

پژوهشی درباره

توقيع شریف امام زمان(ع)

به اسحاق بن یعقوب

○ محمد شقیر

چکیده

توقيع شریف امام زمان(ع) به اسحاق بن یعقوب در بردارنده فرمان آن حضرت مبنی بر رجوع به روایان حدیث در حوادث واقعه است. این توقيع که توسط شیخ کلینی نقل شده، در منابع معتر روایی همچون کتاب «کمال الدین» شیخ صدوق و «الغيبة» شیخ طوسی ذکر گردیده است. کلینی هر چند به جهت تقهیه این توقيع را مانند سایر توقيعات امام زمان(ع) در کتاب کافی نقل نکرده است، ولی اهتمام او به روایت آن از اسحاق بن یعقوب با توجه به ارتباط کلینی با نوآب خاص امام زمان(ع)، گویای اعتماد او به صحت این توقيع است. مقصود از روایان حدیث در این توقيع شریف، کسانی هستند که روایات را با فهم و درایت نقل می کنند و اینان جز فیقیهان نخواهند بود. از سوی دیگر اطلاق فرمان آن حضرت مبنی بر رجوع به روایان حدیث در حوادث پیش آمده، نشانگر عمومیت و لایت فیقیهان در عصر غیبت است.

لازم است روایات سیاسی اسلام را مورد توجه ویژه قرار داد و آن را بازخوانی کرد؛ زیرا این روایات در درون خویش گنجینه بزرگی دارد که پایان ناپذیر است و هنوز تمامی زوایای

آن کشف نشده است. علاوه بر این، کار اجتهادی نیز اقتضا می کند که با قرائت این نصوص، فهم جدیدی از آن به دست آید تا پاسخگوی سوال ها و اشکال های مطرح شده باشد. به همین دلیل در این نوشتار یکی از روایت های مشهور در فقه شیعه را مورد بررسی قرار می دهیم و در آن از روش اجتهادی که در بررسی نصوص دینی مورد استفاده قرار می گیرد بهره می جوییم و به طور دقیق شرایط خاص زمانی، سیاسی و اجتماعی این حدیث را در بررسی دلالت و سند آن در نظر می گیریم؛ زیرا توجه به این گونه شرایط نه تنها در فهم روایت، بلکه در بررسی سند و در نتیجه در حجت و یا عدم حجت آن نیز تأثیر گذار است.

ابتدا به معنای لغوی توقيع اشاره می کنیم، سپس به بحث سند و چگونگی دلالت آن خواهیم پرداخت:

۱. معنای لغوی توقيع

براساس تعریف کتاب «العين»، توقيع در کتاب به معنای الحق چیزی به آن است. همچنین گفته شده که توقيع به معنای اثر پالان بر پشت شتر است.^۱ در کتاب «المعجم الوسيط» آمده است که توقيع عقد و مانند آن به این معنا است که نویسنده عقد، اسمش را زیر آن بنویسد تا به منزله امضا و اقرار آن باشد.^۲

به نظر می رسد توقيع به معنای هر اثر کتبی از نویسنده است که بر موافقت او با مضمون عقد یا نوشته ای که به او منسوب است، دلالت دارد.

۲. تاریخچه توقيع

اگر چه توقيع های زیادی از امام مهدی (عج) به افراد فراوانی نوشته شده است ولی توقيعی که به اسحاق بن یعقوب نوشته شده، به جهت این که به مسائل اساسی فقه مربوط می شود

۱. ترتیب کتاب العین، خلیل، ص ۸۶۳.

۲. المعجم الوسيط، ص ۱۰۵.

از ویژگی مهمی برخوردار است. تاریخچه این توقیع چنین است که اسحاق بن یعقوب در عصر غیبت صغیری پرسش هایی را مکتوب کرد و آن را به محمد بن عثمان عمری (وکیل امام مهدی) در آن زمان داد تا آن را به امام (ع) برساند، پس از مدتی جواب آن ها را با امضای امام دریافت کرد و به همین سبب به توقیع شریف معروف شد.

۳. متن توقیع

این توقیع در کتاب کمال الدین و تمام النعمه، تالیف شیخ صدق (ره) و کتاب الغيبة، تالیف شیخ طوسی (ره) نقل شده است. همچنین علماء و محدثان اعصار بعد نیز آن را نقل کرده اند؛ مانند طبرسی (ره) در کتاب الاحتجاج و علامه مجلسی در کتاب بحار الانوار. این کتاب ها اگر چه در نقل برخی از عبارات این توقیع اختلاف دارند ولی بیشتر فرازهای آن مورد اتفاق این منابع است:

محمد بن یعقوب الكلینی، عن إسحاق بن یعقوب، قال: سالت محمد بن عثمان العمري (ره) أن يوصل لي كتابا قد سالت فيه عن مسائل قد أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (ع):

أَمَا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ - أَرْشِدْكَ اللَّهُ وَثِبْتُكَ - مَنْ أَمْرَ الْمُنْكَرِينَ لَيْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِنَا وَبَنِي عَمَّنَا: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيْنَ أَحَدِ قَرَابَةٍ، وَمَنْ أَنْكَرَنِي فَلَيْسَ مَنِي وَسَبِيلَهُ سَبِيلُ ابْنِ نُوحٍ (ع).

أَمَا سَبِيلُ عَمِي جَعْفَرٍ وَوَلَدِهِ فَسَبِيلُ إِخْرَوَةِ يُوسُفٍ (ع).

أَمَا الْفَقَاعُ فَشَرِبَهُ حَرَامٌ، وَلَا بَاسٌ بِالشَّلْمَابِ.

وَأَمَا أَمْوَالَكُمْ فَلَا نَقْبِلُهَا إِلَّا لَتَطَهَّرُوا، فَمَنْ شَاءَ فَلِي صُلِّ وَمَنْ شَاءَ فَلِي قُطِّعَ؛ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مَمَّا آتَانِكُمْ.

وَأَمَا ظَهُورُ الْفَرْجِ فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - وَكَذْبُ الْوَقَاتِونَ.

وَأَمَا قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَسَنِ (ع) لَمْ يُقْتَلْ فَكَفَرَ وَتَكَذَّبَ وَضَلَّلَ.

وَأَمَا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَأَرْجَمُوا فِيهَا إِلَى رِوَاةِ حَدِيثَنَا؛ فَإِنَّهُمْ حَجَتُنِي عَلَيْكُمْ، وَأَنَا

حجّة الله عليهم.

واما محمد بن عثمان العمري - رضي الله عنه وعن أبيه من قبل - فإنه ثقتي ، وكتابه كتابي .

واما محمد بن علي بن مهزيار الأهوazi فسيصلح الله له قلبه ويزيل عنه شكه .
واما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وظهر وثمن المغنية حرام .

واما محمد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت (ع) .

واما ابو الخطاب محمد بن ابي زينب الاجدع فملعون ، وأصحابه ملعونون ، فلا
تحالس أهل مقالتهم ؛ فإنّي منهم بريء ، وأبائني (ع) منهم براء .

واما المتلبسون باموالنا فمن استحلّ منها شيئاً فاكله فإنّما يأكل النار .
واما الخامس فقد أبشع لسيتنا ، وجعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا ، لتطيب
ولادتهم ولا تخبت .

واما ندامة قوم قد شكوا في دين الله - عز وجل - على ما وصلونا به : فقد أكلنا من
استقال ، ولا حاجة في صلة الشاكين .

واما علة ما وقع من الغيبة فإن الله - عز وجل - يقول : «يا أباها الذين آمنوا لا تسألوا
عن أشياء إن تُبَدِّلُ لَكُمْ تَسْؤُمُكُم»^۲ . إنه لم يكن لأحد من آبائي إلا وقد وقعت في
عنه بيعة لطاغية زمانه ، وإنّي أخرج حبين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في
عنصري .

واما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأ بصار
السحب ، وإنّي لامان لأهل الأرض كما انّ التحوم أمان لأهل السماء .
فاغلقوا أبواب السؤال عمّا لا يعنكم ، ولا تنكلفوا علم ما قد كفيتكم ، وأكثروا
الدعاء بتعجيل الفرج ؛ فإن ذلك فرجكم ، والسلام عليكم يا إسحاق بن يعقوب
وعلى من اتبع الهدى^۳ !

٣. مائده، آية ١٠١ .

٤. الصدوق ، كمال الدين وتمام النعمة ، ص ٤٨٤ ، ب ٤٥ ، ح ٤ .

محمدبن یعقوب کلینی(ره) از اسحاق بن یعقوب نقل می کند که گفت: از محمد بن عثمان عمری خواستم نامه ام را [به امام مهدی(ع)] برساند. در آن نامه سؤال هایی را که برایم پیش آمده بود نوشته بودم؛ پس از مدتی توقیعی با خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید که در آن چنین نوشته شده بود:

【اسحاق بن یعقوب】 خداوند تو را هدایت کند و [در راه حق] ثابت بدارد، تو در باره کار برخی از خاندان و پسر عموهای ما که مرا انکار می کنند سؤال کرده ای. بدان که میان خداوند و کسی خویشاوندی وجود ندارد؛ هر کسی مرا انکار کند از من نیست و راهش همانند راه پسر نوح(ع) است. راه و روش عمومیم جعفر و فرزندش مانند راه و روش برادران یوسف(ع) است.

بدان که نوشیدن آیجو حرام است ولی شلماب^۵ اشکالی ندارد. ما اموالتان را نمی پذیریم، مگر به خاطر این که پاک شوید، پس هر که خواست [آن را به ما] برساند و هر که نخواست آن را جدا سازد. آن چه را خداوند به من داده بهتر از آن چیزی است که به شما داده است.

مسئله ظهور فرج نیز با خدای متعال است و تعیین کنندگان وقت ظهور دروغگویند. اما سخن کسی که گمان می کند امام حسین(ع) کشته نشده، کفر و دروغ و گمراهی است. در خصوص حادثی هم که پیش می آید به راویان حدیث مارجوع کنید، که آنان حجت من بر شما هستند و من نیز حجت خدا بر آنان.

محمد بن عثمان عمری - که خدا از او و از پدرش راضی باشد - مورد اعتماد من است و سخن و نوشته او سخن و نوشته من است.

خداوند ان شاء الله قلب محمد بن علی بن مهزیار اهوازی را اصلاح کند و شکش را از بین برد. از آنچه برای ما فرستادی فقط بخش های یاکیزه آن را می پذیریم و بدان که مزد زن آوازه خوان حرام است.

۵. شلماب احتمالاً کلمه ای فارسی است و آن یک نوشیدنی است که از دانه های گیاه ریزی شبیه جو - که در مزارع گندم می روید - تهیه می شود.

محمد بن شاذان بن نعیم از شیعیان ما اهل بیت(ع) است، ولی ابوالخطاب محمد بن ابی زینب اجدع ملعون است و بارانش نیز جزو لعنت شدگانند؛ پس در مجلس گفتگویشان منشین، من از آنان بیزارم و پدرانم (علیهم السلام) نیز از آنان بیزارند. کسانی که اموال ما را در اختیار دارند اگر چیزی از آن را حلال بشمارند و بخورند، هر آینه آتش خورده اند.

آگاه باش که خمس برای شیعیان ما مباح شده است و تصرف در آن برایشان تا وقت ظهور ما حلال است. این امر به جهت این است که ولادتشان پاک باشد و آلوده نگردد. ما کسانی را که در دین خدا شک نمایند هر چند اموالی را در اختیار مانهاده اند، اگر طلب بخشش کنند می بخشمیم و به صلح و هدیه شک کنندگان نیازی نیست.

اما در باره علت وقوع غیبت، خداوند می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنِ الْشَّيْءِ إِنْ تُبَدِّلُكُمْ تَسْؤُكُمْ»؛ ای کسانی که ایمان آور دید از چیزهایی سوال نکنید که اگر برایتان آشکار شود آزار تان دهد. همه پدرانم مجبور به بیعت با طاغوت زمانشان بودند ولی من وقتی ظهور می کنم که بیعت هیچ یک از طاغوت ها بر گردند نیست. بهره بردن از من هنگام غیبتمن مانند بهره بردن از خورشید است، آن گاه که ابرها آن را از دیدگان پنهان کنند. من امان اهل زمین همان گونه که ستارگان امان اهل آسمانند. از چیزهایی سوال نکنید که به کارتان نمی آید و در بی دانستن چیزی که از آن منع شده اید خودتان را به زحمت نپندازید. برای تعجیل فرج زیاد دعا کنید که این همانا فرج شما است.

سلام بر تو ای اسحاق بن یعقوب و بر کسی که از هدایت پیروی کند.

۴. سندهای توقیع

سند این توقیع تا محمد بن یعقوب کلینی (ره) مؤلف کتاب کافی دو گونه است:
سند اوّل را شیخ صدق (ره) در کتاب کمال الدین و تمام النعمه این گونه آورده است:

حدّثنا محمد بن عاصم الكليني (ره)، قال: حدّثنا محمد بن يعقوب الكليني عن اسحاق بن يعقوب، قال:

سنن دوم را شیخ طوسی (ره) در کتاب الغیه نقل می کند:
أخبرني جماعة عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراری و
غيرها، عن محمد بن يعقوب الكلینی (ره)، عن اسحاق بن يعقوب ... يم^۶
چنانچه روشن است محل اختلاف این دو سنن قبل از محمد بن يعقوب کلینی است.

۵. بررسی توقيع شریف

الف- بررسی سندي:

برای پژوهش پیرامون سنن توقيع شریف باید به همه شرایط تاریخی زمان صدور حدیث و روایان آن و نیز قرایین پیدا و پنهان توجه کرد، تا بتوان به دیدگاه صحیحی دست یافت که سبب اطمینان به صدور این حدیث شود. به تعبیر دیگر، تراکم این قرایین هم از جهت کمی و هم از جهت نوع آن می تواند سبب وثوق و اعتماد به صدور این حدیث از امام معصوم(ع) گردد. این وثوق و اطمینان همچنان که می تواند به رجال و روایان این حدیث تعلق گیرد، می تواند به اصل صدور آن نیز مربوط شود؛ به این معنا که مطمئن شویم روایتی با چنین مضمون و در چنین شرایطی از نظر عادی ممکن نیست از غیر معصوم(ع) صادر شود. البته وثوق از راه ملاحظه شرایط تاریخی نیازمند تحقیقی درست است تا بتوان به قرایی که سبب اطمینان می شوند دست یافت، و برای رسیدن به این هدف باید چند مقدمه را مطرح کرد:

مقدمه اول: کلینی (ره) در نقل روایات اهل بیت(ع) بسیار دقت داشت به طوری که گفته شده وی در کتاب کافی احادیثی را آورده که یقین داشته از صادقین(عليهم السلام) است.
مقدمه دوم: گمشده کلینی (ره) روایات اهل بیت(ع) بود و به همین دلیل سرزمنی های زیادی را گشت و دهها سال در جستجوی روایت های اهل بیت(ع) زندگی خود را سپری کرد.

مقدمه سوم: ایشان از چند راه می‌توانست صحت انتساب توقیع به امام مهدی(ع) را کشف کند:

نخست با بررسی خود توقیع، دوم به دلیل شناختی که نسبت به اسحاق بن یعقوب داشت و سوم این که از اسحاق بن یعقوب و دیگران چگونگی دست یابی به این توقیع را جویا شود.

مقدمه چهارم: خود توقیع اقتضا می‌کند که مرحوم کلینی توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد؛ زیرا این توقیع در برگیرنده مسائل و مطالب مهمی است، علاوه بر این که در زمان غیبت امام معصوم(ع) صادر شده است.

مقدمه پنجم: کلینی(ره) این روایت را نقل کرده و نسبت به آن بی‌اعتنای بوده است و اگر سند این توقیع ضعیف بود هرگز آن را نقل نمی‌کرد.^۷

از این مقدمات به دست می‌آید که کلینی(ره) به صحت صدور این توقیع آگاه بوده است و همین سبب اطمینان مابه صدور آن می‌شود؛ چون بسیار بعید است که بدون بررسی توقیع به نقل آن اقدام کرده باشد، پس اگر در بررسی خود به ضعف سند توقیع پی‌می‌برد هرگز آن را نقل نمی‌کرد.

از سوی دیگر - همان گونه که برخی از علماء گفته‌اند - توجه به متن توقیع به ما اطمینان می‌دهد که حدیثی با چنین ترکیب و الفاظ و معانی که در آن وجود دارد فقط می‌تواند از معصوم(ع) صادر شود. آیة الله سید محمود حسینی شاهرودی(قده) در این باره در کتاب **حج می‌گوید:**

نباید به اعتبار سند این حدیث اشکال کرد؛ زیرا خود توقیع بر جایگاه والای اسحاق دلالت می‌کند، البته بعد از آن که شواهد صحت صدور - که در متن توقیع وجود دارد - مورد توجه قرار گیرد.^۸

در نهایت اقدام علمای بزرگ در نقل این توقیع شریف در کتاب‌های روایی نیز سبب

۷. الولاية السياسية، شقیر محمد، ص ۱۸ - ۲۰.

۸. کتاب الحج، ج ۳، ص ۳۴۸.

تقویت اعتبار آن است هر چند دلیل اصلی برای اعتماد به حدیث همان است که گذشت.

ب- بورسی دلالی:

از این عبارت توقيع «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتني عليكم و أنا حجة الله عليهم»، چنانی بر می آید که امام معصوم(ع) فقیه راحجت خویش بر مردم قرار داده است و این حجتی محدود به صدور فتوا نیست، بلکه علاوه بر فتوا کارهایی را که به ولایت عامه مربوط است، شامل می شود؛ زیرا از اطلاق حجتی و عدم تقيید آن استفاده می شود هر حجتی که برای امام نسبت به مردم ثابت است برای فقیه نیز ثابت می باشد، مگر مواردی که با دلیل خاص خارج می شود و یا به یقین بدانیم آن چیز از مختصات امام(ع) است که به ویژگی عصمت او مربوط می شود. با کنارهم قرار دادن حجت امام و حجتی که برای فقیه ثابت است می فهمیم که این حجتی دایره وسیعی دارد، به ویژه اگر ظرف صدور نصّ یعنی زمان غیبت را در نظر داشته باشیم.

۶. اشکال های مطرح شده پیرامون توقيع

در باره این توقيع شریف چند اشکال مطرح شده است که به دو دسته اشکال های سندی و اشکال های دلالی تقسیم می شوند:

الف- اشکال های سندی:

فردى که هم در سلسله سند شیخ طوسی(ره) و هم در سند شیخ صدوق(ره) وجود دارد و باید از آن بحث کرد اسحاق بن یعقوب است، اگر چه در سلسله سند شیخ صدوق(ره) بحثی در باره محمد بن عاصم کلینی(ره) نیز پرسش هایی وجود دارد ولی ما می توانیم از آنها صرف نظر کنیم، چون سلسله سند شیخ طوسی(ره) که به محمد بن یعقوب کلینی(ره) می رسد و خالی از این عاصم کلینی می باشد معتبر است. پس بحث

حضرت به جهت ترس از کشته شدن غایب شده است و اگر اشکال شود که این احتمال صحیح نیست؛ زیرا برای همه مردم در آن زمان معلوم بود که سفیران تنها راه دسترسی به امام مهدی(ع) هستند، بنابراین توقیع تأثیری در این زمینه نداشته است، در جواب می‌گوییم: معلوم بودن ارتباط سفرابا امام(ع) تنها در حدّ یک شایعه بین مردم بوده است و این فرق دارد با این که یک سند قطعی از ارتباط سفرابا امام(ع) به دست خلیفه برسد. توقیع به روشنی این مطلب را اثبات می‌کرد که بین محمد بن عثمان بن سعید عمری و امام مهدی(ع) در باره قضیه اسحاق بن یعقوب دیداری صورت گرفته است و ما می‌دانیم که حکومت عباسی به شدت در پی یافتن امام(ع) بود چنان که شواهد تاریخی فراوانی بر این مطلب وجود دارد. پس اگر نزد حکومت عباسی ثابت می‌شد که فردی مانند محمد بن عثمان با امام(ع) دیدار می‌کند و جای او را می‌داند و آنها نیز ممکن بود از طریق او به امام(ع) برسند، طبیعی بود که دستگاه خلافت تمام تلاش خود را می‌کرد تا از این طریق به امام(ع) دست یابد.

به همین دلیل کار محمد بن یعقوب کلینی(ره) عاقلانه بود که آن توقیع را در کتاب کافی نقل نکند، و یکی از نکاتی که این مطلب را تقویت می‌کند این است که اصلاً هیچ توقیعی در کتاب کافی نیامده است و ظاهراً روش در کتاب کافی این چنین بوده که از مطالب خلاف تقهی در باره امام مهدی(ع) خالی باشد.

۴. علاوه بر پاسخ‌های قبلی می‌توان گفت: از کجا می‌توان یقین داشت که کلینی(ره) آن توقیع را در هیچ یک از نوشهای هایش نیاورده است. عدم نقل آن در کتاب کافی دلیل نمی‌شود که در کتاب دیگری نیز آن را نیاورده باشد، شاید آن را در کتاب «رسائل الانمه» و یا در کتاب دیگری آورده باشد؛ به ویژه آن که معمولاً چنین نویسنده‌گانی رساله‌ها و نامه‌های انمه(ع) را در کتاب جداگانه ای تحت عنوان «رسائل انمه» و مانند آن می‌آورندند.^۹

۹. الولاية السیاسیه، ص ۳۲ - ۳۴. نجاشی در ضمن کتاب‌ها و رساله‌های شیخ کلینی از کتابی به نام «رسائل الانمه (ع)» نام برده است. رجال النجاشی، ص ۳۷۷.

همچنین می‌توان گفت که کتاب کافی با دیگر کتاب‌ها فرق داشت. کتاب کافی مانند رساله عملیه بود تا در دسترس همه مردم قرار گیرد و نمی‌شد آن را مخفی کرد؛ بنابراین ملاحظات مذکور را هم به همراه داشت ولی امکان داشت که کتاب رسائل ائمه را از دسترس عموم مردم دور نگه داشت.

اشکال دوم: اسحاق بن یعقوب علاوه بر این که مورد توثیق قرار نگرفته، اخبار زیادی را نیز روایت نکرده است. به همین دلیل نمی‌توان او را از راویان مشهور شمرد؛ چون کل روایاتی که نقل کرده فقط سه خبر است که یکی از آنها فقهی است و دو روایت دیگر فقهی به شمار نمی‌آید.

جواب اشکال: اگر چه اسحاق بن یعقوب روایت‌های زیادی را نقل نکرده است، ولی پاره‌ای از امور سبب می‌شود که ما به صدور این توقيع از امام مهدی(ع) مطمئن شویم و در پی آن به وثاقت اسحاق بن یعقوب نیز اطمینان پیدا کنیم:
اول: در آن زمان تشخیص درستی یا نادرستی ادعای اسحاق بن یعقوب آسان بود که آیا وی چنین نامه‌ای دریافت کرده و آیا نامه به خط امام(ع) بوده و آیا آن امضا، امضای امام(ع) بوده است؟

دوم: در آن زمان ممکن بود که درستی یا نادرستی ادعای اسحاق بن یعقوب توسط محمد بن عثمان بن سعید یا سفیر بعدی روشن شود و حتی اگر پذیریم که اسحاق بن یعقوب قبل از رسیدن توقيع به دست کلینی(ره) و یا قبل از آمدن کلینی(ره) به بغداد مرده بود، ولی در این نکته شکی نیست که کلینی(ره) مدت قابل توجهی با سفرای امام(ع) در بغداد زندگی کرد و به همین دلیل به سلسلی بغدادی معروف است.^{۱۰} بنابراین کلینی(ره) حتماً در پی بررسی صحبت این توقيع بوده است و از طرف دیگر او به جهت مهارت علمی اش در بررسی روایت قادر به تشخیص درستی یا نادرستی ادعای اسحاق بن یعقوب بود، علاوه بر این که اوضاع آن زمان نیز مساعد بود تا کلینی(ره) در باره خود را وی روایتش تحقیق کند و یا از سفرای امام(ع) پرسد.

۱۰. سلسله نام یکی از دروازه‌های شهر بغداد است که شیخ کلینی در نزدیکی آن سکونت داشت.

در اینجا یک احتمال دیگر نیز مطرح است که آن را علامه تستری (ره) در کتاب قاموس الرجال بیان کرده است که اسحاق بن یعقوب برادر بزرگ محمد بن یعقوب کلینی (ره) باشد؛ زیرا اسم پدر هر دو یعقوب است و اسم جدّ محمد بن یعقوب کلینی (ره) نیز اسحاق بوده و عادت بسیاری از مردم این گونه است که نام جدّ را برابر پسر بزرگتر می‌گذارند. بنابراین احتمال دارد اسحاق بن یعقوب همان برادر بزرگ محمد بن یعقوب کلینی (ره) باشد، همچنان که در نسخه کتاب کمال الدین شیخ صدوق (ره) – که نزد علامه تستری (ره) بوده است – در پایان توقعی چنین عبارتی وجود دارد: والسلام عليك يا اسحاق بن یعقوب کلینی، و این گویای این است که هر دو از اهالی روستای کلین بوده‌اند.

ب- اشکال‌های دلالی:

چندین اشکال دلالی در باره این توقعی مطرح شده که ما مهمترین آن‌ها را بیان می‌کیم:

اشکال اول: منظور از عبارت «رواة حديثنا» محدثینی هستند که حدیث نقل می‌کنند نه این که منظور از آن فقهیان و مجتهدان باشد؛ بنابراین آیا ممکن است به کسی که فقط حدیث نقل می‌کند و آن را جمع و حفظ می‌کند و به جز آن کاری انجام نمی‌دهد ولايت عامه داده شود؟!

پاسخ: منظور از راوی حدیث کسی نیست که فقط آنها را برای دیگران نقل کند، حتی بدون آن که آنها را بفهمند. این تنها معنای لغوی راوی حدیث است، بلکه مراد از راوی حدیث معنای اصطلاحی آن است که در آن زمان از عبارت «راوی الحديث» فهمیده می‌شد؛ یعنی کسی که روایتی را بافهم و درک به مضمون آن (فقه و درایت) نقل می‌کند و این شخص همان فقیه مصطلح امروزی است.

اشکال دوم: الف ولام در عبارت «الحوادث الواقعه» برای عهد است نه استغراق؛ یعنی منظور از آن حوادثی است که بین سوال کننده و جواب دهنده شناخته شده بوده است. بنابراین نمی‌توانیم از این سخن امام (ع) استفاده کنیم که به فقهیان در همه زمینه‌ها (حوادث)

و امور سیاسی و اجتماعی ولایت داده شده است؛ تنها چیزی که می‌توان پذیرفت این است که فقط در باره آن قضایای معهود نه بیشتر از آن به فقیهان ولایت داده شده است.

پاسخ: در جواب امام(ع) تعبیر «الحوادث الواقعه» به صورت مطلق بیان شده است و قیدی برای آن نیامده است، به ویژه آن که پاسخ امام(ع) به صورت کتبی بوده است و ممکن بود به دست افراد دیگری بررسد، بدون آن که سؤال‌های اسحاق بن یعقوب همراه آن باشد. بنابراین اگر امام(ع) حوادث معینی را در نظر داشتند، حکمت اقتضا می‌کرد که آن‌ها را به صورت معین بیان کنند؛ علاوه بر این که آن دلیلی که برای رجوع به فقیهان در عصر غیبت صغرا در آن موارد معهود وجود داشت در عصر غیبت کبری هم وجود دارد و آن عبارت است از وجود پاره‌ای از مسائل سیاسی و اجتماعی که وجود یک مرجع برای مردم را در این زمینه‌ها ضروری می‌سازد، و امام(ع) در این زمینه مردم را به راویان حدیث (فقیهان) ارجاع داده‌اند.

اشکال سوم: برخی به عموم تعلیلی که در عبارت «فإنهم حجتى عليكم و أنا حجة الله ...» آمده است، استدلال کرده‌اند تا عموم ولایت برای فقیه را اثبات کنند؛ در حالی که به جهت مناسبت حکم و موضوع، مقدار یقینی از ولایت فقیه بیان احکام شرعی، حوادث است و با وجود این قدر مตیق نه تنها نمی‌توان عموم ولایت برای فقیه را اثبات کرد، بلکه می‌توان گفت که این قدر متیق، قرینه‌ای بر انصراف عموم ولایت برای فقیه به ولایت بر فتوا دادن است؛ پس در نتیجه این توقيع شریف بر ولایت عام دلالت ندارد.

پاسخ: چنین مناسبتی بین حکم و موضوع وجود ندارد؛ زیرا چنین مناسبتی باید از ظاهر توقيع به دست آید در حالی که در توقيع قرینه‌ای وجود ندارد تا سبب دست برداشتن از عموم آن شود. چون توصیف این اشخاص به «رواۃ الحدیث» به صورت تقيیدی نیست تا مدلول حدیث، امر در رجوع به راویان در خصوص روایات باشد، بلکه این وصف موضوعی است؛ یعنی امر به رجوع به راویان به این دلیل است که آنها موضوع و محل رجوع هستند ولی این که در چه زمینه‌ای و در کجا باید به آنها مراجعه کرد، به بیان دیگری احتیاج دارد و با استفاده از عبارت «الحوادث الواقعه» نمی‌توان گفت که مراجعه، به احکام

شرعی محدود می شود؛ زیرا در این توقیع در خصوص رجوع در باره احکام حوادث فرمان داده نشده، بلکه به رجوع به راویان در باره خود حوادث - بدون هیچ قیدی - امر شده است و از این بیان فهمیده می شود که ارجاع مطلق است. علاوه بر این می توان گفت که مراجعت به فقیهان برای فراگیری احکام شرعی در جامعه شیعی آن زمان از امور واضح بوده است؛ پس باید سؤال اسحاق بن یعقوب از چیز دیگری باشد و در ابتدای توقع گذشت که عبارتی وجود دارد مبنی بر این که اسحاق بن یعقوب می خواست از برخی مسائل مشکل، سؤال کند.

بنابراین از آن جایی که قرینه ای بر تقييد حجت راویان حدیث(فقیهان) به مورد خاصی وجود ندارد، پس حجت بودن فقیهان عام است و بررسی حدیث و فقه الروایه نیز اطلاق ولایت و حجت را اثبات می کند. از سوی دیگر در نظر گرفتن شرایط زمان صدور توقع این مطلب را آشکار می کند که مشکل اساسی در زمان غیبت خلا رهبری بوده است و لازم بود که امام مهدی(ع) با ارجاع دادن مردم به فقیهان در همه کارهایی که خود آن حضرت متصدّی آنها است این مشکل را برطرف کند و این مطلب قرینه ای است بر این که ارجاع دادن مردم به فقیهان به احکام شرعی اختصاص ندارد.

بعد از همه این مطالب باید گفت که اگر چه این توقع شریف مورد اشکال های فراوان دلالی و سندی قرار گرفته است ولی پاسخ اشکال های دلالی این است که توقع شریف بر ولایت عامه فقیه در امور سیاسی - اجتماعی جامعه دلالت می کند و در باره سند آن نیز باید گفت که با در نظر گرفتن شرایط موجود آن زمان، اطمینان به صدور این توقع از امام مهدی(ع) حاصل می شود.