

به معنای ابراز کردن آنچه انسان در درون خود دارد به هر وسیله ممکن. این ابراز کردن می‌تواند با زبان، اشاره و یا هر نوع دیگری باشد.	هو إِبْرَازٌ مَا فِي الْقَلْبِ وَ إِنْشَاؤُهُ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ كَانَ.	قول (قل)
پناه بردن از تهدیدی که در روبروی فرد است به سوی چیزی یا کسی که می‌تواند مصنوبیت از این تهدید را ایجاد کند پس پناه بردن زمانی محقق می‌شود که این اصل در خارج محقق شده باشد، و اظهار به زبان و قول کفایت نمی‌کند؛ زیرا کلام و لفظ در زبان، منجر به التجاء و اعتصام و حفظ نمی‌شود، همچنان که بردن نام دارو، منجر به شفا نمی‌شود و هیچ بیماری و دردی را درمان نمی‌کند.	هو التَّجَاءُ إِلَى شَيْءٍ وَ اعْتَصَامٌ بِهِ مِنْ شَرِّ مُوَاجِهٍ. أَنَّ التَّعْوِذَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ إِذَا تَحَقَّقَ هَذَا الْأَصْلُ خَارِجًا، وَ لَا يَكْفِي إِظْهَارُهُ بِاللِّسَانِ وَ القَوْلِ، فَإِنَّ الْكَلَامَ وَ الْلَّفْظَ فِي اللِّسَانِ لَا يَفِي بِالْتَّجَاءِ وَ اعْتَصَاماً وَ تَحْفِظَةً، كَمَا أَنَّ ذِكْرَ الدَّوَاءِ لَا يَنْتَجُ شَفَاءً وَ لَا يَعَالِجُ أَلْماً وَ مَرْضاً.	عوذ (أعوذ)
راندن چیزی به سوی کمال و برطرف کردن نقایص آن، به وسیله تخلیه و تحلیه است.	سوق شَيْءٍ إِلَى جَهَةِ الْكَمالِ وَ رَفعِ النَّقَائِصِ بِالتَّخْلِيَّةِ وَ التَّحْلِيَّةِ.	ربب (رب)
نژدیکی و آشکاری به قصد همدمنی، در مقابل نفور و تنها یابی و دوری است و به آدمیان به لحاظ انس و در آمیختن شان انس و انسان گفته می‌شود و از آنجایی که انس مفهوم ظهور را در خود دارد، در مقابل جن به کارمی‌رود. ناس از انس گرفته می‌شود که به حیثیت اجتماعی انسان اشاره دارد.	هو الْقَرْبُ مَعَ الظَّهُورِ بِعِنْوَانِ الْأَسْتِينَاسِ، فِي مَقَابِلِ النَّفُورِ وَ الْوَحْشَةِ وَ الْبَعْدِ.	أنس (ناس)
سلط بر چیزی است؛ به گونه‌ای که اختیار آن در دستش باشد.	هو التَّسْلَطُ عَلَى شَيْءٍ بِحِيثِ يَكُونُ اختِيَارَهُ بِيَدِهِ.	ملک
الله به معنای عبادت است و فرقی که با آن دارد در این است که در عبادت قید خضوع و در الله قید تحریر وجود دارد. إِلَهٌ بِهِ مَعْنَى بَنْدَگِيٍّ وَ تَحْبِيرٍ است که كَارِبَرْدَ آن در باره چیزی که پرستش می‌شود و به سویش توجه می‌کنند و نزدش خضوع می‌کنند، غلبه یافته است.	أَنَّ إِلَهَهُ بِمَعْنَى الْعِبَادَةِ. وَ الْفَرْقُ بَيْنِ الْمَادَتَيْنِ أَنَّ الْعِبَادَةَ قَدْ أَخْذَ فِيهَا قِيدَ الْخُضُوعِ، وَ إِلَهٌ أَخْذَ فِيهِ قِيدَ التَّحْبِيرِ.	أَللَّهُ/وله (الله)
جريان صوت پنهانی است که در نفس پدید می‌آید، بی آنکه بر اساس حقیقت باشد؛ و می‌تواند از سوی شیطان انسی یا جنی یا خطور درونی باشد. و در مقابل آن: وحی و الهام و القائنات رحمانی در نفس است. همچنین پنهان نیست که وسوسه هم مانند شک در نبود علم و یقین پدید می‌آید، با این تفاوت که در شک؛ عدم حصول علم از	هو جريان صوت خففي يحدث في النفس من دون أن يكون على حقيقة، سواء كان من شيطان إنس أو جن أو من خطرة باطنية.	وسوس (وسوس)

	ابتداً امر لحاظ می شود ، اما در وسوسه ؛ زوال علم در اثر تصرف قوه واهمه مورد نظر است.	
خنس (خناس)	تاخیر و گرفتگی در چیزی است که شأنش تقدم و انبساط است. توصیف وسوسات به خناس به این نکته اشاره می کند که وسوسه گر به عملش تظاهر نمی کند، بلکه در کار خویش پنهان می شود و از کسی که او را وسوسه می کند، روی برمی گرداندو فاصله می گیرد، بنابراین او در مقام وسوسه نزدیک می شود، اما در مقام یاری و کمک، عقب می کشد.	و التأخر والانقباض إذا كان من شأنه التقدم والانبساط.
صدر (صدور)	چیزی است که در مقابل ورود است؛ زیرا در ورود، جنبه صیرورت و داخل شدن به محیط معین مورد نظر است، و صدور، به معنای صیرورت و خارج شدن از محیط معین است.	هو ما يقابل الورود. فالنظر في الورود الى جهة الصيرورة الى محيط، كما أنَّ الصدور ناظر الى جهة صيرورة الى خارج محيط معين.
جن (جن)	به معنای پوشاندن و مخفی کردن. اما جن: مخلوقی است در برابر انس، یعنی موجوداتی که با افراد انسان مأنوس نیستند، و از چشمانشان پنهان اند.	هو التغطية والمواراة. و اما الجن: فهو مخلوق في مقابل الإنسان، أي من كان غير مأنوس مع أفراد الإنسان، و متوارياً عن أنظارهم ومغضّى عنهم.

آن چیزی است که در مقابل خیر است و خیر عبارت است از چیزی که اختیار و انتخاب می شود، و دارای رجحان و برتری است. پس شر چیزی است که ترجیح داده نمی شود، و تمایلی برای اختیار و انتخابش وجود ندارد. پس در حقیقت خیر، چیزی است که در آن نفع و حسن اثر و صلاح وجود دارد و شر چیزی است که در آن ضرر و سوء اثر و فساد است

هو ما يقابل الخير، و قلنا في الخير: إنَّه عبارة عمَّا يختار و ينتخب و يكون له رجحان و فضل. فالشرّ ما يكون مرجوهاً ولا يتمايل إلى اختياره و انتخابه. فالخير في الحقيقة: ما فيه نفع و حسن أثر و صلاح، و الشرّ ما فيه ضرر و سوء أثر و فساد.

شر