इस्लाम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सेमिटिक स्टॉक के लोग, जो अरब में रहते थे और जिन्होंने सुमेरियों की प्राचीन सभ्यता विकसित की थी (जिस पर बेबीलोन और असीरिया के साम्राज्य आधारित थे) फेनिशिया और दक्षिण अरब में उच्च स्तर की संस्कृति तक पहुंचे। गरीबी और भूख के कारण, अरबों की लहर दक्षिणी और मध्य अरब से आई, और उपजाऊ अर्धचंद्र की बसी भूमि में अपना रास्ता खोज लिया। केवल सीमित संख्या में लोगों को कुछ ओशों और बस्तियों द्वारा समर्थित किया जा सकता था। इसलिए, भुखमरी का एकमात्र विकल्प वार्षिक छापे और विजय के युद्ध थे।

वाणिज्य रेगिस्तान और बोई गई भूमि के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी था। दक्षिणी अरब में, कृषि और स्पाइसट्रैफिक पर आधारित अत्यधिक विकसित सभ्यताएं थीं; बाहरी दुनिया के साथ व्यापार ने ईसाई युग से एक हजार साल पहले अपने लोगों के लिए धन और समृद्धि लाई।

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि व्यापार, जितना कि छापेमारी, ने प्राचीन अरबों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का आधार बनाया। स्वाभाविक रूप से व्यापार मुख्य रूप से बसे अरबों का मामला था, हालांकि सरकार या कानून के प्रशासन का कोई निश्चित रूप मौजूद नहीं था। व्यापारियों के अलावा, रेगिस्तानी खानाबदोश भी थे जो कम या ज्यादा घूमने वाले जीवन जीते थे, और उन्हें बेडोइन कहा जाता था।

जनजाति थी अरब सामाजिक जीवन की प्रमुख इकाई। आदिवासी प्रमुख ने महान शक्तियों और प्रभाव का प्रयोग किया। आम तौर पर, उन्हें उनके जन्म या बुद्धि या साहस या चरित्र के बड़प्पन के कारण चुना गया था। उसके कहने का कोई नियमित तरीका नहीं था; वह मुख्य रूप से अपने चरित्र के बल और आदिवासी राय पर निर्भर था।

निरंतर आदिवासी युद्ध चल रहा था, और अरब सत्ता को व्यवस्थित करने में बहुत प्रभावी नहीं थे और संयुक्त कार्रवाई में असमर्थ थे। एक कच्चे प्रकार की मूर्तिपूजा आम तौर पर पूरे अरब में प्रचलित थी, और धर्म और नैतिकता के सभी रूपों को लगभग भुला दिया गया था। बहुविवाह सार्वभौमिक था, तलाक आसान था, और कन्या भ्रूण हत्या आम थी। महिलाओं के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था और उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता था।

इस प्रकार, इस्लाम जैसे एक सरल और तर्कसंगत विश्वास की स्वीकृति के लिए समय विशेष रूप से परिपक्व था, जिसने अन्य चीजों के साथ महिलाओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए, और युद्धरत जनजातियों को एकजुट किया, उन्हें प्रेरित किया। एक सामान्य आदर्श के साथ।

मुहम्मद ﷺ पैगंबर और उनके मिशन

मुहम्मद ﷺ का जन्म मक्का में वर्ष 570 या 571 ईस्वी के बारे में हुआ था। पैगंबर मुहम्मद ﷺ के परिवार का अब्राहम से पता लगाया गया है। पैगंबर एक मरणोपरांत बच्चा था। उनका पालन-पोषण उनकी मां ने किया था। अपनी माँ की मृत्यु पर, बच्चे को उसके दादा और बाद में उसके चाचा ने पाला था।

बचपन से ही, पैगंबर ﷺ गंभीर दिमाग वाले थे, और जब वे बड़े होते थे, तो वे अक्सर ध्यान के लिए एक गुफा में चले जाते थे। जब वह 35 वर्ष का था, पैगंबर ने खदीजा नामक एक अमीर विधवा से शादी की।

अपने चालीसवें वर्ष में, पैगंबर को भगवान से एक संदेश या वाही प्राप्त हुआ। पैगंबर को संदेश था कि केवल एक ईश्वर था, और मुहम्मद ﷺ उनके पैगंबर थे जिन्हें संदेश का प्रचार करने के लिए भेजा गया था। पैगंबर ने इस संदेश का प्रचार किया, और जल्द ही अनुयायियों के एक वफादार समूह को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लिया। लेकिन, मक्का में शासक वर्गों का गठन करने वाले पगानों ने पैगंबर और उनके अनुयायियों को सताया, जो अंततः 622 ईस्वी में मदीना भाग गए।

यह एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे हिजीरा के नाम से जाना जाता है। मदीना में, पैगंबर ﷺ के संदेश को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। पैगंबर ﷺ ने मदीना के लोगों को एक सुसंगठित राजनीतिक संगठन में शामिल किया। कई लड़ाइयों में, पैगंबर के बेहतर संगठित और धर्मपरायण अनुयायियों द्वारा मक्का को पराजित किया गया था। कुछ वर्षों के भीतर, पैगंबर ﷺ ने अपनी स्थिति को मजबूत किया, और भारी बाधाओं के बावजूद। उनके बाद के हमलों में मक्का, यहूदी और ईसाइयों को खदेड़ दिया गया। हिजिरा के बाद दसवें वर्ष तक। पैगंबर ﷺ ने अपने आसपास कई कबीले जमा किए थे, और पैगंबर ने मक्का में प्रवेश किया। 632A.D. में, पैगंबर का निधन हो गया।

खलीफा

मुहम्मद ﷺ ने खुद को सभी अरब के सर्वोच्च अधिपति और उपदेशक के रूप में स्थापित किया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उत्तराधिकारी को नामित नहीं किया था, और अबू बक्र को पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया था। अबू बक्र केवल दो साल के लिए खलीफा या वफादार के कमांडर थे। वह उमर द्वारा सफल हुआ था। उमर एक साहसी और साहसी व्यक्ति था। खलीफा के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान इस्लामिक स्टेट की सीमाओं का दूर-दूर तक विस्तार हुआ। उमर की दस साल बाद खलीफा के रूप में हत्या कर दी गई, और उस्मान तीसरे खलीफा के रूप में चुने गए। जब उस्मान की बारह साल बाद हत्या कर दी गई, तो वह पैगंबर के दामाद एआईआई द्वारा सफल हुए। पहले चार खलीफाओं का चुनाव, जिन्हें खुल्फाई-इन-रशीदैन (सही-निर्देशित खलीफा) के रूप में जाना जाता है, वास्तविक और लोकतांत्रिक थे। अली पांच साल के लिए खलीफा था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। एआईआई की मृत्यु के बाद, उनके बेटे हसन ने उम्मायद वंश के संस्थापक मुविया के पक्ष में इस्तीफा दे दिया। हालांकि हसन की हत्या कर दी गई थी। अली के अनुयायियों, जिन्हें शियात-ए-अली (एआईआई की पार्टी) के नाम से जाना जाता है, ने अली के दूसरे बेटे हुसैन को मुआविया के बेटे के खिलाफ विद्रोह करने के लिए राजी किया। कर्बला में बड़ी पीड़ा के बाद लड़ते हुए हुसैन की मृत्यु हो गई। इसके बाद सुन्नी और शियाओं के बीच दरार बहुत बढ़ गई। शिया अली के समर्थक थे और सुन्नियों का विरोध करते थे।

सत्ता का दृश्य अब मक्का से दमिश्क में स्थानांतरित हो गया, जब मुआविया ने इसे अपनी राजधानी बनाया। जब उम्मायद शासक बन गए, तो खलीफा एक नियमित राजा बन गया, और बुराई (पहले के दिनों की आदिवासी प्रतिद्वंद्विता की तरह) फिर से सामने आई। उम्मायद वंश को अब्बासियों ने उखाड़ फेंका, जिन्होंने अब्बास, चाचा के वंशज होने का दावा करके पैगंबर का पद धारण किया। पैगंबर के। अब्बासिद खलीफा पांच शताब्दियों तक चला और 1258 ईस्वी में ढह गया, जब मंगोलों ने बगदाद को बर्खास्त कर दिया। इस्लाम

खलीफा अब काहिरा में स्थानांतरित हो गया, जहां सुल्तान बैबर्स ने अबुल कासिम अहमद को आमंत्रित किया, जो मंगोलों के हाथों मौत से बच गए थे, आध्यात्मिक शक्ति रखने के लिए। यह खलीफा दो और एक के लिए चली। आधी शताब्दियां।

पंद्रहवीं शताब्दी में, तुर्की के तुर्कों के साथ संघर्ष करने के लिए एक ताकत बन गई थी। उन्होंने मिस्र के मामेलुके सुल्तानों को उखाड़ फेंका और खलीफा को असाइनमेंट के एक विलेख द्वारा खुद को स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार, खलीफा काहिरा से कॉन्स्टेंटिनोपल में स्थानांतरित हो गया। 1922 में, मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की सल्तनत को समाप्त कर दिया, जब उन्होंने तुर्की गणराज्य की स्थापना की। दो साल बाद, तुर्की गणराज्य की नेशनल असेंबली द्वारा खिलाफत को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था।

इस्लाम - इसका आधार

इस्लाम अंतिम प्रकट धर्म है 'इस्लाम' एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है 'शांति' और 'सबमिशन'। अपने धार्मिक अर्थों में, यह परमेश्वर की इच्छा के प्रति अधीनता को दर्शाता है; अपने धर्मनिरपेक्ष अर्थों में, यह शांति की स्थापना का प्रतीक है। मुहम्मद ﷺ ने खुद को लोगों के लिए अपने पैगंबर के रूप में भगवान द्वारा भेजे गए एक साधारण इंसान के रूप में पहचाना।

कुरान ईश्वरीय पुस्तक है, जो ईश्वर का अपना शब्द है जैसा कि रहस्योद्घाटन के दूत के माध्यम से मुहम्मद ﷺ को पता चला था। यह कानून को निर्देशित करता है, अदृश्य में आरंभ करता है, आत्मा को शुद्ध करता है और सामाजिक प्रगति का मार्गदर्शन करता है। इसे हर समय के लिए एक पूर्ण आचार संहिता कहा जा सकता है।

कुरान, आज, एक रिकॉर्ड है जो पैगंबर ﷺ ने उत्साह की स्थिति में कहा था। शुरुआत में पैगंबर के शब्दों की रिकॉर्डिंग बेतरतीब थी। ताड़ के पत्तों, पत्थरों, जानवरों के कंधे के ब्लेड पर छंद लिखे जाते थे-संक्षेप में, कोई भी सामग्री जो आसानी से उपलब्ध थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुहम्मद ﷺ की मृत्यु पर, कुरान का एक अच्छा सौदा पहले से ही लिखा गया था, हालांकि यह सब नहीं था, क्योंकि जब तक पैगंबर ﷺ जीवित थे, नए सुर या अध्याय लगातार जोड़े जा रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुरान का एक बड़ा सौदा दिल से सीखा गया था।

परंपरा इस सभी सामग्री के संग्रह को पहले खलीफा अबू बक्र से जोड़ती है। पहला अधिकृत संस्करण खलीफा उस्मान के समय में प्रकाशित हुआ था।

पैगंबर ﷺ के समय, और नए विश्वास का प्रचार करने से ठीक पहले, अरब में कई तरह की धार्मिक मान्यताएं थीं। बिना किसी कर्मकांड, धूमधाम, पौराणिक कथाओं या दार्शनिक अटकलों के एक कच्चे और कलात्मक प्रकार का बुतपरस्ती या बुतपरस्ती व्याप्त था। तब अरब के कुछ हिस्सों में ईसाइयों के उपनिवेश थे। यहूदी और पारसी समुदाय भी पाए जाने थे। ज्यादातर मामलों में, प्रत्येक धर्म के बाहरी रूप को संरक्षित किया गया था, लेकिन लोगों ने अपने धर्म के सच्चे सिद्धांतों को त्याग दिया था। लोगों का अध्यात्म से संपर्क टूट गया था। यह लगभग इसी समय था कि 'हनीफ' नामक पुरुषों का एक समूह पैदा हुआ, जिन्होंने खुद को धार्मिक ध्यान के लिए समर्पित कर दिया। ये हनीफ अपने रवैये में एकेश्वरवादी थे।

ऐसे समय में थी जब पैगंबर ﷺ ने अपने संदेश का प्रचार किया था। उनके विश्वास में अपील थी क्योंकि यह एक समाजवादी और लोकतांत्रिक पंथ था। इसने किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को विभाजित कर दिया और अनिवार्य रूप से अपने निकटतम संबंधों, पुरुष और महिला के बीच वितरित कर दिया। इसे हर साल भिक्षा के रूप में 'ज़कात' (अपनी पूंजी का लगभग ढाई प्रतिशत) देने में मज़ा आता था। इसने मनुष्यों के बीच समानता और मनुष्य के भाईचारे का उपदेश दिया। इस्लाम में, कानूनों को धर्म के साथ मिलाया जाता है। इसलिए, इस्लाम की सच्ची भावना को समझना और उसकी सराहना करना सबसे पहले प्रासंगिक होगा।

सबसे पहले, पैगंबर ﷺ ने खुद कभी यह दावा नहीं किया कि इस्लाम एक नया धर्म है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पहाड़ियों जितना पुराना था। कुरान के सिद्धांत में, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो दुनिया की शुरुआत से अस्तित्व में है, और पुनरुत्थान के दिन झुका रहेगा। मुहम्मद ﷺ ने दावा किया कि वह अन्य पैगम्बरों की तरह केवल एक आदमी था, एक इंसान था, और मानवीय मामलों में गलती करने के लिए उत्तरदायी था, लेकिन धर्म के मामलों में दैवीय रूप से निर्देशित और प्रेरित था।

दूसरे, तौहीद या भगवान की एकता का सिद्धांत है। इस्लाम अनिवार्य रूप से एकेश्वरवादी है, और उस समय के बुतपरस्ती के सीधे विपरीत था।

तीसरा सिद्धांत मनुष्य के भाईचारे का है। रंग या नस्ल के गौरव की पैगंबर ने पूरी तरह निंदा की थी। अपने अंतिम उपदेश में, पैगंबर ﷺ ने कहा है: "अरब गैर-अरब से श्रेष्ठ नहीं है; गैर-

अरब अरब से श्रेष्ठ नहीं है। तुम सब आदम की सन्तान हो, और आदम पृथ्वी से बना है। वास्तव में मुसलमान भाई हैं

NOTE: Translated in Hindi from the book **Principles of Mohammadan Law** written by: - By Noshirvan H. Jhabwala, BA, LLB, Advocate (OS), High Court, Bombay
मोहम्मडन लॉ के सिद्धांत पुस्तक से हिंदी में अनुवादित लेखक:- नौशिरवन एच. झाबवाला, बीए, एलएलबी, एडवोकेट (ओएस), हाई कोर्ट, बॉम्बे

मुहम्मडन कानून की उत्पत्ति और विकास

इस्लामी कानून के विकास में पहली अवधि 1 ए हजीरा और 10 एएच के बीच की अवधि है। जहां तक कानून के पहले दो स्रोतों कुरान और हदीस का संबंध है , यह सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। पैगंबर ने मक्का पर विजय प्राप्त की थी , और अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में , उन्होंने कानून बनाने का कार्य अपने ऊपर ले लिया। इस अवधि के दौरान कुरान की अधिकांश आयतें कानूनी पहलुओं से संबंधित हैं। इसलिए पैगंबर के कुछ सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों और परंपराओं को भी करें। पैगंबर के उपदेशों ने एक बाध्यकारी बल प्राप्त किया , क्योंकि मुसलमानों का मानना था कि पैगंबर के कार्यों और कथनों को भगवान द्वारा प्रेरित या आज्ञा दी गई थी।

दूसरी अवधि 10 हिजरी से 40 हिजरी तक की तीस साल की अवधि है , जब "सही-निर्देशित खलीफा", अर्थात अबू बकर, उमर, उस्मान और अली खलीफा थे। इस अवधि के दौरान, 'सुन्नत' - पैगंबर के उपदेश के पालन की आड़ में प्राचीन प्रथा का घनिष्ठ पालन था। इस अवधि के दौरान , कुरान का संग्रह और संपादन भी हुआ। कुरान का यह अधिकृत पाठ - जो आज तक बिना किसी बदलाव या भ्रष्टाचार के बना हुआ है - पहली बार तीसरे खलीफा उस्मान के शासनकाल के दौरान प्रकाशित हुआ था।

तीसरी अवधि एक लंबी अवधि है , जो 40 हिजरी से लेकर हजीरा के बाद तीसरी शताब्दी तक है। यह काल इसलिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी काल में पैगम्बर की 'परम्पराओं' के संग्रह का कार्य हुआ। इस अवधि के पहले भाग के दौरान, सुन्नी कानून के चार स्कूलों का उदय हुआ, जो उनके चार संस्थापकों के नाम पर हैं।

इस्लामी कानून के विकास में चौथी अवधि हेजीरा के बाद की तीसरी शताब्दी से आज तक फैली हुई है। चार मान्यता प्राप्त स्कूलों की स्थापना के बाद , बाद के विद्वानों ने संस्थापकों द्वारा निर्धारित विधियों के लिए खुद को लागू किया और प्रत्येक प्रणाली को एक विशेष तरीके से विकसित किया। हालाँकि , बाद में किसी भी न्यायविद को कभी भी संस्थापक के समान रैंक के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

खलीफा के उन्मूलन के बाद , एक नई स्थिति उत्पन्न हुई और शरीयत के आदेश पर अमल करने वाला कोई नहीं था।

अंतिम अवधि के दौरान , 'के सिद्धांत' तकलीद' - नकल द्वारा पालन- 'इज्तिहाद' - कानून की स्वतंत्र व्याख्या की शक्ति , विकसित हुई और प्रमुखता में आई। अली ' या 'अली का गुट'।

शिया ख़लीफ़ा के मामले में लोगों द्वारा चुनाव के सिद्धांत का खंडन करते हैं और विवाद करते हैं , और मानते हैं कि पैगंबर ने अली को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। शिया बड़ी संख्या में स्कूलों में बंटे हुए हैं , जिनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण इस्माइली और इत्ना अशरी हैं। भारत में , इस्माइल दो मुख्य समूहों से मिलकर बना है , जैसे खोजा और बोहरा। खोजा आगा खान और बोहरा मुख्य रूप से सैयदना या दाई के अनुयायी हैं। अधिकांश शिया इथना अशरी स्कूल के हैं। शिया शब्द, भारत में, शियाओं के इथना अशरी स्कूल के लिए सामान्य रूप से लागू होता है।

इमामत - सुन्नी सिद्धांत के अनुसार , मुसलमानों का नेता , किसी भी समय , खलीफा होता है। वह एक धार्मिक प्रमुख की तुलना में एक अस्थायी शासक अधिक है ; धार्मिक मामलों में , उसे केवल शरीयत का पालन करना है। शियाओं के अनुसार इमाम की अवधारणा बिल्कुल अलग है। यहीं पर शियाओं और सुन्नी धर्मशास्त्रों के बीच मूलभूत अंतर सामने आता है। शियाओं के अनुसार , इमाम कानूनों का अंतिम व्याख्याकार है। वह नेता है , चुनाव से नहीं , बल्कि ईश्वरीय अधिकार से , क्योंकि वह पैगंबर का उत्तराधिकारी है - अली का वंशज। शियाओं का मानना है कि कोई भी हदीस तब तक मान्य नहीं है जब तक कि यह पैगंबर के वंशज इमाम द्वारा संबंधित न हो। वे कुरान

की सत्ता को स्वीकार करते हैं। लेकिन कहते हैं कि केवल इमाम ही कह सकते हैं कि कानून की सही व्याख्या क्या है।

शियाओं के अनुसार, इमाम स्वयं कानून-दाता है, लेकिन जैसा कि वह छिपा हुआ है, 'मुजतहिद' - सुन्नी काजियों के अनुरूप - उसके एजेंट हैं , कानून के व्याख्याकार। 'इज्तिहाद' कानून की स्वतंत्र व्याख्या की शक्ति है, इसलिए, शिया कानून में एक पूरी तरह से अलग महत्व है। शिया मुज्तहिद अपनी जिम्मेदारी के आधार पर फैसले दे सकते हैं। क़ियास (अनुरूप कटौती) और इज्मा (राय की आम सहमति) के सिद्धांत को सुन्नियों द्वारा समझा जाता है, जिसे शिया विचारधारा द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए, शिया स्कूल के अनुसार कानून में कुरान की आधिकारिक व्याख्या के आधार पर आचरण के नियम शामिल हैं। और मुज्तहिदों के माध्यम से सुन्नत और इमामों के फैसले।

भारत में मुहम्मडन कानून का विकास

मुगल सम्राट हनफि थे , हनफी कानून ब्रिटिश शासन की स्थापना तक भारत में प्रशासित था।

अंग्रेजों ने मुहम्मडन कानून को व्यक्तिगत कानून की एक शाखा के रूप में लागू किया था। जो अपने स्वयं के स्कूल या उप-विद्यालय के सिद्धांत के अनुसार मुस्लिम धर्म के थे। विरासत, उत्तराधिकार, विवाह और जाति और अन्य प्रथाओं या संस्थानों के बारे में सभी मुकदमों में, मौलवियों की राय के अनुसार, कुरान के कानूनों का मुसलमानों के मामले में अनिवार्य रूप से पालन किया गया था। बदलती सामाजिक परिस्थितियों के साथ, इनमें से कुछ कानूनों में बदलाव की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। एक ओर, कानून के कुछ हिस्सों को समाप्त कर दिया गया, जैसे गुलामी पर प्रतिबंध और धर्मत्याग पर अधिकारों की जब्ती। इसी तरह, प्रथागत कानून के कुछ हिस्सों को इस्लामी कानून के मूल नियमों को लागू करने के लिए बदल दिया गया था। वक्फ अधिनियम , 1913 इन्हीं तर्ज पर बनाया गया था। आज मुसलमानों में विवाह , तलाक, दहेज, वैधानिकता, संरक्षकता, वक्फ, विलसैंड उपहार और विरासत का कानून पूरे भारत में एक समान है। 1937 के शरीयत अधिनियम ने रीति-रिवाजों को समाप्त कर दिया और मुसलमानों

के लिए लगभग सभी मामलों में उनका निजी कानून बहाल कर दिया। इस प्रकार , मुहम्मडन कानून , जैसा कि भारत में लागू होता है , अंग्रेजी सामान्य कानून और इक्विटी के सिद्धांतों द्वारा संशोधित शरीयत है।

NOTE: Translated in Hindi from the book **Principles of Mohammadan Law** written by: - By Noshirvan H. Jhabwala, BA, LLB, Advocate (OS), High Court, Bombay
मोहम्मडन लॉ के सिद्धांत पुस्तक से हिंदी में अनुवादित लेखक:- नौशिरवन एच. झाबवाला, बीए, एलएलबी, एडवोकेट (ओएस), हाई कोर्ट, बॉम्बे

मुहम्मदन कानून के स्कूल

सुन्नी और शिया

मुहम्मडन कानून के दो स्कूल हैं, सुन्नी और शिया। यह विभाजन मूल रूप से कानूनी या धार्मिक सिद्धांत के अंतर से उत्पन्न नहीं हुआ था; बल्कि, यह एक विवाद के कारण हुआ था, जो अपने मूल में, पूरी तरह से राजनीतिक था।

मुहम्मद ﷺ, पैगंबर, 632 ईस्वी में मृत्यु हो गई, बिना किसी पुरुष मुद्दे को छोड़े, और उनकी मृत्यु पर, इमामते के उत्तराधिकार के रूप में एक झगड़ा हुआ, अर्थात, उनके बाद इस्लाम के आध्यात्मिक और लौकिक मुखियापन की उपाधि। एक समूह, सुन्नियों ने इमाम चुनने में चुनाव के सिद्धांत की वकालत की। इस प्रकार, संप्रदायों के दो समूहों के बीच विचलन मुख्य रूप से राजनीतिक और वंशवादी था। सैद्धांतिक और कानूनी मतभेद समय के साथ ही बढ़ने लगे।

सुन्नियों ने अपने सिद्धांत को परंपराओं की संपूर्णता पर आधारित किया और क्रमिक इमामों और न्यायविदों के सामान्य निकाय के सुसंगत निर्णयों को कुरान के नियमों के पूरक के रूप में माना और उन्हें अधिकार के बराबर माना। दूसरी ओर, शिया न केवल न्यायविदों के निर्णयों को अस्वीकार करते हैं, बल्कि उन सभी परंपराओं को भी अस्वीकार करते हैं जो अली या उनके तत्काल वंशजों द्वारा नहीं सौंपी गई हैं-जिन्होंने पैगंबर को देखा था और उनके साथ परिचित संभोग किया था।

सुन्नी उप-विद्यालय

चार उप-विद्यालय हैं सुन्नी कानून, इस प्रकार है:

(1) हनफी स्कूल, जिसका नाम इसके संस्थापक इमाम अबू हनीफा (ए.एच. 80-150) के नाम पर रखा गया है। -भारत में अधिकांश सुन्नी इस स्कूल के अनुयायी हैं। इस स्कूल ने "क़ियास" (या अनुरूप कटौती) के सिद्धांतों पर बहुत भरोसा किया। इमाम अबू हनीफा क़ियास पर बहुत अधिक निर्भर थे क्योंकि हदीस का सिद्धांत उनके समय में पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। न ही हदीस का कोई मान्यता प्राप्त संग्रह था। दो प्रतिष्ठित आधिकारिक ग्रंथ। इस स्कूल के फतवा आलमगिरी और हिदाया हैं।

(2) मलिकी स्कूल, जिसके संस्थापक इमाम मलिक इब्न अनस (ए.एच. 95-175) थे। - यह स्कूल हनाफी स्कूल से भौतिक रूप से भिन्न नहीं है। हालांकि, इमाम मलिक ने व्यवस्थित तर्क पर अधिक भरोसा किया।

(3) इमाम शफी (ए.एच. 150-204) द्वारा स्थापित शाफी स्कूल, जिन्होंने 'इजमा' (या विद्वानों की सहमति) के सिद्धांत को सिद्ध किया।

(4) हनबली। स्कूल, जिसके संस्थापक इमाम हनबल (ए.एच. 164-241) थे, जिन्होंने हदीस का अक्षरशः पालन करने के सिद्धांत की वकालत की। (ऐसा माना जाता है कि इमाम हनबल के अनुयायी आज लगभग विलुप्त हो चुके हैं)।

हालांकि इन विद्यालयों में विस्तार से भिन्नता है, उनके सिद्धांत मूल सिद्धांतों के संबंध में अनिवार्य रूप से समान हैं।

धारणा

जब तक इसके विपरीत नहीं दिखाया जाता है, यह माना जाता है कि एक मुकदमे या कार्यवाही के पक्ष हनाफी स्कूल के सुन्नी हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने देखा है कि, भारत, "एक अनुमान है कि पैरिट्स सुन्नी हैं, जिनमें से अधिकांश (इस देश के मुसलमान हैं"। (बाफतुन बनाम बिलैती खानून, (1903) 30 कैल। 683)

इस्तिसान या न्यायिक इक्विटी

ऐसा हो सकता है कि कानून जो सादृश्य रूप से निकाला गया है (क़ियास), लोगों की नई आदतों और रीतियों को पूरा करने में असमर्थता के कारण, या कठिनाई और असुविधा पैदा करने की संभावना के कारण न्यायविदों के लिए खुद की सिफारिश करने में विफल हो सकता है। अबू हनीफा, एक महान न्यायविद, इसलिए , एक सुधारात्मक "इस्तिहसन" के रूप में अपनाया गया जिसका शाब्दिक अर्थ है "अनुमोदन" और इसका अनुवाद "उदार निर्माण" या "न्यायिक वरीयता" के रूप में किया गया है। इस शब्द का उपयोग महान न्यायविद तैयबजी द्वारा स्वतंत्रता व्यक्त करने के लिए किया गया था। y जिसे उन्होंने कानून के ऐसे नियम को स्थापित करने के लिए माना था जो किसी विशेष मामले की अनिवार्यताओं को पूरा करेगा, न कि उस नियम के बजाय जो एक सादृश्य इंगित कर सकता है।

सही इमाम के रूप में विवाद। शियाओं को निम्नलिखित तीन उप-विद्यालयों में विभाजित किया गया है:

1. इथना-अशरी: वे "इथना-अशरी" कानून का पालन करते हैं। भारत में शिया बहुसंख्यक कानून की इस प्रणाली का पालन करते हैं। उनका महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'शरया-उल्स्लाम' है।
2. इस्माइली: बंबई के खोजा और बोहरा इस स्कूल से संबंधित हैं।
3. ज़ैदी: (वे भारत में मौजूद नहीं हैं, और ज्यादातर दक्षिण में पाए जाते हैं। अरब।) शिया उप-विद्यालयों के बीच का अंतर कानून की व्याख्या में इतना अधिक नहीं है जितना कि सिद्धांतवादी बिंदु।

अनुमान

जैसा कि अधिकांश शिया इथना-अशरी हैं, अनुमान यह है कि शिया कानून के इथना-अशरी व्याख्या द्वारा शासित होते हैं। [अकबरली वी. महोमेडली (1932) 34 बोर्न एलआर 655]

स्कूलों की पसंद

हर वयस्क मुसलमान अपनी पसंद के किसी भी स्कूल को चुन सकता है, और दूसरे के पक्ष में एक स्कूल का त्याग कर सकता है। (हयात-उन-निसा बनाम मुहम्मद, 17 आई.ए. 73।) इसके अलावा, एक शिया के साथ विवाह अनुबंध करने वाली एक सुन्नी महिला इस प्रकार शिया कानून के अधीन नहीं होती है। (नसरत बनाम हमीदान, आई.एल.आर. (1882) 4 सभी. 20)

विभिन्न स्कूलों के कानून की प्रयोज्यता

मुस्लिम कानून के विभिन्न स्कूलों के कानून की प्रयोज्यता के बारे में स्थिति को निम्नानुसार अभिव्यक्त किया जा सकता है:

(ए) जब सूट करने वाले पक्ष मुसलमान हों उसी स्कूल का, उस स्कूल का कानून लागू होगा।

(बी) यदि वे एक ही स्कूल से संबंधित नहीं हैं, तो प्रतिवादी का कानून लागू होगा।

(सी) यदि एक मुसलमान नेकनीयती से इस्लाम में अपने कानून के स्कूल को बदलता है, तो उसका व्यक्तिगत कानून आमतौर पर तत्काल प्रभाव से बदल जाता है।

(डी) जब एक व्यक्ति जिसने इस्लाम में अपने कानून के स्कूल को बदल दिया है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति पर लागू उत्तराधिकार का कानून स्कूल का कानून होगा, जिसे उसने अपनी मृत्यु के समय स्वीकार किया था।

NOTE: Translated in Hindi from the book **Principles of Mohammadan Law** written by: - By Noshirvan H. Jhabwala, BA, LLB, Advocate (OS), High Court, Bombay
मोहम्मडन लॉ के सिद्धांत पुस्तक से हिंदी में अनुवादित लेखक:- नौशिरवन एच. झाबवाला, बीए, एलएलबी, एडवोकेट (ओएस), हाई कोर्ट, बॉम्बे