ഇസ്‌ലാമിക പാരമ്പര്യം കേരളത്തിൽ

9

S1H3U9

പഠനനേട്ടങ്ങൾ

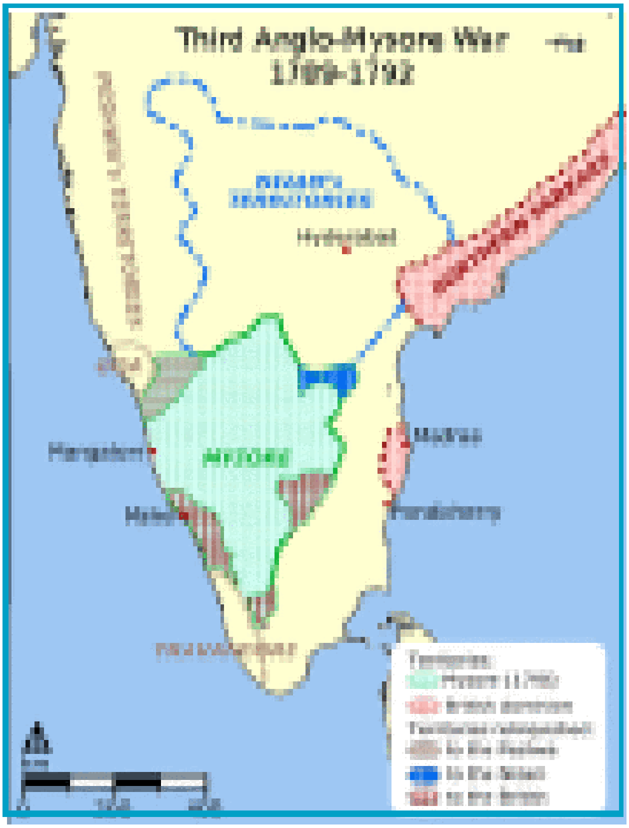
- കേരള മുസ്‌ലിങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശം ഉണ്ടാക്കിയ ഫലങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക.
- മാപ്പിളക്കലാപങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക.
- മാപ്പിളക്കലാപത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക
- 1921-ലെ മലബാർ കലാപം 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന മാപ്പിളക്കലാപത്തിൽ നിന്നു വേർതിരിച്ചു നിർത്തുക.
- 1921-ലെ മലബാർ കലാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക.
- രാഷ്ട്രീയം, മതം, സാമൂഹികപരിഷ്കരണം എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുസ്‌ലിം നേതാക്കൻമാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുക
- കേരള മുസ്‌ലിം ഐക്യസംഘത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുക
- അറബി മലയാളം സാഹിത്യത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുക

പ്രധാനാശയങ്ങൾ

- ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശവും കേരള മുസ്‌ലിം സമൂഹത്തിലുണ്ടായ പരിണത ഫലങ്ങളും
- മാപ്പിളക്കലാപങ്ങൾ, 1921-ലെ മലബാർ കലാപം
- 1921-ലെ മലബാർ കലാപത്തിന്റെ പരിണത ഫലം
- മുസ്‌ലിം നേതാക്കൻമാരും പരിഷ്കരണങ്ങളും
- കേരള മുസ്‌ലിം ഐക്യസംഘം

ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിന്റെ പരിണത ഫലങ്ങൾ:

കേരളസമൂഹത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് ശ്രീരംഗ പട്ടണം ഉടമ്പടിയോടുകൂടിയാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരും ടിപ്പുസുൽത്താനും ഒപ്പു വച്ച ഈ ഉടമ്പടി 1792-ലെ മൂന്നാം ആംഗ്ലോ-മൈസൂർ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടിയാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ കാലഘട്ടത്തോടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും അവരുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മലബാറിലെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ നിർണയിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാണ് മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങൾ വഹിച്ചത്. മലബാറിലെ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തെ തുടർന്ന് 1792-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ജോയന്റ് കമ്മീഷണറെ നിയമിച്ചു. ഈ കമ്മിഷൻ 1801 വരെ മലബാറിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയുണ്ടായി. വില്യം മാക്ക് ലീഡിനെ 1801 ഒക്ടോബർ 1 ന് മലബാറിന്റെ ആദ്യത്തെ കളക്ടർ ആയി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ചു. മലബാറിൽ പുതിയ ഭരണനടപടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് വില്യം മാക്ക്ലിഡ് ആണ്. ജന്മിമാർ ഭൂമിയുടെ യജമാനന്മാരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. പുതിയ ഭൂസർവ്വേ നടത്തി നിയമരഹിതമായി സംഭരിക്കപ്പെട്ട ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ട് പ്രവിശ്യയിലെ നിരായുധീകരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. നികുതി സംവിധാനം പരിഷ്കരിച്ചു. അങ്ങനെ ഭരണരംഗത്തെ യൂറോപ്യൻ മാതൃകയുടെ പരീക്ഷണം മലബാറിൽ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. പുതിയ ഭരണപരിക്ഷണങ്ങൾ മലബാറിലെ പ്രധാന വിഭാഗമായ മാപ്പിളമാരിൽ അതൃപ്തി പടർന്നു പിടിക്കാൻ കാരണമായി.



മാപ്പിളക്കലാപങ്ങൾ

മൈസൂർഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ മലബാറിലെ കർഷകരിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ടു നികുതി പിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷു കാരുടെ വരവോടെ പഴയ നികുതി സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നു. കർഷകർ സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് നേരിട്ട് കരം അടയ്ക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കുകയും പകരം കർഷകരിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിച്ചെടുക്കാൻ ജന്മിമാർ നിയമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതോടെ മണ്ണിൽ പണി ചെയ്യുന്ന കർഷകന് ഭൂമിയിലുള്ള അവന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പുതിയ ഭൂവുടമാവിഭാഗവും മധ്യവർത്തികളായ ജന്മിമാരും കുടിയാൻ വിരുദ്ധ സമീപനമാണ് കൈക്കൊണ്ടത്. മലബാറിൽ പ്രധാന തദ്ദേശീയരായ മാപ്പിളമാർ കുടിയാന്മാർ ആയിരുന്നു. അതേസമയം ജന്മിമാരായും നികുതി ശേഖരിക്കുന്നവരായും നിയമിക്കപ്പെട്ടത് പ്രാദേശിക ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. അസംതൃപ്തരായ മാപ്പിളക്കുടിയാന്മാർ ഈ അനീതിക്കെതിരെ പ്രാദേശിക നേതാക്കന്മാരായ അത്തൻ കുരിക്കൾ, ഉണ്ണിമൂസ തുടങ്ങിയവരുടെ കീഴിൽ സംഘടിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കർഷകരുടെയും കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടെയും ചെറുകിട വ്യാപാരികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ജന്മിത്തവിരുദ്ധ-ബ്രിട്ടീഷ്വിരുദ്ധ കലാപങ്ങളെ മാപ്പിളക്കലാപങ്ങൾ എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് വിളിച്ചത്. അസംതൃപ്തിയും ചൂഷണവും അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിലെത്തിയത് 1836 മുതൽ 1853 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ്. സമാനതകളില്ലാത്ത കഷ്ടതയും ദുരിതവുമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മാപ്പിളക്കർഷകർ അനുഭവിച്ചു പോന്നത്.

മലബാറിലെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം നികുതിയും സംഭാവന ചെയ്തത് ഏറനാട്, വള്ളുവനാട്, പൊന്നാനി താലൂക്കുകളിലെ ധാന്യവിളകളിൽ നിന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ മലബാറിലെ ഭൂമിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഹൈന്ദവക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും നമ്പൂതിരിമാർക്കും മറ്റ് ഉയർന്ന ജാതിവിഭാഗങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷംവരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ കുടിയാന്മാരും തൊഴിലാളികളുമായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ഈ അസംതൃപ്തരായ മാപ്പിളമാരുടെ സമരം ഒരേസമയംതന്നെ ഭൂവുടമകൾക്കും സർക്കാറിനും എതിരായിരുന്നു. വർധിച്ച നികുതിഭാരം, അപ്രതീക്ഷിതമായ കുടിയിറക്കൽ ഭീഷണി എന്നിവ കലാപങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. ഒരു പാവപ്പെട്ട മാപ്പിളക്കർഷകനെ അവന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്നു അകാരണമായി ഇറക്കിവിടുമ്പോൾ അവനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത വിശ്വാസപരമായി തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് മറ്റ് മാപ്പിളമാർ വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ട് മാപ്പിളമാരുടെ സമരം ഒരേസമയം ജന്മിമാർക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനും എതിരെയുള്ള മതപരമായ ഉത്തരവാദിത്വമായി അവർ കണക്കാക്കി മാറി. 1836-നും 1919-നുമിടയിൽ 32-ഓളം കലാപങ്ങളാണ് ഏറനാട്, വള്ളുവനാട്, പൊന്നാനി താലൂക്കുകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

പ്രധാനപ്പെട്ട മാപ്പിളക്കലാപങ്ങൾ ഇവയാണ്.

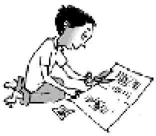
- 1849-ലെ അങ്ങാടിപ്പുറം, മഞ്ചേരി കലാപങ്ങൾ
- 1851-ൽ വള്ളുവനാട് രാജാവിന്റെ കാര്യസ്ഥനായ കോമുമേനോന് എതിരെ നടന്ന കലാപങ്ങൾ
- 1852-ൽ കളത്തിൽ കേശവൻ തങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്ന മട്ടനൂർ കലാപം.
- 1879-ലെ കുളത്തൂർ കലാപം
- 1919-ലെ മങ്കട കലാപം

മലബാർമേഖലയിൽ പടർന്നുപിടിച്ച കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സദർ അദാലത്ത് ന്യായാധിപൻ ടി.എൽ. സ്ട്രെയ്ഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു അന്വേഷണകമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു. മുൻകലാപങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണ

പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിനോടുള്ള സ്ട്രെയ്ഞ്ച് റിപ്പോർട്ടിന്റെ മുൻവിധിയോടുകൂടിയ സമീപനം വിമർശനങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. കലാപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക നിയമനിർമാണം നടത്താൻ കമ്മീഷൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

- അനന്തരാവകാശികൾ ഇല്ലാതെ മരിക്കുന്ന കലാപകാരികളുടെ വസ്തുവകകൾ സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടുക.
- കലാപബാധിത ജില്ലയിലെ കലാപകാരികൾക്ക് മേൽ പിഴ ചുമത്തുക.
- സംശയാലുക്കളെ നാട് കടത്തുക.
- ആയുധങ്ങൾ, നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കൾ നിർമാണസാമഗ്രികൾ എന്നിവ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിലും പള്ളികൾ നിർമിക്കുന്നതിലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക.
- കലാപത്തെ നേരിടാൻ ഒരു പ്രത്യേക പോലീസ് സേനയെ രൂപീകരിക്കുക എന്ന തീരുമാനം.

കലാപാനന്തരനടപടികൾ പ്രദേശത്തെ കാർഷിക അസംതൃപ്തി വർധിക്കാനാണ് ഉപകരിച്ചത്. നികുതി പിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരം സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് 1792-ൽ ബ്രിട്ടിഷുദ്യോഗസ്ഥൻമാർ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



സംവാദം: മാപ്പിളക്കലാപങ്ങൾ: ഭൂവുടമകൾക്കും ബ്രിട്ടീഷ് നയങ്ങൾക്കുമെതിരെ

മലബാർ വിപ്ലവം (1921)

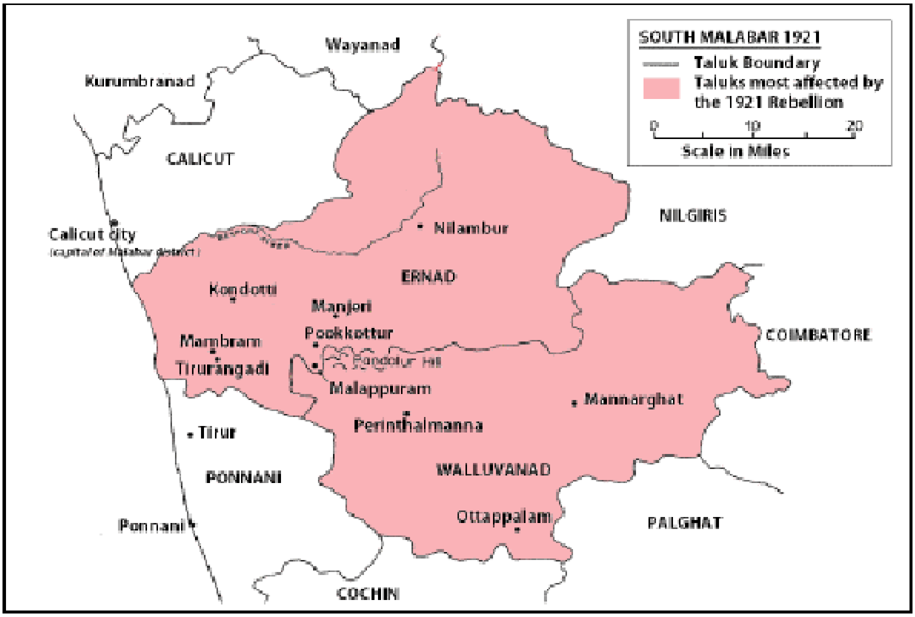
ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി മാപ്പിളക്കലാപങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ദേശീയ സ്വഭാവം പ്രകടമായി തുടങ്ങി. 1920-ലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ മഞ്ചേരി സമ്മേളനത്തോടുകൂടിയാണ് മലബാർ മുസ്‌ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം രാഷ്ട്രീയമായി പരിചിതമാവുന്നത്. ഭൂവുടമകളുടെ എതിർപ്പ് വകവക്കാതെ മഞ്ചേരി കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം കുടിയാന്മ നിയമനിർമാണം അംഗീകരിച്ചു, കുടിയാന്മാർക്ക് അവരുടെ ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരാവകാശം ലഭിക്കാൻ നിയമ നിർമാണം നടത്തണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയം പാസാക്കി. മഹാത്മാഗാന്ധിയും മൗലാനഷൗക്കത്ത് അലിയും 1920 ആഗസ്റ്റ് 18-ന് മലബാർ സന്ദർശിച്ചു. നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവും ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടു പോകണമെന്ന് ഇരുനേതാക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈസന്ദർഭം മലബാറിൽ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവും നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനവും ശക്തി പ്രാപിക്കാനിടയാക്കി. ഇതിന്റെ പരിണിതഫലമെന്നോണം ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒന്നിച്ച് നിന്നു കൊണ്ട് നിരവധി കോൺഗ്രസ് ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റികൾക്ക് രൂപം നൽകി. ഇത്തരം കോൺഗ്രസ് ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റികൾ മലബാറിലെ ഹിന്ദു-മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായി മാറുകയായിരുന്നു. 1921-ലെ മലബാർ കലാപത്തിന് ദീർഘകാലമായി പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത നിരവധി കാരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അവ:

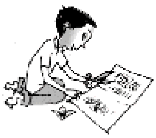
- മുസ്ലിം കുടിയാന്മാരിൽ പടർന്നു പിടിച്ചിരുന്ന അസംതൃപ്തി.
- ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള പാട്ടവർധന.

- ഖിലാഫത്ത് നേതാക്കന്മാരെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
- മാപ്പിളമാരുടെ മതചിഹ്നങ്ങളും തൊപ്പികളും നിർബന്ധമായി ഒഴിവാക്കിയത്.
- ഖിലാഫത്ത് കൊടികൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.

തിരൂരങ്ങാടി കലാപം



മലബാർ കലാപം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ



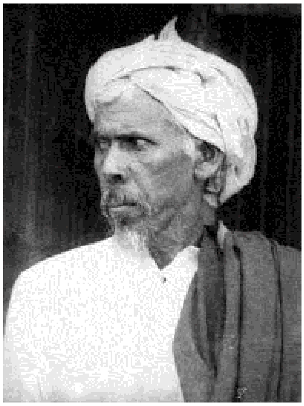
ഭൂപടത്തിൽ മലബാർകലാപം നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ അട യാളപ്പെടുത്തുക.

1921-ജൂൺ 8-ന് മുസ്ലിം മതപണ്ഡിതനും തിരൂരങ്ങാടിയിലെ ഖിലാഫത്ത് നേതാവുമായ അലി മുസ്‌ലിയാർ തിരൂരങ്ങാടിയിലെ കിഴക്കെ പള്ളിയിൽ നിന്നു തിരൂരങ്ങാടിയിലെ സർക്കാർ പബ്ലിക് ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ ഒരു വളണ്ടിയർ മാർച്ചാണ് കലാപത്തിന് കാരണമായത്. 1894-ൽ കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതശരീരം അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട പബ്ലിക് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിലേക്കാണ് അലി മുസ്‌ലിയാർ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഈ മാർച്ചിൽ ബ്രിട്ടിഷ് പോലീസും മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തവരും ഏറ്റുമുട്ടി. ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായ ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനഃപൂർവമുള്ള ഈ മാർച്ചാണ് കലാപത്തിലേക്കു നയിച്ച പ്രധാനകാരണം.

പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം

1921- ജൂലൈ മാസത്തിൽ മാപ്പിള കുടിയാൻഗ്രാമമായ പൂക്കോട്ടൂരിൽ നടന്ന കലാപമാണ് പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പൂക്കോട്ടൂർ ഗ്രാമത്തിലെ 80 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന കൃഷിഭൂമി നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തെ തച്ചിറക്കാവിൽ ചിന്നാമുണ്ണി തിരുമുൽപ്പാട് എന്ന

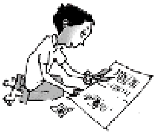
ഏക ജന്മിയുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു. കോവിലകത്തെ ജോലിക്കാരനായ വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് പൂക്കോട്ടൂരിലെ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. തിരുമുൽപ്പാടിന്റെ പേരിൽ ലൈസൻസുള്ള ഒരു തോക്ക് മുഹമ്മദ് മോഷ്ടിച്ചു എന്ന ഒരു കള്ളക്കേസ് വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിന്റെ മേൽ ചാർത്തുകയും സ്ഥലം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ നാരായണമേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഹമ്മദിന്റെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്നു തോക്കുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. മുഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോലീസിന്റെ ആസൂത്രിതശ്രമം പ്രാദേശിക മുസ്‌ലിങ്ങളെ പ്രകോപിതരാക്കി. പോലീസ് നടത്തിയ ഗൃഹപരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം വടക്കേവീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ഒരുസംഘം ഖിലാഫത്ത് അനുയായികളുമായി നിലമ്പൂർ കോവിലകത്ത് എത്തി. അവർ മുഹമ്മദിന് ലഭിക്കാനുള്ള ശമ്പള കുടിശ്ശിക ഉടൻ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തിരുമുൽപ്പാടിന്റെ പരാതി പ്രകാരം സ്ഥലം പോലീസ് ഓഫീസർ വീണ്ടും പൂക്കോട്ടൂർ എത്തി. ഈ വാർത്തയറിഞ്ഞ് തിരൂരങ്ങാടി, നെല്ലിക്കുത്ത്, പൊൻമള എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നു സംഘടിച്ചെത്തിയ ഒരുകൂട്ടം മാപ്പിളമാർ കോവിലകത്തിനു സമീപം തടിച്ചു കൂടി. ജനക്കൂട്ടം മുഹമ്മദിന്റെ ഗൃഹം പരിശോധിക്കാനുള്ള പോലീസ് ശ്രമം വിഫലമാക്കുകയും കോവിലകം ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.



ആലിമുസ്‌ലിയാർ

ജില്ലാ കളക്ടർ ഇ.എഫ്. തോമസ് കൂടുതൽ സേനയെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മദ്രാസിലേക്ക് കത്തെഴുതി. കൂടുതൽ സേനയെ അയയ്ക്കാനും പെട്ടെന്ന് നടപടി എടുക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപായ സന്ദേശമാണ് കളക്ടർ മദ്രാസിലേക്ക് അയച്ചത്. 1921 ആഗസ്റ്റ് 16-ന് മദ്രാസ് ഗവൺമെന്റ് കളക്ടറുടെ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും തിരൂരങ്ങാടിയിൽ കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ നിലനിർത്താനും ശക്തമായ റെയ്ഡുകൾ നടത്താനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിന്റെ ഫലമായി അലി മുസ്ലിയാർ ഉൾപ്പെടെ തിരൂരങ്ങാടിയിലെ 17-ഓളം പേരെ 1854-ലെ മാപ്പിളക്കലാപ നിരോധന നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ കളക്ടർ ഇ.എഫ്. തോമസ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. സായുധ സൈന്യത്തിന്റെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലിനെതിരെ ഖിലാഫത്ത് നേതാക്കൻമാർ ജനങ്ങളോട് ശാന്തരാവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം തിരൂരങ്ങാടി പള്ളിയും മമ്പുറം ജാറവും ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം ആക്രമിച്ചു എന്ന വാർത്ത പടരുകയും മുസ്‌ലിങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ തിരൂരങ്ങാടി ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുകയും ചെയ്തു. 1921 ആഗസ്റ്റ് 20-ന് സൈന്യം തിരൂരങ്ങാടി പള്ളി വളയുകയും മൂന്നു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അലി മുസ്‌ലിയാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മൂന്നു പേരെ മോചിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി. പോലീസ്സ്റ്റേഷൻ വരെ ജനക്കൂട്ടം അലി മുസ്‌ലിയാരെ പിന്തുടർന്നു. പോലീസ് മേലധികാരി റൗളെ കളക്ടർ തോമസ് എത്തുന്നതുവരെ സമാധാനമായി ഇരിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. റൗളെയെ വിശ്വസിച്ച് നിലയുറപ്പിച്ച ജനക്കൂട്ടത്തെ പെട്ടെന്ന് വെടിവെക്കാൻ റൗളെ ഉത്തരവിട്ടു. നിരായുധരായ ജനക്കൂട്ടം പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചു. റൗളെ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേർ ഈ കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 17-ഓളം മാപ്പിളമാർക്ക് ഈ സംഭവത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രകോപിതരല്ലാത്ത നിരായുധരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് നിറയൊഴിച്ചതാണ് 1921-ലെ കലാപത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. ആഗസ്റ്റ് 22, 23 തിയ്യതികളോടെ തെക്കെ മലബാർ മുഴുവൻ കലാപത്തിന്റെ പിടിയിലായി. തെക്കെ മലബാറിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഖിലാഫത്ത് പ്രവർത്തകർ ബ്രിട്ടീഷ്ഭരണത്തിന്റെ അന്ത്യം കുറിച്ചതായും സ്വതന്ത്ര പ്രദേശങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചതായും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കുമാര പുത്തൂരിലെ സീതിക്കോയ തങ്ങളും വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ്ഹാജിയും പ്രാദേശിക ഭരണാധികാരികളായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഖി

ലാഫത്ത് നേതാക്കൻമാരായ മുഹമ്മദ് അബ്ദു റഹ്മാൻ സാഹിബ്, വി. ഗോപാലമേനോൻ, കെ.പി.കേശവമേനോൻ, ഇ.മൊയ്തു മൗലവി തുടങ്ങിയവർ സമരരംഗത്തുള്ള മാപ്പിളമാരോട് ആയുധം ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ തേടാൻ ഉപദേശിച്ചു. അലി മുസ്‌ലിയാരാകട്ടെ ഖിലാഫത്ത് നേതാക്കൻമാർ മുന്നോട്ടു വച്ച പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ മരണംവരെ പൊരുതാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 26-ന് സൈന്യം പൂക്കോട്ടൂർ എത്തുകയും ജുമാനമസ്‌ക്കാരത്തിനുശേഷം പള്ളിയിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ ജനക്കൂട്ടത്തിനു നേരെ നിർദാക്ഷിണ്യം നിറയൊഴിക്കുകയും ചെയ്തു. 250-ഓളം ആളുകൾ തൽക്ഷണം കൊല്ലപ്പെട്ടു. അടുത്ത ദിവസം ഒരു വലിയ സൈന്യം തിരൂരങ്ങാടി ജുമാ മസ്ജിദ് വളയുകയും പള്ളിക്ക് ചുറ്റും കിടങ്ങുകൾ നിർമിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് വെടിയുതിർത്തു. അലി മുസ്ലിയാർ ഉൾപ്പെടെ 14-ഓളം ഖിലാഫത്ത് ഭടൻമാർ പള്ളിയിൽ കുടുങ്ങി. തുടർന്ന് നടന്ന വെടിവെപ്പിൽ 22 പേർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചു. പള്ളി നശിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അലി മുസ്ലിയാരും 37 പേരും സൈന്യത്തിനു മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി. പ്രത്യേക കോടതി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചെങ്കിലും 1922 ഫെബ്രുവരി 17-ന് കോയമ്പത്തൂർ ജയിലിൽ വെച്ച് അലി മുസ്‌ലിയാർ മരണമടഞ്ഞു



മാപ്പിളക്കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വർഷങ്ങൾ, നേതാക്കൻമാർ, കലാപപ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കുക

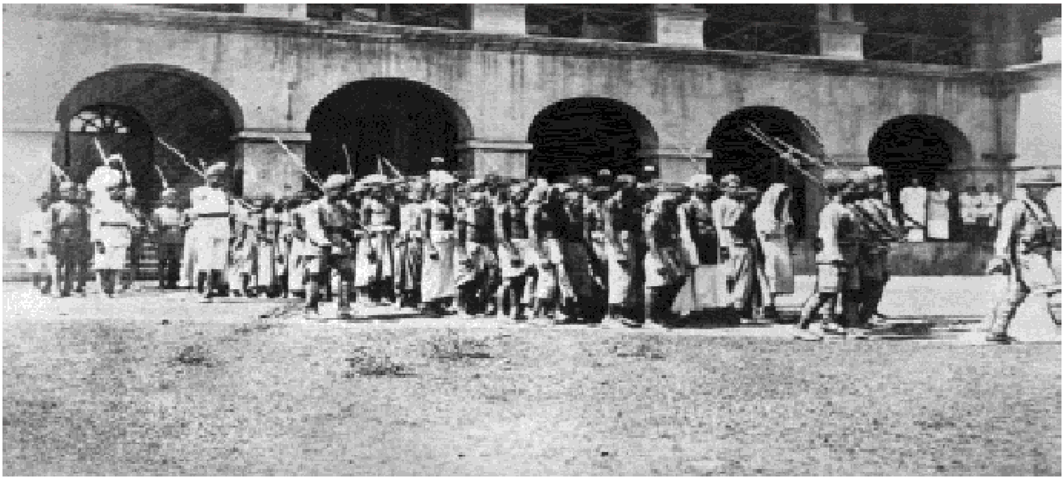
വാഗൺ ദുരന്തം

1922 നവംബർ 19-ന് സംഭവിച്ച വാഗൺ ദുരന്തം മലബാർ കലാപകാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ദാരുണമായ സംഭവമാണ്. കലാപത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട എഴുപതോളം വരുന്ന തടവുകാരെ ഒരു ചരക്കു വണ്ടിയിൽ കയറ്റി തിരൂരിൽ നിന്നു ബല്ലാരി ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. യാത്രാമധ്യേ ചരക്കു വണ്ടിയുടെ വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടകാഴ്ച അതിഭയാനകമായിരുന്നു. തടവുകാരിൽ 61-ഓളം പേർ ശുദ്ധവായു ലഭിക്കാതെ ഭീകരമായ രീതിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സംഭവം വാഗൺ ട്രാജഡി എന്ന പേരിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്.

കലാപത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ

കലാപാനന്തരം മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമായിരുന്നു. കലാപ പ്രദേശങ്ങളിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമുൾപ്പെടെ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കു കുടിയേറാൻ നിർബന്ധിതരായി ഇത്തരം കുടിയേറ്റങ്ങളാകട്ടെ പ്രവേശന പാസുകളാൽ നിരോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആത്മരക്ഷാർഥം ജൻമനാട്ടിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരാൾക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. മാത്രമല്ല, ഈ ജനവിഭാഗം എപ്പോഴും പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലുമായിരുന്നു. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിനും കുടിയായ്മ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് കലാപം നൽകിയത്.

1921-ലെ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയ തിക്താനുഭവങ്ങൾ മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വത്വപ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെടാൻ കാരണമായി. ഈ സ്വത്വപ്രതിസന്ധിയാണ് കോൺഗ്രസ്സിനകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന മുസ്ലിം ജനസമാന്യത്തെ അഖിലേന്ത്യ മുസ്ലിംലീഗുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത്. എല്ലാറ്റിനുമുപരി 1930-ലെ കുടിയായ്മപരിഷ്ക്കരണ നിയമത്തിന്റെ ഗുണം മലബാറിലെ കുടിയാൻമാർക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയതും ഇതുകൊണ്ടാണ്.



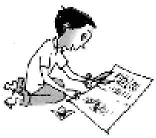
മാപ്പിളകലാപത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവർ കോഴിക്കോട് കോടതിയിൽ

മനുഷ്യസഹനം

മനുഷ്യസഹനത്തിന്റെ കാഠിന്യം കലാപത്തെ അതിജീവിച്ച സി.പി മുഹമ്മദ്ഹാജി കലാപത്തിൽ മരണപ്പെടാതെ അവശേഷിച്ച വ്യക്തി ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു :

കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. കുറഞ്ഞ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടു. പാടത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിരുന്ന കുറഞ്ഞ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും എത്ര കുട്ടികൾക്കാണ് പിതൃസ്നേഹശൂന്യതയിൽ വളരേണ്ടി വന്നത്, എത്രയധികം ദൗർഭാഗ്യവതികളായ വിധവകളാണ്, നിസ്സഹായരായ രക്ഷിതാക്കളാണ് അവസാനമില്ലാത്ത ദുരിതക്കയത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടത്, എത്ര ഗൃഹനാഥരാണ് തീരാപ്പട്ടിണിയിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടത്

കോൺറാഡ് വുഡ് : മാപ്പിളക്കലാപവും അതിന്റെ ഉത്ഭവവും



1921-ലെ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സെമിനാർ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക

ആദ്യകാല മുസ്ലിം നേതാക്കൻമാരും പരിഷ്കർത്താക്കളും

ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ (1467-1521)

മഖ്ദൂം കുടുംബത്തിന്റെ വരവോടെയാണ് പൊന്നാനി മുസ്ലിം മതപഠനകേന്ദ്രമായിമാറുകയും ചെറിയ മക്ക എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തത്. മഖ്ദൂം എന്ന പദം യമനിൽ നിന്നു തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കുടിയേറിയ ഒരു അറബ് ഗോത്രത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. അവർ കുടിയേറിയ തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രദേശമാണ് മാഅബർ എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ടത്. അലിബിൻ മഅ്ബാരി

എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു മഖ്ദൂം കുടുംബം കൊച്ചിയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തു. അലിയുടെ മകനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം തന്റെ അമ്മാവനൊപ്പം പിൽക്കാലത്ത് പൊന്നാനിയിലേക്ക് കുടിയേറി. മത ശാസ്ത്രത്തിൽ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം രചിച്ചത്. തഹ്‌രിദ് അനഹ്‌ലിൻ ഈമാൻ അലാ ജിഹാദി അബാദത്തി സുൽബാൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത മലബാറിലെ പോർച്ചുഗിസുകാരുടെ വരവും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ നടത്തിയ മതപീഡനവും വിശദീകരിക്കുന്നു. 1521-ൽ അന്തരിച്ച ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ ഒന്നാമനെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൊന്നാനി ഖബ്‌സ്ഥാനിലാണ്.

ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ ജൂനിയർ

ശൈഖ്സൈനുദ്ദീൻ ഒന്നാമന്റെ പുത്രനും അറിപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതനും ചരിത്രകാരനുമാണ് ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ ജൂനിയർ അദ്ദേഹമാണ് 'തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ' (യോദ്ധാക്കളുടെ സംഭാവന) എന്ന കൃതി രചിച്ചത്. അറബിഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗ്രന്ഥമാണ് കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആദ്യകാലചരിത്രമായി കണക്കാക്കുന്നത്. യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ഉപാദനമായ ഈ ഗ്രന്ഥം പോർച്ചുഗിസുകാരുടെ ഇടപെടലും അതിനെതിരെ മാപ്പിളമാർ നടത്തിയ പ്രതിരോധപോരാട്ടങ്ങളെയും ആശയപരമായി നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് വിശ്വാസികളെ സജ്ജരാക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ ജൂനിയർ രചിച്ച മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഫത്തുഉൽ മുഈൻ 1583-ൽ അന്തരിച്ച അദ്ദേഹത്തെ മാഹിക്കടുത്തുള്ള ചോമ്പാലിലാണ് സംസ്കരിച്ചത്.

മമ്പുറം തങ്ങന്മാർ

മമ്പുറം തങ്ങന്മാരുടെ കുടുംബം 1775-ൽ അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഹദർമൗത്തിലെ തരിമിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൽ കുടിയേറിയത്. ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സയ്യിദ് ജിഫ്രി തങ്ങൾ കോഴിക്കോടെത്തി. മലബാറിലെ രാജാവായ സാമൂതിരി അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും കോഴിക്കോട്ട് കുറച്ച് ഭൂമി ദാനമായി നൽകുകയും ചെയ്തു. കുറച്ച് കാലത്തിനു ശേഷം സയ്യിദ് ജിഫ്രി തങ്ങളുടെ സഹോദരൻ സയ്യിദ് ഹസ്സൻ ജിഫ്രി കോഴിക്കോടെത്തി. പിന്നീട് മലബാറിലെ പ്രശസ്തമായ മതവിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായ മമ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങി. കടലുണ്ടിപ്പുഴയുടെ വടക്കേതീരമായ മമ്പുറം തന്റെ മതപ്രബോധനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു തങ്ങൾ. ഈ കുടുംബം സംഭാവന ചെയ്ത പ്രശസ്ത നേതാക്കൻമാരാണ് സയ്യിദ് അലവി തങ്ങളും സയ്യിദ് ഫസൽ പൂക്കോയ തങ്ങളും

സയ്യിദ് അലവി തങ്ങൾ (1749-1843)

സയ്യിദ് ഹസൻ ജിഫ്രി തങ്ങളുടെ മരുമകൻ ഹദർമൗത്തിൽ നിന്നു കോഴിക്കോടെത്തിയ സയ്യിദ് അലവി തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക മതപ്രബോധനരംഗത്താണ് പ്രധാനമായും പ്രവർത്തിച്ചത്. ഏറനാട് വള്ളുവനാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി പള്ളികൾ അദ്ദേഹം നിർമിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയ കോളനിവിരുദ്ധസമരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സജീവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാസമരം ജിഹാദ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അറബിഭാഷയിൽ തയ്യാറാക്കി സയ്യിദ് അലവി തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച (മതവിധി) ഫത്‌വ യാണ് സൈഫുൽബത്താർ. മുട്ടിയറ പള്ളിയിൽ പ്രാർഥനയിൽ മുഴുകിയിരുന്ന നിഷ്കളങ്കരായ മുസ്ലിങ്ങളോട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കാണിച്ച അകാരണമായ അതിക്രമങ്ങളാണ് ഈ ഫത്‌വയ്ക്ക് കാരണമായത് എന്നാണ് തങ്ങൾ പറയുന്നത്. മുസ്ലിം നേതാവായ അത്തൻകുരിക്കളുടെ മകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മഞ്ചേരി കലാപത്തോടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ അലവി തങ്ങളെ ആദ്യമായി സംശയിച്ചത്. സയ്യിദ് അലവി തങ്ങളുടെ

പ്രേരണയാൽ ധാരാളം മാപ്പിളമാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സംഘടിച്ചു. ഇത് 1836-ലെ ഏറനാട് കലാപത്തിലും 1837-ലെ പരുതൻ കലാപത്തിലും വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമുണ്ടാവാൻ കാരണമായി. 1843-ൽ നടന്ന ചേറൂർ കലാപത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത അലവി തങ്ങൾ മാരകമായ പരിക്കേറ്റ് മരിച്ചു.

ചേറൂർ കലാപം

സയ്യിദ് അലവി തങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത നിരവധി കലാപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചേറൂർകലാപം. തിരൂരങ്ങാടിയിലെ കപ്രാട്ട് കൃഷ്ണപണിക്കരുടെ വേലക്കാരായ ഈഴവയുവതികൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും കുപ്പായമിടുകയും (ബ്ലൗസ് ധരിക്കൽ) ചെയ്തു. കോപാകുലനായ അധികാരി ബ്ലൗസ് ഒഴിവാക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു. തുടർന്ന് അധികാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മാപ്പിളമാർ 1843-ൽ ഒക്ടോബറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ചു. നിരവധി സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുകയും സാരമായ പരിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

സയ്യിദ് ഫസൽ പൂക്കോയ തങ്ങൾ (1823-1901)

സയ്യിദ് ഫസൽ പൂക്കോയ തങ്ങൾ സയ്യിദ് അലവി തങ്ങളുടെ മകനും വിഖ്യാത പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികളുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സജ്ജമാക്കാൻ അദ്ദേഹം നിരന്തരം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമരാഹ്വാനം പല അവസരങ്ങളിലും കലാപങ്ങൾക്കു കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

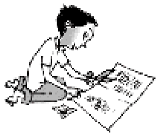
അറബി ഭാഷയിൽ സയ്യിദ് ഫസൽ പൂക്കോയ തങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലഘു ലേഖയാണ് ഉദ്ധത്തുൽ ഉമറ. അറേബ്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉദ്ധത്തുൽ ഉമറ മലബാറിലെ മഹല്ലുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മലബാർ കളക്ടറായ കനോലി ഈ ലഘു ലേഖ നിരോധിക്കുകയുണ്ടായി. മാപ്പിള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല അനിസ് ലാമിക ആചാരങ്ങളെയും തങ്ങൾ വിമർശിച്ചു. 1852-ൽ സയ്യിദ് ഫസൽ പൂക്കോയ തങ്ങളെ അറേബ്യയിലേക്കു നാടുകടത്തി. 1901-ൽ അന്തരിച്ച തങ്ങളെ അടക്കം ചെയ്തത് തുർക്കിയിലാണ്. ഫസൽ പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ തിരോധാനത്തിൽ പ്രകോപിതരായ മാപ്പിളമാർ കളക്ടർ കൊനോലിയെ കൊലപ്പെടുത്തി.

ഫസൽ പൂക്കോയ തങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത കലാപങ്ങൾ

- 1849-ലെ മഞ്ചേരി കലാപം
- 1851-ലെ കുളത്തൂർ കലാപം
- 1852-ലെ മട്ടനൂർ കലാപം

വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാസി (1757-1852)

പൊന്നാനി താലൂക്കിലെ ഒരു പണ്ഡിത കുടുംബത്തിലാണ് ഉമർഖാസി ജനിച്ചത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ നികുതി നിഷേധ സമരം ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഉമർഖാസിയാണ്. അറബി ഭാഷയിലും മലയാളത്തിലും നിരവധി കവിതകൾ ഉമർഖാസി രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ''നഫീസ ദാറുൽ സല്ലാല്ലാഹു ബൈത്ത്'' അത്തരത്തിൽ ഒന്നാണ്. മത നേതാവ് എന്നതിലുപരി സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു. ഭൂവുടമകളുടെയും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരുടെയും മർദകസമീപനത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. 95 വയസ് വരെ ജീവിച്ച അദ്ദേഹം 1852-ൽ വെളിയങ്കോട്ട് അന്തരിച്ചു.



മുസ്ലിംനേതാക്കൻമാരുടെകോളനി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ അസൈൻമെന്റ് തയാറാക്കുക

ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസവും മുസ്‌ലിം സമൂഹവും

പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മത ശാസ്ത്ര പഠനത്തിനും മാപ്പിളമാർ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. പള്ളികൾ ഒരേ സമയം പ്രാർഥനയുടെയും മതപഠനത്തിന്റെയുംകേന്ദ്രങ്ങളായി. ക്രമേണ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളായ പണ്ഡിതർ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾക്കു രൂപം നൽകുകയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ മാപ്പിളമാർക്കു തങ്ങളുടെ ബോധവും സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും നിലനിർത്താനാകുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസം 19- ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ പ്രചുരപ്രചാരം നേടിയെങ്കിലും തങ്ങളുടെ മുൻവിധികളാൽ മാപ്പിളമാർ അതിനോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചില്ല. പുരോഗമനചിന്താഗതി യുടെ അഭാവവും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് പിന്തിരിഞ്ഞു നിന്നതും മുസ്‌ലിം സമുദായത്തെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നു കാലങ്ങളോളം അകറ്റി നിർത്തി. അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സഹോദര സമുദായങ്ങൾ വികസനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മുസ്‌ലിങ്ങൾക്ക് നിശ്ശബ്ദരായി നോക്കിനിൽക്കേണ്ടി വന്നു. മുസ്‌ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗമന പാതയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ച വച്ച പണ്ഡിതൻമാരാണ് സനാഉള്ള മക്തി തങ്ങൾ, ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി, വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി തുടങ്ങിയവർ. മറ്റു സമുദായങ്ങളോടൊപ്പം മുസ്ലിങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരാൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ പണ്ഡിതൻമാർക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ പ്രശസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഇസ്‌ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇസ്ലാഹി എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ആചാരാനുഷ്ഠാനക്രമങ്ങളിലുള്ള പുനർനവീകരണമാണ് . ഈ പ്രക്രിയയുടെ പര്യായമാണ് തജ്ദീദ്. ഈ പ്രവണതയെ വിശദീകരിക്കാനാണ് കേരളത്തിൽ ഇസ്‌ലാഹി എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. ഇസ്‌ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കമിട്ടത് സനാഉള്ള മക്തി തങ്ങൾ, ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി, വക്കം അബ്ദുൽഖാദർ മൗലവി തുടങ്ങിയവരാണ്.

സയ്യിദ് സനാഉള്ളാ മക്തി തങ്ങൾ (1847-1921)

മലയാള പഠനത്തെക്കുറിച്ചു ബോധവൽക്കരിക്കാൻ മുന്നോട്ടുവന്ന പണ്ഡിതനാണ് സനാഉള്ള മക്തി തങ്ങൾ. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള പ്രാവീണ്യം നിമിത്തം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറായി സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ജോലിക്കു ചേർന്നു. മിഷണറിമാരുടെ തെറ്റായ പ്രചാരണത്തിൽ നിന്നു വിശ്വാസത്തെ രക്ഷിക്കാൻ മക്തി തങ്ങൾ തന്റെ ജോലി രാജി വെച്ചു. മുസ്ലിങ്ങളെ

മതേതര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പാതയിലേക്കു നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമമാരംഭിച്ചു. മക്തി തങ്ങളുടെ സേവനം വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡുകളുടെ ഉപയോഗം മദ്രസകളിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ക്ലാസ് റൂമുകൾ, അറബി ഭാഷാപഠനത്തിന്റെ പ്രാഥമ ഗ്രന്ഥമായ തൈമുൽ ഇഖ്വാന്റെ പ്രകാശനം, അറബി മലയാളം ലിപികൾ വികസിക്കപ്പെടുന്നത് തുടങ്ങിയവ മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് സനാഉള്ള മക്തി തങ്ങൾ നൽകിയ സംഭാവനകളാണ്. മതവിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം മതേതരവിദ്യാഭ്യാസവും നേടാൻ മുസ്ലിങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രേരിപ്പിച്ചു. യാഥാസ്ഥിതികരായ പണ്ഡിതൻമാരുടെ എതിർപ്പ് മറികടന്നു കൊണ്ട് മതപഠനത്തോടൊപ്പം മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവ പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

സനാഉള്ള മക്തി തങ്ങളുടെ പ്രധാന കൃതികളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും

- കഠോര കുഠാരം
- പാർക്കളിത പോർക്കളം
- നബിനയനം
- സത്യപ്രകാശം (ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ജേണൽ)
- നിത്യജീവൻ (മാസിക ജേണൽ)
- പരോപകാരി (മാസിക ജേണൽ)

ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി

മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ്ഹാജി ആധുനികകേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന മതപണ്ഡിതനാണ്. എണ്ണമറ്റ പരിഷ്കരണങ്ങളാണ് മദ്രസ്സകളിലൂടെ അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയത്. അവയിൽ ചിലത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

- ഗ്ലോബ്, അറ്റ്ലസ്, ഭൂപടം, ലൈബ്രറി റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കി.
- പാഠ്യരീതി പരിഷ്കരിച്ചു. മലയാളം, ഗണിതം എന്നിവ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.
- നാല് ക്ലാസുകളിലായി കുട്ടികളെ ക്രമീകരിക്കുന്ന രീതി നടപ്പാക്കി.
- പാഠ്യപദ്ധതി നടപ്പാക്കി.
- ഓരോ ക്ലാസിലേക്കും വേണ്ട പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി.
- പത്രപാരായണം നടപ്പാക്കി.

തന്റെ മകളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻമാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസകാര്യങ്ങളിൽ തന്റേതായ നിലപാട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു.

ശൈഖ് ഹമദാനി തങ്ങൾ

എറണാകുളത്തിനടുത്തുള്ള വടുതലയിലാണ് ഹമദാനി തങ്ങൾ ജനിച്ചത്. വെല്ലൂരിൽ നിന്നു മതപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കായി ഒരു മുസ്ലിം കോൺഫറൻസ് രൂപീകരിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്കു നാമനിർദേശം ചെയ്തു. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സമുദാ

യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസപുരോഗതിക്ക് തങ്ങൾ അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചു. അലിഗർ മുസ്ലിം സർവ്വകലാശാലയുടെ മാതൃകയിൽ ആലുവയിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രം പടുത്തുയർത്താൻ ദിവാൻ പി.രാജഗോപാലാചാരി അദ്ദേഹത്തിന് ആലുവയിൽ 7 ഏക്കർ ഭൂമി സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാനാവാതെ 1922 ൽ വടുതലയിൽ വെച്ച് തങ്ങൾ അന്തരിച്ചു.

വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി (1873 - 1932)

വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വഴികാട്ടി എന്നാണറിയപ്പെടുന്നത്. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം വിവിധ സംഘടനകൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സമുദായത്തെ നവീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കഠിനപ്രയത്നത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടു. നിലക്കാമുക്കിലെ ഇസ്‌ലാം ധർമപരിപാലന സംഘം, ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം സംഘം, ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്ക് സമാജം, കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്.

വക്കം മൗലവി തുടങ്ങിവെച്ച നവോത്ഥാനപ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു. ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസ പ്രചാരണത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊണ്ട വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി യഥാർഥ ഇസ്ലാമികതത്വങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമഫലമായി ഒരു ഹയർ എലിമെന്ററി സ്കൂൾ ആലപ്പുഴയിൽ ആരംഭിക്കുകയും ഒരു അറബി അധ്യാപകനെ അവിടെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ പരിണതഫലമെന്നോണം വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും മുസ്ലിം യുവാക്കൾ കോളേജിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു.

തന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മൗലവി ധാരാളം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. അവയിൽ ചിലത് ഇവയാണ്:

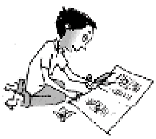
- ദ മുസ്ലീം, ദീപിക, സ്വദേശാഭിമാനി (മലയാളം)
- അൽ ഇസ്ലാം (അറബി മലയാളം)

വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയുടെ പത്രങ്ങളും എഴുത്തുകളും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച്, മതതത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനുകാരണമായി. പത്രങ്ങളായ അൽ ഇസ്ലാം, ദ മുസ്ലിം എന്നിവ മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാപനത്തിന് വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകിയത്. തന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെ മുഹമ്മദ് അബ്ദു, റഷീദ് റിദ തുടങ്ങിയ മുസ്ലിം ബുദ്ധിജീവികളുടെ ചിന്തകൾ മലയാളികൾക്കു പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനവർഷത്തിൽ മൗലവി ആരംഭിച്ച മാസികയാണ് ദീപിക. ഈ പുതിയ മാസിക വായനക്കാരെ ഉദ്ബുദ്ധരാക്കുകയും പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് അവരെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് സമുദായത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പുരോഗതിക്കു കാരണമായി. ഈ മാസികയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അമുസ്ലിങ്ങളെ ഇസ്ലാമിക തത്വങ്ങളും ആശയങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. 'സ്വദേശാഭിമാനി'പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപർ എന്ന പേരിലാണ് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി കേരളചരിത്രത്തിൽ പ്രശസ്തനാകുന്നത്.

സെമിനാർ : ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മുസ്‌ലിം പണ്ഡിതരുടെ പങ്ക്

കേരള മുസ്‌ലിം ഐക്യസംഘം

മേൽപറഞ്ഞ മുസ്‌ലിം പണ്ഡിതൻമാരും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മൂന്നാം ദശകത്തിൽ വളർന്നുവന്നപ്പോൾ ആണ് കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം രൂപീകൃതമായത്. കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ സമ്പന്ന മുസ്‌ലിം കുടുംബങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ രൂപീകൃതമായ ഒരു പ്രശ്നപരിഹാരസഭ എന്ന നിഷ്പക്ഷസംഘമാണ് പിന്നീട് കേരള മുസ്‌ലിം ഐക്യസംഘത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. പിൽക്കാലത്ത് ഇതിന്റെ ശാഖകൾ മലബാറിലേക്കുകൂടി വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. കേരള മുസ്‌ലിങ്ങൾക്കിടയിലെ ആദ്യത്തെ അഖിലകേരള സംഘടനകൂടിയാണിത്. സമുദായത്തെ മുഴുവൻ ഉന്നതിയിലെത്തിക്കാനും പരിഷ്കരണങ്ങളും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസവും വ്യാപിപ്പിക്കാനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ സംഘടന കേരള മുസ്‌ലിങ്ങളുടെ വഴികാട്ടി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കെ.എം. സീതിസാഹിബ് കേരള മുസ്‌ലിം ഐക്യസംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകാംഗമായിരുന്നു. ദീർഘകാലം സമുദായത്തെ നയിച്ചതും സംഘടനാപരമായ അടിത്തറയും പ്രചോദനവും സമുദായത്തിന് നൽകിയതും ഈ സംഘടനയാണ്. രണ്ട് പത്രങ്ങൾ സംഘടന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളഭാഷയിലെ 'മുസ്ലിം ഐക്യ'വും അറബിമലയാള ഭാഷയിലെ 'അൽ ഇർഷാദും' ആണ് അവ. സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെയും ഈ പത്രങ്ങൾ ശക്തമായി നിലകൊണ്ടു. ഇസ്‌ലാമിലെ ആചാരങ്ങളെയും തത്വങ്ങളെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് 'തജ്ദീദ്' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ തജ്ദീദ് എന്ന പദം ഇസ്‌ലാഹി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഇസ്‌ലാമിക പഠനത്തിൽ അവഗാഹം നേടിയ യുവാക്കൾ ഇസ്‌ലാമിക പുനരുദ്ധാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. ഇങ്ങനെ ഇസ്‌ലാമിക പുനരുദ്ധാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് കെ.എം. മൗലവിയാണ്. ഈ പുനരുദ്ധാരണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി 'തൗഹീദ്' എന്ന തത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള 'ബിദ്അത്തു'കളെയും (പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ) നേർച്ച ചന്ദനക്കുടം തുടങ്ങിയവയെയും നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഖുർആന്റെയും ഹദീസിന്റെയും മഹത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരാഹ്വാനമായും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു.



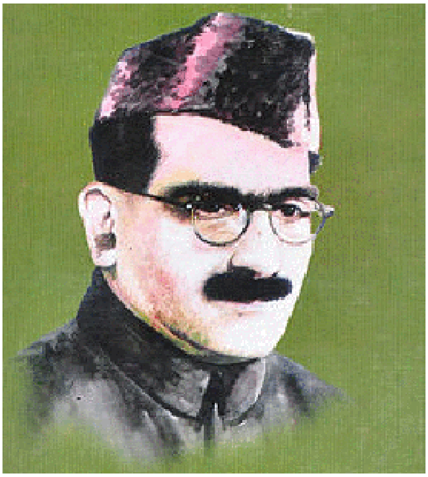
അസൈൻമെന്റ് : കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ

മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് (1898 - 1945)

1898-ൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ അഴീക്കോട് ജനിച്ച മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്, പ്രശസ്ത സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനിയും കേരളമുസ്‌ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വഴി കാട്ടിയുംകൂടിയാണ്. തന്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം വാണിയമ്പാടിയിലും കോഴിക്കോട്ടുമാണ് അദ്ദേഹം പൂർത്തീകരിച്ചത്. മദ്രാസിലും അലിഗറിലും അദ്ദേഹം കോളേജ് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അലിഗർ സർവ്വകലാശാലാപഠന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്റെ പഠനം പാതിവഴിയിലുപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് മലബാറിലെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലും ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തത്.

1921-ലെ മലബാർ കലാപത്തിനു ശേഷം കലാപപ്രദേശങ്ങളിൽ ആശ്വാസനടപടികളുമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയായിരുന്ന സാഹിബിനെ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 1921

ഒക്ടോബറിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ജയിലിലടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് 1930-ൽ അദ്ദേഹം ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. എല്ലായ്പ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങളിലെ പരിഷ്കരണ വിഭാഗങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് നിലകൊണ്ടത്.



മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ്

1929-1939 കാലഘട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടു നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന അൽ അമീൻ പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്ററും പ്രസാധകനും മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് ആയിരുന്നു. ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും മുസ്ലിങ്ങളിൽ ദേശീയബോധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിയാണ് പത്രം നിലകൊണ്ടത്. കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മറ്റി (കെ.പി.സി.സി) പ്രസിഡന്റും അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം, 1940-നും 1945-നും ഇടയിൽ ജയിൽവാസമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയിൽമോചിതനായി കോഴിക്കോട്ട് തിരിച്ചെത്തിയ സാഹിബ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമാവുകയാണ് ചെയ്തത്. കൊടിയത്തൂരിൽ ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചുവരുന്ന വഴിയിൽ ചേന്ദമംഗല്ലൂരിനടുത്തുള്ള പൊറ്റശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് 1945 നവംബർ 23-ന് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് അന്തരിച്ചു. ഏറിയാട്ടുള്ള അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബിന്റെ വീട് കേരള സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയും നസറുൽ ഇസ്ലാം എന്ന പേരിൽ സംരക്ഷിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു.

ഇ. മൊയ്തുമൗലവി

പൊന്നാനിയിലെ മാറഞ്ചേരിയിൽ മലയൻ കുളത്തേരൽ മരക്കാർ മുസ്ല്യാർ കുടുംബത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനിയും കേരളത്തിലെ ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വഴികാട്ടികളായ നേതാക്കളിൽ ഒരാളുമായ ഇ. മൊയ്തുമൗലവി 1890-ൽ ജനിച്ചു. കോടഞ്ചേരി ദർസിൽ നിന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം, ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ കീഴിൽ വാഴക്കാട് ദാറുൽ ഉലൂമിൽ ചേർന്ന പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ 1919-ൽ മൊയ്തു മൗലവി ഇന്ത്യൻദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്നു. കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുകയും ചെയ്ത മൗലവി മജ്ലിസുൽ ഉലമയുടെ സ്ഥാപക സെക്രട്ടറികൂടിയാണ്. 1921-ൽ ഖിലാഫത്ത് സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മൗലവി കഠിനമായ ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. 1930-ലെ പയ്യന്നൂർ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒമ്പത് മാസത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാസമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇ. മൊയ്തുമൗലവിയെ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ജയിലിലടച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം 1947-ൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിച്ചത്.

കെ.പി.സി.സി യുടെ പ്രവർത്തകസമിതി അംഗമായും എ.ഐ.സി.സി. അംഗമായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1938-ൽ മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡിലേക്ക് അണ്ടത്തോട് ഫർക്കയിൽനിന്നു അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ അംഗമായി അദ്ദേഹത്തെ നാമനിർദേശം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ മൊയ്തുമൗലവി അത് നിരസിക്കുകയാണുണ്ടായത്. തുടർന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നു വിരമിച്ച മൗലവി സമുദായത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ

സാമൂഹികപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. കോഴിക്കോട് നിന്ന് 1929-നും 1939-നും ഇടയിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് ഇ.മൊയ്തുമൗലവിയുമൊന്നിച്ചാണ് അൽ അമീൻ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. 1995 ൽ അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു സ്മാരകം കോഴിക്കോട്ട് നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇ.മൊയ്തുമൗലവി

വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ : സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി

വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ ജീവിതവും ദൗത്യവും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവസംഭവങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ചെറുപ്പകാലത്തു തന്നെ തന്റെ ജീവിതം മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ത്യജിച്ച വ്യക്തിയാണദ്ദേഹം. തെക്കൻകേരളത്തിലെ ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിൽ വക്കം എന്ന സ്ഥലത്ത് 1917 മെയ് 25-നാണ് വക്കം അബ്ദുൽഖാദറിന്റെ ജനനം. 10-ാം ക്ലാസിൽ തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉപേക്ഷിച്ച അബ്ദുൽഖാദർ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായി മാറി. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ മേഖലയിൽ മുന്നണിപ്പടയാളിയായി നിലകൊണ്ടത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയായിരുന്നു. 22-ാമത്തെ വയസ്സിൽ രക്ഷിതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ മലയയിലേക്ക് അയച്ചു. മലയയിൽ വെച്ച് ഖാദർ റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലീഗിൽ ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ഐ.എൻ.എ. യിൽ ചേർന്നു. ഐ.എൻ.എ. ഭടൻമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന പെനാങ്ങിലെ സ്വരാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഖാദർ ചേർന്നു. കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയും സാമർഥ്യവും യുദ്ധനിപുണതയും ചാരപ്രവർത്തനത്തിലുള്ള കഴിവും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു ഐ.എൻ.എ. ഭടനായിരുന്നു ഖാദർ.

ഐ.എൻ.എ.യുടെ ഇന്ത്യയിലെ സൈന്യത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഖാദറിന്റെകൂടെ 21-ഓളം ഐ.എൻ.എ. ഭടൻമാരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു. ഖാദറും ഐ.എൻ.എ. ഭടൻമാരും മലബാറിലെ തീരപ്രദേശമായ താനൂരിൽ ഒരു റബ്ബർബോട്ടിൽ വന്നിറങ്ങി.

ഖാദറെയും സംഘത്തെയും ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് പിടികൂടി കോഴിക്കോട് ജയിലിലടച്ചു. ഐ.എൻ.എ.യുടെ രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻവേണ്ടി ഖാദറിനെ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് ജയിലിൽ ക്രൂരപീഡനത്തിന് വിധേയനാക്കി. ചോദ്യം ചെയ്യാനായി അദ്ദേഹത്തെ മദ്രാസിലേക്കും അവിടുന്ന് ഡൽഹിയിലെ സൈനിക ആസ്ഥാനത്തേക്കും കൊണ്ടുപോയി. കഠിനമായ സമ്മർദത്തിന്റെ ഫലമായി വക്കം അബ്ദുൽഖാദറിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ ബാലകൃഷ്ണൻ ഐ.എൻ.എ. രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. വിചാരണയ്ക്കായി ഇ.ഇ. മാക്കിന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ട ഖാദറിനുമേൽ ചാരപ്രവർത്തനം, രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചാർത്തി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു.

വാർത്തയറിഞ്ഞ ഖാദറിന്റെ പിതാവ് മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയായ വക്കം മജീദുമൊന്നിച്ച് തന്റെ പ്രിയപുത്രനെ കാണാൻ ജയിലിലെത്തി. ധീരനായ മകനെ അവസാനമായി ഒരുനോക്കുകണ്ട ആ വന്ദ്യപിതാവ് വിങ്ങുന്ന ഹൃദയവുമായി ജയിലിൽനിന്നു തിരിച്ചുവന്നു. 1943 സെപ്തംബർ 10-നായിരുന്നു വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. തലേദിവസം (09.09.1943) ഖാദർ തന്റെ പിതാവിന് സുദീർഘമായ ഒരു കത്ത് എഴുതുകയുണ്ടായി. മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശ്ചയ ദാർഢ്യവും സ്വഭാവമഹിമയും അചഞ്ചലമായ ദൈവവിശ്വാസവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ആ കത്ത്. 1943 സെപ്തംബർ 10 (റംസാൻ 7ന്) പുലർച്ചെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി.

മാപ്പിള സാഹിത്യം

മാപ്പിളമാർ കേരളസാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനയാണ് മാപ്പിളസാഹിത്യം. ഇത് അറബി-മലയാളം സാഹിത്യം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ സാഹിത്യം പ്രധാനമായും രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അറബി-മലയാളം ലിപിയിൽ എഴുതിയ മലയാളവാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ്. അറബിമലയാള സാഹിത്യം രൂപം കൊള്ളുന്നത് മതപഠനത്തിനുള്ള ഒരു മാധ്യമം എന്ന നിലയ്ക്കാണ്. അറബിമലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഒന്നുംതന്നെയില്ല. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അറബി മലയാളം കവിത രചിക്കപ്പെട്ടത് 1607-ൽ ആണ്.

32 അക്ഷരങ്ങളായിരുന്നു അറബി-മലയാളം ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പല മലയാള അക്ഷരങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ അറബി മലയാളം ലിപികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെയും സനാഉള്ള മക്തിതങ്ങളുടെയും വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയുടെയും ശ്രമഫലമായി ചില മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഭാഷാശാഖയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഷയിൽ 50 അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട്. മാപ്പിള സാഹിത്യത്തെ ഗദ്യ സാഹിത്യമെന്നും പദ്യസാഹിത്യമെന്നും രണ്ടായി തിരിക്കാം.

അറബി മലയാളം ഗദ്യസാഹിത്യം

കോളനിവത്കരണത്തിനെതിരെയുള്ള മാപ്പിളപ്രതിരോധം കലാപങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ മാപ്പിളസാഹിത്യത്തിന് വലിയ പങ്കാണുള്ളത്. മാപ്പിള പ്രതിരോധം ഒരേസമയം ജന്മിമാർക്കും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാറിനുമെതിരെയുള്ള ഒരു വിശുദ്ധയുദ്ധമായിരുന്നു. അവരുടെ മത ആശയങ്ങൾ സാഹചര്യം സങ്കീർണമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. മതപരവും

നിയമപരവുമായ കാര്യങ്ങൾക്കുപരിയായി ഭൂരിഭാഗം മാപ്പിളസാഹിത്യങ്ങളും ജിഹാദിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാട്ടുകളും കവിതകളുമായിരുന്നു. ഇവയെല്ലാംതന്നെ ഒന്നുകിൽ അറബിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അറബി മലയാളത്തിലോ ആണ് എഴുതപ്പെട്ടത്. ശൈഖ് സൈനുദ്ദീൻ ജൂനിയറിന്റെ കൃതികളായ 'തഹ്‌രീദി അഹ്‌ലിൽ ഇമാം', 'തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ', ഖാസി മുഹമ്മദിന്റെ 'ഫത്തഹുൽ മുബിൻ', സയ്യിദ് അലവി തങ്ങളുടെ 'അസ്സൈഫുൽ ബത്താർ', ഫസൽ പൂക്കോയതങ്ങളുടെ 'ഉദ്ദത്തുൽ ഉമറ' എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. നിരവധി സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗദ്യരൂപത്തിൽ അറബി മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം, അമരകോശം, മാപ്പിള രാമായണം എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

അറബിമലയാളം കവിത

അറബി-മലയാളം ലിപികളിൽ എഴുതപ്പെട്ട കവിതകളാണ് അറബിമലയാളം കവിത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പൊതുവെ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇവ മാലപ്പാട്ട്, പടപ്പാട്ട്, ഖിസ്സപ്പാട്ട്, ഉറുദിപ്പാട്ട്, മൈലാഞ്ചിപ്പാട്ട് തുടങ്ങി നിരവധി പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. മുതിർന്ന മുസ്‌ലിങ്ങൾ വ്യാപകമായി പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് മുഹ്‌യുദ്ദീൻമാല.

മാപ്പിള എഴുത്തുകാരിൽ പ്രഗത്ഭനായ കവിയാണ് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ. മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചനയ്ക്കു മതപരമല്ലാത്ത കാൽപ്പനിക വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രണയകാവ്യമാണ് ബദറുൽ മുനീറും ഹുസനുൽ ജമാലും.

പ്രധാനപ്പെട്ട കവികളും അവരുടെ കൃതികളും

പേര്	കൃതികൾ
ചേറ്റുവായിപരീക്കുട്ടി	സൗഭാഗ്യ സുന്ദരി
ചാക്കീരി മോയിൻകുട്ടി	ഫുതൂഹു ഷാംസ്
പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദർ	മിൻഹാദുൽ ബാരി
ടി. ഉബൈദ്	ആദി അഹ്ദന
	ചെറിയ തുഹ്ഫത്തുൽ ബാരി
	വലിയ തുഹ്ഫത്തുൽ ബാരി
	തുഹ്ഫത്തുൽ ഇഖ്‌വാൻ
	ദുർചരമാൽ
	വെള്ളപ്പൊക്കമാല
	കാതുകുത്തുമാല
	നവരത്നമാല
	ബാഷ്പധാര
	ചന്ദ്രക്കല

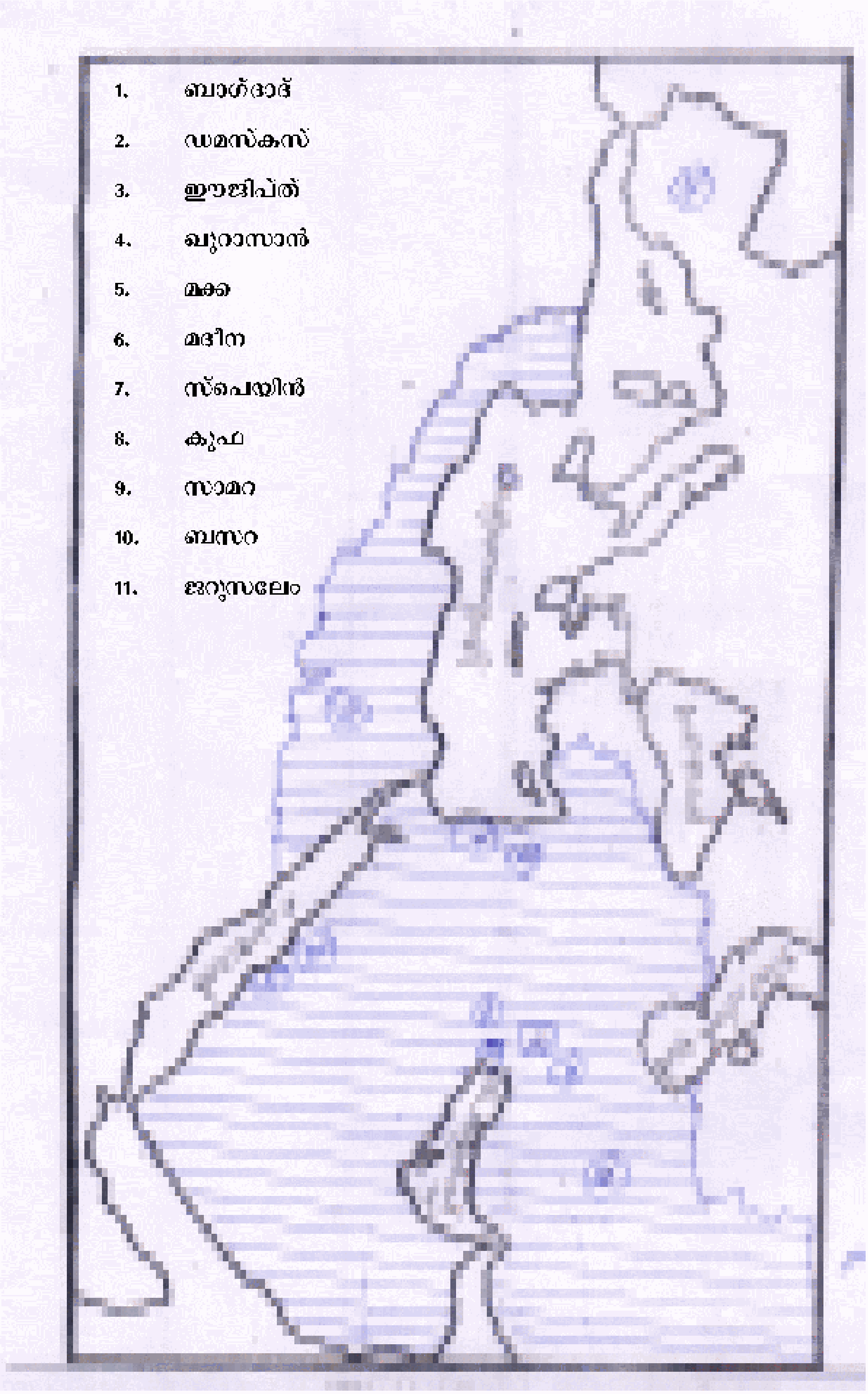
സംക്ഷിപ്തം

കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം നേതാക്കൻമാർ, അവരുടെ സംഭാവനകൾ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഈ പാഠഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. 1921-ലെ മലബാർ കലാപത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ചു വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം പാഠഭാഗത്തുനിന്നു ലഭിക്കുന്നു.

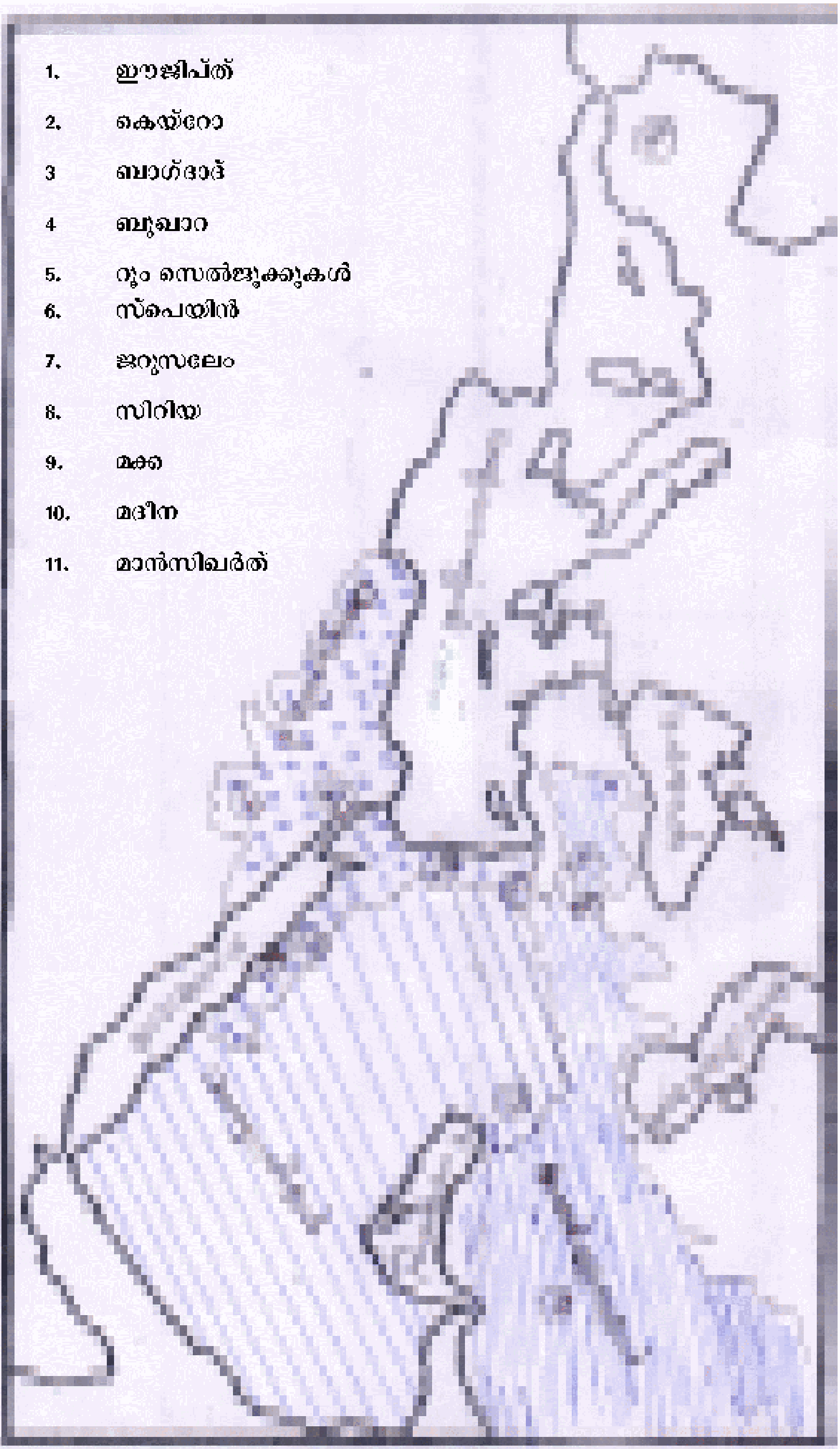
ടി.ഇ. ചോദ്യങ്ങൾ

- മാപ്പിളക്കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ലഘുകുറിപ്പ് എഴുതുക
- 1921-ലെ മലബാർ കലാപത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
- കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘത്തെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ വിശദീകരിക്കുക.

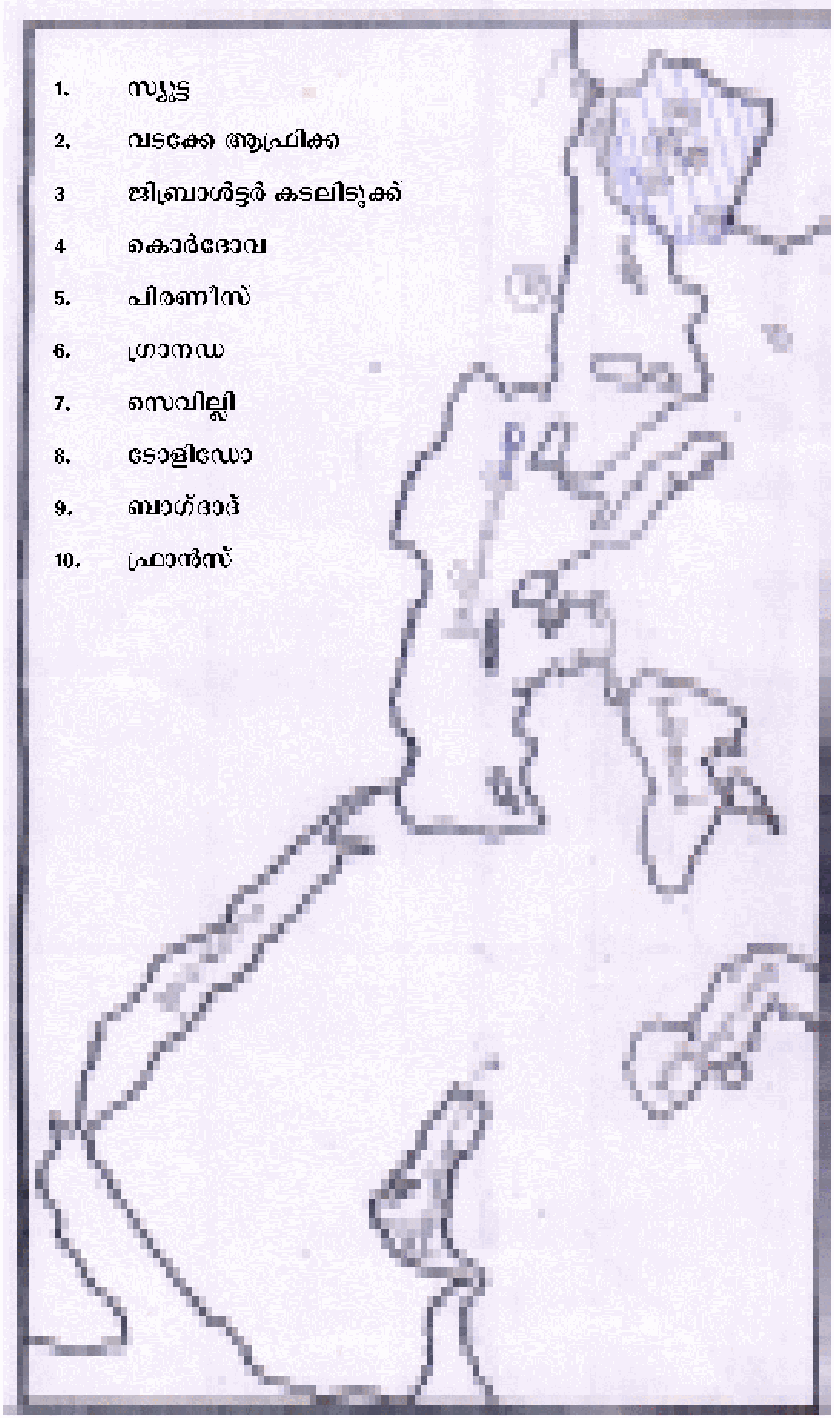
അബ്ബാസി സാമ്രാജ്യ വിസ്തൃതി ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ



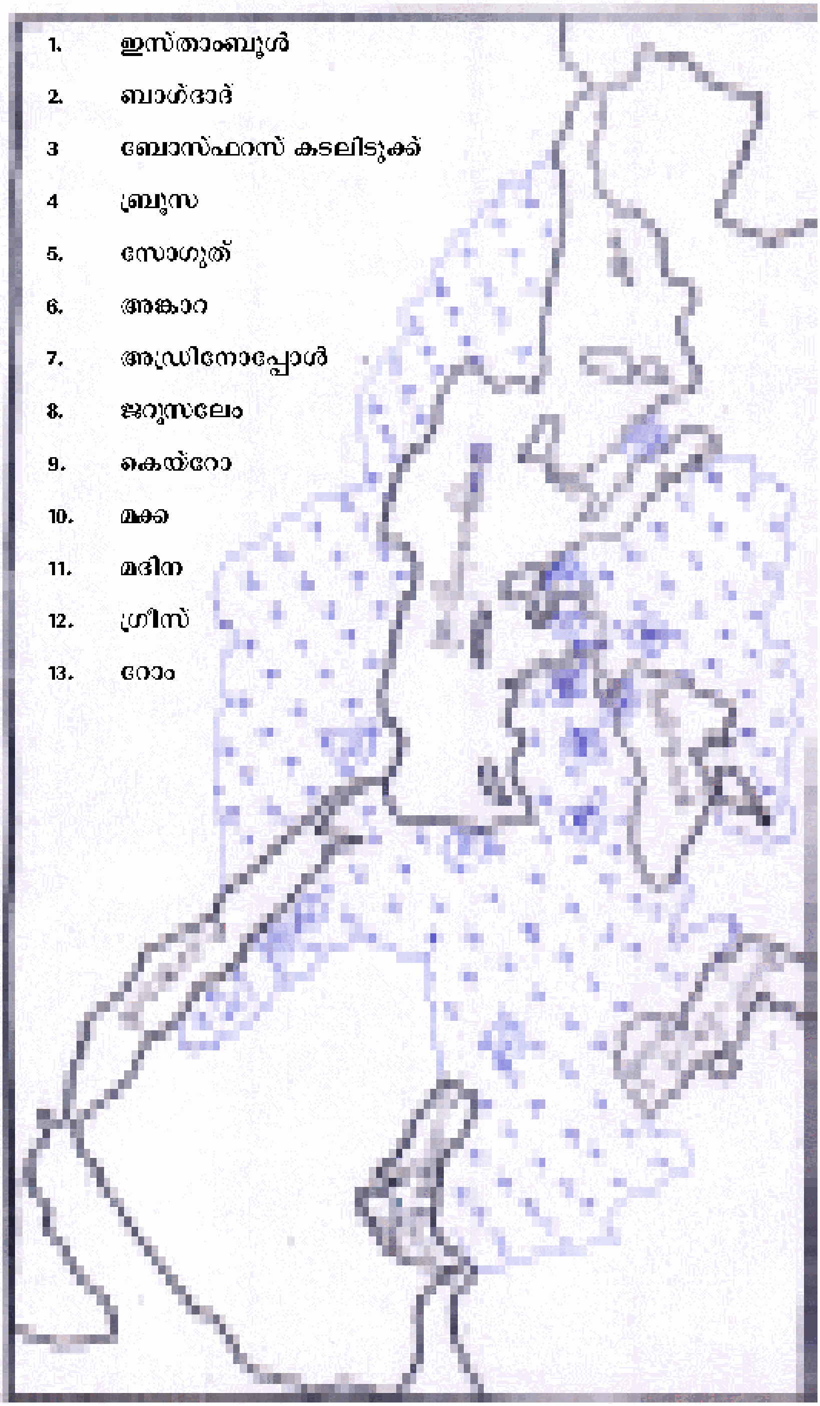
അയ്യൂബി, അബ്ബാസി, സെൽജുക്ക് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ



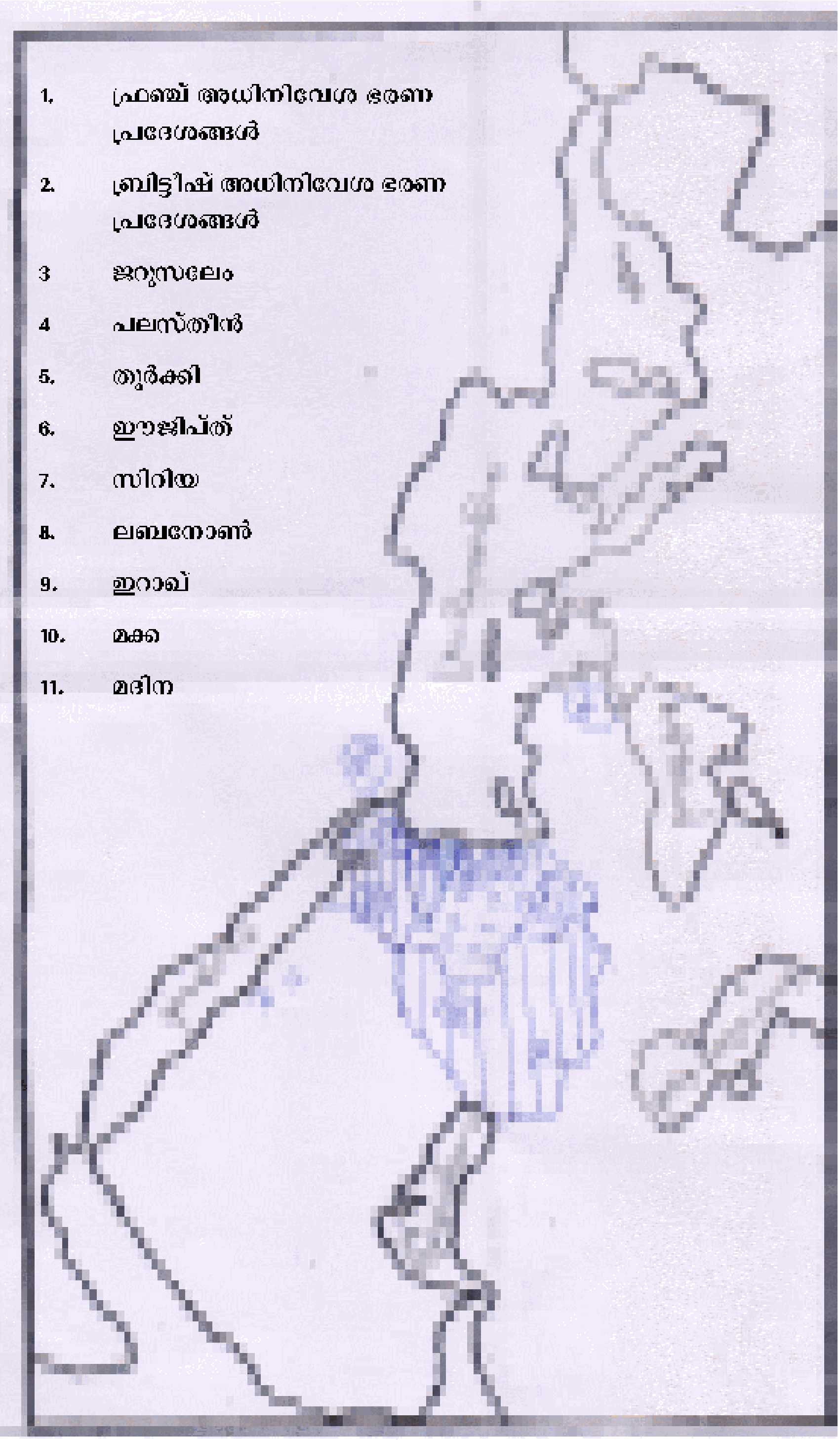
സ്പെയിൽ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ മൂന്നാമന്റെ കീഴിൽ



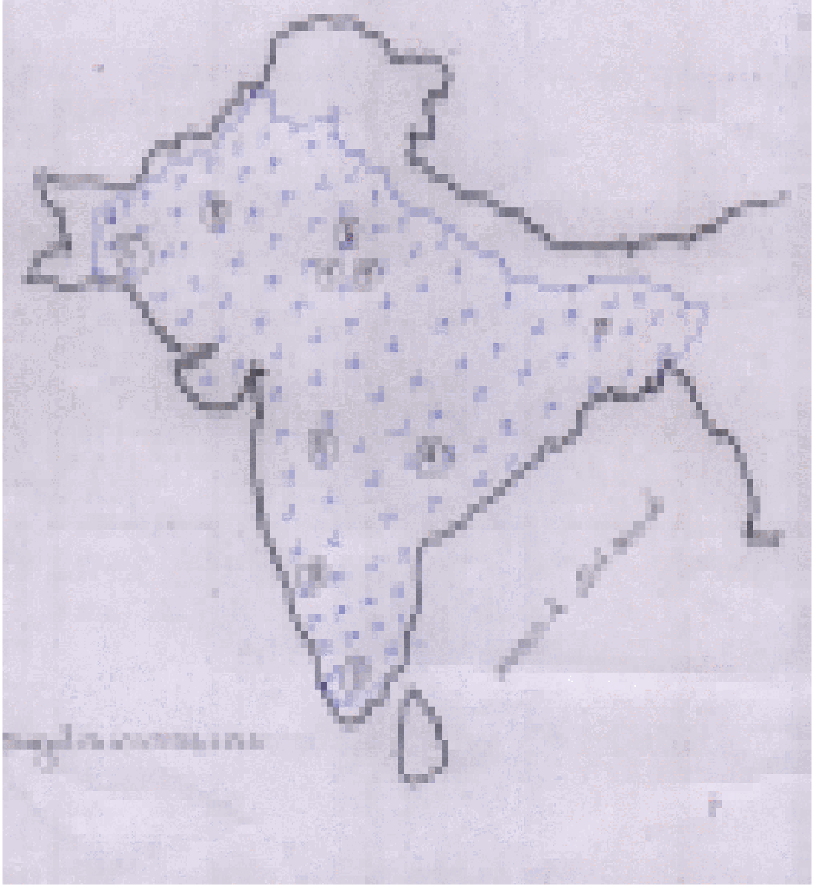
ഉസ്മാനിയ സുൽത്താൻ സുലൈമാന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമ്രാജ്യ വിസ്തൃതി



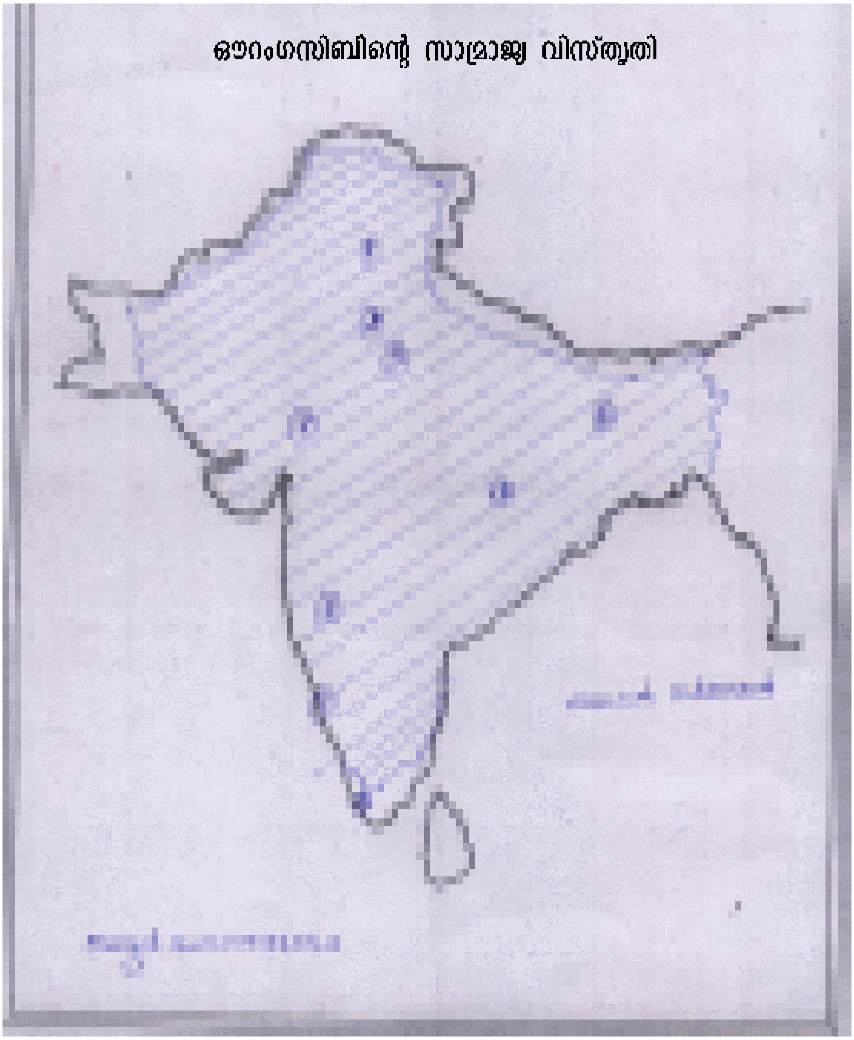
ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധാനന്തരം മധ്യപൗരസ്ത്യദേശത്ത് നടപ്പാക്കിയ അധിനിവേശ ഭരണം



അലവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ സാമ്രാജ്യം



1. ഡൽഹി
2. വാറംഗൽ
3 മധുര
4 ആഗ്ര
5. സിന്ദ്
6. ദേവഗിരി (ദൗലത്താ ബാദ്
7. ദ്വാരസമുദ്ര
8. പഞ്ചാബ്
9. പാനിപത്ത്
10. ബംഗാൾ



1. പെഷവാർ
2. ഡൽഹി
3. ആഗ്ര
4. ഗോൽഖണ്ട
5. മറാത്ത
6. പാട്ന
7. രജപുത്
8. കോഴിക്കോട്
9. ഗോവ

മഅ്മൂന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ അബ്ബാസി സാമ്രാജ്യം

1. ബാഗ്ദാദ്
2. സ്പെയിൻ
3. വടക്കെ ആഫ്രിക്ക
4. ഇറാഖ്
5. മക്ക
6. മദീന
7. ജറൂസലേം
8. ഈജിപ്ത്

പദാവലി

അസ്സഫ്ഫാഹ്	-	രക്തദാഹി
മൻസൂർ	-	വിജയി
ദിവാനുൽ ഖറാജ്	-	നികുതി വകുപ്പ്
അലിഫ് ലൈല	-	ആയിരത്തൊന്നു രാവുകൾ
സാഹിബു ശുർത്ത	-	പോലീസ് മേധാവി
സാഹിബുൽ ബരീദ്	-	പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ
അമീറുൽ ബഹർ	-	നാവിക മേധാവി
ഖാളി അൽ ഖുളാത്ത്	-	ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
ഗാസി	-	യോദ്ധാവ്
ജാനിസ്സറി	-	പുതിയ സൈന്യം
ഖാനൂനി	-	നിയമദാതാവ്
തൻസിമത്ത്	-	നവീകരണം
ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം	-	ഉസ്മാനിയ സാമ്രാജ്യം
ഷാഹിന	-	കമ്പോള നിയന്ത്രകൻ
ശിപായി	-	ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിലെ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ
താരിഖ്	-	ചരിത്രം
മുഖദ്ദിമ	-	ആമുഖം
ഹദീസ്	-	പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിന്റെവചനങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മൗനാനുവാദങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സമാഹാരം
തഫ്സീർ	-	ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനം
ഇൽമ്	-	അറിവ്
മവാലി	-	ഉമവി-അബ്ബാസി കാലഘട്ടങ്ങളിലെ അനറബികൾ
അന്തലുസിയ	-	സ്പെയിൻ
ശിയഅത്തു അലി	-	അലിയുടെ പക്ഷക്കാർ
മുഅ്തസിലിയാക്കൾ	-	മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നു പുറത്തു പോയവർ
മിസ്റ്	-	ഈജിപ്ത്
ഹമാസ്	-	സ്ഥിരോത്സാഹം
മാൻഡേറ്ററി ഭരണം	-	അധിനിവേശ ഭരണം