

جامع السعادات

۱۳۳

رجال استاد مسلم، در علم اخلاق و فلسفه الاهی، بارع و مسلط و در فنون ریاضی صاحب نظر بود و در جمیع این علوم تأثیفات و آثاری پدید آورد (نراقی، ۱۳۵۷ ش. مقدمه آشتیانی، ص. بست و دو - بست و سه).

اگر چه در دوره اسلامی کتابیایی درباره اخلاق نوشته شده اما اخلاق به علم، به معنای امروزی کلمه، تبدیل نشده و در شمار سایر علوم اسلامی قرار نگرفته بود. به نظر می‌رسد عالمان دینی با وجود تعالیم اخلاقی قرآن و روایات، خود را از تأثیری مستقل در باب اخلاق، بی‌نیاز می‌داند زیرا معتقد بودند که مسلمانان با اتکا به قرآن و با به کار بستن دستورهای آن، به نیکی و راستی دست خواهند یافت. این روش فکری در باب اخلاق، برخلاف روش فکری اندیشه‌مندان یونانی است (فوشه کور^۱، ص ۷)، از این‌رو در سراسر آثار اخلاقی جهان اسلام به آیات و روایات استناد شده است و احتمالاً عالمان دینی، تدوین اخلاق معقول و صرفاً مبتنی بر عقل عملی و بدون اتکا به ایمان و عقیده را غیرمسکن می‌دانسته‌اند، چنانکه به نظر محمد عبدالله دراز، اخلاق بدون عقیده و ایمان به حقیقت اخلاقی، جایگاهی ندارد (دراز، مقدمه بدوي، ص ۵؛ نیز ← اخلاق^۲).

جامع السعادات به تصریح مؤلف (۱۲۸۷، ج ۱، ص ۳۵) یک بخش از حکمت عملی قدیم (یعنی اخلاق) را در بر می‌گیرد و درباره سایر بخشها (یعنی تدبیر منزل و سیاست مدنی) سخن نسی‌گوید، زیرا غرض وی از تألیف آن تنها بحث در چگونگی اصلاح نفس و تهدیف اخلاق ب ده است.

جامع السعادات مشتمل بر سه باب است: باب اول در مقدمات که در آن مباحثت کلی و مبانی علم اخلاق مطرح شده است، از قبیل تجرد و بقای نفس، تأثیر طبیعت آدمی بر اخلاق، نقش تربیت در اخلاق، شرف علم اخلاق به سبب شرافت موضوع و غایش، ترکیب حقیقت انسان از جهات متقابل و اینکه غایت سعادت، تشبیه به مبدأ است؛ باب دوم در اقسام اخلاق، شامل مباحثی چون اجتناس فضائل و رذائل، بحث در باره فضائل چهارگانه (حکمت، عدالت، شجاعت و عفت)، در حقیقت عدالت، اینکه عقل نظری ادراک کننده فضائل و رذائل است، حد وسط (اعتدال) و اطراف آن (افراط و تغییر طی) در اخلاق؛ باب سوم در باره اخلاق پسندیده، شامل یک مقدمه و چهار مقام. در مقدمه از راه نگهداری اعتدال فضائل، درمان کلی بیماری نفس و درمان ویژه بیماری نفس بحث می شود و در مقامات، از قوته عاقله، امور متعلق به قوه غصب، رذائل و فضائل قوه شهوت، پژوهش در باب رذائل و فضائلی که مریبوط به این قوای سه گانه یا متعلق به دو قوه از آنهاست، سخن به میان می آید.

آیت‌الله بروجردی نیز چنین شیوه‌ای را در بحثهای رجالی خود، پیش از اطلاع از روش کتاب جامع الروا، به کار بسته و آن را با گستردگی کردن متنابع، کمال بخشنده است (→ حسینی جلالی، ص ۱۲۳-۱۴۰). آیت‌الله خویی نیز در معجم رجال‌الحدیث، در بحث رجال امامیه، شیوه‌ای شیبیه به کار اردبیلی داشته است. اردبیلی در جامع الروا درباره برخی از عالمان معاصر خود مطالب کوتاهی آورده است (برای نمونه → ج ۱، ص ۲۸، ۳۰، ۲۲۵، ۲۹۸-۲۹۹، ۳۲۲-۳۲۳).

جامع الرواية به سفارش و تأكيد آیت اللہ بروجردی و همراه
مقدمه کوتاه و پرنکته وی به چاپ رسیده (قم ۱۳۸۰) و پس از
آن بارها منتشر شده است. سیدحسین حسینی قزوینی (متوفی
۱۴۰۸) آن را در ضمن کتاب معارج الاحکام خود تلخیص کرده
است (آفابرگ طهرانی، ۱۴۰۳، ج ۲۱، ص ۱۷۸). سیدعلی محمد
دستغیب، نام راویان موئیق آن را با عنوان معجم الثقات فی جامع
الرواية، گردآوری کرده است.

اردبیلی کتابی نیز به نام تصحیح الاسانید (آقابزرگ طهرانی، ج ۱، ۱۴۰۳، ص ۱۹۳) داشته که تلخیصی از آن را در انتهای جامع الرواۃ آورده است (→ ج ۲، ص ۵۳۰-۴۷۳). این کتاب درباره طرق شیخ طوسی، مذکور در مشیخة تهذیب الاحکام و الاستصار، کتاب الفیه است.

متابع: محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الى تصنیف الشیعه،
چاپ علی نقی مژوی و احمد مژوی، ۱۹۸۳/۱۴۰۳، بیروت؛ همو،
طبقات اعلام الشیعه: کواكب المنتشرة فی القرن الثاني بعد العثرة،
چاپ علی نقی مژوی، تهران ۱۳۷۲ ش: همو، مصنفی المقال فی
مصنفی علم الرجال، چاپ احمد مژوی، تهران ۱۳۷۷ ش: محمدبن
علی اردبیلی، جامع الروا و ازاحة الاشتباكات عن الطرق و
الاسناد، بیروت ۱۹۸۲/۱۴۰۳؛ مرتضی حائری، کتاب الخمس، تحقیق
محمدحسین امراللهی، قم ۱۴۱۸ هـ؛ احمد حسین اشکوری، اجزاء
الحادیث التي كتبها شیخ المحدثین و محسی معالم الدین المسؤول
محمدباقر المجلسی الاصبهانی: ۱۳۷-۱۱۱ هـ، قم ۱۴۱۰ هـ؛
محمددرضا حسینی جلالی، المنبع الرجالی و العمل الرائد فی
الموسوعة الرجالیة لسید الطائفة آیة اللہ العظمی البروجردی، قم
۱۳۷۸ ش: جعفر سبحانی، کلیات فی علم الرجال، قم ۱۴۲۳ على
غروی تبریزی، التسبیح فی شرح العروة الوثقی: کتاب الطهارة،
تقریرات درس آیة اللہ خونی، ج ۶، قم ۱۴۱۰ هـ.

مهدوی، محمدعلی /

جامع السعادات، کتابی در اخلاق به عربی، تألیف ملام محمد مهدی نراقی^۵، از حکما و فقیهای سده دوازدهم و سیزدهم. محقق نراقی در علوم شرعی، فقه، اصول فقه و

ملامحمدپهلوی نراقی در تالیف *جامع السعادات* به برخی از متون متقدم در علم اخلاق، توجه داشته است، چنانکه در مباحث بابهای اول و دوم — که غالباً درباره مبانی اخلاق و کلیات است و نسبت به باب سوم، حجم کمی از کتاب را اشغال کرده — گاه از حکایات پیشین مانند *فیثاغورس* (→ ج، ۱، ص. ۵۰)، *افلاطون* (ج، ۱، ص. ۶۲)، *ارسطو* (ج، ۱، ص. ۵۸، ۶۹)، ابوعلی مسکویه (ج، ۱، ص. ۸۱) و دیگر حکماً نقل قول شده است. به نظر می‌رسد که نراقی در مباحث نظری اخلاق بیش از همه از کتاب *نهادیبالاخلاق* «ابوعلی مسکویه و اخلاق ناصری» خواجه نصیرالدین طوسی بهره برده است. وی ابوعلی مسکویه را استاد علم اخلاق و از اولین دانشمندان مسلمانی دانسته که کتاب اخلاقی تدوین کرده است (→ همان، ج، ۱، ص. ۸۱-۸۰). اما در باب سوم *جامع السعادات* — که در آن جزئیات مباحث اخلاقی را مطرح کرده — غالباً به آیات و روایات استناد و از این طریق مراد خود را آثبات و بیان نموده است.

در باب چگونگی استناد این کتاب به منقولات، مؤلف به احادیث مرسل اعتماد کرده و بدون التفات به صحت و سقم آنها به نقل آنها پرداخته و مأخذ آنها رانیز ذکر نکرده است. همچنین از منابعی مانند *جامع الاخبار* و *مصاحف الشريعة* حدیث نقل کرده، در حالی که برخی از احادیث آنها مجعلوں است (همان، ج، ۱، مقدمه مظفر، ص. ۲۰). شاید بتوان این تسامح را چنین توجیه کرد که تلاش علمای اخلاقی در آثار اخلاقی این بود، که آموزه‌های اخلاقی به خوبی و به وجهی مؤثر القا شوند و استشهاد به منقولات، وسیله‌ای برای نیل به این منظور بوده است (همان، ص. ۲۱).

زبان نگارش *جامع السعادات*، نشان‌دهنده دوره شعف زبان عربی است. گاه مؤلف، الفاظ و عباراتی به کار برده که نمی‌توان در زبان عربی، مجازی برای کاربرد آنها یافته، مانند کلمه «هلاکت» که صحیح آن «هلاک» است (→ همان، ص. ۲۲؛ بستانی، ص. ۹۴۲). یکی از مباحثی که در *جامع السعادات* آمده، بحث اتحاد عمل و جزاست که اهمیت خاصی دارد (→ ج، ۱، ص. ۴۷). نراقی با طرح این بحث، از یکسو نتایج تربیتی گرفته و از سوی دیگر چگونگی کیفر و پاداش را تبیین کرده است. نکته حائز اهمیت اینکه وی از طریق آیات و روایات، مدعای خود را آثبات و تنبیه در یک مورد بدقول *فیثاغورس* استناد کرده است (→ ج، ۱، ص. ۵۲-۴۷).

کتاب *جامع السعادات*، مانند دیگر کتابهای اخلاقی در دوره اسلامی، جایگاه والایی پیدا نکرده است. ظاهراً علت این امر، فترت دائمی علم اخلاق بوده است. علمای اخلاق و اهل سلوک، بیش از گفتن و نوشتمن، با عمل و کردار خویش به دیگران درس اخلاق می‌داده و صرف تأثیف را در تهذیب اخلاقی مؤثر نمی‌دانسته‌اند زیرا اخلاق، با تعلم و قرائت کتابهای اخلاقی

مؤلف *جامع السعادات* بر این باور بود که مقصود از وضع قوانین و ارسال رسائل آن است که آدمیان از مرتبه حیوانات و شیاطین بیرون آیند و به روضات علیین نایل شوند و این مقصود تحقق نمی‌یابد مگر با رهایی (= تخلیه) از ردایل و آراسته شدن (= تحلیه) به فضائل اخلاقی. این تزکیه مشروط بر شناسایی خصلتهای ویرانگر، خلق و خوی نجات بخش و آنسایی با اسیاب آنها و چگونگی درمان صفات مهملک اخلاقی است و چنین امری همان حکمت حقیقی است که خداوند، اهلش را ستوده و دانستن آن ضروری است. این حکمت راستین موجب حیات حقیقی و سعادت سرمدی است (همان، ج، ۱، ص. ۳۳-۳۴). از نظر مؤلف (همان، ج، ۱، ص. ۳۴)، حکمای گذشته به اندازه ادراک و اندیشه خود، در جمع‌آوری، تدوین، نشر و تبیین این علم، بسیار کوشیده‌اند اما با ظهور اسلام، نکته‌های اخلاقی بد تفصیل تبیین شد به طوری که آنچه حکماً و عرفای بزرگ پیشین و غیر ایشان از آنها و ادیان متعدد بیان کرده بودند، در مقایسه با آن، ناچیز می‌نمود، جز اینکه آن تعالیم و معارف اخلاقی به صورت اخبار و روایات در جاهای مختلف پراکنده بود و دست یافتن به آنها و فراگرفتن همه آنها برای همگان می‌بود، ناچار می‌بایست به همه آنها آسان باشد؛ از این‌رو، در *جامع السعادات* خلاصه‌ای از آنچه در شریعت وارد شده، آمده و گزیده‌های از آنچه اهل عرفان و حکمت در این باره پرداخته‌اند، بدان افزوده شده است، مثلاً در تبیین نظری فضیلت، از نظریه اعتدال و حد وسط ارسطوی اقتباس کرده است و دیدگاه مؤلف در این باره کاملاً ارسطوی است (→ همان، ج، ۱، ص. ۹۴)، به این معنا که از نظر نراقی، فضیلت حد وسط است و تجاوز از آن، خواه به سوی افراط باشد یا تقریط، به رذیلت می‌انجامد. پس فضائل، یعنی حد وسطها و رذائل، اطراف آنها هستند. وسط امری معین است که قابل تعدد و تکثر نیست اما اطراف آن در شماره، نامتناهی است؛ بنابراین، فضیلت به مثابه مرکز دایره است و رذائل به مثابه نقاطی اند که از مرکز به محیط قابل فرض‌اند (→ همان، ج، ۱، ص. ۹۴-۱۰۸). وی درباره حد وسط، به عنوان فضیلت اخلاقی، بحث مفصلی دارد و اجناس رذائل و فضائل اخلاقی را به صورت انفرادی و انسانی اورده و انواع آنها را ذکر کرده است (→ همان، ج، ۱، ص. ۸۴-۸۰). پس هر یک از انواع را با نظریه وسط و اطراف، به دقت و به گونه‌ای فراگیر و بی‌سابقه تطبیق داده است (همان، ج، ۱، مقدمه مظفر، ص. ۲۲). مؤلف بر این باور بوده که علمای اخلاق، فضائل و رذائل، ضبط آنها، بیان نحوه تداخل آنها و همچنین بحث درباره قوه عامل آنها را به تفصیلی که وی ذکر کرده نیاورده بلکه به برخی از آنها اشاره کرده‌اند (→ همان، ج، ۱، ص. ۱۰۷).

جامع السعادات

۳۳۳

چاپ رسیده است. گزیده‌ای از آن نیز مستقل‌آ چاپ شده است. کتاب معراج السعادة تألیف ملا احمد نراقی^{*} (نراقی ثانی)، فرزند ملام محمد مهدی نراقی را از جهتی می‌توان تلخیص فارسی کتاب جامع السعادات دانست که در آن مباحث اخلاقی با عباراتی واضح بیان شده تا همه مردم از آن بهره‌مند شوند (احمد نراقی، ص ۶). در عین حال معراج السعادة فقط ترجمه و تلخیص جامع السعادات نیست، بلکه در بیان مطلب، تفاوت‌هایی با آن دارد و در بسیاری از موارد، مباحث اجمالی جامع السعادات، به تفصیل در معراج السعادة آمده است، البته به نحوی که از موضوع بحث دور نشده است (برای نمونه → محمد مهدی نراقی، ۱۳۸۷، ج ۱، قس ۳۷؛ قس احمد نراقی، ص ۷-۸). تفاوت عمده جامع السعادات و معراج السعادة آن است که جامع السعادات دارای رویکردی علمی است و در آن استدلال و ارائه برهان به چشم می‌خورد (مثالاً → ج ۱، ص ۳۹-۳۷) اما معراج السعادة دارای رویکردی علمی - خطابی است (مثالاً → ص ۲۶-۲۷). چون مخاطب معراج السعادة عموم مردم است در آن سعی شده تا مطالب با ارائه شواهد نقلی و روایی یا آیه‌ای از نقل و دلیل، با ذکر اشعار و با زبانی روان و جذاب و به دور از پیچیدگی‌های مباحث علمی بیان گردد (مثالاً → ص ۸)؛ از این‌رو استفاده از آیات و روایات در معراج السعادة بیشتر از جامع السعادات است.

گفتنی است که تبوب و ترتیب و فصول و عنوان‌های دو کتاب تا حدودی تفاوت دارند، مثلاً باب اول جامع السعادات (ج ۱، ص ۸۲-۸۷) دارای شانزده فصل است اما باب اول معراج السعادة (ص ۱۹-۲۶) ده فصل دارد که در سه فصل، عنوان مشترک و در دو فصل محتوای مشترک دارند؛ بنابراین، در معراج السعادة برخی از فصول جامع السعادات یافت نمی‌شود و همچنین برخی از فصولی که در آن یافت می‌شود در جامع السعادات موجود نیست (برای موارد دیگر از این قبیل → محمد مهدی نراقی، ۱۳۸۷، باب اول، فصل ۵-۶؛ قس احمد نراقی، باب اول، فصل ۷).

منابع: بطرس بستانی، محیط‌المحيط: قاموس مطلق للغة العربية، بیروت ۱۹۸۷؛ محمد عبدالله ذراز، دستور الاخلاقی فی القرآن: دراسة مقارنة للاخلاق النظرية فی القرآن، چاپ عبدالصبور شاهین، کوت ۱۳۹۳/۱۴۷۳؛ احمدین محمد مهدی نراقی، کتاب معراج السعادة، تهران: جاویدان، [بی‌تا]؛ مهدی بن ابی ذر نراقی، جامع السعادات، چاپ محمد کلاغتر، نجف ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ افغانی، [بی‌تا]؛ همان علم اخلاق اسلامی: ترجمة کتاب جامع السعادات، ترجمة جلال الدین مجتبی، تهران ۱۳۸۱ ش؛ همو، شرح الالهیات من کتاب الشفاء، چاپ حامد ناجی اصفهانی، تهران ۱۳۸۰ ش؛ همو، اللسمة الالهیة و الكلمات الوجیزة، چاپ جلال الدین آشتیانی، تهران ۱۳۵۷ ش؛ محمد بن محمد ناصر الدین طوسی، اخلاق ناصری، چاپ ادبی تهرانی، تهران ۱۳۴۶ ش؛

به دست نمی‌آید، بلکه با تعریف مدام و تربیت مستمر به ویژه در ایام کودکی و قبل از آنکه آدمی خواندن بیاموزد - حاصل می‌شود. بنابراین، اگر خواندن کتاب برای ایجاد فضیلت و رشد آن کفایت می‌کرد، از یک سو می‌باشد کتاب اخلاقی ارزش بسیار می‌داشته و از سوی دیگر یک کتاب اخلاقی جامع، بشر را بیاز می‌کرد (همان، ج ۱، مقدمه مظفر، ص ۱۸). اهمیت کتاب جامع السعادات بیشتر از این حیث است که مؤلف خلائق‌تی بر جسته و روحیه‌ای سرشار از ایمان داشته و اهل عمل صالح بوده است و سر اقبال به جامع السعادات در روح ایمانی است که از قرائت آن هویتاً می‌گردد در حالی که از لحاظ علمی از برخی کتب متداول که فاقد ذوق و معنویت جامع السعادات‌اند چیز بیشتری ندارد (→ همان مقدمه، ص ۱۹). به طور کلی در کتابهای اخلاق قبل از جامع السعادات، یا صرفاً جنبه‌های عقلی، نظری و فلسفی منتظر بوده (همانند السعادة والاسعاد، تهذیب الاخلاق، و اخلاق ناصری) یا جنبه‌های دینی و عملی غلبه داشته است (مانند احیاء علوم الدین، کیمیای سعادت، و المحجة البيضاء) اما کتاب جامع السعادات مشتمل بر هر دو جنبه با سبک و اسلوبی ویژه است (نراقی، ۱۳۸۱ ش، ج ۱، مقدمه مجتبی، ص بیست و یک).

کتاب جامع السعادات با دو بحث مبنای شروع می‌شود: یکی بحث تجرد نفس (→ ج ۱، ص ۳۷-۴۰) که در اکثر کتابهایی که درباره اخلاق اسلامی نگاشته شده‌اند، مقدمه بر سایر مباحث است (→ تهذیب الاخلاق ایسوعلی مسکویه؛ اخلاق ناصری خواجه نصیر الدین طوسی؛ کتاب النفس والروح امام فخر رازی)؛ دیگری بحث در خیر و سعادت (→ همان، ج ۱، ص ۶۹)، زیرا غایت تهذیب نفس، وصول به خیر و سعادت است، نراقی (همانجا) این بحث را با مطلبی شروع کرده که عیناً در اخلاق ناصری (ص ۴۹) آمده است و در آنجا خواجه نصیر از قول حکماء متقدم، خیر را به دو قسم تقسیم و هر یک را تعریف کرده است، سعادت را نیز تعریف نموده و سعادت هر شخص را غیر از سعادت شخص دیگر دانسته اما خیر را در همه اشخاص یکسان تلقی کرده است. نراقی برخلاف ظاهر گفتار برخی از حکما، خیر و سعادت را مترادف ندانسته بلکه سعادت را رسیدن به کمالی دانسته که در سرش هر شخصی نیفته است و بدین سبب سعادت هر شخصی غیر از سعادت شخص دیگر است (→ ۱۳۸۰ ش، قسم ۱، ص ۲۰۵).

جامع السعادات به تصحیح شیخ محمود بروجردی در ۱۳۱۲ در تهران چاپ سنگی شد. همچنین با تصحیح و تعلیقات سید محمد کلانتر، همراه با مقدمه شیخ محمد رضا مظفر، در نجف و در سه مجلد به چاپ رسید. سید جلال الدین مجتبی این کتاب را به فارسی ترجمه کرده که در سه جلد در ۱۳۷۷ ش به

نیمی از الجامع الصحيح به احکام و نیم دیگر آن به موضوعاتی چون موانع، آداب، تفسیر و مناقب اختصاص یافته است (همان، ص ۴۹). ترمذی در العلل (ج ۶، ص ۲۲۷) شیوه گزینش احادیث (شرط) را چنین تشریح کرده که تمام احادیث را که لاقل برخی علماء بدان عمل کرده‌اند، جز دو حدیث، در الجامع الصحيح آورده است.

یکی از ویژگیهای الجامع الصحيح این است که در آن درباره صحت و سقم احادیث داوری شده و در اغلب موارد دلایل آن نیز آورده شده و به «علل» (نارسایها و اشکالات) احادیث و احوال روایان و بیان مراتب آنها توجه شده است. این کتاب مشتمل بر آرای مشهورترین فقهایی است که پیش از ترمذی می‌زیستند و ترتیب و توثیق سهل الوصولی دارد (ترمذی، ج ۱، همان مقدمه، ص ۸). الجامع الصحيح به گفته عتر (ص ۵۴-۵۳) هم واحد صناعت حدیث است هم فقه، و علاوه بر فواید ویژه خود، جامع فواید صحیح بخاری و صحیح مسلم است. ترمذی به اسناد توجه ویژه داشته، طرق حدیث واحدی را بر شمرده و اختلاف و اتفاق روایان آن را ذکر کرده است. وی به چهار شیوه، اسناد روایات را آورده است: جمع آوری اسناد متعدد حدیث در یک ساق، بر شمردن اسناد و ذکر متن پس از اسناد اول، جداگانه آوردن هر سند با متن حدیث آن، منحصرًا اشاره به اسناد (عتر، ص ۷۶).

از دیگر ویژگیهای الجامع الصحيح، آوردن حدیث در مناسب‌ترین باب و پرهیز از تکرار (عتر، ص ۹۶) و نیز احتراز از تقطیع و تلخیص احادیث است (همان، ص ۹۹). در کتاب العلل ترمذی اصول و مسائلی را ذکر کرده که در الجامع الصحيح به آنها پایین‌بوده است. وی در آن، احوال احادیث را به اجمال بیان کرده و نیز مأخذ فقهی و حدیثی خود را آورده است. همچنین در آن به علم رجال و مشروعيت جرح و تعدیل و اقسام و احکام رجال پرداخته، از طرق تحمل حدیث سخن به میان آورده، به اختلاف علماء اشاره کرده و به تفسیر اصطلاحات حدیثی پرداخته است (عتر، ص ۵۵-۵۷).

منابع الجامع الصحيح، بر اساس آنچه ترمذی در العلل آورده، آثار فقهای اهل حدیث نظیر سفیان ثوری و مالک بن آنس و احمد بن حنبل (ترمذی، ج ۶، ص ۲۲۸-۲۲۹) و کتابیای رجالي نظیر التاریخ الكبير بخاری و آثار ابو زرعة و داریمی (همان، ج ۶، ص ۲۲۹) بوده است.

در الجامع الصحيح انواع و اقسام حدیث آمده و از حیث رد و قبول، به سه قسم صحیح و حسن و ضعیف تقسیم شده است (عتر، ص ۱۴۶). ابن تیمیه (ج ۱۰، جزء ۱۸، ص ۱۴) این تقسیم‌بندی را ابتکار ترمذی دانسته است.

ترمذی در الجامع الصحيح اصطلاحات حدیثی را در معنای

Charles-Henri de Fouchécour, *Moralia: les notions morales dans la littérature persane du 3e/9e au 7e/13e siècle*, Paris 1986.

/ نصرالله حکمت /

الجامع الصحيح (۱)، یکی از کتابهای شش‌گانه حديثی اهل سنت (صحاح سنه)، تأليف ابو عیسی ترمذی.^۵ نام این کتاب در منابع به صور تهای کتاب الصحيح (ابن نديم، ص ۲۸۹)، صحيح الترمذی، الجامع الصحيح، الكبير، السنن، والجامع آمده است (عتر، ص ۵۰). حاجی خلیفه (ج ۱، ستون ۵۵۹) پس از ذکر دو نام جامع الترمذی و السنن، اولی را مشهورتر دانسته، اما بشار عزاد معروف، مصحح آخرین و بهترین چاپ کتاب، با استناد به سخن ابن اثیر (ج ۷، ص ۴۶) نام الجامع الكبير را برای آن برگزیده است (ترمذی، ج ۱، مقدمه معروف، ص ۷).

این کتاب مقدمه ندارد و مشتمل بر پنجاه باب و یک بخش پایانی با عنوان «العلل» (ج ۶، ص ۲۷۷-۲۵۷) است که مؤلف در آن دیدگاهها و روش کار خود را در تدوین کتاب بیان کرده است. بر اساس آنچه ترمذی در العلل (ج ۶، ص ۲۲۷-۲۵۷) گفته، به نظر می‌رسد سبب تألیف کتاب، گردآوری ادلہ بوده است، یعنی احادیث و آثاری که فقهای بدانها استدلال کرده‌اند و نیز تبیین علل و احوال آنها از حیث صحت و سُقْم (ترمذی، ج ۱، همان مقدمه، ص ۹).

الجامع الصحيح به چند باب بزرگ و هر باب به بابهای کوچکتر مشتمل بر احادیث صحیح و غیرآن تقسیم شده است و در مجموع ۲۲۶ باب و ۳۹۵ حدیث دارد. پس از هر حدیث، میزان صحت یا حُسن یا ضعف آن بیان گردیده است (عتر، ص ۴۹). عنایون ابواب (اصطلاحاً: تراجم) این کتاب بر دو قسم است: تراجم عام که مشتمل‌اند بر احادیث و مسائل متعدد و ابواب فراوانی که در نوع موضوع اشتراک دارند، نظیر مسائل نهاد و زکات، و ترمذی واژه «ابواب» را بر آنها اطلاق کرده؛ تراجم جزئی که به مسئله‌ای معین اطلاق می‌شوند و ترمذی یک یا چند حدیث برای آنها آورده و واژه «باب» را برای آنها به کار برده است (همان، ص ۵۰). روش ترمذی در ترتیب مطالب کتاب این است که نخست ترجمه (عنوان) مسئله را آورده و سپس حدیث یا احادیث ذکر کرده و آنگاه آرای فقهی را در باره آن مسئله آورده است. در مرحله بعد، عمل آنان به آن حدیث یا احادیث را روشن ساخته و سپس از درجه صحت یا حُسن یا ضعف آن حدیث یا احادیث سخن به میان آورده و نیز به ذکر رجال و اسناد آن پرداخته و به دنبال آن، علل و طرق آنها را آورده و در آخر، احادیث دیگری را که متناسب با ترجمه باب باشد ذکر کرده است (همان، ص ۵۱).