

جاپگاه حدیث و قیاس نزد ابوحنیفه

عبدالصمد مرتضوی

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

mortadawi@gmail.com

۵۹

مجله علمی پژوهشی
سال هفدهم
پاییز
۱۳۹۴

چکیده

ابوحنیفه حدیث را مهم‌ترین مصدر پس از قرآن، جهت استنباط احکام تلقی می‌کرد و تقسیم‌بندی خاصی را در مورد احادیث قائل بود. وی در مقابل احادیث متواتر و مشهور، کاملاً تسلیم بود و از هرگونه نظریه پردازی و یا استفاده از قیاس در برابر آن، خودداری می‌کرد. او در قبول اخبار آحاد احتیاط می‌نمود، ولی این گونه هم نبود که به کلی اخبار آحاد را رد کند. ابوحنیفه انواع مختلف حدیث شامل آحاد، مرسی و حتی ضعیف را بر قیاس مقدم می‌شمرد و تنها در صورت فقدان نص یا عدم اعتماد به نصی که احتمال جعل آن را می‌داد، به قیاس متولی می‌شد. البته باید توجه داشت قیاس مورد استناد ابوحنیفه، قیاس مبتنی بر قرآن و سنت می‌باشد، نه قیاسی که از صرف عقل یا هوای نفسانی نشئت گیرد.

کلیدواژه‌ها: ابوحنیفه، حدیث، قیاس.

مقدمه

ابوحنیفه نعمان بن ثابت در سال ۸۰ق در کوفه چشم به جهان پیامبر نسبت دهد و مشمول عذاب الهی که پیامبر بدن و عید داده گشود.^(۱) وی از مدت عمر ۷۰ ساله خود، ۵۲ سال آن را در حکومت اموی و ۱۸ سال دیگر را در عصر عباسیان سپری کرد.^(۲) در عصری که ابوحنیفه گذران عمر می‌کرد، «حدیث» در خدمت سیاست قرار گرفته بود و حاکمان عصر از احادیث رسول خدا^(ص) در راستای اهداف خود، استفاده ابزاری می‌کردند و عده‌ای نیز به خاطر منافع دنیوی، دست به جعل احادیث فراوانی زندن.^(۳) با توجه به اینکه در عصر ابوحنیفه و به خصوص در عراق آن روز، جعل و تحریف احادیث به کثرت انجام می‌گرفت و هنوز مجموعه‌ای مدون از احادیث صحیح نیز

بررسی دیدگاه کلی ابوحنیفه در مورد حدیث
از مهم‌ترین مصادر و اصول استنباط که در واقع پس از قرآن،

بیشترین تأثیر را بر عقیده و فقه اسلامی داشته، همانا «سنّت» است. «سنّت» عبارت است از اقوال، افعال، و تقریرات پیامبر که برای هر مسلمانی حجت و معتبر است.^(۵) سنّت از جهت سند، نزد جمهور علماء به دو قسم متواتر و آحاد تقسیم می‌شود، اما حنفیه در تقسیم‌بندی سنّت از این حیث، خبر مشهور را نیز به آن اضافه نموده‌اند.^(۶) ابوحنیفه و یاران او، در حجیت

خبر متواتر و مشهور، هیچ‌گونه تردیدی ندارند، بلکه منکر خبر متواتر را کافر می‌دانند و به کسانی که خبر مشهور را رد می‌کنند، حکم فاسق می‌دهند.^(۷) «حجیت با قید» «صحیح بودن»، دومین دلیل از ادله فقه ابوجنیفه شناخته شده و در متن صیمری از این ضریس، شرط پذیرش آن، رواج حجیت به روایت ثقات از

ثقات دانسته شده است.^(۸)

ابوجنیفه «سنّت» را اصلی از اصول تشریع قرار داده بود و چنانچه صحت حدیثی برای وی محزز می‌گردید، به هیچ وجه از آن عدول نمی‌کرد.^(۹) او نه تنها در اصول استنباط، به حدیث، به عنوان دومین مصدر تشریع می‌نگریست، بلکه مذهب خویش را چیزی سوای حجیت و سنّت پیامبر نمی‌دانست. نقل شده که وی گفته است: «اذا صحّ الحديث فهو مذهبى».^(۱۰) به این ترتیب، ابوحنیفه صریحاً اعلام کرده است: هرگونه فتوایی که خلاف حجیت صحیح از وی صادر شده باشد، از اعتبار ساقط

است و مذهب وی مبنی بر حجیت صحیح می‌باشد.

از جمله شعارهای معروف ابوحنیفه که بسیار مورد توجه محققان نیز قرار گرفته، این است: «گفته و سخن رسول خدا^(ص) را بر چشم و سرمان می‌گذاریم و اگر از اصحابش نیز سخنی به ما برسد، از میان اقوال مختلف آنان، قولی را انتخاب و بدان عمل می‌کنیم، اما در مقابل اقوال تابعان، ما نیز اقوال و فتاویٰ خود را مطرح (و استدلال) می‌کنیم».^(۱۱) سیاعی به نقل از این عبدالبر می‌گوید: ابوحنیفه گفته است: «نفرین خداوند کسی را که اوامر رسول خدا^(ص) را مخالفت ورزد. مگر نه اینکه ما به برکت وجود او، کرامت یافیم و به وسیله او (از آتش و عذاب الهی) رهانیده شدیم».^(۱۲) جای بسی تعجب است که با وجود چنین بیانات صریحی از ابوحنیفه، برخی او را مخالف حجیت و بی توجه به حجیت معرفی کرده‌اند و تهمتهای فراوانی را بر وی روا داشته‌اند.

بدیهی است، دیدگاه ابوحنیفه نسبت به اصل «حجیت حجیت» هیچ فرقی با دیدگاه دیگر فقهان ندارد و تنها در چگونگی قبول و شرایط اعتماد به حدیث، با دیگران متفاوت است.^(۱۳) کتب فقهی حنفیه مشحون است از مسائلی که ابوحنیفه برای فتوادان در آن، به حدیث متولی شده و علاوه بر این، «مسند ابوحنیفه» و کتب شاگردان او شاهد بر این مدعای است.^(۱۴) شایان ذکر است، نوع بینش و دیدگاهی که ابوحنیفه نسبت به انواع و اقسام حجیت چون حجیت مرسلاً، آحاد و غیره داشته،

از تفاوتهاي با دیگر دیدگاهها - که توسط برخی دیگر از فقهاء و محدثان مطرح شده - برخوردار است. اين گونه اختلافات، طبیعی است و از همان نوع اختلافاتی است که مثلاً میان بخاری و مسلم - دو تن از مشهورترین محدثان اهل‌سنّت - در قبول حدیث، وجود داشته است و امروزه ما شاهدیم که در برخی کتب، ذیل برخی احادیث، نوشته می‌شود: «این بنابر شرط بخاری صحیح است یا بنا بر شرط مسلم». ^(۱۵)

جاگاه خبر آحاد نزد ابوحنیفه

از آنجا که خبر واحد، تنها افاده ظن (گمان) می‌کند و دلالت آن یقینی نیست، برخی در حجیت آن تردید کرده‌اند.^(۱۶) به طور کلی، خبر واحد نزد اکثریت قریب به اتفاق علم حجت است و تنها در کیفیت این حجیت و شرایطی که برای قبول آن توسط فقهاء وضع شده است، میان آنان اختلاف وجود دارد. باید توجه داشت که در عصر ابوحنیفه، جعل حدیث رونق یافته بود و آن قدر انتساب اقوال و احادیث دروغین به پیامبر^(ص) گسترش یافته بود که دیگر به سختی احادیث صحیح از غیر صحیح متمایز می‌گردید. در این دوره، هنوز موازین و ضوابطی برای تشخیص احادیث صحیح و ضعیف به طور کامل وضع نشده بود و از صحاح و جوامع صحیح حدیث نیز خبری نبود. به همین خاطر، فقهاء در آن عصر شرایط خاصی را برای قبول خبر آحاد وضع نمودند.^(۱۷) ابوحنیفه و به طور کلی حنفیه نیز به توبه خود شرایطی را برای قبول خبر واحد وضع نموده‌اند. این ضوابط عبارتند از: ۱. راوی خبر واحد، خود خلاف آنچه روایت کرده، عمل نکرده باشد. ۲. موضوع خبر واحد عمومیت نداشته باشد و به تعییر اصولیون «عام البلوی» نباشد؛ زیرا در این صورت حنفیه استدلال می‌کنند که یک مسئله را که در روز چندین بار تکرار می‌شده و هر بار چندین صحابی شاهد انجام آن توسط رسول خدا^(ص) بوده‌اند، نباید فقط یک نفر روایت کند، بلکه اقتضا می‌کند که چنین عملی را چندین صحابی نقل نمایند و همین که تنها یک صحابی به نقل آن پرداخته، خود باعث می‌شود که ما در صحت آن شک کنیم و ...».^(۱۸)

ابوحنیفه در استناد به خبر واحد، میان احکام عملی و اعتقادی تفاوت قائل است و ضروری و واجب می‌داند که عقاید، مبنی بر ادله یقینی باشد و هیچ‌گونه تردیدی در آن وجود نداشته باشد.^(۱۹) «روشن است که اخبار آحاد از دیدگاه عقلی، هم محتمل کذب و هم محتمل سهو در نقل هستند و ظنی که از آنها حاصل می‌شود، ظنی نیست که فقیه عقل‌گرایی چون ابوحنیفه را مقاعد سازد، تا براساس آن حکم واقعی شارع را استنباط نماید. شاید در بیان وجه عمل ابوحنیفه به خبر واحد، بتوان گفت که وی این اخبار را برای استخراج حکم ظاهری و نه

زمانی که نص وجود داشته باشد، ما به قیاس روی نخواهیم آورد».^(۳۰) با توجه به روایات مذکور، می‌توان پی‌برد که ابوحنيفه نه تنها حدیث و به طور کلی نص را بر قیاس ترجیح می‌داده است، بلکه در صورت وجود نص، هیچ‌گاه به خود اجازه نمی‌داده که به قیاس روی آورد. به علاوه نقل شده که ابوحنيفه به صراحت گفته است: «ما جز به هنگام ضرورت، به قیاس متول نمی‌شویم و تنها زمانی که نتوانیم برای حل مسئله، از قرآن و سنت و قضاوت و فتوای اصحاب کار بگیریم و در واقع هیچ نص یا اثری برای حل مسئله نداشته باشیم؛ به قیاس روی می‌آوریم و در آن زمان نیز سعی می‌کنیم، مسئله مسکوت را به مسئله‌ای که در مورد آن اثر یا نصی وجود دارد، قیاس کنیم و با مقایسه آن دو، حکم مسئله را پیدا نماییم».^(۳۱)

با اندکی تدبیر می‌توان پی‌برد که ابوحنيفه نیز چون سایر فقهای اسلامی، قرآن و سنت را مهم‌ترین مصادر جهت استنباط احکام می‌دانسته و تازمانی که مجبور نمی‌شده، به قیاس روی نمی‌آورده است. ابوحنيفه خود می‌گوید: «هرگاه هیچ روایتی در دسترس من نباشد، آن‌گاه به اجبار به قیاس متول نمی‌شویم».^(۳۲)

حکم واقعی به کار می‌گرفت و به عبارت دیگر، خبر واحد را طرقی برای اجتهاد به شمار می‌آورد و احتمالاً همین دیدگاه او بود که او را می‌داشت تا بین احکام تعبدی و غیر تعبدی در کاربرد خبر واحد فرق گذارد.^(۲۰) همچنین ابوحنيفه معتقد بود: از آنجا که عام قرآن «قطعی الدلالة» است؛ یعنی با دلیل قطعی ثابت شده است، پس نمی‌توان با خبری واحد که دلالت آن ظنی است و ثبوت آن قطیعت ندارد، آن را تخصیص (۲۱).

بنته باید توجه داشت که هر چند اصل مذکور توسط بسیاری از احناف پذیرفته شده، اما برخی از علمای حنفی معتقدند: اصل «عدم تخصیص قرآن با خبر واحد» اصلی لازم الاجرا نیست و بر همین اساس بر خلاف سایرین، حنفیه حدیث «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»^(۲۲) را مخصوص آیه «...فَاقْرُبُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ...»^(۲۳) دانسته‌اند.^(۲۴) علاوه بر این، در فقه حنفی با مواردی برمی‌خوریم که طی آن، عام قرآن با خبر واحد تخصیص یافته است.^(۲۵) بنابراین نمی‌توان به طور قطعی اصل مذکور را اصلی مسلم و کلی در مذهب حنفی تلقی کرد.

ابوحنيفه از اولین فقهایی است که حجیت خبر واحد را پذیرفت و حتی با دست یافتن به یک خبر واحد، از آراء گذشته خود که مبنی بر حدیث نبود، عدول می‌کرد.^(۲۶) لازم به ذکر است، در فقه حنفی بر خلاف سایر مذاهب اهل سنت، اصطلاح «فرض» و «واجب» دارای دو بار معنایی متفاوتند. ابوحنيفه و پیروان ایشان، عملی را که با دلیل غیر قطعی مثل خبر واحد ثابت شود و در واقع «قطعی الدلالة» نباشد، واجب دانسته و منکر آن را کافر نمی‌دانند؛ در حالی که در دیگر مذاهب فقهی، «واجب» همان مفهوم «فرض» در فقه حنفی را دارد.^(۲۷)

ترجیح حدیث بر قیاس نزد ابوحنيفه

از مهم‌ترین مسائلی که ابوحنيفه به خاطر آن شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته، همانا مسئله «قیاس» است. طبرسی در «الاحتجاج» روایتی را آورده که طی آن امام صادق(ع) ابوحنيفه را از قیاس بر حذر می‌دارد و او را نصیحت می‌کند که از اهل رأی نباشد.^(۲۸)

برخی ابوحنيفه را متهم کرده‌اند که «قیاس» را بر حدیث پیامبر ترجیح می‌داده و بیشترین انتکای او بر رأی بوده است. این در حالی است که ابوحنيفه خود گفته است: «در عجم که چرا مردم را متهم می‌کنند که من (صرفاً) براساس رأی و قیاس فنا می‌دهم! من جز با تکیه بر اثر (قرآن و سنت) فتوان نمی‌دهم».

(۲۹) همچنین ابوجعفر شیعی‌amarی با سندی متصل از ابوحنيفه روایت کرده که ایشان گفته است: «به خدای سوگند دروغ گفته و به ما افترا بسته است کسی که تقدم و ترجیح قیاس بر نص (قرآن و سنت) را به ما نسبت داده است. تردیدی نیست که تا

۱) ترجیح خبر واحد بر قیاس نزد ابوحنیفه

«ابوحنیفه از متخصصان در حدیث بود و همواره حدیث را - هرچند خبر واحد باشد - بر قیاس ترجیح می‌داد.^(۳۴) وی از هرگونه رأی یا قیاسی که مخالف ظواهر شریعت باشد، تبری می‌جست و بیزار بود.^(۳۵) حنفیه نیز با صراحت همان اندیشه ابوحنیفه را پذیرفته‌اند. به عنوان مثال سرخسی می‌گوید: «اگر خبر واحد مخالف قیاس باشد، ما به خبر واحد عمل کرده، قیاس را ترک می‌کنیم.»^(۳۶) ملاجیون از اصولیان حنفیه نیز می‌گوید: «در مذهب حنفی در هر حال خبر آحاد بر قیاس مقدم است و اینکه گفته شده، خبر واحد فقط در صورتی که راوی آن فقیه باشد، بر قیاس مقدم است، دیدگاهی مستحدث و جدید است که امثال عیسی بن ایان به مطرح کردن آن پرداخته‌اند.»^(۳۷)

در نتیجه می‌توان با قاطعیت تمام اعلام کرد: ابوحنیفه و حتی پیروانش، در هر حال، خبر واحد را بر قیاس ترجیح می‌دهند.^(۳۸) و اینکه گفته شده ابوحنیفه قیاس را بر حدیث و خبر واحد ترجیح می‌داده، اتهامی بوده که از جانب برخی متخصصان مطرح شده است.^(۳۹)

۲) ترجیح احادیث مرسل بر قیاس نزد ابوحنیفه

باید توجه داشت که «حدیث مرسل»، هم در فقه عراق و هم در فقه حجاز در نیمه نخست سده ۲ قمری، مورد استناد و مرجع بسیاری از احکام بوده است.^(۴۰) «مرسل»، حدیثی است که در روایت آن، صحابی حذف شده باشد و تابعی بگوید: قال النبي(ص) کذا.^(۴۱)

ترددیدی نیست که ابوحنیفه حدیث مرسل را حجت می‌دانسته است؛ زیرا «سراسر مسانید روایات ابوحنیفه از جمله کتاب الآثار» ابویوسف همانند الموطأ مالک، مشحون از روایات مرسل از تابعان از پیامبر(ص) است. ابوحنیفه در مسانید خود، از تابعان کوفه چون سعید بن جبیر، شعبی و در رأس آنان ابراهیم نحیعی و همچنین از تابعان بصره و حجاز چون امام محمد باقر(ع)، حسن بصری، عطاء بن ابی ریاح، ابن شهاب زهیری، مجاهد و سعید بن مسیب، احادیث مرسل فراوانی را ذکر و براساس آن فتوا داده است.^(۴۲) حارثی می‌گوید: «حدیث مرسل نزد ابوحنیفه حجت و بر قیاس مقدم است.»^(۴۳) البته حدیث مرسل دارای اقسامی مختلف شامل: مرسل صحابی، مرسل تابعان، مرسل تبع تابعان و غیره است که هر یک شرایط و ضوابطی توسط علماء مقرر شده که مجال بحث در مورد آن نیست.

در نتیجه نه تنها ابوحنیفه، بلکه قاطبه علمای احناف بر این مسئله متفق هستند که حدیث مرسل بر قیاس مقدم است و تنها در برخی از اقسام حدیث مرسل، ضوابطی توسط ابوحنیفه و پیروانش مقرر گردیده است.^(۴۴)

۳) ترجیح حدیث ضعیف بر قیاس نزد ابوحنیفه
 از جمله ویژگیهای فقه ابوحنیفه آن است که بر خلاف آنچه در ذهن بعضی ایجاد شده است و اساس این مذهب را بیشتر مبتنی بر قیاس دانسته‌اند، حتی حدیث ضعیف نیز در این مذهب فقهی بر قیاس ترجیح داده می‌شود. نقل شده که ابوحنیفه گفته است: «حدیثی که از رسول خدا(ص) نقل شده حتی اگر دارای ضعف (سند یا متن) باشد و در واقع در زمرة احادیث ضعیف باشد نیز بر قیاس ترجیح دارد و اصلاً تا زمانی که حتی یک حدیث ضعیف در موضوعی در دسترس ما باشد، جایز نیست که در این صورت به قیاس متولّ شویم.»^(۴۵) این حرم نیز در برابر آنان که ابوحنیفه را متهمن به تقدیم قیاس بر حدیث می‌کنند، با صراحت اعلام می‌کند: «حنفیه اجماع دارند که از دیدگاه ابوحنیفه حتی حدیث ضعیف هم بر رأی و قیاس مقدم است و ترجیح دارد.»^(۴۶)

لازم به ذکر است، نه تنها ابوحنیفه، بلکه به طور کلی حنفیه - جز چندی از آنان - حدیث ضعیف و حتی اقوال و فتاوی اصحاب رسول خدا(ص) را بر قیاس مقدم می‌شمارند.^(۴۷)

۴) ترجیح روایت فقیه بر روایت غیر فقیه نزد ابوحنیفه

ابوحنیفه فقیه بودن راوی حدیث را امتیازی برای وی محسوب می‌کرد و در صورت تعارض روایت نقل شده توسط یک فقیه با روایتی که شخص غیر فقیه نقل کرده، روایت فقیه را ترجیح می‌داد. در مناظره‌ای که میان او زاعی و ابوحنیفه در مسئله «رفع یدين» رخ داده است، به وضوح این اندیشه ابوحنیفه مشاهده می‌شود.^(۴۸) این اندیشه ابوحنیفه بر شاگردان او نیز اثر گذاشت و آنان نیز همچون او حتی روایت فقهای صحابه را نیز بر روایت اصحابی که فقیه نبودند، ترجیح می‌دادند. در بحث «الفلاس الغریم»^(۴۹) محمد شیبانی از شاگردان ابوحنیفه در احتجاج مقابل اهل مدینه می‌گوید: درست است که شما حدیثی را از ابوهریره روایت کرده و بدان استناد می‌کنید، اما مگر نشنیده‌اید که علی(ع) از رسول خدا(ص) روایتی معارض و مخالف حدیث ابوهریره نقل کرده است. بدانید که ما (گروه حنفیه) روایت علی که عالم‌تر و فقیه‌تر از ابوهریره بوده را بر روایت مورد استناد شما که ابوهریره راوی آن است، ترجیح می‌دهیم.^(۵۰)

ابوحنیفه عنایت ویژه‌ای به روایات رسیده از علی بن ابی طالب(ع) مبذول می‌داشت و شدیداً تحت تأثیر فقه وی و عبدالله بن مسعود بود. در بحث «دیه زن» دو روایت متعارض، یکی از زید بن ثابت و دیگری از علی بن ابی طالب(ع) نقل شده است. ابوحنیفه برای حل این تعارض، قول علی(ع) را بر روایت زید بن ثابت ترجیح داده و گفته است: «قول علی بن ابی طالب فی هذا أحب إلى من قوله زید.»^(۵۱) از این نمونه‌ها در کتب فقهی و حدیثی حنفیه فراوان یافت می‌شود.^(۵۲)

چنانچه اشاره کردیم، همان راه ابوحنیفه را در این موضوع ادامه داده‌اند و حدیث را در هر حال بر قیاس ترجیح می‌دهند. به عنوان مثال در مسئله‌ای میان حنفیه و اهل مدینه اختلاف می‌افتد و هر یک دلایل خود را ارائه می‌کنند. «محمد شیبانی ضمن استناد به چندین حدیث پیرامون مسئله فوق می‌گوید: احادیث فراوانی در این موضوع از رسول خدا(ص) نقل شده و تقریباً به اجماع فقها پاسخ این مسئله فلان است، اما اگر کسی خواسته باشد، احادیث رسول خدا(ص) را پشت سر گذارد و براساس قیاس و رأی خود فتوای دهد؛ آن حسابش جدا است و البته چنین فتوایی ب اعتبار خواهد بود؛ زیرا قیاس در برابر حدیث صورت گرفته است.» (۵۵) در کتبی از احناف چون «الحجۃ علی اهل المدینہ» اثر محمد شیبانی و «الآثار» اثر ابویوسف وغیره، شواهد فراوانی از این نمونه‌ها وجود دارد که علاقه‌مندان می‌توانند به این کتابها مراجعه و آنها را مورد بررسی قرار دهند.

نتیجه‌گیری

ابوحنیفه نه تنها به حدیث بی‌توجه نبوده، بلکه همچون سایر فقهای اسلامی، احادیث نبوی را پس از قرآن، معتبرترین مصادر جهت استنباط احکام می‌دانسته و در هر حال حدیث را بر قیاس مقدم می‌شمرده است. البته ابوحنیفه با توجه به موقعیت زمانی و مکانی خویش، در قبول احادیث احتیاط فراوان می‌نموده و تا حد امکان تلاش می‌کرده که تنها از راویان مورد اعتماد، احادیث را فرا گیرد. با توجه به اینکه اغلب احادیث «نقل به معنی» می‌شوند، ابوحنیفه روایت فقیه را بر غیر فقیه ترجیح می‌داد و عنایت ویژه‌ای به روایات رسیده از حضرت علی و ابن مسعود داشت.

در اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا ابوحنیفه به طور کلی روایت غیر فقیه را رد می‌کرده یا فقط در صورت تعارض آن با روایتی از یک فقیه، از قبول آن استنکاف می‌ورزیده است؟ با توجه به اینکه اغلب قریب به اتفاق احادیث «نقل به معنی» می‌شود و کمتر پیش می‌آید که روایت عین الفاظ پیامبر اکرم(ص) را روایت کند؛ ابوحنیفه روایت فقیه را بر غیر فقیه ترجیح می‌داد، اما این گونه نبود که به طور کلی روایت غیر فقیه را مردود بداند. ابوحنیفه به هر حدیثی که صحت آن بر وی محرز می‌شد، چه راوی آن فقیه باشد و چه غیر فقیه، عمل می‌کرد (۵۶) و به هیچ وجه قیاس را بر روایت غیر فقیه ترجیح نمی‌داد.

بررسی مصاديق جایگاه حدیث نزد ابوحنیفه

در کتب حنفیه، مصاديق فراوانی وجود دارد که بیانگر آن است که نه تنها ابوحنیفه، بلکه اکثریت حنفیه حدیث را در هر حال بر قیاس مقدم می‌دانسته و ترجیح می‌داده‌اند. از جمله: «عايشه روایت می‌کند که رسول خدا(ص) فرمود: هر کس قی کرد یا از بینی او خون آمد، اگر در نماز باشد، باید نماز را رها کرده و وضو بگیرد و آن گاه نماز خود را اقامه کند». قیاس حکم می‌کند که وضو با خون بینی شدن نمی‌شکند و همچنین قی نیز ناقض وضو نیست؛ زیرا طبق حکم قیاس آنچه از بالای معده (دهان وغیره) خارج شود، نجس نمی‌باشد. ابوحنیفه در این مسئله با استناد به حدیث عایشه که از رسول خدا(ص)، روایت کرده است، فتوای می‌دهد: «قی و خون بینی از جمله شکننده‌ها و باطل کننده‌های وضو می‌باشد و در اینجا قیاس را اعتباری نیست؛ زیرا نص به تنها بی پاسخگو است.» (۵۷) از این گونه مصاديق در کتب حنفیه بسیار یافت می‌شود و با اندک تدبیری می‌توان پی‌برد که حدیث و قیاس نزد ابوحنیفه هر یک از چه جایگاهی برخوردار بوده است. البته اکثریت حنفیه نیز

١. البدایہ و النہایہ، ج ١٠، ص ١٧٦.
٢. ابوحنیفہ حیاتہ و عصرہ، آراؤه و فقہہ، ص ٣١.
٣. سیر اعلام النبلاء، ج ١٢، ص ٣٤.
٤. الجامع الصحیح (صحیح بخاری)، ح ١٠٤.
٥. الوجیز فی اصول الفقہ، ص ٣٥.
٦. اصول الشاشی، ص ٤٧.
٧. الوجیز فی اصول الفقہ، صص ٣٦ و ٣٧.
٨. «ابوحنیفہ»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ٥، صص ٣٩٤ و ٣٩٥.
٩. مکانة ابی حنیفہ بین المحدثین، ص ٥٢٣. نیز رک: تاریخ بغداد، ج ١٣، ص ٣٦٨.
١٠. رد المحتار علی الدر المختار، ج ١، ص ١٥٤؛ روش نماز پیامبر(ص)، ص ١٣.
١١. سیر اعلام النبلاء، ج ٦، ص ٤٠١.
١٢. السنۃ و مکانتها فی التشريع الاسلامی، ص ٣٧٦.
١٣. «ابوحنیفہ»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ٥، صص ٣٩٤ و ٣٩٥.
١٤. الحجۃ علی اهلالمدینۃ، ج ١، صص ٥-٥؛ الرد علی سیر الاوزاعی، ص ٧٠؛ الہدایۃ فی شرح البدایۃ، ج ١، ص ٤٢٩.
١٥. اعلاء السنن، ج ١، ص ١٧.
١٦. ابوحنیفہ حیاتہ و عصرہ، آراؤه و فقہہ، ص ٢٤٠.
١٧. رک: همان، صص ٢٤٠ و ٢٤١؛ الوجیز فی اصول الفقہ، ص ٤٢ و ٤١.
١٨. نصب الرایۃ لاحادیث الہدایۃ، ج ١، ص ٢٧؛ الوجیز فی اصول الفقہ، ص ٤١.
١٩. ابوحنیفہ حیاتہ و عصرہ، آراؤه و فقہہ، ص ٢٤٠.
٢٠. «ابوحنیفہ»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ٥، ص ٣٩٥.
٢١. اعلاء السنن، ج ١، ص ٢٠٢.
٢٢. صحیح المسلم، ح ٥٩٥.
٢٣. مزمل، ٢٠.
٢٤. حجۃ اللہ البالغہ، ج ١، ص ٢٨٩.
٢٥. «ابوحنیفہ»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ٥، ص ٣٩٣.
٢٥. نیز رک: الوجیز فی اصول الفقہ، ص ٣٨.
٢٦. الوجیز فی اصول الفقہ، ص ٣٨.
٢٧. ابوحنیفہ حیاتہ و عصرہ، آراؤه و فقہہ، ص ٢٤٢.

كتاباتنا

١٨. زيلعى، جمال الدين، نصب الرأي لا حاديث الهدایة، بيروت، دار احياء التراث العربي، ١٩٨٧م.
١٩. سباعى، مصطفى، السنة و مكانتها فى التشريع الاسلامى، قاهره، دار السلام، ١٩٩٨م.
٢٠. سرخسى، ابوبكر، اصول السرخسى، بيروت، دار المعرفه، بي تا.
٢١. سيوطى، جلال الدين عبدالرحمن، تبييض الصحيفه فى مناقب الامام ابى حنيفة، كراچى، اداره القرآن و العلوم الاسلامية، ١٩٩٠م.
٢٢. شاشى، نظام الدين، اصول الشاشى، پيشاور، مكتبة علوم اسلامية، بي تا.
٢٣. شعرانى، عبدالوهاب، الميزان، بيروت، عالم الكتب، ١٩٨٩م.
٢٤. شيباني، محمد بن حسن، الحجۃ على اهل المدينة، بي جا، عالم الكتب، ١٩٨٣م.
٢٥. طبرسى، ابو منصور احمد بن على، الاحتجاج، مشهد، نشر مرتضى، ١٤٠٣ق.
٢٦. عثمانى، ظفر احمد، اعلاء السنن، كراچى، اداره القرآن و العلوم الاسلامية، بي تا.
٢٧. فلانى، صالح بن محمد بن نوح، ايقاظ هم اولى الابصار، بيروت، دار المعرفه، بي تا.
٢٨. كليني، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافى، تهران، دار الكتب الاسلامية، ١٣٦٥ش.
٢٩. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، ١٤٠٤ق.
٣٠. مرغيانى، ابوالحسن على بن ابى بكر، الهدایة فى شرح البدایة، تربت جام، انتشارات شيخ الاسلام احمد جام، ١٣٧١ش.
٣١. ملاجيون، ابوسعید بن عبدالبر حنفى، نور الانوار فى شرح المنار، قندهار، مطبع يوسفى، بي تا.
٣٢. نسفى، لطف الله، خلاصه كيدانى، پيشاور، قصه خوانى، بي تا.
٣٣. نيشابوري، مسلم بن حجاج، صحيح المسلم، بيروت، دار احياء التراث العربي، ١٩٧٢م.
١. قرآن كريم.
٢. ابن حزم، محمد بن ابى بكر، الاحکام فی اصول الاحکام، بيروت، مكتبة المعارف، ١٣٤٢ق.
٣. ابن عابدين، محمد امين، رد المحتار على الدر المختار، بيروت، دار احياء التراث العربي، ١٩٩٨م.
٤. ابن عبدالبر، ابو عمر يوسف، جامع بيان العلم و فضله، كويت، دار احياء التراث الاسلامى، ٢٠٠٠م.
٥. ابن كثير دمشقى، ابو الفداء اسماعيل، البدایة و النهاية، بيروت، دار احياء التراث العربي، ١٩٩٧م.
٦. ابوزهره، محمد، ابوحنیفه حیاته و عصره، آراء و فقهه، قاهره، دار الفكر العربي، بي تا.
٧. ابو يوسف، يعقوب بن ابراهيم، الرد على سیر الاوزاعى، كراچى، ادارة القرآن و العلوم الاسلامية، ١٤٢١ق.
٨. احمدیان، عبدالله، حدیث شناسی، تهران، نشر احسان، ١٣٧٦ش.
٩. البانى، ناصر الدين، روش نماز پیامبر(ص)، ترجمه عبدالله ریگی احمدی، زاهدان، انتشارات الحرمين، بي تا.
١٠. بخارى، محمد بن اسماعيل، الجامع الصحيح، بيروت، دار القلم، ١٩٨٧م.
١١. بغدادى، ابوبكر احمد بن على الخطيب، تاريخ بغداد، مدینه، المکتبة السلفية، بي تا.
١٢. پاكچى، احمد، «ابوحنیفه»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ١٣٧٢ش.
١٣. حارثى، محمد قاسم عبد، مكانة ابى حنيفة بين المحدثين، كراچى، ادارة القرآن و العلوم الاسلامية، ١٤١٣ق.
١٤. حمسوى، بدرالدين، المنهل الروى فى مختصر علوم الحديث النبوى، دمشق، دار الفكر، ١٤٠٦ق.
١٥. دھلوى، ولی الله بن عبد الرحيم، حجۃ الله البالغه، بيروت، دار الكتب العلميه، ١٩٩٥م.
١٦. ذھبی، شمس الدين محمد، سیر اعلام النبلاء، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٩٨م.
١٧. زیدان، عبدالكريم، الوجيز فی اصول الفقه، تهران، نشر احسان، ١٣٨٠ش.

