

امویان و خلافت

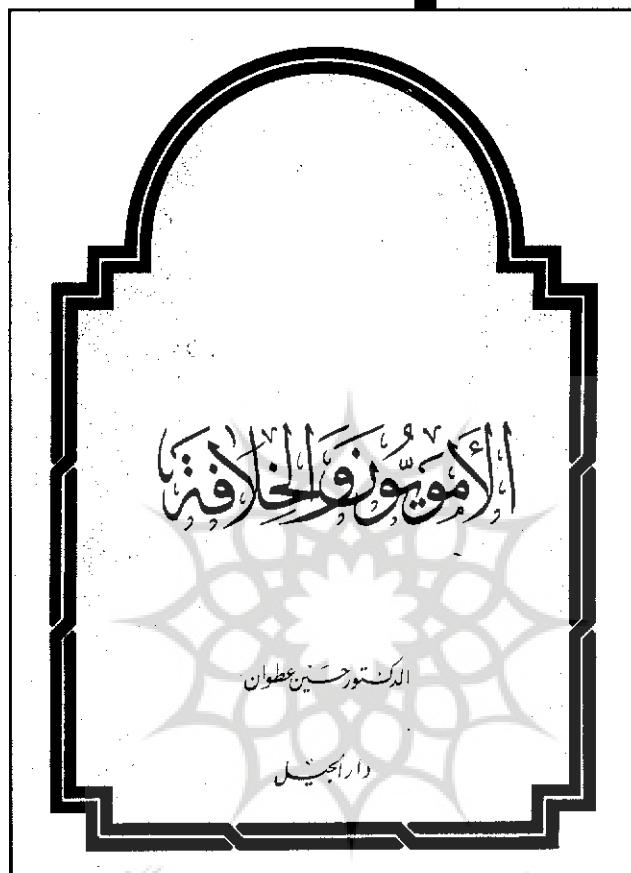
جستاری در تکوین و استمرار حکومت اموی

الامویون والخلافة

تألیف: الدکتور حسین عطوان

ناشر: بیروت، دارالجیل، ۱۹۸۶

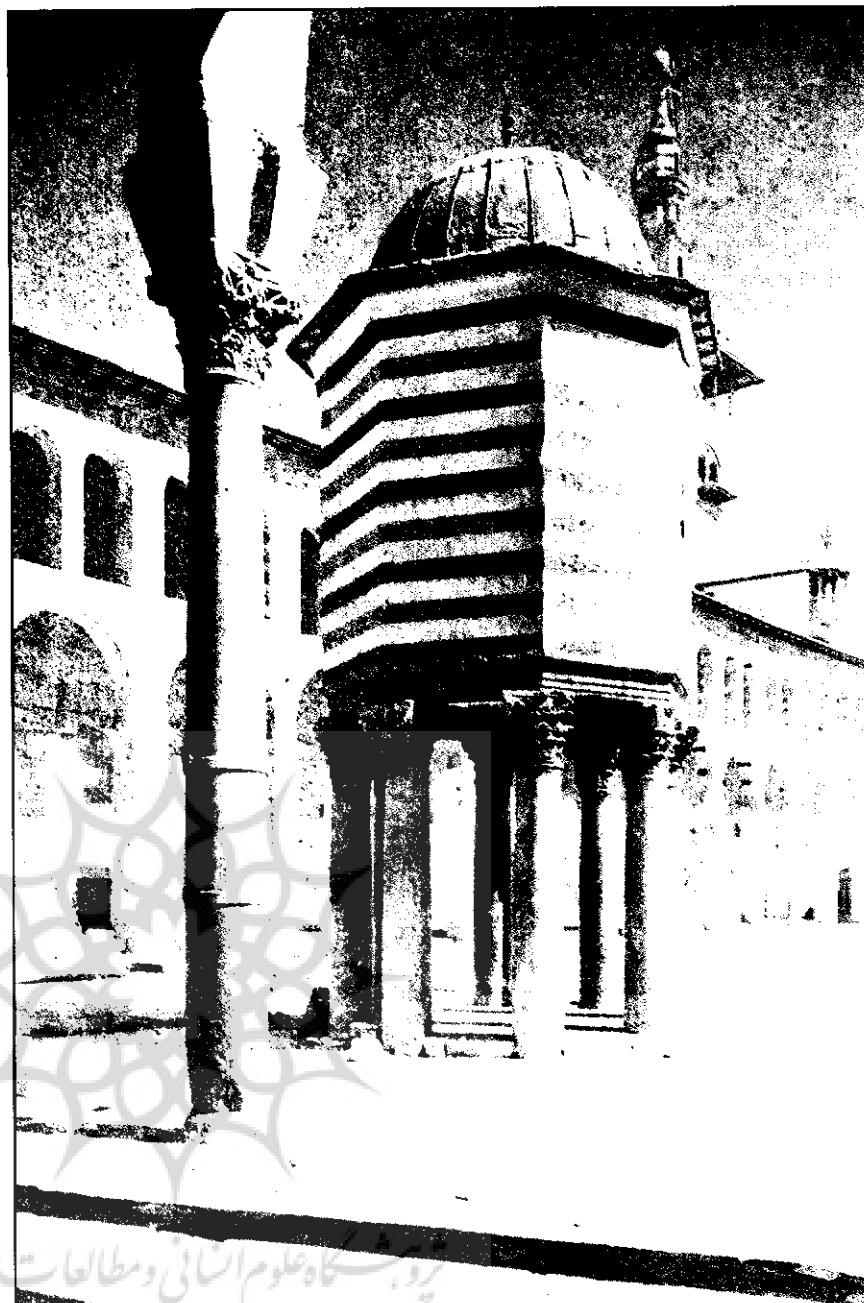
علی ناظمیان فرد

امویان یکی از خاندان‌های معروف و پرشمار قریش بودند که تا ظهور اسلام از مؤلفه‌های سه گانه اقتدار (قدرت، ثروت و منزلت) برخوردار بودند. اینان مردمانی تاجیریشه بودند که از سفرهای تجارتی تابستانه و زمستانه ثروت‌های کلان انداخته بودند. به گاه ظهور اسلام و ترویج و تبلیغ آن از سوی پیامبر(ص) در صف مخالفان جدی این دین درآمدند و کار را تا مزدگیری‌های خونین و جنگ‌های مکی - مدنی کشاندند و در طی سیزده سال از رسالت پیامبر در مکه و چندین سال از حکومت ایشان در مدینه با ایجاد مانع‌ها و رادع‌های گوناگون سعی در جلوگیری از نشر دعوت اسلامی و اخلاقی در جریان گروش توده‌ها به اسلام نمودند. و درست در هنگام فتح مکه بود که از سر اخطرار و استیصال، بذیرای اسلام شدند و با اتخاذ این روش، مرحله جدیدی را در حرکت سیاسی خویش گشودند. آنچه که آن همه نزاع‌ها، تنش‌های شدید و رویارویی‌های خونین را از سوی امویان موجب می‌شد یکی رقابت و مناقشه دیرین میان بنی عبدالشمس و بنی هاشم بود که اشتهرار و درخشش تازه بنی هاشم را به واسطه ظهور محمد(ص) برآمد و به زعم خویش نبوت را گاه به سلطنت تعبیر می‌کردند. دو دیگر اینکه بسط و گسترش اسلام و رونق یافتن کار پیامبر(ص) زمینه فراهم می‌ساخت... و سه دیگر اینکه دستورات صریح و اکید اسلام در منع و تحریم استثمار، بهره‌کشی، مرابحة و ربا خواری زمینه‌های تولید و افزایش ثروت و تکاثر را از امویان می‌ستاند

آنچه نزاع‌ها، تنش‌های شدید و رویارویی‌های خونین را از سوی امویان موجب می‌شد یکی رقابت و مناقشه دیرین میان بنی عبدالشمس و بنی هاشم بود که اشتهرار و درخشش تازه بنی هاشم به واسطه ظهور محمد(ص) برآمد و به زعم خویش نبوت را گاه به سلطنت تعبیر می‌کردند. دو دیگر اینکه بسط و گسترش اسلام و رونق یافتن کار پیامبر(ص) زمینه فراهم می‌ساخت... و سه دیگر اینکه دستورات صریح و اکید اسلام در منع و تحریم استثمار، بهره‌کشی، مرابحة و ربا خواری زمینه‌های تولید و افزایش ثروت و تکاثر را از امویان می‌ستاند

مردم به دین جدید بر قدرت و منزلت بنی هاشم می‌افزود و در همان حال نفع‌گیری شعار توحید در عرصه اجتماعی ناظر بر برابری احاد مسلمین و عدم امتیاز و برتری آنها - جز در تقوا - بود که مال داران و ثروت‌اندوزان اموی را در ردیف بی‌پناهان، آوارگان و بردگانی می‌نشاند که به دامن اسلام چنگ زده بودند و این امر، میدان تفاخر و تمایز را از امویان سلب

امویان در ابتدا - به جهت انتساب عثمان به خانواده بنی امیه - خود را ولی دم او به شمار آوردند و در پی قصاص قاتلان وی برآمدند و در فردای بعد از حکمیت و نیل به قدرت، ادعا کردند که خلافت حق آنهاست و این حق را از عثمان به ارث برده‌اند و سپس با ترفع ادعای خود در میان شامیان اعلام کردند که خلافت از طریق پیامبر به آنها به ارث رسیده است و سرانجام با روی اوردن به جبرگرایی و اعلام اینکه خداوند آنها را برای حاکمیت بر مسلمین کردن خلاء مشروعیت خویش نمودند

که از راه استیلا بدست آورده بودند. از این رو با استخدام داهیان و عناصر زیرک عرب نظری: عمرو بن عاص، زیاد بن ابیه و مغیره‌قابن شعبه سعی در تنظیم و روالمند کردن امور حکومتی خویش نمودند و با مخالفان خود (قدیریه، علویان، زیبریان، خوارج و عباسیان) به روش‌های تقطیع، تهدید و قتل متولّ شدند. رفتار زشت آنان با خانواده پیغمبر(ص) در کربلا، قتل عام مردم مدینه در واقعه حرم، به آتش کشیدن کعبه، کشتن حجرین عدی و یارانش در مرج عذر، در خون فرو نشاندن قیام توابین و موروئی نمودن خلافت و تبدیل آن به شبه سلطنت، جملگی از اسباب ایجاد بحران مشروعیت بود که در پیوند با سیاست برتری عرب بر عجم و رفتار ناشایست با ملل مغلوب و اهل ذمه زمینه را برای تزلزل ارکان قدرت آنها فراهم ساخت.

از همان قرون نخستین اسلامی تاکنون، بررسی تاریخ خلافت و زمامداری امویان وجهه همت نویسندها و پژوهشگران متعددی قرار گرفته که هر کدام در روشن ساختن گوشوهایی از این دوران سعی مشکوری نموده‌اند که البته هنوز هم زوایای تاریکی هست که شایسته است در پرتو رهیافت‌ها و بینش‌های نوین علمی مورد

می‌نمود و سه دیگر اینکه دستورات صریح و اکید اسلام در منع و تحریم استشمار، پهله‌کشی، مرابحة و رباخواری زمینه‌های تولید و افزایش ثروت و تکاثر را از امویان می‌ستاند.

امویان با پذیرش اسلام، در تجدید عظمت پیشین و باز تولید سیاست از دست رفته خویش در ظل و ذیل دین جدید، جد و جهادی بلیغ نمودند. تا اینکه قتل عثمان فرست مناسیب را برای آنان جهت فراچنگ اوردن قدرت سیاسی هموار نمود. آنها در ابتدا - به جهت انتساب عثمان به خانواده بنی امیه - خود را ولی دم او به شمار آورند و در پی قصاص قاتلان وی برآمدند و در فردای بعد از حکمیت و نیل به قدرت، ادعا کردند که خلافت حق آنهاست و این حق را از عثمان به ارث برده‌اند و سپس با ترفع ادعای خود در میان شامیان اعلام کردند که خلافت از طریق پیامبر به آنها به ارث رسیده است و سرانجام با روی اوردن به جبرگرایی و اعلام اینکه خداوند آنها را برای حاکمیت بر مسلمین برگزیده است سعی در پر کردن خلاء مشروعیت خویش نمودند زیرا آنها از سابقه و قدمت لازم در اسلام برخوردار نبودند و کارنامه درخشانی را در طول دوره نبوی از خود نشان نداده بودند و خلافت را نه از طریق اجماع، استخلاف یا شورا

دمشق - سوریه
مسجد بزرگ اموی
(بیت‌المال)

بررسی و پژوهشی قرار گیرد.

در میان آثار منتشر شده درخصوص خلافت آل امیه، کتاب ارزشمند الامویون و الخلافه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این کتاب که مؤلف آن دکتر حسین عطوان می‌باشد در سال ۱۹۸۶ در زمرة انتشارات دارالجیل بیروت به چاپ رسید. پیش از این نیز دکتر عطوان کتاب‌های الجغرافیه التاریخیه بلاد الشام فی العصر الاموی، الدعوه البابیه: تاریخ و تطور الدعوه البابیه: مبادی و اسالیب، الروایة الادیبه فی بلاد شام فی العصر الاموی، الشعر العربي بخراسان فی العصر الاموی، الفرق الاسلامیة فی بلاد شام فی العصر الاموی، القراءات القرائیه فی بلاد الشام فی العصر الاموی، المرجنه بخراسان فی العصر الاموی و الشوری فی العصر الاموی را در کارنامه علمی خود داشته است که همگی محل رجوع علاقه‌مندان به مطالعات تاریخی می‌باشد.

کتاب الامویون والخلافه در شش فصل تنظیم یافته است: «دیدگاه امویان در باب خلافت»، «دیدگاه امویان در باب ولایت‌هایی»، «سفیانیان»، «مروانیان پیشین»، «مروانیان میانی» و «مروانیان پسین».

سعی مؤلف در فصل دوم کتاب بر این است تا مبانی تأسیس و لیعهدی را در روزگار امویان تبیین نماید. او اظهار می‌دارد که مساله و لیعهدی در ابتدا توسط معاویه مطرح شد و همو بود که به توصیه مغیره ابن شعبه از مردم برای و لیعهدی فرزندش بزید درخواست بیعت نمود. این طرح علاوه بر اینکه به حکومت شکلی موروثی می‌داد و خلافت اسلامی را به سان منصب خسروان و فیصران می‌نمود، با اندیشه جمهور مسلمین در باب طرق تحقق خلافت (جماع، استخلاف، شورا) و حتی با تفکر قبیلگی نیز در تعارض بود. زیرا شیخ قبیله نمی‌توانست ریاست بر قبیله را به فرزندش به ارت گذارد بلکه او می‌بایست مواردی چون: نسب، سن، شجاعت، معرفت و آگاهی، جود، ایثار، پرهیزگاری، حلم و برداشی، وفای به عهد، کمک به بیچارگان، حفظ حقوق، حسن حوار و... را در جانشین خود ملحوظ بدارد.

بعد از منظر می‌رسد اقدام معاویه در تعیین بزید به عنوان و لیعهد، قطع نظر از ادعای خودش^۱ و نیز جنبه عاطفی پدری - فرزندی، ریشه در عصیت اموی داشت که خارج شدن حکومت و قدرت از خانواده بنی امیه را بر نمی‌تایید و در پی مستقر نمودن خلافت در میان آل امیه بود. شأن معاویه در این دوره همچون شأن پدرش در عصر جاهلی و سال‌های آغازین اسلام بود. ابوسفیان بعد از مرگ پیامبر برای سیادت و برتری قومش در تکاپو افتاد و زمانی که عثمان به خلافت رسید احسان کرد که سیادت از دست رفته بیشین به سوی بنی امیه بازگشته است لذا قومش را به شتبث به خلافت تحریک نمود و آنها را از انتقال قدرت به دیگران برخزد داشت.

هر چه بود درخواست معاویه برای بیعت مردم با و لیعهدی بزید موجب نارضایتی و اعتراض بزرگان مدینه همچون امام حسین(ع)، عبدالله زیر، عبدالله بن عمر و عبدالرحمن بن ابوبکر^۲ گردید. حتی گزارش شده است که عایشه - همسر پیامبر - نیز ابتدا زیعت با بزید اجتناب نمود اما پس از دیدار معاویه با وی در مدینه از رای خویش بازگشت.^۳

معاویه نیز که از سال ۴۹هـ. به تأسیس نظام و لیعهدی می‌اندیشید پس از چند سال رایزنی و مشورت و دیدار از شهرهای بزرگ و مهم اسلامی و درخواست از والیانش جهت اخذ بیعت برای و لیعهدی بزید، سرانجام در سال ۶۰ هجری موفق به تأسیس نظام و لیعهدی شد و او نخستین خلیفه‌ای بود که با فرزندش بزید^۴ به همان اندیشه جبرگاری که پیش از این به توجیه خلافت می‌پرداخت در صدد توجیه نظام و لیعهدی برآمد.

امویان چنین ونمود که خداوند آنها را برای تأسیس نظام و لیعهدی واداشته است و همو است که فرزنان آنها را به و لیعهدی منصوب می‌دارد و خلیفه شدن را برای آنها مقدر می‌سازد

سعی مؤلف در فصل دوم
کتاب بر این است تا مبانی
تأسیس نظام و لیعهدی را
در روزگار امویان تبیین
نماید. او اظهار می‌دارد که
مسئله و لیعهدی در ابتدا
توسط معاویه مطرح شد و
همو بود که به توصیه
مغیره ابن شعبه از مردم برای و لیعهدی فرزندش بزید درخواست
بیعت نمود. این طرح علاوه بر اینکه به حکومت شکلی موروثی
می‌داد و خلافت اسلامی را به سان منصب خسروان و فیصران
می‌نمود، با اندیشه جمهور مسلمین در باب طرق تحقق خلافت
(جماع، استخلاف، شورا) و حتی با تفکر قبیلگی نیز در تعارض بود.
زیرا شیخ قبیله نمی‌توانست ریاست بر قبیله را به فرزندش به ارت
گذارد بلکه او می‌بایست مواردی چون: نسب، سن، شجاعت،
معرفت و آگاهی، جود، ایثار، پرهیزگاری، حلم و برداشی، وفای به
عهد، کمک به بیچارگان، حفظ حقوق، حسن حوار و... را در
جانشین خود ملحوظ بدارد.

بعد از منظر می‌رسد اقدام معاویه در تعیین بزید به عنوان و لیعهد، قطع نظر از ادعای خودش^۱ و نیز جنبه عاطفی پدری - فرزندی، ریشه در عصیت اموی داشت که خارج شدن حکومت و قدرت از خانواده بنی امیه را بر نمی‌تایید و در پی مستقر نمودن خلافت در میان آل امیه بود. شأن معاویه در این دوره همچون شأن پدرش در عصر جاهلی و سال‌های آغازین اسلام بود. ابوسفیان بعد از مرگ پیامبر برای سیادت و برتری قومش در تکاپو افتاد و زمانی که عثمان به خلافت رسید احسان کرد که سیادت از دست رفته بیشین به سوی بنی امیه بازگشته است لذا قومش را به شتبث به خلافت تحریک نمود و آنها را از انتقال قدرت به دیگران برخزد داشت.

هر چه بود درخواست معاویه برای بیعت مردم با و لیعهدی بزید موجب نارضایتی و اعتراض بزرگان مدینه همچون امام حسین(ع)، عبدالله زیر، عبدالله بن عمر و عبدالرحمن بن ابوبکر^۲ گردید. حتی گزارش شده است که عایشه - همسر پیامبر - نیز ابتدا زیعت با بزید اجتناب نمود اما پس از دیدار معاویه با وی در مدینه از رای خویش بازگشت.^۳

معاویه نیز که از سال ۴۹هـ. به تأسیس نظام و لیعهدی می‌اندیشید پس از چند سال رایزنی و مشورت و دیدار از شهرهای بزرگ و مهم اسلامی و درخواست از والیانش جهت اخذ بیعت برای و لیعهدی بزید، سرانجام در سال ۶۰ هجری موفق به تأسیس نظام و لیعهدی شد و او نخستین خلیفه‌ای بود که با فرزندش بزید^۴ به همان اندیشه جبرگاری که پیش از این به توجیه خلافت می‌پرداخت در صدد توجیه نظام و لیعهدی برآمد.

امویان چنین ونمود که خداوند آنها را برای تأسیس نظام و لیعهدی واداشته است و همو است که فرزنان آنها را به و لیعهدی منصوب می‌دارد و خلیفه شدن را برای آنها مقدر می‌سازد

و از قبل آنها برای مسلمین ایجاد امنیت می‌کند. ”

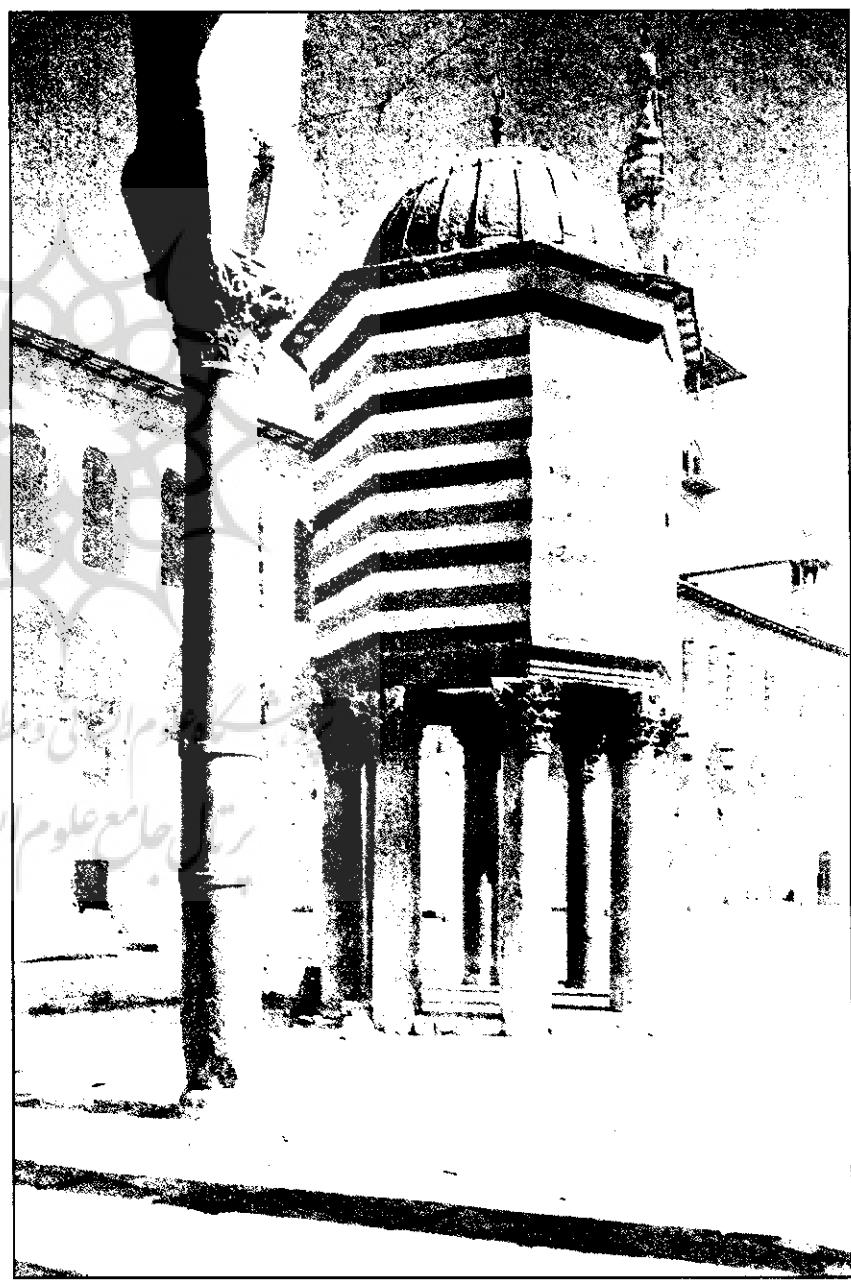
شاعران این روزگار نیز به ترویج مفاهیم مذکور می‌کوشیدند و لیعهدها را به صفات : اکرم‌العرب، خیرۃ‌المسلمین و حسفة‌العرب می‌ستودند.^{۱۰}

دکتر عطوان در فصل سوم کتابش، هم خود را مصروف بررسی سیاست و آداب ملکداری سفیانیان و طرز سلوک آنها با مخالفان می‌نماید (ص ۸۳ تا ۱۰۱). او اشاره می‌کند که معاویه پس از قتل عثمان در بی استقلال شام بود و سرانجام با نیل به خلافت و نتقال دارالخلافه به شام (دمشق)، به آرزوی خود رسید. او سیاست خوبش را بر بنیاد وعد و وعید (قول به پاداش و کیفر) و سماحت و قساوت (بخشنده‌گی و سنگدلی) پی‌ریزی کرد. روش سیاسی مشهور او این بود که هر جا ثروتش می‌توانست گره‌گشایی کند از زیانش بهره نمی‌جست و هر جا که زیانش می‌توانست چاره‌ساز باشد از تازیانه استفاده نمی‌کرد و آنجا که تازیانه کارساز می‌بود شمشیرش را بکار نمی‌بست. او برای استوار ساختن پایه‌های قدرت خود با خوارج کوفه و بصره درافتاد و بر شیعیان کوفه سخت گرفت و یکی از زعمای آنها (حجرین عدی) و تنی چند از یارانش را به قتل رساند و عاقبت برای استقرار خلافت در میان آل امية به تأسیس نظام ولیعهدی و اخذ بیعت برای ولیعهدی بیزید پرداخت.

بیزید نیز که جانشین پدر شد سیاست خود را بر ترغیب و تربیت بنا نهاد و با امام حسین(ع) و عبدالله زبیر که از بیعت با او سرباز زده بودند در افتاد. مزدوران او نواده رسول‌الله را به شهادت رساندند و مسلمین عقبه مری نیز به دستور اوی در مدینه پیامبر، سفك دماء و هتك حرمتی عظیم نمود و حصین بن نمير سکونی - یکی از فرماندهان لشکر اوی - نیز برای دستیابی بر عبدالله بن زبیر مکه را محاصره کرد و آتش در کعبه درانداخت.

معاویه دوم فرزند بیزید که جانشین پدر گردید چندان به خلافت روی خوش نشان نداد و در یک خطبه عمومی برخلاف مشی پدر و جدش اعلام داشت که بنی امية خلافت را غصب کرده‌اند و به مردم گفت که امور مسلمین جز از طریق خلافت به طرز راشدین سامان نمی‌باشد. سپس انتخاب خلیفه را به مردم واگذاشت و خود از منصب خلافت برای همیشه کناره‌گیری کرد و تا زمان مرگش از انظار عمومی غایب شد.

دکتر عطوان نیمه دوم کتابش را که مشتمل بر فصول چهارم، پنجم و ششم است به چگونگی قدرت‌یابی مروانیان و سیاست ملکداری آنها اختصاص داده است و ماجرا را از تأثرامی شام به واسطه خلاء رهبری و درگیری قیسی‌هایی که به عبدالله زبیر تمایل داشتند و یمانی‌هایی که هواخواه آل امية بودند پی می‌گیرد و خلافت مروان و فرزندش عبدالملک و نوه‌اش ولید را در بخش مروانیان متقدم و حکومت سلیمان بن عبدالملک و عمر بن عبدالعزیز و بیزید بن عبدالملک و هشام بن عبدالملک را در بخش مروانیان میانین و

ماعویه که از سال ۴۹ ه. به تأسیس نظام ولیعهدی می‌اندیشید سرانجام در سال ۶۰ هجری موفق به تأسیس نظام ولیعهدی شد. او نخستین خلیفه‌ای بود که با فرزندش یزید به ولیعهدی بیعت نمود و خلافت موروئی را بنیان نهاد

۹ - مسعودی، علی بن حسین: مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید، مصر، مطبع السعاده، ۱۹۵۸، الجزء الثاني، ص ۲۵۲.

۱۰ - درباره عبدالرحمون بن ابیکر میان مورخان سخن‌ها رفته است. این کثیر معتقد است که عبدالرحمون دو سال قبل از فوت معاویه درگذشته و دیدار دوم معاویه از مدینه را درک نکرده است (ابن کثیر، پیشین، جلد هشتم، ص ۱۱۵). روایات دیگر نیز در دست است که او را متوفی به سال ۵۳ هجری می‌دانند (ابن خیاط، خلیفه: تاریخ خلیفة بن خیاط، تحقیق سهیل زکار، دمشق، طبع وزارت الثقافة، ۱۹۶۸، جلد اول، ص ۲۶۰؛ ابن خلکان، احمد بن محمد: وفیات الاعیان و انباء اینه الزمان، تحقیق дکتور احسان عباس، بیروت، دارالصدار، بی‌نا، جلد اول، ص ۷۰). گزارشات دیگر نیز موجود است که وفات او را به سال ۵۴ یا ۵۸ یا ۵۹ می‌دانند (ابن

حرجر العسقلانی، احمد بن علی: تهذیب التهذیب، بیروت، دارالصدار، ۱۹۶۸، جزء السادس، ص ۱۴۷). طبری و دینوری نیز نام او را در وصیت‌نامه معاویه به فرزندش یزید در سال ۶۰ هجری یافته‌اند (بنگرید به: دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود: الاخبار الطوال، تحقیق عبدالمنعم عامر، مصر، طبع عیسی البانی و شرکاء، ۱۹۶۵، ص ۲۲۶؛ طبری، محمد بن حیرون: تاریخ الرسل والملوک، ترجمه ابوالقاسم پائینده، تهران، اساطیر، ۱۳۶۲، حوادث سال ۶۰ هجری). این اثیر نیز ذکر نام عبدالرحمون بن ابیکر در این روایت تاریخی نادرست می‌داند زیرا مرگ وی را قبل از فوت معاویه می‌شمارد (ابن اثیر، ابوالحسن علی بن محمد: الكامل فیالتاریخ، بیروت، دارالصدار، الجزء الرابع، ۱۹۷۹، ص ۶) اگر این سخن درست باشد که عبدالرحمون دو سال قبل از معاویه درگذشته است احتمال می‌رود که مخالفت او با ولیعهدی یزید در دیدار نخست معاویه از مدینه در سال ۵۱ هجری اپراز شده و این مخالفت بعدها در خبر دیدار دوم معاویه از مدینه و یا نامه رسمی او به عاملش در حجاز به خط وارد شده باشد.

۱۱ - ابن اثیر، پیشین، ج ۳، ص ۵۰۷.

۱۲ - امویان برای ولیعهد شروط ایجادی و سلبی قائل بودند که یزید واجد همه آن شروط ایجادی نبود. شروط مذکور عبارتند از: ۱- بالغ و شرید باشد. ۲- عرب باشد و از ناحیه پدری دارای کرامت در اصل و مادرش نیز از حرّات اموی یا از شرفای عرب باشد. ۳- صاحب اخلاق کریمه و رفتار پسندیده باشد. ۴- قادر به تکلیم زبان عربی و واقف به اسلوب‌های آن باشد و رموز و دقایق آن را درک کند و از فضحا و بلغا باشد. ۵- قاری قرآن و آگاه به سنت و دارای معرفت فقهی و واجد نیکی و دادگری باشد. (بنگرید به: عطوان، حسین: الشوری فی العصر الاموی، ص ۹۴ تا ۱۰۹).

۱۳ - همان، ص ۶۸.

۱۴ - عطوان: الامویون والخلافة، پیشین، ص ۶۲.

خلافت ولیدین یزید و فرزندش یزید و مروان بن محمد را در بخش مروایان متأخر بررسی می‌کند. مؤلف کتاب کوشیده است تا خشونت و سفاکی مروایان و شیوه برخورد آنها با رعایا و نیز دشمنانشان را بازنماید. او گفتار خود را با پرداختن به اوضاع پراحتضراب اواخر خلافت مروایان که نوام با فتنه‌ها و دسیسه‌ها و انشقاق میان امیران خانواده اموی و کینه‌کشی و عقده‌گشایی قدرت طلبیان بود به پایان می‌برد.

از آنجا که این کتاب تنها متكلّم بازمودن یک وجه از وجوده متنوع خلافت امویان است و نیز از باب تقیدی که مؤلف آن به ربط صدر و ذیل (عنوان و متن) داشته است، وجهه و ابعاد دیگر حیات امویان را فروگذاشته و در آثار دیگر خود به قدر مقدور پی گرفته است. اهتمام مؤلف در جای جای این اثر بر این بوده است تا با ارجاع به مصادر و منابع کثیری از جمله کتابهای تاریخ عمومی و سیاسی، طبقات، تراجم، انساب، فرق، ادبیات (دیوانها و مجموعه اشعار)، حدیث و نسخ خطی، آراء خویش را مستند و مستحکم نماید.

پی‌نوشت‌ها:

۱- ابوسفیان هنگام فتح مکه به عباس - عمومی پیامبر - گفت که برادرزاده‌های عجب سلطنتی به هم رسانده است. سالها بعد یزید نیز در حالی که سربریده شده امام حسین(ع) در پیش رو داشت گفت: لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحى نزل

۲ - عطوان، حسین: الامویون والخلافة، بیروت، دارالجیل، ۱۹۸۶، ص ۱۱ تا ۴۷.

۳ - مردی از اهل شام در حضور ابوالعباس سفاح گفت: به خدا قسم من نمی‌دانستم که جز بنی امية برای پیامبر در امر خلافت جاشنینی هست. بنگرید به: عطوان، حسین، الشوری فی العصر الاموی، بیروت، دارالجیل، ۱۴۱۰، ص ۲۹ و ۳۰.

۴ - تنها بیزیدین ولیدین عبدالملك معتقد به شورای خلافت بود ولی اوضاع پراحتضراب سیاسی روزگارش او را از این قصد بازداشت.

۵ - همو: اشعارا من مخضرمی الدولتين الامویه و العباسیه، بیروت، دارالجیل، ۱۹۷۵، ص ۴۷ تا ۵۳.

۶ - الامویون والخلافة، ص ۲۶.

۷ - جوادعلی: المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، جزء الرابع، بیروت، دارالعلم للملائین، ۱۹۷۶، ص ۳۵۰.

۸ - معاویه گفته بود که: هر آینه بیم آن دارم که امت محمد(ص) را همچون رمه بیشان رها کرده باشم. بنگرید به: ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو: البدایه والنهایه فیالتاریخ، الجزء الثامن، بیروت، مکتبة المعارف، ۱۹۶۶، ص ۸.