Το αρθρο για το οποιο προκειτε να σας μιλησω ονομαζεται Ισλαμισμος και Ισλαμοφοβια, των Φωτη Παπαγεωργιου και Αντωνη Σαμουρη. Το 1ο κεφαλαιο μιλαει για την χρυση εποχη του ισλαμ και χωριζεται σε διαφορα υποκεφαλαια για τα οποια θα σας μιλησω εκτενεστερα παρακατω.

Για τους μουσουλμανους η ιστορια του ισλαμ χωριζεται σε 2 περιοδους,την εποχη της αγνοιας η τζαχιλια (δηλ. την εποχη πριν εμφανιστει το ισλαμ), και την εποχη της εμφανισης του χαρισματος στο προφητη Μωαμεθ και την εμφανιση του κορανιου. Η εξελιξη των 2 παραπανω συνδεουν την ισλαμικη ιστορια με την ιστορια των Αραβων. Οι Αραβες ζουσαν νομαδικα μεσα στην ερημο χωρισμενοι σε φυλες οι οποιες λειτουργουσαν αυτονομα, αν και μεταξυ τους υπηρχε ισοπολιτεια καθως απουσιαζαν οι ιεραρχικες δομες οργανωσης της κοινωνιας. Η ελειψη φυσικων πορων ομως, οδηγουσε σε ανταγωνισμο μεταξυ των φυλων και σε επιδρομες, πραγμα που οδηγησε τους Αραβες να θεωρουν τις μαχες ως τροπο ζωης τους.

Απο τους πρωτους αιωνες μερικες φυλες των αραβων εγκαταλειπουν τον νομαδικο τροπο ζωης, εγκαθιστανται σε πολεις της δυτικης αραβικης χερσονησου και ασχολουνται κυριως με το εμποριο και την καλιεργεια. Ετσι, η αστικοποιηση και η αναπτυξη της εμπορικης δραστηριοτητας θα φερουν τους Αραβες σε στενη επαφη με ηθη, εθιμα και κουλτουρες αλλων τοπικων φυλων. Μεσα λοιπον σε αυτο το περιβαλλον γεννηθηκε το 570 στη Μεκκα ο Μωαμεθ. Ο Μωαμεθ ειχε τις ριζες του στη φυλη των Κοραισιτων, η οποια αποτελουσε την αρχουσα ταξη της Μεκκας. Για την παιδικη και εφηβικη ηλικια του γνωριζουμε λιγα πραγματα καθως οι γραπτες πηγες προσδιδουν περισσοτερες λεπτομερειες για τη ζωη του αφοτου ελαβε το χαρισμα απο το Θεο.

Η διαδοση του μηνυματος του Ισλαμ στους κατοικους της Μεκκα ειχε αρχικα μικρη απηχηση και οι πρωτοι που δεχτηκαν τη νεα θρησκεια ηταν ανθρωποι κυριως χαμηλοτερων ταξεων. Ο Μωαμεθ οραματιστηκε την επικρατηση μιας μονοθειστικης θρησκειας, που ειχε ως απωτερο σκοπο την αναδιαμορφωση ολοκληρου του κοινωνικου συστηματος των Αραβων και την επεκταση της εμπορικης τους δραστηριοτητας. Βεβαιως το σημαντικοτερο εμποδιο για την εκπληρωση αυτων των στοχων ηταν η ανατροπη του κατεστημενου της Μεκκας. Το γεγονος οτι ο Μωαμεθ ανηκε στη φυλη των Κοραισιτων δεν τον εμποδισε να ερθει αντιμετωπος με τους εξουσιαστες οπως επισης και να βαλει στο στοχαστρο τη λατρεια των ειδωλων, ενα απο τα συμβολα της δυναμης τους. Ετσι λοιπον κυρηξε την πιστη στον ενα θεο ξεκινωντας απο τον 1ο προφητη, Αδαμ και φτανοντας στον ιδιο, τον τελευταιο προφητη, επιβεβαιωνοντας ολες τις προηγουμενες αποκαλυψεις, και μεταφεροντας ολοκληρομενο πλεον το μηνυμα του θεου. Αυτο αποτελεσε μια μεγαλη προκληση για τους πολυθειστες της Μεκκας, οι οποιοι οδηγηθηκαν σε διωγμους κατα των πρωτων μουσουλμανων, γεγονος που αναγκασε τον Μωαμεθ και τους οπαδους του να κρυβουν τη δραση τους και να σκεφτονται να εγκαταλειψουν τη Μεκκα. Ετσι λοιπον το 622 ο Μωαμεθ αποφασΙσε να πραγματοποιησει την πολη Εγιρα στην Μεδινα. Αν και το διοικητικο του σχεδιο στεφθηκε με επιτυχια δεν εγινε ιδιαιτερα δεκτο απο τους Εβραιους της πολης.

Ο Μωαμεθ προσπαθησε να προσεταιρησει της εβραικες φυλες της Μεδινας υιοθετοντας πολλες θρησκευτικες τους παραδοσεις και προσπαθωντας να προσαρμοστει με αυτες. Παρολα αυτα, αυτο αποσκοπουσε μοναχα στην ειρηνικη συμβιωση των εβραιων και των μουσουλμανων μεσα στην ιδια πολη, κατι το οποιο δεν τηρηθηκε αργοτερα απο τους ιδιους τους Εβραιους. Αυτο ειχε ως αποτελεσμα τον καθορισμο βασικων αρχων της νεας θρησκειας απο τον Μωαμεθ. Η οριστικοποιηση ολων αυτων των τελετουργικων πραγματοποιηθηκε σταδιακα και παραλληλα με τη συνδεση του Κορανιου, η οποια πραγματοποιηθηκε μετα το θανατο του Μωαμεθ.

Οι στιχοι του Κορανιου αρχικα ηταν διασκορπισμενοι σε διαφορα χειρογραφα των συντροφων του προφητη, οι οποιοι τους κατεγραφαν την ωρα που αποκαλυπτονταν στο Μωαμεθ απο το Θεο. Το γεγονος οτι δεν γραφονταν απο την αρχη σε ενα ενιαιο σωμα, ειχε ως αποτελεσμα να δημιουργηθουν διάφορες αμφιβολιες για την αξιοπιστια και την εγκυροτητα αυτων των στιχων. Ετσι λοιπον ο Ουθμάν διεταξε τη δημιουργια μιας ομαδας σοφων, οι οποιοι ειχαν ως εργο το διαχωρισμο των γνησιων στιχων απο τους κατασκευασμενους και την ανασυνθεση του γνησιου Κορανιου. Το Κορανι αποτελεσε τη βασικη νομοθεσια για τη πρωτη κοινοτητα των μουσουλμανων, μετα τον θανατο του προφητη. Οι 114 σουρα (κεφαλαια) χωριζονται οσον αφορα τη χρονολογια και το περιεχομενο. Πολλα απο αυτα αναφερονται σε θεματα πιστης, συμπεριφορας και σχεσεων των πιστων μεταξυ τους και με αλλοθρησκους. Επισης μερικοι στιχοι η και ολοκληρα κεφαλαια (σουρα) σταλθηκαν στον προφητη απο το Θεο για την επιλυση καποιων πρακτικων ζητηματων, η για την επιλυση καποιων σοβαρων προβληματων που αντιμετωπιζε η κοινοτητα των πρωτων μουσουλμανων στη Μεκκα και αργοτερα στην Μεδινα. Ετσι εχουμε τους 5 στυλους του δογματος δλδ: Την ομολογια της πιστης, την υποχρεωτικη ελεημοσυνη, τη νηστεια του μηνα ραμανταν (το ραμαζανι), τη προσευχη και το προσκυνημα στη Μεκκα. Αυτοι, σε συνδυασμο με τις 3 αρχες της πιστης δλδ : τη βεβαιοτητα της μοναδικοτητας του θεου, του ερχομου του Μωαμεθ ως τελευταιου προφητη, και της ελευσης της ημερας της κρισης αποτελουν την Πεμπτουσια του Ισλαμ ως θρησκεια.

Η δευτερη πηγη νομοθεσιας μετα το Κορανι ειναι η παραδοση του προφητη (σουνα). Προκειται για την πρακτικη εφαρμογη των θειων επιταγων απο το Μωαμεθ οπως της δεχτηκε απο το θεο μεχρι και το θανατο του. Πιο συγκεκριμενα, αναφερεται στις πραξεις και τις αποφασεις που πηρε ο Μωαμεθ για την επιλυση καποιων δημοσιων θεματων. Το Κορανι σε συνδυασμο με τη Σουνα αποτελουν το σωμα της Σαρια, η οποια μεταφραζεται στη δυτικη βιβλιογραφια ως ισλαμικος νομος.

Ενα μεγαλο μερος της Σουνα αποτελειται απο τα Χαντιθ (ρησεις) του προφητη. Τα Χαντιθ χρησιμοποιηθηκαν για να διευκολυνουν οσα περιειχε ο θειος λογος (Κορανι) και η Σαρια. Ο μεγαλος ογκος τους ομως δημιουργησε συγχηση και μερικοι προσπαθησαν να το εκμεταλευτουν, διαδιδοντας πληθωρα κατασκευασμενων ρητων για να εξυπηρετησουν τα δικα τους συμφεροντα. Αυτο οδηγησε στη δημιουργια της επιστημης των Χαντιθ, με πολλους μουσουλμανους θεολογους να προσπαθουν να μελετησουν και να διαχωρισουν τα γνησια απο τα κατασκευασμενα.

Το περιεχομενο της Σαρια (κορανι και σουνα) θα αποτελεσει το κεντρικο σημειο της μουσουλμανικης κοινοτητας, κατι το οποιο επιτυγχανεται οταν οι πιστοι ακολουθουν τις εντολες που βρισκονται μεσα στο ιερο βιβλιο και τη Σουνα. Ετσι η θεια βουληση μετατρεπεται σε ενα συνολο κανονων και νομων που θα καθοριζει την κοινωνικη οικονομικη και πολιτικη δραστηριοτητα μεσα και εξω απο το ισλαμικο κρατος, ειτε προκειται για σημαντικα ζητηματα της Ουμμα, ειτε για ζητηματα της καθημερινης ζωης των πολιτων. Με αυτον τον τροπο ο θειος λογος μετατρεπεται σε υπερτατος νομος για τη κοινωνια του μουσουλμανικου κρατους.

 Η μελετη της θρησκειας ειναι ενα πεδιο συναντησης πολλων επιστημων οπως η ιστορια, η κοινωνιολογια, η φιλοσοφια κ.α. Στο επικεντρο της θρησκειας βρισκεται η αναλυση και η ερμηνεια ενος πανανθρωπινου συναισθηματος που φερνει τον ανθρωπο αντιμετωπο με μια υπερφυσικη δυναμη απεναντι στην οποια πρεπει να ενεργει με καποιο τροπο ετσι ωστε να προσελκυσει την ευνοια της. Το γεγονος οτι ο ανθρωπος προσπαθησε να κατανοησει το συμπαν που τον περιβαλλει αναπτυσσοντας αισθηματα πιστης σε ενα ανωτερο ον,δεν θα μας απασχολησει τοσο. Αυτο που θα μας απασχολησει ειναι η μετατροπη της θρησκειας σε πολιτικη ιδεολογια, η οποια με τους ηδη υπαρχοντες κανονες θελει να αναμορφωσει τις δομες στο κοινωνικο και πολιτικο πεδιο. Οπως λοιπον καθε αλλη θρησκεια, ετσι και το Ισλαμ, αποτελει μια πολιτικο-θρησκευτικη ιδεολογια που ειχε ως στοχο να ανατρεψει τα δεδομενα που επικρατουσαν στην Αραβικη κοινωνια στις αρχες του 7ου αιωνα, δινοντας λοιπον στους φορεις της ενα συστημα κανονων και αξιων (Κορανι). Κατα συνεπεια, η πιστη στον ενα και μοναδικο Θεο σημαινει πιστη στο κανονιστικο πλαισιο (Κορανι), και αφοσιωση στην εφαρμογη των θειων επιταγων (Σουνα) απο τον Προφητη Μωαμεθ. Συμφωνα και με τον Μαξ Βεμπερ, ο Μωαμεθ ειναι αυτος που εστειλε ο ιδιος ο Θεος, για να δειξει στους ανθρωπους τον δρομο της σωτηριας. Αποτελει αυτον τον τυπο του προφητη ο οποιος θα πρεπει να μετατρεψει το προφητικο του χαρισμα σε μια μονιμη δυναμικη, ενσωματωνοντας ολους τους θεσμους και την γραφειοκρατια των νεων δομων που προκειται να δημιουργησει. Ο Μωαμεθ καταφερε να γινει ο απολυτος ηγετης του νεου ισλαμικου κρατους καθως ανελαβε πολιτικες, θρησκευτικες και στατιωτικες δικαιοδοσιες. Μετα την δημιουργια της 1ης Ουμμα στην Μεδινα, ανελαβε και καποια διοικητικα καθηκοντα, δηλ ηταν και αρχηγος του κρατους, ανωτατος δικαστης και ηγετης του στρατου , πραγματοποιουσε την συλλογικη προσευχη ,το κυρηγμα και το καλεσμα στο Ισλαμ . Ολα αυτα τα καθηκοντα και οι αρμοδιοτητες , μετα το θανατο του Μωαμεθ περασαν στον Χαλιφη (διαδοχος). Οι Χαλιφες με την σειρα τους, διαχειριζονταν το ισλαμικο κρατος κατα τον ιδιο τροπο, μονο που δεν ειχαν το προφητικο χαρισμα, καθως αυτο δεν μεταβιβαζονταν. Οι Χαλιφες, ειχαν ως βοηθους τους καποιους δικους τους αντιπροσωπους στις επαρχιες, και ενα συμβουλευτικο οργανο, το Μάτζιλς αλ Σουρα, το οποιο αποτελουνταν απο θεολογους, νομιδιδασκαλους κ.α. Στην λαικη βαση του ισλαμικου κρατους βρισκονταν η Ουμμα με την ευρεια εννοια της.

 Η 1η μεγαλη μαχη που εδωσε το Ισλαμ ηταν αυτη απεναντι στον αραβικο τροπο ζωης και την συσταση της αραβικης κοινωνιας. Η νεα θρησκεια, θελησε να αντικαταστησει τους δεσμους εξ αιματος που ενωνε τις φυλες μεταξυ τους, σε δεσμους πιστης, και να μετατρεψει την προσωπικη τιμη ως αξια, σε ιερο καθηκον προασπισης της Ουμμα. Ολα αυτα ειχαν ως αποτελεσμα η νεα θρησκεια να ερθει αρκετες φορες σε ρηξη με την αραβικη κοινωνια ετσι ωστε να πετυχει τους στοχους της. Το 630 π.Χ. οι μουσουλμανοι θα καταβαλουν την αντισταση των Κοραισιτων και ετσι θα ενσωματωθει η Μεκκα με την ιερη Κααμπα. Ετσι το μηνυμα του Ισλαμ θα λαβει οικουμενικο χαρακτηρα και η νεα θρησκεια θα εχει ως στοχο να αναδιαμορφωσει ολοκληρη σχεδον την ανθρωποτητα , για να την οδηγησει στην λυτρωση και την σωτηρια. Οι πολιτικες, κοινωνικες και οικονομικες συνθηκες που επικρατουσαν εκεινη την εποχη στην Μεση και Εγγυς Ανατολη, θα βοηθησουν στην ραγδαια εξαπλωση της νεας θρησκειας. Η Ουμμα (κοινοτητα των πιστων) και η ισλαμικη διοικηση θα αποτελεσουν τον «Οικο του Ισλαμ», ο οποιος ερχεται σε αντιθεση με τον «Οικο του Πολεμου», ο οποιος απο την μερια του περιλαμβανει λαους οι οποιοι δεν ασπαστηκαν την νεα θρησκεια και αντιμετωπιζονται ειτε με τον λογο ειτε με το ξιφος(δλδ με σφαγη). Αναμεσα τους συνυπαρχει και ο «Οικος της Συνθηκης» που περιλαμβανει λαους, που ειχαν συναψει συνθηκες ειρηνης με τους μουσουλμανους.

Καταλαβαινουμε λιοπον, πως η περιοδος εξαπλωσης και παγιωση ς του Ισλαμ ως νεα θρησκεια, αποτελεσε για τους μουσουλμανους την «χρηση εποχη της Ουμμα». Οι λαοι που ασπαστηκαν το Ισλαμ, ως νεα θρησκεια, ακαμσαν οικονομικα, κοινωνικα και πολιτικα. Η απομακρυνση απο την «χρυση εποχη» και απο την «αληθινη πιστη» θα ειχε ως αποτελεσμα την δημιουργια πολλων προβληματων στο εσωτερικο της Ουμμα, γεγονος που οδηγησε, συμφωνα με τους μουσουλμανους, στην καθοδικη πορεια και την παρακμη του ισλαμικου κρατους και της κοινωνιας με την πτωση της Οθωμανικης Αυτοκρατοριας.

 Μετα την εγκατασταση του Μωαμεθ στην Μεδινα, δεν αργησαν να εμφανιστουν οι πρωτες διαμαχες μεταξυ των ντοπιων κατοικων που ασπαστηκαν το Ισλαμ και ονομαστηκαν «Υποστηρικτες» και των ακολουθων του Προφητη (Μεταναστων) απο την Μεκκα, για την θεση που θα κατειχε η καθε μια απο αυτες τις φυλες στο νεο κρατος. Σημαντικοτερες διαφορες ωστοσο δημιουργηθηκαν μετα τον θανατο του Μωαμεθ, το 632 π.Χ. Το ζητημα το οποιο προεκυψε ηταν η διαδοχη της θεσης, καθως εκτος απο τους διεκδικητες της θεσης του Χαλιφη, εμφανιστηκαν και υποψηφιοι απο αλλες φυλες, οπως απο την φυλη των Κοραισιτων της Μεκκας οπου το μεγαλυτερο μερος της ειχε πλεον εξισλαμιστει. Την θεση βεβαια ανελαβε ο Αλη, ξαδερφος του Προφητη, και τα ατομα που τον υποστηριξαν και τον ακολουθησαν ονομαστηκαν Αλαουίτες, οι οποιοι ηταν οι πρωτοι Σιίτες. Εκεινος βεβαια που θα επικρατησει θα ειναι ενας στενος φιλος του Μωαμεθ, ο Αμπού Μπακρ ο οποιος αποτελεσε την πιο συμβιβαστικη λυση απο ολες τις αντιμαχομενες ομαδες.

Βεβαια, μετα τον θανατο του Προφητη πολλες φυλες της Αραβικης χερσονησου πιστευαν πως η δηλωση υποταγης δεν αφορουσε την νεα θρησκεια αλλα το προσωπο του Μωαμεθ και ετσι θελησαν να απομακρυνθουν απο την κοινοτητα των πιστων. Ετσι τους πρωτους 6 μηνες της διακυβερνησης του, ο Αμπου Μπακρ, επρεπε να καταπνιξει αυτη την αντιδραση των φυλων που ειχαν φυγει βιαια απο την κοινοτητα, σε μια διαμαχη που ονομαστηκε «Πολεμοι της Αποστασιας». Η αναγκη ομως να διατηρηθει η ευθραστη ενοτητα των Αραβων οδηγησε τον Χαλιφη να στρεψει το ενδιαφερον της Ουμμα στους εξωτερικους εχθρους οι οποιοι αποτελουσαν μεγαλυτερη απειλη. Ετσι ξεκινησαν επιδρομες σε διαφορες περιοχες οι οποιες εξελιχθηκαν σε ολοκληρες εκστρατειες κατα την περιοδο του Ομαρ και του Ουθμαν, οι οποιοι διαδεχθηκαν τον Αμπου Μπακρ. Για τον ισλαμικο στρατο η επιθυμια για πλουτο και δοξα ερμηνευθηκε ως αναγκη να γνωρισουν οι λαοι του κοσμου την νεα θρησκεια. Ετσι λοιπον, οι κατακτησεις νεων εδαφων ονομαστηκαν ανοιγματα, καθως ανοιγαν τους πληθυσμους στο Ισλαμ. Βεβαια στην περιπτωση που καποιοι δεν δεχονταν να ασπαστουν την νεα θρησκεια μπορουσαν να διατηρησουν την δικη τους, αν ηταν Χριστιανοι η Ιουδαιοι, πληρωνοντας ενα ειδος κεφαλικου ορου (τζιζια). Σε περιπτωση που ηταν ειδωλολατρες, επρεπε να αντιμετωπιστουν με βια.

 Παρ ολα ταυτα, η εξαπλωση του ισλαμικου κρατους δεν οφειλονταν μονο σε ολα τα παραπανω αλλα και σε εναν συνδυαμο πολιτικων, κοινωνικων και οικονομικων παραγοντων που χαρακτηριζαν τις συνθηκες διαβιωσης και τις σχεσεις με την αυτοκρατοτικη εξουσια μεσα στα ορια του βυζαντινου και περσικου κρατους.

Ομως παρα τις μεγαλες και πολλες νικες στο εξωτερικο μετωπο, η ομοιογενεια του ισλαμικου κρατους δεν κρατησε για αρκετα χρονια. Ηδη κατα την περιοδο κυριαρχιας του Ουθμαν οι διαμαχες μεταξυ των αραβικων φυλων ειχαν επιδεινωθει αρκετα, καθως ο Χαλιφης θελησε να τοποθετησει στις θεσεις διοικησης συγγενικα του προσωπα, μελη της φυλης των Κοραισιτών. Αυτο λοιπον δημιουργησε μεγαλες αναταραχες σε αντιπαλες οικογενειες οι οποιες αργοτερα δολοφονησαν τον Ουθμαν και η εξουσια περασε στα χερια του Αλη, ο οποιος θερουνταν και ως νομιμος διαδοχος καθως ηταν και στενος συγγενης του Μωαμεθ. Ωστοσο η εξουσια του νεου Χαλιφη αμφισβητηθηκε συντομα απο τον Μωαβια, εναν στατιωτικο στρατηγο της Συριας και μακρινο ξαδερφο του Ουθμαν, ο οποιος ηθελε να παρει εκδικηση για τον χαμο του ξαδερφο του.

Το 657π.Χ. οι στρατοι των δυο αντρων συναντηθηκαν στο Σιφιν, μια πολη της Συριας. Κατα την διαρκεια της μαχης που ακολουθησε ο Μωαβια καταλαβε πως δεν επροκειτο να κερδισει και για υτο τον λογο διεταξε να υψωθει η εικονα των Κορανιων στις λογχες των οπλων τους ετσι ωστε η μαχη να σταματησει. Η εικονα αυτη του Κορανιου δημιουργησε συγχηση στο στατοπεδο του Αλη καθως ο πολεμος αποτελει αμαρια μεγαλη για τους μουσουλμανους. Ετσι ο Μωαβια ζητησε απο τον Άλη να λυσουν τις διαφορες τους χωρις οπλα. Ετσι λοιπον εγινε. Οι διαπραγματευσεις ομως αυτες δεν αντεξαν και η διαμαχη μεταξυ τους συνεχιστηκε για αρκετα χρονια ακομα. Η σταση αυτη του Άλη ομως θεωρηθηκε προδοσια απο μερικους οπαδους του, καθως μονο ο Θεος μπορει να αποφασιζει ακομα και για τετοια θεματα, και ετσι τον εγκατελειψαν και αργοτερα σχεδιασαν και την δολοφονια του. (661 π.Χ.). Τα μελη αυτης της ομαδας αργοτερα ονομαστηκαν Χαριζητες, και θεωρηθηκαν ως οι πρωτοι αιρετικοι του Ισλαμ. Μετα τον θανατο του τεταρτου Χαλιφη και την αδιαφορια του διαδοχου του Χασαν, ο Μωαβια απεκτησε σχετικα ευκολα τον ελεγχο ολων των κτησεων του ισλαμικου κρατους και την μετακινηση των υποστηρικτων του εκλιποντος Χαλιφη προς τις ανατολικες επαρχιες του κρατους. Το γεγονος αυτο τους οδηγησε να αναζητησουν στο προσωπο του Χουσείν τον νεο Χαλιφη ο οποιος θα επαιρνε εκδικηση για τον θανατο του πατερα του Άλη. Αφου ανελαβε την εξουσια ο Χουσείν εστειλε μια μικρη παραταξη να τον συνοδευσει απο την Μεδινα στην πολη Κουφα. Αυτο μαθευτηκε απο τον Γιαζιντ, τον διαδοχο του Μωαβια (και 2ος χαλιφης στη δυναστεια των Ομευάδων), ο οποιος εστειλε στρατο να ανακοψει την πορεια τους προς την Κουφα. Το 680 π.Χ. βεβαια ο στρατος του Γιαζιντ περικυκλωσε και αποδεκατισε τον στρατο του Χουσειν στελνοντας και ως λαφυρο το κεφαλι του τελευταιου στον Γιαζιντ. Αποτελεσμα αυτου του γεγονοτος ηταν η δημιουργια ενος σχισματος αναμεσα στους Σιιτες και τους υπολοιπους μουσουλμανους. Μαλιστα οι τελευταιοι ονομαστηκαν και Σουνιτες καθως θεωρουσαν τους ευατους τους, συνεχιστες της παραδοσης του Προφητη (Σουνα).

Καταληγοντας, καταλαβαινουμε λοιπον οτι το 1ο μεγαλο ρηγμα στο Ισλαμ προεκυψε απο τις πολιτικες διαφορες ως προς την διαδοχη της ηγεσιας της Ουμμα. Ο Σιισμος δεν αποτελει αιρεση αλλα τον 2ο μεγαλο κλαδο του Ισλαμ, αν και οι Σιίτες παρεμειναν παντα μια μειονοτητα του Ισλαμ, οι οποιοι δεν εχουν ποτε καταλαβει την εξουσια του Χαλιφατου και μαλιστα τις περισσοτερες φορες αναγκαστησταν εξ αιτιας των διωξεων τους να κρυβουν την πραγματικη τους θρησκευτικη ταυτοτητα και να αυτοαποκαλουνται Σουνιτες.

 Η απολυτη κυριαρχια του Μωαβια σηματοδοτει το περασμα απο την εποχη του «Πατριαρχικου Χαλιφατου», των τεσσαρων «Εναρετων Χαλιφων» στην περιοδο των μεγαλων δυναστειων, οπου το ισλαμικο κρατος μετατρεπεται σε αυτοκρατορια. Ο πολεμιος της ιδεας της κληρονομικης διαδοχης της εξουσιας της Ουμμα, θα χρισει διαδοχο του τον γιο του, Γιαζιντ, και ετσι θα καθιερωσει την κληρονομικη βασιλεια και θα ιδρυσει την 1η κληρονομικη δυναστεια των Ομευάδων, με εδρα την Δαμασκο.

Οι Ομευάδες, θα επιφερουν και αλλαγες στο επιπεδο της διοικησης του ισλαμικου κρατους απομακρυνοντας την θρησκεια απο την πολιτικη, κατι που θα εχει ως συνεπεια, η λειτουργια του Χαλιφη να αποσυνδεθει με την λειτουργια του Ιμαμη. Ο Χαλιφης λειτουργει περισσοτερο ως απολυτος μοναρχης και ο Ιμαμης μετατρεπεται σε εναν θεολογο και νομομαθη ο οποιος ελεγχει καπως τις αποφασεις της διοικησης απο την θρησκευτικη πλευρα, αλλα δεν παυει να υποτασσεται στον αρχηγο του ισλαμικου κρατους. Επισης, οι Ομευάδες θα καθιερωσουν την πρωτοκαθεδρια των Αραβων έναντι των μουσουλμανων αλλων εθνικοτήτων, και θα διοικησουν με βαση τα συμφεροντα αυτων των φυλων. Αυτο το γεγονος θα μεταφερει τις εντασεις σε εθνοτικο επιπεδο, και θα αναπτυχθει εθνοτικος ρατσισμος αναμεσα στους λαους που συνθετουν την κοινοτητα του Ισλαμ.

Οι Ομευάδες θα παραμεινουν στην εξουσια για εναν περιπου αιώνα, αλλα η δυναστεια τους να ανετραπη απο τα μελη της οικογενειας του Αμπάς, θειου του Προφητη Μωαμεθ. Η Δυναστεια των Αμπασιδων βρηκε μεγαλη απηχηση στις μαζες, οι οποιες τοτε ενοιωθαν αποξενωμενες απο την εξουσια, αναμεσα τους βρισκονται και καποιοι εξισλαμισθεντες Περσες οι οποιοι προερχομενοι απο εναν μεγαλο πολιτισμο ,αρνουνταν να δεχτουν το καθεστως που τους επεβαλλαν οι Αραβες. Το 750 π.Χ. τελικα, οι Αμπασιδες κατελαβαν το κεντρο του ισλαμικου κρατους και το μετεφεραν απο την Δαμασκο στην Βαγδατη. Η αποκατασταση της εσωτερικης ειρηνης και οι συνθηκες σχετικης σταθεροτητας στο εξωτερικο της αυτοκρατοριας, δημιουργησαν για 1η φορα τις προυποθεσεις για την αναπτυξη των τεχνων και των γραμματων. Ολο το ενδιαφερον των μουσουλμανων στραφηκε στα κειμενα των ελληνων και των περσων φιλοσοφων τα οποια μεταφραζονται στα Αραβικα. Οι ιδεες του Αριστοτελη, του Ιπποκρατη, και αλλων φιλοσοφων οδηγησε στην αναπτυξη μια σειρας επιστημων, μετατρεποντας την Βαγδατη του 9ου αιωνα, απο πρωτευουσα του ισλαμικου κοσμου, σε παγκοσμια μητροπολη του πολιτισμου. Εκει θα ιδρυθει η Σχολη της Αστρονομιας και το «Σπιτι της Σοφιας», θα ακμασει η αρχιτεκτονικη και θα κανουν την εμφανιση τους η λογοτεχνια και η ποιηση.

Ιδιαιτερη εμφαση βεβαια δοθηκε στην ιατρικη, την αστρονομια, την αλχημεια (εμπειρικη εφαρμοφη των επιστημων), και τα μαθηματικα. Η ερευνα, η εφαρμογη και ο πειραματισμος θα οδηγησουν στην προοδο των θετικων επιστημων και θα εγκαινιασουν μια εποχη μεγαλων ανακαλυψεων (στον τομεα της φαρμακευτικης και της ιατρικης παρατηρειται η ιδρυση συγχρονων φαρμακειων και νοσοκομειων με υψηλλες προδιαγραφες και στο τομεα των μαθηματικων, εχουμε την εισαγωγη της αλγεβρας, ων αλγοριθμων, των εξισωσεων και του αριθμου 0, και στο τομεα της αστρονομιας κεντρο θα γινει το ηλιοκεντρικο συστημα). Ολες αυτες οι ανακαλυψεις θα θεσουν τα θεμελια για την αναπτυξη ενος μεγαλου πολιτισμου.

Ακομα ομως και για την Βαγδατη υπηρχε ενα αντιπαλο δεος που βρισκοταν στην αλλη ακρη του ισλαμικου κοσμου, στην Ανδαλουσια. Στην Ιβηρικη χερσονησο οπου στα τελη του 8ου αιωνα θα εγκατασταθει ο Αμπντουλραχμάν, απογονος των Ομευάδων, μετα την καταλυση της δυναστειας στην Δαμασκο, θα δημιουργηθει ενα αλλο ισχυρο ισλαμικο κρατος με πνευματικη αναπτυξη αντιστοιχη με εκεινη των Αμπασιδων. Για περισσοτερους απο 7 αιώνες, πολεις οπως η Κορδοβα, η Σεβιλλη και η Γρεναδα θα αποτελεσουν σπουδαια πνευματικα κεντρα, τα οποια θα προσελκυσουν πολλους Ευρωπαιους μελετητες. Βεβαια σημαντικο ρολο στην αναπτυξη του πολιτισμου της Ανδαλουσιας επαιξε και η ανοχη που εδειξαν οι Ομευάδες απεναντι στους ντοπιους που θελησαν να διατηρησουν την θρησκεια τους (τον Χριστιανισμο και τον Ιουδαισμο). Αυτου του ειδους η ανοχη, συμφωνα με τον ιστορικο Albert Hourani, συντελεσαν στην δημιουργια μια ξεχωριστης ανδαλουσιανης συνειδησης και κοινωνιας. Ετσι λοιπον η Ανδαλουσια για το υπολοιπο χρονικο διαστημα θα αποτελεσει ενα ξεχωριστο προτυπο μιας ισλαμικης πολυσσυλεκτικης κοινωνιας, οπου σεβεται την ανεξιθρησκεια και επιτυγχανεται παραλληλα η κοινωνικη προοδος.

Στην διαρκεια της διακυβερνησης των Αμπασιδων στην Ανατολη και των Ομευάδων στην Δυση, το Ισλαμ θα μετατραπει απο μια μεγαλη και νεα θρησκεια σε εναν περιλαμπρο πολιτισμο, οι κατακτησεις του οποιου στις τεχνες, τις επιστημες, και τα γραμματα θα επηρασουν στο εξης, ολη την ανθρωποτητα. Η εξελιξη αυτη θα σηματοδοτησει σε πολυ μεγαλο βαθμο την απαρχη της Ευρωπαικης Αναγεννησης. Παραλληλα βεβαια με την δημιουργια του μεγαλου ισλαμικου πολιτισμου εχουμε και μια αλλα σημαντικη εξελιξη που αφορα το ιδιο το Ισλαμ ως θρησκεια. Ειναι δηλαδη, αυτη η περιοδος κατα την οποια εμφανιζονται τα πρωτα ενδο-θρησκευτικα ρευματα στο Ισλαμ.

 Η εντονη πνευματικη δραστηριοτητα που γνωρισε ο ισλαμικος κοσμος απο τον 9ο εως και τον 12ο αιώνα, δεν θα μπορουσε να αφησει ανεπηρεαστη και την επιστημη της ισλαμικης θεολογιας. Οι μουσουλμανοι διανοουμενοι ειχαν ως κυριο μελημα τους να ενωσουν την φιλοσοφια με την θεολογια χωρις βεβαια αυτο να σημαινει οτι θα αμφισβητησουν την υπαρξη του Θεου. Στοχος τους ηταν η αναζητηση της αληθειας για την δημιουργια,την εξελιξη και την τελικη καταληξη του κοσμου μεσα απο μια διαδικασια η οποια θα μπορουσε να γινει κατανοητη απο τον ανθρωπο χωρις βεβαια να ξπ[ερασει τα ορια που θετει η ιδια η θρησκεια για τον Δημιουργο των παντων. Ωστοσο βεβαια οι συντηρητικοι θεολογοι θεωρουσαν πως οποιαδηποτε νεα αναζητηση για το συγκεκριμενο θεμα αποτελουσε υψιστο αμαρτημα και πως δεν θα επρεπε να γινεται. Η συγκρουση των προοδευτικων και των συντηρητικων θεολογων κρατησε μεχρι και τον 13ο αιωνα περιπου, οταν παγιωθηκε η επικρατηση των πρωτων.

Το περιεχομενο του Θειου νομου εξυπηρετουσε κυριως τις αναγκες τις 1ης μουσουλμανικης κοινοτητας (Ουμμα). Με την επεκταση ομως του ισλαμικου κοσμου και την επαφη των Αραβων μουσουλμανων με αλλους πολιτισμους, με νεα κοινωνινα συστηματα, και με διαφορετικες συμπεριφορες, ηθη και εθιμα, δημιουργηθηκαν νεα ζητηματα και προβληματα για τα οποια δεν υπηρχε καποια λυση μεσα στη Σαρια η σε γνωστα Χαντιθ. Το προβλημα μαλιστα μεγαλωσε με την προοδο των επιστημων και τις νεες ανακαλυψεις που οδηγουσαν στην εξελιξη της κοινωνιας. Ετσι δημιουργηθηκε η αναγκη για την παραγωγη νεων κανονων και κωδικων ετσι ωστε να γινει πιο ευκολη η ερμηνεια των ιερων κειμενων, και να λυθουν τα προβληματα που καθε τοσο προεκυπταν απο αυτες τις εξελιξεις. Με την εφαρμογη του Ιτζμάα και του Ιτζντιχάντ (που αντιπροσωπευε την τεκμηριωμενη ερμηνεια των διαταξεων της Σαρια με βαση την ελευθερη κριση των νομομαθων), δημιουργηθηκε σταδιακα και το σωμα της ισλαμικης νομολογίας (Φικχ).

Η κυριαρχια τοων Σουνιτων ειχε ως αποτελεσμα την διασπορα των νομομαθων οι οποιοι χρησιμοποιωντας τη μεθοδο του Ιτζντιχάντ τοπικα, προσεθεταν στην νομολογια, δινοντας οχι ομοιες ερμηνειες για ιδια ζητηματα. Εξ αιτιας των τοπικων επιρροων, τα ατομα αυτα ανεπτυξαν διαφορετικες μεθοδους και χρησιμοποιησαν διαφορετικα εργαλεια για την αναλυση και εφαρμογη του νομου. Με αυτον τον τροπο γυρω απο επιφανεις θεολογους-νομομαθεις δημιουργηθηκαν Σχολες Νομικης Σκεψης (μαδάχιμπ) που παρηγαγαν και κωδικοποιουσαν το Φικχ.

Στο απογειο της δοξας του Ισλαμ, 790- 950 π.Χ. , το Φικχ θα εξελιχθει σε μια ξεχωριστη επιστημη. Οι νομομαθεις και οι θεολογοι συζητουσαν και επαιρναν μερος σε ολα τα θεματα και ζητηματα που προεκυπταν και οι αποψεις τους, καταγραφονταν για να διευρυνουν την βαση της νομολογιας. Τα 100 χρονια εξουσιας των Αμπασίδων, χαρακτηριζονται απο την παρουσια των «Τεσσαρων Ιμαμηδων» οι οποιοι με το εργο τους θα διαμορφωσουν τις βασικες «Σχολες Νομικης Σκεψης», τις οποιοες ακολουθουν οι Σουνιτες μεχρι και σημερα.

Οι 4 βασικες σχολες αναγνωρισθηκαν επισημα απο το κρατος κατα την περιοδο διακυβερνησης του Μουταουάκιλ (846-861 π.Χ.), 10ου χαλιφη των Αμπασίδων. Βεβαια η επιλογη αυτων των τεσσαρων νομικων σχολων και η απορριψη των αλλων δεν ειχε φυσικα να κανει με την ερμηνεια που εδινε η καθε μια απο αυτες στον θειο νομο. Αλλωστε κανενας νομομαθεις- θεολογος δεν μπορουσε να ισχυριστει οτι παρειχε την ορθοτερη ερμηνεια απο τους υπολοιπους. Το γεγονος αυτο μαλιστα σχετιζεται με το οτι οι Σουνιτες μουσουλμανοι δεν αποδεχονταν κανενος τυπου παρεμβαση αναμεσα στην σχεση του πιστου με τον Θεο. Ο καθενας ηταν ελευθερος να επιλεξει οποιους απο τους στιχους του Κορανιου ηθελε και εκρινε ως δοκιμη.

Συνεπως αναμεσα στους νομομαθεις-θεολογους δεν υπαρχουν σχεσεις ιεραρχικης εξαρτησης και αναμεσα στους πιστους δεν υπαρχει δεσμευση υπακουης και εκτελεσης των θρησκευτικων διαταγματων που προερχονται απο αυτους.

Επιστρεφοντας στον 9 ο αιω., βλεπουμε οτι οι 4 Σχολες Νομικης Σκεψης αν και μοιραζονταν μεταξυ τους τις βασικες πηγες δικαιου (Κορανι κ Σουνα), και χρησιμοποιουσαν τα ιδια εργαλεια ερμηνειας των νομων (Ιτζμάα και Ιτζντιχάντ), διαφωνουσαν ως προς την προτεραιοτητα που επρεπε να δοθει σε ορισμενες αλλες πρακτικες οπως στην αδυναμια ορισμενων Χαντιθ, στην προτιμηση της πιο καταλληλης ερμηνειας κ.α. Ετσι αναμεσα στις Σχολες προεκυψαν διαφορες ως προς την προσεγγιση σε πολλα θεματα με αποτελεσμα καποιες απο αυτες να ειναι πιο αυστηρες. Βεβαια αυτο δεν ηταν οτι χειροτερο θα μπορουσε να συμβει, καθως απο τα τελη του 10ου αιωνα, αρχισαν να εκλειπουν οι θεολογοι-νομομαθεις και η ερευνα του Φικχ να υποχωρει. Προκειται για την εποχη του τελους της αυτοκρατοριας των Αμπασίδων, αρχικα με την αναληψη της εξουσιας απο τους Σελτζουκους Τουρκους και στην συνεχεια με την πτωση της Βαγδατης στα χερια των Μογγόλων. Οι Σχολες Νομικης Σκεψης παγιωνονται και οι πιστοι σταματουν την αναζητηση λυσεων στα προβληματα που προεκυπταν με το να προτρεχουν στις πηγες και να προτιμουν να ενταχθουν μεσα σε μια απο τις 4 Σχολες που θα επικρατησουν. Ολα τα παραπανω θα διαρκεσουν περιπου 6 αιώνες και θα στερησουν την ισλαμικη σκεψη απο καθε προοδο. Οι μελετητες του Φικχ απλα θα περιοριστουν στον σχολιασμο των μεγαλων εργων, ετσι ωστε να ενισχυσουν το εργο των Σχολων ,και το Φικχ με αυτο τον τρπο θα χασει τον δυναμισμο του και το νομικο πλαισιο που καθοριζοταν απο αυτο θα ξεπερασει αργα αργα αλλα σταθερα, δημιουργωντας ενα νομικο κενο το οποιο θα αντιμετωπιστει με την εισαγωγη κανονων ευρωπαικου κοσμικου δικαιου αργοτερα.

 Η ανθιση της επιστημης της θεολογιας στο Ισλαμ, εκτος απο την διαμορφωση των Σχολων Νομικης Σκεψης και αλλων ενδοθρησκευτικων ισλαμικων ρευματων ,προκαλεσε συζητησεις για το πως οι πιστοι αντιλαμβανονταν το ισλαμικο δογμα ως θεωρια και ως πραξη. Αντιθετα με τους θεολογους της νομικης επιστημης που ασχοληθηκαν με την ερμηνεια των κανονων δικαιου και την κωδικοποιηση της νομοθεσιας, οι θεολογοι της ισλαμικης φιλοσοφιας επιχειρησαν να δωσουν απαντηση στα υπαρξιακα και φιλοσοφικα ερωτηματα και ζητηματα της νεας θρησκειας. Μεσα απο την προσπαθεια ενωσης της μεταφυσικης με την εγκοσμια πραγματικοτητα δημιουργηθηκαν πολλα θεολογικα κινηματα τα οποια ταραξαν την μουσουλμανικη κοινοτητα.

Απο τα πρωτα σταδια της φιλοσοφικης αναζητησης στο Ισλαμ, οι πιστοι εδωσαν εμφαση στην σχεση του Θεου με τον ανθρωπο, δηλαδη, ποσο κοντα στον ανθρωπο ειναι ο Θεος, αν μπορει ο ανθρωπος να ενωθει με αυτον για να φτασει στην τελειοτητα. Ολα αυτα λοιπον αδηγησαν στην αναπτυξη του Σουφισμου, μια ταση που δημιουργηθηκε περα απο τα υπολοιπα κινηματα και τους 2 μεγαλους κλαδους του Ισλαμ (Σουνισμο- Σιίσμο). Οι Σουφιστες υποστηριζαν οτι οι Κορανικοι στιχοι περα απο την σημασια που διαθετουν, εχουν και μια εσωτερικη αλλα ερμηνεια, στην οποια θα πρεπει να φτασει ο πιστος μεσω του διαλογισμου. Η αποκλιση των Σουφιστων απο την ορθη και αυστηρη ερμηνεια των στιχων του Κορανιου, τους εφερε ερκετες φορες σε διαμαχες με τους εκπροσωπους της ισλαμικης ορθοδοξιας. Η διαμαχες ομως αυτες απεναντι στους Σουφιστες δεν ηταν ευκολο να κερδιθουν καθως μιλουσαν για μια σταση ζωης που αγγιζε τους πιστους. Δινοντας λοιπον μια πιο ανθρωπινη διασταση στο δογμα, ο Σουφισμος, θα καταφερει να κερδισει τις μαζες και να διαδωσει το Ισλαμ και σε περιοχες οπως η Αφρικη και η Κ. Ασια. Η επιρροη τους βεβαια ειναι εμφανης καθως πολλοι ακομα και σημερα εφαρμοζουν πολλες απο τις σουφιστικες πρακτικες λατρειας, οπως οι επικλησει στο Θεο μεσω του χοτου, της μουσικης, την λατρεια των Αγιων κ.α. Ωστοσο το περιεχομενο της διδασκαλιας του Σουφισμου δεν περιειχε εκεινα τα δομικα στοιχεια για την μετατροπη του σε πολιτικη πραξη, καθως οι σουδιστες διδασκαλοι δεν ηθελαν να εμπλακουν στις πολιτικες εξελιξεις. Λογω της απολιτικης στασης που τηρουσαν χρησιμοποιηθηκαν απο πολλες ισλαμικες ηγεσιες για τον αποπροσανατολισμο των πιστων απο αλλα κινηματα τα οποια θα μπορουσαν να αναπτυξουν δυναμικη εξουσιας. Με τον ιδιο τροπο η ισλαμικη εξουσια εκμεταλευτηκε σε πολλες περιπτωσεις τετοιου ειδους κινηματα που ευνοουσαν την παθητικη σταση των πιστων απεναντι στις πολιτικες και κοινωνικες εξελιξεις. Οι Χαλιφες δεν προωθουσαν την ελευθερη βουληση των πιστων και τους αφαιρουσαν το δικαιωμα της κρισης, καθως υποστηριζαν πως μοναδικος κριτης των παντων ειναι ο Θεος. Αντικινημα στην απολυτη υποταγη και την τυφλη πιστη ηταν, τον 8ο αιωνα, οι Μουαταζιλήτες, οι οποιο κατεστησαν τον ανθρωπο υπευθυνο των πραξεων του. Επιχειρησαν να φτασουν στην αληθεια της Αποκαλυψης μεσω της λογικης και των ορθολογικων αναζητησεων. Οι θεσεις τους ομως αυτες δημιουργησαν αντιδρασεις στην ισλαμικη ορθοδοξια της εποχης η οποια δεν μπορουσε να κατανοησει την πιστη με αποκλειστικο οργανο την λογικη. Οι θεολογοι του Μουαταζιλισμου κυρρηταν πως το Κορανι δεν υπηρχε ανεκαθεν αλλα δημιουργηθηκε και οτι οι στιχοι του ελαβαν την τελικη τους μορφη οταν αποκαλυφθηκαν απο τον Θεο. Ακομη, μεγαλωναν την αποσταση που χωριζει τον Θεο απο τον ανθρωπο, και θερωουσαν οτι ειναι μια υπερτατη δυναμη την οποια ο ανθρωπος δεν μπορει να αντιληφθει με τις αισθησεις του. Οι ιδεες του Μουαταζιλισμου, κερδισαν ως οπαδο τον Χαλίφ Αλ Μαμούν ο οποιος τον 2ο χρονο της ηγεμονιας του τις υιοθετησε ως επισημη ιδεολογια του κρατους. Η εφαρμογη του ορθολογισμου και της φιλοσοφικης σκεψης στην προσεγγιση της θρησκειας δημιουργησε εντασεις. Σε αυτο μαλιστα συντελεσε και η προσπαθεια του Χαλιφη να επιβαλει την σκεψη των Μουαταζιλητων με την βια, δημιουργωντας την Μιχνα, ενα οργανο Ιερας Εξετασης που κυνηγησε αρκετα τους οπαδους της παραδοσιακης σουνιτικης σκεψης. Οι ιδεες αυτες διατηρηθηκαν και μετα τον θανατο του Αλ Μαμουν, αλλα με την ανοδο του Μουταουακίλ στην εξουσια (846-861 π.Χ.), η ορθοδοξια αποκατασταθηκε και οι Μουαταζιλητες ειχαν τυην ιδια τυχη με τους αντιπαλους τους. Ο πρωτος που ανακατασκευασε τις ιδεες του Μουαταζιλισμου ηταν ο Αμπου αλ Χαμσαν αλ Άσαρι, ο οπιος συνθεσε τις ιδεες της φιλοσοφιας με τετοιο τροπο που συγκλινουν περισσοτερο προς την αληθεια της Αποκαλυψης χωρις να την αμφισβητουν. Επισης σε αυτον αποδιδεται και η αρχη «χωρις πως», συμφωνα με την οποια ο πιστος θα πρεπει να ακολουθει τις επιταγες της πιστης χωρις αντιρησεις και ερωτηματικα.

Εξισου σημαντικο, για την αποκαθηλωση του Μουαταζιλισμου ηταν και το εργο του Αμπου Χάμιντ αλ Γαζάλι, ο οποιος στα τελη του 11ου αιώνα επεκτεινε και θεμελιωσε την σκεψη του αλ Ασάρι και των μαθητων του. Μαλιστα ο ιδιος εγραψε και πολλα θεολογικα συγγραμματα που συνεδεαν την σουνιτικη ορθοδοξια με τις βασικες αρχες του Σουφισμου.

Ενας τελευταιος Αραβας φιλοσοφος της ιδιας περιοδου που θελησε να δωσει μια απαντηση στο συντηρητικο ρευμα τις ισλαμικης θεολογιας ηταν ο Αβερροης ο οποιος ζουσε στην Ανδαλουσια. Γονος ανωτατων δικαστων υπηρετησε και αυτος σε αυτο αξιωμα ως Καδης και εδειξε ενδιαφερον για την μελετη της φιλοσοφιας και της ιατρικης. Αρχικα δεν δημοσιοποιουσε τις ιδεες του αλλα αργοτερα προχωρησε στη συγγραφη των «Σχολιων του Αριστοτελη» ερμηνευοντας το εργο του.

Ενας αλλος μεγαλος οπαδος της αριστοτελειας Λογικης ο Ιμπν Ρουσντ, θα απαντησει στον αλ Γαζάλι και τους Ασαριτες με το βιβλιο του «Η Ανακολουθια της Ανακολουθιας» προσπαθωντας να αντιμετωπισει το ρευμα του θρησκευτικου σκοταδισμου που εβλεπε να πλησιαζει την εποχη του.

Γυριζοντας πισω στον Αβερροη, ο ιδιος πιστευε οτι η ερμηνεια της Σαρια θα πρεπει παντα να προσαρμοζεται στις νεες συνθηκες της κοινωνιας, σε αντιθεση με ολους εκεινους που ηθελαν να διαμορφωσουν την κοινωνια με βαση μια αναχρονιστικη αναγνωση των ιερων κειμενων. Αναφερομαστε βασικα στους οπαδους της σουνιτικης ορθοδοξιας τους οποιους ο Αβερροης κατηγορησε οτι προωθησαν την συγκεκριμενη ερμηνεια των ιερων κειμενων ετις ωστε να ελεγξουν τους απλους πιστους. Για τις αποψεις του αυτες ο Αβερροης θα θεωρηθει ως αιρετικος και θα εξοριστει απο τον αλ Μανσουρ , και τα βιβλια του θα καουν για την ανακουφιση των ορθοδοξων Σουνιτων. Ετσι λοιπον η Σουνιτικη ορθοδοξια θα επισφραγιστει μεχρι τις μερες μας με τις αποψεις του αλ Ασάρι και του αλ Γαζάλι και οπως ακριβως εγινε με την μονολογια ετσι και με την θεολογια, η ανανεωση και η αναζητηση αλλων καινουριων μεθοδων ερμηνειας των ιερων κειμενων εχασαν την ορμη τους δινοντας ετσι ενα τελος και στις δυο αυτες επιστημες.