंडन शुरू हो गया।

जब अंदलूस की संपत्ति समाप्त हो गई, तो मग़रिब के अमीर अपने कर राजस्व के लिए इटली के शहरी -राज्यों के साथ व्यापार करने लगे। अल मुहद्दीथ ने 1168 में जेनोआ के साथ एक व्यापार रियायत पर हस्ताक्षर किए थे। 1236 में, हफसियो ने वेनिस और जेनोआ के साथ एक संधि में प्रवेश किया। 1265 में, हाफसियो के अल मुस्तनसिर ने फ्रांसीसी और सिसिली को विशेषाधिकार दिए। दुर्भाग्य से, इस व्यापार ने, जबकि यह तट पर कुछ अमीर व्यापारियों के लिए समृद्धि लाया, अमीरों के राजनीतिक अधिकार को और कम कर दिया क्योंकि वे अब अपने राजस्व के लिए व्यापारी अभिजात वर्ग पर निर्भर थे। जेनी अक्सर अपने साथी ईसाई स्पेनियों के लिए जासूसों के रूप में काम करते थे, उन्हें सैन्य, राजनीतिक और सामाजिक खुफिया जानकारी प्रदान करते थे,

जो क्रूसेडर्स के लिए बहुत बड़ा लाभ था। सहारा से सूडान के लिए दक्षिणी व्यापार मार्ग अभी भी सक्रिय थे लेकिन वे मार्गों की सुरक्षा के आधार पर सिजिलमासा के माध्यम से पश्चिमी मार्ग और घाट और कैरौं के माध्यम से एक अधिक केंद्रीय मार्ग के बीच स्थानांतरित हो गए।

गहरे काले बादलों के बीच रोशनी की झलक भी दिखाई देती थी चांदी की एक परत की तरह। मगरिब के राजनीतिक विखंडन और प्रतिस्पर्धी अमीरात के उद्भव ने विद्वानों और कला के लोगों के लिए एक आश्रय प्रदान किया। देखने से लगता था कि सतह पर, संस्कृति फली-फूली (1250-1350) जा रही हे । लेकिन यह अंदलूस से उधार ली गई संस्कृति थी, जो शरणार्थियों की आमद से कायम थी, जिन्हें क्रूसेडरों द्वारा खदेड़ दिया गया था। सभ्यता की नींव प्रदान करने के लिए संस्कृति की जड़ें मिट्टी में होनी चाहिए। उधार की संस्कृति बिना जड़ वाले वृक्ष के समान है; हवा का एक झोंका उसे गिरा देता हे । जब अंदलूस गिर गया, तो उसके साथ उत्तरी अफ्रीका की संस्कृति भी गायब हो गई। इसके अलावा, स्पेनिश शरणार्थियों का प्रभाव हमेशा सकारात्मक नहीं था। अंदलूसी लोग अपनी सोच में उत्तरी अफ्रीकियों की तुलना में अधिक धर्मनिरपेक्ष थे। शायद, यह उनकी महानगरीय संस्कृति का परिणाम था जिसमें मुस्लिम, ईसाई और यहूदी सभी ने भाग लिया। अप्रवासी राजनीति को उसके नैतिक आधार से अलग देखने की प्रवृत्ति रखते थे। वे अक्सर मेरिनियो और हफसियो के दरबारो की साज़िशों में शामिल रहते थे और शक्तिशाली बन हिलाल जनजाति के खिलाफ उत्तरी अफ्रीकी दरबारो को आपस में टकराया करते इसी खेल पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रहने की प्रवृत्ति रखते थे।

मगरिब के विखंडन और अंदलूस की हार का सबसे महत्वपूर्ण कारण शासन की वैधता का नुकसान था। वैधता एक केंद्रीय मुद्दा है जिसने हजरत उस्मान (ra) और हजरत अली (ra) की हत्याओं के बाद से इस्लामी इतिहास को प्रेतवाधित किया है। एक शासक और सरकार की एक प्रणाली जिसे वैध के रूप में स्वीकार किया जाता है, लोगों से उसका समर्थन प्राप्त करता है। सभ्यता के निर्माण के लिए ऐसा समर्थन आवश्यक है। इसके विपरीत, जिस नियम को नाजायज माना जाता है, उसे लगातार चुनौती दी जाती है और इसे केवल बल द्वारा ही कायम रखा जा सकता है। यह शिया फातिमियों, सुन्नी मुराबितुन और मुताज़िला अल मुहद्दिथ द्वारा अच्छी तरह से समझा गया था। इनमें से प्रत्येक राजवंश ने अपनी अपील को धार्मिक शब्दावली में पैक किया और इस्लामी ढांचे में अपनी वैधता की मांग की। इस प्रकार फातिमियो ने अली इब्न अबू तालिब (ra) से अपने वंश का दावा किया, मुराबितुन ने फातिमियो और खारिजियो की ज्यादतियों के

खिलाफ एक रूढ़िवादी सुधार का दावा किया और अल मुहद्दीथ ने तर्क और सर्वसम्मति के आधार पर शासन के लिए तर्कसंगत आधार का दावा किया।

मगरिब में एक केंद्रीकृत साम्राज्य के गायब होने से राजनीतिक वैधता का मुद्दा विशेष रूप से तीव्र हो गया। अमीर धार्मिक दृष्टि से अपनी वैधता व्यक्त करने में असफल रहे, जैसा कि फातिमियो, मुराबितुन और अल मुहद्दीथ ने किया था। राजनीति तेजी से धर्म से अलग होती गई। धार्मिक नैतिकता से राजनीति का विचलन अंदलूस के नुकसान के मूल में था। क्षेत्रीय अदालतें चाटुकारों के लिए स्वर्ग बन गईं। जब भी उन्होंने एक छोटी सी झड़प भी जीती या एक छोटा सा स्मारक बनाया तो कवि और इतिहासकार उन की शान में बडे बडे कसीदे लिख देते । मगरिब में एक सार्वभौमिक इस्लामी समुदाय के निर्माण का भव्य विचार गायब हो गया ।

महान प्रयास महान विचारों से फूट निकलते हैं। केवल विश्वास और ईमान ही एक उच्च कोटि के विचार के रूप में स्वेच्छा से त्याग की मांग कर सकता है और प्राप्त कर सकता है वही महान प्रयासों का आधार होता है (only faith as a super ordinate idea can demand and obtain sacrifices)। व्यक्तिगत अहं से परे एक विचार के बिना (idea that transcends individual ego), महान सामूहिक उपलब्धियां संभव नहीं हैं। एक सुपर-ऑर्डिनेट दृष्टि के बिना, (without a super ordinate vision) जनता जंगल की एक आग की तरह होती है जो उसके सामने आने वाली सब कुछ जला देती है। लेकिन जब वे एक सामान्य विचार, येक बाहमी नजरिये से बंधे होते हैं, तो वे एक शक्तिशाली लेजर बीम (lazer beam) की तरह होते हैं जो इतिहास की शानदार इमारत पर अपने कारनामो की शिलालेख को अंकित करते है। विचार ही वह गोंद, या सीमेंट, बल और शक्ति हैं जो लोगों को एक साथ बांध कर रखते हैं। वे नैतिक आधार, सभ्यता की नींव बनाते हैं।

इस्लाम के मूल में तौहीद का विचार छिपा हुवा है, जो व्यक्ति को उसके अहंकारी जेल से मुक्त करता है और उसे एक सार्वभौमिक सांचे में ढालता है। तौहीद एक ईश्वर-केंद्रित सभ्यता का अर्थ है, जिसमें संस्कृति, कला, राजनीति और समाजशास्त्र सभी ईश्वर की सर्वव्यापकता (all spring from their focus on the omnipresence of God) पर ध्यान केंद्रित करने से फूट निकलते हैं। मुसलमानों ने इतिहास में अपना प्रभाव खो दिया जब उन्होंने तौहीद के मरकज पर से अपना ध्यान खो दिया। शासन की वैधता तब सुविधा की वस्तु बन गई, जो कि एक ताकतवर को ही मिलती थी। शासकों, सैनिकों, व्यापारियों, लेखकों और उलेमाओं सभी ने इस अपराध को साझा किया। मग़रिब में कादी और धार्मिक विद्वान राजनीति से धर्म के बंटवारे के साथ चले गए, जो भी सत्ता में होता था, उसके नाम पर शुक्रवार के खुतबा का प्रचार किया

करते थे। अल मुहद्दिथ सत्ता के बिखरने के बाद ही इस्लाम की रूढ़िवादी दृष्टि ने फिर से अपना स्थान पाया, लेकिन तब तक विश्व इतिहास के गुरुत्वाकर्षण (gravity of the world history) का केंद्र मग़रिब से दूर हो गया था।

एशिया में हनफ़ी स्कूल के अनुभव के साथ साथ, मग़रिब में सबसे व्यापक रूप से प्रचलित मालिकी स्कूल के ऐतिहासिक अनुभव की तुलना करना उपयोगी है। इस्लाम के मानने वालों ने हज़रत इमाम अबू हनीफा और हज़रत इमाम मालिक द्वारा छोड़ी गई आध्यात्मिक और बौद्धिक सामग्री का उपयोग करके समान लेकिन विभिन्न ऐतिहासिक और शानदार इमारतों का निर्माण किया। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा द्वारा फ़िक़्ह जो कि उनके नाम से है, उस के द्वारा दिए गए तुलनात्मक अक्षांश (the tools to adopt and grow) ने एशिया के मुसलमानों को इतिहास के बहाउ के साथ साथ अनुकूलन और बढ़ने के लिए उपकरण प्रदान किए। तुर्कों ने हनफ़ी स्कूल को अपनाया और जब 10वीं शताब्दी में फातिमी शक्ति ने अब्बासिया को चुनौती दी, तो तुर्क अब्बासिय खलीफा और उसके रक्षकों के चैंपियन बन गए। सेल्जुक और गजनवी ने समान रूप से मुल्तान (पाकिस्तान) और बगदाद (इराक) जैसी जगहों पर फातिमियों से तलवारों से कामयाबी से लड़ाई की। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हनफियों ने महान विचारों को आत्मसात करने की उल्लेखनीय क्षमता दिखाई क्योंकि वे 9वीं और 10वीं शताब्दी के वैचारिक संघर्षों से उभरे थे। इस प्रकार, जब अशारियों ने मुताज़िला (10 वीं शताब्दी) के खिलाफ कामयाबी हासिल कि, तो अशारी प्रभाव हनफ़ी एशिया में घुल मिल गया। हजरत अल ग़ज़ाली (d. 1111) के विचारों को समान आसानी से अवशोषित किया गया था। जब मंगोल विस्फोट (1219-1301) हुआ और एशिया का अधिकांश भाग खंडहर बन गया, तो सूफी विचारों की जीत हुई, इस्लाम अधिक आध्यात्मिक और रूहानी हो गया और सूफी विचार भी हनफी परिवेश का हिस्सा बन गए। इस प्रकार इस्लाम जो 16वीं शताब्दी तक उभरा, जब सफविद और मुगल राजवंशों की स्थापना हुई और ओटोमन अपनी शक्ति के चरम पर थे, मदीना, कूफा, बगदाद, बुखारा और समरकंद से बहने वाले महान विचारों का एक मिश्रण इस्लाम था। इस समामेलन (amalgam) में से अल ग़ज़ाली, हाफिज, रूमी, अब्दुल कादर जिलानी, मोइनुद्दीन चिश्ती, बहाउद्दीन नक्शबंद, अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्ला और मोहम्मद इकबाल जैसे युगों के दिग्गज आए। और यह मिश्रित लोक इस्लाम है जो आज तुर्क, पाकिस्तानी, ईरानी, भारतीय, बंगाली और मध्य एशियाई लोगों द्वारा प्रचलित है।

मरलिकी मगरिब का अनुभव इस से अलग अलग था। तीन लंबी शताब्दियों के लिए, मालिकी स्कूल ने फातिमी, मुराबितुन और अल मुहद्दीथ विचारधारा के सामने दबा दबा सा रहा । जब उसने 1230 के बाद खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया, तो

मग़रिब से राजनीतिक शक्ति फिसल गई थी । और उस क्षेत्र में सैन्य-राजनीतिक पहले पुर्तगालियों और स्पेनियों के पास चली गई और फिर तुर्क संरक्षण के एक संक्षिप्त अंतराल के बाद फ्रांसीसी और इटालियंस को मिल गयी। जब 14वीं शताब्दी में मग़रिबी मुसलमानों ने सूफ़ी विचारों को स्वीकार किया, तो यूरोपीय लोगों के हमले से खुद को बचाने की ज़रूरत नहीं थी। मालिकी मगरिब ने एशिया द्वारा अनुभव किए गए विचारों के एकीकरण और विकास का अनुभव नहीं किया। यह इस बात को बताता है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान मग़रिब में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विखंडन इतनी तेज़ी से क्यों आगे बढ़े।

1453 में तुर्कों द्वारा इस्तांबुल पर कब्जा करने के बाद मग़रिब में घटनाएं तेजी से बढ़ीं। पोप निकोलस-V ने एक नए धर्म युद्ध का आह्वान किया। पूर्वी मोर्चे पर, तुर्की शक्ति का बढ़ता ज्वार यूरोप की संयुक्त शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लेकिन पश्चिम में, यह एक अलग कहानी थी। 1458 में, पुर्तगालियों ने अल क़सर के महत्वपूर्ण किले पर कब्जा कर लिया और इसे अटलांटिक तट के पार मोरक्को पर हमला करने के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया। 1469 में, तानजियर पुर्तगालियों से हार गया था। 1471 तक, मेरिनी मोरक्को से गायब हो गए थे और यह क्षेत्र अव्यवस्थित (was in disarray) था। यह सामान्य विखंडन ग्रेनाडा की सहायता के लिए उत्तरी अफ्रीकियों की अक्षमता की व्याख्या करता है। 1469 में, पोप के कहने पर, आरागॉन के इसाबेला ने कैस्टिले के फर्डिनेंड से शादी की और स्पेनिश राज्य का जन्म हुआ। एक सक्षम, बहादुर और शिष्ट अमीर अबुल हसन अली ने उस समय ग्रेनेडा पर शासन किया था। अन्य समय में, उन्होंने स्पेनिश इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी होती । लेकिन उनका दरबार आंतरिक कलह और साज़िशों से तबाह हो गया था, जो उस समय के मगरिब की विशेषता थी। 1482 में, फर्डिनेंड ने ग्रेनेडा शहर से लगभग बीस मील की दूरी पर स्थित एक शहर अलहामा पर हमला किया। अबुल हसन ने बहादुरी से शहर का बचाव किया, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा जब यह खबर उन्हें मिली कि उनके बेटे अबू अब्दुल्ला ने विद्रोह किया है, जिसका नाम स्पेनियों द्वारा बोआबदिल नाम दिया गया था। अबू अब्दुल्ला के पास अपने पिता की हिम्मत, सहनशक्ति और अखंडता नहीं थी। पिता और पुत्र के बीच एक लड़ाई ने ग्रेनेडा की सेना को कमजोर बना दिया। 1483 में मलागा भी हाथ से गया। जैसे ही कैस्टिलियन राजधानी शहर के पास पहुंचे, अबुल हसन ज़घल के भाई ने बहादुर और कठोर प्रतिरोध किया, लेकिन बोआबदिल द्वारा लगातार विफल कर दिया गया। 1489 में सफ़र शहर गिर गया। ग्रेनेडा के आसपास के क्षेत्रों को नष्ट करने के बाद, फर्डिनेंड कॉर्डोबा में सेवानिवृत्त हुआ, वहां से ग्रेनेडा पर अंतिम हमले के लिए 80,000 की सेना जुटाने के लिए। 1490 में, वह इस मेजबान के सिर पर लौट आया, सांता फ़े (पवित्र

विश्वास) नामक घेराबंदी का एक शहर बनाया और ग्रेनेडा और बाहरी दुनिया के बीच संचार की सभी लाइनों को काट दिया। प्रतिरोध हताश था, लेकिन भुखमरी का सामना करना पड़ा ग्रेनेडा ने 3 जनवरी, 1492 को आत्मसमर्पण कर दिया।

क्रॉस ने अंदलुस के एक जमाने के शक्तिशाली उमवी प्रांत से अर्धचंद्र को विस्थापित कर दिया। एक साम्राज्य की मृत्यु हो गई और एक नए साम्राज्य का जन्म हुआ। समर्पण की शर्तों में इबादत की स्वतंत्रता और प्रवास के अधिकार की गारंटी दी गयी थी । लेकिन छह साल के भीतर, संधि को छोड़ दिया गया और क्रूर बिशप जिमेनेज के निर्देशन पर असहाय आबादी पर अपने पूरे रोष के साथ जुल्म व सितम शुरू कर दिया गया। 1492 में यहूदियों को पहले ही निष्कासित कर दिया गया था। अब मुसलमानों की बारी थी। उन्हें या तो ईसाई धर्म अपनाने या उत्तरी अफ्रीका में निर्वासित करने का विकल्प दिया गया था। जो लोग शाहदा कहते हुए पकड़े गए, उनकी ज़ुबान से उन को फाँसी दे दी गई। मुस्लिम घरों से पानी काट दिया जाता था ताकि वे नमाज़ से पहले अपना वुज़ू न कर सकें। बच्चों को जबरन कैथोलिक स्कूलों में भर्ती कराया गया। विश्वासियों, ईमान वालो की पत्नियों को यूरोप में दास के रूप में बेचा जाता था। इस दमन का सामना करते हुए, ग्रेनेडा के मुसलमानों ने थोड़ा प्रतिरोध किया जो वे कर सकते थे। विद्रोहों की एक श्रृंखला थी (1496, 1501, 1568, 1609), जिनमें से प्रत्येक को क्रूरता के साथ कुचल दिया गया था। अंत में, 1609 में, मुसलमानों में से अंतिम लोग एक पुरानी नाव पर सवार हुए और मोरक्को के लिए रवाना हुए। मुस्लिम अंदलूसिया पर से पर्दा गिर गया। कुछ अमेरिका चले गए। सेविले से आने वाले शुरुआती जहाजों में अमेरिका में अप्रवासियों के रोस्टर में कई मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं के नाम शामिल हैं।

ईरान में इस्लाम
Islamin Iran

मुस्लिम एशिया के राजनीतिक विकास में फारस का महत्वपूर्ण योग दान रहा है । इसका प्राथमिक योगदान अपनी भाषा, कला, विज्ञान और वास्तुकला के माध्यम से इस्लाम की आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित, पुनर्जीवित और प्रसारित करना था। जबकि अरबों ने इस्लाम की शानदार इमारत के लिये वैचारिक नींव प्रदान की, लेकिन फारसियों ने ही उसे सुंदरता से सजाया और इसे आध्यात्मिकता से अलंकृत किया। इस उपलब्धि का प्राथमिक माध्यम फ़ारसी (persian) भाषा है जो कि पूर्व की आम जनता की भाषा रही थी। फारस,तुर्की, मध्य एशिया, अफगानिस्तान और भारत-पाकिस्तान उपमहाद्वीप के राजवंशों की दरबारी भाषा भी थी। फारसतसव्वुफ का फव्वारा था जिसने मंगोल-तातारजलप्रलय के बाद इस्लाम की सीमाओं का विस्तार किया। दरअसल, फारस वह भूमि रही है जहां इस्लाम की आत्मा को फिर से खोजा गया था।

फ़ारसी भूभाग का भूगोल (the geography of persian land and mass) इसे एशियाई भूभाग की शतरंज की बिसात का एक केंद्रीय टुकड़ा बनाता है। कैस्पियन सागर के दक्षिण में फ़ारसी पठार के किनारे बैठे, यह भूमध्यसागरीय से भारत और चीन तक जाने वाले रासतो को नियंत्रित करता है। मध्ययुगीन दुनिया में, मिस्र में अलेक्जेंड्रिया और सीरिया में अलेप्पो से व्यापार मार्ग फारस के माध्यम से ही गुजरते थे। उत्तर-पूर्वी मार्ग उत्तर-पश्चिमी फारस में तबरीज़ को समरकंद और बुखारा के मध्य एशियाई शहरों से जोड़ते थे, फिर प्राचीन सिल्क रोड के माध्यम से सिंकियांग से चीन तक जाते थे। दक्षिणी व्यापार मार्ग इस्फ़हान से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक और वहाँ से हिंदू कुश के दर्रे से होते हुए विशाल भारत-गंगा के मैदानों तक जाते थे। बड़े कारवां इन कारवां मार्गों पर चलते थे, जो न केवल प्राचीन विश्व के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों द्वारा उत्पादित माल बल्कि विद्वानों और साहसी ओर मुहिम जू लोगों को भी अपने साथ ले जाते थे। चीन, भारत और भूमध्य सागर के प्राचीन ज्ञान के साथ अपने स्वयं के विचारों को पिघलाते हुए, फारस विचारों का एक क्रूसिबल,(crucible of ideas) एक भट्टी बन गया। फारसी हाइलैंड्स के नियंत्रण ने किसी भी संभावित विजेता को पूर्व या पश्चिम पर हमला करने की क्षमता दी, जैसा कि मंगोलों के हुलागु खान और तातारों के तिमुरलेन द्वारा निर्णायक रूप से प्रदर्शित किया गया था।

अलकादसिया (636-637) की लड़ाई ने फारसी गढ़ को इस्लामी पैठ के लिए खोल दिया। नहावंद (642) की लड़ाई में हुई जीत ने विजय को मजबूत किया। वर्ष 751 तक, जब मुस्लिम सेनाओं ने त्लास की लड़ाई में चीनी प्रतिरोध पर काबू पा लिया, तो इस्लामी डोमेन (Islamic domain) सिंधु नदी से आगे-आगे पूर्व में और ऑक्सस नदी से उत्तर तक फैल गया। पारसी दुनिया, जो कभी इतनी शक्तिशाली थी कि उसने एथेंनस से कर काबुल अपनी शक्ति को आगे बड़ाया था, अब बड़ी इस्लामी दुनिया का हिस्सा थी।

हजरत पैगंबर (pbuh) के कुछ शुरुआती साथी फारसी थे और उनके नाम को दुनिया भर के मुसलमान सम्मान से लेते है। हजरत सलमान फ़ारसी (ra) ऐसे ही एक प्रतिष्ठित साथी थे। उमवी शासन के पहले 40 वर्षों के दौरान, फारसी गढ़ में इस्लाम का प्रसार धीमा था। अरबों ने अपने धर्म को फारसियों पर थोपने का कोई प्रयास नहीं किया और उन्हें तब तक अकेला छोड़ दिया जब तक वे सुरक्षात्मक कर का भुगतान करते रहते थे और राज्य के कानूनों का पालन करते थे। रूपांतरण नहीं, बल्कि कराधन वह तो दमिश्क के खलीफाओं की प्राथमिक चिंता थी। विजयी अरबों ने उत्साहपूर्वक अपनी कबायली सामाजिक सीमाओं की रक्षा की। इस्लाम स्वीकार करने वाले कुछ फारसियों को मावाली (संरक्षित लोग) के रूप में माना जाता था, एक ऐसा शब्द जो नवागंतुकों को समुदाय में पूर्ण सामाजिक स्थिति से कम दर्जा प्रदान करता था।

हजरत खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज (d. 619) के खलीफा बनने के साथ ही स्थिति बदल गई।बनू उमय्या में से वह एक अकेले थे जिन्होने विजित लोगों तक पहुँचने का प्रयास किया। भेदभावपूर्ण करों को समाप्त कर दिया गया और नवागंतुकों को वही सम्मान दिया गया जो स्थापित अरब कुलीनों को दिया गया था। इस वजह से धर्मांतरण में तेजी आई और जब 750 में अब्बासिया क्रांति भड़क उठी, तो फारसी तत्व ने अब्बासियों के पक्ष में शक्ति संतुलन को झुका दिया। क्रांति के नेताओं में सबसे प्रमुख अबू मुस्लिम थे, जो विलक्षण क्षमता और दृढ़ संकल्प के फारसी जनरल थे।

फारसी एक प्राचीन सभ्यता के वाहक थे, जिनका चीन और भारत की सभ्यताओं के साथ व्यापक संपर्क था। वे अपने साथ उन्नत प्रौद्योगिकियां, कृषि के प्रभावी तरीके, एक सार्वभौमिक दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान और कुशल राज्य प्रशासन की परंपरा लेकर आए। हजरत पैगंबर (pbuh) के समय से ही इस्लामी समुदाय में उनकी उपस्थिति महसूस की गई थी। यह हजरत सलमान फ़ारसी(ra) थे जिन्होंने हजरत पैगंबर (pbuh) को सुझाव दिया था कि हमलावर मक्का की सेनाओं को विफल करने के लिए मदीना के चारों ओर एक रक्षात्मक खाई का निर्माण किया जाए। खाई ने सशस्त्र मुठभेड़ के परिणाम में एक महत्वपूर्ण अंतर बनाया, जिसे खाई की लड़ाई कहा गया। कालीन

बुनाई की फारसी महारत खलीफा हजरत उमर इब्न अलखत्ताब (ra) के शासनकाल में देखी गई थी। मदायन की लड़ाई के बाद, फ़रश ए बहार नामक एक उत्तम कालीन फ़ारसी राजधानी से मदीना लाया गया था। बाद की शताब्दियों में, बगदाद के खलीफाओं के साथ-साथ बाहरी प्रांतों में फारसी राजवंशों ने कालीन बुनाई की कला को प्रोत्साहित किया। खलीफाओं ने प्रशासन के फारसी तरीकों को अपनाया। निर्माण की फ़ारसी और बीजान्टिन तकनीकों का उपयोग यरूशलेम में डोम ऑफ़ द रॉक (Dome of the Rock) में और साथ ही ओमवियों द्वारा निर्मित जमीन दोज नालियो, (aqueducts) की व्यापक प्रणाली में किया गया था। फारस (persia) के पारसी लोगों के पास भी स्वर्ग की एकात्मक अवधारणा थी और अरबों ने उन्हें "पुस्तक के लोग" का दर्जा दिया, जो ईसाइयों और यहूदियों के बराबर का दर्जा था।

फारसियों ने तुरंत बौद्धिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अरबों ने खुद को सैन्य छावनियों में स्थापित कर लिया था जो समय के साथ बौद्धिक गतिविधि के केंद्र बन गए। अधिकांश फारसी निवासी जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था, वे इन केंद्रों में चले गए ताकि निवासी अरबों के साथ एक सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध स्थापित किया जा सके। जैसे-जैसे शहर की छावनियों का आकार बढ़ता गया, वैसे-वैसे विकासशील समुदाय के सामाजिक और न्यायिक ढांचे और अन्य समुदायों के साथ इसके इंटरफेस (interface) , बाहमी रब्त व जब्त को परिभाषित करने की आवश्यकता भी हुई। इस आवश्यकता ने फ़िक़्ह के विज्ञान को जन्म दिया। कूफ़ा शहर, अरबी-भाषी और फ़ारसी-भाषी दुनिया के बीच एक सीमावर्ती शहर था जो कि शिक्षा का केंद्र था और विद्वानों के लिए येक मरकजी स्थान बन गया। ऐसे ही एक विद्वान थे हजरत इमाम अबूहनीफ़ा, जिनके नाम पर फ़िक़्ह के हनफ़ी स्कूल का नाम रखा गया। हज़रत इमाम अबूहनीफ़ा अफगान-फ़ारसी मूल के थे और समुदाय के गैर-अरब क्षेत्रों की चिंताओं से परिचित थे। उनके और उनके शिष्यों द्वारा विकसित फ़िक़्ह स्कूल ने इन चिंताओं को प्रतिबिंबित(disciples re-flected those concerns) किया।

अब्बासी ख्लीफा मामून (d 833) के शासन काल में अब्बासी साम्राज्य में फारसी वाले एक निर्णायक राजनीतिक ताकत बन गए। खलीफा के उत्तराधिकार के लिए अपने भाई अमीन (810-813) पर मामून की जीत में फारसियों के हस्तक्षेप का कारण कुछ कम नहीं था। मामून की सेनाओं में एक गतिशील फ़ारसी अधिकारी ताहिर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में फ़ारसी सैनिक थे। विजयी खलीफा ने ताहिर को दक्षिणी इराक का गवर्नर नियुक्त करके उसकी निष्ठा के लिए पुरस्कृत किया। ताहिरी जल्द ही स्वायत्त ((soon became independent) हो गए और बगदाद के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखते हुए, ताहिरीवंशवादी शासन की स्थापना की। उन्होंने फ़ारसी को दरबारी कि

भाषा बनाया और आधिकारिक हलकों में फ़ारसी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले पहले व्यक्ति थे।

10वीं शताब्दी की शुरुआत तक, फारसियों ने टाइग्रिस नदी के पूर्व की भूमि में अरबों को पछाड़ दिया। फारसियों के प्रभुत्व का इस्लामी समुदाय के राजनीतिक, भाषाई और बौद्धिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। ताहिरियो ने नेशापुर को अपनी राजधानी बनाया और उसके साथ एक फारसी राजवंश (820-822) की स्थापना की। अलख्वारिज्मी (d. 862) जैसे गणितज्ञों (mathematicians) और अलतबरी (d. 923) जैसे इतिहासकारों (historians) को फारसी दरबारों में संरक्षण मिला।

फ़िक़्ह और हदीस का विज्ञान फारस में फला-फूला, जैसा कि उन्होंने अरब गढ़ में किया था। मुहद्दिथिन में से एक, हजरत इमाम अल बुखारी (d। 869) इस अवधि के दौरान खुरासान में रहते थे। हजरत इमाम अल बुखारी ने अधिकांश इस्लामी दुनिया की यात्रा की, 300,000 से अधिक हदीसों को एकत्र किया और उनकी जांच की और एक कठोर जांच के बाद,(after a rigorous scrutiny) लगभग 7,000 को वैध के रूप में चुना। हदीस का उनका संग्रह इस्लामी विज्ञान में सबसे आधिकारिक संग्रह में से एक है और इसे हजरत इमाम जाफर अस सादिक, हजरत इमाम मुस्लिम, हजरत इमाम तिर्मिधि, हज़रत इमाम अबू दाऊद, हजरत इमाम मालिक इब्न अनस और हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल के समान सम्मान दिया जाता है।

दक्षिणी इराक (932) में सत्ता में आए बनी बुविया के तहत फ़ारसी राजनीतिक प्रभाव अपने चरम पर पहुंच गया। बढ़ते हुए धर्मांतरण ने साम्राज्य के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को बगदाद से दूर पूर्वी फारस और मगरिब दोनों के बाहरी प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया था। दरबारो की साज़िशों ने खिलाफत की ताकत को छीन लिया था। मिस्र में फातिमियों का सैन्य दबाव बढ़ रहा था। अब्बासिया खलीफा मुस्तकफी, मदद लेने के लिए बेताब हो कर , ने फ़ातिमियों के खिलाफ बगदाद की रक्षा के लिए बुवेद राजकुमार अहमद को आमंत्रित किया। इथना अशरी फ़िक़्ह का अभ्यास करने वाले बुवेदी बगदाद में सुन्नी ख़लीफ़ा के संरक्षक की भूमिका ग्रहण करने के लिए बहुत खुश थे। बदले में, अहमद ने मुइज़ अद दौला की उपाधि प्राप्त की और उसे साम्राज्य का शासन दिया गया। उसके बाद कई वर्षों तक, फ़ारसी बुवेद बगदाद के प्रभावी शासक थे, जब तक कि सेल्जुक ने अब्बासियो को नहीं बचाया।

यह खुरासान (901) के समनियो के अधीन ही था कि फारसी भाषा, कला और वास्तुकला अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति में विकसित हुई। समरकंद, बुखारा, नेशापुर, मशहद और हेरात शहर शिक्षा के विश्व स्तरीय केंद्रों में विकसित हुए। समनी संरक्षण ने अबू नस्र अलफ़राबी (d। 950) और अबू अली इब्न सिना (d। 1037) जैसे विज्ञान और

लेखको के उल्लेखनीय पुरुषों (produced a galaxy of no table men of science and letters) की एक आकाशगंगा का निर्माण किया। कला का संरक्षण तब भी जारी रहा जब गजनवी ने समनियों (962-1026) को विस्थापित किया। गजनी के महमूद ने अपनी राजधानी को कला और संस्कृति का प्रतीक बना दिया। अलबरुनी (d 1048), जो उस समय के प्रमुख इतिहासकारों और वाकियात को तारीख वार लिखने (historians and chroniclers) वालों में से एक थे, महमूद के दरबार में रहते थे। फिरदौसी, सबसे प्रसिद्ध फ़ारसी कवियों में से एक और शाहनामा के लेखक, गजनी में रहते थे। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की, जो एक उत्कृष्ट कविता है, जो महमूद को श्रद्धांजलि के रूप में फारस के पूर्व-इस्लामी नायकों की उपलब्धियों का बखान करती है। महान कवि उस उत्कृष्ट कृति के लिए मिले पुरस्कार से निराश थे, जिसके बाद उन्होंने सम्राट को छोटा करने वाली एक हिजो कविता की रचना की और उसे महमूद को भेज दिया। सम्राट, जो भारत में अपने अभियानों पर था, ने कवि को दिए गए व्यवहार पर खेद व्यक्त किया और एक और अधिक सुंदर इनाम भेजा। फिरदौसी उपहार लेने के लिए जीवित नहीं रहे। जैसे ही उपहारों से लदे ऊंट गजना शहर के एक द्वार से प्रवेश कर रहे थे, तो फिरदौसी के शव को दूसरे द्वार से दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था।

हालाँकि, यह मंगोल जलप्रलय था जिसने इस्लामी इतिहास के परिदृश्य को बदल दिया और फ़ारसी तत्व को इस्लामी बौद्धिक गतिविधि में सबसे आगे ले आया। जब चंगेज खान मध्य एशिया के ऊंचे इलाकों से फरगना घाटी (1219) में उतरा, तो उस समय इस्लामी सभ्यता मुख्य रूप से शहर आधारित थी। जैसे-जैसे फारस और मध्य एशिया में धर्म परिवर्तन हुआ था, वैसे-वैसे लोगों का शहरों की ओर पलायन भी हुआ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से आर्थिक विचारों से उत्पन्न हुआ था। अधिकार का संरक्षण कुछ प्रमुख शहरों पर ही केंद्रित था जो विद्वानों और किसानों के लिए समान रूप से चुंबक (that became magnets) बन गए। शहरी परिवेश में सामाजिक अंतःक्रियाओं के प्रबंधन ने शरीयत के नियमों और फ़िक़्ह के स्कूलों में इसकी न्यायिक व्याख्या (The management to social inter actions in an urban milien demanded a heavy emphasis on the rules of sharia and judicial exposition) पर भारी जोर देने की जरूरत थी। अरबी, कुरान की भाषा थी और फ़िक़्ह के विभिन्न विद्यालयों की भाषा के साथ विद्वान मंडलों की भाषा भी थी।

चंगेज खान ने शिक्षा के तमाम शहरी केंद्रों को नष्ट कर दिया। कुछ शहरों में तो 90% से अधिक आबादी का वध कर दिया गया था। जिंदगी से भरे ओर धड़कते शहरी केंद्र मंगोल घोड़ों के लिए चरने वाली भूमि बन गए। मस्जिदों और मदरसों को तोड़ा गया। अरबी भाषी अभिजात वर्ग या तो तबाह हो गया गया या भाग गया, कुछ

भारत की तरफ भागे तो कुछ, अन्य मिस्र और अनातोलिया की ओर उन अरबी-केंद्रित शहरी सभ्यता के खंडहरो से, समुदाय के अवशेषों का नेतृत्व उन ग्रामीण क्षेत्रों की जानिब मुड गया जहाँ फ़ारसी बोली जाने वाली भाषा थी। और यह फारसी परिदृश्य की झोपड़ियों और आश्रमों से ही था कि इस्लाम एक बार फिर से विजय प्राप्त करने और एशिया, यूरोप और अफ्रीका के सुदूर कोनों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए उभरा।

ऐसी ही विपदा के लिए ऐतिहासिक धाराओं ने इस्लामी दुनिया को तैयार किया हुवा था। गोबी रेगिस्तान से मंगोलों के उतरने के सौ साल से भी अधिक समय पहले ही से, इस्लाम का दिल उन काज़ियों और उलेमा से अलग अपनी ही लय में धड़क रहा था, वह काजी और उलेमाजो कि फ़िक़्ह के बारीक बारीक मसअले पर भी जोश के साथ जोर दे रहे थे । (their zealous emphasis on the finer points of fiqh)

इमाम अलग़ज़ाली (D.1111), शायद इस्लाम की पहली सहस्राब्दी में इस्लामी ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण एकीकरण कर्ता थे जिन्होंने , तसव्वुफ को इस्लामी विज्ञान की मुख्यधारा में लाया था। दरअसल, उन्होंने अपने उदाहरण से तसव्वुफ को इस्लामी जीवन का केंद्र बनाया था। उनके कारनामों के बाद, इस्लाम के आध्यात्मिक आयाम में बौद्धिक गतिविधि तेज हो गई। इस आयाम का प्रतिनिधित्व करने वाले युग के विशाल व्यक्तित्व हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी (D.1186) थे।

हजरत शेख अबू मोहम्मद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी का जन्म 1077 में उत्तरी फारस के जीलान में हुआ था। यह बेहद बौद्धिक गतिविधि का दौर था और शेख ने स्थानीय उलेमा से अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1095 में, अठारह वर्ष के एक युवा के रूप में, वह अतिरिक्त ज्ञान और प्रशिक्षण की तलाश में बगदाद के लिए निकल पड़े। उन्होंने हजरत शेख अबू वफ़ा इब्न अकील,हजरत शेख मुहम्मद अल बकलानी और हजरत शेख अबू ज़करिया तबरीज़ी सहित उस जमाने के दिग्गजों से निर्देश मांगा और प्राप्त किया। पचास वर्ष की आयु में, उन्होंने हजरत शेख काज़ी अबी सईद अल मुकरमी से अपना इजाज़ा (डिप्लोमा) प्राप्त किया और उन्हें बगदाद में हजरत शेख काज़ी अबी सईद के मदरसे (was commissioned to head the Madrasah of Sheikh Abi Saeed Al Muqrami of Bagdad) के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया।

हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की प्रसिद्धि जल्द ही पूरे देश में फैल गई। मदरसा का प्रांगण जमा होने वाली भीड़ के लिए बहुत छोटा था, इसलिए व्याख्यान जामी मस्जिद से शुरू किया गया। जब जामी मस्जिद भी बहुत छोटी साबित हुई तो इसलिए व्याख्यानों को शहर के बाहरी इलाके में एक विशाल खुले मैदान में ले जाया गया। ऐसा

कहा जाता है कि एक समय में लगभग 70,000 लोगों की भीड़ शेख की बात सुनने के लिये जमा हो जाती थी। शास्त्रियों ने उनके उपदेशों को रिकॉर्ड किया और उन्हें भावी पीढ़ी के लिए पारित किया।

हजरत शेख के व्याख्यानों में कलाम, हदीस, फ़िक़्ह,तफ़हीम उल क़ुरान (क़ुरान पर टिप्पणियाँ), नैतिकता, सीरत उन नबी(pbuh) (पैगंबर का जीवन और उदाहरण) और तसव्वुफ़ सहित इस्लामी जीवन के हर पहलू शामिल होते थे । वह आप खुद शरीयत के पालन में सख्त थे और उन लोगों को डांटते थे जो इसके निषेधाज्ञा के पालन में चूक जाते थे। वह युग गहन आध्यात्मिक वातावरण में डूबा हुवा था। कई स्व-घोषित उलेमाओं ने दावा किया कि धर्म में उनकी विशेष अंतर्दृष्टि की वजह से उन्हें अनिवार्य प्रार्थना, उपवास और ज़कात के पालन न करने की छूट दी गयी है । हजरत शेख अब्दुल कादिर ने उन्हें डांटा और घोषणा की कि जो भी शरिया पर आधारित स्थिति ना हो वह नास्तिकता (any position not based on Shariah was atheism) है। अल फतूह रब्बानी में दर्ज तसव्वुफ की हजरत शेख की प्रदर्शनी, आध्यात्मिकता का एक वास्तविक फव्वारा है और उसने मुसलमानों और कई गैर-मुसलमानों को 800 से अधिक वर्षों से प्रेरित किया है। हजरत शेख के विनम्र स्वभाव ने उन्हें गरीबों का प्रिय बना दिया और उनकी स्पष्टवादिता और सत्यनिष्ठा ने उन्हें उच्च और पराक्रमी का सम्मान दिलाया। सुल्तानों और बादशाहों ने समान रूप से उन्हे देखने और उनकी बुद्धिमता का हिस्सा बनने की प्रतीक्षा किया करते थे ।

हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 12वीं, 13वीं और 14वीं शताब्दी में सूफी संतों की एक आकाशगंगा को प्रेरित किया (inspired a galaxy of Sufi sages) । 1186 में उनके निधन के बाद, उनके शिष्यों ने उनके संदेश को इस्लामी दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचाया। कादरिया सूफी तारीका की स्थापना उनके आध्यात्मिक और सामाजिक आदर्शों को ठोस अभिव्यक्ति देने के लिए की गई थी। यह 13वीं शताब्दी के बाद इस्लामी परिदृश्य पर हावी होने वाले कई तरीक़ों में उस का पहला मुकाम था। कादरिया तारीका ने पुरानी दुनिया के हर महाद्वीप पर अपना प्रभाव डाला और लाखों लोगों को इस्लाम के दायरे में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, महान शेख के दर्शन से प्रेरित उस्मान दान फुदुये ने पश्चिम अफ्रीका में एक न्यायसंगत सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपना संघर्ष छेड़ दिया। भारत और पाकिस्तान में उन्हें हज़रत ग़ौसउल आज़म दस्तगीर के रूप में जाना जाता है और उन्हें केवल हजरत पैगंबर (pbuh)और शुरुआती साथियों और सहाबा के बाद सम्मान का स्थान दिया जाता है।

हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी और उनके तुरंत बाद आने वालों की मेहनत और काम वह (life raft) जीवन बेड़ा था जिसने मंगोल तबाही के बाद इस्लाम को बचाया। एक पूरी पीढ़ी के लिए, 1219 और 1250 के बीच, मंगोलिया के घुड़सवार यूरेशियन महाद्वीप में घूमते रहे, प्राचीन शहरों को नष्ट करते हुए, पूरे समाज को फिर से आकार देने, सुधारने और पुनर्निर्मित करने के लिए। पश्चिम क्रूसेडर्स (Crusaders) की समवर्ती चुनौती भी कम खतरनाक नहीं थी। वास्तव में, क्रूसेडर्स ने मंगोलों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए, या कम से कम इस्लाम को खत्म करने के इरादे से उनके साथ गठबंधन बनाने का दृढ़ प्रयास किया। ऐनजलुत (1261) की लड़ाई के बाद सैन्य खतरा तो कम हो गया लेकिन गैर-इस्लामी विचारधाराओं के कारण एशिया को खोने का खतरा बना रहा।

और यह तसव्वुफ ही था जो इस चुनौती का सामना करने और इस्लाम को उसके सबसे कठिन समय में बचाने के लिए उठ खड़ा हुआ था । तसव्वुफ की प्रतिभा इसके वजदआफरी, आनंदमय और बातिनी किरदार, समावेशी चरित्र (genius of tasawwy fay in its ecstatic and inclusive character) में निहित है। यह दिल का इस्लाम था, दिमाग का नहीं। फ़िक़्ह और फतवे की इस्लामी इमारत का समर्थन करने वाली शहर की संस्कृति के गायब होने ने नेतृत्व की कमान उन ग्रामीण इलाकों में फेंक दी थी जहां इस्लाम भावना और भक्ति पर आधारित था। कादरिया और अन्य सूफी आदेशों द्वारा स्थापित खानकाह इस्लामी जीवन का केंद्र बन गए। एक क़ानक़ाह के पाँच अलग-अलग कार्य होते थे। पहले यह एक मस्जिद थी जिसमें ईमान वाले वफादार अपनी अनिवार्य फर्ज नमाज अदा करते थे । दूसरा, यह एक मदरसा था जहाँ कुरान और फ़िक़्ह के विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तीसरा, यह एक सुकून भरा मुकाम था जहां व्यक्ति एकांत की तलाश कर सकते थे और अपने आंतरिक स्वयं पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे या धिक्र (भगवान के नाम का पाठ) के लिए एकत्र हो सकते थे। चौथा, यह एक शेख के सतर्क मार्गदर्शन में लोगों के चरित्र को ढालने और उन्हें निस्वार्थ सेवा, शिष्टता, साहस, ईश्वर के प्रति समर्पण और जीवन पर एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण के गुण सिखाने का स्थान था। और पाँचवाँ, यह थके हुए यात्री के लिए विश्राम का स्थान हुआ करता था, या उस परिवार के लिए एक शरणस्थल था जो समय के उत्पीड़न से भाग रहा था।

फारस के रूह परवर इस्लाम ने अपनी चुनौतियों से कहीं अधिक मुकाबला किया। 1295 तक, इल-खानिद (मंगोल) ग़ज़ान ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और फारस वापस इस्लामी जीवन में सबसे आगे आ गया। फारसी गढ़ से, इस्लाम भारत-पाकिस्तान के उपमहाद्वीप में फैल गया और खुद को मलेशिया और इंडोनेशिया के

द्वीपसमूह में पेश किया। पश्चिम में, इसने उप-सहारा अफ्रीका में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया और उस महाद्वीप में प्रमुख विश्वास (dominant Faith on that Continent) बन गया। मंगोल-तातार जलप्रलय के बाद उभरे तुर्क स्वयं तसव्वुफ से काफी प्रभावित थे। और सूफी विचारों की कलह से ही सफविद वंश का उदय हुआ।

शिक्षा के शहरी केंद्रों के विनाश के साथ, जहां अरबी शिक्षा का माध्यम था, वह समाप्त हो गया और उस की जगह फारसी उत्साही रूह परवर इस्लाम के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उभरी। इस्लाम के साथ पाँच सौ वर्षों के जुड़ाव ने फ़ारसी को बदल दिया था और इसे अरबी के समृद्ध शब्दकोष से अवगत करा दिया था। और अब फ़ारसी की बारी थी केंद्र स्तर पर जाने की। यह फ़ारसी के माध्यम से था कि उदात्त कविता और उत्तम गद्य ने मंगोल, तिमुरी, सफ़विय, मुगल और उसमानिय काल में अपनी अभिव्यक्ति पाई।

मौलाना मुहम्मद खुदावंदगर जलालुद्दीन रूमी (d। 1273) शायद फ़ारसी के सबसे महान कवि थे और जिनका प्रभाव अभी भी आधुनिक दुनिया में महसूस किया जाता है। कोई अन्य जानकार पूर्व-मंगोल शहरी-अनुभवजन्य इस्लामी सभ्यता से मंगोलो के बाद की ग्रामीण-उत्साही सभ्यता में संक्रमण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जैसा कि रूमी करते है। उनका इस्लामी नाम मुहम्मद था; खुदावंदागर और जलालुद्दीन उनकी उपाधियाँ थीं। कोन्या में उनके निवास के कारण उन्हें रूमी कहा जाता है जो उस समय "रम" के रूप में संदर्भित प्रांत में स्थित था, जिसका अर्थ रोमन साम्राज्य का एक पुराना प्रांत था। उनके शिष्यों ने उन्हें मौलाना (अर्थात् हमारा मार्गदर्शक और शिक्षक) कहा। उनका जन्म फारसी-अफगान माता-पिता के घर 1207 में अफगानिस्तान के बल्ख शहर में हुआ था। उनके पिता, बहाउद्दीन वालाद ख्याति के विद्वान थे, कुब्राविया तारीका के एक सूफी गुरु थे और स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें उच्च सम्मान में रखा जाता था। रूमी के संवेदनशील मन ने अपने माता-पिता की विद्वता और आध्यात्मिकता को आत्मसात कर लिया। लेकिन बल्ख का शांत जीवन जल्द ही मंगोलिया की आग्नेयास्त्र से चकनाचूर हो गया। जैसे ही चंगेज खान खुरासान पर उतरा और फारस और अफगानिस्तान की ओर बढ़ा, बहाउद्दीन वालाद निशापुर भाग गये, जहां युवा रूमी प्रसिद्ध कवि फरीदुद्दीन अत्तार से मिले, जो (पक्षियों का सम्मेलन में) क्लासिक मंटिक अतताइर के लेखक थे। अत्तार ने युवा लड़के में एक प्रतिभा की क्षमता देखी और उसे उपहार के रूप में अपने कार्यों की एक प्रति दी।

मंगोल हिमस्खलन (avalanche) ने जल्द ही पूरे फारस को अपनी चपेट में ले लिया और बहाउद्दीन अपने परिवार के साथ एक बार फिर भागे, इस बार बगदाद चले। शेख बहाउद्दीन के आगमन का समाचार कोन्या के सेलजुक शासक कैकुबाद तक

पहुँचा। कैकुबाद विद्वानों का संरक्षक थे । उन्होंने बहाउद्दीन को कोन्या में बसने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद रूमी परिवार अनातोलिया के लिए निकला, रास्ते में मक्का और मदीना शहरों का दौरा किया और अपना हज पूरा किया। 1231 में शेख बहाउद्दीन की मृत्यु हो गई और उन्होंने युवा जलालुद्दीन को उस मदरसे के प्रभारी के रूप में छोड़ दिया जिसकी उन्होंने स्थापना की थी।

1232 में, रूमी शेख बुरहानुद्दीन मुहक्किक तिर्मिधि से मिले, जो खुद भी शेख बहाउद्दीन के छात्र थे और उनके मुरीद बन गए। शेख बुरहानुद्दीन के निर्देशन में, रूमी ने कलाम, हदीस, फ़िक़्ह, तफ़हीम ए क़ुरान, अरबी और फ़ारसी व्याकरण और तसव्वुफ़ के विज्ञान में महारत हासिल की। लेकिन मौलाना रूमी को उनकी उत्साही कविता के लिए प्रेरित करने वाले प्रकाशमान शेख शम्सुद्दीनतबरीज़ी थे। मौलाना रूमी 1245 में शेख तबरीज़ी से मिले और दोनों ने एक आध्यात्मिक मित्रता स्थापित की जिसने मौलाना को कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। जब 1247 में शेख तबरीज़ी कोन्या से गायब हो गए, तो मौलाना व्याकुल हो गए और उन्होंने पूरे अनातोलिया और सीरिया में शेख की तलाश के लिए दूत भेजे। खोज व्यर्थ साबित हुई, लेकिन शेख ने मौलाना के आध्यात्मिक सागर को वैसे ही प्रेरित किया था जैसे डूबता हुवा चंद्रमा समुद्र की लहरों को प्रेरित करता है। मौलाना ने अपने पहले संग्रह, दीवान ए शाम ए तबरीज़ी, में बेजोड़ लय , संगीत, कीमिया और आध्यात्मिकता को समो दिया ।

मौलाना रूमी को विश्वव्यापी कद प्रदान करने वाली कृति मथनावी थी। 27,000 से अधिक छंदों का संग्रह, मथनावी परमात्मा के लिए मानव आत्मा के प्रेम का एक वास्तविक राग है। मौलाना ने अल्लाह, जो कि मालिके हकीकी है की ओर अपनी यात्रा में आत्मा की एक सिम्फनी का निर्माण है। इस के लिए शास्त्रों के साथ-साथ फ़ारसी और अरबी के क्लासिक्स को भी खंगाल डाला । प्रत्येक श्लोक अतुलनीय सौन्दर्य का है, प्रत्येक कथा अतुलनीय ज्ञान की है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।

सूफी मंडलियों में कहा जाता है कि ईश्वर ने अपने अनंत प्रेम के महासागर से प्रेम की एक बूंद ली, किसी भी तरह से समुद्र की गहराई को बढ़ा या घटाए बिना और इसे मानव जाति को प्रदान किया, इसे अब तक बनाए गए प्रत्येक पुरुष और महिला के बीच समान रूप से विभाजित किया। अगर कोई यह दावा करे कि मौलाना ने ईश्वरीय प्रेम की उस बूंद के सार को पकड़ लिया है जिसने मानव जाति को बनाए रखा है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मथनावी इस्लामी तसव्वुफ का प्रतीक है। इसका इस्लामी संस्कृति और कविता पर गहरा प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से यूरोप से तुर्की, फारस, मध्य एशिया और उपमहाद्वीप तक फैले चाप में। इसका अधिकांश आधुनिक भाषाओं में अनुवाद किया

गया है। मौलाना फ़ारसी भाषा में व्यक्त आध्यात्मिकता के शिखर पर खड़े है । उनका काम सदियों से मुस्लिम लेखकों और कवियों को प्रेरित करता रहा है । कुछ ही, जैसे कि शम्सुद्दीन मोहम्मद हाफिज (d।1391), मौलाना की आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचे। अन्य महान लोगों जैसे अब्दुर रहमान जामी (d। 1492) और मोहम्मद इकबाल (d । 1938) ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस ऋषि को सब से बडी यह श्रद्धांजलि है कि आज अमेरिका में सबसे लोकप्रिय कवि शेक्सपियर या मिल्टन नहीं बल्कि जलालुद्दीन रूमी हैं।

फारस की विरासत आध्यात्मिक आदर्श थी जो 500 वर्षों तक इस्लाम पर हावी रही। यह हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत मौलाना रूमी, हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद और हजरत शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी जैसे प्रसिद्ध सूफी गुरु थे, जिन्होंने मुसलमानों के लिए रोलमॉडल के रूप में काम किया। कंगालों और सम्राटों ने समान रूप से उनके उदाहरण का अनुकरण करने की कोशिश की। आर्किटेक्ट्स और कारीगरों ने उनसे प्रेरणा ली (architects and artisans derived inspiration from them)। सुधारकों और प्रति-सुधारकों ने समान रूप से अपने आंदोलनों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आप के नामों का इस्तेमाल किया। एशिया का विजेता तैमूरलेन सूफी आकाओं का प्रबल समर्थक था। एक सूफी शेख ने इस्तांबुल के विजेता तुर्क सुल्तान मुहम्मद को प्रशिक्षित किया था। फारस का सफविद वंश एक सूफी आंदोलन से विकसित हुआ। मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर हजरत शेख सलीम चिश्ती के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने पैदल ही उनके कानक़ाह की तीर्थ यात्रा की। उस्मान दान फुदुये ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से पश्चिम अफ्रीका में अपने सुधारों की शुरुआत की। और काकेशस के शेख शामिल, जिन्होंने तीस वर्षों तक रूसियों का विरोध किया, नक्शबंदी तारीका से प्रेरित थे।

फारसी आध्यात्मिक प्रभाव मंगोल इस्लाम के बाद की वास्तुकला पर असर अन्दाज हुवा । इस्लामी वास्तुकला पृथ्वी पर आकाश की जन्नत का एक प्रक्षेपण है और भौतिक रूप में स्वर्ग के उत्थान का एक संकेत के रूप में महसूस करना चाहता है। इसलिए ज्यामिति (geometry) को दो भागों में बांटा गया हैः कार्यात्मक ज्यामिति(functional geometry) और सुपर नल ज्यामिति (supernal geometry)। कार्यात्मक ज्यामिति गणितीय रूपों का बाहरी पहलू है; अलौकिक ज्यामिति उन रूपों के पीछे के अर्थ का वर्णन करती है। इस प्रकार एक बिंदु न केवल गणित में परिभाषित स्थान की सीमा है, बल्कि अंतरिक्ष के निर्माण की शुरुआत भी है। एक बिंदु चलता है और एक रेखा बनाता है, जो न केवल बिंदुओं का एक रैखिक संबंध है बल्कि अंतरिक्ष के निर्माण की शुरुआत(A dot moves and creates a line which is not just

a linear connection of points, but also the onset of creation of space and th reminder of the name of Allah)) और अल्लाह के नाम का एक अनुस्मारक (अरबी और फारसी भाषाओं में) है। एक रेखा घूमती है और एक वृत्त बनाती है, जो न्याय का प्रतिनिधित्व (representation of justice) बन जाता है क्योंकि यह कोई दिशात्मक पूर्वाग्रह नहीं दिखाता है। और इसी तरह।

आलोकिक (in herent focuson transcendence) पर निहित फोकस ने मुस्लिम वास्तुकारों को मस्जिदों और मीनारों के निर्माण में कुछ ऐसा महसूस करने में सक्षम बनाया जो ज्यामितीय(trnanscendence that lies hidden in the geometric forms) रूपों में छिपा हुआ है। फारसी वास्तुकला की प्रतिभा यह थी कि इसने उस श्रेष्ठता को गैर-धार्मिक क्षेत्र में भी लागू किया। विशेष रूप से, कब्रों और कब्रों के निर्माण के लिए प्रतीकों और अर्थों पर जोर देने के साथ अलौकिक ज्यामिति के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप अद्वितीय सुंदरता के स्मारकों का निर्माण हुआ। तिमुरी, सफविद और उस्मानिया सभी ने पृथ्वी पर स्वर्ग के सार को पकड़ने के लिए ऋषियों और राजघरानों की कब्रों के ऊपर मकबरों (tombs) का निर्माण किया।

यह कला रूप शाहजहाँ के मुगल दरबार में अपने शिखर पर पहुँच गया, जिसने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। अपनी बेजोड़ और लाजवाब सुंदरता और सद्भाव के साथ इस स्मारक का निर्माण एक उत्साही इस्लाम के ढांचे में ही संभव हो सकता था जिसमें प्रेम, न कि कर्मकांड, मनुष्य के स्वर्ग की ओर जाने में पहला कदम था। इसके विपरीत, इस तरह की संरचना इस्लाम के शास्त्रीय युग में संभव नहीं थी जो सिद्धांत, तर्कसंगत और अनुष्ठान पर भारी जोर देता हे, । शास्त्रीय इस्लाम ने कानून की इमारत खड़ी की। मंगोलों के बाद की अवधि में, फारसी भाषी लोगों द्वारा कानून की इमारत का उपयोग एक मंच के रूप में किया जाता था जिस पर उन्होंने प्रेम के स्मारक बनाए।

एक इतिहासकार के दृष्टिकोण से, फ़ारसी भाषी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ज़ाविया (तुर्की टेकके) की संस्था थी। तसव्वुफ के विज्ञान का आविष्कार करने के साथ साथ फारसियों ने इस जाविया विगनान संस्था का आविष्कार भी किया। लेकिन यह फारस में और अनातोलिया और उपमहाद्वीप के निकटवर्ती क्षेत्रों में था कि यह सामुदायिक जीवन की केंद्रीय संस्था के रूप में उभरा। ज़ाविया मस्जिद-मदरसा प्रतिमान पर आधारित था जो इस्लाम के शुरुआती दिनों से मौजूद था। फारसियों-और तुर्कों और भारत-पाकिस्तानियों ने जिकर के माध्यम से धार्मिक परमानंद की खेती की और अल्लाह की याद को शामिल करने के लिए अपने कार्य का विस्तार किया। ज़ाविया भी युवा आंदोलनों के लिए एक केंद्र बन गया जिसमें युवा पुरुषों ने शिष्टता और साहस के

गुणों को सीखा और एक सूफी शेख की चौकस निगाह में अपने चरित्र का पोषण किया। इब्न बतूता, अपनी रेहला में, अनातोलिया, फारस और भारत में उनके द्वारा देखे गए जवियाओं का विस्तार से वर्णन करता है। प्रत्येक सूफी आदेश की अपनी अपनी अलग से ज़विया था जिसमें युवा पुरुष और महिलाएं प्रार्थना करने, कुरान और फ़िक़्ह सीखने, धिकर करने और विश्वास के आधार पर एक भाई चारगी विकसित करने के लिए एकत्रित होते थे। जैसे ही मंगोल विनाश के बाद वाणिज्यिक गतिविधि फिर से शुरू हुई, ये जविया भी गिल्ड (guild) और व्यापार संघों के केंद्र बन गए। उदाहरण के लिए, एक सुलेखक को हाथ की मांसपेशियों के नियंत्रण, अपने औजारों की तैयारी और रखरखाव, अपने काम पर एकाग्रता और अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने के लिये वर्षों के(training) प्रशिक्षण से गुजरना होता। वह किसी न किसी तारीका का सदस्य भी होता, जिससे वह हृदय के अनुशासन को सीखता, जो कि आप अकेले रचनात्मक कार्य का आधार भी होता । सूफियों ने ईश्वरीय प्रेम को सबसे अनपढ़ किसान के साथ-साथ सबसे परिष्कृत विद्वान के लिए भी सुलभ बनाया। यह ईश्वरीय उपस्थिति की तात्कालिकता थी जिसने चंगेज खान के बाद पांच सौ वर्षों तक मुसलमानों के चरित्र को ढाला। और ज़ाविया वह संस्था थी जिसने इसे संभव बनाया।

ज़ाविया इस्लामी दुनिया के सभी हिस्सों में फैल गए और 18 वीं शताब्दी तक मुस्लिम समाज की स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत, पाकिस्तान, फारस, तुर्की और उत्तरी अफ्रीका के बड़े पैमाने पर ग्रामीण परिवेश में,ज़ाविया की ऐतिहासिक भूमिका महत्वपूर्ण थी। यह ज़ाविया के पुरुष ही थे जो तुर्की पेशकदमी और मार्च और तुर्क साम्राज्य के तेजी से विस्तार की रीढ़ थे। यह ज़ाविया के लोग ही थे जो इस्लाम को दिल्ली और लाहौर से उपमहाद्वीप के सुदूर कोनों तक ले गए। यह ज़ाविया के लोग थे जिन्होंने अल क़सरअल कबीर (1578) की लड़ाई में पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त की और उत्तरी अफ्रीका को उसी भाग्य से बचाया जो मुस्लिम स्पेन का हुवा था।

18वीं शताब्दी में, ज़ाविया यूरोप से संयुक्त स्टॉक कंपनियों की ठंडी दक्षता के खिलाफ सामने आया। दोनो के बीच मुठभेड़ उस समय हुई, जब कि राजनीतिक और सामाजिक पतन इस्लामी दुनिया पर हावी हो रहा था। मुठभेड़ में ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों की जीत हुई। लेकिन ज़ाविया की आध्यात्मिक विरासत आज भी एक पारंपरिक इस्लाम की याद दिलाती है जो कभी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के परस्पर जुड़े भूभाग पर हावी थी।

अफ्रीका में इस्लाम का परिचय

Introduction of Islam in Africa

दुनिया के तमाम महाद्वीपों में अकेले अफ्रीका में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है। अफ्रीका ने इस्लामी दुनिया को अपना पहला मुअज्जिन, हज़रत बिलाल इब्न रबाह (ra) दिया। यह अपने महानतम इतिहासकार इब्न खलदुन का घर था और इसके सबसे प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का जन्म स्थान था। इसने अपने कुछ वास्तविक जन आंदोलनों में से एक, मुराबितुन आंदोलन का निर्माण किया और दक्षिण-पश्चिमी यूरोप में मुस्लिम राजनीतिक सैन्य शक्ति के इंजेक्शन के लिए जनशक्ति प्रदान की। इसने क्रूसेडर्स और मंगोलों के साथ अपने ऐतिहासिक संघर्षों में मुस्लिम दुनिया को सोने के खजाने के साथ नियंत्रित किया और अपनी मानवीय ऊर्जा और संगीत, कला, संस्कृति और इतिहास की समृद्ध विरासत के साथ यूरोप और एशिया को समान रूप से समृद्ध किया। फिर भी, यह आश्चर्यजनक है कि अफ्रीका में मुसलमानों के इतिहास पर कितना कम ध्यान दिया जाता रहा है। सबसे अहम बात यह है कि, अफ्रीका-इंडोनेशिया और चीन के साथ-साथ मुस्लिम इतिहासकारों से मामूली व्यवहार किया जाता है। यह लगभग वैसा ही है जैसे अफ्रीका पश्चिम एशिया के लिए एक फुटनोट है। यह देखते हुए और भी अधिक आश्चर्यजनक है कि लगभग 500 मिलियन मुसलमान, जो दुनिया के सभी मुसलमानों का पच्चीस प्रतिशत से अधिक है, अफ्रीका में रहते हैं, जबकि अन्य 350 मिलियन इंडोनेशिया, मलेशिया और चीन में रहते हैं।

इस उपेक्षा के कई कारण सामने रखे जा सकते हैं। ओरिएंटल छात्रवृत्ति इस्लाम के मध्य पूर्वी चरित्र पर केंद्रित है, मुख्य रूप से अरब तत्व को गले लगाती है और तुर्की और फारसी तत्वों को एक परिणाम के रूप में शामिल करती है। बड़े संदर्भ में, अफ्रीकी मुस्लिम इतिहास उसी उपेक्षा से ग्रस्त है जो सामान्य रूप से अफ्रीका की विशेषता है। कोई वैध रूप से यह अनुमान लगा सकता है कि अफ्रीकी इतिहास का यूरोपीय बहिशकार आंशिक रूप से अफ्रीकी को उसके ऐतिहासिक अतीत से वंचित करने का एक जानबूझकर प्रयास है, जो कि मध्ययुगीन यूरोप की तुलना में कम शानदार नहीं था। ट्रांस-अटलांटिक दास व्यापार को कोई और कैसे सही ठहरा सकता है जो तीन सौ से अधिक वर्षों तक चला और जिसके परिणामस्वरूप एक सौ मिलियन पुरुषों,

महिलाओं और बच्चों को जबरन पकड़ कर जहाज़ो में भर कर ले जाया गया? किसी भी महाद्वीप को गुलाम बनाने के लिए पहले उसे अमानवीय बनाना पड़ता है। हाल के समय तक, अफ्रीका को "अंधेरे महाद्वीप" के रूप में जाना जाता था, जो ऐतिहासिक या सभ्यतागत उपलब्धियों से रहित था। मुस्लिम विद्वत्ता भी, औपनिवेशिक युग के दौरान पश्चिम की तरह, इसी ऐतिहासिक इनकार के साथ चली गई। केवल अब अफ्रीकी मुसलमानों के इस्लामी इतिहास में ऐतिहासिक योगदान पर ध्यान दिया जा रहा है जिसके वह इतने बड़े पैमाने के जरूर हकदार हैं।

अफ्रीका एक विशाल महाद्वीप है, आकार में एशिया के बाद दूसरा और यूरोप के आकार का पांच गुना है। यह सबसे उजाड़ रेगिस्तानों का घर है और इसमें कुछ सबसे बड़े घने जंगल भी हैं। सहारा का विशाल विस्तार भूमध्यसागरीय दुनिया को अफ्रीका के बाकी हिस्सों से अलग करता है। नील नदी पूर्वी रेगिस्तान के माध्यम से सांपों की तरह बलखाती बहती चली जाती है, जो हरे रंग के एक संकीर्ण पैच को जीवन देती है, मिस्र और सूडान में सौ मिलियन से अधिक लोगों को जीवन का सहारा रखती है। मिस्र के पश्चिम में महान लीबिया का रेगिस्तान है, जो भूमध्यसागर के करीब एक संकरी पट्टी को छोड़कर निर्जन है। एटलस पर्वत अल्जीरिया और मोरक्को को गले लगाते हुए उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों को कवर करते हैं और स्पेन में फैलते हैं। भूमध्यसागरीय अफ्रीका के दक्षिण में, एक व्यापक स्वाथ में फैला सहारा, ग्रह पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे कठोर रेगिस्तान है। यह तीन मिलियन वर्ग मील से अधिक के क्षेत्र में व्याप्त है, लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार का। केवल कुछ अच्छी तरह से परिभाषित व्यापार मार्ग इस विशाल भूभाग को पार करते हैं, जो भूमध्यसागरीय और उप-सहारा अफ्रीका के बीच सभ्यतागत संबंध प्रदान करते हैं। मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, लीबिया, मिस्र और उत्तरी सूडान के आधुनिक राज्य आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा में स्थित हैं।

सहारा के दक्षिण में घास के मैदान और कृषि भूमि का एक समान रूप से विस्तृत क्षेत्र है, जो महान नदियों, पश्चिम में नाइजर और सेनेगल और पूर्व में नील और उसकी सहायक नदियों द्वारा सींचा जाता है। यह क्षेत्र, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार का भी है, और यह ऐतिहासिक सूडान है। आज, इस क्षेत्र पर सेनेगल, गाम्बिया, गिनी बसाऊ, गिनी, माली, अपर वोल्टा, नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून, चाड, सूडान, इथियोपिया और सोमालिया के आधुनिक राज्यों का कब्जा है। पाठक को ऐतिहासिक सूडान को आधुनिक सूडान राज्य के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए, जो मिस्र के दक्षिण में स्थित है। ऐतिहासिक सूडान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो अटलांटिक से हिंद महासागर तक सहारा के दक्षिण में पूरे क्षेत्र को गले लगाता है। इथियोपियाई हाइलैंड्स के पूर्व,

इलाके एक बार फिर सोमाली चरागाहों और रेगिस्तान में बदल जाते हैं। जैसे ही कोई भूमध्य रेखा की ओर दक्षिण की ओर बढ़ता है, घास के मैदान घने जंगल में बदल जाते हैं। ये जंगल पश्चिमी अफ्रीका में कुछ सौ मील गहरे हैं लेकिन ज़ैरे, केन्या और युगांडा के माध्यम से फैले कांगो बेसिन में अगम्य क्षेत्र के घने पैच तक बढ़ते जाते हैं। वन, हाल के समय तक, भूमध्यसागरीय और हिंद महासागर के साथ समुद्र तट से सभ्यतागत प्रभाव की सीमा को परिभाषित करते थे। भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अफ्रीका स्थित है, जो धीरे-धीरे झाड़ी भूमि से चरागाहों और कृषि क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका के आधुनिक राज्य की ओर बढ़ता है।

अफ्रीका का इतिहास इसके भूगोल और इसकी स्थलाकृति से काफी प्रभावित है। एशिया और अफ्रीका के संगम पर स्थित मिस्र नील नदी की संतान है। फिरौन (Pharaohs) के समय से, नील घाटी ने क्षेत्र को राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता प्रदान की है। नील नदी की फेलाहीन (fellaheen of the Nile) दुनिया की सबसे पुरानी सतत सांस्कृतिक इकाई है। मिस्र ने शेष विश्व के लिए अफ्रीकी कला, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम के रूप को आगे बढ़ाने के लिए भी काम किया। विशेष रूप से, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में यूनानी विचारों का विकास अफ्रीका के ज्ञान के कारण हुआ। मिस्र भूमध्यसागरीय दुनिया से संबंधित है और उत्तरी अफ्रीका का द्वार है। यह भूमध्यसागरीय सभ्यताओं को हिंद महासागर की सभ्यताओं से जोड़ने वाली धुरी पर बैठता है। यह एशिया के लिए एक पुल हेड प्रदान करता है और इसका ऐतिहासिक प्रभाव सीरियाई हाइलैंड्स तक फैला हुआ है। बदले में, मिस्र ने एशियाई विजेताओं का ध्यान आकर्षित किया है, जैसा कि 6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व के फारसी आक्रमण, पहली शताब्दी के रोमन आक्रमण, 7 वीं शताब्दी के अरब-इस्लामी आक्रमण और 13वीं सदी में मंगोल-क्रूसेडर आक्रमणों के प्रयास में हुआ था।

मगरिब में, एटलस पर्वत बरबरों द्वारा बसे हुए हैं, यह एक कठोर, स्वतंत्र लोग हैं जिन्होंने सदियों से विदेशी शासन का विरोध किया है। भूमि और समुद्री व्यापार मार्ग भूमध्यसागरीय भूमि को आपस में जोड़ते हैं। प्राचीन साम्राज्यों ने उन्हें एक सामान्य प्रभुत्व में जोड़ दिया। मगरिब, साथ ही मिस्र, रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 7वीं शताब्दी में, जैसे ही उमवी सेनाएँ एशिया, अफ्रीका और यूरोप में दौड़ पड़ीं, तो ये सभी क्षेत्र इस्लामी साम्राज्य के प्रभाव में आ गए। प्रारंभ में, इनमें से प्रत्येक साम्राज्य ने तट के किनारे गढ़वाले शहरों में अपनी उपस्थिति स्थापित की, जबकि आंतरिक लोग बड़े पैमाने पर अछूते रहे। नतीजतन, बसे शहर की आबादी और भीतरी इलाकों की देहाती खानाबदोश आबादी के बीच एक निश्चित तनाव हमेशा मग़रिब में मौजूद रहा है। शास्त्रीय इस्लामी युग (700-1250) में, मगरिब के पास स्पेन और दक्षिण-पश्चिमी यूरोप

की कुंजी थी। जब तक बर्बर समर्थक रहे थे, मुस्लिम सेनाएं स्पेन और फ्रांस में आगे बढ़ती रहीं । जब एटलस पर्वत में विक्षोभ होता था, तो अग्रिम रुक जाता था या पीछे हट जाता था। 11वीं और 12वीं शताब्दी में, यह मगरिब में फैली अशांति थी जिसने बड़े पैमाने पर मुस्लिम स्पेन के भाग्य का निर्धारण किया।

विविध लोग, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक अलग समृद्ध इतिहास है, सूडान बेल्ट के घास के मैदानों, इसके निचले इलाक़ो और कृषि क्षेत्रों में निवास करते हैं। सदियों से, गर्व और स्वतंत्र तुआरेगों ने मगरिब और पश्चिमी सूडान के बीच एक राहदारी के रूप में काम किया। इसके अलावा दक्षिण में सेने-गाम्बिया के सोनिन्के, वोलोफ़ और मैंडिंका हैं; पश्चिमी नाइजर बेसिन (basin) के बाम्बारा, फुल्बे और मोसी; उत्तरी नाइजीरिया के शक्तिशाली हौसा-फुलानी; पूर्वी नाइजीरिया और कैमरून के कुलारी, झुबा, सारा चाड क्षेत्र के वमरामी बसते हैं।

सूडान बेल्ट कारवां व्यापार मार्गों द्वारा भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से, पाँच व्यापक मार्ग पहचाने जाने योग्य हैं। पहला मोरक्को से मारकेश होते हुए मॉरिटानिया और सेने-गाम्बिया की ओर जाता है। दूसरा पश्चिमी अल्जीरिया में बेचार के माध्यम से पूर्वी मोरक्को में दुजा से शुरू होता है और माली में टिम्बकटू के प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र में समाप्त होता है। तीसरा अल्जीयर्स और बिस्करा से अल्जीरिया में तामनरससेट के माध्यम से नाइजर में अगाडेज़ और अंततः कानो नाइजीरिया तक जाता है। चौथा एक पूर्व-पश्चिम मार्ग है जो वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण नाइजर नदी बेसिन (Niger River basin) को उत्तरी नाइजीरिया में कानो के माध्यम से जोड़ता है, चाड में नदजामीना (Ndjamina) से आधुनिक सूडान में अल उबैयद और अंततः लाल सागर तक। पांचवां यमन और हिजाज़ को लाल सागर के माध्यम से इथियोपिया से जोड़ता है। पूर्वी अफ्रीकी तटों के साथ ओमान और फारस की खाड़ी क्षेत्रों के बीच प्राचीन काल से भी निरंतर व्यापार संपर्क थे।

ये व्यापार मार्ग न केवल पुरुषों और सामग्री के दो-तरफा आदान-प्रदान के लिए, बल्कि विचारों के लिए भी थे। ऐसा ही एक उत्कृष्ट विचार इस्लाम का विचार था। अफ्रीका इस्लाम के पालने में था। हज़रत पैगंबर मुहम्मद (pbuh) के सबसे सम्मानित साथियों में इस्लाम के पहले मुअज्जिन हज़रत बिलाल इब्न रबाह (ra) थे। हेजाज़ की एबिसिनिया से निकटता ने अफ्रीकियों और मक्का के अरबों के बीच निरंतर संपर्क सुनिश्चित किया था । जब इस्लाम के मिशन के लिए बुतपरस्त अरबों की दुश्मनी चरम पर थी, हज़रत पैगंबर (pbuh) ने अपने कुछ साथियों को एबिसिनिया का प्रवास करने का आदेश दिया। विश्वासियों की कई लहरों ने प्रवास किया (लगभग 620) और एबिसिनिया के राजा नेगस द्वारा सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। मुसलमानों

और अन्यजातियों के बीच शांति स्थापित होने पर ये प्रवासी मक्का लौट आए, लेकिन संपर्क जारी रहा और इस्लाम के आह्वान को सुनने के लिए इथियोपिया के हाइलैंड्स अफ्रीका में सबसे पहले थे। पश्चिमी अफ्रीका में मौखिक परंपराओं के अनुसार, हज़रत बिलाल इब्न रबाह (ra) के कुछ वंशज माली के अरबी नाम मल्लेल में चले गए। विशेष रूप से, मंडिंका कबीले कीता, जिसे आम तौर पर महान माली साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, हज़रत बिलाल (ra) इब्न रबाह से अपने वंश का दावा करता है, जिसे मंडिंका भाषा में बिलाली बुनामा कहा जाता है। परंपरा यह भी है कि हज़रत पैगंबर (pbuh) के कुछ साथी लीबिया चले गए और वहां से आगे दक्षिण में चाड झील के क्षेत्र में चले गए। इस तरह का पलायन (Migration) हजरत पैगंबर (pbuh) के अपने साथियों को आगे बढ़ने और दुनिया के दूर-दराज इलाक़ो में इस्लाम के संदेश को फैलाने के आह्वान के अनुरूप है। प्रारंभिक अफ्रीका का अधिकांश इतिहास मौखिक है और इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि मक्का से अफ्रीकी प्रवासियों ने पश्चिम अफ्रीका के विकसित क्षेत्रों के साथ संपर्क स्थापित किया और वहां बस गए।

मुसलमानों ने 642 में बीजान्टिन साम्राज्य से मिस्र और लीबिया को छीन लिया। इस्लाम ने मिस्र में क्षयकारी बीजान्टिन सभ्यता को बदल दिया और उसका उत्थान किया, इसे तौहीद पर आधारित एक पारगमन प्रदान किया, ताकि नील की भूमि नवजात इस्लामी सभ्यता का पालना बन जाए। मिस्र की विजय के चालीस वर्षों के भीतर, उमवी सेनाएँ अटलांटिक महासागर तक पहुँच चुकी थीं। मग़रिब के विजेता हज़रत उक़बा बिन नफ़ी (ra) ने आधुनिक ट्यूनीशिया में कैरौं (लगभग 670) शहर की स्थापना की। कुछ खातों के अनुसार, हज़रत उकबा बिन नफी (ra) ने मॉरिटानिया की और भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। सेने-गाम्बिया की कुंटा जनजाति, हज़रत उकबा (ra) बिन नफी से अपने वंश का दावा करती है। कुंता विद्वान पुरुषों की एक विशिष्ट जनजाति हैं, जिन्होंने समय के साथ सिदी मुहम्मद अल कुंती जैसे महान विद्वानों का निर्माण किया, जिनका पश्चिम अफ्रीका में इस्लाम की शुरूआत पर गहरा प्रभाव पड़ा। सिदी मुहम्मद के बेटे सिदी अल बक्कई ने 15वीं शताब्दी में पश्चिम अफ्रीका में क़ादरिया (मसलक) आदेश की शुरुआत की। बगदाद के हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी (1077-1166) के नाम पर क़ादरिया (मसलक) आदेश, अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्वी यूरोप में इस्लाम के प्रसार में एक प्रमुख शक्ति रही थी। 19वीं शताब्दी के अंत में, एक और महान अफ्रीकी, उस्मानदानफुदुये, सिदी मुहम्मद और क़ादरिया स्कूल के विचारों से प्रेरित होकर, पश्चिम अफ्रीका में इस्लाम के लिए एक बहादुराना संघर्ष किया।

कैरौंआन जल्द ही एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र और विद्वानों के लिए एक चुंबक के रूप में विकसित हुआ। सूडान, मगरिब और स्पेन से मिस्र तक माल ले जाने वाले इस शहर से बड़े कारवां गुजरते थे और फारस, खुरासान, भारत और उससे आगे के आयात से लदे हुए लौटते थे। हज के लिए मक्का और मदीना शहरों में यातायात अधिक महत्वपूर्ण था। जैसा कि हमने पहले के अध्यायों में बताया है कि मदीना फ़िक़्ह के मलिकी स्कूल का केंद्र था। यह स्वाभाविक था कि मलिकी विद्वान, कैरौंआन और स्पेनिश शहरों की समृद्धि से आकर्षित होकर उत्तरी अफ्रीका चले गए। इनमें से कुछ विद्वान सहारा के दक्षिण में व्यापारी कारवानों के साथ सूडान बेल्ट तक गए। इस प्रकार यह था कि मक्का से चमक पश्चिम अफ्रीका तक पहुंच गई और मालिकी स्कूल ऑफ फ़िक़्ह पूरे पश्चिम अफ्रीका, मगरिब और स्पेन में स्वीकृत स्कूल बन गया। पिछले हज़ार वर्षों से, मालिकी स्कूल के इस्लामी न्यायशास्त्र ने, हज की संस्था के साथ, पश्चिम अफ्रीका और शेष मुस्लिम दुनिया के बीच एक महत्वपूर्ण सभ्यतागत लिंक प्रदान किया है।

मग़रिब को नियंत्रित करने वाले उमवियों और घाना राज्य के बीच पारस्परिक व्यापार हितों (घाना के आधुनिक राज्य के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, घाना का प्राचीन साम्राज्य दक्षिणी माली के आसपास केंद्रित था) ने व्यापारियों और माल के प्रवाह में मदद की। घाना ने दक्षिण में सोने की खानों को नियंत्रित किया और जैसे-जैसे व्यापार में वृद्धि हुई, उसे सोने की बढ़ती आपूर्ति की आवश्यकता थी। उमवियों, साथ ही मग़रिब के उत्तराधिकारी राज्यों ने यह देखा कि व्यापार मार्गों की रक्षा की गई है। उन्होंने माल के प्रवाह को बढ़ाने और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कारवां मार्गों के साथ व्यापार केंद्र स्थापित किए। पश्चिम अफ्रीका का प्राथमिक निर्यात सोना था। अन्य उत्पादों में नमक, हाथी दांत और कोला नट्स (Cola nuts) शामिल थे। बदले में, उत्तरी अफ्रीकियों ने धार्मिक और प्रशासनिक सेवाएं प्रदान कीं और उत्तरी अफ्रीका से घोड़े, एशिया से मसाले और कैरौंआन, बगदाद और बुखारा से सीखने की किताबें लाए। दास व्यापार अरब-अफ्रीकी लेनदेन में एक प्रमुख तत्व नहीं था, जैसा कि कभी-कभी यूरोपीय लेखकों द्वारा दावा किया जाता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में बहुत बाद में ओमानी व्यापारियों ने पूर्वी अफ्रीका के बंटू क्षेत्रों में दासों के लिए यूरोपीय लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा की।

यह व्यापार था, अरबों के किसी भी अभियान या प्रवास से अधिक, जिसने पश्चिम अफ्रीका में इस्लाम को मजबूती से स्थापित किया। महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में अल्जीरिया में ताहेर्ट, मोरक्को में सिजिलमासा, माली में तंदेरी और नाइजर में अगाडेज़ थे। ये कारवां मार्ग सेने-गाम्बिया और नाइजर घाटियों के साथ-साथ चाड झील के समृद्ध

वाणिज्यिक शहरों से जुड़े थे। सहारा में रहने वाले संहाजा ने व्यापार कारवां के लिए एस्कॉर्ट्स के रूप में काम किया और 8 वीं शताब्दी में उमवी काल के अव्वलीन ज़माने में इस्लाम को स्वीकार करने वाले यही पहले व्यक्ति थे। सेने-गाम्बिया और नाइजर नदी घाटियों में, स्थानीय व्यापारियों, रईसों और सरदारों ने इस्लाम को आगे बढ़ाने की शुरुआत की। इसके कई कारण बताए जा सकते हैं। व्यापारी स्पष्ट रूप से व्यापारिक नैतिकता के साथ-साथ शरिया में संविदात्मक कानूनों से प्रभावित थे। रईस और सरदार मुसलमानों की प्रशासनिक और संगठनात्मक प्रतिभा को आकर्षित कर सकते थे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्लाम ने एक सार्वभौमिक पंथ और एक सार्वभौमिक समुदाय प्रदान किया जिसमें सभी विश्वासी समान थे। 9वीं शताब्दी तक, गाओ, घाना और टेकरूर शहरों में महत्वपूर्ण मुस्लिम केंद्र मौजूद थे। 10वीं सदी तक गाओ के शासकों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। 11वीं शताब्दी तक शक्तिशाली राज्य घाना के राजा स्वयं मुसलमान हो गए थे। पारंपरिक अफ्रीकी संस्कृतियों की आंतरिक आध्यात्मिकता ने इस्लाम के शुरुआती प्रसार में मदद की, जो यह घोषणा करते हुए घटनास्थल पर पहुंचा कि यह दीन उल फितरत है, या मानव जाति का प्राकृतिक धर्म है जो सभी देशों को मनुष्य और एक सर्वज्ञ ईश्वर के बीच प्राचीन संबंधों की याद दिलाने के लिए भेजा गया है।

पश्चिम अफ्रीका में एक जीवंत इस्लामी समुदाय की उपस्थिति ने मगरिब और सूडान में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के लिए उत्प्रेरक का काम किया। 11 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में, मुराबितुन पश्चिम अफ्रीका के निचले हिस्से से उठकर पूरे मगरिब और स्पेन पर हावी हो गये। उन्होंने मॉरिटानिया-मोरक्को क्षेत्र में रिबातों (Ribats) की स्थापना की, जोकि किलों, मदरसों और आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्रों का एक संयोजन थे। 1150 तक, इन रिबात एक केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण में शामिल हो गए और एक जन आंदोलन का निर्माण किया, जिसने स्पेन में लुप्त होती ओमवी राजवंश और उत्तरी अफ्रीका के क्षयकारी फातिमियों को विस्थापित कर दिया। 19वीं शताब्दी के अंत तक, इस्लाम ने आंतरिक सुधार और पश्चिम अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद के प्रतिरोध के लिए प्रेरक शक्ति प्रदान की। उथमान दान फुडुये (डी। 1817) के काम ने सोकोतो खलीफा की स्थापना की और दूर दूर तक जमैका जैसे मक़ामात तक योरोपियों के ख़िलाफ़ गुलामों को विद्रोहों के लिये प्रेरणा प्रदान की।

पूर्वी अफ्रीका में इस्लाम की शुरूआत पश्चिम अफ्रीका के रास्ते से कुछ अलग थी। पूर्वी अफ्रीका में सोमालिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, मलावी और मोज़ाम्बिक के आधुनिक राष्ट्रों को गले लगाते हुए क्षेत्र का एक व्यापक क्षेत्र शामिल है। आज उस क्षेत्र में रहने वाले 100 मिलियन लोगों में से लगभग 40% मुसलमान हैं।

पूर्व-इस्लामी काल से, पूर्वी अफ्रीका अरबों को ज़ंज की भूमि के रूप में जाना जाता था और यह भारत, चीन, फारस, अरब और अफ्रीका के पूर्वी तटों को जोड़ने वाले बड़े और समृद्ध हिंद महासागर व्यापार क्षेत्र का हिस्सा था। चीन ने चीनी मिट्टी के बरतन का निर्यात किया। भारत से बढ़िया कपास आता। फारस की खाड़ी के उत्पादों में रेशम और निर्मित सामान शामिल थे जबकि यमन धूप और घोड़ों का निर्यात करता था। अफ्रीकी निर्यात में हाथी दांत, सोना, जानवरों की खाल, एम्बरग्रीस (embargris) और चावल शामिल थे। हिंद महासागर के समुद्र तट को डॉट (dot) करते हुए बड़े और छोटे व्यापारिक केंद्र अफ्रीका की नोक से मलक्का जलडमरूमध्य तक एक चाप की शकल में फैले हुए थे। इनमें मोम्बासा, पेम्बा, किलवा और शोफाला के पूर्वी अफ्रीकी शहर शामिल थे।

अरब से शरणार्थियों की लगातार लहरों द्वारा 7 वीं शताब्दी की शुरुआत में इस्लाम को पूर्वी अफ्रीका में पेश किया गया था। पहला समूह वर्ष 698 में इराक के ओमवी गवर्नर, हज्जाज इब्न यूसुफ के उत्पीड़न से भागकर आया था। इसके तुरंत बाद, एक दूसरा समूह आया, जिसका नेतृत्व खारिजी सुलेमान और सईद ने किया। ख़लीफा अब्दुल मलिक के खिलाफ उनका विद्रोह विफल हो गया था। सुलेमान ने आधुनिक केन्या में मोम्बासा के उत्तर में लामू में एक इबादी राज्य की स्थापना की। जैसे जैसे उमवी खिलाफ़त में असंतुष्टों के उत्पीड़न में वृद्धि होने लगी तो और अधिक लोगों ने प्रवासन किया । वर्ष 729 में, शिया समुदाय पर विशेष रूप से कठोर कार्रवाई के बाद, शियाओं का मोम्बासा में पर्याप्त प्रवास हुआ था। 750 की अब्बासिया क्रांति के बाद, जब उमवियों का शिकार किया गया और उन्हें मारा जाने लगा, तो अब उमवियो की बारी थी कि वे भागकर अफ्रीका में शरण लें। 908 में कई हजार इराकी, करामातियों के कारण हुए विनाश से भागकर, सोमालिया पहुंचे और अपने लिए बरवा और शाका के नए शहरों का निर्माण किया।

11 वीं शताब्दी के सेल्जुक आक्रमणों के बाद, फारस में पर्याप्त सामाजिक अव्यवस्थाएं थीं। युद्ध की तबाही से बचने के लिए, कुछ फारसी आगे पश्चिम में अनातोलिया की ओर चले गए लेकिन कुछ पूर्वी अफ्रीका में चले आए। इराक और फारस में राजनीतिक उथल-पुथल से भागने वालों में ज्यादातर पुरुष थे। पूर्वी अफ्रीका में उन्होंने स्थानीय बंटू महिलाओं के साथ विवाह किया, एक समृद्ध अरब-फ़ारसी-बंटू अमलगम और एक जीवंत स्वाहिली (अर्थ, तटीय) संस्कृति का निर्माण किया। इसी मैट्रिक्स से 13वीं और 14वीं शताब्दी के शक्तिशाली स्वाहिली राजवंशों का उदय हुआ।

12 वीं शताब्दी की शुरुआत में, स्वाहिलियों ने किलवा में अपनी राजधानी के साथ एक राज्य की स्थापना की। सदी के अंत तक, इस राज्य का विस्तार ज़ांज़ीबार से

शोफला तक की पूरी तटरेखा को शामिल किया गया था। अंदरूनी में यह जिम्बाब्वे और मनिका में सोने की खानों सहित ज़ाम्बेजी नदी तक अपनी सीमाओं का विस्तार करता था । सोने और व्यापार की वृद्धि ने यमन और अफ्रीकी भीतरी इलाकों से अप्रवासियों को आकर्षित करने वाली भूमि में समृद्धि हवी । तीती और सुन्नत जैसे नए शहर सोने के व्यापार को पूरा करने के लिए उन्नत करने लगे ।

13वीं शताब्दी में ओमान पश्चिमी हिंद महासागर में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में उभरा। ओमानियों ने यमन सहित अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर कब्जा कर लिया और साहेल तक अपना प्रभाव बढ़ाया। 1303 में ओमानी सुल्तान सुलेमान ने अपनी राजधानी को ओमान से केन्या में बाटा में स्थानांतरित कर दिया। अगले 500 वर्षों के लिए, साहेल का इतिहास ओमान और फारस की खाड़ी के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ था।

अरब और फारस के शरणार्थियों में कई उलेमा थे। विद्वानों, व्यापारियों और शरणार्थियों की आमद ने नए इस्लामी समुदाय के बीज बोए। शरिया ने वाणिज्यिक लेनदेन के लिए आधार प्रदान किया। दक्षिणी अरब में प्रचलित शाफ़ई फ़िक़्ह ने पूर्वी अफ्रीका में अपनी पकड़ बना ली। बंटस के धर्मांतरण ने अंतर्विवाह के माध्यम से गति पकड़ी और समुदाय का विकास हुआ। 13वीं शताब्दी में, जैसे ही इस्लाम अपने अरब-फ़ारसी गढ़ से परे तसव्वुफ़ के पंख पर फैल गया, सूफ़ी ज़ाविया भी पूर्वी अफ्रीका में स्थापित हो गए। ज़ाविया के वैश्विक नेटवर्क ने नवजात समुदायों में स्थिरता को जोड़ा और इस्लाम के विकास को आगे बढ़ाते हुए व्यापारियों और विद्वानों के आंदोलन को समान रूप से सुगम बनाया। अरब, फारसी और बंटू तत्वों के पिघलने से एक नई भाषा स्वाहिली का निर्माण हुआ, जो अरबी लिपि में लिखी गई थी और इसमें अरबी, फारसी और बंटू शब्दों की समृद्ध शब्दावली थी।

1329 में, महान विश्व यात्री इब्न बतूता ने मोगादिशु, मोम्बासा और किलवा का दौरा किया। उन्होंने पाया कि मोगादिशू एक संपन्न बाज़ार है "पक्की सड़कों और कई बड़ी गुंबददार मस्जिदों के साथ"। लोग "कानून का पालन करने वाले और धर्मनिष्ठा थे, बहुत सारे सोने और चांदी के गहने पहनते थे और चीन के बने चीनी मिट्टी के बर्तन में खाते थे।" आगे दक्षिण में, किलवा शहर सुल्तान मावाहिद हसन द्वारा शासित एक बड़े राज्य की राजधानी थी, जो यमन के अप्रवासियों द्वारा स्थापित महदली राजवंश की पंक्ति में चौथा था। इब्न बतूता के पास सुल्तान के साथ एक मुलाक़ात हुई थी और उसने पाया कि वह "महान विनम्रता का व्यक्ति है जो गरीब लोगों के साथ बैठता है, उनके साथ खाता है और उलेमा और शेरीफ़ों का सम्मान करता है"।

16वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपीय गनबोट्स की उपस्थिति से अफ्रीका के सींग की ओर दक्षिण में इस्लाम के प्रसार को रोक लिया गया था। 1505 में पुर्तगालियों ने किलवा पर कब्जा कर लिया, इसकी सभी 300 मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया और इसकी आबादी का वध कर दिया। 1508 में उन्होंने मोजाम्बिक पर कब्जा कर लिया और अधिक लोगों का वध किया गया। पुर्तगालियों की चुनौती का सामना उस्मानी तुर्कों ने किया (ओटोमन्स द्वारा ली गई थी) । ओमानी सुल्तान, सैफ इब्न सुल्तान, (ओटोमन) उस्मानी नेवी के साथ काम करते हुए, पुर्तगालियों को खदेड़ दिया, मुसलमानों के लिए अधिकांश साहेल (अर्थात्, तट) को पुनः प्राप्त कर लिया और अपनी राजधानी को ओमान से किलवा में स्थानांतरित कर दिया। पूर्वी अफ्रीका के नियंत्रण के लिए संघर्ष 16 वीं और 17 वीं शताब्दी के अधिकांश समय तक जारी रहा जब ओमानी राजधानी पूर्वी अफ्रीका और फारस की खाड़ी के बीच स्थानांतरित हो गई। यारूबिस और सैय्यदियों जैसे क्रमिक ओमानी राजवंशों ने (ओटोमन्स) उस्मानिया के साथ इस संघर्ष में भाग लिया। वर्ष 1600 के बाद, शोफला के उत्तर में समुद्र तट को नियंत्रित करने वाले मुसलमानों और इसके दक्षिण के क्षेत्रों पर पुर्तगालियों (Portugues) के कब्जे के साथ एक सैन्य संतुलन विकसित हुआ।

17वीं शताब्दी में डचों (Dutch) ने हिंद महासागर में प्रमुख नौसैनिक शक्ति के रूप में पुर्तगालियों को विस्थापित कर दिया। कई महत्वपूर्ण पुर्तगाली उपनिवेश, जैसे दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन, श्रीलंका में कोलंबो और मलेशिया में मलक्का, डचों fell to Dutch) के अधीन आ गए। हालाँकि, यह इंडोनेशियाई द्वीप था, जिसने डच औपनिवेशिक डिजाइनों (the Indonasian Islands that felt the full brunt of Dutch colonial designs) का पूरा खामियाजा भुगता। द्वीपसमूह के सुल्तानों के साथ अपने लगातार युद्धों में, डचों ने मुस्लिम कैदियों को पकड़ लिया और उन्हें केप टाउन भेज दिया। कैदियों में से कुछ विद्वान और सूफी शेख थे। इन विद्वानों ने केप ऑफ गुड होप के आसपास के क्षेत्र में इस्लाम का परिचय देने वाले पहले व्यक्ति थे। आज, इनमें से कई सम्मानित शेखों की कब्रें दक्षिणी अफ्रीका के परिदृश्य को दर्शाती हैं। 1652 में सुमात्रा से केप टाउन तक जंजीरों में बंधी सैयद अब्दुर रहमान की सम्मानित कब्र इस अवलोकन को दर्शाती है।

1805 में, ओमानी सुल्तान, सईद इब्न सुल्तान ने अपनी राजधानी को मस्कट से ज़ांज़ीबार स्थानांतरित कर दिया। उन्हों ने दूरदर्शिता और ज्ञान के साथ शासन किया, और उसने ओमान को एक समृद्ध साम्राज्य बना दिया। उसने कृषि और व्यापार को प्रोत्साहित किया, ज़ांज़ीबार में लौंग ने खेती की शुरुआत की, मुस्लिम आप्रवासियों को सुविधा प्रदान की और पड़ोसी अफ्रीकी शासकों को इस्लाम अपनाने के लिए आमंत्रित

किया। उनकी मृत्यु के बाद, ओमान का साम्राज्य एक अरब प्रांत और एक पूर्वी अफ्रीकी प्रांत में विभाजित हो गया था। सुल्तान माजिद इब्न सईद साहेल का सुल्तान बना। यह वह सुल्तान था जिसने दार एस सलाम शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी को ज़ांज़ीबार से उस शहर में स्थानांतरित कर दिया।

उपनिवेशवाद (colonialism) के साथ ही उनके पीछे पीछे यूरोप से मिशनरियों की एक सेना आई, जिसे निजी स्रोतों से अच्छी तरह से वित्तपोषित किया गया था और औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा उनको प्रोत्साहित किया गया था । दांव पर अफ्रीका की आत्मा लगी हुई थी। उपनिवेश वादियों ने अरबी के अध्ययन को दबा दिया और स्वाहिली के प्रयोग को हतोत्साहित किया। मिशनरियों ने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की जिसका एजेंडा, औपनिवेशिक प्रशासन में नौकरियों के लिए छात्रों को तैयार करने के अलावा अफ्रीकियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना था। इस डर से कि उनके बच्चे अपना विश्वास खो देंगे, मुसलमानों ने मिशनरी स्कूलों से परहेज किया। उन्होंने मदरसा और शेख पर आधारित एक वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली चलाकर जीवित रहने के लिए एक बहादुर लड़ाई लड़ी। लेकिन संसाधन कम थे, मुस्लिम समाज छंटनी की स्थिति में थे, और मदरसा आधारित शिक्षा की गुणवत्ता और व्यापकता को नुकसान हुआ। मिशनरी स्कूलों के स्नातकों को औपनिवेशिक प्रशासन में अच्छी नौकरियां मिलीं ताकि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद कम हो गया और अफ्रीका स्वतंत्र हो गया, तो नागरिक प्रशासन के नियंत्रण में ईसाई थे। शिक्षा में असमानता ने पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच तनाव का एक तत्व पेश किया जो आज भी जारी है।

मनसा मूसा और माली साम्राज्य

Manasa Moosa and Mali Kingdom

आधे मिलियन वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ माली राज्य निस्संदेह 14वीं शताब्दी में पृथ्वी पर सबसे धनी और सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था। इसका क्षेत्र पश्चिम में अटलांटिक महासागर को छूता था और पूर्व में नाइजर नदी में मोड़ तक फैला हुआ था। उत्तर से दक्षिण तक, इसने सहारा के दक्षिण में भूमध्यरेखीय अफ्रीका के घने उष्णकटिबंधीय जंगलों में भूमि के पूरे क्षेत्र को घेर लिया था । राज्य सोने, नमक, कोला नट और हाथीदांत से समृद्ध था, जो भूमध्यसागरीय बाजारों में बहुत मांग में थे। लेकिन सबसे बढ़कर, यह मनसा मूसा जैसे प्रतिभाशाली और दूरदर्शी शासकों से संपन्न था।

हमारे दृष्टिकोण से, माली में महत्वपूर्ण तत्व यह था कि वह मुस्लिम था। इस तथ्य ने इसे विशाल इस्लामी दुनिया का एक अभिन्न अंग बना दिया। माली, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, मिस्र और अरब के बीच व्यापार और विचार स्वतंत्र रूप से चलते थे। मुस्लिम व्यापारियों ने अपने कारवां के साथ स्पेन से पीतल का काम, मिस्र से ब्रोकेड, भारत से कीमती पत्थरों को लेकर कारवां रेगिस्तान का सफ़र करते और सोना, नमक, कोला नट और हाथीदांत के साथ लौट आते । सब से अधिक महत्वपूर्ण विचारों और विद्वानों का प्रवाह था। अफ्रीकियों ने हज के लिए मक्का की यात्रा करते हुवे बगदाद, काहिरा और कैरौंआं में लिखी गई पुस्तकों को वापस अपने साथ लाया करले। सिजिलमासा, टिम्बकटू, माली और घाना के शिक्षा केंद्रों में इस्लामी न्यायविदों और उलेमाओं की बहुत मांग थी। अफ्रीकी सैनिक स्पेन, मिस्र और भारत में मुस्लिम सेनाओं का हिस्सा भी थे। माली इस प्रकार इस्लामी मोज़ाइक (thus a part of the Islamic mosaic) का एक हिस्सा था जो एशिया और यूरोप की समृद्धि के लिए अपने धन और अपने संसाधनों का योगदान कर रहा था।

अरबी में माली को मल्लेल कहा जाता है। यह मंडिंका द्वारा बसाया गया था, जो हज़रत पैगंबर(pbuh) के साथी और इस्लाम के पहले मुअज्जिन हज़रत बिलाल इब्न रबाह (ra) से अपने वंश का दावा करते हैं। बिलाली बानुमा हज़रत बिलाल (ra) को मंडिंका भाषा में दिया गया नाम है। 7 वीं शताब्दी के बाद से माली में इस्लामी प्रभाव

की पुष्टि मौखिक परंपराओं से होती रही है, जो अफ्रीका में बहुत से ऐतिहासिक साक्ष्यों का आधार थी, जब तक कि वर्तमान समय के विद्वानों ने टिम्बकटू और जेन में महान पुस्तकालयों की खोज नहीं की। इब्न हिशाम और अल याकुबी (9वीं शताब्दी), अल बकरी (11वीं शताब्दी) और इब्न खलदून (14वीं शताब्दी) जैसे मुस्लिम इतिहासकारों ने माली क्षेत्र में इस्लाम के प्रवेश को दर्ज किया है।

मंडिंका जनजातियों के बीच राजनीतिक सुदृढ़ीकरण के लिए प्रारंभिक जोर ब्यूर में स्थित खानों में सोने की खोज से आया था। धन, और अधिशेष मानव ऊर्जा , राजनीतिक केंद्रीकरण के लिए एक प्राथमिक इंजन है। केवल विश्वास, और सामूहिक मानव प्रयास में वह दिव्य तत्व, इस संबंध में धन से आगे निकल जाता है। सोने को ले जाने वाले कारवां की रक्षा के लिए, स्थानीय शिकारी-संघों का गठन किया गया था। ये एक सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशित ढीले सैन्य समूह थे, अर्थात् व्यापार मार्गों की रक्षा करने वाले । यह सुंदियाता के शासनकाल तक नहीं था कि मंडिंका ने माली को जन्म देने वाले राजनीतिक संघ का निर्माण किया।

1230-1255 तक शासन करने वाले सुंदियाता को मंडिंका भाषा में मारी-जटा के नाम से जाना जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार, सुंदियाता का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इब्न खलदून जैसे अन्य लोगों के अनुसार, उन्होंने इस्लाम को एक वयस्क के रूप में स्वीकार किया। मंडिंका एक प्रतिद्वंद्वी जनजाति, ससुस के लगातार सैन्य दबाव में थे। वर्ष 1230 में, सैन्य व्यस्तताओं की एक श्रृंखला में, सुंदियाता ने सुस के राजा सुमंगरू को हराया। इस निर्णायक जीत के बाद, मंडिंका के राजा और प्रमुख एक साथ एकत्र हुए और सुंदियाता के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली। परंपरा बताती है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर सुंदियाता ने मुस्लिम पोशाक पहनी थी। इसके बाद से इस्लाम को मंडिंका के लिए सार्वभौमिक एकजुट बल प्रदान करना था, जो जनजाति और क्षेत्र के प्रति उनकी निष्ठा को ख़तम कर गया था। इस तरह माली साम्राज्य का जन्म हुआ।

मनसा उली ने अपने पिता सुंदियाता का स्थान लिया। मंडिंका में मनसा (या मनसु) शब्द का अर्थ है राजा, उली हज़रत अली (ra) का स्थानीय उच्चारण है। उली ने माली की सीमाओं को हर दिशा में बढ़ाया। उत्तर में, उसने वालाटा और टिम्बकटू के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों को जोड़ा। पूर्व में उसने गाओ को जोड़ा। पश्चिम में, वह सेनेगल और गाम्बिया में अपनी सीमाओं को फैला दिया, अटलांटिक महासागर तक पहुंची हुवी थीं । माली इस प्रकार उत्तर-दक्षिण के साथ-साथ पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्गों का मालिक बन गया और शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्रों का मरकज़ भी बन गया।

मनसा उली (D. 1285) के बाद, माली उत्तराधिकार के मुद्दों पर अशांति के दौर से गुजरा। जब अशांति समाप्त हो गई, मनसा मूसा, शायद सबसे सक्षम और माली सम्राटों में सबसे प्रसिद्ध, 1307 में सिंहासन पर बैठा । मनसा मूसा (1307-1337) ने राज्य के प्रशासन को समेकित किया, व्यापार और सुरक्षित व्यापार मार्गों को प्रोत्साहित किया। 1324 में, उन्होंने अपना हज किया। इब्न खलदून के अनुसार, वह अपने साथ 12,000 का दल ले गया। (कुछ लेखकों का दावा है कि उनका दल 72,000 जितना बड़ा था)। माली अमीर थे और अपने साथ सोने की भरपूर आपूर्ति करते थे। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान इसकू इतना अधिक खर्च किया कि उत्तरी अफ्रीका और मिस्र में सोने की कीमत गिर गई और वस्तुओं की कीमत बढ़ गई, जिससे काफी मुद्रास्फीति (causing considerable inflation) हुई।

हज से लौटने पर, मनसा मूसा काहिरा और कैरौंआं में रुक गया, बड़ी संख्या में किताबें खरीदीं और मालिकी न्यायविदों, प्रशासकों और कुरान के विद्वानों के साथ घर लौट आया। उसने वाल्टा, टिम्बकटू और गाओ में अफ्रीकी विश्वविद्यालयों को बड़े पैमाने पर संपन्न किया, मस्जिदों का निर्माण किया, छात्रवृत्ति का संरक्षण किया, सामूहिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया और उत्तरी अफ्रीका की मुस्लिम शक्तियों और मिस्र के ममलुक सुल्तान, नसीरुद्दीन मुहम्मद (1309-1340) के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए।

मनसा मूसा को इतिहास में एक धर्मपरायण व्यक्ति, विद्वान, उदार संरक्षक और दूरदर्शी शासक के रूप में जाना जाता है। कालानुक्रमिक शब्दों (chronological terms) में, मनसा मूसा ने बगदाद (1258) के पतन और मंगोलों द्वारा मध्य एशिया और फारस के कुल विनाश के बाद सौ साल से भी कम समय तक शासन किया। 14वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में मुस्लिम दुनिया के केवल तीन हिस्से ऐसे थे जिनकी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का कोई सानी नहीं था। ये थे ममलूक मिस्र, माली का साम्राज्य और दिल्ली की सल्तनत। ग़ज़ान महान के तहत फारस ठीक हो रहा था और उसमानी (ओटोमन) केवल अपने वैश्विक उत्थान की नवजात अवस्था में थे।

1354 में इस क्षेत्र का दौरा करने वाले महान विश्व यात्री इब्न बतूता (1304-1377) के लेखन के माध्यम से हम माली में इस्लाम की स्थिति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इब्न बतूता राज्य के शासक से मिले, न्यायविदों के साथ रहे और आम लोगों ने समान रूप से और अपनी गहरी अंतर्दृष्टि के माध्यम से अपने समाज और इसकी संस्कृति का विश्लेषण किया। इब्न बतूता के अनुसार, अफ्रीकियों ने सलात (Namaz) के पालन में समय के पाबंद थे, स्वच्छता के नियमों का पालन करने में बेहद तेज थे (extremely fastidious in observing rules of cleanliness) और जकात देने में एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। कुरान को याद करना, सीखना और पढ़ना

सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया। कविता और संस्कृति का विकास हुआ। और उस समय इस्लामी दुनिया में महिलाओं को सम्मानजनक स्वतंत्रता प्राप्त थी।

कुछ विद्वानों, जैसे इवान वान सर्टिमा ने अपनी पुस्तक, "वे कम बिफोर कोलंबस" (some scholars like Van Sertima in his book they came before columbus have asserted that Africans were the first to discover America) में दावा किया है कि अफ्रीकियों ने सबसे पहले अमेरिका की खोज की थी। इस अवधि के ऐतिहासिक अभिलेखों में हाल के शोध ने इस दावे की पुष्टि की है। इतिहासकार शिहाबुद्दीन अबुल अब्बास अहमद (1300-1384) ने अपनी पुस्तक, मसालिक अल अबसार फी ममालिक अल अम्सार (राज्यों के प्रांतों में दृष्टि रखने वाले और खोज करने वालों के लिए सड़क मार्ग) में अटलांटिक महासागर के माली अन्वेषणों (describes the Mali explorations of Atlantic ocean) का वर्णन किया है। अफ्रीका और अमेरिका के बीच पूर्व-कोलंबियाई संपर्कों का समर्थन करने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य प्रचुर (Empirical evidence to support contacts between Africa and America are abundant) मात्रा में हैं। वेस्ट इंडीज में अफ्रीकी मूर्तिकला पश्चिम अफ्रीका में इसी तरह के काम की प्रतिकृति है। सेने-गाम्बिया के तट से लेकर इंडीज़ और ब्राज़ील के तट तक की समुद्री धाराएँ इस तरह की यात्रा को प्रशंसनीय बनाती हैं। लेकिन महासागरीय धाराओं की उपस्थिति मात्र महाद्वीप की खोज जैसी स्मारकीय ऐतिहासिक घटनाएं नहीं लाती है। इस तरह की घटनाओं के लिए दूरदर्शिता, योजना और सबसे महत्वपूर्ण, पूंजी और भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। माली के पास ऐसे संसाधन बहुतायत में थे। यह वास्तव में इतना समृद्ध था कि यह भूमध्यसागरीय दुनिया में मुद्रा आपूर्ति को बाधित कर सकता था। सेने-गाम्बिया क्षेत्र में लकड़ी की प्रचुर आपूर्ति थी जिसके साथ बड़े जहाजों का निर्माण किया जाता था। विशाल और दूर-दराज तक फैले साम्राज्य में उसके पास जबरदस्त मानव संसाधन भी थे। और इसके शासक भी वैश्विक दृष्टि से दूरदर्शी थे। यदि अफ्रीकियों ने अमेरिकी महाद्वीप का दौरा किया है, तो यह मनसा मूसा के काल में रहा होगा।

अस्किया मुहम्मद और सोंघे साम्राज्य

Askiya Muhammad and the Songhe Empire

बहुत कम विचारकों ने पश्चिम अफ्रीका के इतिहास को प्रभावित किया है जैसा कि अल्जीरियाई विद्वान अल मोग़ीली ने किया है जो 15 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रहते थे। इतिहास के माध्यम से महान विचार प्रतिध्वनित होते हैं जैसे कि पहाड़ों की फैली जंजीरों के बीच ढोल की आवाज़े गूंजती हैं । प्रत्येक गूंज कार्रवाई के लिए नई गति प्रदान करती है। जब महान पुरुषों और महिलाओं के माध्यम से विचारों को लागू किया जाता है, तो इतिहास बदल जाता है और मानवीय मामलों को नया रूप दिया जाता है। अल मोग़ीली के विचारों को अस्किया मुहम्मद (also known as Askiya the great) के माध्यम से लागू किया गया, जिन्हों ने मूल रूप से पश्चिम अफ्रीकी इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया और आधुनिक समय में माली और सेने-गाम्बिया में सुधारवादी आंदोलनों की प्रेरणा प्रदान की।

15वीं शताब्दी के मध्य में, माली का साम्राज्य बिखर गया और सोंघे पश्चिम अफ्रीकी राज्यों में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली के रूप में उभरा। यह एक प्राचीन साम्राज्य था जिसने माली काल के दौरान भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखा था । अल याक़ुबी, 9वीं शताब्दी में लिखते हुए, सोंघे को एक मुस्लिम द्वारा शासित एक महत्वपूर्ण अफ्रीकी राज्य के रूप में वर्णित करता है। एक अन्य इतिहासकार, अल बकरी का कहना है कि जब सोंघे 1068 में सिंहासन पर बैठे, तो उन्हें बगदाद के अब्बासी ख़लीफा ने उनके शाही अधिकार (Royal Authority) के प्रतीक के रूप में उन्हें कुरान की एक प्रति को और एक ढाल के साथ प्रस्तुत किया गया था।

सोंघे की राजधानी का शहर कुकिया था, जो नाइजर नदी पर गाओ के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र से लगभग 60 मील दक्षिण में स्थित है। अस्किया मुहम्मद ने 1497 में राजधानी शहर को गाओ में स्थानांतरित कर दिया। इब्न बतूता ने 1352 में गाओ शहर का दौरा किया और इसे सूडान में सबसे महत्वपूर्ण शहर के रूप में वर्णित किया है । दो मुख्य मस्जिदें थीं, एक शाही दरबार के लिए और दूसरी जो जामिया मस्जिद के रूप में काम करती थी। जनसंख्या दैनिक प्रार्थना करने में समय की पाबंद थी। बाजारों में, स्थानीय आबादी मोरक्को, मिस्र और उससे आगे से आने वाले

व्यापारियों के साथ घुल मिल गई थी । आगे दक्षिण में, जेन का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी मुस्लिम था। जेन को अपने आधार के रूप में बनाते हुए, अफ्रीकी व्यापारी उष्णकटिबंधीय (Tropical forest region) वन क्षेत्र की सीमाओं तक इस्लाम का प्रचार करने में सक्षम थे।

यद्यपि सोंघे वर्ष 1000 से पहले ही एक राज्य के रूप में अस्तित्व में था, लेकिन यह सुन्नी अली के शासनकाल के दौरान था कि इसकी सीमाओं का हर दिशा में विस्तार हुआ। सुन्नी अली ने टिम्बकटू और जेन को अपनी विजय में शामिल किया जिससे उत्तर में सहारा के किनारे से दक्षिण में उष्णकटिबंधीय (Tropical forests) जंगलों के किनारे तक साम्राज्य की सीमा को मजबूत किया गया। अपने चरम पर, सोंघे साम्राज्य माली साम्राज्य जितना बड़ा और शक्तिशाली था, जो आधे मिलियन वर्ग मील से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ था और पश्चिम अफ्रीका से आने जाने वाले सभी उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था।

सुन्नी अली एक दूरदर्शी सम्राट था, जिसने साम्राज्य बनाने के लिए चातुर्य और समझौता का इस्तेमाल किया। वह एक साहसी व्यक्ति, एक चतुर राजनेता और एक सक्षम प्रशासक था, जिसने व्यापार के संबंधों को बनाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया, लेकिन इसे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में बाधा नहीं बनने दिया। टिम्बकटू के कब्जे ने उसे शक्तिशाली तुआरेगों के साथ संघर्ष में ला दिया, जिन्होंने अब तक उस शहर को नियंत्रित किया हुवा था। अपने ही साम्राज्य में कई उलेमा तुआरेग थे। नतीजतन, सुन्नी अली और उलेमा के बीच हमेशा तनाव की एक डिग्री थी, जिन पर तुआरेगों के प्रति सहानुभूति होने का संदेह था। इस कारण से कुछ मुस्लिम लेखकों ने सुन्नी अली पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया है लेकिन यह आरोप ऐतिहासिक तथ्यों से समर्थित नहीं है।

सुन्नी अली के बाद, सोंघे ने अस्थिरता के दौर में प्रवेश किया। उसके बेटे, सुन्नी बारौ ने खुद को मुस्लिम घोषित करने से इनकार कर दिया और इसलिए 1493 में एक सैन्य अधिकारी, मोहम्मद तुरी द्वारा उसको पद से हटा दिया गया। तुरी ने 1493-1528 तक सोंघे पर अस्किया मुहम्मद I के रूप में शासन किया। आस्किया मुहम्मद एक पवित्र व्यक्ति, एक महान सैनिक, एक शानदार प्रशासक और एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और उससे आगे के विद्वानों को सोंघे में प्रवास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके शासन के दौरान, गाओ, टिम्बकटू और जेन शहर इस्लामी दुनिया भर में ज्ञान सीखने के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। अस्किया महान ने इस्लामी विद्वानों को न्याय और प्रशासन के विभागों में महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर नियुक्त किया। उन्होंने उनकी बात सुनी और राज्य के मामलों में उनकी सलाह का पालन किया। ऐसे ही

एक विद्वान, जिनका अस्किया मुहम्मद के साथ अत्यधिक प्रभाव था, वे थे अल्जीरियाई अल मोग़ीली।

अल मोग़ीली आस्था की पवित्रता के समर्थक थे। वह धर्म के व्यावसायीकरण (commercialization) के खिलाफ थे और विधिवेत्ता में गैर-सूचित और स्व-घोषित विद्वानों की नियुक्ति का विरोध करते थे। धर्म इतना गंभीर मामला था कि इसे अनपढ़ सेल्समैन (illiterate salesman) के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता था। उनका मानना था कि इस्लाम को बाजार में एक उत्पाद की तरह पैक करके और बेचा नहीं जाना चाहिए, या शासक की जरूरतों के अनुरूप झुकना और फिर से आकार देना नहीं चाहिए। यह मानव जाति के आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण के लिए शाश्वत संदेश होना था, जैसा कि हज़रत पैगंबर (pbuh) ने सिखाया था।

अल मोग़ीली ने कहा, जैसा कि इस्लाम में पहले के विद्वानों ने किया था, कि हर सदी के मोड़ पर हज़रत पैगंबर(pbuh) द्वारा स्थापित मॉडल Model) को वापस लाने के लिए एक महान सुधारक पैदा होगा। अस्किया मुहम्मद का मानना था कि वह एक ऐसे सुधारक थे। उन्होंने अल मोग़ीली की सलाह मांगी और उसीके अनुसार शासन किया। उन्होंने प्रतिष्ठित न्यायविदों को नियुक्त किया और उदार अनुदानों के माध्यम से उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की। उन्होंने शिक्षा को प्रोत्साहित किया और छात्रवृत्ति का सम्मान किया। उनका मानना था कि इस्लाम न केवल व्यावसायिक संबंध स्थापित करने और व्यापार को आगे बढ़ाने का माध्यम था, बल्कि साक्षरता, संस्कृति, कानून और न्याय के लिए एक सार्वभौमिक तंत्र था। उनकी अवधि के दौरान, इस्लाम अफ्रीका में दूर-दूर तक फैल गया, पश्चिम में अटलांटिक तट से लेकर उत्तरी नाइजीरिया की चरागाहों तक।

आस्था वह एक ऐसी केंद्रीय धारा है जो कि इस्लामी इतिहास को एक साथ बांधती है। समय के साथ, यह धारा प्रदूषित हो जाती है, जैसे कोई धारा प्रदूषित हो जाती है क्योंकि यह बसे हुए इलाके से होकर गुजरती है। सुधारक इस धारा को साफ करने के लिए संघर्ष करते हैं, इसे शुद्ध करते हैं और इसका पानी नीचे की ओर रहने वालों को देते हैं। अल मोग़ीली के विचारों का अफ्रीका में बाद के इस्लामी आंदोलनों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। पश्चिम अफ्रीका के महान इस्लामी सुधारक उथमान दान फुदुये (d. 1817) ने अल मोग़ीली के विचारों से अपनी प्रेरणा ली और अपने संघर्ष को अस्किया मुहम्मद के मॉडल में आगे बढ़ाया।

अस्किया महान को 1528 में पदच्युत कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने बुढ़ापे में अपनी दृष्टि खो दी थी और शासन करने में असमर्थ थे। अस्थिरता की एक संक्षिप्त अवधि के बाद, सोंघे ने 1539 से 1591 तक शांति और समृद्धि की दूसरी अवधि का अनुभव किया। हालांकि, 1580 के दशक में उत्तराधिकार के मुद्दे पर विवादों ने साम्राज्य

को कमजोर कर दिया और यह आक्रमणकारियों का शिकार बन गया। सदी के अंत में, पुर्तगाली दास व्यापारियों ने सोंघे क्षेत्र में अपने छापे मारे । 1591 में, नमक की खदानों के नियंत्रण (control of salt mines) को लेकर सीमावर्ती झड़पों के बाद, जुदार पाशा के तहत एक मोरक्को की सेना ने सोंगहे पर आक्रमण किया, गाओ पर कब्जा कर लिया और मोरक्को के शासन के तहत नाइजर नदी के मोड़ के आसपास के क्षेत्रों को भी ले आया। मोरक्को के आक्रमण ने स्थानीय मुस्लिम सत्ता के विघटन को तेज कर दिया। अस्थिरता आ गई, जिससे यूरोपीय शिकारियों के लिए दासों की तलाश में पश्चिम अफ्रीका में और अधिक छापेमारी करना आसान हो गया। महान अटलांटिक दास व्यापार अभी शुरू हो गया था।

पूर्वी अफ्रीका में इस्लाम

Islamin East Africa

एक दयालु माँ की तरह, जो पड़ोस के सभी बच्चों के लिए अपनी बाहें खोलती है, अफ्रीका ने अरब से शरणार्थियों की लगातार लहरों के लिए अपनी बाहें खुली रखी थी । बदले में, अप्रवासी अपने साथ इस्लाम का प्रकाश लेकर आए और इसे अफ्रीका के लोगों के साथ साझा किया। यह अफ्रीका और अरब के बीच एकतरफा समझौता था: अफ्रीका ने अरबों को सुरक्षा प्रदान की। बदले में, अरबों ने अपने विश्वास और अपने ज्ञान को अफ्रीका के साथ साझा किया।

यह हिजरी से नौ साल पहले 613 ई. का वर्ष था। हजरत पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अभी भी मक्का में ही थे। अज्ञानता की परतों में डूबे लोगों को ईश्वर, (अल्लाह) की एकता और मनुष्य के लिये भाईचारे का संदेश सिखाने वाला वह संघर्ष शक्तिशाली था। जैसे-जैसे इस्लाम में धर्मांतरण ने गति पकड़ी, वैसे-वैसे मुसलमानों को सताया जाने लगा । मक्का में स्थितियां इतनी कठोर हो गईं कि हजरत पैगंबर (pbuh) ने मुसलमानों के एक समूह को अरब से लाल सागर के पार एबिसिनिया में प्रवास करने का आदेश दिया। वहाँ ईसाई राजा ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उन्हें सुरक्षा प्रदान की। दो साल बाद, 615 CE में, एक बड़ा प्रवासन हुआ। कई जाने-माने साथी, मशहूर सहाबा थे जो इस दूसरे प्रवास का हिस्सा थे। दूसरा समूह अफ्रीका में चौदह वर्षों तक रहा, हिजरी (622 CE) और मदीना शहर में एक मुस्लिम समुदाय की स्थापना के लंबे समय बाद, केवल (629 CE)में वे लौट आये।

प्रवास का यह क्रम हजरत हजरत पैगंबर (pbuh) (632 CE) के निधन के बाद भी जारी रहा। हजरत पैगंबर (pbuh) के उत्तराधिकार में हुए गृहयुद्धों ने शरणार्थियों की लगातार लहरें उत्पन्न हुयी । अफ्रीका ने हमेशा उन मुसलमानों के लिए अपनी बाहें खुली रखीं जो सशस्त्र संघर्षों में हारने के बाद और विजेताओं द्वारा भारी-भरकम उत्पीड़न से बचने के लिए भाग रहे थे। हिंद महासागर अरब प्रायद्वीप और पूर्वी अफ्रीका के तट को बीच से जोड़ने वाली कड़ी थी, जिसे अरबी में स्वाहेल (या साहेल) कहा जाता है। यह अरब दुनिया में राजनीतिक उथल-पुथल से शरण लेने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए एक रास्ता बन गया।

661 CE में हज़रत अली (ra) की हत्या और 680 CE में कर्बला की त्रासदी के बाद, उमवियों ने अरब साम्राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और हजरत अली (ra) का समर्थन करने वालों को लगातार सताया जाता था। असहमति के किसी भी संकेत को बेरहमी से कुचल दिया जाता । राजनीति में भूमिगत जलधारा की तरह बहने वाले इस दमन का विरोध छिटपुट रूप से सामने आया लेकिन हर बार सामने आने पर इसे बेरहमी से कुचल दिया जाता । हज़रत अली (ra), शिया इमामों और उनके अनुयायियों की वंशावली हमेशा ओमवियों की नज़र में संदिग्ध रही थी, जिन्होंने असहमति के किसी भी संकेत को मिटाने के लिए हर तरह के जबरदस्त साधनों का जुल्म ओ सितम का इस्तेमाल करते थे ।

खारिजियो (अल-ख्वारिज) जिन्होंने हज़रत मुआविया (ra) और हजरत अली (ra) दोनों का विरोध किया था, वे उमय्या के क्रोध का सामना करने वाले पहले समूह थे। दबावों का सामना करने में असमर्थ हो कर खारिजी अलग हो गए। एक समूह पश्चिम में उत्तरी अफ्रीका चला गया और त्रिपोली, लीबिया के दक्षिण में बस गया। एक अन्य समूह (686 CE) ओमान में चले गए और वहां से तट के नीचे पूर्वी अफ्रीका में चले गए। अफ्रीका में अपने नए घरों में, उन्होंने अपने हिंसक तरीकों को छोड़ दिया और अपना ध्यान दान और प्रार्थना (इबादा) की ओर लगाया। इसलिए उन्हें इबादी भी कहा जाता था।

शियाओं और ओमवी शासन का विरोध करने वाले अन्य लोगों के लिए राजनीतिक माहौल में, खलीफा उमर बिन अब्देल अजीज (717-719 CE) के शासनकाल के दौरान कुछ हद तक सुधार हुआ, लेकिन जहर से उनकी मृत्यु के बाद हालात बदतर हो गये और तेजी से बिगड़ गये। अब्देल वलीद हिशाम के शासन काल के दौरान, सैय्यदो (हजरत पैगंबर (pbuh) के वंशज) का एक समूह पूर्वी अफ्रीका में चला गया और मोगादिशु में बस गया। वे जहां भी गए, उन्होंने मस्जिदों और हलकों (सीखने के केंद्र) की स्थापना की। उनके दिलों की पवित्रता और उनके चरित्र के बड़प्पन ने लोगों को आकर्षित किया और बड़ी संख्या में इस्लाम स्वीकार किया।

750 CE की अब्बासिया क्रांति ने इस्लामी दुनिया की शक्ति संरचना को उलट दिया। विजयी अब्बासियो ने प्रतिशोध के साथ बनु उमय्या का पीछा किया। अब बनु उमय्या के भागने की बारी थी। उमवी राजकुमारों में से एक, अब्दुल रहमान प्रथम, स्पेन भाग गया जहां उसने उमवी अमीरात (751 CE) की स्थापना की। अन्यबनूउमय्या के लोग दक्षिण में समुद्री मार्ग से स्वाहेल तक भाग गए और सोमालिया और केन्या के तटों पर बस गए।

दसवीं शताब्दी में, इस्लामी दुनिया की राजनीतिक शानदार इमारत शिया-सुन्नी विभाजन से अलग हो गई थी। फातिमियो ने (शिया इस्लाम की एक शाखा), बगदाद के अब्बासिया के अधिकार को चुनौती देते हुए, उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान से बाहर निकल गए और आगे बढ़ते हुए जल्द ही मिस्र और हेजाज़ पर कब्जा कर लिया। दसवीं शताब्दी में, उनका बोलबाला पूर्व में मुल्तान तक फैला हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। फातिमियों के बीच कई अलग-अलग समूह भी थे। चरमपंथी समूहों में से एक, करामाती यमन से उठे। उत्तर की ओर बढ़ते हुए, उन्होंने 930 सीई में मक्का शहर पर कबजा कर लिया , और हिज्र ए असवाद को काबा से हटा दिया और इसे पहले बसरा और फिर बहरीन ले गए (इसे 952 CE में अब्बासियो द्वारा मक्का फिर से वापस लाया गया था) इस हमले से यमन और हिजाज़ के लोग तितर-बितर हो गए। कुछ लोगों को स्वाहेल में शरण मिली, जो साहिलो के किनारे किनारे दूर दूर तक तंजानिया जैसे दक्षिण के शहरों में बस गए। 1980 के दशक में पाटे द्वीप में खुदाई ने पूर्वी अफ्रीका में मुसलमानों की उपस्थिति की पुष्टि से पता चला कि 830 ईस्वी में ही से उन क अस्तित्व था । सोलहवीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा नष्ट किए जाने तक पाटे द्वीप के उत्तरी तट पर फ़ज़ा वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था।

इन शताब्दियों के दौरान, ओमान और फारस के व्यापारियों का स्वाहेल में लगातार आगमन होता रहा। अप्रवासियों के संपर्क उन देशों में थे जिनसे वे आए थे। व्यापार फला-फूला। अफ्रीका ने हाथी दांत और सोने की पेशकश की। उधर अरबों ने बदले में यमनी वस्त्र, ओमानी मोती और अरब (यमिनी) धूप की पेशकश की। भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट से मसाले आते रहे और चीन से रेशम आता रहा और इस तरह तीन तरह का व्यापार तीन अलग अलग रास्तों से भी होता था।

व्यापार, वाणिज्य और लोगों के दो तरफा आंदोलन ने राजाओं और कुलीनों का भी ध्यान आकर्षित किया। लगभग 1000 CE के आस पास, फारस के राजकुमार अली इब्न हसन अल शिराज़ी दरबारियों और समर्थकों के अपने दल के साथ पूर्वी अफ्रीका चले आए। वह सोमालिया के मोगादिशु में उतरे लेकिन स्थानीय अभिजात वर्ग द्वारा उनका स्वागत अच्छा नहीं था। आगे दक्षिण में नौकायन करते हुए, वह तंजानिया के किलवा में उतरे। उन होने बंटू राजा से द्वीप खरीदा और वहां एक व्यापारिक चौकी की स्थापना की।

पूर्वी अफ्रीका के उत्तर-दक्षिण समुद्री मार्गों पर किलवा के कमांडिंग स्थान ने प्रतिद्वंद्वी व्यापारिक पदों पर इसे एक फायदा दिया था । समय के साथ, किलवा पूर्वी अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। शहर का राजनीतिक दबदबा भी उसके वाणिज्य के अनुपात के साथ साथ में ही बढ़ा। बारहवीं शताब्दी में, सुल्तान अली

इब्न हसन के वंश में नौवें सुल्तान सुलेमान हसन ने ज़ाम्बेज़ी नदी के मुहाने पर सोफाला की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। ज़ाम्बेज़ी नदी बेसिन में सोफ़ाला सोने और हाथीदांत का निर्यात केंद्र था। इस धन के नियंत्रण ने किलवा के सुल्तानों को स्वाहेल के साथ भारी राजनीतिक दबदबा भी दिया और उन्होंने केन्या से लेकर ज़ाम्बेसी नदी और दक्षिण तक तट के साथ-साथ अपना प्रभाव बढ़ाया। उनके डोमेन (included in domains) में मोम्बासा, ज़ांज़ीबार, किलवा, कोमोरो, सोफला और मेडागास्कर के बड़े द्वीप के तट के साथ साथ यह शहर भी शामिल थे। किलवा ने ओमान, कोचीन (भारत) और अचेह (इंडोनेशिया) जैसे शहरों के साथ तेज व्यापार किया। एस्ट्रोलैब (Astrolabe) का उपयोग करते हुए, किलवान ने हिंद महासागर के सटीक नौवहन मानचित्र विकसित किए। वाणिज्य ने अफ्रीकी शहरों को समृद्ध बनाया और किलवा की सल्तनत ने उन व्यापारिक साम्राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान पा लिया, जो कि हिंद महासागर के आधे चाँद की तरह फुले समुद्र के आसपास मोतियों की तरह बिखरे हुए थे ।

लोगों के मुक्त प्रवाह ने एक सर्वदेशीय संस्कृति का निर्माण किया जिसमें अप्रवासी और अफ्रीकी स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ घुलमिल गए। अरब और फारसी अफ्रीकी परिवेश में पिघल गए और फारस, ओमान, अरब, यमन और पूर्वी अफ्रीका की सबसे अच्छी संस्कृति को घोल कर मिलाते हुए एक नई संस्कृति का उदय हुआ। यह स्वाहिली संस्कृति का मूल था। समय के साथ स्वाहिली भाषा में बंटू व्याकरण और एक समृद्ध अरबी और फारसी शब्दावली शामिल हो गई। यह पूर्वी अफ्रीका के लोगों की लिंगुआफ्रैंका (LinguaFranca) बनी हुई है और आज केन्या, युगांडा, तंजानिया, कोमोरोस और कांगो की घोषित राष्ट्रीय भाषा है। स्वाहिली संस्कृति और भाषा के प्रभाव को संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी आबादी के रूप में दूर दूर तक महसूस किया जाता रहा है। उदाहरण के रूप मेक्वान्ज़ा को एक छुट्टी के रूप में मनाया जाना और बड़ी संख्या में अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा कि स्वाहिली नामों का उपयोग करना है ।

सुदूर किलवा सल्तनत स्वाहेल के प्रमुख व्यापारिक शहरों के बीच व्यावसायिक हितों का एक मुक्त संघ था। सुल्तान इस संघ का नाममात्र का मुखिया था। प्रत्येक शहर को बहुत अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी। विकेन्द्रीकृत संरचना ने प्रत्येक शहर को इंटीरियर के बंटू लोगों के साथ अपने व्यापार संबंध बनाने की खुली अनुमति दी। तटीय शहरों ने यमनी, फारसी और भारतीय वस्त्रों को अंदरूनी इलाके को निर्यात किया और उस के बदले में हाथी दांत और सोने का आयात किया। इस तरह क्षेत्र समृद्ध हुआ।

इब्न बतूता ने 1331-32 में पूर्वी अफ्रीकी तट का दौरा किया, सूडान और यमन से होते हुए, फिर ज़ीला (इरिट्रिया), मोगादिशु (सोमालिया), मोम्बासा (केन्या) और

आगे दक्षिण में ज़ांज़ीबार और किलवा की यात्रा की। इब्न बतूता ने इन शहरों के निवासियों को बहुत समृद्ध पाया। उन्होंने रिकॉर्ड किया कि वह बढ़िया सूती कपड़े और जटिल सोने के गहने पहनते थे, गुंबददार मस्जिदों में प्रार्थना करते और चीन से आने वाले बढ़िया चीनी मिट्टी के बरतन पर भोजन किया करते थे। उनके शहर शांतिपूर्ण थे, कोई बाहरी किले नहीं थे, जो दूर-दराज के व्यापारियों का गर्मजोशी से और खुले तौर पर स्वागत करते थे।

पंद्रहवीं शताब्दी में किलवा दरबार (court intrigue and iternecine fighting) की साज़िश और आंतरिक लड़ाई के कारण गिरावट में चला गया। महत्वाकांक्षी वज़ीरों ने सुल्तानों को अपनी कठपुतली बना लिया और वास्तविक शासक बन गए। राजधानी में भ्रष्टाचार और उथल-पुथल को भांपते हुए, सोफला, मालिंदी, मोम्बासा और मोज़ाम्बिक के सहयोगी शहरों ने खुद को किलवा से दूर करने और स्वतंत्र होने की मांग की और आजाद हो गये।

इसी खंडित राजनीतिक ढांचे में पुर्तगालियों ने अपना खंजर ठोंका। वास्कोडीगामा ने 1498 में केप ऑफ गुड होप की परिक्रमा की। उसका लक्ष्य मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में मुसलमानों को दरकिनार करते हुए भारत के मसाला व्यापार के लिए एक समुद्री मार्ग खोजना था, जिन्होंने उस व्यापार को नियंत्रित किया हुवा था। वास्कोडीगामा ने मोजाम्बिक और फिर किलवा का दौरा किया। आगे उत्तर की ओर बढ़ते हुए उसने मोम्बासा और फिर मालिंदी को छुआ। यह मालिंदी से था कि उस ने अपनी यात्रा के अंतिम चरण की शुरुआत की। पूर्वी अफ्रीका के मुसलमान हिंद महासागर को अच्छी तरह से जानते थे और उस मानसून को समझते थे जिसने उन्हें इस विशाल महासागर में जाने आने में सक्षम बनाया। वास्कोडीगामा ने एक अफ्रीकी मुस्लिम नाविक अहमद इब्न मजीद की मदद ली। दक्षिण-पश्चिम मानसून का लाभ उठाते हुए, वह हिंद महासागर के पार चला गया, और मई 1498 में भारत के मालाबार तट पर कोचीन में उतरा।

यूरोप से भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज, मध्य पूर्व के माध्यम से भूमि मार्गों को दरकिनार करते हुए, विश्व इतिहास की एक प्रमुख घटना थी। यूरोप अब न केवल एशिया के साथ सीधे व्यापार से लाभान्वित होने की स्थिति में था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अरब और मुस्लिम मध्य पूर्व को उनके सैन्य घेरे से भी खतरा था। वैश्विक दृष्टिकोण से, पंद्रहवीं शताब्दी के अंत में तेजी से उत्तराधिकार में तीन प्रमुख घटनाएं हुईं। उन्होंने मध्ययुगीन काल के अंत का संकेत दिया और यूरोपीय प्रभुत्व के युग की शुरुआत की। 1492 में ग्रेनेडा गिर गया और मुसलमानों (और यहूदियों) को स्पेन से निष्कासित कर दिया गया, जिससे यूरोप के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से को मुस्लिम

घेरे से मुक्त कर दिया गया, एक ऐसी संभावना जिसने यूरोप को सात सौ वर्षों तक सोचने पर मजबूर किया हुआ था। यह 1492 में भी था कि कोलंबसकि अमेरिका की खोज की और योरोप को नई दुनिया के विशाल संसाधनों को यूरोपीय शोषण के लिए खोल दिया। फिर, 1498 में, वास्कोडीगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की।

जबकि वास्कोडीगामा ने एशिया के धन के लिए यूरोपीय दरवाजे खोले, यह घटना मुसलमानों के लिए एक आपदा साबित हुई। यह केवल व्यापार नहीं था जिसमें पुर्तगालियों की दिलचस्पी थी। वे हिंद महासागर में मुस्लिम प्रभाव को नष्ट करने और अफ्रीका और एशिया के लोगों पर ईसाई धर्म के अपने ब्रांड को थोपने के इरादे से आए थे। उनका उपकरण वह अत्याचार और जुल्म था जिसे उन्होंने और स्पेनियों ने अंदलूस (1492-1498) में यहूदियों और मुसलमानों के खिलाफ विनाशकारी प्रभाव के साथ इस्तेमाल किया था। वास्कोडीगामा ने अपनी पहली यात्रा को खुफिया जानकारी जुटाने के मिशन के रूप में इस्तेमाल किया। वह 1502 में तोपों से लदे जहाजों के भारी हथियारों से लैस बेडे के साथ लौट आया और पूर्वी अफ्रीका के तट पर भारी गोलाबारी करते हुए भारत के लिये अपना रास्ता साफ कर लिया । हिंद महासागर के किनारे वाले समृद्ध शहर व्यापारिक चौकी थे। समुद्र से उन पर आक्रमण करने वाले शत्रु से उनके पास कोई बचाव का साधन नहीं था। पुर्तगालियों के आक्रमण से वे एक के बाद एक गिरते गए। पूर्वी अफ्रीकी सल्तनत राजनीतिक अव्यवस्था में थी । सोफला जैसे कुछ शहरों ने पुर्तगालियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। किलवा ने विरोध किया और उसे उड़ा दिया गया और कब्जा कर लिया गया। भारत के तट पर पहुँचकर, ऊँचे समुद्रों पर समुद्री डकैती के प्रचंड कृत्यों में लग गया पुर्तगाली फ्लोटिला (Portuguese flotilla)। एक रिकॉर्ड किए गए उदाहरण में, उन्होंने भारतीय तीर्थयात्रियों को मक्का ले जाने वाले एक जहाज पर कब्जा कर लिया, प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे को मार डाला और एक अकेले मिस्र के नाविक को सूली पर चढ़ा दिया। कोचीन के हिंदू राजा (ज़मोरिन) ने अपने राजदूत, एक सम्मानित ब्राह्मण को बातचीत के लिए भेजा। पुर्तगालियों ने उसकी नाक और कान काट दिए और उसे पूर्ण अधीनता की मांग करते हुए वापस राजा के पास भेज दिया। जब राजा ने नही माना, तो पुर्तगालियों ने कोचीन पर बमबारी की और भारतीयों को गुलाम बनाकर ले गए।

बीस वर्षों की छोटी अवधि में हिंद महासागर शांति के सागर से युद्ध के रंगमंच में बदल गया। यह व्यापार के एक माध्यम के रूप में एक हजार साल से अस्तित्व में था जिसमें तटीय राज्यों के लोग, मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध समान रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे। अब यह संघर्ष और असुरक्षा का सागर बन गया। नष्ट किए गए वह तटीय शहर थे जिन्हें अफ्रीकियों, अरबों और फारसियों द्वारा समान रूप से वाणिज्य और

व्यापार के लिए सदियों की अवधि में बनाया गया था। उनके स्थान पर समुद्री व्यापार मार्गों पर नजर रखने के लिये पुर्तगाली तोपों के साथ किले कस्बों का निर्माण हुआ। पुर्तगालियों ने 1510 में सुदूर भारत के गोवा, पर कब्जा कर लिया और इसे अपने हिंद महासागर साम्राज्य के विस्तार का आधार बना दिया। आक्रमण सोलहवीं शताब्दी के अधिकांश समय तक जारी रहा। 1511 में मलक्का (मलेशिया) गिर गया। उधर चीनी मकाऊ, पर 1557 में कब्जा कर लिया गया, यह उनकी पहुंच की सीमा को चिह्नित करता है ।

1578 में एक उस्मानिया तुर्की सेना जंगी जहाजों ने तंजानिया के तट पर एक पुर्तगाली बेड़े पर हमला किया और उस को भारी नुकसान पहुंचाया और पुर्तगाली खतरे को काबू में किया गया। यह उसी वर्ष था जब कि मोरक्को में अल क़सर अल कबीर की लड़ाई में पुर्तगाली राजा सेबस्टियन मारा गया था और पुर्तगाल स्पेन का संरक्षक बन गया था। इसके अलावा, पुर्तगाल के पास हिंद महासागर जैसे पानी के विशाल शरीर को नियंत्रित करने और पुलिस करने के लिए संसाधन भी नहीं थे। इन सभी कारणों से, पुर्तगाली नौसेना और एशिया की महान भूमि शक्तियों की नौसेनाओं, भारत के मुगलों, फारस के सफाविद और तुर्की के उसमानियो के बीच सौ वर्षों तक गतिरोध बना रहा। यह शक्ति संतुलन उच्च समुद्रों पर अठारहवीं शताब्दी में डच और फिर अंग्रेजों के प्रभुत्व तक बना रहा। इस की आमतौर पर सराहना नहीं की जाती है कि यह हिंद महासागर (1560-1578 CE) में तुर्क नौसैनिक प्रयास ही था जिसने तंजानिया के उत्तर में पूर्वी अफ्रीका के तट पर मुस्लिम प्रभाव को संरक्षित किया, जबकि इसके दक्षिण की तटरेखा पर पुर्तगाली नियंत्रण जारी रहा ।

यह पूछना शिक्षाप्रद है कि पुर्तगाल जैसा छोटा देश अपनी नौसैनिक शक्ति को बहुत ही दूरी पर रहने वाले चीन तक कैसे ले जा सकता है। इसका उत्तर यूरोप और एशिया में नौसेना प्रौद्योगिकी की स्थिति में खोजा जाना चाहिए। अंदलूसी ईसाई शक्तियों, स्पेनिश और पुर्तगालियों ने बडे-बडे जहाजों पर तोप लगाने की कला में महारत हासिल की। इसे समुद्र में नमकीन, आर्द्र परिस्थितियों में (an under standing and ing of how to keep gunpowder dry under the saltry, humid conditions at sea) गन पाउडर को सूखा रखने की समझ की आवश्यकता थी। एशियाई शक्तियों के पास यह जानकारी नहीं थी। दूसरे, यूरोपीय जानते थे कि हवा के खिलाफ कैसे चलना है, जिससे उनके जहाजों को करीबी मुकाबले में फायदा हुआ। तीसरा, एशियाई शक्तियों ने अपनी नौसेनाओं में बहुत कम निवेश किया, भूमि सेना पर धन लगाने से ही संतुष्ट थे। चीन, एकमात्र एशियाई शक्ति थी जिसने एडमिरल हो (1402-1424 सीई) के नेतृत्व में महान यात्राओं के दौरान समुद्र में अपना कौशल दिखाया था, मिंग सम्राट योंगले की

मृत्यु के बाद लंबे समय से अपने आप में वापस खो गयी थी । महान मुगलों ने कभी भी नौसेना बनाने का गंभीर प्रयास नहीं किया। ईरान के बनू सुफ़या (Safavids) ने पुर्तगालियों से होर्मुज के जलडमरूमध्य को पुनः प्राप्त करने के लिए एक ठोस प्रयास किया, जो उन्होंने 1615 CE में ब्रिटिश नौसेना की कुछ मदद से किया था लेकिन यह एक सीमित स्थानीय जुड़ाव था। उसमानियो ने एक शक्तिशाली नौसेना (1540-1600 CE) का निर्माण किया, जिसने भूमध्य सागर में स्पेनियों और हिंद महासागर में पुर्तगालियों को चुनौती दी, लेकिन सत्रहवीं शताब्दी में उनकी रुचि भी इसमें कम हो गई।

यह पूर्वी अफ्रीका में पुर्तगालियों के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए ओमान के सुल्तानों पर छोड़ दिया गया था। 1698 में, ओमान के यारूबी राजवंश के इमाम सैफ इब्न सुल्तान ने केन्या के मोम्बासा में फोर्टजीसस पर कब्जा कर लिया। बाद के वर्षों में, ओमानियों ने पूर्वी अफ्रीकी तट पर आगे बढ़कर और सोमालिया में मोगादिशु और मोज़ाम्बिक में सोफला के बीच के सभी क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस प्रकार मुस्लिम सुल्तानों ने स्वाहेल पर राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया। 1741 में सईदियों ने यारूबिस को ओमान के अमीरों के रूप में उत्तराधिकारी बनाया। 1837 में, सईद बिन सुल्तान ने अपनी राजधानी को ओमान से ज़ांज़ीबार स्थानांतरित कर दिया। इस सक्षम सम्राट के तहत, पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र को एक साझा बाजार में एकीकृत किया गया था। स्वाहिली भाषा को शाही संरक्षण प्राप्त हुआ जबकि अरबी राज्य की भाषा थी। व्यापार, वाणिज्य, संस्कृति और कला का विकास हुआ। समुद्र तट के किनारे किनारे स्कूल और मदरसे बनाए गए। व्यापार ने आंतरिक के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया और इस्लाम में रूपांतरण ने अफ्रीकी भीतरी इलाकों में गति प्राप्त की। सुल्तान ने तबौरा और अज्जूजी के नए शहरों की स्थापना की और पड़ोसी राज्यों के प्रमुखों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए लगातार काम किया। आगे उत्तर में, लामू (केन्या) का अमीरात फला-फूला। यह इलाका अपनी अच्छी लकड़ी की संरचनाओं, नाजुक गहनों, कपड़े, संगीत वाद्ययंत्रों और ललित कलाओं के लिए प्रसिद्ध हो गया. (it became renowned for its fine wooden structures, in tricate jwelry, musicalins truments and fine arts)

सईद बिन सुल्तान की मृत्यु के बाद, ओमानी साम्राज्य उसके दो बेटों के बीच विभाजित हो गया था। बेटों में से एक, माजिद इब्न सईद को स्वाहेल विरासत में मिला, जबकि दूसरे, थुवैनी इब्न सईद ने मस्कट और ओमान को रखा। सुल्तान माजिद एक दूरदर्शी सम्राट थे और उन्होंने अपने पिता की बुद्धिमान नीतियों को जारी रखा। उन्होने अपने राज्य की राजधानी के रूप में एक नए शहर, दार एस सलाम की स्थापना की।

चतुर कूटनीति के माध्यम से, उन्होंने अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय शक्तियों को दूर दूर रखा, जिन्होंने एशिया के अधिकांश हिस्से पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। उनके शासन काल के दौरान, पूर्वी अफ्रीका में इस्लाम अपने प्रभाव के चरम पर था।

उपनिवेशवाद (Colonialism) एक फैलने वाला वायरस था। 1870 में सुल्तान माजिद का निधन हो गया और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान बरगश में शासन करने और उपनिवेशवाद (colonialism) के संक्रमण को दूर करने के लिए ज्ञान की कमी थी। एक स्वतंत्र पूर्वी अफ्रीका अंग्रेजों के लिए पेट भरने के लिए बहुत ही आसान निवाला था जिन्होंने अपने भारतीय साम्राज्य को मजबूत किया हुवा था। ब्रिटिश नौसेना समुद्र की मालकिन थी। अन्य यूरोपीय शक्तियाँ उपनिवेशों की खोज में बहुत पीछे नहीं थीं और उन्होंने एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों को विभाजित करने के लिए अंग्रेजों के साथ सक्रिय रूप से काम किया।

कैसर के जर्मनी ने ग्रेट ब्रिटेन की मिलीभगत से 1883 और 1885 के बीच ज़ांज़ीबार के अधिकांश हिस्से पर अपना उपनिवेश बना लिया। सुल्तान के पास उसकी राजधानी के आसपास की ज़मीन का एक संकरा हिस्सा बचा था। पुर्तगालियों ने उत्तर में अपना प्रभुत्व बढ़ाया और केप डेलगाडो तक के सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। सुल्तान को घेर लिया गया था। 1886 में उन्होंने वेंगा के उत्तर में तटीय पट्टी पर अंग्रेजों की सुरक्षा स्वीकार कर ली, जबकि दक्षिण की पट्टी जर्मनों को सौंप दी गई। बाद के वर्षों में और रियायतें दी गईं। 1889 में, उन्होंने ज़ांज़ीबार पर ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने दार एस सलाम, किलवा और लिंडी को जर्मनों को चार मिलियन पाउंड में बेच दिया। 1894 तक सल्तनत पूरी तरह से गायब हो गई थी और इसकी जगह ब्रिटिश, जर्मन और पुर्तगाली उपनिवेशों(Colonies) ने ले ली थी।

जर्मनों ने अपने उपनिवेशों (Colonies) को तांगानिका के नाम से संगठित किया। हालाँकि, उनका औपनिवेशिक साम्राज्य(colonialrule) अल्पकालिक था। प्रथम विश्व युद्ध में अपनी हार के बाद जर्मनों ने रवांडा और बुरुंडी को छोड़कर अपने उपनिवेशों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिन्हें बेल्जियम को सौंप दिया गया था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्रों को केन्या, युगांडा और मलावी के आधुनिक राज्यों में पुनर्गठित किया गया था। सोमालिया ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हसन (1899-1920) के दृढ़ नेतृत्व में विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के विशाल संसाधनों और गोलाबारी के सामने उनके धीरज का कोई मुकाबला नहीं था। प्रतिरोध को कुचल दिया गया और सोमालिया ब्रिटिश संरक्षक बन गया। दूसरी आलमी युद्ध के दौरान मुसोलिनी के तहत इटालियो द्वारा इस पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया गया था।

पूर्वी अफ्रीका के अन्य हिस्सों में यूरोपीय औपनिवेशिक (colonialrule) शासन चुनौती के बिना नहीं रहा। तंजानिया के अल अबु शीरी ने 1887-88 में जर्मन कब्जे के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह को कुचल दिया गया और अल अबुशीरी को जर्मनों द्वारा सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। मलावी और युगांडा में अंग्रेजों के खिलाफ और कांगो में बेल्जियम के खिलाफ विद्रोह हुए। यह राजनीतिक-सैन्य मोर्चा था। अधिक महत्वपूर्ण बात यूरोपीय सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का प्रतिरोध था। ईसाई मिशनरी उपनिवेशवादियों (Colonizers) के पीछे पीछे ही चले आये और धर्मांतरण मिशन स्थापित किया । पुर्तगालियों द्वारा ईसाई धर्म में रूपांतरण को बलपूर्वक और अधिक सूक्ष्म रूप से ब्रिटिश, बेल्जियम और जर्मनों द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। स्कूलों में और आधिकारिक लेनदेन में शिक्षा की भाषा अरबी से अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में बदल दी गई थी। मुसलमान यूरोपीय स्कूलों पर शक करते थे और उनसे दूर रहते थे। इसका असर मुसलमानों को सरकारी नौकरियों से बाहर करने का था क्योंकि राज्य मशीनरी अब अंग्रेजी, फ्रेंच और पुर्तगाली के माध्यम से काम करती थी। दूसरी ओर, जो लोग यूरोपीय स्कूलों में पढ़ते थे, वे नौकरशाही अभिजात वर्ग, सरकारी अधिकारियों, न्यायाधीशों और शिक्षकों के नए तबके पर कब्जा करने के लिए उठे। राज्य के समर्थन की कमी वाले अरबी स्कूल स्थानीय समुदाय के समर्थन से पीछे हट गए। जैसे-जैसे गरीबी फैलती गई, इन स्कूलों का समर्थन भी कम होता गया, स्वाहेल के मुसलमानों को निचली सामाजिक-आर्थिक सर्पिल में डूबो दिया गया ।

इस सांस्कृतिक हमले का सामना करते हुए, स्वाहेल के मुसलमानों ने अपने स्वयं के कुरान के स्कूलों की स्थापना करते हुए एक बहादुर संघर्ष किया। जैसे-जैसे यूरोपीय प्रशासन ने सड़कों का निर्माण किया और इंटीरियर के साथ संचार में सुधार किया, मुस्लिम उलेमा ने अंदरूनी इलाकों में इस्लामी स्कूल खोलने के अवसर का इस्तेमाल किया। नए धर्मान्तरित लोगों के लिए आगामी प्रतियोगिता में, मुसलमान, अपने धर्म की सादगी और अपने प्रयासों की ईमानदारी के साथ, अपने ईसाई समकक्षों की तुलना में अधिक सफल रहे। लेकिन वे शिक्षा, नौकरी और तकनीकी विषयों में पिछड़ गए।

द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोपीय औपनिवेशिक साम्राज्यों (scrapped the strength of the European colonial empires) की ताकत को छीन लिया। 1947 में जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, तो अंग्रेजों ने भारतीय सेना को खो दिया जिसने उनके अन्य उपनिवेशों को काबू में रखने के लिए बाहुबल प्रदान किया था। इसके बाद अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता शुरु हुई। तांगानिका ने 1961 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, उसके बाद 1962 में युगांडा, बुरुंडी और रवांडा और 1963 में केन्या आजाद

हुआ । ज़ांज़ीबार ने भी 1962 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन तांगानिका के सैनिकों ने इसे खत्म कर दिया, जिन्होंने बड़ी संख्या में मुसलमानों पर आक्रमण किया और उनका वध किया। मलावी ने 1964 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और लंबे और मुसलसिल सशस्त्र संघर्ष के बाद 1974 में मोजाम्बिक मुक्त हो गया।

अफ्रीका के सभी लोगों ने स्वतंत्रता का स्वागत किया। यहाँ अंत में वे इतिहास के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को चार्ट करने और राष्ट्रों के समूह में अपना स्थान लेने के लिए स्वतंत्र थे। हालांकि, औपनिवेशिक शासन (Colonial rule) की विरासत के कारण, इस क्षेत्र के मुसलमानों को शैक्षिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कठिनाइयाँ अलग-अलग देशों में अलग-अलग थीं, लेकिन कुछ सामान्य सूत्र भी थे जो उनके माध्यम से चलते थे।

हॉर्न ऑफ अफ्रीका (Horn of Africa) के लोगों के साथ सुरक्षा एक मुद्दा रहा है। इरिट्रिया और इथियोपिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे युद्ध ने इसका असर डाला। 1990 के दशक से, सोमालिया विदेशी आक्रमणों और आंतरिक अस्थिरता से घिरा हुआ है, जिससे नागरिक जीवन का पुनर्निर्माण करना असंभव हो गया है। इस से लोगों को भुगतना करना पड़ता है। इस लेखन के समय भी स्थिति स्थिर होने से दूर बहुत दूर है।

मुसलमानों के लिए शिक्षा एक सतत चुनौती रही है। औपनिवेशिक प्रशासन ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई जो स्पष्ट रूप से कुरान के स्कूलों के स्नातकों पर मिशनरी स्कूलों में भाग लेने वालों का पक्ष लेती थी। शिक्षा में असमानता आज भी जारी है और विश्वविद्यालय के स्नातकों की संख्या में परिलक्षित होती है। मुस्लिम बच्चों की संख्या उनकी संख्या के हिसाब से कम संख्या में स्नातक होती है। मोजाम्बिक, सोमालिया और मलावी में गरीबी और शिक्षा की कमी के दुष्चक्र ने अपना प्रभाव डाला है। मुसलमानों को एक दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है: अपने बच्चों को कुरान और इस्लामी विषयों को कैसे पढ़ाया जाए और साथ ही साथ बाकी आबादी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए धर्मनिरपेक्ष, तकनीकी विषयों में आगे बढ़ना है। यह वही चुनौती है जिसका सामना मुसलमानों को करना पड़ता है, जहां कही भी वे राजनीतिक या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं।

अफ्रीका एक लचीला (resilient) महाद्वीप है। यह मानव जाति द्वारा अनुभव की गई कुछ सबसे खराब त्रासदियों को सहन कर चुका है और फिर बच गया है। पूर्वी अफ्रीका के मुसलमान, अपने-अपने देशों के नागरिक, यह महसूस करते हैं कि जो अतीत है वह तो अतीत ही है और अब भविष्य की ओर आगे बढने के लिये देख रहे हैं। आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में मुसलमानों का

नामांकन बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, युगांडा में, युगांडा सरकार और इस्लामिक सम्मेलन के संगठन की मदद से म्बले में युगांडा मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। धर्मनिरपेक्ष तंजानिया में, मुसलमानों की विधायिका और न्यायपालिका में सम्मानजनक उपस्थिति है। पूर्वी अफ्रीका के प्रत्येक देश में कई इस्लामी संगठन हैं। तेल समृद्ध खाड़ी देशों की सहायता से कुछ स्कूलों को मदद मिली है। हज के लिये स्वाहेल से जाने वालो की तादाद बढ़ रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को अधिकांश पूर्वी अफ्रीकी देशों में मुसलमानों के लिए न्यायशास्त्र के स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है। आधुनिक, तकनीकी युग में इसे लागू करने के लिए कानून स्वयं निरंतर जांच के दौर से गुजर रहा है। उम्मीद है कि इस्लामी दुनिया का यह महत्वपूर्ण हिस्सा अपनी राजनीतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कठिनाइयों को सफलतापूर्वक दूर करेगा, इस अवसर पर उठेगा और रचनात्मक रूप से मनुष्य के व्यापक समुदाय में योगदान देगा। एक महान सभ्यता हमेशा ऐसा ही करती है।