

عہد بنو امیہ میں علمی کارنامے

جناب عبدالرشید عراقی صاحب

خلافت راشدہ کے بعد خاندان بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی۔ اور اس حکومت کا آغاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصی سلطنت سے ہوا۔ اور جس کا اختتام مروان ثانی (م ۳۳ھ) پر ہوا۔ اس دور کی مدت حکمرانی ۹۱ سال ہے۔ یہ ۹۱ سالہ دور گونا گوں اور متضاد واقعات کا حامل ہے۔ اس دور میں آپ کو ظالم و جابر اور قتل و غارت گری پر کمر بستہ امرا مسلمین بھی نظر آئیں گے۔ اور ایسے امرا مسلمین بھی نظر آئیں گے جن کے تقدس، زہد و تقویٰ اور پرہیزگاری تاریخ اسلام میں مستم ہے۔ جن کے زہد و اتقا، علمی تبحر اور فضل و علم کی تعریف میں قلم کی زبان خشک ہو جاتی ہے۔ جن کے عدل و انصاف کے سامنے شاہ و گدا کی تمیز حرف غلط کی طرح باطل ہے۔ آپ کو اس ۹۱ سالہ دور میں ایسے حکمران بھی نظر آئیں گے جن کی زندگی جہاد فی سبیل اللہ میں صرف ہوئی۔ اور ایسے حکمران بھی نظر آئیں گے جنہوں نے مدینۃ الرسول کی بے حرمتی کی۔ اور آپ کو ایسے حکمران بھی ملیں گے جنہوں نے اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جان کے تذرانے پیش کیے۔ اور ایسے حکمران بھی ملیں گے جنہوں نے کعبۃ اللہ پر منجیق سے سنگ باری کی۔ اعلیٰ کلمۃ الحق کے لیے سر کٹنے والے بھی ملیں گے۔ اور تختِ حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے خونِ مسلم کو پانی کی طرح سے بہانے والوں سے بھی ملاقات ہوگی۔

دینی علوم کی بنیاد عہد رسالت میں پڑ چکی تھی۔ اور عہدِ خلافت راشدہ میں تصنیف و تالیف کا کام شروع ہو چکا تھا۔ لیکن ان کا دائرہ نگارش صرف مذہب تک محدود تھا۔ اور خلافت راشدہ

کے عہد میں قرآن مجید کی ترویج کا مقدس کارنامہ سرانجام پایا۔ اور تدوینِ حدیث کے سلسلے میں چند صحابہ کرامؓ نے ارشاداتِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضبطِ تحریر میں لانے کی مہم انجام دی۔ تاریخ میں ایسے مجموعہ ہائے حدیث کے نام ملتے ہیں جو عہدِ صحابہ کرامؓ میں ضبطِ تحریر میں آئے۔

خلافتِ راشدہ کے بعد بنی اُمیہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ اور اموی دور میں تابعین اور تبع تابعین کے مقدس وجود کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ایمانی قوت، دینی حمیت، مذہبی و اخلاقی رُوح اور علمی و عملی خدمتوں کے اعتبار سے اسلام کے خیر القرون کے تین دور ہیں:

صحابہ کرامؓ، تابعین اور تبع تابعین

ان ہی تینوں ادوار میں مسلمان دینی اور دنیوی سعادت و فلاح کی معراجِ کمال کو پہنچے۔ صحابہ کرامؓ کے بعد تابعین عظام ہی دین کا سرچشمہ تھے۔ یہ مقدس گروہ علم و عمل میں صحابہ کرامؓ کا عکس تھا۔ اسی گروہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرامؓ کی علمی اور اخلاقی وراثت کو مسلمانوں میں پھیلایا۔ شخصی حکومت کے قیام سے اسلامی نظام میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں۔ ان کی اصلاح کی۔ مذہبی علوم کی حفاظت و اشاعت کے لیے نئے علوم کی بنیاد رکھی۔ اسلام کی اشاعت کی۔ اور اس کی ترقی و ترویج میں کاروائیوں کا سرانجام دیئے۔

تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آتا ہے۔ اس مبارک عہد میں بھی اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے بہت کام ہوا۔ اور حضراتِ تبع تابعین جو تابعین کرامؓ کے جانشین تھے، انہوں نے بھی اپنی جانشینی کا پورا حق ادا کیا۔ اور تبع تابعین کے دور کے تمام بڑے بڑے ائمہ کرام جن کے فیض سے آج مذہبی علوم زندہ ہیں، سب تابعین کے حلقہٴ درس کے فیض یافتہ تھے۔

تابعین اور تبع تابعین کا مشترک اور اہم کارنامہ دینی علوم کی، جس پر مذہبِ اسلام کا دار و مدار ہے، حفاظت و اشاعت اور قرآن و حدیث سے متفرع علوم کی تاسیس ہے۔ اگر ان بزرگوں نے جانکاه تکلیفیں اٹھا کر اس خزانہ کو محفوظ نہ کیا ہوتا تو اس کا بڑا حصہ برباد ہو جاتا۔ اموی دور میں اسلامی علوم و فنون میں بہت وسعت اور ترقی ہوئی۔ تابعین عظام جو اموی دور کے رُوح رواں تھے۔ انہوں نے دینی علوم کی اشاعت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔

درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا۔ اور بڑے بڑے ائمہ کرام اور محدثین عظام اسی دور میں پیدا ہوئے۔

تفسیر | تفسیر قرآن کی ابتداء نزول قرآن کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ پھر اس میں برابر وسعت ہوتی گئی۔ اموی دور میں بڑے بڑے ائمہ کرام پیدا ہوئے۔ جنہوں نے تفسیر قرآن کے سلسلے میں بہت علمی کارنامے سرانجام دیئے۔ طبقہ تابعین میں تفسیر قرآن کے جاننے والوں میں زیادہ مکی حضرات ہیں۔ اور یہ سب ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے شاگرد تھے۔ مثلاً عکرمہ، قتادہ، سعد بن جبیر اور حسن بصری۔ ان حضرات کو اموی دور کے مفسرین میں شمار کیا جاتا ہے۔ تفسیری روایات کا دار و مدار زیادہ تر انہی بزرگوں کی روایات پر ہے۔ یہ دور تفسیری تصنیفات کا نہیں بلکہ تفسیر قرآن ان کی تشریح و تفصیل اور علمی تحقیق کا تھا۔ اسی دور میں حضرت سفیان بن عیینہ (م ۱۹۰ھ) اور حضرت وکیع بن الجراح (م ۱۹۷ھ) کے نام بھی ملتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات تبع تابعین کے مقدس گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان حضرات نے اپنی دینی بصیرت سے ایسی شمع روشن کر دی تھی، جس نے بعد کے مفسرین کو کام کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ حضرت سفیان بن عیینہ اور حضرت وکیع بن الجراح کے علاوہ حضرت امام شعبہ (م ۱۶۸ھ) اور حضرت سفیان ثوری (م ۱۶۱ھ) کے نام بھی ملتے ہیں۔ جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر و تشریح میں حصہ لیا۔ اس عہد میں آج کل کی تفسیروں کی طرح پورے قرآن مجید کی تفسیر تو مرتب نہ ہو سکی۔ بلکہ متفرق آیات کی تفسیری روایات جمع کی گئیں۔

حدیث | اس عہد میں حدیث کی تدوین و ترتیب اور اس کی نقل و روایت کا جتنا کام ہوا۔ وہ دوسری صدی ہجری میں نہیں ہوا۔ حضرت امیر معاویہؓ خود ایک صحابی تھے۔ آپ کے دور سلطنت میں بکثرت صحابہ کرام موجود تھے۔ جو اپنے سینوں میں دینی علوم کا عظیم سرمایہ محفوظ رکھتے تھے۔ مگر مگر میں حدیث کے عظیم ستون اور محافظ موجود تھے۔ حضرت مجاہد (م ۱۸۸ھ) حضرت عطاء بن رباح (م ۱۸۸ھ) حضرت عکرمہ مولیٰ ابن عباس (م ۱۰۵ھ) حضرت شاؤس بن کعبان (م ۱۸۸ھ) یہ سب حضرات عبداللہ بن عباسؓ کے تلامذہ میں سے تھے۔ اور یہ سب حضرات اپنے علمی تبحر اور فضل و کمال کے لحاظ سے ایک ممتاز مقام کے حامل تھے۔

مدینہ طیبہ علماء و فضلاء کا مخزن تھا۔ عہد نبویؐ سے لے کر حضرت علیؑ کی خلافت کے ابتدائی زمانے تک ساری دنیائے اسلام کا مرکز یہی تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی (م ۱۱۷۱ھ) فرماتے ہیں۔

باید دانست کہ مدینہ مشرفہ در زمانِ او بیشتر از زمانِ متاخر بلاشبہ مرجع فضلاء و محط رجال علماء بودہ است۔

جانتا چاہیے کہ مدینہ طیبہ اخیر دور سے پہلے بلاشبہ فضلاء کا مرجع اور اہل علم کا فرد گاہ تھا۔ البتہ امام مالکؒ کے طبقہ کے بعد وہاں علمی استعطا آ گیا تھا۔

امام ابن شہاب زہری (م ۲۴۱ھ) احادیث کی تلاش و جستجو میں مدینہ کی گلیوں کا چکر لگاتے۔ اور ہر مرد، عورت اور جوان سے استفادہ کرتے تھے۔ امام کچول نے حدیث کی تلاش و جستجو میں ہرت سے ممالک کے سفر کیے اور تابعین نے حدیث کی تلاش و جستجو میں جو کوششیں کیں، اسلام الرجال کی کتابوں میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ ہر گھر اور ہر مسجد سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی دیتی تھی۔

امام مالک مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے۔ مدینہ ہی میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ حضرت نافع (م ۱۱۷ھ) جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے تلمیذ رشید تھے اور کامل ۳۰ سال تک حضرت ابن عمرؓ کی خدمت میں گزارے تھے۔ ان سے استفادہ کیا اور ۱۲ سال حضرت امام مالکؒ حضرت نافع کی خدمت میں رہے۔ اور حضرت نافع کی وفات کے بعد حضرت امام مالک ان کے جانشین ہوئے۔

مدینہ کے بعد کوفہ کا نام آتا ہے جو اسلام کی وسعت و تمدن کا دیباچہ تھا۔ حافظ ابن قیمؒ (م ۷۵۱ھ) لکھتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم نبوت کے تین مراکز تھے۔ مکہ، مدینہ اور کوفہ۔ مکہ معظمہ کے صدر معلم حضرت ابن عباسؓ تھے۔ اور مدینہ طیبہ کے

حضرت ابن عمرؓ اور کوفہ کے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ تھے۔

حضرت علیؓ نے اسی شہر کو دار السلطنت بنایا تھا۔ اور کوفہ عہد فاروقی میں قرآن و سنت کا مرکز بن چکا تھا۔ حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے اکثر تلامذہ نے یہاں اسلام کی شمع روشن کر رکھی تھی۔

بنی اُمیہ کے دور میں جس طرح ارباب علم و فضل نے تفسیر پر قلم نہیں اٹھایا۔ اسی طرح حدیث پر بھی قلم نہیں اٹھایا۔ بلکہ محض روایات کو دوسروں تک پہنچایا۔ اور درس و تدریس کے ذریعے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کی۔ اور ان کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز (م ۸۰ھ) کے دور کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن خلدون (م ۸۰۸ھ) اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

و توسطهم عمر بن عبدالعزیز فنوع الی طريقة الخلفاء
الاربعاء والصیابة جهدة۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز مروانی سلسلہ کی درمیانی کڑی تھے۔ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرامؓ کے طریقے کی طرف مبذول کی۔

موطا، بخاری، مسلم اور حدیث کی دوسری کتابیں جو احادیث صحیحہ کا بہترین مجموعہ ہیں۔ اس وقت تک وجود میں نہیں آئی تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس طرف توجہ نہ کی ہوتی تو علم حدیث کا یہ ذخیرہ وجود میں نہ آتا۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ انقضاۃ زمانہ کے ساتھ علمائے کرام کا گروہ روز بروز مٹا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ علوم شرعیہ کے مٹ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے انہوں نے قاضی ابوبکر بن حزم گورنر مدینہ کو لکھا:

انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فاکتبه فانی خفت دبروس العلم و ذهاب العلماء ولا یقبل

لہ اعلام الموقعین۔

الاحادیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ۱۷

احادیث نبویہ کی تلاش کر کے ان کو لو۔ کیونکہ مجھے علم کے ٹٹے اور علماء کے فنا

ہونے کا خوف معلوم ہوتا ہے۔ اور صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قبول کی جائے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی (م ۷۵۲ھ) کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حکم صرف مدینہ اور مدینہ کے گورنروں کے لیے مخصوص نہ تھا۔ بلکہ انہوں نے یہ فرمان تمام صوبوں کے گورنروں کے نام بھیجا تھا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں!

کتب عمر بن عبد العزیز الی الافاق انظروا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجمعوا۔

حضرت عمر بن عبد العزیز تمام گورنروں کے نام یہ پیغام بھیجا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا جائے۔

بہر حال حضرت عمر بن العزیز کے اس فرمان کی تعمیل کی گئی اور جمع شدہ احادیث کے متعلق تمام مجموعے تیار کئے گئے۔ اور اس کے بعد تمام ممالک محروسہ میں ان کو تقسیم کیا گیا۔ علامہ ابن عبد البر قرطبی (م ۴۶۳ھ) لکھتے ہیں کہ سعد بن ابیہیم نے روایت کیا ہے۔

۱۔ مرنا عمر بن عبد العزیز یجمع السنن فکتبناھا دفترًا دفترًا

فبعث الی کل ارض له علیہا سلطان دفترًا

ہم کو حضرت عمر بن عبد العزیز نے جمع حدیث کا حکم دیا اور ہم نے دفتر کی دفتر حدیثیں

لکھیں۔ اور انہوں نے ایک مجموعہ ہر جگہ جہاں جہاں ان کی حکومت تھی بھیجا۔

بعض مؤرخین نے یہ مزاحمت کی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز (م ۷۵۲ھ) سے پہلے حضرت

امام ابن شہاب زہری (م ۲۴۲ھ) نے تدوین حدیث کا کام شروع کیا تھا۔

۱۷ بخاری کتاب العلم باب کیف یقتب العلم۔

۱۸ جامع بیان العلم ص ۳۸۔

فقہ | احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا کام یہ تھا کہ دوسرے علوم کی اشاعت و ترویج کی جائے۔ اکثر تابعین و تبع تابعین میں اکثر علمائے کرام یک وقت مقرر بھی تھے، محدث بھی اور فقیہ بھی۔ جو بزرگ محدث تھے انہوں نے حدیث کی خدمت انجام دی اور وہی فقیہ بھی تھے اور انہی کے ذریعہ فقہ کی خدمت بھی انجام پائی۔ مدینہ میں حضرت سعید بن المسیب (م ۹۷ھ)، عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود (م ۹۸ھ)، عروہ بن زبیر (م ۹۷ھ)، قاسم بن محمد بن ابی بکر (م ۹۸ھ)، ابوبکر بن عبدالرحمان بن حارث (م ۹۷ھ)، سلیمان بن یسار (م ۹۸ھ)، خارجہ بن دید (م ۹۸ھ)، یہ سب حضرات اپنے زمانہ میں علم فقہ و حدیث کے مرجع تھے۔ ان کا متفقہ فیصلہ مدینہ کی عدالت کا حکم فقہی تسلیم ہوتا تھا۔

کوفہ میں ابراہیم نخعی (م ۷۵ھ)، اسود بن زید (م ۷۵ھ)، علقمہ بن قیس (م ۷۵ھ)، ابن ابی مسلم خراسانی (م ۷۹ھ)، محمد بن کعب (م ۷۹ھ)، ایسے صاحب علم و فضل و ارباب کمال کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ غرض کہ اس دور میں ہر طرف علوم دینی کا فروغ تھا۔

حدیث کے بعد فقہ اور دوسرے اسلامی علوم کی نشر و اشاعت میں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز (م ۷۵ھ) نے دلچسپی لی۔ چنانچہ آپ نے گورنر مدینہ قاضی ابوبکر بن حزم کو لکھا اور ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی۔

ولیفشوا العلم ویجلسوا حتی یعلم من لا یعلم فان العلم لا یهلك حتی یکون سرا۔^۱

لوگوں کو چاہیے کہ عام طور پر علم کی اشاعت کریں اور تعلیم کے لیے حلقہ درس میں بیٹھیں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے وہ جان لیں کیونکہ علم اس وقت تک برباد نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مخفی نہ رکھا جائے۔

ایک اور گورنر کے نام خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ؛
اما بعد فاما اهل العلم ان ينشروا العلم في مساجدهم

فان السنة كانت قد احييت

اہل علم کو حکم دو کہ اپنی مسجدوں میں علم کی اشاعت کریں۔ کیوں کہ سنت بے جان یعنی مرچکی ہے۔

جو لوگ اس مقدس کام میں مصروف ہوئے۔ ان کو فکر معاش و ضروریات زندگی سے بالکل بے نیاز کر دیا۔ چنانچہ گورنر حمص کے نام ایک خط میں لکھا،

انظروا الى القوم الذين نصبوا انفسهم للفقہ وحبسوها في المسجد
عن طلب الدنيا فاعط كل رجل منهم مائة دينار يستعينون بها
على ما هم عليه من بيت مال المسلمين عين يا تيك كتابي
هذا

جن لوگوں نے دنیا چھوڑ کر اپنے آپ کو فقہ کی تعلیم کے لیے وقف کر رکھا ہے۔
ان میں ہر ایک کو جس وقت میرا خط پہنچے، بیت المال سے سو دینار دے تاکہ وہ لوگ
اس حالت کو قائم رکھ سکیں۔

افتاء کا محکمہ گورنر خلافت راشدہ کے عہد میں وجود میں آچکا تھا۔ حافظ ابن القیم (م ۷۵۰ھ)
لکھتے ہیں،

فتویٰ دینے میں صحابہ کرام کے تین طبقے ہیں :

مکثرین۔ جن سے بکثرت فتاویٰ منقول ہیں۔

متوسطین۔ اس طبقہ سے فتاویٰ کثرت سے منقول نہیں ہیں۔ البتہ ایک معتد بہ تعداد

اس طبقے سے ہم تک پہنچی ہے۔

مقلین۔ جن سے بہت کم تعداد میں فتاویٰ مروی ہیں۔

مکثرین کی تعداد سات ہے اور وہ یہ ہیں۔ ۱۔ عمر بن خطاب (۲) علی بن ابی طالب

۱۔ سیرۃ عمر بن عبدالعزیز ابن جوزی، م ۵۹۶ھ، ص ۹۲۔

۲۔ سیرۃ عمر بن عبدالعزیز، ص ۹۵۔

- ۳۔ عبد اللہ بن مسعودؓ ۴۔ أم المومنین عائشہؓ (۵) زید بن ثابتؓ (۶) عبد اللہ بن عباسؓ۔
۷۔ عبد اللہ بن عمرؓ۔

متوسطین طبقہ میں درج ذیل صحابہ کرام شمار کیے جاسکتے ہیں۔

- ۱۔ ابو بکر صدیقؓ ۲۔ ام سلمہؓ ۳۔ انس بن مالکؓ ۴۔ ابو سعید خدریؓ ۵۔ ابو ہریرہؓ
۶۔ عثمان بن عفانؓ ۷۔ سعد بن ابی وقاصؓ ۸۔ سلمان فارسیؓ ۹۔ جابر بن عبد اللہؓ
۱۰۔ معاذ بن جبلؓ ۱۱۔ طلحہؓ ۱۲۔ زبیر بن العوامؓ ۱۳۔ عبد الرحمن بن عوفؓ۔
۱۴۔ عمران بن حصینؓ ۱۵۔ عبادہ بن الصامتؓ ۱۶۔ معاویہ بن ابی سفیانؓ۔

مذکورہ بالا صحابہ کرامؓ کے علاوہ باقی صحابہ کرامؓ کا شمار مقتلین (طبقہ ثالثہ) میں ہے اور

ان میں ایسے صحابہ کرامؓ بھی شامل ہیں جن سے صرف ایک یا دو فتاویٰ منقول ہیں۔

بنو امیہ کے دور میں محکمہ افتاء میں وسعت پیدا ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے
مختصر دور حکومت میں اس طرف خاص توجہ کی اور آپؓ نے افتاء کے سلسلے میں ان لوگوں کو مقرر کیا
جو اس کے اہل تھے۔ مثلاً مصر میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے یزید بن ابی حبیب کو افتاء کے لیے
مقرر کیا۔ یزید بن ابی حبیب نے مصر میں نفقہ و حدیث کی تعلیم کو عام کیا اور اہل مصر کو اس سے روشناس
کرایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ) لکھتے ہیں:

هو اول من اظهر العلم ببصر والمسائل في المحلال والمحرام

وقبل ذلك كانوا يتحدثون في الترغيب والملاحم والفتن وهو

احد ثلاثتي جعل اليهم عمر بن عبد العزيز الفتيا۔

وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مصر میں علم کو ظاہر کیا اور حلال و حرام کے

مسائل کو رواج دیا۔ وہ ان کے لوگ اس سے پہلے صرف ترغیب اور جنگ وغیرہ کے

متعلق روایت کرتے تھے۔ وہ ان تین اشخاص میں ہیں جن کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ

نے افتاء کی خدمت کی تھی۔

مغازی و سیرت

اسی دور میں تاریخ کا آغاز ہوا اور اس کی ابتداء مغازی اور سیرت سے ہوئی۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ انہی دونوں سے عبارت ہے۔ صحابہ و تابعین اور تبع تابعین میں ان کے علماء موجود تھے۔ کشف الظنون کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مغازی اور سیرت پر سب سے پہلی کتاب عروہ بن زبیر (م ۹۲ھ) نے لکھی تھی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے خاص طور پر اس طرف توجہ کی۔ اور عاصم بن عمر بن قتادہ جو مغازی اور سیرت میں کمال رکھتے تھے، ان کو حکم دیا کہ وہ مسجد دمشق میں مغازی پر درس دیں۔

اموی دور میں تفسیر، حدیث، فقہ اور مغازی و سیرت کے علاوہ دوسرے علوم کی طرف بھی توجہ کی گئی۔ انساب عربوں کا پرانا علم تھا جو ہر زمانہ میں قائم رہا۔ اور بنی امیہ کو عربیت کے تحفظ میں بڑا اہتمام تھا۔ اور ان کی حکومت کے استحکام میں قبائلی عصبیت کو بڑا دخل تھا۔ اس لیے انہوں نے انساب کی طرف خاص توجہ کی۔ امام محمد بن سیرین، سعید بن مسیب اور محمد بن سائب کلبی علم انساب کے بہت بڑے ماہر تھے اور آئندہ علم الانساب نے جو ترقی کی اس کا بڑا مآخذ انہی کی روایات تھیں۔ علم لغت کی بنیاد خلفائے راشدین ہی کے زمانے میں پڑ چکی تھی۔ لیکن اس کی علمی تدوین اور اس کی ترقی و ترویج اموی دور میں شروع ہوئی۔ جمہور علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ علم لغت کے جانے بغیر کتاب اللہ کی تفسیر کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی دور کے دو بڑے امام لغت تھے۔ قتادہ بن دعبلہ (م ۵۲ھ) اور ابو عمرو بن العلاء (م ۵۲ھ)۔ ابو عمرو نے زبان و لغت کی تحصیل کے لیے برسوں صحرائے عرب کی خاک چھانی تھی۔ اور اس کے متعلق بہت قیمتی مواد فراہم کیا۔ قتادہ، اشعار، انساب، لغت میں بہت وسیع علم رکھتے تھے اور اموی خلفاء ان فنون کی تحقیق کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔

۱۔ کشف الظنون جلد ۲ ص ۴۰

۲۔ تہذیب التہذیب ابن حجر عسقلانی ترجمہ عاصم بن عمر بن قتادہ۔

۳۔ اتقان فی علوم القرآن للسيوطی۔

۴۔ تاریخ ابن خلکان تذکرہ ابو عمرو و معجم الادباء جلد ۴ ص ۱۲۔

۵۔ معجم الادباء جلد ۶ ص ۲۰۲

علمِ نحو کی ابتداء بھی خلافتِ راشدہ کے عہد میں ہو چکی تھی۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کی ہدایت پر ان کے شاگرد ابوالاسود دہلوی کے چند اصولی قواعد مرتب کیے تھے۔ لیکن اموی دور میں اس فن کی خوب ترقی و ترویج ہوئی۔ اور عیسیٰ بن عمر و ثقفی (دم ۱۴۷ھ) نے اس فن پر دو کتابیں تصنیف کیں۔ ایک کتاب الجامع اور دوسری کتاب المکمل یہ اسی دور میں قرآن مجید معری تھا۔ اہل عرب اس کو بغیر اعراب کے پڑھ لیتے تھے۔ مگر جب عجمی تو میں مسلمان ہوئیں تو یہ لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے تھے تو اموی گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے قرآن مجید پر اعراب اور نقطے لگوائے۔

عربی اور دینی علوم کے علاوہ غیر قوموں کے علوم کے تراجم کا آغاز بھی اموی دور میں ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے غیر قوموں کے مفید علوم کی اشاعت کی طرف توجہ کی۔ مروان بن حکم کے زمانہ میں ایک یونانی حکیم ایرن القس کی ایک مشہور کتاب تھی، جس کا ترجمہ عربی زبان میں ایک سریانی طبیب ماسرجونی نے عربی زبان میں کیا تھا۔ اور اس کا نسخہ شاہی کتب خانہ میں موجود تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کتاب کو عام فائدہ کے لیے شائع کیا۔

بنو امیہ کے دور میں لوگوں کے پاس ذاتی کتب خانے بھی تھے۔ امام حسن بصری، ابوقلابہ، اور ابن شہاب زہری کے پاس کتابوں کا کافی ذخیرہ تھا۔ امام زہری جب گھر میں مطالعہ کے لیے بیٹھے تو ارد گرد کتابوں کا ڈھیر ہوتا اور دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتے۔ ان کی بیوی کہا کرتی تھی کہ ان کتابوں کا "جلایا" تین مدتوں سے بڑھ کر ہے لیکہ شاہی کتب خانہ بھی تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یونانی حکیم ایرن القس کی خرابادین شاہی کتب خانہ سے لے کر شائع کی تھی۔

اموی دور میں علومِ اسلامی کی جو اشاعت ہوئی اور اس سلسلہ میں اموی حکمرانوں نے جو دلچسپی لی اُس کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اور اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ اس دور میں علومِ اسلامی نے خوب ترقی کی۔

۱۔ ایضاً

۲۔ فہرست ابن ندیم ص ۶۲

۳۔ ابن خلکان جلد ۱ ص ۴۵۱۔

۴۔ اخبار الحکماء ص ۲۱۳