

هل كان «أبو حنيفة» منكرًا للسنة مزديريًا للدين الإسلامي؟!

□ لماذا أصبح التطرف في الدين هو سمة المسلمين؟ □ كيف لم يصلنا الكتاب الجامع للحديث النبوي كما وصلنا القرآن؟
□ هل خدع أئمة المذاهب المسلمين؟ □ لماذا لا تجرؤ المؤسسات الدينية على تكفير داعش رغم إفساده في الأرض؟
□ كيف كان منهج أبي حنيفة في التعامل مع مرويات الرواة؟

بين البخاري وأبي حنيفة قرن من أزمة التخاصم المذهبي تسرى في دماء المسلمين

حنيفة منشؤه صحبة البخاري لنعيم بن حماد المروزي، وقد كان نعيم شديد التعصب على أبي حنيفة، فتأثر البخاري به.
إن بين البخاري وأبي حنيفة قرناً من الزمن، وهاهي أزمة التخاصم المذهبي تسرى في دماء المسلمين، فيتأثر البخاري بمذهب صاحبه نعيم بن حماد، فإذا ذهبنا إلى «الميزان» وما قاله الذهبي في ترجمة نعيم، نجدته يقول: قال الأزدي: كان نعيم ممن يضع الحديث في تقوية «السنة»، وحكايات مزورة في ثلب النعمان أبي حنيفة كلها كذب.
ويدافع الشيخ المحقق عبد الفتاح أبو غدة عن أبي حنيفة، أمام تحامل البخاري عليه فيقول: «هذا يحيى بن معين هو ممن أخذ عن خاصة أصحاب أبي حنيفة، وخالفهم وصاحبهم، فعرفه حق المعرفة بالصحة الطويلة لهم، وهو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود وأحمد بن حنبل وأبي حاتم وهو إمام الجرح والتعديل بالاتفاق». ويقول: «هذا الإمام هو الذي يركى أبا حنيفة ويوثقه في الحديث، ويثني على حفظه، فيقول: لا يحدث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ، ويقول أيضاً: ما سمعت أحدًا ضعفه، فابن معين أدري بأبي حنيفة، وأعلم به من غيره، لقربه منه زماناً ومكاناً، وكثرة مخالطته لأصحاب أبي حنيفة وأخذ عنهم، فقول ابن معين في توثيق أبي حنيفة هو المتبع، لا قول البخاري أو من تابعه ممن ولد بعد وفاة أبي حنيفة بدهر أو دهور، ونقل له عنه نقل مشوه، أو داخله تعصب عليه».
ثم انظر ماذا قال بعدها: «فإذا تكلم يحيى بن معين سكت مثل البخاري ومسلم والنسائي وابن عدي، والدارقطني ومن دونهم، سكت كل هؤلاء مسلمين له، وقد شهدوا له بتفرد معرفة الرجال عامة وأذعنوا لإمامته بذلك».

وينقل الشيخ شهادة على بن المديني، وهو شيخ البخاري، في توثيق أبي حنيفة، فيقول: «فمثل هذا الإمام إذا وثق أبا حنيفة وهو بعهدته أقرب، وبزمنه وسيرته أعرف وجرحه البخاري، وعلى فرض خلو جرح البخاري من الدوافع والمؤثرات، من دافع تعصب أو نقل مدخول أو اختلاف مذهب، إذ أبو حنيفة فقيه ومن أهل الرأي، والبخاري محدث، لا يحتمل التوسع في الرأي».
ثم يأتي إلى بيان الإشكال العقدي الذي كان بين أبي حنيفة والبخاري، فيقول: «وأبو حنيفة لا يرى أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، والبخاري يرى أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فتوثيق شريكه على بن المديني مقدم بلا ريب على جرح تلميذه البخاري».

لماذا يكفر البعض الجهمية ومن أشهر أئمتها؟

لقد أعلن أبو حنيفة عن موقفه من الأحاديث المنسوبة إلى النبي، فقال في «العالم والمعلم»، قال الله عز وجل: «وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقْوَالِ لأُحَدِّثْنَا مِنْهُ لَإِنَّمَا يَتَّبِعُنَا مِنْهُ الْمُشْرِكُونَ» فما منكر من أخذ عنه كحزبين.
«وبنى الله لا يخالف كتاب الله تعالى، ومخالف كتاب الله لا يكون نبي الله، فرد كل رجل يحدث عن النبي، صلى الله عليه وسلم، بخلاف القرآن ليس رداً على النبي، ولا تكذيباً له، ولكنه رد على من يحدث عن النبي، صلى الله عليه وسلم، بالباطل والتهمة دخلت عليه، ليس على نبي الله».

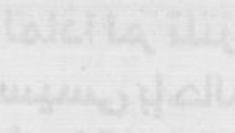
ولقد بين الزبدي، في أصوله، وجهة نظر الأحناف في حكم الحديث المخالف للكتاب، فيقول بعد ذكر أنه منقطع انقطاعاً باطنياً:
«إن الكتاب ثابت بيقين، فلا يترك بما فيه شبهة (يعني بخر الأحاد)، ويستوي في ذلك الخاص والعام، والنص والظاهر، حتى إن العام من الكتاب لا يخص بخر الواحد عندنا، خلافاً للشافعي، رحمه الله، ولا يراد على الكتاب بخر الواحد عندنا، ولا يترك الظاهر له من الكتاب، ولا ينسخ بخر الواحد وإن كان نصاً، لأن المتن أصل، والمعنى فرع له، والمتن من الكتاب فوق المتن من السنة، لثبوته ثبوتاً بلا شبهة فيه، فوجب الترجيح به قبل المصير إلى المعنى».

لقد كان منهج أبي حنيفة في التعامل مع مرويات الرواة أنه يشترط لصحتها شروطاً لم يوافق عليها المحدثون الذين ظهروا بعده بقرن من الزمن، ولذلك عندما ترك الإمام مالك «ت ١٧٩ هـ» الذي كان معاصراً لأبي حنيفة، العمل بالحديث «البيعان بالخيار»، لراي واجتهاد راجح عنده، ظهر من يقول: يُستتاب مالك، فإن تاب وإلا صرحت عقلة!
يقول أحمد بن حنبل «ت ٢٤١ هـ» في «العالم»: «بلغ ابن أبي ذئب (المحدث المدني) أن مالكا لم يأخذ بحديث (البيعان بالخيار) فقال: يُستتاب، فإن تاب، وإلا صرحت عقلة» ثم انظر ماذا قال أحمد بن حنبل عن ابن أبي ذئب، الذي استباح الدماء بغير حق، قال: «هو أروع وأقول بالحق من مالكا»!

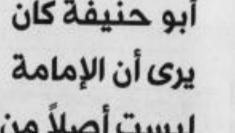
هكذا كانت الدماء تباح وتسدق بغير حق، بسبب ترك العمل بحديث ظني الثبوت عن الرواة «وليس عن النبي»، وكان لإمام المذهب حجة في ترك العمل به!
لقد تخرج داعش والجماعات والمؤسسات الإرهابية من بطون أمهات كتب التراث الديني، التي حملت هذه المذاهب العقديّة الكلامية السابق بيانها، برعاية وحماية المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية، فهل نحارب المذاهب الفكرية التي تنتج الإرهاب، أم نحارب فقط الإرهابيين الذين يتكاثرون يوماً بعد يوم في كل مكان؟!

ولذلك لم تجرؤ المؤسسات الدينية على تكفير هؤلاء المفسدين في الأرض، لأنها تنتمي إلى مذهب من هذه المذاهب الكلامية، التي ما أنزل الله بها من سلطان، والذي يرى أن هؤلاء المفسدين في الأرض مؤمنون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وسيدخلون الجنة، مع إصرارهم على ارتكاب الكبائر، وفضاع الدنيا كلها!
إن أئمة السلف والخلف يخالفون كتاب الله، الذي يقول مخاطباً المؤمنين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله: «وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ خُذْهُ يَدْخُلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا».
والذين يدعون أن الخلود في جهنم لا يعني التأبيد، لأنه لو أراد التأبيد لجاء بالصيغة الدالة على ذلك، وهي كلمة «أبداً»، هؤلاء أقول لهم: إن مفهوم الخلود في جهنم يعني الإقامة فيها على وجه التأبيد، سواء أضيفت إليه كلمة «أبداً»، للتأكيد على استحالة الخروج منها، أم لم تصف، ذلك أن الله تعالى يقول في سورة الجن، مبيّناً القانون العام للجحيم في الآخرة: «وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا أبداً».

أبو حنيفة كان يرى أن الإمامة ليست أصلاً من أصول الإيمان

«الإجراء» وطوائفه المختلفة، وهل الأعمال داخلية في الإيمان أم لا، وهل الإيمان يزيد وينقص، ويكفي أن نعلم أنهم عندما وجدوا أن من أئمة مذاهب أهل السنة من يعتقدون في «الإجراء»، قسموه إلى قسمين: مرجئة أهل السنة، ومرجئة أهل الضلالة، لإخراج أئمة أهل السنة، كأبي حنيفة وتلاميذه، من دائرة الضلال!

والسؤال: إذا كان أبو حنيفة لم يتهم بالضلال، فلماذا كل هذا التجريح والعداء الذي خلفت به أمهات الكتب، من أئمة وفقهاء المذاهب الأخرى؟!
ثانياً: روى الخطيب البغدادي «ت ٤٦٣ هـ»، في تاريخ بغداد، عن أبي زرعة الرازي «ت ٢٦٤ هـ»: كان أبو حنيفة جهمياً، وكان محمد بن الحسن جهمياً، وقد ذهب البعض إلى كبر الجهمية بسبب قولهم بخلق القرآن، وكذلك قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: قال يحيى بن معين: إن أهل الحديث يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه، وبعض الذين انتقدوا أبا حنيفة هم فعلاً أصحاب تعصب مذهبي، فالخطيب البغدادي كان شافعياً متعصباً على الأحناف والحنابلة، كما ذكر ابن عبد الهادي، وقد رد عليه ابن الجوزي الذي لم يكن أقل منه تعصباً وحدة لمذهب الحنابلة، وكثير من الأقوال التي نقلها الخطيب في ذم أبي حنيفة لا تصح.

والجهمية: فرقة كلامية تُنسب إلى جهم بن صفوان، يجعلون لله صفة واحدة وهي صفة الوجود المطلق، ويفسرون أسماء الله الحسنى بخلقها منفصلة، فاسم «القوى» اسم لذات خلقها الله للقوة، وهكذا باقي الأسماء عبارة عن دلالات على ذوات منفصلة عن ذات الله تعالى، ويقولون بكفى في الإيمان المعرفة فقط، فأبليس عندهم مؤمن، ولم يكفر لعدم الإيمان، وإنما كفر لمخالفته أمر الله.

فهل شهد النبي وصحبه في عصر الرسالة هذا التخاصم المذهبي وهذه المذاهب الكلامية التي يدعى أصحابها أنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله؟!
ثالثاً: يقول المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على كتاب «قواعد في علوم الحديث» للمحدث الفقيه ظفر أحمد العثماني: «ولا يخلو كتاب ألف بعد محنة الإمام أحمد (ت ٢٤١ هـ) في الرجال، من البعد عن الصواب كما لا يخفى على أهل البصيرة، الذين درسوا تلك الكتب بإمعان».

ثم يذكر الشيخ أن تحامل البخاري على أبي حنيفة ثابت لا ريب فيه، وذكر الأدلة على ذلك، ولكن ما سببه؟! يقول الشيخ، نقلًا عن المحدث «ظفر»، «إن انحراف البخاري عن أبي حنيفة مرجئاً، سكتوا عن رأيه وعن حديثه». لماذا قال البخاري «ت ٢٥٦ هـ» بعد قرن من الزمن عن أبي حنيفة «ت ١٥٠ هـ»: «سكتوا عن رأيه وعن حديثه»، لأنه كان «مرجئاً»؟!
كما يرى ابن حبان «ت ٣٥٤ هـ» عدم جواز الاعتماد على روايات أبي حنيفة، فيقول: «ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج بخبره لأنه كان داعياً للإجراء»، والداعية إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند امتننا قاطبة، لا أعلم بينهم خلافاً على أن أئمة المسلمين وأهل الزرع في الدين في جميع الأمصار وسائر الأقطار جرحوه».
فماذا يعني أن أبا حنيفة كان داعياً للإجراء، وأن الإجراء بدعة لا يجوز أن يحتج بصاحبها عند أئمة أهل السنة قاطبة؟!
يقول ابن منظور في لسان العرب، مادة «رجأ»: «المرجئة صنف من المسلمين يقولون: الإيمان (قول بلا عمل)، كأنهم قدّموا القول وأرجؤوا العمل، أي أخروه، لأنهم يرون أنهم لو لم يصلوا ولم يصوموا لنجاهم إيمانهم». ويقول ابن عبد البر «ت ٤٦٣ هـ» في «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء»، باب «ذكر ما ردّ به أبو حنيفة» «ممن طعن عليه وجرحه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فقال في كتابه في الضعفاء والمتروكين: أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، قال نعيم بن حماد: نا يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ، سمعا سفيان العدوي يقول: قيل: استنّيب أبو حنيفة من الكفر مرتين»!
ويقول: «كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لردّه كثيراً من أخبار الأحاد العدول؛ لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن، فما شدّ عن ذلك رده وسماه شاذاً، لأن إذن فقد كان لأبي حنيفة موقف من الأحاديث عامة، لأن معظمها أحاد»!

ويقول ابن عبد البر بعدها: «وكان مع ذلك أيضاً يسأل: الطاعات من الصلاة وغيرها لا يسأل: الذي كان يرى أن «الإمامة» ليست من أهل السنة، الإيمان قول وعمل، ينكرون قوله ويبدعونه».

إذن فقد كان لأبي حنيفة موقف من مسألة «الإيمان قول وعمل»، فهو يذهب مذهب «المرجئة» الذين يقولون إن الإيمان تصديق وقول بلا عمل، وبذلك يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، فمن قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهو مرجئاً.

ويقول الشهرستاني «ت ٤٨٠ هـ» في الملل والنحل عن المرجئة: «يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة».

ولا أريد أن أشغل القارئ الكريم بالخلاف القائم بين المحدثين وأصحاب المذاهب الكلامية حول

د. محمد السعيد مشتهري

إن البحث في تاريخ الفرق والمذاهب الإسلامية بحث شاق، يتطلب الاطلاع على أمهات كتب التاريخ للوقوف على ما أجمع عليه المؤرخون من حقائق تاريخية، بعيداً عن المعالجات المذهبية التي حملت روح التفرق والتخاصم والتكفير بين أتباع الفرق المختلفة، حتى أصبح التفرق في الدين هو السمة المميزة للمسلمين، تحمية مؤسساتهم الدينية، وتقاتل في سبيل الدفاع عنه.
عندما ظهرت الفرق والمذاهب الكلامية العقديّة، مع بداية القرن الثاني الهجري، كانت هناك مدرستان: «مدرسة الحديث» وتسمى «مدرسة المدينة» ومكانها مدينة رسول الله، و«مدرسة الرأي» وتسمى «مدرسة العراق» ومكانها الكوفة.
أولاً: ظهرت «مدرسة الحديث» في مدينة رسول الله على يد التابعين، كسعيد بن المسيب «ت ٩٤ هـ»، وغريرة بن الزبير «ت ٩٤ هـ»، وغيرهما، واكتملت ملامحها في عصر الإمام مالك بن أنس «ت ١٧٩ هـ» إمام دار الهجرة، وأهم هذه الملامح أن يكون الحديث حاكماً على الرأي.
لقد كان أصحاب «مدرسة الحديث» يثقون ثقة كبيرة في الأحاديث التي يروونها، وكانوا يقدمون أحاديثهم على أحاديث أهل الشام والعراق، باعتبار أنهم أهل المدينة، المتمسكون بسنة النبي، ولذلك جعلوا من شروط صحة الحديث موافقته لعمل أهل المدينة.
ولقد اتهم أهل المدينة أهل العراق بوضع الأحاديث؛ لأنهم يقدمون العقل على النص، حتى قال المحدث الزهري «ت ١٢٤ هـ»: «خرج الحديث من عندنا شيئاً فيعود في العراق ذراعاً؛ لذلك كان مالك يسمى الكوفة «دار الضرب»، يقصد ضرب الأحاديث، أي صناعتها»!
والسؤال: إذا كان الأمر كذلك، وكانت هذه هي البيئة المذهبية التخاصمية التي انطلقت منها الفرق والمذاهب العقديّة في القرن الثاني الهجري، فلماذا لم يخرج من مدينة رسول الله «كتاب جامع للحديث النبوي»، يكون حجة يُرجع إليه لمعرفة الحديث الصحيح؟!
ثانياً: لقد كان للكوفيين دور رئيسي في نصرة الإمام علي وإتخاذ الكوفة عاصمة للدولة الإسلامية، ونظراً لانفتاح الحياة الفكرية في العراق، ظهرت المذاهب الكلامية المختلفة، من معتزلة ومرجئة وغيرهما، وكانت تصنع الأحاديث لإثبات صحة وحجية مذهبها!
وبعد انتقال علي بن أبي طالب إلى الكوفة، وجعلها عاصمة الخلافة، وتولى تعليم أهلها، اكتملت ملامح «مدرسة الرأي»، وساعده في ذلك عبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، وكثير من فقهاء الصحابة.
لقد كان عبد الله بن مسعود يعتمد كثيراً على الرأي والاجتهاد في فتاواه، وكان من تلاميذه علقمة بن قيس النخعي، وعن علقمة أخذ إبراهيم بن يزيد النخعي العلم، وعن إبراهيم أخذ حماد بن أبي سليمان العلم، وعن حماد أخذ أبو حنيفة النعمان العلم، وكان من أشهر أئمة «مدرسة الرأي» في النصف الأول من القرن الثاني الهجري. يقول ابن خلدون في مقدمته: «وكان الحديث قليلاً في أهل العراق، فاستكثر من القياس ومهروا فيه، فذلك قيل (أهل الرأي)، وكان أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق.. والإمام أبو حنيفة إنما قلّت روايته للحديث لما شرد في شروط الرواية والتحمل».

د. محمد السعيد مشتهري

والسؤال: إذا كان الأمر كذلك، ووقف كبار وفقهاء الصحابة بجوار خليفة المسلمين علي بن أبي طالب في الكوفة، يعلمون الناس دينهم، فلماذا لم يخرج من العراق «كتاب جامع للحديث النبوي» يكون حجة يُرجع إليه لمعرفة الحديث الصحيح؟!
لماذا ظهرت أصح الكتب الجامعة للحديث النبوي، التي يتبعها المسلمون اليوم في القرنين الثالث والرابع الهجريين، فظهر عند أهل السنة صحيح البخاري «ت ٢٥٦ هـ» وظهر عند الشيعة صحيح الكافي «ت ٣٢٩ هـ»، بعد أن انتشرت المذاهب العقديّة التخاصمية الفكرية بين المسلمين؟!
لماذا لم يظهر «الكتاب الجامع للحديث النبوي» في القرن الأول أو الثاني، إذا كانت هذه الأحاديث حقا «سنة نبوية» مبيّنة ومكاملة لأحكام القرآن؟! وهل يشفع لأئمة السلف قولهم: إن أئمة القرنين الأول والثاني كانوا أئمة في الفقه وليس في الحديث؟!
ألم يكن كتاب الله في بيوت المسلمين ومساجدهم؟!
فأين «الكتاب الجامع للحديث النبوي» الذي يدعى أئمة السلف والخلف أنه حمل الوحي الإلهي، والذي من المفترض أن يكون موجوداً بعد وفاة النبي مع كتاب الله في بيوت المسلمين ومساجدهم، ويكون لبني مع كتاب الله في بيوتهم؟ إنه يستحيل أن يخرج علينا في يوم من الأيام من يخبرنا بأن هذا «الكتاب الجامع للحديث النبوي» موجود مع كتاب الله في بيوت المسلمين ومساجدهم، منذ عصر الرسالة وإلى يومنا هذا، لأننا سنسأل: أين هو؟!

فلماذا خدع أئمة الفرق والمذاهب المختلفة المسلمين، وجعلوهم يعبثون في عالم «المرويات»، يدعوا أنها من الدين الإلهي الذي يكفر منكزه؟!
إن من أشهر مذهب أهل السنة مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان «ت ١٥٠ هـ»، الذي كان يرى أن «الإمامة» ليست أصلاً من أصول الإيمان، وكان معاصراً لإمام الشيعة جعفر الصادق «ت ١٤٨ هـ»، الذي كان يرى أن «الإمامة» أصل من أصول الإيمان، وأن علياً كان أحق بها بعد وفاة النبي، فلماذا تفرق الإمامان في الدين، ولم يجتمعا على مذهب واحد، هو ما كان عليه النبي وصحبه الذين رضوا الله عنهم؟!
تعالوا لنلق نظرة سريعة على هذه البيئة المذهبية التخاصمية التي سبقت عصر تدوين أمهات كتب الفرق والمذاهب المختلفة، في القرنين الثالث والرابع الهجريين، ونضرب المثل بالإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان «ت ١٥٠ هـ»، الذي انطلقت في وجهه سهام التخاصم والتكفير، واتهم بمعصية الله ورسوله.

أولاً: لم يرو البخاري «ت ٢٥٦ هـ»، ومسلم «ت ٢٦١ هـ» عن أبي حنيفة حديثاً واحداً، بل اعتبره البخاري من الضعفاء المتروكين، وروى في تاريخه الصغير أن سفيان لما نُعي أبو حنيفة قال: «الحمد لله، كان ينقض الإسلام عروء، ما ولد في الإسلام أشأم منه»، وقال في التاريخ الكبير: «كان أبو

حنيفة مرجئاً، سكتوا عن رأيه وعن حديثه». لماذا قال البخاري «ت ٢٥٦ هـ» بعد قرن من الزمن عن أبي حنيفة «ت ١٥٠ هـ»: «سكتوا عن رأيه وعن حديثه»، لأنه كان «مرجئاً»؟!
كما يرى ابن حبان «ت ٣٥٤ هـ» عدم جواز الاعتماد على روايات أبي حنيفة، فيقول: «ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج بخبره لأنه كان داعياً للإجراء»، والداعية إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند امتننا قاطبة، لا أعلم بينهم خلافاً على أن أئمة المسلمين وأهل الزرع في الدين في جميع الأمصار وسائر الأقطار جرحوه».

فماذا يعني أن أبا حنيفة كان داعياً للإجراء، وأن الإجراء بدعة لا يجوز أن يحتج بصاحبها عند أئمة أهل السنة قاطبة؟!
يقول ابن منظور في لسان العرب، مادة «رجأ»: «المرجئة صنف من المسلمين يقولون: الإيمان (قول بلا عمل)، كأنهم قدّموا القول وأرجؤوا العمل، أي أخروه، لأنهم يرون أنهم لو لم يصلوا ولم يصوموا لنجاهم إيمانهم». ويقول ابن عبد البر «ت ٤٦٣ هـ» في «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء»، باب «ذكر ما ردّ به أبو حنيفة» «ممن طعن عليه وجرحه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فقال في كتابه في الضعفاء والمتروكين: أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، قال نعيم بن حماد: نا يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ، سمعا سفيان العدوي يقول: قيل: استنّيب أبو حنيفة من الكفر مرتين»!

ويقول: «كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لردّه كثيراً من أخبار الأحاد العدول؛ لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن، فما شدّ عن ذلك رده وسماه شاذاً، لأن إذن فقد كان لأبي حنيفة موقف من الأحاديث عامة، لأن معظمها أحاد»!

ويقول ابن عبد البر بعدها: «وكان مع ذلك أيضاً يسأل: الطاعات من الصلاة وغيرها لا يسأل: الذي كان يرى أن «الإمامة» ليست من أهل السنة، الإيمان قول وعمل، ينكرون قوله ويبدعونه».

إذن فقد كان لأبي حنيفة موقف من مسألة «الإيمان قول وعمل»، فهو يذهب مذهب «المرجئة» الذين يقولون إن الإيمان تصديق وقول بلا عمل، وبذلك يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، فمن قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهو مرجئاً.