

الضمير

الضميرُ قوَّةٌ من قوى النفس، بها يُقابل الإنسانُ أعمالَهُ على
الناموس الأدبي، ويشعر بالسرور أو الكدر لمطابقة أعمالِهِ لذلك الناموس
أو لمخالفتها. فالضمير يستحثُّ الإنسان على إتمام الواجب، ويدفعه على
عمل الخير، أو يبكته على ارتكاب المنكر. فهو بشير السعادة الأبدية،
ونذير الهلاك الدائم

ليست أفعال الحيوان ناجمةً عن شعورٍ بوجوب قضائها، وتحتّم
إجرائها. بل هي ناجمةٌ إما عن خوفٍ واقع، وإما احتياجٍ دافع. وليس
الإنسان كذلك، بل إن المبدع الحكيم خصه بطبيعةٍ أدبية، وصفاتٍ
ككالية فطرية. فسنَّ له ناموس المحبة الكامل، وجعل له قائداً يُرشدهُ
إليه، ودليلاً يدلُّه عليه، وما ذاك المرشد الدليل إلا الضمير

إذا أردنا أن نحكم على أعمال الغير، نتصوّر ما يبدو لنا من أعمالهم
وما ينبئ عن أفعالهم. وتقابل ذلك على الناموس الأدبي، فيتضح لنا
ما ينطبق عليه، وما يشذُّ عنه، ومن ثمَّ يكون حكماً صحيحاً مبنياً على
التحقيق، صادراً عن العقل الأدبي وليس عن الضمير، لذلك لا نشعر في
هذا الحكم بنخزه ولا بمدحه

وليس الضمير معلول الخوف، إذ أنه موجودٌ في من تسنموا أسمى
المراتب، واستلموا زمام الأمور، يديرونها كيفما شاؤوا وشاء الهوى،
تخافهم الجميع ولم يخافوا أحداً

وليس الضمير أثراً للملكة استحكمت في الأذهان بالتكرار،
ورسخت في النفوس مع تمادي الأدهار، ولا مما تدعو إليه قوة الوهم، أو
صلاح المعيشة، أو حب السلام، فإن هذه علل متباينة في ذاتها، فضلاً
عن تفاوت الأشخاص، في الميل إليها، والاستعداد الفطري لقبولها،
فمعلولاتها تكون مختلفة في الماهية ومتعددة، والضمير لا يتعدد في
الإنسان، ولا تتفاوت ماهيته باختلاف الأحوال والأزمان

وقد خلط بعضهم الضمير مع البواعث الأدبية كالميل للرحمة، وإيثار
العدل، وحب الحقيقة. هذه البواعث هي غرائز أدبية، ضرورية لإرشاد
الإنسان ولا سيما في حالته الأولى، حينما كان حجاب الجهل مسدولاً،
وهي تظهر في هيئات خصوصية معدودة، وأفعال محصورة محدودة، ولا
تتضمن واجباً كالضمير، فضلاً عن أنها كثيراً ما يعارض بعضها بعضاً،
فهي مفتقرة إلى قانون ينظمها: تعطف الغني عواطف الشفقة على الفقراء
وتدفعه لمساعدتهم، ولربما جنح بعضهم من جراء ذلك إلى الخمول،
فاتقطع عن العمل، متربهاً على بساط الكسل، فتكون الرحمة لمثل هؤلاء
ظلماً، والاحسان إليهم إساءةً وجرمًا

وكثيراً ما تكون الرحمة واجبة، حيث العقاب ضروري اقتضاءً
للعدل؛ فإن كان العدل مجرداً، لا دخل للمحبة فيه، تعذر وجود الرحمة.
لذلك لا بد لهذه البواعث من شروط يجب مراعاتها، ونظام تجري عليه،
حتى الحقيقة فإنها لا تقال في كل الأوقات

والضمير يشابه العقل في بعض أعماله: فإت من أعمال العقل

إدراك الأوليات، نحو كل جسم موجود في مكان، وكل تغير حادث في زمان، وكل حادث له سبب وما أشبه من البديهيات التي لا تفتقر الى برهان، ولا يختلف فيها اثنان

كذلك من أعمال الضمير ما هو بديهي لا يحتاج الى شروط ووسائط، كالرغبة في الخير والابتعاد عن الشر، تسديداً لمطالب الناموس الأدبي، الأمر بعمل الخير، واجتناب الضير. فمن أثر الشر على الخير يسيء لنفسه أولاً ويضعف صوت ضميره، لعدوله عن سبيل الحق المنير وتسكعه في ظلمات الغرور

وقد يحول بين الضمير والحقيقة حجاب من نسيج الجهل، أو فاصل من مادة المآرب الشخصية، أو غشاء من ظلمة التهور في دنيا الدنيا فيجئح المرء الى الشر بدلاً من الخير، ويشتري الضلالة بالهدى، ويسقط من أوج الفضيلة، الى أقصى دركات الرذيلة، وبئس المصير، مصير المناققين

أماً المستقيم في أعماله، الصادق في أقواله، المتحلي بحلي الفضائل السالك في منهج الكمال، فله من راحة ضميره الحي سرور لا يحيط به الوصف، ولا يقوى على تبيان محاسنه البيان. سرور لا يدانيه في التأثير جمال المناظر الطبيعية، ولا عنوبة الاتغام الموسيقية، فلا غرو إن قيل:

إن الضمير صوت الله في الانسان
هرمس عبر الملك