

- الضمير -

هل الضمير هو تلك الحقائق البديهية المنقوشة على مرايا جواهر نفوسنا الناطقة منذ بدء التكوين، والتي طمست أنوارها برديء أفكارنا وأعمالنا فظننا أنها في حكم اللاموجود. تماما كما باطن الأرض الناري طمس عليه بالماء والتراب فظن الجهلاء أن كوكب الأرض كله ماء وتراب. حتى ينفجر بركان ما في مكان ما فيسيل النار أنهارا تحرق الحجر والمدر. عندها يتذكرون أن باطن الأرض مارجل من نار. كذلك نحن نعيش في برد غفلتنا وفي وهم إستكانتنا إلى الأفعال المخالفة حتى ينفجر فجأة بركان الضمير من أعماق نفوسنا ليرمي أمامنا بنار الحقائق التي تشوي الوجوه.

هل الضمير هو تلك البوصلة التي اختزنت سرّ الألوهة فينا والتي هي أكثر شفافية من علم المنطق الذي يعتمد الاستقراء والقياس والإستنتاج. وأكثر رهافة من كل العلوم العقلية التي تقدم لنا الحقائق ببراهين الملاحظة والتجربة والتعليل والتفسير والمقارنة. وكأن الضمير حدسا ينطلق من الكليات المجردة باتجاه الجزئيات المحسوسة. حتى لنظن بأنه رسالة السماء إلينا شفقة منها علينا أن نسقط في هاوية المخالفات ووحول المستنقعات. رغم عدم استحقاقنا بواقع مسلكيتنا لهذه الرسائل التي تهدينا السراط المستقيم.

قال الحكيم الصيني كونفوشيوس: الضمير هو نور العقل لتمييز الخير من الشر. ونحن إذا عدنا إلى تعريف أفلاطون للنفس بأنها جوهر روحاني حيّ شفاف خالد يقبل العقل كما يقبل الجهل. وربطنا هذا التعريف بما قاله كونفوشيوس. خرجنا بنتيجة مفادها أن للنفس وجهين، واحد عقلاني نوراني يعتمد القانون السببي والإستقراء المنطقي والإلهام الإبداعي. وآخر ظلماني ضدّي يعتمد إغراء الشهوات والإنجذاب إلى الشبهات متخذًا لها طرق الكذب والتدنيس والطمع والجشع بغية الوصول والتواصل. وبعضهم شبّه النفس بساحة معركة تتصارع فيها طبائع العقل من نور وخير وعدل وتواضع ومحبة مع طبائع الإبلis من ظلمة وشرّ واستبداد

واستكبار وعدوانية، فإذا انتصرت طبائع العقل قوي النور وضعف الظلام، قوي الخير وضعف الشرّ، قوي العدل وضعف الإستبداد، قويت المحبة وضعفت العدوانية. وبالعكس إذا انتصرت طبائع الإبلّيس.

ونحن نقول أن قوى النور والعدل والحق والخير والجمال إذا كانت متيقظة باستمرار، مهيمنة على سلوكيات الإنسان وأفكاره ونواياه سمينا ذلك عقلا وقلنا هذا إنسان عقلاني فهم الغاية التي وجد من أجلها وفهم القوانين الأزلية المنقوشة على جوهر نفسه منذ بدء التكوين كقانون الحركة جوهر هذا الوجود. وقانون التطور والإرتقاء ناموس الكائنات الحية وقانون المعرفة هي السعادة القصوى التي تطلب لذاتها ولا تطلب لغيرها.

جاء في تضاعيف جمهورية أفلاطون أن من واجب الإنسان الحكيم أن يسعى إلى تحقيق كماله الإنساني. وذلك بمعرفته لنفسه ومعرفته لرّبّه، وهذا السعي هو سفر دائم إلى الله لا تنقطع حركته إلا في النفوس الميتة. وهذا السفر لا يبغى وصولاً لأن الله مطلق منزّه كلي مجرد بينما عقل الإنسان لا يستطيع أن يمارس علمه وعمله إلا عبر حواس الجسد وجوارحه المادية المربوطة بعالم الجزئيات والمركبات المحسوسة، فكيف يصل الجزئي المحسوس إلى من يتصف بالتنزيه والتجريد. ولكن الوصول شيء والتواصل شيء آخر، نحن بضمائرنا وبصائرنا نتواصل مع الله ولا نصل إليه، بل نبقى في شوق دائم للسفر على ظهر براق المحبة التي هي الطهارة الحقيقية لضمائرنا وعقولنا.

وإذا كان حافز العمل عند أكثر الناس هو الربح إما في الدنيا مالا وجاهاً، وإما في الآخرة جنة ونعيماً. فصاحب الضمير يفعل الشيء لأنه محق عادل دون أن يفكر بربح أو خسارة.

قال إبراهيم المازني:

ولا أبالي الورى ماذا يقولونا
رأي العباد سلام المستخفيّنا

قد أفعل الشيء لا أبغي به أملا
همي ضميري فإن أرضيته فعلى

أما المتصوف الجنيد فقال: الضمير الحيّ يجعلك تشعر بنعيم الراحة وسعادة الطمأنينة وإن كنت نائماً على الشوك.

أما الشاعر الفرنسي راسين فقال: قد يشعر المرء بوخز الضمير وهو ممتنع بكامل صحته. وبعضهم قال أن معنى أن الله خلق الإنسان على صورته أنه أودع فيه من نوره الشعشعاني وهو الضمير. وهذا المعنى هو نفسه ما قاله الشاعر الإنكليزي شكسبير: الضمير الحيّ هو عين الله على الإنسان الكائن العاقل. أما المتصوف الشبلي فقال: لا تخشى رأي الآخرين فيك بل إخش حكم الضمير. أما ابن باجه فقد قال: لا سعادة تعادل راحة الضمير لأن راحته هي الطمأنينة التي عناها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما خاطب النفس المؤمنة قائلاً: أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية. فكأن الطمأنينة هي أكبر هبة يمكن أن تعطى من الله للنفس البشرية. أما الأمير التنوخي فقال: أربعة أشياء تخرّ الضمير وتكاد تميته المال والسلطة والشهوة والمعاندة. وقال بعضهم: إن من أهم البراهين على وجود الله أن الشرير قد ينجو من عقاب القوانين ولكنه لا ينجو أبداً من عقاب ضميره وهذا يدل على أن الحياة ليست عبثية وأن الإنسان لم يوجد سدى.

كمال يوسف سري الدين