

مطالعات فقه و حقوق اسلامی
سال ۱۲ - شماره ۲۳ - پاییز و زمستان ۹۹
صفحات ۲۲۳ - ۲۵۸ (مقاله پژوهشی)

بازخوانی دیدگاه ابوحنیفه درباره حدیث

سید عدنان فلاحتی* / حمید مسجدسرایی**

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

چکیده

مذاهب فقهی خاصه مذاهب فقهی اربعه، به رغم اختلافاتی که در فروعات دارند نهایتاً اصول اجتهادی یکسانی دارند. در واقع، با هر چه دور شدن از سه قرن نخست تاریخ مسلمین، از سیالیت اندیشه ها و تکثر آراء کاسته می شود و تدریجاً با رنگ باختن برخی تمایزات، اساس مذاهب فقهی در یک بسته واحد و هسته مشترک گرد هم می آیند. مثلاً بنیان استنباطی آن چه که ما امروزه به نام مذهب حنفی می شناسیم و نگرش این مذهب به کتب اصلی احادیث اهل سنت و نیز نوع تعامل این مذهب با احادیث و خاصه اخبار آحاد، هیچ تفاوت ماهوی با سایر مذاهب اهل سنت ندارد.

اما بررسی دقیق استاد و شواهد کهن نشان می دهد که بین رویکرد امام ابوحنیفه و روایت غالب و تثیت شده نحوه تعامل با احادیث در مذهب حنفی و سایر مذاهب، تمایزها و گلست های بنیادینی وجود دارد که به مرور زمان مسکونیاً عنه گذاشته شده و نهایتاً مورد رد و انکار واقع شده است.

کلیدواژه: ابوحنیفه، رأی، حدیث، سنت در مقام ثبوت، سنت در مقام اثبات.

* دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

** دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)

۱- طرح بحث

از زمان نضج و تثیت مدارس فقهی و اصولی اهل سنت (قرن چهارم)، اکثریت فقهاء ابوحنیفه را «امام اعظم» خوانده و توانایی او در تفقه و استدلال فقهی را مورد ستایش قرار داده اند؛ حتی مکتبی فقهی و اصولی نیز به وی منسوب شد که تا به امروز یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مکاتب فقهی اهل سنت به شمار می‌آید. با این که مذهب حنفی در بسیاری از اصول خود با سایر مذاهب رسمی اهل سنت تفاوت ساختاری ندارد، اما آیا در دوران پیش از تثیت مدارس فقهی، نیز چنین بوده است؟ به دیگر سخن، آیا اصول استنباطی ابوحنیفه چیزی شبیه به اصول فقه شافعی یا احمد حنبل بوده است؟

نظریه رایج و غالب که در میان فقهاء، اصولیان، محدثان و رجالیان دوران پس از تثیت مدارس فقهی اهل سنت (از قرن پنجم به بعد) دست بالا را داشته این است که ابوحنیفه نیز یکی از اهل حدیث بود و احادیث و اخبار آحاد نقشی کلیدی در فقه او بازی می‌کردند. بر همین اساس، توافق یا شبه اجتماعی میان متأخرین به وجود آمد که معاصران و علمایی که به لحاظ زمانی به ابوحنیفه نزدیک تر بودند نیز همین باور را داشته اند و به دیگر سخن، شخصیتی به نام ابوحنیفه در جهان واقع نیز حقیقتاً همان بوده که علمای متأخر - و خاصه بزرگان فقه حنفی - تصویر کرده اند. نتیجتاً این نظریه رایج از ما می‌خواهد پذیریم که آن چه ما امروز از اصول فقه حنفی و نحوه تعامل این فقه با احادیث و سنت نبوی می‌دانیم کمایش همان نظرات و آرای ابوحنیفه است و هیچ گسست معرفتی ای در این میان رخ نداده و ما با تاریخی یکدست و هموار مواجهیم که نظریات اصولی فقهاء بزرگ متقدم مثل ابوحنیفه را نعل به نعل به عصر ما منتقل کرده است. ما در این پژوهش می‌کوشیم این نظریه رایج را به چالش کشیده و آن را نقد کنیم.

۲- نگاهی گذرا به چیستی سنت نبوی

معنایی که ما در اینجا از سنت نبوی مراد داریم همان معنای مرسوم میان اصولیان است که امام شافعی (۲۰۴ ه) درباره جایگاه آن می‌گوید: «همانا خداوند، اطاعت از رسولش را واجب گردانیده و پیروی مردم از امر رسول را الزام کرده است ... و سنت رسول الله، مُبِين مراد و معنای [سخن] خداوند و دلیلی برای شناخت خاص و عام این سخن است» (شافعی، ۱۹۴۰: ۷۳). البته اصولیان شیعی، معنای سنت را توسعه داده و آن را محصور در سخن و فعل و تقریر پیامبر(ص) ندانسته اند: «سنت، اصطلاحاً عبارت است از سخن یا فعل یا تقریر معصوم» (مشکینی، ۱۴۱۳: ۱۴۱). اما در میان مسلمانان از دیرباز، اختلافاتی درباره فهم سنت وجود داشته که این اختلافات را می‌توان در دو سطح کلی مورد تقسیم بندی و بررسی قرار داد.

الف) سنت در مقام اثبات: مراد ما از سنت در مقام اثبات، روایات و احادیثی است که در طول تاریخ، منتبه به پیامبر(ث) بوده‌اند؛ و البته روشن است که گزارش‌های مربوط به افعال و تقاریر ایشان نیز از زمرة همین قسم اند. علمای حدیث با پیش-کشیدن علومی مثل مصطلح الحدیث و رجال کوشیده اند «سنت در مقام اثبات» (آن چه فی - الواقع سنت است) ارتقا دهنند. محدثان برای نیل به چنین هدفی، قواعدی را وضع کرده اند، متنها هم در خود این قواعد و هم در تطبیق مصادیق و مตوجات این قواعد، دچار اختلافات بسیاری شده‌اند.

ب) سنت در مقام ثبوت: مراد ما از «سنت در مقام ثبوت»، سخن یا فعل یا تقریری از پیامبر(ص) است که پس از اثبات آن، حجّیت شرعی آن نیز ثابت و محرز گشته است.

۳- تبیین محل نزاع

اصولیان منابع استنباط فقهی را گاه تا نوزده مورد هم بر شمرده اند (الطفوی، ۱۹۹۳: ۱۸-۱۳). به رغم وجود اختلافات بر سر حجّیت بیشتر این اصول و نیز حدود و ثغورشان

و کیفیت استنباط از آنها، دو اصل قرآن و سنت، محل وفاق و اتفاق تمام اصولیان مذاهب اسلامی بوده اند و علم به آنها از شرایط مسلم و قطعی اجتهاد به شمار می‌آیند.

به رغم این که فقهاء، احاطه و اشراف بر کل سنت را شرط اجتهاد ندانسته اند اما شناخت احادیث مربوط به احکام از شروط قطعی فقاوت و اجتهاد است (القرضاوی، ۱۹۹۶: ۲۵). بنابراین لازم است که مجتهد بر تعدادی از احادیث – که احادیث الاحکام گفته می‌شوند – اشراف داشته باشد. البته درباره تعداد این احادیث اختلاف وجود دارد: «گفته شده که پانصد حدیث کافی است. البته این نظر، یکی از عجیب ترین نظرات در این باب است چراکه همانا تعداد احادیثی که محل اخذ احکام شرعی قرار می‌گیرند به هزاران حدیث مدون می‌رسند. [قاضی ابوبکر] ابن العربي در المحصول می‌گوید که تعداد این احادیث، سه هزار عدد است» (الشوکانی، ۱۹۹۹: ۲۰۷/۲). حال با توجه به این که اکثریت قریب به اتفاق احکام فقهی مستقیماً یا غیر مستقیم برآمده از سنت و احادیث اند^۱، آیا می‌توان فقیه و مجتهد طراز اوّلی را تصور نمود که نسبت به این بخش مهم از شروط اجتهاد، کم اعتنا باشد و یا در این حوزه ضعیف جلوه کند؟

اگر به تقسیم بندی برخی مورخین تاریخ فقهه توجه کنیم که «دوران تدوین فقه و مجتهدین» را از ابتدای قرن دوم تا اواسط قرن چهارم هجری می‌دانند (خلاف، بی‌تا: ۲۴۳) ابوحنیفه را باید متعلق به همین دوره و عصر دانست. در همین دوران بود که جنبش کتابت علوم شرعی کم کم شروع شد و رونق یافت. اما نکته مهمی که در اینجا می‌باشد مدنظر قرار گیرد این است که به رغم آغاز فرآیند کتابت و تدوین علوم

۱. در مورد تعداد آیاتی از قرآن که محل استنباط فقهی قرار گرفته اند (آیات الاحکام) اعدادی از ۱۵۰ تا ۵۰۰ آیه را برشمرده اند (السيوطى، ۱۹۷۴: ۴۰/۴). نیازی به گفتن ندارد که حتی به فرض پذیرش پانصد آیه فقهی، باز هم این تعداد، حجم بسیار کوچکی از بدنۀ فقه مرسوم و رایج را تشکیل می‌دهند.

شرعی، برخلاف قرآن، هنوز مرجعی یگانه و مجمع^{*} علیه از سنت نبوی در اختیار فقها قرار نداشت. در واقع، تازه حدود هفتاد سال پس از درگذشت ابوحنیفه بود که مجموعه های منسجم و معینی از «احادیث صحیح» تدوین شد (Akram Nadwi, 2014: p. 29). به دلیل عدم تدوین و کتابت حدیث و نیز فقدان کتب مدون و فراگیر در این حوزه تا پیش از اواسط قرن سوم هجری، فقها و مجتهدان و مفتیان عصر تدوین، لاجرم می بایست بر علوم حدیث - به مثابه دانش نقل و اثبات سنت نبوی - نیز مسلط و مجهز می بودند؛ چراکه تفکیک بین فقیه (متخصص فقه) و محدث (متخصص حدیث) پدیده ای بود که تدریجاً و طی قرن ها شکل گرفت (Ibid, p. 30). اهتمام به حدیث و تخصص در آن به مثابه دانشی مستقل و نیز برآمدن طبقه خاصی به نام محدثان (که لزوماً فقیه نبودند)، کم کم از اواسط قرن سوم پدیدار شد (در دور، ۲۰۱۰: ۳۴۱/۱) و پیشتر از این تاریخ، تخصص در علم حدیث یکی از ارکان لاینفک^{**} فقاهت و اجتهاد به شمار می آمد.

با این تفاصیل، به نظر می آید که جریان غالب و ارتودکسی، تصور وجود فقیه برجسته ای بدون داشتن تخصص چندان در علوم حدیث را در دوران پیش از تدوین فراگیر حدیث و فقه - که در آن دوران، علوم حدیث و تخصص در آنها جزیی از فقاهت بوده است - ممتنع بداند. اما آیا می توان این امتناع را به چالش کشید و از امکان وجود چنین فقیهی سخن گفت؟

پاسخ به این پرسش فقط در شرایطی مثبت است که فقیه مزبور در چهارچوب فقهی و اصولی اش، دیدگاهی خاص نسبت به «سنت در مقام اثبات» یا «سنت در مقام ثبوت» و یا هر دو داشته باشد که این دیدگاه، او را از خیل مخالفان خود جدا کرده و طبعاً محل نقده و طعن و حمله آنها قرار دهد. تفحص و تتبیع در سخنان برخی از برجسته ترین قدمای فقها و محدثان تا قرن سوم، نشان می دهد که نعمان بن ثابت معروف به امام ابوحنیفه، بنابر دلایلی (از جمله دلایلی که در پاراگراف فوق آورده‌یم) محل نقده شدید و حتی طعن آنان قرار گرفته است: «تمام علماء بر طعن وارد کردن بر ابوحنیفه

متفق اند که خود این علما سه دسته اند: گروهی او را به سبب روی آوردن به علم کلام در اصول دین، مورد طعن قرار داده؛ و گروهی در توانایی نقل حدیث و قلت حفظ و دقّت وی در حدیث طعن زده اند و گروهی هم اتخاذ رأی وی علیه مفاد احادیث صحیح را محل طعن قرار داده اند» (ابن الجوزی، ۱۹۹۲: ۱۳۱/۸-۱۳۲).

چنان که ابن الجوزی هم گفت، بخشی از این نقد ها متوجه پاره ای نظرات کلامی ابوحنیفه درباره خلق قرآن، اندیشه ارجاء و جواز قیام مسلحانه علیه حاکمان است^۱ که محل بحث ما نیست. ما در ادامه ضمن بیان و بررسی بخش اندکی از آن دسته نقد های وارد بر ابوحنیفه که ابن الجوزی آنها را ضمن گروه های دوم و سوم طبقه بندی کرده است، می کوشیم شواهد این حجم از انتقادات وارد بر ابوحنیفه را نیز بیش از پیش آشکار سازیم.

۴- ابوحنیفه و حدیث

پژوهشگران، «سختگیری ابوحنیفه در پذیرش احادیث» را یکی از بنیان های روش اجتهادی و فقاہتی او بر شمرده اند (القطان، ۱۹۹۶: ۳۳۱-۳۳۷). همچنین به رغم اصرار برخی نویسندهای که کوشیده اند تمام حملات محدثان علیه ابوحنیفه را موهم و مجعول نشان دهند^۲ بسیاری از بزرگان محدثین و فقهای سلف و خلف بر وجود چنین هجمه ای علیه ابوحنیفه صحّه گذاشته اند. برای مثال، محدث بزرگ ابن عبدالبر (۴۶۳) می نویسد: «أهل حدیث در ذمّ ابوحنیفه، به افراط گراییده و کار را از حد گذرانده اند» (ابن عبدالبر، ۱۹۹۴: ۱۰۷۹/۲) و حتی بعضی از قدما مدعی اجماع علمای حدیث

۱. اندیشه خلق قرآن یکی از عقاید مشهور معزله است. گفتنی است الکردری از برخی معزلیان نقل می کند که ابوحنیفه را معزلی مسلک می دانسته اند (القرشی، بی تا: ۴۶۱/۲).

۲. برای مطالعه بیشتر در مورد این دسته از نقد های وارد بر ابوحنیفه ر.ک: الشاعع، بی تا: ۴-۴۹.

۳. برای مثال ر.ک: النعمانی، ۱۴۱۶: ۱۲ یا: الكوثری، ۱۹۹۰.

مطالعات فقه و حقوق اسلامی - سال ۱۲ - شماره ۲۳ - پاییز و زمستان ۹۶
بر سر ذمّ ابوحنیفه شده اند (نک: ابن عدی، ۱۹۹۷: ۲۴۱/۸؛ ابن حبان، ۱۳۹۶: ۶۳/۳ -
(۶۴)).

الف) نظرات برخی علمای متوفی قرن دوم هجری^۱

- اواعزی (۱۵۷ ه): «ما ابوحنیفه را مؤاخذه می کنیم چراکه حدیث پیامبر(ص) به او می رسد و او خلاف مفادّ حدیث را می پذیرد» (همان، ۱۹۸۶: ۱۸۸/۱). سند این روایت، حسن است و شبیه به آن در صفحه ۲۰۷ همین کتاب نیز آمده است. ابن قتبیه صحّت این نقل قول را تأیید کرده (ابن قتبیه، ۱۹۹۹: ۱۰۳) و سند روایت ابن قتبیه، صحیح است (الوادعی، بی تا: ۳۰۷-۳۰۸).

- حمّاد بن سلمه (۱۶۷ ه): «ابوحنیفه به استقبال احادیث و سنن می رود و سپس با توسّل به رأیش آنها را ردّ می کند» (ابن احمد حنبل، ۱۹۸۶: ۱/۲۱۰). این روایت با سند حسن در کتاب السنّه عبدالله بن احمد حنبل و نیز در کتاب العلل و معرفه الرجال احمد حنبل آمده (ابن حنبل، ۲۰۰۱: ۵۴۵/۲؛ ۲۷۶/۳) و به امضای ابن عدی هم رسیده است (ابن عدی، ۱۹۹۷: ۸/۲۳۹).

- شریک نخعی (۱۷۷ ه): «مذهب ابوحنیفه و اصحاب وی، ردّ حدیث رسول الله(ص) است» (ابن احمد حنبل، ۱۹۸۶: ۱/۲۰۴). این روایت، سند صحیح دارد (الوادعی، بی تا: ۳۵۱؛ همچنین ر.ک: ابن احمد حنبل، ۱۹۸۶: ۱/۱۹۹؛ ابن ابی حاتم، ۱۹۵۲: ۱۹۵۲/۸؛ ابن ابی حاتم، ۱۹۵۲: ۱۵۸/۳-۱۵۹؛ الذہبی، ۱۹۸۵: ۱۰/۲۷۰؛ ابن عدی، ۱۹۹۷: ۸/۲۳۷؛ العقیلی، ۱۹۸۴: ۴/۲۶۸؛ الوادعی، بی تا: ۳۸۷-۳۸۸).

۱. فقط روایات با سند های صحیح و بعضًا حسن را می آوریم.

۲. مراد از حدیث حسن از دیدگاه اهل سنت، حدیثی با سند متصّل و راویان صدوق است که هیچ کدام از راویانش مُنَهَّم به کذب نباشد بلکه در قدرت حفظ و اتقان یک یا چند تن از آنها، اشکالاتی جزئی وجود داشته باشد. گفتنی است عموم فقهاء این نوع روایات را دارای حجّیّت و محلّ استدلال می دانند: «حدیث حسن در احتجاج کردن به مانند حدیث صحیح است هرچند که در سطح پائین تری قرار دارد، لذا گروهی آن را ذیل انواع حدیث صحیح درج کرده اند» (النووی، ۱۳۹۴: ۳۰-۳۱).

ب) نظرات برخی علمای متوفی قرن سوم هجری

- شافعی (۲۰۴ ه): ابن ابی حاتم با سند صحیح از پدرش از یونس بن عبدالاًعلی (الذهبی، ۱۹۸۵/۳۴۸/۱۲) از شافعی نقل می کند که به هنگام مناظره با شیبانی (شاگرد ابوحنیفه) به او گفت: «آیا می دانی که ابوحنیفه جاهل به حدیث پیامبر(ص) و جاهل به اختلاف صحابه پیامبر بود؟» شیبانی پاسخ داد: «بله» (ابن ابی حاتم، ۲۰۰۳: ۱۵۴).
- ابن سعد (۲۳۰ ه): «ابوحنیفه در حدیث ضعیف بود» (ابن سعد، ۱۹۶۸/۶: ۳۶۹).
- (۳۲۲/۷).

- یحیی بن معین (۲۳۳ ه): «ابوحنیفه در حدیث، چیزی نیست» (ابن احمد حنبل، ۱۹۸۶/۱: ۲۲۶). این روایت سند صحیح دارد (الوادعی، بی تا: ۳۸۸).

- احمد حنبل (۲۴۱ ه): «اصحاب رأى دشمن حدیث هستند» (ابن حنبل، ۱۴۰۰: ۱۶۸/۲) و یا: «کتب شافعی برای من خوشایند تر از کتب ابوحنیفه و ابویوسف است ... چراکه مالک و شافعی بر مبنای حدیث فتوا می دهند و ابوحنیفه بر مبنای رأى. پس بنگر که فاصله میان این دو از کجا به کجاست!؟» (همان، ۱۴۰۰: ۱۶۴/۲). این دیدگاه احمد حنبل چنان در میان حنبله رسوخ داشته است که به وی منسوب کرده اند که گفت: «اصحاب رأى، آنها بدعت گذار و گمراه و دشمن سنت و حدیث هستند. آنها حدیث را باطل می شمارند و [سخن] پیامبر را رد می کنند و ابوحنیفه و تابع وی را امام می دانند» (ابن ابی یعلی، بی تا: ۳۵/۱). البته صحت سند این سخن منسوب به احمد حنبل را نمی توان تأیید کرد، اما چنین سخنی از یکی از شاگردان برجسته احمد حنبل به نام حرب بن اسماعیل الکرماني، ثابت است (الکرماني، ۱۴۲۲: ۹۸۴/۳).

- عمرو بن علی الصیرفى (۲۴۹ ه): «ابوحنیفه ضعیف الحدیث است ... او قلیل الحدیث هم هست» (الخطیب البغدادی، ۱۹۸۰: ۸۹). سند این روایت صحیح است و خطیب بغدادی آن را از ابن الفضل القطان (الذهبی، ۱۹۸۵/۳۳۱/۱۷) از محمد بن

عثمان بن احمد الدقاق (الخطيب البغدادی، ۱:۱۴۱۷؛ ۲۶۰/۳) از سهل بن احمد الواسطی (همان، ۱:۱۴۱۷؛ ۹/۱۲۰) از عمرو بن علی نقل کرده است.

- بخاری (۲۵۶ ه): ابن عبدالبر می نویسد: «یکی از کسانی که بر ابوحنیفه طعن زده و او را مورد جرح قرار داده، ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری است» (ابن عبدالبر، بی تا: ۱۴۹). بخاری ابوحنیفه را ذیل راویان ضعیف طبقه بندی کرده است و نام او را در کتاب الضعفاء آورده و چهار روایت از معاصران وی نقل کرده که مضمون هر چهار روایت، نقد و طعن شدید در ابوحنیفه است (بخاری، ۵/۲۰۰؛ ۱/۱۳۲). همچنین او در کتاب دیگر ش التاریخ الکبیر، درباره ابوحنیفه می نویسد: «سکتوا عن رأيه و عن حدیثه» (البخاری، بی تا: ۸/۸۱). ذهی در توضیح مراد بخاری از تعبیر «سکتوا عنه» می نویسد: «ما به استقراء، مراد بخاری از این تعبیر را می دانیم که منظورش «ترکوه [= او را ترک کردن]» است» (الذهبی، ۱:۱۴۱۲؛ ۳/۸۳؛ همچنین ر.ک: الجوزجانی، بی تا: ۱۱۷؛ ابوزرعه، ۱:۱۹۸۲؛ ۲/۷۷۰؛ مسلم النیسابوری، ۱:۱۹۸۴). (۱/۲۷۶).

پ) نظرات برخی علمای متوفی قرن چهارم هجری

- نَسَائِي (۳۰۳ ه): «ابوحنیفه در حدیث قوی نیست. او به رغم این که احادیث کمی را نقل کرده، پر اشتباه و پر خطاست» (النسائی، ۱:۱۹۸۵).

- ابن ابی داؤد (۳۱۶ ه): «ابوحنیفه روی هم رفته ۱۵۰ حدیث روایت کرده که در نصف آنها دچار خطای اشتباه شده است» (ابن الجوزی، ۲:۱۹۹۲؛ ۸/۱۳۵).

- ابن حبّان (۳۵۴ ه): «ابوحنیفه تخصّصی در حدیث نداشت. او ۱۳۰ حدیث مُسند روایت کرده و جز این تعداد هیچ حدیث دیگری در اختیار نداشته و از این تعداد، در ۱۲۰ حدیث دچار اشتباه شده است ... پس وقتی که خطای او اینگونه بر صوابش

۱. به رغم این که هیچ یک از کتب یا آثار ابن ابی داؤد در دسترس ما نیست اما صحّت این نقل قول از او را ابن الجوزی حنبی تأیید کرده است؛ چراکه اولاً، ابن الجوزی این عبارت را بدون سند و با لفظ «وقال ابویکر بن ابی داؤد» آورده است و ثانياً، ابن الجوزی مخالفتی با این نقل قول نکرده و آن را در بافتاری موافق با رأی خودش ذکر کرده است. ضمن این که خطیب بغدادی هم این روایت را نقل کرده (الخطیب البغدادی، ۱:۱۴۱۷؛ ۱۳/۴۴۵). و سند آن هم صحیح است (الوادعی، بی تا: ۱۳۷).

چیرگی دارد، لازم است که استناد به احادیث وی را رها کرد» (ابن حبان، ۱۳۹۶: ۶۳/۳-۶۴).

- ابن عدی (۳۶۵ هـ) : «عموم آن چه که ابوحنیفه روایت کرده، غلط و دچار تصحیفات و زیادات در سند و متن، و نیز تصحیف در رجال است و بیشتر آن چه که روایت کرده به همین وضعیت دچار است؛ و در میان احادیثی که ابوحنیفه نقل کرده است فقط سیزده تا نوزده حدیث آن صحیح اند ... ابوحنیفه اهل حدیث نیست» (ابن عدی، ۱۹۹۷: ۲۴۶/۸).

- ابن شاهین (۳۸۵ هـ) : «حدیث ابوحنیفه مضطرب^۱، و وی قلیل الروایه بود ...» (ابن شاهین، ۱۹۹۹: ۷۷).

ت) نظرات برخی علمای قرون بعد

- ابن حزم (۴۵۶ هـ) : «حتفی‌ها [در موضوع قلت روایت حدیث] اساس مذهبشان را رها کرده اند؛ چراکه پیشوای آنان [= ابوحنیفه] از تعداد احادیث کاست و با وجود فراوانی خطأ و قلت حدیش، طالب حدیث نبود» (ابن حزم، بی تا: ۱۴۱/۲؛ همچنین ر.ک: الجوینی، ۱۹۳۴: ۳۵-۳۶؛ القاضی عیاض، ۱۹۶۵: ۹۰/۱-۹۱).

- ابن الجوزی (۵۹۷ هـ) : «مسائلی که ابوحنیفه در مورد آن مسائل با احادیث ناظر بر آنها مخالفت کرده است بسیارند» (همان، ۱۹۹۲: ۱۳۸/۸) و: «از آن رو که ابوحنیفه با نظری چنین احادیث صحیحی مخالفت کرده است، علیه او بدگویی کرده اند و تمام ائمه معتبر او را مورد انتقاد قرار داده اند» (همان، ۱۹۹۲: ۱۴۳/۸).

- ابن تیمیه (۷۲۸ هـ) : «بیشتر اهل حدیث در ابوحنیفه رضی الله عنه و اصحابش طعن های مشهوری زده اند که کتاب ها پر از این طعن هاست و شدت این طعن ها به حدّی بوده که اهل حدیث از ابوحنیفه و اصحابش چیزی در کتب حدیث نقل نکرده اند و

۱. اصطلاح «اضطراب» در حدیث، بر فقدان قدرت حفظ راوی دلالت دارد.

هیچ ذکری از آنها در کتب صحیح بخاری و مسلم و نیز کتب سنن نیست^۱ (ابن تیمیه، ۱۴۳۵/۲: ۸۳۷).

- ابن خلدون (۸۰۸ هـ): «تعداد روایات امام ابوحنیفه از آن رو کم بود که وی در شروط روایت و نقل آن و نیز تضعیفِ روایتِ حدیث یقینی - آنگاه که فعل نفسی با این حدیث معارض باشد^۲ - سختگیری می کرد» (ابن خلدون، ۱۹۸۸: ۵۶۲/۱).

۵- نقل قول هایی از ابوحنیفه خلاف مشهورات متأخرین

نقل قول های صحیح السندی از خود ابوحنیفه در دست است که بر روایت قدماًی اهل حدیث صحّه می گذارد و خلاف تصویری است که متأخرین از ابوحنیفه - به مثابه فقیهی با تعداد احادیث بسیار و محدثی بزرگ - برساختمند:

- ابن ابی حاتم با سند صحیح (الوادعی، بی تا: ۳۰۲) به نقل از پدرش ابوحاتم الرازی (الذهبی، ۱۹۹۸: ۱۱۲/۲) از ابراهیم بن یعقوب الجوزجانی (همان، ۱۹۹۸: ۱۰۰/۲) از ابوعبدالرحمن المقرئ (الذهبی، ۱۹۸۵: ۱۰/۱۶۷، ۱۶۶) نقل می کند: «ابوحنیفه برای ما حدیث می گفت و چون از روایت حدیث فارغ می شد می گفت: هر چه شنیدید باد هوا و باطل بود» (ابن ابی حاتم، ۱۹۵۲: ۴۵۰/۸).

- ترمذی با سند صحیحی از محمود بن غیلان (الذهبی، ۱۹۸۵: ۱۲/۲۲۳) از ابوعبدالرحمن المقرئ از ابوحنیفه نقل می کند: «بیشتر احادیشی که برای شما نقل می کنم خطاست» (الترمذی، ۱۴۰۹: ۳۸۸).

۱. البته در میان صحابان صحاح استه، نسایی روایتی را از پیامبر نقل کرده که ابوحنیفه در سلسله رجال آن است و ترمذی هم به مناسبتی فقط یک مرتبه از ابوحنیفه نام می برد ولی حدیثی را از وی نقل نمی کند. بررسی نشان می دهد که کل روایات ابوحنیفه - اعم از مرفوع و موقوف و مقطوع - در حقیقت کتب معروف خارج از صحاح سنه سنن الدارمی و مستند ابویعلی موصلى و صحیح ابن حبان و صحیح ابن خزیمه و مستند احمد و ... حتی به ده روایت هم نمی رسد.

۲. برخی گفته اند که مراد ابن خلدون از تعارض روایت حدیث یقینی با فعل نفسی، این است که حدیث با طبایع درونی و شرایط اجتماعی راوى در تضاد باشد (ابوریه، بی تا: ۳۶۲).

نتیجتاً قدیمی ترین نقل قول ها از خود ابوحنیفه هم نشان می دهند که تصویری که عame محدثان بزرگ سلف از رویکرد وی در قبال احادیث تصویر کرده اند، بیش از مشهورات متأخران به واقعیت نزدیک است.

۶- رأی و اهل رأی

جورج طراویشی می نویسد: «آن چه بدیهی است این است که ابوحنیفه بیش از هر چیزی با نام «صاحب الرأی» یا «امام اهل الرأی» مشهور است. اوّلی لقبی است که شاید برای نخستین بار ابن سعد در الطبقات الکبری بر ابوحنیفه اطلاق کرد و دومی هم لقبی است که خطیب بغدادی ابوحنیفه را در تاریخ بغداد با آن وصف می کند». (طراویشی، ۲۰۱۰: ۲۷۷).

نزاع اهل رأی و اهل حدیث یکی از مهم ترین و پررنگ ترین نزاع های فکری در قرون نخست تاریخ مسلمین و در طلیعه عصر تدوین تراث است؛ نزاعی که حتی برخی محققان، سابقه آن را به عهد صحابه بر می گردانند (برای مثال ر.ک: امین، بی تا: ۱۵۴/۲).

امام شافعی در یکی از محدود دفعاتی که از اصطلاح رأی استفاده کرده است آن را به مثابه بدیلی در غیاب سنت به تصویر می کشد (الشافعی، ۱۹۴۰: ۴۲۵). همچنین مسلم نیشابوری یکی از ابواب کتاب خود را چنین نامگذاری کرده است: «باب وجوب پیروی از آن چه که پیامبر(ص) بر اساس شرع می گوید فارغ از آن چه که ایشان درباره امور دنیا و بر سیل رأی بیان می کند»^۱ (مسلم، بی تا: ۱۸۳۵/۴). نکته مهم و قابل توجه که می تواند بیش از پیش به تبیین معنای قدمایی رأی کمک کند این است که

۱. باب وجوب امثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره صلی الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي.

مسلم، حدیث معروف تأییر نخل ها^۱ را در همین باب نقل کرده است. مآلًا از این اشارات شافعی و مسلم - بین پنجاه تا صد سال پس از درگذشت ابوحنیفه - چنین بر می‌آید که رأی، اظهار نظری است که مستقیم یا غیر مستقیم منکی بر نصی از قرآن یا سنت نباشد. اگرچه بعضی نویسنده‌گان معاصر، یکی از معانی رأی را همان اصل قیاس در اصول فقه دانسته‌اند^۲ (مثالاً ر.ک: بشیر، بی تا: ۱۱) اما این معنا از رأی با آن چه که ما در اینجا به نقل از قدما مانند مسلم آوردیم سازگار نیست بلکه مراد مسلم از رأی، بیشتر با مدلولی از اصطلاح رأی همخوانی دارد که ابن حزم شرح و تفصیل داده است: «اصطلاحات استحسان و استباط در رأی، همگی تعابیری هستند که بر معنای واحدی دلالت دارند ... که همان حکم کردن بر اساس چیزی است که شخص آن را مصلحت فرجام کار می‌داند» (ابن حزم، بی تا: ۱۶/۶). بنابراین به رغم این که برخی معاصرین چنین القا کرده اند که اعمال رأی از سوی ابوحنیفه معادل همان کاربست قیاس است (مثالاً ر.ک: السباعی، ۲۰۰۰: ۴۴۱) ابن حزم رأی را به استحسان معنای کند و آشکارا می‌گوید: «رأی با قیاس فرق دارد» (ابن حزم، بی تا: ۱۱۳/۷).

در نتیجه، یکی از دلایل موصوف کردن ابوحنیفه به اهل رأی و طعن زدن در روی، استفاده فراوان وی از به اصطلاح «استحسان» است (ابوزهره، ۱۹۹۱: ۳۰۱). اما به رغم این که استحسان نیز به مانند رأی، تعاریف متعددی را از سر گذرانده است (النقیب، ۲۰۰۱: ۴۰۱/۱) کشف معنای قدمایی استحسان - که معادل همان رأی است - سهل الوصول تر می‌نماید؛ چراکه مثلاً شافعی در دو کتاب مشهورش (*الأم* و *الرساله*) بخش هایی را به رد و ابطال استحسان اختصاص داده است. ابن حلاق می‌نویسد: «شافعی،

۱. حدیث مشهور به «حدیث تأییر النخل» یکی از احادیث مقبول اهل سنت است که مسلم و احمد و ... نقل کرده اند. طبق این حدیث، پیامبر علیه السلام در تعلیم نحوه باروری نخل ها اشتباه کرد و پس از پی بردن به اشتباهش فرمود: «شما از من به امور دنیايان آگاه ترید» (اتم أعلم بأمر دنياكم).

۲. البه شگنی نیست که اصطلاح رأی در سیر تطور معنایی خود، به معنای قیاس هم استعمال شده است لکن ما در اینجا می‌کوشیم دلالت این اصطلاح را در بافتار زمانی ای بیاییم که در آن بافتار، اهل حدیث ابوحنیفه را به اهل رأی می‌شناساندند.

که تلاش اصلی اش ابتدای قوانین بر وحی بود احتمالاً دلیل خوبی برای آغاز حملات کوبنده خود علیه علمای اولیه حنفی داشت؛ علمایی که هنوز به ضرورت بنا نهادن تمامی استنباط‌های فقهی بر متون وحیانی پی نبرده بودند. در اصل، نظریه ابوحنینیه موجب بروز انتقادات شافعی و همچنین نقد فقها و اصولیون بعدی شد. این نقد و انتقاد عمدتاً بر آن دسته از آموزه‌های ایجابی فقهی ابوحنینیه متمرکز شد که از کاربرد استحسان به دست آمده بودند. در حقیقت، دیگر مذاهب فقهی هیچگاه نمی‌توانستند ابوحنینیه و مذهب او را به سبب چیزی که نوعی استنباط دلخواهی فقهی پنداشته می‌شد بیخشنند» (حلاق، ۱۳۸۶: ۱۶۶).

در واقع آن چه را که شافعی از استحسان مراد کرده، ابن حزم به شکل تفصیلی و دقیق تر شرح داده است: «رأى با قياس فرق دارد چراكه رأى همانا حكم كردن به مصلحت آميزترین و محتاطانه ترين و بهترین چيز برای فرجام کار است اما قياس حكم كردن به چيزی است که اگرچه در مورد آن نصی وجود ندارد اما مطابق با حکمی است که در مورد يك موضوع منصوص^۱ عليه وارد شده است و مهم هم نیست که اين حکم محتاطانه تر باشد يا به مصلحت نباشد يا ...» (ابن حزم، بي تا: ۱۱۳/۷). بنابراین وجه ممیزه اصلی استحسان یا رأى، اعمال مصلحت اندیشی در صدور حکم است که صد البته این معنا، هم با معنای لفظی استحسان (نیکو پنداشتن چیزی) هماهنگی دارد و هم مطابق با تعبیری است که شافعی از استحسان دارد و آن را به «تلذذ» معنا می‌کند (الشافعی، ۱۹۴۰: ۵۰۷). این معنا از استحسان تقریباً معادل با اصطلاح «مصالح مرسله» است (ابوزهره، ۱۹۷۸: ۳۱۴) و به بیان دقیق تر، آن را زیرمجموعه‌ای از مصالح مرسله قرار می‌دهد (بن حود، بي تا: ۵۰). به دیگر سخن، هر حکم استحسانی مبتنی بر مقدم داشتن و اولویت دادن پاره‌ای از مصالح بر سایر ادله است.^۱

۱. برای بحثی مبسوط درباره مصالح ر.ک: الطوفی، سلیمان بن عبدالقوی، ۱۹۹۳، رساله فی رعاية المصلحة.

البته پس از تثیت اصول مدنظر شافعی در استنباط فقهی به مثابه اصول ارتدوکسی و خدشه ناپذیر نزد اصولیان اهل سنت، اصولیان حنفی از قرن چهارم به بعد کوشیدند تعاریف دیگری از استحسان ارائه دهند و بدنامی روش استحسانی ابوحنیفه را بزدایند (حلاق، ۱۳۸۶: ۱۶۶) هرچند که نهایتاً خود اصولیان حنفی نیز بر سر تعریف دقیق استحسان دچار اختلافات بسیار شدند (ابوزهره، ۱۹۷۸: ۳۰۹).

۷- اصول ابوحنیفه و سنت

حقیقتاً ما چیزی از ابوحنیفه در دست نداریم که بتوانیم به زوایای اصول فقه او پی ببریم و کتب تاریخ فقه چیزی در اینباره با سند متصل به ابوحنیفه برای ما روایت نکرده اند (ابوزهره، ۱۹۹۱: ۲۰۶، ۲۰۵). ابوحنیفه و شاگردانش، هیچ کدام کتاب جامعی در اصول فقه - مانند الرساله شافعی - تألیف نکرده اند^۱ (حوى، ۲۰۰۲: ۱۱۵). فقه ابوحنیفه هم چنین وضعیتی دارد (امین، بی تا: ۱۹۷/۲)^۲ و ابوحنیفه اساساً چیزی در حوزه فقه تألیف نکرد (Encyclopedia Of Islam, 1960: 1/123).

کوشش ما این است که با توجه به تصویری که معاصران ابوحنیفه و قدما و نیز اندک شواهد منسوب به او به دست داده اند سایه روشی از رویکرد وی نسبت به سنت نبوی در مقام اثبات و مقام ثبوت را ارائه دهیم.

الف) اصول ابوحنیفه، سنت در مقام اثبات: به رغم غلبه مشهوراتی درباره ابوحنیفه که ساخته و پرداخته متأخرین است، تقریباً تمام آنها به سختگیری و احتیاط فوق العاده بالای ابوحنیفه در پذیرش احادیث و روایات معترضند (دردور، ۲۰۱۰: ۱/۳۷۱؛ القطان، ۱۹۹۶: ۱/۱۵۶، ۱/۵۶۲؛ ابن خلدون، ۱۹۸۸: ۱/۳۳۱).

۱. البته کتب مناقب تعداد انگشت شماری روایت به شکل پراکنده و کلی از ابوحنیفه درباره اصول اجتهدی وی روایت کرده اند (برای مشاهده بعضی از این روایات ر.ک: حوى، ۲۰۰۲: ۱۱۶-۱۱۸) متنها فارغ از اتقان یا عدم اتقان سند این روایات و بحث از صحت انساب آنها به ابوحنیفه، مفاد این روایات بسیار کلی بوده و تفصیلات دقیقی از آنها به دست نمی آید.

۲. با این تفاصیل، ناموقن بودن مسنده ابوحنیفه نیز بیش از پیش آشکار می شود.

که همین سختگیری و تشدّد ابوحنیفه در پذیرش احادیث، وی را به وادی اصرار بسیار بر استفاده از قیاس و استحسان کشانید (السباعی، ۲۰۰۱، ص ۴۴۱).

علمای مذهب حنفی شروطی را برای پذیرش احادیث به ابوحنیفه منسوب کرده - اند که برخی آن را تا سیزده شرط نیز برشمرده اند (السباعی، ۲۰۰۱: ۴۶۰، ۴۶۱). اما به رغم این که گفته می شود: «فقهای حنفی در پذیرش اخبار آحاد بسیار سختگیرند و شروطی را برای پذیرش اخبار آحاد قرار می دهند که بسیاری اخبار، از غربال این شروط عبور نمی کنند» (الخطیب، ۲۰۰۱: ۴۰۳/۱) و به فرض پذیرش صحّت انتساب تک تک این شرط‌ها به ابوحنیفه، عملاً بسیاری از این شروط در مذهب حنفی محل ائکا و استناد قرار نگرفته و نمی گیرند؛ و گرنه تعداد احادیث مقبول فقهای حنفی نیز می باشد به همان قلت تعداد احادیث مقبول ابوحنیفه می بود و فقه حنفی تفاوت‌های چشمگیری با سایر مذاهب فقهی می داشت. روشن است که ما در اینجا درصد بررسی اصول فقه آحناف و بررسی قواعد فقه حنفی نیستیم؛ چراکه اصول فقه حنفی لزوماً همان اصول فقه ابوحنیفه نیست اما می توان مواردی را از تأثیرات احتمالی رویکرد اصولی ابوحنیفه در باب سنت در مقام اثبات، بر فقه حنفی نشان داد. مثلاً در حالی که جمهور اصولیان مذاهب، تخصیص عام قرآن با خبر واحد و انشاء حکم مزاد بر قرآن به وسیله خبر واحد را می پذیرند، اصولیان حنفی زیر بار چنین نظری نمی روند (الخطیب، ۲۰۱۱: ۳۸۷، ۳۸۶). آشکار است که پذیرش چنین قاعده‌ای عملاً باعث لاغر شدن چشمگیر احکام فقهی مبتنی بر احادیث شده و مثلاً پرسش‌های جدی ای را درباره احکامی مثل حد شرب خمر، حد ارتداد، حد ساب النبي و برخواهد انگیخت و حتی لحاظ کردن چنین قاعده‌ای در مبانی کلامی و عقیدتی نیز نتایج نظرگیری را به دنبال خواهد داشت. همچنین یکی از مبانی اصولی ابوحنیفه در پذیرش اخبار آحاد را «شرط عدم مخالفت حدیث با عمومات و ظواهر قرآن» دانسته اند (السباعی، ۲۰۰۱: ۴۶۰). فارغ از این که فقهای مذهب حنفی عملاً چقدر پایبند این

اصل بوده اند، این اصل فقط در میان جمهور اصولیان حنفی - و نه سایر مذاهب - مشهور است^۱ (الخطیب، ۲۰۱۱: ۳۷۲، ۳۷۸، ۳۸۲). معنای (۴۸۹ ه) از اصولیان بر جسته شافعی می نویسد: «لازم نیست خبر [واحد] را بر قرآن عرضه کرد و خبر نیازی به اجازه قرآن ندارد. اما گروهی از اصحاب ابوحنیفه معتقدند که لازم است خبر را بر قرآن عرضه کرد: پس اگر در قرآن چیزی دال بر مخالفت با خبر نبود آن حدیث پذیرفته می شود و گرنه حدیث مردود است» (السمعانی، ۱۹۹۹: ۳۶۵/۱). عرضه حدیث بر قرآن - به مثابه یکی از شروط پذیرش حدیث - مسلک بسیاری از فقهای کوفه بوده و مکتب ابوحنیفه نیز بر همین روال است (الخطیب، ۲۰۱۱: ۳۷۷).

از دیگر تأثیرات آشکار رویکرد ابوحنیفه در مورد سنت در مقام اثبات بر اصول فقه حنفی، تفاوتی است که اصولیان حنفی مابین فرض و واجب، و نیز مابین حرام و مکروه تحریمی قائلند. این تفاوت، خاص اصولیان حنفی بوده و آنها را از ماقبلی مذاهب متمايز می کند: حنفیان فقط احکامی را فرض می دانند که با دلیل قطعی الشیوه ثابت شده باشند مانند: ارکان اسلام که در قرآن آمده و یا قرائت قرآن در نماز که با سنت متواتر ثابت است؛ اما واجب، حکمی است که به واسطه احادیث آحاد ثابت شده باشد مانند: زکات فطر (الزُّحْلِي، ۱۹۸۶: ۴۷/۱). نیز حنفیان حرام را فقط فعلی می دانند که با دلیل قطعی مانند آیات قرآن یا سنت متواتر ثابت شده باشد مانند سرقت، ربا، زنا و امثالهم؛ در حالی که احکامی که حرمت آنها با اخبار آحاد ثابت شده باشد، مکروه تحریمی نام دارند و به قطعیت حکم حرام نیستند (همان، ۱۹۸۶: ۸۵۸۶/۱).

الف) اصول ابوحنیفه، سنت در مقام ثبوت: یکی دیگر از مهم ترین ویژگی های منش اصولی ابوحنیفه در تعامل با احادیث، رویکرد خاص وی در فهم

۱. گفتی است جمهور فقهاء و اصولیان مذاهب اهل سنت اساساً وجود تعارض بین خبر واحد صحیح و قرآن را متنقی و ممتنع می دانند و فقط حنفی ها و بعضًا مالک بن انس قائل به وجود چنین تعارضی هستند (الخطیب، ۳۸۸، ۳۸۹: ۲۰۱۱).

پاره ای از احادیث است که به حوزه «سنت در مقام ثبوت» مربوط می‌شود. در واقع، ابوحنیفه پس از پذیرش محدودی از احادیث و عبور آنها از غربال‌های سختگیرانه خود، با دخالت دادن عنصر تاریخیت در برخی از این احادیث - که مبتنی بر درک خاصّ ابوحنیفه از ظروف صدور حدیث و نیز برآمده از اعتقاد وی به در نظر گرفتن مصالح بود - شمولیّت عامّ آنها را به چالش می‌کشید. شاید شافعی نخستین کسی باشد که این رویکرد خاصّ ابوحنیفه را با تفاصیل و جزئیات گزارش کرده و نهایتاً او را به مخالفت با سنت متهم می‌کند:

از شافعی درباره کسی پرسیدم که زمین بایری را آباد می‌کند. شافعی پاسخ داد: اگر زمین بایر، بی صاحب باشد و یکی از مسلمانان آن زمین را آباد کند، آن زمین فقط متعلق به اوست و من اهمیّتی نمی‌دهم که حاکم سیاسی آن زمین را به این شخص بخشیده باشد یا نه؛ چراکه پیامبر(ص) چنین زمینی را به چنین شخصی بخشید و این بخششِ نبیّ از بخشش حاکم سیاسی نافذ‌تر است. به شافعی گفتتم: دلیل این سخن چیست؟ شافعی جواب داد: روایتی که مالک از نبیّ صلی الله عليه و سلم و بعضی اصحاب ایشان نقل کرده است: هر کس زمین موّاتی^۱ را آباد کند آن زمین متعلق به اوست ... به شافعی گفتتم: ما نمی‌پسندیم که شخصی بدون اذن حاکم سیاسی زمینی را آباد کند. شافعی رحمه الله گفت: چطور با چیزی مخالفت می‌کنید که خودتان از پیامبر صلی الله عليه و سلم و عمر روایت کرده اید در حالی که آن را سنت و مرجع عمل پس از نبیّ و عمر می‌دانید؟ ... به شافعی گفتتم: آیا به غیر از ما فرد دیگری هم با این سخن تو مخالفت کرده است؟ شافعی جواب داد: کسی را نمی‌ - شناسم که با این سخن مخالفت کرده باشد مگر شما و ابوحنیفه. من می‌دانم که شما فتوای ابوحنیفه را شنیده اید و قبول کرده اید. [پس بدانید] که قاضی ابویوسف [=

۱. مراد از زمین موّات، زمین بایر و غیر عمرانی است که مالکی ندارد (ابن الاثير، ۱۹۷۹: ۴/ ۳۷۰).

شاگرد ابوحنیفه] در این مورد مؤکداً با ابوحنیفه مخالفت کرده و مثل سخن ما را گفته و این فتوایِ مخالف سنت ابوحنیفه را تقبیح کرده است» (الشافعی، ۱۹۹۰: ۷/۲۴۳). اختلاف نظری که در اینجا بین شافعی و ابوحنیفه در کار است یک اختلاف نظر ریشه‌ای و اساسی در حوزه سنت در مقام ثبوت است که از میان قدمًا کسانی چون قرافی مالکی (۸۶۴هـ) به تفصیل در اینباره سخن گفته‌اند. قرافی معتقد است که آعمال و تصرفات پیامبر واجد چهار شان مختلف است: شان رسالت، شان فتوا، شان قضاؤت و شان امامت. شان رسالت همانا بیان و تبلیغ اوامر الهی است و شان فتوا نیز اخبار از حکم خداوند بر اساس ادله است. قرافی معتقد است که سنت صادر شده در این دو بافتار، شان ذاتی پیامبر بوده و بنابراین لازم الاتّابع مطلق است (القرافی، ۱۹۹۵: ۱۰۰، ۱۹۹). اما تصرفات پیامبر به مثابه حاکم و قاضی، وضعیتی متفاوت دارند و منوط به اجازه حاکم وقت هستند (همان، ۱۹۹۵: ۱۰۰-۱۰۸).

بنابراین تصرفات پیامبر در دو حوزه قضاؤت و حاکمیت سیاسی، در واقع مصدق «سنت غیر تشریعی» و اجتهاد است و تنفیذ این قبیل تصرفات، منوط بر برآورده شدن مقاصدی است که هدف اجرای این احکام هستند (عماره، ۱۰۱۰: ۴۹).

هرچند که این صورت بندی قرافی قرن‌ها پس از ابوحنیفه شکل گرفته است و نمی‌توان تفاصیل آن را به شکل تام و تمام به ابوحنیفه منسوب دانست، اما بیان شافعی از استدلال ابوحنیفه در مورد حدیث «هر کس زمین مواتی را احیاء کند آن زمین از آن اوست»^۱ نشان می‌دهد که ابوحنیفه نیز پس از آعمال شروط سختگیرانه در احرار سنت در مقام اثبات، شروط ثانوی ای را برای پذیرش احرار سنت در مقام ثبوت لحاظ می‌کرده است. از جمله، بنا بر گزارش شافعی، ابوحنیفه معتقد بود اگرچه حدیث احیای زمین موات، از پیامبر صادر شده است اما از زمرة سنن غیر تشریعی بوده و نتیجتاً از دایره سنت در مقام ثبوت خارج است و عمل به آن منوط بر ظروفی فارغ از صدور

۱. من أحیي أرضًا ميتةً فهيءَ له.

آن از پیامبر است. و از همین روست که شافعی فتوای ابوحنیفه را «بخلاف السنه» می- خواند (الشافعی، ۱۹۹۰: ۲۴۳/۷) و چنان که شافعی و نیز فقهای حنفی تصریح کرده اند لحاظ کردن اذن حاکم برای تمیلیک زمین موات، رأی مختصّ ابوحنیفه بوده و حتی شبانی و ابویوسف شاگردان ابوحنیفه نیز با آن مخالفند^۱ (الکاسانی، ۱۹۸۶: ۱۹۴/۶).

قرافی می نویسد: «بعضی از تصرفات پیامبر صلی الله علیه و سلم مابین امامت و قضاوت و فتوا در تردد است و علماء بر سر این که این تصرفات بر کدام یک از این سه مقام حمل می شود اختلاف نظر دارند» (القرافی، ۱۹۹۵: ۱۰۹). او در ادامه سه مورد از این تصرفات را پیش می کشد و اختلاف نظر فقهاء در این موضوعات را شرح و تفصیل می دهد.

نتیجه‌گیری: تصویر ابوحنیفه به مثابه گستاخی در تاریخ نظام‌های اندیشه^۲ نظام‌های اندیشگی فقه، اصول و کلام مسلمانان در مقاطعی دچار گستاخی و چرخش‌های معنا دار و نظرگیری شده است. مثلاً تثیت مدارس فقهی اهل سنت در چهار مکتب موسوم به مذاهب اربعه در قرن پنجم، خود گستاخی از عصر سیالیت و تکثر مدارس فقهی بود. یکی از برجسته‌ترین نمودهای گستاخی در تاریخ نظام‌های اندیشه در میان مسلمین، گستاخی است که در مورد مکتب اصولی و فقهی ابوحنیفه رخ داده است. میان تصویری از ابوحنیفه که فقها و محدثان قرون پنجم به بعد - خاصه‌فقهای حنفی - به تصویر کشیده اند و بین تصویری از ابوحنیفه که معاصران وی و محدثان و فقهای چهار قرن نخست پس از پیدایش اسلام ارائه کرده اند، تفاوت

۱. البته این مسئله در فقه شیعه هم مطرح بوده و عده ای از فقهاء شیعه نظری نزدیک به نظر ابوحنیفه دارند. به طور کلی فقهاء شیعه در مورد احیای زمین‌های موات، چهار رأی مختصّ ابراز کرده اند: اشتراط اذن امام معصوم در زمان حضور و غیبت، عدم اشتراط اذن امام معصوم مطلقاً؛ چه در زمان حضور و چه غیبت، عدم اشتراط اذن امام معصوم در صورت تعدّر مطلقاً، اشتراط اذن امام معصوم در زمان حضور نه غیبت. برخی فقهاء معاصر شیعه نیز معتقدند که حکومت صالح در زمان غیبت می‌تواند به نیابت از امام معصوم، این اذن عام را در راستای مصالح مسلمین، مشروط به مقرراتی کند (طاهری خرم‌آبادی، ۱۳۸۴: ۳).

2. history of systems of thought

ها و گسست های چشمگیر و عمیقی وجود دارد. اما با تثیت مکتب و مدرسه ای به نام مذهب حنفی و انحال اصول آن در اصول کلی و غالب و ارتدوکسی سایر مذاهب فقهی اهل سنت - اصولی که کسانی چون امام شافعی نقش بسزا و انکارناپذیری در تثیت و تأیید آن ایفا کردند - دیگر نیازی به بیان این گسست ها دیده نمی شد؛ بلکه حتی لازم بود این گسست ها را انکار کرد و آنها را زیر لایه های سنگینی از گذر تاریخ مدفون نمود تا جایی که یکی از نویسندهای معاصر در تلاش برای این انکار، دست به دامان روانشناسی و انگیزه های اخلاقی شده و می نویسد: «کسانی که ابوحنیفه را جرح کرده اند یا متعصب اند یا حسود» (عبده الحارثی، بی تا: ۲۶۸). از آن سو، کسانی چون صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ، تصویری واقعی تر و متقن تر از این مسأله ارائه می دهند؛ آل الشیخ در بخشی از شرح خود بر کتاب کلامی «العقيدة الطحاوية» می نویسد: «همانا ابوحنیفه رحمة الله در بسیاری مسائل، حقیقتاً با سنت و احادیث مخالفت کرد و اهل سنت و حدیث علیه او ردیه نوشتند تا مردم پذیرای این قبیل نظرات ابوحنیفه نشوند. این ردیه ها به سبب گسترش مذهب حنفی در سرزمین ها، منتشر می شد و اهل سنت و اهل حدیث این ردیه ها را به هدف تحذیر مردم از پیروی از خطاهای ابوحنیفه تألف کردند. لکن وقتی که مذهب و فرق تثیت شدند و ابوحنیفه رحمة الله به یکی از علمای سرشناسی پیشوا در فقه تبدیل شد، اهل سنت پس از انتهاء قرن پنجم از بیان این ردیه ها دست کشیدند و اجماع کردند که دیگر این مسائل را مطرح نکنند و بلکه ابوحنیفه را یکی از علمای اعلام به شمار آوردهند؛ چنان- که شیخ الاسلام [ابن تیمیه] نیز در کتاب معروفش رفع الملام عن ائمه الأعلام همین رویه را در پیش گرفته و ابوحنیفه رحمة الله را نیز به مثابه یکی از همین ائمه اعلام بر شمرده است» (آل الشیخ، ۲۰۱۱: ۲۰۱۱).

ناگفته نماند که در این بین، فقهای حنفی - خیلی پیش تر از رجالیان و محدثان سایر مذاهب اهل سنت - نقش بسزایی در ثبت این گستاخی را کردند.^۱ تا جایی که مثلاً سرخسی در انتهای قرن پنجم، کار را به جایی می‌رساند که ابوحنیفه را «داناترین شخص زمان خود نسبت به احادیث» (أعلم أهل عصره بالحديث) می‌خواند! (السرخسی، بی‌تا: ۳۵۰/۱)؛ و بدین ترتیب این رویه چنان که صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ می‌گوید تا به امروز ادامه پیدا کرد و به ثبت و تصلب رسید.

اما آن‌چه که ما امروز می‌توانیم از قبل شناخت این گستاخی عظیم معرفتی فراچنگ آوریم، بازسیال کردن بسیاری از مبانی کلاسیک فقه و قواعد استنباط، و بازاندیشی در آنهاست که می‌تواند چاره ساز قسم عظیمی از مشکلات و ناسازه‌های فقه مرسوم و موسوم در جهان امروز باشد؛ بازاندیشی ای که صدابته - آنچنان که اقبال لاهوری هم می‌گوید - مُلْهَم از یکی از بزرگ‌ترین فقهاء مجتهدان و حقوقدانان کل تاریخ مسلمین یعنی امام ابوحنیفه خواهد بود (Iqbal, 1934: 163, 164).

۱. جرج طرابیشی در مورد نقش فقهای حنفی در این میان می‌نویسد: «عملًا مناقب نویسان ابوحنیفه بیش از این که در صدد دفاع از مذهب رأی وی برآیند، تمام تلاششان را معطوف به اثبات این نکته می‌کنند که او از اهل حدیث است و لو این که این تلاش به قیمت محو وجه ممیزه ای تمام شود که بدون این وجه تمایز، مذهب ابوحنیفه دیگر مذهبی مستقل و مجزا نیست. از اینرو تعجبی ندارد که فصل آغازین اکثر مناقب حنفیه و ادبیات تدافعی مذهب حنفی، فصلی است که در آن، تأکید بر حدیثی بودن ابوحنیفه جاری است» (طرابیشی، ۲۰۱۰: ۲۸۲). برای تحلیلی مبسوط در این باره ر. ک: طرابیشی، ۲۰۱۰: ۲۸۲-۲۹۰.

منابع

- ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد (۱۹۵۲م)، **الجرح و التعديل**، هند: مجلس دائرة المعارف العثمانی بجیدر آباد الدکن.
- ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد (۲۰۰۳م)، **آداب الشافعی و مناقبہ**، بیروت: دار الكتب العلمیة.
- ابن ابی یعلی، محمد بن محمد (بی تا)، **طبقات الحنابلہ**، بیروت: دار المعرفة.
- ابن احمد حنبل، عبدالله (۱۹۸۶م)، **كتاب السنّة**، تحقيق: محمد بن سعید بن سالم القحطانی، الدمام: دار ابن القیم.
- ابن الأثیر أبو السعادات، المبارک بن محمد (۱۹۷۹م)، **النهایہ فی غریب الحديث و الأثر**، بیروت: المکتبه العلمیة.
- ابن الجوزی، عبدالرحمن بن علی (۱۹۹۲م)، **المنتظم فی تاریخ الملوك و الأئمہ**، بیروت: دار الكتب العلمیة.
- ابن تیمیه، احمد بن عبدالحليم (۱۴۳۵ق)، **الرذ علی السُّبْکی فی مسأله تعليق الطلاق**، مکہ: دار عالم الفوائد.
- ابن حبان، محمد (۱۳۹۶ق)، **كتاب المجروحین من المحدثین و الضعفاء و المتروکین**، حلب: دار الوعی.
- ابن حزم، علی بن احمد (بی تا)، **الإحکام فی أصول الأحكام**، بیروت: دار الآفاق الجديدة.
- ابن حنبل، احمد (۱۴۰۰ق)، **مسائل الامام احمد بن حنبل روایه اسحاق بن ابراهیم بن هانی نیشابوری**، بیروت: المکتب الاسلامی.
- ابن حنبل، احمد (۲۰۰۱م)، **العلل و معرفه الرجال**، ریاض: دار الخانی.
- ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد (۱۹۸۸م)، **ديوان المبتدأ و الخبر**، بیروت: دار الفكر.
- ابن سعد، محمد (۱۹۶۸م)، **الطبقات الكبرى**، بیروت: دار صادر.
- ابن شاهین، عمر بن احمد (۱۹۹۹م)، **المختلف فیهم**، ریاض: مکتبه الرشد.
- ابن عبدالبر القرطی، یوسف بن عبدالله (۱۹۹۴م)، **جامع بيان العلم و فضله**، المملکه العربيه السعودیه: دار ابن الجوزی.
- ابن عبدالبر القرطی، یوسف بن عبدالله (بی تا)، **الانتقاء فی فضائل الثلاثه الأئمه الفقهاء مالک و الشافعی و أبي حنیفه رضی الله عنهم**، بیروت: دار الكتب العلمیة.

- ابن عدی، ابواحمد (۱۹۹۷ م)، **الکامل فی ضعفاء الرجال**، بیروت: دار الكتب العلمیة.
- ابن قتییه، عبدالله بن مسلم (۱۹۹۹ م)، **تأویل مختلف الحديث**، بی جا: المکتب الاسلامی.
- ابوریه، محمود (بی تا)، **أضواء على السنن المحمدية أو دفاع عن الحديث**، قاهره: دار المعارف.
- ابوزرعه الرازی، عبدالله بن عبدالکریم (۱۹۸۲ م)، **كتاب الضعفاء**، السعودیه: عماده البحث العلمی بالجامعه الإسلامیه المدينه النبویه.
- ابوزهرا، محمد (۱۹۷۸ م)، **الشافعی: حیاته و عصره، آراء و فقهه**، قاهره: دار الفکر العربي.
- ابوزهرا، محمد (۱۹۹۱ م)، **ابوحنیفه: حیاته و عصره، آراء و فقهه**، قاهره: دار الفکر العربي.
- البخاری، محمد بن اسماعیل (۲۰۰۵ م)، **كتاب الضعفاء**، بی جا: مکتبه ابن عباس.
- البخاری، محمد بن اسماعیل (بی تا)، **التاریخ الكبير**، حیدر آباد: دائرة المعارف العثمانیه.
- الترمذی، محمد بن عیسی (۱۴۰۹ ق)، **علل الترمذی الكبير**، بیروت: عالم الكتب - مکتبه النھضه العربیه.
- الجوزجانی، ابراهیم بن یعقوب (بی تا)، **أحوال الرجال**، پاکستان: حديث اکادمی فیصل آباد.
- الجوینی، عبد الملک بن عبدالله (۱۹۳۴ م)، **مغیث الخلق فی ترجیح القول الحق**، بی جا: المطبعه المصريه.
- الخطیب البغدادی، احمد بن علی (۱۴۱۷ ق)، **قاریخ بغداد**، بیروت: دار الكتب العلمیة.
- الخطیب البغدادی، احمد بن علی (۱۹۸۰ م)، **مسئله الاحتجاج بالشافعی**، ریاض: الرئاسه العامه لإداره البحوث العلمیه والإفتاء و الدعوه و الإرشاد.
- الخطیب، معتز (۲۰۱۱ م)، **رد الحديث من جهة المتن**، بیروت: الشبکه العربيه للابحاث و النشر.
- الذہبی، شمس الدین محمد بن أحمد (۱۴۱۲ ق)، **الموقظه فی علم مصطلح الحديث**، حلب: مکتبه المطبوعات الإسلامية.
- الذہبی، شمس الدین محمد بن أحمد (۱۹۸۵ م)، **سیر اعلام النبلاء**، بی جا: مؤسسه الرساله.
- الذہبی، شمس الدین محمد بن أحمد (۱۹۹۸ م)، **تذکره الحفاظ**، بیروت: دار الكتب العلمیة.
- الزحیلی، وهب (۱۹۸۶ م)، **اصول الفقه الاسلامی**، دمشق: دار الفکر.
- السباعی، مصطفی (۲۰۰۰ م)، **السنة و مکانتها فی التشريع الاسلامی**، بی جا: دار الوراق.
- السمعانی، منصور بن محمد (۱۹۹۹ م)، **قواعد الأدله فی الأصول**، بیروت: دار الكتب العلمیة.

- السیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر (١٩٧٤ م)، **الإتقان فی علوم القرآن**، بی جا: الهیئه المصریه العامه للكتاب.
- الشافعی، محمد بن ادريس (١٩٤٠ م)، **الرساله**، مصر: مکتبه الحلبي.
- الشاعی، محمد بن عبدالعزیز بن محمد (بی تا)، **الآثار الوارده عن السلف فی الامام ابی حنیفه**، مجله العلوم الشرعیه و اللغة العربیه بجامعه الامیر سطام بن عبدالعزیز السعودیه.
- الشوکانی، محمد بن علی (١٩٩٩ م)، **إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول**، بیروت: دار الكتاب العربي.
- الطوفی، سلیمان بن عبد القوی (١٩٩٣ م)، **رساله فی رعايہ المصلحه**، قاهره: الدار المصریه اللبنانيه.
- المقیلی، محمد بن عمرو (١٩٨٤ م)، **الضعفاء الكبير**، بیروت: دار المکتبه العلمیه.
- القاضی عیاض، عیاض بن موسی (١٩٦٥ م)، **ترتیب المدارک و تقریب المسالک**، مغرب: مطبعه فضاله المحمدیه.
- القرشی الحنفی، عبدالقدار بن محمد (بی تا)، **الجواهر المضیه فی طبقات الحنفیه**، کراتشی: میر محمد کتب خانه.
- القرضاوی، یوسف (١٩٩٦ م)، **الاجتهاد فی الشیعه الاسلامیه**، کویت: دار القلم.
- القطّان، مناع (١٩٩٦ م)، **تاریخ التشريع الاسلامی**، ریاض: مکتبه المعارف.
- الكرمانی، حرب بن اسماعیل (١٤٢٢ ق)، **مسائل حرب**، بی جا: جامعه أم القری.
- الكاسانی، ابوبکر بن مسعود (١٩٨٦ م)، **بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع**، بیروت: دار الكتب العلمیه.
- النسائی، احمد بن شعیب (١٩٨٥ م)، **مجموعه رسائل فی علوم الحديث**، بیروت: مؤسسه الكتب الثقافیه.
- التعمانی، محمد عبدالرشید (١٤١٦ ق)، **مکانه الامام ابی حنیفه فی الحديث**، بیروت: دار البشائر الاسلامیه.
- النقیب، احمد بن محمد (٢٠٠١ م)، **المذهب الحنفی**، ریاض: مکتبه الرشد.
- النووی، یحیی بن شرف (١٣٩٤)، **التقریب و التیسیر فی اصول الحديث**، ترجمه: سید عدنان فلاحی، تهران: احسان.
- الوادعی، مقبل بن هادی (بی تا)، **نشر الصحیفه فی ذکر الصحیح من اقوال ائمه الجرح و التعذیل فی ابی حنیفه**، قاهره: دار الحرمین.

- امین، احمد (بی تا)، **ضحى الاسلام نشأة العلوم في العصر العباسي الاول**، قاهره: الهیه المصريه العامه للكتاب.
 - آل الشیخ، صالح بن عبدالعزیز (٢٠١٠ م)، **إتحاف السائل بما في الطحاويه من مسائل**، مصر: دار الموده.
 - بشیر، ادريس جمعه درار (بی تا)، **الرأي و أثره في الفقه الاسلامي**، قاهره: دار احياء الكتب العربيه.
 - بن حَوَّد، امْ كَلْثُوم (بی تا)، **بيان المصالح المرسلة والاستحسان**، بي جا: بي نا.
 - حلّاق، وائل (١٣٨٦)، **تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی**، ترجمه: محمد راسخ، تهران: نی.
 - حَوَّى، احمد سعید (٢٠٠٢ م)، **المدخل الى مذهب الامام ابي حنيفة النعمان**، جده: دار الاندلس الخضراء.
 - خلاف، عبدالوهاب (بی تا)، **علم أصول الفقه و خلاصه تاريخ التشريع**، مصر: مطبعه المدنی «المؤسسه السعوديه بمصر».
 - دردور، الياس (٢٠١٠ م)، **تاریخ الفقه الاسلامي**، بيروت: دار ابن حزم.
 - طاهری خرم آبادی، سید حسن (١٣٨٤)، **شرط اذن امام در احیای زمین های موات**، مجله فقه اهل بیت، ٤٢، ٣-٣.
 - طرابیشی، جورج (٢٠١٠ م)، **من اسلام القرآن إلى اسلام الحديث النشأة المستأنفة**، بيروت: دار الساقی.
 - عبده الحارثی، محمد قاسم (بی تا)، **مكانه الامام ابي حنيفه بين المحدثین**، پاکستان.
 - عماره، محمد (٢٠١٠ م)، **حقائق و شبہات حول السنه النبویه**، قاهره: دار السلام.
 - مسلم التیسابوری، مسلم بن الحجاج (١٩٨٤ م)، **الكتی و الأسماء**، مدینه: عماده البحث العلمی بالجامعه الإسلامية.
 - مسلم التیسابوری، مسلم بن الحجاج (بی تا)، **الصحيح**، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
 - مشکینی، علی (١٤١٣ ق)، **اصطلاحات الأصول**، قم: الهدای.
- Akram Nadwi, Mohammad (2014), **Abu Hanifah: His Life, Legal Method and Legacy**, Kube Publishing Ltd.
 - Iqbal, Sir Mohammad (1934), **The Reconstruction of Religious Thought in Islam**, OXFORD UNIVERSITY PRESS
 - **Encyclopedia Of Islam** (1960), Volume I, Netherlands: E. J. Brill Leiden.