

Historical Remarks on the Concept of “Sajīyyah”: A Study on the Roots of Islamic Ethical Theory Based on Old Traditions

Seyyed Mohammad-Hadi Gerami*

Alireza Dehghani**

Abstract

The dominance of Aristotelian discourse in classical Islamic thought caused moral notions to be more explored from a philosophical standpoint among Muslim intellectuals, while historical matters were always implicitly suppressed. The concept of sajīyyah was no exception to this rule. There have been a few recent studies on ancient Islamic ethical concepts. These few studies and attempts, however, do not demonstrate how the usage and understanding of such conceptions influenced the formation of Islamic moral views during the early and medieval Islamic periods.

In this article, we use evidence from Islamic historical texts from the first and middle Islamic centuries to explain the evolution of Muslims' understanding of sajīyyah from an intrinsic to a non-intrinsic entity. It will be demonstrated how imported forms of ideas in the Islamic world imposed their tendencies onto Islamic moral thought and led this notion to be obscured and removed from its historical reality for centuries.

In the pre-Islamic time and, subsequently, at the advent of the Prophet Mohammad, sajīyyah was regarded as a natural, instinctive, and non-acquired phenomenon. As a result, the Arabs referred to the good or evil qualities inherited from one's parents as "sajīyyah", in which education played no role. This perception was able to make deterministic

* Assistant Professor, Research Institute of Quranic Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies, TehranIran (Corresponding Author), m.h.gerami@ihcs.ac.ir

** MA Student, Department of Private Law, Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran, a.dehghani@isu.ac.ir

Date received: 2021-10-27, Date of acceptance: 2022-03-15

Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

approaches happy, but their happiness did not last long; rather, with the intellectual developments starting in the second century AH and the dominance of Mu'tazilī approaches, which believed in human free will, sajīyyah shifted from the concept we mentioned to attributes that could be acquired and in which education played a role.

All of the evidence suggests that our current understanding of "sajīyyah" is a fragment of an older idea that was likewise subject to change and evolution. On this premise, in the ancient Arab civilization, this term referred to anything that derived solely from man's nature and his instincts, and had no relation with man's decision or choosing. On the other hand, according to this old and Jāhilī moral system, praiseworthy qualities were commended in actuality and truth if they came from the person's nature, and if they did not, it was regarded artificiality and pretense. Perhaps this explains why this term is seldom used in ethical narratives, because the person's decision was not thought to have a role in the construction of qualities.

However, we find a new trend to understand "sajīyyah" in a framework that is more compatible with what the proponents of rationalization discourse seek with the advent of rational currents and discourses from the second century onwards. This new reading attempted to give a fresh reading of "sajīyyah" in three notions, with diverse contributors and currents whose work lasted until the Islamic Middle Ages. For the first notion, it was always intended to imply that not all moral acts are based on what a person has been given, and that other behaviors are based on a person's desire and will. The second notion was an attempt to promote that acquired and intention-based moral qualities are more preferable than natural praiseworthy acts. The third notion was to shift the definition of "sajīyyah" from a natural, subjective command to a voluntary, productive command in which human will and voluntary efforts play a significant role.

This paper will take a historical approach to both ancient and medieval Islamic writings. Accordingly, this study tries to answer questions like these: How can the relevant texts be re-read in the context of their early conceptions? Is this new reading leading us to believe that there was a change in the perception of "sajīyyah" during the first and middle Islamic centuries? What was the outcome of this historical development?

Keywords: Sajīyyah, Islamic Ethics, Historical Concept, Philology.

ملاحظات حول مفهوم «السجية» التاريحي

دراسة لجذور النظرية الأخلاقية الإسلامية اعتماداً على المتون القديمة

محمدهادي گرامي*

علييرضا دهقاني**

الملخص

التركيز على تفہم المتون الحديثیۃ اعتماداً على الابحاث المعنوطيقیۃ، مهمّة بخشیة بقیت مغفولة حتی الان. ففقه اللّغة وقراءة المتون الإسلامية والحديثیۃ في آفاقها التاریخیۃ هي من أشهر الأدوات التي توظّف في الابحاث المعنوطيقیۃ واللاتقليدیۃ. إن المرور بالمتون الإسلامية الحديثیۃ تبین أنه يمكن التركيز على سرد من المصطلحات الأخلاقیۃ، بما فيها مفهوم السجیۃ. فلو نظر معاین بعض غير متعمّقة ودون التأمیلات التاریخیۃ، يمكن أن يتفهم هذا المصطلح في سیاقنا العصري. هنا وإن يختصر بالبال في بدو النظر، ولكن النّظر التاریخیة وخاصة التركيز على النصوص ذات الصلة، تشير بأن هناك معنى خاص لهذا المصطلح، والذي ينبع من نفس المتون الإسلامية والحديثیۃ القديمة. فالآخر البحث عن القراءن التي تبین لنا الخطاب التاریخي بشأن مسألة الأخلاق وفلسفتها في القرون

* الأستاذ المساعد، قسم الدراسات القرآنية، أكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية، طهران، إیران (الكاتب المسؤول)، m.h.gerami@ihcs.ac.ir

** طالب ماجستير، قسم الحقوق الخاصة، كلية المعارف الإسلامية والقانون، جامعة الإمام الصادق (ع)، طهران، إیران، a.dehghani@isu.ac.ir تاريخ الوصول: ١٤٠٠/٠٨/٥، تاريخ القبول: ١٤٠٠/١٢/٢٤

الأولى الإسلامية. فمعرفة هذا الخطاب الذي توظّف السجية ونظائرها في إطاره، يعيننا لكي نصل إلى جوابنا حول ماهية السجية وميزتها من سائر الشؤون والمصطلحات الأخلاقية في أجواء القرون المتقدمة الإسلامية. فهذه الورقة ستتناول دراسة مفهوم السجية، اعتماداً على المناهج التاريخية واللغوية المعاصرة في المتون القديمة الإسلامية، حتى تبرهن أنّه كيف تطور توظيف هذا المصطلح وفهمه. وبالتالي إنّ هذا المصطلح في ثقافة العرب القديمة كان شيئاً منحدراً من طبيعة الإنسان وسليقته وغيرته فحسب، ولم يكن لاختيار وانتخاب الإنسان مدخلية فيه. ولكن مع بزوغ التيارات والخطابات العقلانية من القرن الثاني فصاعداً، نشاهد أنّ هناك اتجاه حديث لقراءة السجية في إطار أكثر تلائماً مع ما يريده أنصار خطاب العقلنة. وهذه القراءة الحديثة حاولت أن تنقل وتغيّر معنى السجية من الأمر الطبيعي الذاتي إلى الأمر الاختياري المكتسب الذي لإرادة الإنسان ومساعيه الاختيارية دور هام فيه.

الكلمات الرئيسية: السجية، الأدلة الإسلامية، المفهوم التاريخي، الفيلولوجيا.

١. المقدمة

إنّ مفهوم السجية تاريخياً لم يتناوله الباحثون حتى الآن؛ إنما هي إشارات مختصرة، في المقالات والكتب، تتطرق إليه. فمثلاً تأثير الوراثة في السجية لم تبحث بشكل مفصل حتى الآن؛ فهذا الذي يجعل دراسة السجية لا تزال بكراً تحتاج إلى أكثر من التتبع والتحقيق.

فعلى سبيل المثال، يشرح ناصر مكارم الشيرازي كلمة «الخُلق» في آية ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم/٤)، بأنّ «خُلق» على وزن أفق، مفرد وهو مع الكلمة خُلق على وزن كُفر بمعنى واحد. ويستفاد من مفردات الراغب أنّ «خَلْق» على وزن حلق تشتّرط معها في كونهما من أصل واحد. غاية الأمر أنّ «خَلْق» تطلق على الصفات الظاهرة، و«خُلق» تطلق على الصفات الباطنية. ويرى بعض أرباب اللغة أنّ «خُلق» و«خَلْق» تردان بمعنى الطبع والسجية حيث يقصد بهما الصورة الباطنية للإنسان (مكارم الشيرازي، ١٤٢٨: ٣/١١٢).

ملاحظات حول مفهوم «السجية» التاريخي ... (محمدهادي گرامي و عليرضا دهقاني) ٢٨٣

والباحث أحمد باكتجي عندما يتناول المفاهيم الأخلاقية في القرآن، يرفض وجود الصفات الجبرية المؤثرة في الخلق على أساس بعض الشواهد، ويرى أن جميعها تنشأ من الأفعال الاختيارية (باكتجي، ١٣٧٧ش: ٢١٨).^٧

وهناك أيضاً أحد الباحثين حيث يشير في شرح حديث في أقسام الخلق أنه تستفاد من بعض الأحاديث أنّ أبناء البشر لديهم طابع أخلاقية مختلفة؛ فالخلق إما أن تكون نابعة عن الفطرة وإما عن غيرها. فالسجية تتبع عن ذات الإنسان وفطرته وهو خلق متصل في خميرته، ولا يمكن للإنسان اكتساب السجية. والتي تتبع عن غير الفطرة عبرت عنها بالنية، وهي التي تم الحصول عليها بنية وعزّم ويتم اكتسابها .. فيمكن أيضاً القول أنّ الإرادة تؤثر في الأفعال الأخلاقية من ثلاثة جهات: أولاً، أنّ السجية تتبع عن طينة الإنسان والتي قد تكونت في العالم السالفة بإرادة الإنسان. ثانياً، أنّ النزاع بين السجية والإرادة ينتهي عادة بغلبة الإرادة عليها. ثالثاً، يمكن تقوية السجية أو تضييقها بالإرادة (برنحكار، ١٣٨٤ش: ١٤٥).

ويؤكد بياباني أسكوبوي في كتابه أنّ تقسيم الخلق إلى السجية والنية مستخدم في الروايات، فالأخلاق لا ينحصر في الأفعال الطوعية، بل الإمام (ع) في رواية عنه، عَمِّمَها إلى الأفعال غير الاختيارية، وكلاهما هبة من الله (بياباني أسكوبوي، ١٣٩١ش: ٥١).

ويشير باحث آخر في مقالته حول السجية إلى الفرق بين الخلق والخلق المتصّرّح في مكتوبات بعض علماء اللسانيات المتقدّمين مثل الراغب الأصفهاني؛ فهو يعتقد بأنّهما بنفس المعنى على حد سواء، إلا أنّ «الخلق» يشير إلى الأشكال وهيئات مرئية، و«الخلق» يطلق على ما لا يكون مرئياً نحو السجایا (جانی بور، ١٣٩٢ش: ٣٣).

وفي ملاحظته علم الأخلاق، بين محمد هدایتی أنّ الأخلاق تعامل مع كل من سمات الحال والملكة، وتتطرق إلى عوامل سقوط النفس وصعودها، كليهما. فبرأيه، الصفات التي لم تصبح بعد ملكات أو التي على اعتابها، بتكرار العمل، هي ذات القيمة الأخلاقية. فهذا الرأي، على ما يدعيه هدایتی، مؤيد بما رُوي عن الصادق (ع) أنّ الخلق يقسم إلى السجية والنية (هدایتی، ١٣٩٤ش: ١٢٨ و ١٤٠).

وفي مقالة أخرى، يشير الباحثون إلى تقسيم الأخلاق إلى السجية والنية بناءً على ما رُوي عن الصادق (ع) وهم يقولون: «وتنقسم خلق البشر إلى السجية والنية. فالسجية هي الصفات المقطورة في خيرية البشر ولا يمكن للمرء تحقيقها أو اكتسابها، ولكن النيات هي ما يتم الحصول عليها بالقصد» (يوسف زاده وآخرون، ١٣٩٨: ١٦٩-١٧٠).

ولكن تلك الإشارات والمحاولات العلمية القصيرة لا تبرهن كيفية تطوير توظيف هذا المصطلح وفهمه في إطار تكون الرؤى الأخلاقية الإسلامية مروراً بالعصور المتقدمة والوسطى الإسلامية. فعلى هذا الأساس، هذه الورقة ستتّخذ اتجاهًا تاريخيًّاً تجاه المتون القديمة الإسلامية، وتحاول الإجابة عن هذه الأسئلة: كيف يمكن إعادة قراءة متون ذات الصلة في أجوائها التاريخية التي ظهرت فيها؟ هل هذه القراءة ترشدنا إلى أنّ هناك كان تطوراً في فهم السجية طيلة القرون الأولى والوسطى الإسلامية؟ وكيف كان هذا التطور التاريخي؟

٢. دراسة فيلولوجية ولغوية

مروراً بالخطى التي يجب أن نتخطاها للوصول إلى النتيجة فيبدو أنّ الخطوة الأولى هي التبادر إلى المصطلح من حيث الفيلولوجي وفقه اللغوي. إنّ دراسة جذور هذه المادة في اللغات السامية عبر المعاجم المقارنة والقرآنية لا توصلنا إلى نتائج ملحوظة. فكثيراً منها لم تتطرق إلى هذه اللغة أو مادتها كمعجم أرثر جفري (Arthur Jeffery) حول اللغات الدخيلة في القرآن الكريم أو محمد جواد مشكور في كتابه المشهور المسمى بالمعجم المقارن بين العربية والفارسية واللغات السامية. وهذا هو زاميت (Zammit) في معجمه المشهور الذي قد أتى بمادة «سجي» ومعناه في القرآن الكريم. فهو يقول أنّ «سجي» في الكريمة المشهورة ﴿والليل إذا سجي﴾ (الضحى/٢)، هو معنى السكون والمدوء والاطمئنان. ولكنّه لم يتطرق إلى معنى هذه المادة أو جذوره في سائر اللغات السامية، خلافاً لمنهجه في معجمه والذي كثيراً ما يتناول معنى المادة في سائر اللغات السامية (Zammit, 2002: 116). وهذا على الأقلّ يدلّ على أنه من الصعب جداً المسّ بجذور معنوية متمايزة لهذه المادة في سائر اللغات السامية. هذا لا يعني أنه لا يمكن متابعة جذوره السامية عبر دراسات فيلولوجية محترفة^١، التي هي في

الحقيقة لم تكن هدف رئيسي في هذا المقال، ولكن نعني أنه من البعيد جداً أن نصل إلى معنى خاص في جذوره السامية والذي لم يتناول في المعاجم والكتب العربية المتداولة.

فمثواً بالمعاجم اللغوية القديمة، نظر في كتاب العين لخليل بن أحمد الفراهيدي فهو وإن لم يتطرق إلى هذه المادة بصورة مستقلة ولكنه قد أشار إليه في مطاوي حديثه عن معانٍ سائر اللغات. فهو عند حديثه عن مادة «طبع» يقول: «وَفِلَانٌ مُطَبَّعٌ عَلَى خَلْقِ سَيِّءٍ، وَعَلَى خَلْقِ كَرِيمٍ ... وَالطَّبَيْعَةُ الاسمُ، بَنْزُلَةُ السَّجِيَّةِ وَالخَلِيقَةِ وَنَحْوُهُ» (الفراهيدي، ١٤٠٩ق: ٢/٢٣). وعندما يتطرق إلى «العادة» يقول: «وَالعَادَةُ: الدَّرِبُ فِي الشَّيْءِ، وَهُوَ أَنْ يَتَمَادِي فِي الْأَمْرِ حَتَّى يَصِيرَ لَهُ سَجِيَّةً». (نفس المصدر: ٢/٢١٨). وهذا ابن فارس صاحب معجم مقاييس اللغة يقول تحت مادة «طبع»: «يقال طبعت على الشيء طابعاً. ثم يقال على هذا طَبَعُ الْإِنْسَانُ وَسَجِيَّتُهُ. وَمِنْ ذَلِكَ طَبَعُ اللَّهِ عَلَى قَلْبِ الْكَافِرِ، كَأَنَّهُ خَتَمَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَصِلَ إِلَيْهِ هُدًى وَلَا نُورٌ، فَلَا يَوْفَقُ لَخَيْرٍ» (ابن فارس، ١٤٠٤ق: ٣/٤٣٨). فهو أيضاً دارساً مادة «خلق» يقول: «وَمِنْ ذَلِكَ الْخُلُقُ، وَهِيَ السَّجِيَّةُ، لَأَنَّ صَاحِبَهُ قَدْ قُدِّرَ عَلَيْهِ. وَفِلَانٌ خَلِيقٌ بِكَذَا، وَأَخْلِيقٌ بِهِ، أَيْ مَا أَخْلَقَهُ، أَيْ هُوَ مَنْ يَقْدِرُ فِيهِ ذَلِكَ. وَالْخَلَاقُ: النَّصِيبُ؛ لَأَنَّهُ قَدْ قُدِّرَ لِكُلِّ أَحَدٍ نَصِيبُه» (نفس المصدر: ٢/٢١٤). وحين تطرقه إلى مادة «ضرب» يقول: «وَيُقَالُ لِلسَّجِيَّةِ وَالطَّبَيْعَةِ الضرِبةُ، كَأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ ضُرِبَ عَلَيْهَا ضَرِباً وَصِيعَةً» (نفس المصدر: ٣/٣٩٨). وفي هذا المضمار يشير أيضاً أبو حيّان التوحيدي هكذا: «إِنَّا نَقُولُ: طَبَاعَهُ كَذَا وَكَذَا، وَطَبَيْعَتُهُ، أَيْ مَا طَبَعَ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ فَعَلَ، وَالْمَفْعُولُ فِيهِ أَبْيَنُ، وَأَخْوَاتُهُ يَدْلِلُنَّ عَلَى ذَلِكَ، أَعْنِي الضرِبةَ، وَالسَّلِيقَةَ، وَالسَّجِيَّةَ، وَالغَرِيزَةَ، وَالسَّحِيَّةَ» (التوسيع، ١٩٩٢م: ١/١٧٥). وهذا هو عبدالله بن محمد الأزدي في القرن الرابع الهجري يصرّح في كتاب الماء بأنّ: «الطَّبَعُ، وَالطَّبَيْعَةُ، وَالطَّبَاعُ: السَّجِيَّةُ الَّتِي جُبِلَ الْإِنْسَانُ عَلَيْهَا مِنْ مَطْعَمِهِ مَشْرِبُهُ وَأَخْلَاقُهُ وَعُسْرِهَا، وَبُخْلُهُ وَكَرْمُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ». ولفظ الطَّبَيْعَةِ يُطلق على معانٍ منها السَّجِيَّةُ، ومنه يقال فلان طَبَعَتْهُ كذا، أي: سَجِيَّته» (الأزدي، ١٣٨٧ش: ٢/٨١٨). والراغب الأصفهاني في القرن الخامس الهجري يؤكّد: «وَالسَّجِيَّةُ: اسْمٌ لَا يَسْجُى عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ مِنْ قَوْلِهِمْ: عَيْنٌ سَاجِيَّةٌ، أَيْ فَاتَةٌ خَلْقَةٌ، وَأَكْثَرُ مَا يَسْتَعْمِلُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِيمَا لَا يَمْكُنُ تَغْيِيرَهُ» (الراغب الأصفهاني،

(٩٦: ١٤٢٨)، وقال في موضع آخر: «وقوله: ﴿فُلَّ كُلُّ يَعْمَلٌ عَلَى شَاكِرَتِهِ﴾ (الإسراء/٨٤)، أي: على سجيته التي قيدته، وذلك أنّ سلطان السجية على الإنسان قاهر ... وهذا كما قال (ص): ﴿كُلُّ مُيَسِّرٌ لِمَا خَلَقَ لَهُ﴾ (الراغب الأصفهاني، ١٤١٢: ٤٦٢-٤٦٣). والزمخري في القرن السادس المجري قد فصل ودقق المقال فيما يتعلق بهذا المادة فهو يقول: «مادة سجو: سجا الليل والبحر إذا سكن سجوا، وليل وبحر ساج، قال:

يا حبذا القمراء والليل الساج وطرق مثل ملاء النساج
وريح سجواء لينة، وناقة سجواء تسكن حتى تخلب، وقد ساحت الريح والحلوبة، وهو
على سجية حميدة وسجيات وسجاجايا وهي ما سجا عليه طبعه وثبت. وسجى الميت تسجية
غطّاه بشوب وهو من سجا الليل، ومن المحاز سجّ معایب أخيك، وامرأة ساجية الطرف:
فاترته» (الزمخري، ١٤١٩: ٤٤٠).

إضافةً إلى ذلك، متابعة كيفية استعمال المصطلح في القرآن هي من أهم الوسائل التي تعينا للوقوف على معنى السجية بشكل جذري. فمادة سجي إنما استعمل في سورة الضحى حيث قال الله تعالى: «وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى» (الضحى/٢١). برأينا أنّ صاحب كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم هو الذي عرض أفضل ما يمكن أن يفهم من هذه المادة في هذا السياق، في حال هو قد أخذ بعين الاعتبار كل ما قاله اللغويون حول هذا الماء. فقال حسن المصطفوي في هذا: «وقوله: والليل إذا سجي: أي إذا دام وسكن. والتحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو جريان شيء إلى أن يثبت ويستدئم على حالة. ومن مصاديقه جريان اليوم إلى الليل حتّى يدلّم ويظلم ويسكن ويثبت. وجريان الاتّصاف بصفة باطنية حتّى تكون ملكة وراسحة. وصيورة الميت على حالة ثابتة بالتجهيز والتكتفين. وهكذا في تحقّق حالة السكون والاستقرار في الريح باعتدال الجريان. وكذلك في الناقة. وبهذا التقييد يظهر الفرق بينها وبين الثبوت ونظائره، فإنّ الثبوت كما قلنا هو الاستقرار واستدامة ما كان في مقابل الزوال ... الضحي كمال النور بارتفاع الشمس، ويقابلها: الليل في حالة تماميتها وبلوغه إلى الثبوت والاستقرار التام. وهذا التعبير إشارة إلى غاية ارتفاع النور وكماله إلى أن يتهمي إلى غاية الانخفاض. ولا يخفى أنّ ظهور آثار الرحمة والنعمة

وتحلّي أشعة الفيوضات المادّية إِنَّما يتمّ ويُكمل في ساعات الضحى، كما أنّ حفاءها ومستوريّتها بالتمام إِنَّما يتحقّق في زمان سكون الليل واستقرار الظلمة. وجريان العيش والحياة المادّية إِنَّما يوجد في امتداد هذين الأمرين، ولا يتصرّر التحاوز والخروج عن هذا الخطّ) (المصطفوي، ١٣٦٨ ش: ٦٢-٥).

ففيما مضى أظهرنا سرداً من البيانات التي قد جاءت في الكتب القديمة فيما يتعلق بهذه المادة ومعانيه؛ ولا يخفى أنّ هناك أكثر من ذلك في الكتب المتأخرة، ولكن إنما اكتفينا بهذه البيانات والأقوال القديمة نظراً إلى تركيزنا وتدقيقنا على الخطاب التاريخي. برأينا أنّ جميع المعطيات الفيلولوجية في المصادر القديمة اللغوية وغيرها تبيّن عمّق معنى هذه المادة وفق ما فصلها وشرحها حسن المصطفوي في كتابه التحقيق.

٣. مكانة السجية في الثقافة العربية القديمة والجاهلية

لمّا فرغنا عن دراسة هذا المصطلح من بعد الفيلولوجي واللغوي، علينا أن نضعها وندرسها في وسط سياقه وخطابه التاريخيين وندرس ما هي مكانة السجية في تاريخ الفكرة العربية وثقافتها في القرون الأولى الإسلامية. ففي هذا المجال يجب أن نقول بصراحة أنّ مصطلح السجية بصفتها عنصراً ثقافياً وفكرياً في المجتمع العربي في القرن الأول لها الصلة التامة بثقافة الجاهلية والعربية قبل الإسلام. فهذه الثقافة والتي بإمكاننا أن نسميها أيضاً ثقافة الفخر العربي لها أبعاد وزوايا العديدة والتي تمّ دراستها بيد عدد من المفكرين والعلماء في هذا الميدان. ولكن بعد الذي نريد أن نذكر ونؤكد عليه هو التوجّه إلى الصفات الفخرية في هذه الثقافة والتي تُنظر إليها كأنّها معطيات إلهية لم يكن لأناس العرب اختيار في حيازتها. فهذا يعني أنّ الأشياء التي يمكن أن يفخر العرب [الجاهلي] بها، في كثير منها، لم يكن لشخصه دخل في حيازتها وأنّ الله هو السبب الغريد الذي تَوَجّه بالصفات الأيجابية والفخرية، وهذه الصفات نابعة عن الطبيعة والوراثة والقدر والقضاء والقداسة الإلهية وأمثالها من الأمور التي هي غير مكتسبة للشخص وقليلًا يوجد لاختياره مدخلية فيها.

فهذا هو جواد علي، الذي برأينا قد خلق أفضل موسوعة في دراسة التاريخ والثقافة العربية قبل الإسلام، قد صرّح بما تبهنا إليه هكذا: «ومن الموضوعات التي لها صلة بالقضاء والقدر، موضوع الطبع، أي الخليقة والسجية التي جبل عليها الإنسان. فرأي كثير من الجاهلين، أنّ الإنسان مجبول على طبيعته التي ولد فيها، وكل إنسان على طبيعته، ولن يستطيع تبديل طبعه، ولا تغيير السحايا؛ لأنّها مكتوبة على الإنسان مسنونة، ولا تبديل لما طبع الماء عليه. وطبع الإنسان لا يغيرها إلا الموت. جاء في شعر لبيد:

فأقع بما قسم الملك فإنما قسم الخلاق بيننا علامها

وهو شعر قد يكون مما قاله في الإسلام. وزهير بن أبي سلمي، من يعتقدون بمنتهى العقيدة، ويأخذون بهذا الرأي. فهو القائل: ومهما تكن عند امرئ من خلقة / وإن خالما تخفي على الناس تعلم» (علي، ١٤٢٢ق: ١١/٦٢).

فهذا البيان فضلاً عن إشارته إلى هذه الثقافة بشكل عام، يعيّن مكانة «السجية» في هذه الثقافة. فالسجية هي الجبلة والطبيعة التي خلق الإنسان عليها ولا يتصور لشخص ما أن يتخلّى عن هذه الطبيعة الجبرية والظاهرة؛ كما سنفصل وسنرى في نهاية المقال إنّ هذه الصورة بعيدة عما نتصوّره اليوم عندما نوظف مصطلح السجية دون تأيي وتأمّل.

٤. السجية في عبارات وروایات القرن الأول الهجري

فهذه الصورة التي قدّمتها جواد علي بصورة عامة يمكن أيضاً التقاطها واستيعابها عبر التركيز على العبارات والروايات التي نجدها في القرن الأول الهجري؛ فنشير إلى بعض هذه العبارات والجمل التي تبيّن كيفية توظيف مصطلح السجية فيها، والتي تُطبق بيان جواد علي، على أرض الواقع. فحسنان بن ثابت الأنباري^٣ الذي يعدّ من شعراء العصر الجاهلي والإسلامي يقول في قصيدة نسبت إليه:

«قوم إذا حاربوا ضربوا عدوهم
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا
سجية تلك منهم غير محدثة
إن الخلاق فاعلم شرعاها البدع»
(الأنباري، ١٤١٤ق: ١٥٢).

وجبيهاء الأشجعى^٤ الذي من الشعراء البدوية في العصر الأول الإسلامي يقول:
«وَعَدْتُ وَكَانَ الْخَلْفُ مِنْكَ سَجِيَّةً مَوَاعِيدَ عَرْقَوبَ أَخَاهَ بَيْتَرَبَ» (الخطيب البغدادي،
١٤٢١ق: ١٥٢).

ونقل عن النبي (ص) أَنَّهُ قَالَ بِشَأْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع): (سَجِيَّتِهِ مِنْ سَجِيَّتِي،
وَلَحْمِهِ مِنْ لَحْمِي، وَدَمِهِ مِنْ دَمِي) (المرعشي التستري، ١٤٠٨ق: ٤/٢٤٥؛ القمي،
١٤٢٣ق: ٥٦؛ ابن طاووس، ١٤٢١ق: ١٣٩-١٤٠). فهذه التوظيفات في هذه السياقات
يشير إلى السجية كصفة ذاتية طبيعية وراثية. ونقل المنقري في كتابه وقعة صفين عبارات تشير
إلى توظيف هذا المصطلح في هذا السياق القدس العربي؛ قال أحد أصحاب علي في رد ما
قاله شاعر معاوية:

«غَدَرْتُمْ وَكَانَ الْغَدَرُ مِنْكُمْ سَجِيَّةٌ فَمَا ضَرَّنَا غَدَرُ الْكَثِيمِ وَصَاحِبِهِ»
ثم قال عمرو بن العاص أشياء، فرد ابن عباس في جوابه هكذا:
«غَدَرْتُمْ وَكَانَ الْغَدَرُ مِنْكُمْ سَجِيَّةٌ كَانَ لَمْ يَكُنْ حَرَّاً أَنْ لَمْ يَكُنْ نَسَلاً»
(المنقري، ١٤٠٤ق: ٥٤٩-٥٥٠).

ونقل أيضاً من المنازرات بين الحسن بن علي (ع) ومعاوية، إنه قيل للحسن (ع):
«فَإِنَّكُمْ أَهْلُ بَيْتِ سَجِيَّتِكُمُ الْحَلْمُ وَالْعَفْوُ» (البيهقي، ١٣٨٠ق: ٧٦؛ الجاحظ،
١٤٢٣ق: ١٣٦).^٥

ونقل أيضاً قول يزيد بن معاوية في ما جرى بينه وبين أهل بيت الحسين (ع) في الشام:
«نَفَلَقْ هَامَّا مِنْ رِجَالِ أَعْزَةٍ عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا أَعْقَ وَأَظْلَلُمَا
صَرَبْنَا وَكَانَ الصَّرِيرُ مِنَ سَجِيَّةٍ بِأَسْيَافِنَا يَفْرِينَ هَامَّا وَمَعْصِمَا»
(ابن حيون المغربي، ١٤٠٩ق: ٣/١٥٨).^٦

وفضلاً عن هذه التعابير التي يوجد عدد أكثر منها في المصادر المتقدمة، لعل أهم القرائن
ما نقلناه في بدء المقال بشأن النبي (ص) من أَنَّهُ كَانَ خَلْقَهُ سَجِيَّة، على ما نقل ابن الأثير
بصورة محملة، فقال ابن الأثير إنَّ هذا يعني أَنَّ خَلْقَهُ كَانَ طَبِيعَةً مِنْ غَيْرِ تَكْلُفٍ. والحديث

بألفاظه الدقيقة جاء هكذا: «كان خلق النبي (ص) سجية، ولم يكن تَلْهُوْفًا» (ابن الأثير، ١٣٩٩ق: ٣٤٥). ووفقاً لما ذكره المصادر: «رجل لَهُوق وهو يَتَلْهُوْفُ، أي: ييدي من سخائه، ويفتح على غير ما عليه سجيته. والتلهوّق: أن يتزين بما ليس فيه من خلق ومروءة. والتلهوّق: التصنّع في الكلام والحديث. يقال لهوّق الرجل بلسانه إذا أظهر من القول ما لا يضمّره بقلبه» (الفراهيدي، ١٤٠٩ق: ٣٦٨؛ الرمخشري، ١٩٧١م: ٣/٣٣٥؛ الأزهري المروي، ٢٠٠١م: ٢٦١/٥؛ الشعالي، ١٤٢٢ق: ١١٣؛ ابن الأثير، ١٣٩٩ق: ٤/٢٨٢؛ الخطاطي البستي، ١٤٠٢ق: ٧١٦/١).

هذا النقل قد أثار اهتمام عددٍ من الكتاب ليخوضوا في تحقيق معناه بمن فيهم عدد من اللغويين وكتاب غرائب الحديث. وزراه أيضاً أفضل المواذ فيما يتعلق بدراسة «السجية» في المتون القديمة والحديثة. فهذا النقل حيال خلق النبي (ص) فيه تصريح وتبيين بأنّ «السجية» كان مصطلحاً لكل ما طبع عليه الرجل وأنّها غير مكتسبة. وأيضاً في هذه الرواية دلالة أدق وأكثر فضلاً عن تركيزه على الطبيعة وهي الإشارة إلى أنّ النظرية الأخلاقية وفلسفتها في تلك الآونة القديمة كانت غير ما نتصوّره الآن بشكل معمول. فإنما في كثير من الأحيان نلاحظ الشؤون الأخلاقية في سياق الاختيار والاكتساب، وإنّه علينا أن نتخلقّ ونكتسب فضائل وصفات محمودة. ولكن فضلاً عن ملاحظة السجية أمراً طبيعياً وذاتياً، هذا النقل يشير بشكل واضح أنّه في الثقافة العربية القديمة المحاولة لترسيخ الفضائل المحمودة التي لم تكون نابعة عن طبيعة الشخص، إنما كانت هي نوع من التصنّع والتتكلف غير محمودين في هذه الثقافة. فخلافاً لرؤيتنا العصرية على أنّ السعي لترسيخ الفضائل الأخلاقية حتى تكون ملكرة هي من أفضل الماحدات والقربات، ففي العصر الجاهلي هذه المساعي تعدّ نوع من التصنّع والتتكلف المنوممين. والفضائل التي يمكن مدحها إنما هي السحايا التي تتبع عن ذات الشخص.^٨

ولعلّ هذا السرّ من أنّنا نرى أنّ بعض المصطلحات كـ«السجية» وـ«الملكة» قليلة التوظيف جداً في الروايات الإسلامية والأخلاقية وإنّها من نتاج علماء الأخلاق في القرون الوسطى والأخيرة. فمثلاً السجية مع أنّه قد استعمل في السياق الذي ذكرناه حيال النبي (ص) ولكن في الروايات المنسوبة عن النبي حول الصفات والفضائل المحمودة نراها بشكل

قليلة. برأينا هذا ناتج عن تلك الرؤية في العصر الأول الإسلامي من أن السجايا ليست لاختيار الإنسان مدخلية فيها، إذن لا يمكن لحاظها في الروايات الأخلاقية والتوصية بكتابها. والملكة أيضا التي قيل إنّها ترسّخ الصفات الفاضلة في الإنسان، إنّما هي من مصطنعات الخطاب الأخلاقي في القرون الوسطى الإسلامية ولا يوجد أثر للتوصية بها في الروايات والبيانات المتقدمة الإسلامية.^٩

٥. بوادر قراءة جديدة من السجية من القرن الثاني فصاعداً

ولكن هذه النظرية الأخلاقية القديمة التي لها صلات قوية بطبيعة الإنسان وصفاته الموهوبة الجبرية الإلهية يبدو أنها لم تعد تسمّر لمدة طويلة. فهناك بوادر بأنّه من القرن الثاني فصاعداً ظهر اتجاه جديد في هذه النظرية. فإنه مع نموذج التزعة الاعتزالية والعقلانية في العالم الإسلامي من القرن الثاني، نرى أنّ هناك توجهات جديدة في تفسير ودراسة الروايات الأخلاقية القديمة. هذا الاتجاه وإن كان نحيفاً في بدو الأمر ولكن مع مضيّ القرون المتقدمة والمورّ بالقرون الوسطى، نلاحظ هذه الاتجاه قد طفق يتكون بصورة نظرية أكثر قوّة وأكثر نظاماً. فيما يلي سلّقني بعض الأضواء على أنّه كيف ظهر هذا المنعطف في تاريخ الفكرة والثقافة في العالم الإسلامي.

يزوغ هذا المنعطف الفكري يكون عندما نرى أنّ هناك خطاب (Discourse) حديث قد ظهر في القرن الثاني حيال الأخلاق والعمل الأخلاقي والذي لم يكن له مثيل من ذي قبل، وفي ضمنه تتناول مسألة الطبع والنية والاختيار في العمل الأخلاقي. قد نُقل عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار، قال: «سمعت أبي عبد الله [جعفر بن محمد الصادق (ع)] يقول: الخلق منحة يمنحها الله من شاء من خلقه فمنه سجية ومنه بنية، فقلت: فأيهما أفضل؟ قال: صاحب النية أفضل، فإنّ صاحب السجية هو المحبور على الأمر الذي لا يستطيع غيره وصاحب النية هو الذي يتصرّف على الطاعة فيصير فهذا أفضل» (الأهوازي، ١٤١٣ق: ٧٠). ونقله محمد بن يعقوب الكليني الرازي مع اختلاف يسير هكذا: «عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله قال: إنّ الخلق منيحة

يمنحها الله عز وجل خلقه، فمنه سجية ومنه نية، فقلت: فأيهما أفضل؟ فقال: صاحب السجية، هو محبول لا يستطيع غيره وصاحب النية يصبر على الطاعة تصبراً، فهو أفضلهما» (الكليني، ١٤٠٧ ق: ٢١٠). شروح الحديث تأكيد على أن السجية فعل اختياري.^{١٠}

فكم نرى أن هذه التساؤلات التي قد تكونت في إطار هذا الخطاب الحديث ولم تكن لها مثيلات في القرن السابق لها صلة واضحة بالتيارات والاتجاهات العقلانية في العالم الإسلامي والتي بدأت تتكون من القرن الثاني فصاعداً. فكان الاعتزاز يتصدر هذه الاتجاهات ومن ضمنها التيار الشيعي الذي نعلم أن له ارتباطاً وثيقاً بالاعتزال. فبهذا يمكن أن نقول لماذا هذا الخطاب له صلة واضحة بالأجواء الشيعية وجعفر بن محمد الصادق (ع) وأصحابه في المدينة.^{١١} ومن الجدير للذكر أن ابن شعبة الحرنبي صاحب كتاب تحف العقول الذي كان من محدثي القرن الرابع المجري قد نقل هذا الحديث مع اختلاف أكثر هكذا: «الخلق حلقان أحدهما نية والآخر سجية ...» (الحرنبي، ٤٠٤ ق: ٣٧٣). فهذا التعبير أو التقسيم من بدو الحديث والذي لا يرى فيما نقل في القرون السابقة، فيه تأكيد أكثر لما ذكرته. فتشديد التأكيد عبر هذا التقسيم الشائي بين لتصريحات الإنسان في هذه الآونة، يعني القرن الرابع المجري، يتلائم مع الأجواء التي كان تتكون بشأن تغيير النظرية الأخلاقية.^{١٢}

وما يلفت الانتباه أن هناك عدداً آخر من الروايات نقل عنه في هذا الإطار، والتي تحاول لعقلنة نظام الأفعال خاصة للمؤمنين وحتى بإخراج «السجية» عن معناه الأصلي واللغوي. فنقل عنه أيضاً: «عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن المؤمن لا يكون سجحته الكذب والبخل والفحotor وربما ألم من ذلك شيئاً لا يدوم عليه، قيل: فيزني؟ قال: نعم ولكن لا يولد له من تلك النطفة» (الكليني، ١٤٠٧ ق: ٤٤٢؛ ابن بابويه القمي، ١٣٦٢ ش: ١٣٠-١٢٩). ففي هذه الرواية نرى أن كلّما أو على الأقلّ بعضما أضيف إلى السجية ليست من الأوصاف التي تعرف صلتها بطبع الناس وذاتهم مثل الكذب. فرأينا إذا رأينا بعين عالم من علماء اللسانيات فإنّ الذي يوظف السجية في هذا السياق، يحاول بنوع ما لإخراج اللفظ عن معناه الرائع المحفوف بالجبر والقدر وإعطائه معنى جديداً بحيث يتواافق مع خطاب الاختيار الذي بات يتكون في زمن الصادق (ع). وما يشابه

هذا الخبر ما نقل عنه أَنَّه [جعفر بن محمد الصادق (ع)] قال: «عليكم بالتقية، فإنه ليس منّا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأْمنه لتكون سجنته مع من يحذره» (الطوسي، ۱۴۱ ق: ۲۹۳). فالتقنية لا تلاحظ إليها كأنّها ذاتي الشخص أو نابعة من طبيعة الشخص. فهنا أيضاً واضح أَنَّه استخدم السجية في سياق كأنّه أمر اكتسابي وبإمكاني المراء كسب السجيّات. ولو قال قائل أَنَّ مثل هذه التوظيف إنما ليؤكد على ضرورة شدة ترسیخ صفة السجية، نحن نقول وإن سلّمنا فلِم لا بحد مثل هذه التوظيفات قبله؟ فربّينا إِنَّه بتوظيف هذا السياق يتبعه مهمّته لتغيير معنى «السجية» من الأمر الجبري الطبيعي إلى الأمر الاختياري المكتسب.

وهذا أيضاً السيد السماعي الحميري الشاعر^{۱۳} في عصر جعفر بن محمد الصادق (ع) يقول في شأنه:

«هذا الإمام الذي إليه
أُسند خير الورى الوصية
حكمت حكم النبي عدلاً
ولم تجزر قط في قضية
أنت شبيه النبي حقاً
في الحكم والخلق والسجية»
(ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹ ق: ۵۰).»

فيبدو أَنَّه بتفریقه بين الحكم والخلق والسجية يريد أن يؤكد أنَّ المشابهة تكون في ثلاثة شؤون متمايزة؛ فبهذا يتبيّن أَنَّه فرق بين الحكم والسجية وهذا لا ينقوّم إلا أنَّ يعتبر أنَّ السجية هي شأن غير طبيعي وغير خلقي. وأيضاً في أواخر القرن الثاني نقل عن علي بن موسى الرضا (ع) (المتوفى ۲۰۳ ق) أَنَّه قال: «حسن الخلق سجية ونية، وصاحب النية أَفضل» (الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا، ۱۴۰۶ ق: ۳۷۸). هذه الرواية وإن لا توجد فيه محاولة لنقل معنى السجية ولكنها تؤكد على قسم من أعمال الإنسان التي لها صلة بالاختيار والنية وتتصدر من غير طبع وجبلة، وتفضّلها على السجيّات. فهذا يقابل ما نقل حول أخلاق النبي من أَنَّها كانت سجية ولا تلهوّقاً. فإنَّ في هذا النقل الأخير وضع التقييم الإيجابي على السجيّات الطبيعية، بخلاف ما ينقل في أواخر القرن الثاني عن الرضا (ع)، فإنَّه وضع تقييمه الإيجابي على الطرف الآخر.

وهناك قرية أخرى من هذا العصر، نعني القرن الثاني، تدلّ أيضًا على أن السجية كانت تستخدم في سياق غير طبيعي فهي أنتا نرى السجية كثيراً ما يستعمل في سياق السجايا السلبية وغير المحمودة. فهذا التوظيف وإن لم يكن له دلالة ذاتية على نقل معنى السجية، ولكن له دلالة تبعية على ذلك. ذكرنا أنه في العصر القديم الإسلامي في القرن الأول كان معنى السجية محفوفة بالطبع والسلبية والوراثة ولا يخفى أنه في هذه القراءة يوجد نوع من القول بالجبر والقدر في فعل السجايا، ولكنه لما كان توظيف السجية في سياق الصفات المحمودة الإيجابية لم تحس مشكلة الجبر والقدر. ولكن في القرن الثاني لما تكون خطاب الجبر والاختيار وكان عدد كبير، من فيهم جعفر الصادق (ع)، يعارضون الجبر، من الطبيعي جداً أن تكون هناك حساسية أكثر بشأن تفهم السجية كأمر جري. ولكن من العجيب أنتا نرى أنه استخدم في سياق السجايا السلبية أكثر من ذي قبل، الأمر الذي يتثير تساؤلات الجبر والقدر أكثر مما إذا استخدم في سياق السجايا الإيجابية. وهذه الظاهرة ليست لها معنى سوى أن السجية في هذا القرن كانت أبعد من ذي قبل عن معنى الطبيعة والسلبية.

فهذا هو يحيى بن سعيد القطان (المتوفى ١٩٨ق) قد ذكر في يونس بن أبي إسحاق: «كانت فيه غفلة وكان منه سجية» (ابن أبي حاتم الرازي، ١٣٧١ق: ٩/٢٤٤). وهذا كثير بن عبد الرحمن المخزاعي يمدح عمر بن عبدالعزيز في أوائل القرن الثاني ويقول:

«ليت فلم تشتم علياً ولم تخف بريأً ولم تتبع سجية مجرم» (أبو الفداء، د.ت: ٢٠١؛ ابن عساكر، ١٤١٥ق: ٥٠/٩٦؛ ابن شهراشوب، ١٣٧٩ق: ٣/٢٢٣).

وعلي بن محمد الهادي (ع) (المتوفى ٢٥٤ق) حفيد الرضا (ع) يقول: «الحسد ماحق الحسنات، والزهو حالب المقت، والعجب صارف عن طلب العلم داع إلى الغمط والجهل، والبخل أذم الأخلاق، والطمع سجية سيئة» (ابن حمدون، ١٤١٧ق: ٢/١٨٢؛ الحلوي، ١٤٠٨ق: ١٤٠؛ الشامي، ١٤٢٠ق: ٧٣٠؛ المجلسي، ١٤٠٣ق: ٦٩/١٩٩). فتوظيف السجية في هذا السياق السلبي مع ما يصاحبها من سائر الصفات الممكنة كسبها تؤيد ما ذكرناه. ونقل أيضاً عنه قال: «من كان الوع سجيته والأفعال الحسنة خيته ...» (الشامي، ١٤٢٠ق: ٧٤٧؛ الحلوي، ١٤٠٨ق: ١٤٠؛ الديلمي، ١٤٠٨ق: ٣١٤). فمن البين أن

الورع من الصفات التي لا يلاحظ إليها في إطار الطبيعة والسلبية والوراثة، فهي من الصفات المحمودة الاختيارية الافتراضية.

ومن أهم القرائن التي تشير إلى بعض المساعي لنقل معنى السجية إلى مفهوم مكتسب اختياري في القرن الثاني وأوائل القرن الثالث هو ما نقل عن داود بن الحبّر (المتوفى ٢٠٦ ق) في كتابه الموسوم بالعقل. فإنه نقل عن أنس بن مالك، قال: «قال رسول الله (ص): من كانت له سجية من عقل وغريزة^١ يقين لم يضره ذنبه شيئاً، قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه كلما أخطلهم يلبت أن يتوب توبة يمحو ذنبه ويقيى له فضل يدخل به الجنة فالعقل بحاجة للعامل بطاعة الله عزّ وجلّ وحجّة على أهل معصية الله عزّ وجلّ» (العسقلاني، ١٣٩٠ ق: ٦/١٣٨). فهذا الحديث لا يكون له مثيل إلا هذا الذي نقله ابن الحبّر وقد ضعف هذا الحديث، وابن الحبّر وكتابه كثير من الرجالين والعلماء (العقيلي، ٤٠٤ ق: ٢/٣٥؛ السيوطي، ١٤١٧ ق: ١١٧-١١٨؛ الذهي، ١٣٨٢ ق: ٤/٢٣١؛ الكباني، ١٣٩٩ ق: ١/١٧٦). فهذا النقل الذي عدّ من الموضوعات وما نقله إلا ابن الحبّر، محاولة بيّنة لنقل معنى السجية من الشؤون الطبيعية الوراثية إلى قوة التعقل التي لها الاختيار والافتراض. وهذا لا يعدّ غريباً منه لأنّه كان من أنصار خطاب العقلانية في إبان هذا القرن وكان يحاول لتشييه وانتسابه إلى النبي (ص) من خلال كتابه العقل (باتجاهي، ١٣٨٢ ش: ١٥٦-١٥٤).

فيوجد في التراث الروائي المنقول عن النبي (ص) ما يشتمل ألفاظاً تكون بمعنى السجية؛ فهذا ما أشار إليه شارحو هذا التراث مشيرين إلى أنّ معنى هذه الألفاظ لاتنشب من الطبع والغريزة بل ينبغي للإنسان أن يسعى في تحصيله، مثل ما رواه مالك بن أنس (المتوفى ١٧٩ ق) بإسناده: «وحدثني مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقى عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى النبي قال: قال رسول الله: لكل دين خلق وخلق الإسلام الحباء». وروى بألفاظ أخرى عن وكيع عن مالك عن سلمة بن صفوان عن يزيد بن طلحة بن ركانة عن أبيه عن النبي (ص): «إنّ لكل دين خلقاً وإنّ خلق هذا الدين الحباء» (مالك بن أنس، ١٤٠٦ ق: ٩٠٥). فعند شرح هذه الفقرات تقول العلماء والمحدثون أنّ

السجية تكون مرادفًا للخلق؛ منهم الزرقاني المتوفى ١١٢٢ق) الذي يقول في شرحه: «قال رسول الله (ص) «لكل دين خلق»: سجية شرعت فيه وخصّ أهل ذلك الدين عليها «وخلق الإسلام الحباء» أي طبع هذا الدين وسجيته التي بها قوامه ومروءة الإسلام التي بها جماله الحباء وأصله من الحياة فإذا حيي القلب بإذن الله ازداد منه حباء ألا ترى أن المستحيي يعرق وقت الحياة فعرقه من حرارة الحياة التي هاجت من الروح فمن هيحانه تغور منه الروح فيعرق منه الجسد ويعرق منه أعلى لأنّ سلطان الحياة في الوجه والصدر وذلك من قوة الإسلام لأنّ الإسلام تسليم النفس والدين خضوعها وانقيادها فإذا صار الحياة خلقاً للإسلام فيتواضع ويستحيي ذكره الحكيم محمد بن علي الترمذى. وقال غيره يعني الغالب على أهل كل دين سجية سوى الحياة والغالب على أهل الإسلام الحباء لأنّه متمم لمكارم الأخلاق التي بعث (ص) لإتمامها ولما كان الإسلام أشرف الأديان أعطاه الله أسمى الأخلاق وأشرفها» (الزرقاني المصري، ١٤٢٤ق: ٤٠٥-٤٠٦). فهو ينقل عن الحكيم الترمذى (المتوفى في أواخر القرن الثالث المحرى) أنه يعتقد بتراويف الخلق والسجية^{١٦١٥}.

تظهر البيانات والقرائن التاريخية أنّ الخطاب الذي قد ظهر من القرن الثاني لنقل معنى السجية، قد وصل إلى الذروة في القرون الوسطى الإسلامية نعني من القرن الخامس المحرى فصاعداً. إنّ القرائن السالفة إنما كانت مساعي في المستوى اللغوي لنقل وتغيير معنى السجية وإنما لم تكن محاولة لتكون نظرية أخلاقية. ولكن الأمر الذي لم يكن له مثيل في القرون المتقدمة هو أنّنا نرى أن هناك محاولات في القرون الوسطى لتكون أنظمة أخلاقية بناء على تغيير معنى السجية. فهذه النظريات عديمة النظير في القرون السابقة.

فالراغب الأصفهانى في القرن الخامس المحرى أجاد أبرز ما يشبه النظرية في هذا المضمار. فقال في كتابه: «والسجية: اسم لما يسجى عليه الإنسان ... وأكثر ما يستعمل ذلك كله فيما لا يمكن تغييره. وأما الخلق في الأصل فهو كالخلق كقولهم الشرب والشرب، والصرم والصرم، لكن الخلق يقال في القوى المدركة بال بصيرة، والخلق في الميئات والأشكال والصور المدركة بالبصر، يجعل الخلق تارة للقوة العزيزية ... وتارة يجعل اسمأ للحالة المكتسبة التي يصير بها الإنسان خليقاً أن يفعل شيئاً دون شيء، كمن هو خليق بالغضب لحدة مزاجه، ولهذا

خص كل حيوان بخلق في أصل خلقته، كالشجاعة للأسد، والجبن للأرنب، والمكر للثعلب ... وأما العادة: فاسم لتكثير الفعل أو الانفعال، من عاد يعود، وبها يكمل الخلق، وليس للعادة فعل إلا تسهيل خروج ما هو بالقوة في الإنسان إلى الفعل. فأما أن تجذب السجية إلى خلاف ما خلقت له، فمحال، فالسجية فعل الخالق عز وجل والعادة فعل المخلوق، ولا يطلي فعل المخلوق فعل الخالق، ولكن ربما يقوى العادة قوة محبكة حتى تعد سجية، وبهذا النظر قيل: العادة طبيعة ثانية» (الراغب الأصفهاني، ۱۴۲۸ق: ۹۶-۹۷).

فإنه في هذا البيان بشكل ظريف قد سعى لكي يعطي صورة إيجابية عن نظرته الأخلاقية بحيث يهدى الطريق لاعتبار الأخلاق أمراً اكتسابياً في حين لم يعد يصرّح بتغيير اللغوي للسجية ولكنه بنى نظرية بحيث أنّ من ينظر فيها يرى نظاماً اكتسابياً اختيارياً فيما يتعلق بالأمر الأخلاقي. وقال ابن قيم الجوزية في هذا المجال: «في الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصايرة: الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره فإنّ حبس نفسه ومنعها عن وإن كان بتكلف وتمرن وتجرب لماراته سمي تصبراً كما يدل عليه هذا البناء لغة فإنه موضوع للتتكلف كالتحمل والتشجع والتكرم والتحمل ونحوها. وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار سجية له كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ومن يتصبر يصبره الله». وكذلك العبد يتتكلف التعرف حتى يصبر التعرف له سجية كذلك سائر الأخلاق ... قالوا: وقد فرغ الله سبحانه من الخلق والخلق والرزق والأجل. وقالت طائفة أخرى: بل يمكن اكتساب الخلق كما يكتسب العقل والحلم والجود والسخاء والشجاعة والوجود شاهد بذلك قالوا: والمزاولات تعطي الملائكة ومعنى هذا: أنّ من زاول شيئاً واعتاده وتمرن عليه صار ملكة له وسجيةً وطبيعةً قالوا: والعوائد تنقل الطبائع فلا يزال العبد يتتكلف التصبر حتى يصبر الصبر له سجية كما أنه لا يزال يتتكلف الحلم والوقار والسكينة والثبات حتى تصير له أخلاقاً بمنزلة الطبائع قالوا: وقد جعل الله سبحانه في الإنسان قوة القبول والتعلم فنقل الطبائع عن مقتضياتها غير مستحيل غير أنّ هذا الانتقال قد يكون ضعيفاً فيعود العبد إلى طبعه بأدني باعث وقد يكون قوياً ولكن لم ينقل الطبع فقد يعود إلى طبعه إذا قوي الباущ واشتد وقد يستحكم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه طبعاً ثانياً فهذا لا يكاد يعود إلى طبعه الذي انتقل عنها» (ابن قيم الجوزية، ۱۴۰۹ق: ۲۰-۲۱).

فكمما نرى هنا إنّ ابن القيم أيضاً طرح نظاماً أخلاقياً ولو بنقل أقوال الآخرين بحيث يمكن كسب السجایا فيه. وفي بيانه بعده نظري فضلاً عن البيانات المنحصرة اللغوية في القرون المتقدمة أو ما استنبطناه من كيفية نقل بعض الأحاديث والروايات.

٦. النتائج

جميع المعطيات التي قدمناها تبيّن أنّ ما نفهمه اليوم من «السجایا الأخلاقية» إنّما هو درك ضئيل عن مفهوم عريق وقائم والذي كان أيضاً يتعرّض للتغيير والتطور. فعلى هذا الأساس، إنّ هذا المصطلح في ثقافة العرب القديمة كان شيئاً منحدراً من طبيعة الإنسان وسليقته وغيرته فحسب، ولم تكن لاختيار وانتخاب الإنسان مدخلية فيه. من جهته، بناء على هذه النظرية الأخلاقية القديمة وشبه الجاهلية إنّ الصفات والخصال المحمودة كانت محمودة في الواقع والحقيقة، إنّما إذا كانت نابعة عن طبيعة الشخص وذاته، وكلّما لم يكن كذلك، كان يعتبر فيه نوع من التصنيع والتتكلف والتلهوّق. ولعلّ هذا هو السرّ في قلة توظيف هذا المصطلح في الروايات الكثيرة الأخلاقية، لعدم مدخلية اختيار الشخص في تكون الصفات.

ولكن مع بزوغ التيارات والخطابات العقلانية من القرن الثاني فصاعداً، نشاهد أنّ هناك اتجاه حديث لقراءة السجحة في إطار أكثر تلائماً مع ما يريده أنصار خطاب العقلنة. فهذه القراءة الحديثة، بمختلف شخصياتها وفرقها، التي امتدّت نشاطها حتى القرون الوسطى الإسلامية، حاولت في ثلاثة محاور لتقديم قراءة حديثة عن السجحة. فأولاًً سعى أن يطرح دائماً أنه ليس جميع السلوكات والتصرفات الأخلاقية نابعة عمّا طبع عليه الإنسان، وهناك قسم من السلوكات والتي تنبع عن النية وإرادة الشخص. الثاني حاول أن يروج الرؤية التي تكون الأخلاق الاتكساوية والمبنية على النية أفضل فيها من التصرفات المحمودة التي يفعلها الشخص بطبيعته. والثالث سعى أن ينقل ويغيّر معنى السجحة من الأمر الطبيعي الذاتي إلى الأمر الاختياري المكتسب، الذي لإرادة الإنسان ومساعيه الاختيارية مدخلية هامّ فيه.

الهوامش

١. فعلى سبيل المثال بإمكاننا أن نتابع جذوره على العلم بأن هناك كثيراً ما يقع تبديل «ش» بـ«س» من العربية إلى العربية. فعلى هذا يمكن متابعة معانٍ ماءة «شجي» (مشكور، ١٣٥٧ : ٤٣٢).
٢. توجد محاولات لإيجاد الصلة بين مفهومي الشاكلة والسجية، فهذا هو ابن عربي (المتوفى ٦٣٨ق) من عرفاء القرن السابع المحرى يقول: «﴿فَلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾» أي: خليقه وملكته الغالية عليه من مقامه فمن كان مقامه النفس و Shaklatah مقتضي طباعها عمل ما ذكرنا من الإعراض واليأس ومن كان مقامه القلب و Shaklatah السجية الفاضلة عمل بمقتضاهما الشكر والصبر «﴿فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدِي سَبِيلًا﴾» من العاملين عامل الخير بمقتضى سجية القلب وعامل الشر بمقتضى طبيعة النفس فيجازيهما بحسب أعمالهما» (ابن عربي، ١٤٢٢ق: ٣٨٢). ومنها قول ابن جزى (المتوفى ٧٤١ق) فيها: «﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾» الآية: المراد بالإنسان هنا الجنس، لأن ذلك من سجية الإنسان، وقيل: إنما يراد الكافر لأنّه هو الذي يعرض عن الله «﴿وَنَأَى بِجَانِبِهِ﴾» أي بعد، وذلك تأكيد وبيان للإعراض، وقرأ ابن عامر ناء وهو معنى واحد «﴿كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾» أي مذهبه وطريقته التي تشاكله» (ابن جزى، ١٤١٦ق: ٤٥٣).
٣. حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنباري، أبو الوليد، الصحابي، شاعر النبي (ص) وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. عاش ستين سنة في الجاهلية، ومثلها في الإسلام. وكان من سكان المدينة. و Ashtonert مدائنه في الغسانيين، وملوك الحيرة، قبل الإسلام، وعمي قبيل وفاته (الزرکلی، ٢٠٠٢م، ١٧٥-١٧٦).
٤. جبيهاء (أو جبهاء) وهو لقب له واسمه يزيد بن خثيمه بن عبيد الأشعري: شاعر بدوي إسلامي. من شعراء المفضليات. له فيها قصيدة في (عنز) كان منحها رحلا من بيتي تيم من أشجع يظهر أثقا على سبيل الإعارة ولم يردها (الزرکلی، ٢٠٠٢م: ١١٢).
٥. وعرقيب الأمور وعرقيلها: عظامها وصعابها. وعرقوب: اسم رجل من العمالقة ضربت به العرب المثل في الخلف فقالوا «مواعيد عرقوب» (الجوهري، ١٤٠٧ق: ١٨٠).
٦. نظيرها جاء في زيارة جامعة لجميع الأمم التي رواها الشيخ الصدوق أبو جعفر ابن بابويه القمي (المتوفى ٣٨١ق) والشيخ الطوسي (المتوفى ٤٦٠ق) بإسنادهما عن محمد بن إسماعيل

البرمكي عن موسى بن عبد الله النخعي قال: «قلت لعلي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) علمني يا ابن رسول الله قوله أقوله بليغاً كاملاً إذا زرت واحداً منكم فقال: ... كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى و فعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق والرفق وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم وحلم وحزم» (ابن بابويه القمي، ١٤١٣ق: ٦٦٦؛ ابن بابويه القمي، ١٣٧٨ق: ٢٢٧٧؛ الطوسي، ١٤٠٧ق، ٦١٠٠).

٧. وهناك أشعار آخر تستعمل السجية فيها معنى الطبع والغريزة في القرن الأول المجري، فقد نقل الشريف المرتضى (المتوفى ٤٣٦ق) شعراً ما نصه:

«وما في من خير وشر فإنها سجية آبائي وفعل جدودي	هم القوم فرعى منهم متفرع	ثم ذكر عن البحتري أنه أنسد:	
للمكرمات فمن أبي يعقوب»	وعودهم عند الحوادث عودي»	«إذا أبو الفضل استعار سجية	
(الشريف المرتضى، ١٩٩٨م: ٥٦٩). .		سموت إلى العلياء من جانب الغنى وحسبك أن الله أثني على الصبر»	

ثم يذكر في موضع آخر:

«إذا كان باب الذل من جانب الغنى	صبرت وكان الصبر مني سجية
سموت إلى العلياء من جانب الفقر	وحسبك أن الله أثني على الصبر»
(نفس المصدر: ٢١٨٦).	

٨. ويفيد أن السجية كانت تلاحظ في القرن الأول كشيء نابع عن طبع الإنسان، ما رواه الصدوق بإسناده عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن أبي عبد الله جعفر الصادق (ع) قال: «قال أمير المؤمنين (ع) الرجال ثلاثة عاقل وأحمق وفاجر فالعامل الدين شريعته والحمل طبيعته والرأي سجيته إن سئل أجاب وإن تكلم أصاب وإن سمع وعى وإن حدث صدق وإن اطمأن إليه أحد وفي والأحمق إن استتبه بجميل غفل وإن استنزل عن حسن نزل وإن حمل على جهل وإن حدث كذب لا يفقه وإن فقه لا يتفقه والفاجر إن ائتمنته خانك وإن صاحبته شانك وإن ثقت به لم ينصحك» (ابن بابويه القمي، ١٣٦٢ش: ١١٦).

٩. ولفظ «الشيم» أيضا قد جاء بمعنى السجية، ففي قصيدة الفرزدق في مدح علي بن الحسين السجاد (ع): «مشقة من رسول الله نبعته/ طابت عناصره والخيم والشيم» ([المنسوب إلى] العكيري البغدادي، ١٤١٣ق: ١٩٢).

١٠. ينبغي أن نلاحظ بعض التعليقات والشروح على هذا الحديث؛ فالمازندراني (المتوفى ١٠٨١ق) يقول: قوله: «(إِنَّ الْخَلْقَ مِنْ يَحِيَّةٍ يَمْنَحُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقَهُ) المنيحة والمنحة العطية والمنح الاعطاء فمنه سجية ومنه نية، السجية الخلق والطبيعة والنية المكتسبة بقرينة المقابلة يقال نويته أنيوه أي قصده، والاسم النية مثقلة والتخفيف لغة. وهذا صريح في أنَّ الخلق منه طبيعي غريزي خلقه الله في بدء الفطرة ومنه مكتسب بأن يتمرن عليه حتى يصير كالغريزة فبطل قول من قال أنه غريزه لا مدخل للأكتساب فيه وصاحب النية تصرير على الطاعة تصرير أ فهو أفضلهما يشير إليه قول أمير المؤمنين (ع) «وعُودٌ نفسك الصبر على المكروه فنعم الخلق التصبر» وفيه اشارة إلى الصبر المكتسب والترغيب فيه؛ والمراد بالتصير مشقتة بتكلف تحمل الصبر لكونه غير خلقي وهو محمود عند الخالق ومشكور لدى الخلاق وليس المراد به إظهار الصبر مع عدم اتصفاته به إذ لا محصل له» (المازندراني، ١٣٨٢ق، ٨/٢٩١-٢٩٠). أيضا يقول في شرح خطبة النبى: «قوله: (طوبى لمن طاب خلقه) أي الجنة أو طيب العيش في الدنيا والآخرة لمن طاب وحسن خلقه باتصافه بالأخلاق الحسنة (وطهرت سجيته) أي طبيعته عن الاخلاق القبيحة» (نفس المصدر: ٨/٣٩٤). وأيضا يشرح المجلسي هذا الحديث بلفظ قريب إلى المازندراني هكذا: «والمنحة كسفينة والمنحة بالكسر العطية «فمنه سجية» أي جبلة وطبيعة خلق عليها «ومنه نية» أي يحصل عن قصد وأكتساب وتعمل، والحاصل أنه يتمرن عليه حتى يصير كالغريزة، فبطل قول من قال: أنه غريزه لا مدخل للأكتساب فيه، وقال أمير المؤمنين (ع): «عُودٌ نفسك الصبر على المكروه فنعم الخلق التصبر»، والمراد بالتصير تحمل الصبر بتكلف ومشقة لكونه غير خلقي» (المجلسى، ١٤٠٤ق: ٨/١٧١).

١١. إنَّ هذا وفقاً لبحثنا الموسَّع في المصادر المتقدمة عبر مختلف البرامج.

١٢. تابع المقالة لتلاحظ.

١٣. السيد الحميري (المتوفى ١٧٩ق): إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة ابن مفرغ الحميري، أبو هاشم أو أبو عامر: شاعر إمامي متقدم. قال صاحب الأغاني: يقال إنَّ أكثر الناس شعراً

في الجاهلية والإسلام ثلاثة: بشار وأبو العتاهية والسيد، فإنه لا يعلم أن أحداً قدر على تحصيل شعر أحد منهم أجمع. وكان أبو عبيدة يقول: أشعر المحدثين السيد الحميري وبشار (الزركلي، ٢٠٠٢م، ٣٢٢/١).

٤. في بعض المصادر: «من كانت له سجية عقل وغريزة تفتّن...» (المناوي القاهري، ١٤٠٨ق: ٥٢٥).

١٥. لم نظرف على نص عبارة الترمذى غير ما روى عنه الزرقانى.

١٦. ما قاله الترمذى يوجد في غير واحدٍ من كتب شرح الحديث؛ منهم الباجي (المتوفى ٤٧٤ق) من شرّاح الموطأ في القرن الخامس المجرى يقول ومن المختمل قوياً أخذه من نص الترمذى: «قوله (ص) «لكل دين خلق» يريد سجيةً شرعت فيه وشخص أهل ذلك الدين بما... ويحتمل أن يريد سجية تشمل أهل ذلك الدين أو أكثرهم أو تشمل أهل الصلاح منهم وتزيد بزيادة الصلاح وتقل بقلته» (الباجي الأندلسى، د.ت: ٢١٣/٧). ومنهم القارى (المتوفى ١٠١٤ق) من علماء القرن الحادى عشر: «الظاهر أنَّ المعنى أنَّ الغالب على أهل كل دين سجيةُ سوى الحياة، فإنه مختصة بالغلبة لنا مع اشتراكنا جميعاً في سائر السجيات» (القارى، ١٤٢٢ق: ٢٨٤). ومنهم الكاندھلوى (المتوفى ١٤٠٢ق) الذي يقول نقلاً عن بعض ما ذكرت عبارتكم من الشروح ما نصه: «(لكل دين خلق) بضم الخاء أي سجية لها خصيصة بذلك الدين، وشخص أهله عليها خاصة (وخلق الإسلام الحياة) قال العزيزى أي طبع هذا الدين وسجيته التي بها قوامه ونظامه الحياة؛ لأنَّ الإسلام أشرف الأديان، والحياة أشرف الأخلاق، فأعطي الأشرف الأشرف. وفي المرقة قال الطيبى: المعنى أنَّ غالباً على أهل كل دين سجية سوى الحياة، والغالب على أهل ديننا الحياة؛ لأنَّه متعمم مكارم الأخلاق، وإنما بعث (ص) لإتمامها» (الكاندھلوى المدى، ١٤٢٤ق: ٩١-٩٠). وفي القرن السادس فهذا هو ابن العربي المالكى (المتوفى ٥٤٣ق) يصرّح بأنَّ الخلق أمر مكتسب على أنه رأى جمعَ كثير من العلماء، حيث يذكر: «قال علماؤنا إنما صار من الإيمان المكتسب وهو جبلة لما يفيد من الكف عما لا يحسن» (ابن العربي المالكى المعافري، ١٤١٣ق: ٣/١٠٩٧). ويصرّح في موضع آخر: «قوله الحياة من الإيمان يريد ثمرته، والإيمان كسي، والحياة غريزى، وإنما قال النبي (ص) الحياة من الإيمان لأنَّ من الحياة يكون العفاف وترك المعاصى» (نفس المصدر: ٧/٢٥٥).

المصادر والمراجع

الكتب

القرآن الكريم.

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (١٤٠٦ق)، ط١، مشهد: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.
ابن أبي حاتم الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد (١٣٧١ق)، الجرح و التعديل، ط١، بيروت: دار إحياء
التراث العربي.

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد (١٣٩٩ق)، النهاية في غريب الحديث والأثر،
بيروت: المكتبة العلمية.

ابن بابويه القمي، محمد بن علي (١٣٧٨ق)، عيون أخبار الرضا، تحقيق: مهدى لاحوردى، تهران:
نشر جهان.

ابن بابويه القمي، محمد بن علي (١٣٦٢ش)، الخصال، تحقيق: علي أكبر الغفارى، قم: مؤسسة النشر
الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين.

ابن بابويه القمي، محمد بن علي (١٤١٣ق)، كتاب من لا يحضره الفقيه، تحقيق: علي أكبر الغفارى،
قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين.

ابن جزى، محمد بن أحمد (١٤١٦ق)، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق: عبدالله الحالدى، بيروت: شركة
دار الأرقام.

ابن حمدون، محمد بن الحسن (١٤١٧ق)، التذكرة الحمدونية، ط١، بيروت: دار صادر.

ابن حيون المغربي، نعمان بن محمد (١٤٠٩ق)، شرح الأخبار في فضائل الأنتمة الأطهار، ط١، تحقيق:
محمد حسين الحسيني الحالى، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين.

ابن شهرآشوب، محمد بن علي (١٣٧٩ق)، مناقب آل أبي طالب، ط١، قم: نشر علامه.

ابن طاووس، أحمد بن علي (١٤٢١ق)، عين العبرة في غبن العترة، قم: جمعي الذخائر الإسلامي.

ابن العربي المالكي المعافري، أبو بكر محمد بن عبد الله (١٤١٣ق)، القبس في شرح موطاً مالك بن
أنس، تحقيق: محمد عبدالله ولد كريم، تونس: دار الغرب الإسلامي.

ابن عربى، محمد بن علي (١٤٢٢ق)، تفسير ابن عربى وتأویلات عبد الرزاق، تحقيق: سمير مصطفى
رباب، بيروت: دار إحياء التراث العربى.

ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن (١٤١٥ق)، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامه
العمروي، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

ابن فارس، أحمد بن فارس (٤١٤٠ق)، معجم مقاييس اللغة، ط١، قم: مكتب الإعلام الإسلامي.

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر (١٤٠٩ق)، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ط٢، دمشق: دار ابن كثير.

أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي، المختصر في أخبار البشر، ط١، د.ب: المطبعة الحسينية المصرية.

الأزدي، عبدالله بن محمد (١٣٨٧ش)، كتاب الماء، تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ پژوهشکی، طب اسلامی و مکمل - دانشگاه علوم پژوهشکی ایران.

الأزهري المروي، محمد بن أحمد (٢٠٠١م)، تهذيب اللغة، ط١، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

الأنصاري، حسان بن ثابت (١٤٠٤ق)، ديوان حسان بن ثابت الأنطصاري، ط٢، تقدیم وشرح عبدالأعلى مهنا، بيروت: دار الكتب العلمية.

الأهوازي، الحسين بن سعيد (١٤١٣ق)، الزهد، ط١، تصحيح: جلال الدين علي الصغير، بيروت: دار الأعراف.

الباحي الأندلسي، أبو الوليد سليمان بن خلف (د.ت)، المنتقى شرح الموطأ، ط٢، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.

بيانی أسكوبي، محمد (١٣٩١ش)، اخلاق فطري، ط١، تهران: انتشارات نبا.

البيهقي، إبراهيم بن محمد (١٣٨٠ق)، المحاسن والمساوئ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار المعارف.

التوحیدی، أبو حیان علی بن محمد بن العباس (١٩٩٢م)، المقابلات، ط٢، تحقيق: حسن السندي، کویت: دار سعاد الصباح.

الشعاعی، عبد الملک بن محمد (١٤٢٢ق)، فقه اللغة وسر العربية، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

الجاحظ، عمرو بن جحر (١٤٢٣ق)، المحاسن والأضداد، بيروت: دار ومكتبة الملال.

الجوهري، إسماعيل بن حماد (١٤٠٧ق)، الصحاح، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: دار العلم للملائين.

الحرّانی، الحسن بن على بن شعبة (١٤٠٤ق)، تحف العقول عن آل الرسول، ط٢، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين.

الخلواني، الحسين بن محمد (١٤٠٨ق)، نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ط١، قم: مدرسة الإمام المهدي.

المخطابي البستي، حمد بن محمد (١٤٠٢ق)، غريب الحديث، دمشق: دار الفكر.

الخطيب البغدادي، أحمد بن علي (١٤٢١ق)، البخلاء، ط١، بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر.

الديلمي، الحسن بن محمد (١٤٠٨ق)، أعلام الدين في صفات المؤمنين، قم: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد (١٣٨٢ق)، *ميزان الاعتدال*، ط١، تحقيق: علي محمد البجاوي، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر.

الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد (١٤١٢ق)، *مفردات ألفاظ القرآن*، بيروت ودمشق: دار القلم - الدار الشامية.

الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد (١٤٢٨ق)، *الذریعة إلى مکارم الشریعة*، القاهرة: دار السلام.
الزرقاوی المصري، محمد بن عبد الباقی (١٤٤٢ق)، *شرح الزرقاني على الموطأ*، ط١، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية.

الزركلي، خير الدين بن محمود (٢٠٠٢م)، *الأعلام*، ط٥١، بيروت: دار العلم للملائين.
الزنخشري، محمود بن عمر (١٩٧١م)، *الفائق في غريب الحديث*، ط٢، لبنان: دار المعرفة.

الزنخشري، محمود بن عمر (١٤١٩ق)، *أساس البلاغة*، ط١، بيروت: دار الكتب العلمية.
السيوطى، عبد الرحمن بن أبي بكر (١٤١٧ق)، *اللآلی المصنوعة في الأحادیث الموضعية*، ط١، تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة بيروت: دار الكتب العلمية.

الشامي، يوسف بن حاتم (١٤٢٠ق)، *الدر النظيم في مناقب الأنمة الهايم*، قم: مؤسسة التشریع الإسلامي التابعة لجامعة المدرسین.

الشريف المرتضى، علي بن الحسين (١٩٩٨م)، *أمالی المرتضى*، ط١، تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم، القاهرة: دار الفكر العربي.

الطوسي، محمد بن الحسن (١٤٠٧ق)، *تهذيب الأحكام*، ط٤، تحقيق: حسن الموسوى الخرسان، تهران: دار الكتب الإسلامية.

الطوسي، محمد بن الحسن (١٤١٤ق)، *الأمالی*، ط١، قم: دار الثقافة.
العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر (١٣٩٠ق)، *لسان الميزان*، ط٢، بيروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.

العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمرو (١٤٠٤ق)، *الضعفاء الكبير*، ط١، تحقيق: عبد المعطي أمین قلعي، بيروت: دار المکتبة العلمية.

العکریي البغدادی، محمد بن نعمان (١٤١٣ق)، *الاختصاص*، تحقيق علي أكبر الغفاری و محمد مرلمی زرندي، د.ب: دار المفید.

علي، جواد (١٤٢٢ق)، *المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام*، ط٤، بيروت: دار الساقی.
الفراہیدی، خلیل بن احمد (١٤٠٩ق)، *كتاب العین*، ط٢، قم: نشر المحرجة.

القاری، علي بن سلطان محمد (١٤٢٢ق)، *مرقة المفاتیح في شرح مشکاة المصایب*، تحقيق: جمال عیتاني، بيروت: دار الكتب العلمية.

القمي، محمد بن الحسن (١٤٢٣ق)، العقد النضيد والدر الفريد، ط١، قم: دار الحديث للطباعة والنشر.
الكاندلهوي المداني، محمد زكيا (١٤٢٤ق)، أوجز المسالك إلى موطاً مالك، تعليق تقي الدين الندوبي،
دمشق: دار القلم.

الكليني، محمد بن يعقوب (١٤٠٧ق)، الكافي، تصحيح: علي أكبر الغفاري، تهران: دار الكتب
الإسلامية.

الكتاني، علي بن محمد (١٣٩٩ق)، تزية الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنية الموضعية، ط١،
تحقيق: عبد الوهاب محمد الصديق الغماري، بيروت: دار الكتب العلمية.

المازندراني، محمد صالح بن أحمد (١٣٨٢ق)، شرح أصول الكافي، ط١، تحقيق: أبو الحسن الشعراوي،
تهران: المكتبة الإسلامية.

مالك بن أنس (١٤٠٦ق)، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

المجلسى، محمد باقر (١٤٠٣ق)، بحار الأنوار، ط٢، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

المجلسى، محمد باقر (١٤٠٤ق)، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ط١، تحقيق: هاشم رسولي
محلاطى، تهران: دار الكتب الإسلامية.

المرعشى التسترى، نور الله (١٤٠٨ق)، إحقاق الحق وإزهاق الباطل، ط١، قم: مكتبة آية الله المرعشى.

مشكور، محمد جواد (١٣٥٧ش)، فرهنگ تطبیقی عربی با زبان‌های فارسی و سامی (المعجم المقارن
بین العربية والفارسية واللغات السامية)، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

المصطفوی، حسن (١٣٦٨ش)، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ط١، تهران: مؤسسة الطباعة والنشر
لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.

مکارم الشیرازی، ناصر (١٤٢٨ق)، الأخلاق في القرآن، ط٣، قم: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب.

المناوي القاهري، زین الدین محمد (١٤٠٨ق)، التيسير بشرح الجامع الصغیر، ط٣، الرياض: مکتبة
الإمام الشافعی.

المنقري، نصر بن مزاحم (١٤٠٤ق)، وقعة صفين، ط٢، قم: مکتبة آية الله المرعشى.

المقالات

باکتجی، احمد (١٣٧٧ش)، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، المجلد السابع، صص ٢٠١-٢٣٤.
باکتجی، احمد (١٣٨٢ش)، «كتاب العقل داود بن محبر؛ کوششی در جهت تحلیل و بازسازی یک
نظریه»، نامه حکمت، سال ١، شماره ١، صص ١٥٣-١٧١.

برنجکار، رضا (١٣٨٤ش)، «فطرت در احادیث»، قبسات، سال ١٠، شماره ٣٦، صص ١٣٣-١٤٨.

ملاحظات حول مفهوم «السجية» التاريخي ... (محمدهادی گرامی و علیرضا دهقانی) ۳۰۷

جانی بور، محمد (۱۳۹۲ش)، «ساختار نظاممند مفاهیم اخلاقی در قرآن کریم»، *فصلنامه تخصصی اخلاق و جانی*، سال ۱، شماره ۳، صص ۶۲-۲۹.

هدایتی، محمد (۱۳۹۴ش)، «علم اخلاق: تعريف، موضوع و هدف»، *پژوهش‌های اخلاقی*، سال ۴، شماره ۴، صص ۱۲۳-۱۴۲.

یوسف زاده، حسین علی؛ طباطبائی، سید محمد کاظم، غفوری نجاد، محمد (۱۳۹۸ش)، «تبیین اخبار طبیت: توریه یا جبرگرایی؟»، *نقد و نظر*، سال ۲۴، شماره ۹۶، صص ۱۵۳-۱۷۴.

Jeffery, Arthur (2007), *The foreign vocabulary of the Qur'an*. Leiden: Brill.

Zammit, Martin R. (2002), *A comparative lexical study of Qur'anic Arabic*, Leiden: Brill.

References

1. Books

The Holy Qur'an.

Al-Fiqh Al-Mansub Ila Al-Imam Al-Rida. (1986). Mashhad: Mu'assisā 'āl-Albayt. [In Arabic].

Ibn Abi Ḥatam Al-Raḍī, A. (1952). *Al-Jarḥ Wa Al-Ta'dil*. Beirut: Dar Ihyā Al-tūrath. [In Arabic].

Ibn Al-Aṭhir, M. (1979). *Al-Nihaya Fi Qarib Al-Hadīth Wa Al-Āthār*. Beirut: Al-Maktaba Al-'ilmīyyah. [In Arabic].

Ibn Babawayh Al-Qummi, M. (1958). *'yun Akhbar Al-Rida*. Tehran: Jahan. [In Arabic].

Ibn Babawayh Al-Qummi, M. (1983). *Al-Khisal*. Qum: Mu'assisā Al-Nashr Al-Islami. [In Arabic].

Ibn Babawayh Al-Qummi, M. (1992). *Kitab Man Lā Yaqduruh Al-Faqih*. Qum: Mu'assisā Al-Nashr Al-Islami. [In Arabic].

Ibn Joza, M. (1995). *Al-Tashil Li 'lum Al-Tanzil*. Beirut: Dar Al-Arqam.

Ibn Ḥamduṇ, M. (1996). *Al-Taḍkirah Al-Ḥamduṇiyah*. Beirut: Dar Säder. [In Arabic].

Ibn Ḥayyūn, N. (1988). *Sharḥ Al-Akhbar Fi Faḍail Al-Āimmah Al-Āthār*. Qum: Mu'assisā Al-Nashr Al-Islami. [In Arabic].

Ibn shahrashub, M. (1959). *Maṇaqib Ali Abi Talib*. Qum: Nas'hṛ Allamah. [In Arabic].

Ibn Tawūs, A. (2000). *'yn Al- 'Ibrah Fi qabn Al- 'Itrah*. Qum: Majma Al-Ḍakha'ir Al-Islami. [In Arabic].

Ibn Al- 'rabi Al-Maliki Al-Mu'afiri, M. (1992). *Al-Qabas Fi Sharḥ Muwata' Malik Ibn Anas*. Tunus: Dar Al-Qarb Al-Islami. [In Arabic].

- Ibn 'rabi, M. (2001). *Tafsir Ibn Arabi Wa Ta'wilat Abd Al-Raddaq*. Beirut: Dar Ihya Al-turath. [In Arabic].
- Ibn 'sakir, Ali. (1994). *Tarikh Madina Dimashq*. Beirut: Dar Al-Fikr. [In Arabic].
- Ibn Faris, A. (1984). *Mu'jam Maqa'is Al-Lughah*. Qum: Maktab Al-I'lam Al-Islami. [In Arabic].
- Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, M. (1988). *'ddah Al-Sabirin Wa Dakhirah Al-shakirin*. [In Arabic].
- Abu Al-Fida', I. *Al-Mukhtasar Fi Akhbar Al-Bashar*. Cairo: Al-Matba'a Al-Hussayniyyah Al-Misriyyah.
- Al-Azdi, A. (2008). *Kitab Al-Ma'*. Tehran: Institute of Medical History, Islamic and Complementary Medicine Studies - Iran University of Medical Sciences.
- Al-Azhari Al-Herawi, M. (2001). *Tahzib Al-Lughah*. Beirut: Dar Ihya Al-turath [In Arabic].
- Al-Ansari, H. (1984). *Diwan Hassan Ibn Thabit*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyyah. [In Arabic].
- Al-Ahwazi, H. (1992). *Al-Zuhd*, Beirut: Dar Al-A'rāf. [In Arabic].
- Al-Baji Al-Andulusi, S. *Al-Muntaqa Sharḥ Al-Muwata'*. Cairo: Dar Al-Kitab Al-Islami. [In Arabic].
- Biabani Uskuyi, M. (2012). *Innate Ethics*. Tehran: Naba' Publication. [In Persian].
- Al-Beihaki, I. (1960). *Al-Maḥasin Wa Al-Masawi*. Cairo: Dar Al-Ma'arif. [In Arabic].
- Al-Tawhidi, A. (1992). *Al-Muqabesat*. Kuwait: Dar Su'ad.
- Al-Tha'alibi, A. (2001). *Fiqh Al-Lughah Wa Sir Al-'rabiyyah*. Beirut: Dar Ihya Al-turath. [In Arabic].
- Al-Jahiz, A. (2002). *Al-Maḥasin Wa Al-Āddad*. Beirut: Dar Al-Hilal. [In Arabic].
- Al-Jawhari, I. (1987). *Al-Sīḥah*. Beirut: Dar Al-'lm. [In Arabic].
- Al-Harrani, H. (1984). *Tuhaf Al-Uql*. Qum: Mu'assisā Al-Nashr Al-Islami. [In Arabic].
- Al-Hulwani, H. (1988). *Nuzhah Al-Naṣir Wa Tanbih Al-Khatir*. Qum: Madrasa Al-Imam Al-Mahdi. [In Arabic].
- Al-Khitabi Al-Busti, H. (1982). *Gharib Al-Hadith*. Damascus: Dar Al-Fikr. [In Arabic].
- Al-Khatib Al-Baghdadi, A. (2000). *Al-Bokhalā'*. Beirut: Dar Ibn Ḥazm. [In Arabic].
- Al-Deylami, H. (1988). *A'lām Al-Din Fi Sifat Al-Mu'minin*. Qum: Mu'assisā 'al-Albayt. [In Arabic].
- Al-Zahabi, M. (1962). *Mizan Al-I'tidal*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah. [In Arabic].
- Al-Raghib Al-Isfahani, H. (1991). *Mufradat Alfaż Al-Qur'ān*. Beirut: Dar Al-Qalam. [In Arabic].

- Al-Raghib Al-Isfahani, H. (2007). *Al-Zari'a Ila Makarim Al-Shari'a*. Cairo: Dar Al-Salām. [In Arabic].
- Al-Zarqani Al-Misri, M. (2003). *Sharh Al-Zarqani 'lā Al-Muwatta'*. Cairo: Maktaba Al-Thiqafa Al-Diniyah. [In Arabic].
- Al-Zarakli, Kh. (2002). *Al-A'lam*. Beirut: Dar Al-'ilm. [In Arabic].
- Al-Zamakhshari, M. (1971). *Al-Fa'iqa Fi Gharib Al-Hadith*. Lebanon: Dar Al-Ma'rifah. [In Arabic].
- Al-Zamakhshari, M. (1998). *'Asās Al-Balaghah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyyah. [In Arabic].
- Al-Suyuti, A. (1996). *Al-Li'ali Al-Masni'a*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'imiyah. [In Arabic].
- Al-Shāmi, Y. (1999). *Al-Dur Al-Nażim*. Qum: Mu'asisah Al-Nashr Al-Islami. [In Arabic].
- Al-Sharif Al-Murtada, A. (1998). *Al-'Amali*. Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi. [In Arabic].
- Al-Tūsi, M. (1987). *Tahzib Al-Ahkām*. Tehran: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah. [In Arabic].
- Al-Tūsi, M. (1994). *Al-'Amali*. Qum: Dar Al-Thiqafah.
- Al-Asqalani, A. (1970). *Lisan Al-Mizan*. Beirut: Mu'asisah Al-A'لامي. [In Arabic].
- Al-Uqauli, M. (1984). *Al-Zu'a Fa Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyyah. [In Arabic].
- Al-'ukbari Al-Baqdadi, M. (1993). *Al-Ikhtisas*. Qum: Dar Al-Mufid. [In Arabic].
- Ali, J. (2002). *Al-Mufassal Fi Tārikh Al-Arab Qabl Al-Islam*. Beirut: Dar Al-Saqi. [In Arabic].
- Al-Farahidi, Kh. (1989). *Kitab Al-'ayn*. Qum: Nashr Al-Hijrah. [In Arabic].
- Al-Qari, A. (2001). *Mirqah Al-Mafatih*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyyah. [In Arabic].
- Al-Qummi, M. (2002). *Al-'iqd Al-Naqd id Wa Al-Durr Al-Farid*. Qum: Dar Al-Hadith. [In Arabic].
- Al-Kandehlavi Al-Madani, M. (2003). *Awjaz Al-Masalik Ila Muwata' Malik*. Damascus: Dar Al-Qalam. [In Arabic].
- Al-Kuleyni, M. (1987). *Al-Kāfi*. Tehran: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah. [In Arabic].
- Al-Kinani, A. (1979). *Tanzih Al-Shari'h Al-Marfu'a An Al-Ahadith Al-Mawdu'a*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyyah. [In Arabic].
- Al-Mazandarani, M. (1962). *Sharh Usul Al-Kāfi*. Tehran: Al-Maktabah Al-Islamiyyah. [In Arabic].

- Malik Ibn Anas. *Al-Muwatta'*. Beirut: Dar Ihya Al-turath. [In Arabic].
- Al-Majlisi, M. (1959). *Bihar Al-Anwar*. Beirut: Dar Ihya Al-turath. [In Arabic].
- Al-Majlisi, M. (1960). *Mir'at Al-Uqul*. Tehran: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah. [In Arabic].
- Al-Mar'ashi Al-Tustari, N. (1964). *Iḥqaq Al-Haq Wa Izhaq Al-Batil*. Qum: Maktaba Ayatullah Al-Mar'as'i. [In Arabic].
- Mashkur, M. (1978). *Comparative Arabic culture with Persian and Semitic languages*. Tehran: Iran Culture Foundation Publications. [In Persian].
- Al-Musafawi, H. (1989). *Al-Taḥqiq Fi Kalemāt Al-Qur'ān Al-Karīm*. Tehran: Publishing Institute for the Ministry of Culture and Islamic Instruction. [In Arabic].
- Makarem Al-Shirazi, N. (2007). *Al-Akhlaq Fi Al-Qur'ān*. Qum: Madrasah Al-Imam Amir Al-Muminin. [In Arabic].
- Al-Manawi Al-Qaheri, M. (1987). *Al-Taysir Bi Sharḥ Al-Jāmi' Al-Saghīr*. Riyad: Maktaba Al-Imam Al-S'afī'i.
- Al-Minqari, N. (1984). *Waq'a Siffin*. Qum: Maktaba Ayatullah Al-Mar'shi. [In Arabic].

2. Articles

- Pakatchi, A. (1998). Ethics. *The Great Islamic Encyclopaedia*. V. 7. 201-234. [In Persian].
- Pakatchi, A. (2003). Davoud-ibn-Muhabber's Al-Aql (Intellect) Book: An Attempt to analyze the Book and Reconstruction of a theory, *Philosophy of Religion Research*. 1 (1). 153-171. [In Persian].
- Berenjkar, R. (2005). *Fitrah in Hadiths*. Qabasat. 10 (36). 133-148. [In Persian].
- Jaanipoor, M. (2013). *The Systematic Structure of Ethical Concepts in the Holy Quran*. Revelatory Ethics. 1 (3). 29-62. [In Persian].
- Hedayati, M. (2015). Knowledge of Ethics, Definition, Subject and Aim. *Ethical Research*. 4 (4). 123-142. [In Persian].
- Yousefzadeh, H.; Tabatabai, M.K.; Qafurinejad, M.; An Account of the Hadiths of Tīna: Dissimulation or Determinism? *Naqd Va Nazar*. 24 (96). 153-174. [In Persian].
- Jeffery, A. (2007). *The foreign vocabulary of the Qur'ān*. Leiden: Brill. [In English].
- Zammit, M. R. (2002). *A comparative lexical study of Qur'ānic Arabic*, Leiden: Brill. [In English].

ملاحظاتی تاریخی پیرامون انگاره سجیه

پژوهشی در ریشه‌های نظریه اخلاقی اسلامی بر پایه متون کهن

سید محمد‌هادی گرامی*

علیرضا دهقانی**

چکیده

توجه به فهم متون حديثی با استفاده از رویکردهای هرمنوتیکی به رغم اهمیت بسیاری که دارد، تاکنون از آن غفلت شده است. خوانش تاریخی متون اسلامی می‌تواند زمینه بازاندیشی در این متون را فراهم کند. مروری بر این متون نشان می‌دهد که فهم درستی از معانی مفاهیم و انگاره‌های اخلاقی از جمله سجیه وجود ندارد و به جای آن، عمدتاً درک عصری ارائه می‌شود. نگرش تاریخی به متونی که در آنها انگاره سجیه به کار رفته است، معنای خاصی از این انگاره را بازتاب می‌دهد. در این راستا، رویکرد تاریخی به شواهد و قرائتی که نظریه - و بلکه فراتر از آن - گفتمان اخلاقی اسلامی در قرون نخستین را تبیین می‌کند، ضروری و کارآمد به نظر می‌رسد. شناخت گفتمان مسلط بر سجیه، می‌تواند ما را به پاسخی درخور پیرامون ماهیت سجیه و تمایز آن با مفاهیم اخلاقی مشابه در فضای قرون نخستین اسلامی، برساند. این مقاله می‌کوشد تا بر اساس روش‌های تاریخی با تأکید بر تاریخ‌پژوهی انگاره‌ای، سجیه را بازشناسی کند، تا مشخص شود این انگاره در چارچوب نظریات اخلاقی نخستین و میانه اسلامی چه تطوراتی یافته است. پژوهش حاضر با شواهدی که پیش‌روی مخاطب می‌گذارد، ما را به این نتیجه می‌رساند که در

* استادیار پژوهشکده مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
(نویسنده مسئول)، m.h.gerami@ihcs.ac.ir

** دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)
تهران، ایران، a.dehghani@isu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.

قرن نخست، سجیه به آن دسته از صفات اخلاقی گفته می‌شد که اکتسابی نبودند، ولی به تدریج و با سیطره گفتمان‌های عقل‌گرا – در قرون بعدی – به صفات اخلاقی اکتسابی نیز سجیه اطلاق شد.

کلیدواژه‌ها: سجیه، اخلاق اسلامی، انگاره تاریخی، فیلولوژی.