

دکتر عزیز الله جوینی

گروه آموزشی ادبیات فارسی

نقدی بر کتاب

التصفیة فی أحوال المتصوفة

یا صوفی نامه

این کتاب از قطب الدین ابوالمظفر عبادی ، واعظ و خطیب قرن ششم است که آنرا به منظور شناخت قواعد و اصول طریقه عرفان و «تحقیق» نوشته و که در حد خود جامع تمام ابواب مسائل و مبانی علم تصوف است. وی مردی سخنور و واعظی بلیغ و گوینده‌ای نامدار است. بیانی سحر- آگین و گفتاری آتشین دارد، سخنداں و نکته سنج است و در منبر کلامش گرم و زبانش رسا و شیرین . تومن بлагعت در زیر ران دارد، و درع حکمت و معرفت برتن. می‌راند تا در ملک سخن فرمانروائی کند و می‌تازد تا آتش شور و شوق در ضمیر عارفان و دل سوختگان بر افروزد. فصاحتش به حدی است که در اندک‌زمانی آوازه‌اش از مرزهای ایران می‌گذرد، و تابش آن سرزمین عراق، خاصه دارالامارة عراق را خبره می‌کند و به جانی می‌رسد که خلیفه را به بند سخن می‌کشد و بندۀ خود می‌سازد. در فن خطابه آنچنان کلامش نافذ است که یکی از سربخل و زفتی سخنش را نمی‌پسندد و دیگری بدره‌های زرسرح نثار قدمش می‌نماید.

عبادی این کتاب را برای آن نوشته است که طرق شریعت و طریقت را

بر طالبان و جویندگان معلوم گرداند و سره از ناسره و عارف از جاهم باز شناخته شود.

این کتاب بوسیله آقای دکتر غلامحسین یوسفی استاد دانشکده ادبیات مشهد تصحیح شده و بنیاد فرهنگ ایران آن را چاپ و منتشر کرده است. مصحح در این راه با دقت و امانت بسیار به کار پرداخته، و تا حد امکان کوشیده است که این اثر گرانبها، بی نقص و عیب در اختیار خوانندگان دانشمند و فاضل قرار گیرد.

آنچه را که می گوییم، می شود در سرتاسر کتاب مشاهده کرد و نیز تعلیقات کتاب و شرح لغات آن که در حد خود ممتاز است شاهد این سخن خواهد بود.

این بند تمام کتاب را خواندم، از متن و هم از تعلیقات و حواشی آن سود فراوان بردم همانطور که از دیگر آثار مصحح نیز بارها بهره مند گردیده و سود جسته ام.

اکنون چندنکته به نظرم رسیده است که تذکر آن را خالی از فایده نمی بینم، شابد در تجدید چاپ آینده کتاب مؤثر واقع گردد. ناگفته نماند که این اظهار نظر یا تذکر هرگز از ارج و مقدار کار ایشان نمی کاهد و به شهرت و اهمیت کتاب لطمه ای وارد نسی کند، زیرا هر کسی که در راه زبان و ادب فارسی و زنده کردن فرهنگ ایران گام بردارد در نظر ما گرامی است و حرمتش بر ما واجب.

آقای دکتر یوسفی در این راه سالها خود را آزموده است و آثار پر مایه و سودمندی عرضه داشته، وازعهده آن پیروز و موفق بیرون آمده است.

اما چند موردی که می بایست بدانها اشاره شود بدین قرار است:

۱ - مصحح در مقدمه کتاب، صفحه بیست و پنج پس از آنکه آثار عبادی

را بر می‌شمرد می‌نویسد که ظاهراً عبادی‌کتاب دیگری در زمینه تصوف داشته بنام «عنصر» بدین شرح: «هرچند که پارسی خوان را این‌قدر کفایت است و دیگر طالبان خود همه معانی محقق و شروح در عنصر باز جویند و بخوانند که این پنهان‌تر است» «و ما این کتاب به تازی نبسته‌ایم و از پرده اول و دوم و سوم درون رفته‌ایم ارباب حقیقت این معانی در کتاب عنصر باز طلبند تا باز یابند».

مصحح از «عنصر» و «کتاب عنصر»ی که در دوازده مذکور آمده است نتیجه گرفته که عبادی کتاب دیگری داشته است بنام «عنصر».

به نظر بنده چنین می‌رسد که «عنصر» یا «کتاب عنصر» نام کتاب نیست، بلکه مراد از آن در اینجا «قابل» و «صحیفه دل» است که به قول عبادی: «دل است که آینه خاق و میزان حق و منبع حقیقت است»^۱ و قرائتی که این مطلب را ثابت می‌کند بدین قرار است:

نخست اینکه آثار و رساله‌هایی که عبادی داشته و مصحح در صفحات «بیست و سه و بیست و چهار» بدانها اشاره کرده است دارای ویژگی‌هایی است که قابل دقت است: یکی اینکه اسمی کتاب غالباً دارای سجع و موازنی است و دیگر آن که اسمی با مضمون کتاب که در عرفان و تحقیق است، نیز مناسب دارد مانند: «الوسیلة الى معرفة الفضيلة» و «التصنيفة في أحیاء الْمُتَصوِّفَة» و «مراسيم الدين في مواسم اليقين» و «معراج‌نامه» و «مناقب الصوفية».

دوم علاوه بر عبارتی را که مصحح شاهد آورده است و ما بدان اشاره کردیم، باز در صفحه ۲۵۵ عبارتی دیگر تقریباً با همین مضمون و بشکل دیگر آمده است که در آن بجای کلمه «کتاب عنصر» از «نقش و رقم دل» و «ینابیع دل» سخن رفته است مانند:

« و ما به اول شرط کردیم که هیچ سخن غامض و مشکل که آن را به شرح حاجت باشد در این کتاب ننویسیم و بدان شرط قیام کردیم و یکباره بر سخن ظاهر کفاایت کردیم که چون این معانی در دل منقوش گردد خود حفایق از بناییع آن دل متولد شود نامکتوب و نامحفوظ . و اول تصوف این است که در این کتاب مکتوب است و نهایت تصوف آن است که این معانی نقش و رقم دل .^۱ و باز آورده است که « گفت : یا وابصه ، از دل خود پرس که او معنی حق است و آن استفتای خاص است بعد از خلوت و عزلت ... »^۲ و باز این شاهد « و عارف را آینه‌ای صافی هست و آن دل است در پیش او نهاده تا در وی می‌نگرد و حد مصنوع و حق صانع می‌بینند .. »^۳

از این شواهد و شواهد دیگر ، که در پایان اغلب فصول آمده است ، معلوم می‌شود که در نظر عبادی هیچ عضوی مقام و منزلت « دل » را ندارد و اوست که مرکز کشف و شهود و معراج مؤمن است از این روست که گوید : « وحی آمد که یاموسی دل در معنی پاره کنی بهتر از آنکه در سماع خرقه کنی »^۴ پس معلوم می‌شود که « عنصر » یا « کتاب عنصر » نمی‌تواند نام کتاب باشد بلکه مقصود از آن ، کتاب و طومار دل است که « از سر به دل باید شدن و از دل به غیب راه باید جستن »^۵

۲ - در تعلیقات کتاب ، ص ۲۶۰ « سپیده » را که در این جمله بکار رفته است : « چنانکه کسی شخصی را از دور بیند و بچیزی دیگرش گمان افتد مثلا درختی را از دور انسانی شمرد یا سپیده‌ای از دور آبی پندارد و چون بسر آن مرئی رسد جز آن باشد که گمان برده باشد .. »

نوشته‌اند که « سپیده در لغت بمعنی روشنی صبح صادق است و با سفید

(۱) ص ۲۵۵ س ۱۱

(۲) ص ۱۱۰ س ۹

(۲) ص ۱۶۹ س ۱۱

(۴) ص ۱۵۶ س ۱۲

(۵) ص ۱۸۲ س ۱۴۲

آبی که زنان بر روی مالند. (برهان قاطع) ، ولی در اینجا بمعنی «سپیدی» است^(۱)

نفهمیدم که مقصود استاد از «سپیده» به معنی «سپیدی» چیست؟ اگر مراد اینست که سپیدی با «ای» نکره به معنی سپیده است که ظاهرآ مطلب درستی نیست. و اگر گفته شود که منظور سپیدی با «ای» مصدری است که بمعنی سپیده می‌باشد، این چنین سخنی نیز عاری از صواب خواهد بود زیرا هرگز سپیده به معنی سپیدی نمی‌تواند باشد، چون این قبیل کلماتی که پسوند «ه» دارند با کلمه‌ای که از آن مشتق شده‌اند شباختی دارند مانند: چشم، چشمه – دندان، دندانه – زبان، زبانه و...^۱

بنابر این چطور می‌تواند سپیده بمعنی سپیدی باشد، و در اینجا نیز «یا سپیده‌ای را از دور آبی پندارد» یعنی شئی سپیده‌مانندی می‌بیند گمان می‌کند که آب است.

باز مصحح در صفحه ۲۹۸ تعلیقات آورده است: «پیوسته رقیب خاطر باشند: رقیب در اینجا به معنی مواذب و مراقب است...» و بعد این بیت را از رو دکی شاهد آورده است که: خورشید را زا برده روی گاهگاه چونان حصاری که گذردار داز رقیب و مصحح «رقیب» را در این بیت مراقب و نگهبان معنی کرده و «حصاری» را هم به معنی زندانی و بنده قبول کرده است.

البته «رقیب» به معنی مراقب در متن صوفی نامه درست است، لیکن در شعر رو دکی این معنی درست نمی‌نماید. به عقیده بنده «رقیب» در شعر رو دکی به معنی جای مراقبت و دیده‌بانی است همانطور که در دستور الاخوان چاپ بنیاد فرهنگ نیز آمده است: «الرقیب... منظر» و «حصاری» هم در اینجا به معنی دارندۀ حصار و محافظ حصار می‌باشد هم‌چنانکه در شعر فرخی آمده است:

(۱) وندهای هارسی تالیف محمدعلی لوائی بخش چهارم ص ۱۲

حصار او قوی و باره حصار قوی

حصاریان همه برسان شیر شرزة نر

یعنی نگهبانان حصار دلپر و رزمnde‌اند.

وضمناً بانو جه کردن به وضع ساختمانی قلاع بادیوارهای بلند و کنگره‌ها و برجهای مراقبت که سوراخهایی در آن برای دیده بانی تعییه می‌کردند، هم این معنی را اثبات می‌کند زیرا دیده‌بان روی دیوار و از پشت کنگره‌ها با دقت زندانیان را که در داخل قلعه میان خانه‌های تاریک با قفل‌های سنگین و در سیاه‌چال‌ها گرفتار بودند مواظبت می‌کرده است، و در موقع راه رفتن در روی دیوار گاهگاهی از برجها عبور می‌کرده است و صورتش از وراء آن شبکه‌ها چون خورشید از میان ابرهای پراکنده مشاهده می‌شده است. و زندان‌ها را طوری درست می‌کردن که ممکن نبوده است که یک زندانی بتواند از داخل به بیرون (سرک) بکشد تا اگر نگهبان خواهد بآشدوی فرار کند. پس بنظر حقیر معنی شعر رود کی اینست: خورشید گاهگاهی از پشت ابرها دیده می‌شود همانطور که مراقب زندان در موقع مراقبت، صورتش از وراء شبکه‌های برج یا از پشت کنگره‌های قلعه‌گاهی آشکار و زمانی پنهان می‌گردد.

۳ - در ص ۵۶ متن کتاب عبارتی بدین گونه آمده است:

و دیگر گونه جهاد مرد است با نفس اماره خویش که دشمن دل و مخالف دین است و همیشه بر «تریت» دل مشغول باشد...» در حاشیه کتاب بدین طریق به تصحیح عبارت اشاره شده است: «در نسخه اساس: بربست (بی نقطه) و در حاشیه نوشته شده است. خ، تا اینجا سخن مصحح تمام می‌شود.

به نظر بنده چنین می‌رسد که این کلمه «تزييف» است نه «تریت» زیرا در اقرب الموارد آمده است که: تزييف الدرهم: صارزیوفا. - وفلان: صارزیفافی احواله؛ یعنی نبهر شد در هم و مردم تبخرت گردید. در اینجا کلمه «تریت» معنی درستی

ندارد «تزییف» (= نبهره کردن)^۱ مناسب‌تر است پس بهتر بود که طوری اصلاح می‌شد که با معنی متن ارتباطی داشته باشد و اگر متن با کلمه «تزییف» تصحیح می‌شد عبارت بدین صورت در می‌آمد: «و دیگر گونه جهاد مرد است با نفس اماره خویش که دشمن دل و مخالف دین است و همیشه بر «تزییف» دل مشغول باشد...»

و در ص ۷ س ۸ آمده است که: «و هر کس در حق ایشان عبارتی دیگر کنند» بعد در تعلیقات ص ۲۶۱ مصحح گوید: «عبارت کردن به معنی تعبیر کردن و سخن گفتن به کنایت است. فرنگ فارسی...» در اینجا نیز باید بگوئیم که «عبارت کردن» به معنی تعبیر کردن و سخن گفتن به کنایت نیست، بلکه عبارت کردن به معنی گفتن و فرمودن است اکنون این شواهد را از کتاب ملاحظه فرمائید تا مطلب روشن شود:

«چنانکه رسول علیه السلام عبارت کرد که من اخلاص الله اربعین صباحا...»

(ص ۱۰۱ س ۱۴)

«چنانکه رسول علیه السلام عبارت کرد که یک ساعت تفکر بهتر از یک سال

عبادت است...» (ص ۱۶۲ س ۱۵)
 «سید عالم... چنین عبارت کرد که: رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاطلاق» (ص ۵۶ س ۱۰)

و نیز رجوع شود به ص ۱۴ س ۱۱ و ص ۲۰ س ۷ که در این موارد عبارت کردن به معنی گفتن و بیان کردن و فرمودن است.

۶ - ص ۹۰ س ۵ گویا عبارت کتاب پس و پیش شده است مانند: «من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائني... گفتست: هر که قضاهای من خدا برضا استقبال نکند...» که صحیح آن اینست: گفتست خدا: هر که قضاهای من برضا استقبال نکند..

(۱) المصادر زوینی بتصحیح تقی بینش.

۷ - در ص ۱۵۵ س ۳ این عبارت آمده است: «هر کلمه که مهترمی گفت دل آن طالب (جوان) در حرکت مشغله می شد و آب خون آمیز از حدقة او بر وظیفه چهره او روان شده بود»

و بعد در تعلیقات چنین می خوانیم که: «برای کلمه «وظیفه» معنی مناسب در این مورد در فرهنگها بنظر نرسید شاید صورت محرف «وجنه» باشد بمعنی رخسار و یا تندي رخسار، جزء برآمده رخسار (فرهنگ نفیسی) که جمع آن و جنسات است (حدس آقای دکتر فیاض) شاید قطیفه (حدس آقای فروزانفر)». انتهای کلام مصحح.

بنظر می رسد که آن کلمه در اینجا «وضیعه» باشد نه «وظیفه» زیرا وضیعه (= فعل) در فرهنگها بمعنی پاکیزه روی آمده است بنابراین وضیعه نیز طبق قاعده صرفی صحیح است که بنکار رود و «وضیعه» یعنی گونه زیبا، و چون این کلمه اضافه به چهره شده است لذا این قرینه کافی است که «وضیعه چهره» بمعنی گونه صورت باشد. این حدس ظاهراً از «وجنه» یا «قطیفه» صائب تر است.

۸ - در ص ۱۷۵ س ۶ کتاب گوید: «تا مدعیان کذاب بتلفت تقلید از آن عبارت نکنند» سپس مصحح در تعلیمات کتاب آورده است که: «تألف الشی تناوله بسرعة... الطعام: بلعه... (المجادل)».

به نظر بنده بهتر بود که از المصادر رزو زنی، معنی که در یکی از نسخه بدل های آن آمده است استفاده می شد، زیرا وزنی گوید: (التلفت، گرفتن سخن از کسی)،^۱ که به این کتاب صوفی نامه مناسب تر است نه آنچه که المنجد ذکر کرده است. اکنون لازم است که تمام عبارت را از کتاب صوفی نامه بیاوریم تا معلوم گردد که کدام معنی به موضوع کتاب مربوط تر می باشد؟

«و این چنین حالات و اوصاف شریف را شرح بسیار نشاید دادن (یعنی بحث جمعیت خاطر و تفرقه آن) تا، مدعیان کذاب بتلفت تقلید از آن عبارت

(۱) المصادر رزو زنی به تصحیح تقی بیش ج ۲ ص ۵۳۲.

نکند و لاف واقعه به دروغ نزنند.»

۹ - در ص ۱۷۷ و ۱۷۸ باب تمکین، عباراتی دست که بدین صورت آمده است: «و قاعده آخرت بر تمکن نهاده‌اند و مدار تلوین بر خبراست و اصل تمکن در اخبار است و اصحاب تلوین مخبر آمده‌اند هر دم قهقهی مراد یار حق بی طلب بایشان پیوند د و در زیر بار اوامر محکوم باشند و روش طالبان حق صادقان به تلوین راست آید و اما اصحاب تمکن مختار آمده‌اند..» و در پاورقی مصحح در توضیح «مدار تلوین بر خبر است» گوید: «شاید تغییر (حدس استاد فروزانفر) و باز در توضیح «و اصحاب تلوین مخبر آمده‌اند» گوید: «شاید مخیر (حدس استاد فروزانفر)». بنظر این حقیر هیچ‌کدام از این حدس‌ها یا تصویبی که شده است درست نیست بلکه صحیح آن «جبر» و «مجبر» است که اولی در برابر «اختیار» و دومی در برابر «مختار» قرار گرفته است

و ضمناً باید اضافه کنم که جمله «و اصل تمکن در اخبار است» هم مصحح درست نخوانده است آن نیز «اختیار» است. حالا کلمات اصلاح شده را یک بار دیگر بجای کلمات حدس زده و تصحیح شده قرار دهیم و بخوانیم و مشروط براینکه «مراد یار» را هم «فراد یار = حدس استاد فروزانفر» بخوانیم آن وقت خواهیم دید که کدام یک درست تر و صحیح تر است؟.

۱۰ - در ص ۲۴۷ س ۱۴ کتاب آمده است که «ونان به سفره خورد واقتنا به سید عالم علیه السلام کند که وی هرگز نان برعهان نخورد اجتناب از تشبیه به فراعنه که سید عالم علیه السلام پیوسته نان برسفره خوردی.» بعد در تعلیقات آورده است که: «خوان را سفره معنی می‌کنند (فرهنگ فارسی) ولی در اینجا در برابر سفره قرار گرفته است و معلوم می‌شود با آن تفاوتی دارد شاید غرض آن چیزی باشد که در برهان قاطع آمده است: خوان.. طبق بزرگی را نیز گویند...»

باید در این مورد بگوئیم که معانی خوان و سفره بر حسب زمان و مکان فرق می‌کرده است و گاهی هم، به جای یکدیگر بکار می‌رفته است، مواردی که سفره به جای خوان با معادل آن بکار رفته است این شواهد را می‌شود ملاحظه کرد:

ادیسم زمین سفره عام او است

بر این خوان یغما چه دشمن چه دولت

(سعدی)

هر چه بر سفره و خوان تو نهند

هر چه در کام و دهان تو نهند

(جامی)

اما مواردی که سفره به معنی «جای نان» کوچک و مختصر بکار رفته است این شواهد بر آن دلالت دارد: «حالی روی سوی متزل نهاد، و سر سفره و محمل بگشاد، هنوز لقمه اول در دهان بود... یادش آمد که بدره زر بر نداشته ام..»^۱

به سفر سفره گزین خونچه مخواه مرد خوان باش غم خانه محور

(حاقانی)

بگسترده بر سفره بر نان نرم یکی گور بریان بیاورد گرم

(فردوسی)

اما در اصطلاح عرفا و قیان سفره به معنی «جای نان» کوچک و مختصر بوده است که با خوان که از آن اغنياء و محشیان بوده، فرق داشته است. این سفره را از پوست گوسفتند دباغی شده درست می‌کرده‌اند، که هنوز هم در اطراف و قراء خراسان، جائی که خمیر مایه با کمی آرد نگهداری می‌شود و از پوست گوسفتند درست شده است آن را سفره گویند.

(۱) لمعة السراج، یابختیار نامه به تصحیح محمد روشن ص ۸۸ .

حالا بدنیست که وجه نسیمه آن را هم که در فتوت نامه سلطانی آمده است در اینجا بیاوریم:

«اگر پرسند که سفره را از کجا گرفته‌اند؟ بگوی از آنجا که چون آدم صفوی علیه السلام را حکم شد که به طواف آن خانه آید که از بهشت برای او به دنیا فرستاده بودند... خدای تعالی برای وی گوسفند فرستاد تا قربان کرد... آدم از آن خوشدل شد و پوست آن گوسفند را به تبرک نگاه داشت و از آن سفره ساخت... و پیوسته آن سفره با خود داشتی و بر آن طعام خوردی و در روایات صحیح آمده است که حضرت رسالت (ص) پیوسته نان بر سفره تناول فرمودی ». ^(۱)
در ص ۲۴ س ۸ کتاب گوید: «پس شرط تصویف اینست که بحسبت رعونت از نهاد خود دور کند» بعد در تعلیفات آورده است که: «حسبت در اینجا ظاهر آبی معنی محتسبی و احتساب است یعنی نهی کردن از چیزهایی در شرع که ممنوع است».

به نظر می‌رسد که «بحسبت» به معنی برای حسبت = برای ثواب و مزد آخرت باشد نه اینکه به معنی محتسبی و احتساب. و «به» به معنی «برای» نیز در متون بکار رفته است از این حیث نیز اشکالی ندارد، مثلا در تفسیر کعبه بیچ ج ۱ ص ۱۴۴ گوید: «این عذاب بدان گناهانی است که پیش فرستاده است دودست تو». یعنی برای آن گناهانی است که پیش فرستاده است دودست تو. و برای «حسبت» به معنی ثواب و مزد آخرت در کلیله و دمنه این شواهد آمده است:

«هر کجا بیماری نشان یافتم که در وی امید صحت بود معالجه او بر وجه حسبت بر دست گرفتم ». ^(۲)
«اگر در معالجه ایشان برای حسبت سعی پیوسته آید و صحت و خفت ایشان تحری افتاد، اندازه خیرات و مثوبات آن کی نوان شناخت».

(۱) - فتوت نامه سلطانی به تصحیح دکتر محمد مجتبی ص ۲۸۹ س ۲.

(۲) کلیله و دمنه بتصحیح استاد مینوی ص ۴۵ س ۱.

۱۱- واژه‌های معتبری در این کتاب به کار رفته است که مصحح در تعلیقات و واژه‌نامه همچو اشاره‌ای بدانها نکرده است مانند:
خاک. ص ۲۸: آدم حلہ پوش، مرقع پوش شد. گفتند به خاک رو و مسافری کن.

مگر، در ترجمه «ان» ص ۳۷: ان هولاءِ مجانین، مگر ایشان دیوانگان اند. رعنایشدن. ص ۵۸: چون جامه فاخر پوشید رعنایشود از وی خدمت باید.

دست خوشتر ص ۵۹: گفت یا عبد الله.. دست خوشتر و عنان کشیده تردار که نفس ترا نیز بر تو حق است.

فروایستادن. ص ۵۹: دست و پای از حرکت فروایستاده محابا کردن. ص ۵۹: پس شرط مبتدی که ریاضت کند آنست که ب هیچ وجهی محابا نکند نفس اماره را.

زاویه. ص ۶۲: گفتند دودرم سیم در زاویه او بازیافتند. بر. ص ۶۶: که راضی شدم که سربسر بجهنم نه مرا باشد و نه برم. منقمع. ص ۷۲: به فرع طمع منقمع نگردد.

بدل کشیدن. ص ۷۲: پس مهم مؤمن آن است که صبر پیشه گیرد، و از قضا بدل بکشد ولشکر تقدیر را به صبر استقبال کند آخرتی. ص ۷۶: و هیچ فایده آخرتی باز ندهد.

درجه قصوی. ص ۷۳: هر که صبر کند وی را به درجه قصوی و مرتبت علیاً رساند.

غوغای. ص ۱۰۷: بدانکه رونده راه طریقت چون در میان غوغای مردم افند خاطراو مشوش نگردد.

هوسات. ص ۱۰۶: در بودی هوسات بهوساوس شیطانی مستغرق گردند.

آوار. ص ۱۵۴: مانند برق ساطع، لمعانی بکند و بیغ علاقه بسوزد و برگزند نا به آوار رسد و یا به حرکت پیوندد ساکن شود.
قطیع. ص ۱۵۹: هرچه قطیع و فساد و آفت است از مداهنت در صحبت تولد کند.

تعطیل. ص ۱۶۱: باید که در تعطیل افتاد یا در تشییه: که تشییه از قصور تفکر تولد کند و تعطیل از انحراف تفکر.

راست داشتن. ص ۲۵۱: همچنانکه در سفر ظاهر زاد و راحله راست دارند.
برای سفر آخرت نیز زاد و راحله راست می کند تا وقت مرگ ضایع نماند.
متطبب. ص ۲۳۸: واحوال متطبب نه چون احوال منجم باید.

پوشیده داشتن. ص ۲۴۴: گفت جبه پشمین پوشیده دارم.
مرجع. ص ۲۴۴: و مرجع صوفیان از آنجا درست آبد که آدم را پیراهن از بهشت بیاوردند.

لعل. ص ۲۴۵: جنود را سرخ و لعل و سبز که این رنگها به طرب تزدیکتر است.

فرو آوردن. س ۲۴۴: دست به پوست او فرو آوردم موی ها به دست من می آمد.

در پایان توفیق بیشتری برای مصحح محترم خواهانم:

عزیز الله جوینی