

خودبینی و کِبِر ناشی از عبادات بسیار یا صرف کردن عمر در قشر ندارد و یکی از آنان به نام حُذَیفه که درباره شر می‌پرسید، می‌خواست بداند جلوه‌های مکر نَفْس در امور جاری زندگی چیست؟ نَفْس چگونه می‌تواند عبادت و اخلاص بنده را با غَرض‌ها درآمیزد؟ و می‌کوشید تا «فکر و حس و فعل» خود را خالص سازد.

موفقیت وزیر در فریب دادن نصارا، بحث را به مکاید نَفْس کشانید و به تذکر این نکته مهم رسانید که در زندگی، جاذبه‌های بیرونی و تمایلات درونی، هر لحظه سالک را در دام نوی می‌افکنند: «صدهزاران دام و دانه است ای خدا»؛ اما لطف حق او را می‌رهاند و آدمی در نهایت نَااگاهی به سوی دام دیگری می‌رود. سالک یا هر بنده مؤمن که دریابد طاعات و عبادات یا فعل او، سبب تغییر و تبدیل صفاتش به صفات متعالی نشده، باید بداند که هوای نَفْس و دلبستگی‌ها، همانند موشی به انبار طاعت و عبادت او نقب زده‌اند و صدق و خلوص را از وجود او زدوده‌اند؛ بنابراین بهتر است بیندیشیم که اگر نَفْس، حاصل روحانی اعمال عبادی را که چیزی جز نور نیست، بر باد نمی‌دهد و اگر در انجام کارهای پسندیده صادق هستیم، چرا ضمیر ما منور نشده است؟ مگر نباید حاصل این جد و جهدها تعالی درون باشد؟ مؤمن دل سوخته، رنج تکلیف و طاعات را می‌پذیرد و بار آن را بر دوش می‌کشد و طاعت و مجاهده را مانند سنگ و آهن که از برخوردشان جرقه تولید می‌شود، بر هم می‌زند تا نوری در ظلمات نَفْس او حاصل آید. اگر این لَمَعَان^۱ تداوم داشته باشد، چراغی از فلکی جانش افروخته می‌گردد و ظلمت نَفْس او به نور باطن مبدل می‌شود؛ اما نَفْس امّاره با تلقین افکار زشت و وسوسه‌های شیطانی یا القای خودپسندی، مانند دزد در کمین نشسته است و از میان تاریکی، انگشت بر این جرقه می‌گذارد و آن را خاموش می‌کند.

مولانا در اینجا بار دیگر روی سخن را به سوی پروردگار می‌برد و می‌گوید: ای خدا! اگر در هرگام هزاران دام باشد، به عنایت تو می‌توانیم از وسوسه‌ها بگذریم، از نَفْس و مکایدش بیمناک نباشیم، به اتکای لطف تو در ستیزه با او موفق شویم و به امنیت و آرامش عوالم معنوی بررسیم. همان امنیت و آرامشی را که هر شب هنگام خواب تجربه می‌کنیم؛ چون در آن حال، جان یا روح انسانی ما، از تن آزاد می‌شود و به صحرای بی‌چون^۲ یا عالم غیب

۱. لَمَعَان: تابش، درخشیدن.

۲. صحرای بی‌چون: گُستره بی‌نهایتی که عوالم معنوی دارد و هر شرح و وصفی در باب آن ناقص است.