

جاء الدين محمد بن حسن الصفه

(١٠٦٢ - ١١٣٥ هـ ق)

عَوْنُ اخوانِ الصَّفَاءِ عَلَى فَهْرِ كِتَابِ الشِّفَاءِ

المجلد الثالث في الأحياء

تتحقيق : علي اوجي

سرشناسه	فاضل هندی، محمد بن حسن، ۱۰۶۲ - ۱۱۳۵ ق.
عنوان قراردادی	الشفاء. شرح
عنوان و نام پدیدآور	عون إخوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء / تألیف بهاء الدین محمد بن حسن الإصفهانی؛ تحقیق علی اوجبی.
مشخصات نشر	تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۹۴ -
مشخصات ظاهری	ج. ۱: نمونه.
شابک	ج. ۱: ۳۴-۵-۷۰۰۹-۶۰۰-۹۷۸؛ ج. ۲: ۴-۷-۶۳۳۱-۶۲۲-۹۷۸؛ ج. ۳: ۸-۹-۶۳۳۱-۶۲۲-۹۷۸
یادداشت	عربی.
یادداشت	کتاب حاضر شرحی بر کتاب «شفاء» تألیف ابن سینا است.
یادداشت	ج. ۲-۳ (چاپ اول: ۱۳۹۸) (فیفا).
یادداشت	ناشر جلد دوم و سوم در سال ۱۳۹۴ نشر وایا است.
یادداشت	کتابنامه.
مندرجات	ج. ۱. فی المنطق -- ج. ۲. فی الطبیعیات. -- ج. ۳. فی الالهیات
موضوع	ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۳۷۰ - ۴۲۸ ق. شفاء -- نقد و تفسیر
موضوع	منطق -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
موضوع	Logic, Ancient -- Early works to ۲۰th century
موضوع	مابعد الطبیعه -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
موضوع	Metaphysics -- Early works to ۲۰th century
شناسه افزوده	اوجبی، علی، ۱۳۴۳ -
شناسه افزوده	مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رده بندی کنگره	BBR ۴۷۸ / ف ۲ع ۹۱۳۹۴
رده بندی دیویی	۱/۱۸۹
شماره کتابشناسی ملی	۳۷۷۲۶۸۰

عون إخوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء

المجلد الثالث فی الالهیات

بهاء الدین محمد بن حسن الإصفهانی

تحقیق: علی اوجبی

خطاط و طراح جلد: بنفشه رضایی نیارکی

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مؤسسه بوستان کتاب

چاپ اول: ۱۳۹۹

تیراژ: ۳۰۰ نسخه

قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

نشانی: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان شهید آراکلیان، پلاک ۴

تلفن: ۶۶۴۰۵۴۴۵، نمابر: ۶۶۹۵۳۳۴۲

شابک دوره سه جلدی: ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۳۱-۰۸-۱ ISBN: 978-622-6331-08-1

شابک جلد سوم: ۹۷۸-۶۲۲-۶۳۳۱-۰۹-۸ ISBN: 978-622-6331-09-8

حق چاپ و نشر محفوظ است.

www.irip.ac.ir

فهرست مطالب

پیشگفتار یازده

مقدمه سیزده

شیوة تصحیح و تصویر نسخه‌های خطی چهل و هفت

الجملة الثالثة في الفلسفة الأولى وفيها عشر مقالات ١

[فهرس مطالب الكتاب] ٣

المقالة الأولى: فيها ثمانية فصول ٣

المقالة الثانية: فيها أربعة فصول ٣

المقالة الثالثة: فيها خمسة فصول ٤

المقالة الرابعة: فيها ثلاثة فصول ٤

المقالة الخامسة: فيها عشرة فصول ٥

المقالة السادسة: فيها خمسة فصول ٦

المقالة السابعة: فيها ثلاثة فصول ٦

المقالة الثامنة: فيها سبعة فصول ٧

المقالة التاسعة: فيها سبعة فصول ٧

المقالة العاشرة: فيها خمسة فصول ٨

المقالة الأولى فيها ثمانية فصول ٩

الفصل الأول - في ابتداء طلب موضوع هذا العلم ١١

الفصل الثاني - في بيان موضوع هذا العلم و مسائله و الغرض منه ١٣

الفصل الثالث - في منفعة هذا العلم و مرتبته و اسمه ١٥

١٨	الفصل الرابع - في إجمال مباحث هذا الفن
١٩	الفصل الخامس - في الموجود والشيء؛ وفيه بيان أن المعدوم لا يتعاد
٢٢	الفصل السادس - في بيان انقسام الموجود إلى الواجب والممكن؛ وأن الواجب بالذات لا يجوز أن يكون واجباً بالغير؛ وأن الممكن لا يوجد ولا يعدم إلا بالغير ولا يوجد إلا بعد أن يجب وجوده بذلك الغير؛ وأنه لا تجوز مكافأة الواجب لغيره في الوجود
٢٤	الفصل السابع - في بيان أن واجب الوجود هو الواحد وغيره مركّب
٢٦	الفصل الثامن - في الحق والصدق؛ والذّب عما هو المبدأ الأول للبراهين
٣١	المقالة الثانية فيها أربعة فصول
٣٣	الفصل الأول - في تعريف الجوهر والعرض؛ وذكر أقسام الجوهر
٣٤	الفصل الثاني - في تحقيق مهية الجسم وبيان تركب الأجسام كلها من هيولى و صورة
٣٨	الفصل الثالث - في بيان أن الهيولى لا تنفك عن الصورة
٤٥	الفصل الرابع - في بيان أن الصورة شريكة علة الهيولى لا معلولة لها ولا علة برأسها
٤٥	المقالة الثالثة فيها عشرة فصول
٤٧	الفصل الأول - في الإشارة إلى ما ينبغي أن يبحث عنه من أحوال المقولات التسع ونقل قول من قال بجوهرية الكم المتصل والمنفصل
٤٨	الفصل الثاني - في بيان الواحد بالذات وبالعرض؛ وبيان أقسام كل
٥١	الفصل الثالث - في بيان أن الوحدة والكثرة بديهيتان و ما قيل في حدهما تنبيهات وأن كلاً منهما عرض لازم للجوهر؛ شأن ما قيل في تعريف العدد
٥٣	الفصل الرابع - في بيان أن المقادير أعراض لازمة للمواد والصور؛ وإن فارقت المادة توهمًا وحصر الكم المتصل فيها؛ وفي الزمان وبيان أمر الزاوية
٥٦	الفصل الخامس - في إبانة أن العدد موجود ولكن لا مفارقاً؛ وأن له أنواعاً لكل منها وحدة وطريق تحديد هذه الأنواع؛ وأن الإثنين عدد
٥٨	الفصل السادس - في بيان أن لا تقابل بين الوحدة والكثرة إلا بالعرض؛ وأنهما بالعرض متضائفان؛ وفيه يبين التقابل بين الأعظم والأصغر والمساوي
٦١	الفصل السابع - في الاستدلال على عرضية الكيفيات المحسوسة
٦٤	الفصل الثامن - في دفع ما قد يورد على عرضية العلم من الكيفيات النفسانية
٦٦	الفصل التاسع - في إثبات الكيفيات المختصة بالمقادير والإشارة إلى عرضيتها و عرضية المختصة بالأعداد

الفصل العاشر - في بيان عرضية المضاف و أنَّ المضاف ليس في الطرفين واحداً، بل ما هو في كلِّ مغائر لما في الآخر و بيان وجوده و ردِّ شبهة مَنْ لم ير وجوده ٦٨

المقالة الرابعة تشتمل على ثلاثة فصول ٧١

الفصل الأول - في وجوه التقدّم و التأخّر و مراتب إطلاقهما على تلك الوجوه بالحقيقة و النقل و فيه بيان أنَّ شيئاً من العلّة و المعلول لا ينفكّ عن الآخر ٧٣

الفصل الثاني - في بيان معني القوة و الفعل و مراتب نقلهما و القدرة و العجز و ردِّ قول مَنْ قال إنَّ القادر مَنْ يصحّ منه الفعل و الترك و بيان القوة الفعلية التي إذا لاقت المنفعل وجب الفعل و التي لا يكفيها ذلك و الانفعالية التي إذا لاقت الفعلية وجب انفعالها و التي لا يكفيها ذلك و تقسيم القوة بمعني إلى الطبيعية و العادية و الصناعية و ردِّ قول مَنْ قال إنَّ القوّة مع الفعل و بيان أنَّ الحادث تسبقه مادّة و أنَّ كلّ فعلٍ صدر عن جسم لا بالقسر و لا بالعرض فمن قوّة فيه و تحقيق في أنَّ القوّة أقدم أم الفعل ٧٦

الفصل الثالث - في معاني التامّ و الناقص على ترتيب نقلهما و معني فوق التمام و المكثف و معني الكلّ و الجميع و الحقّ حقيقةً و استعمالاً ٨٣

المقالة الخامسة فيها عشرة فصول ٨٧

الفصل الأول - في بيان معني الكلّي و الجزئي و أنّهما عرضان للمعني و أنَّ ما يصدق عليه أنّه كلّي كيف يكون موجوداً في الخارج و كيف لا يكون ٨٩

الفصل الثاني - في أنَّ لحوق الكلّيّة للطبائع ليس إلّا في الذهن و بيان أنَّ الصورة الموصوفة بالكلّيّة شخصية باعتبار آخر و به يتبيّن معني مطابقة الكلّي للكثيرين و في الفرق بين الكلّي و الكلّ ٩٣

الفصل الثالث - في الفرق بين الجنس و المادّة و بين الفصل و الصورة و بيان أنَّ المتقدّم على النوع هو المادّة دون الجنس في الأعيان و في الأذهان؛ و كذا الصورة دون الفصل ٩٥

الفصل الرابع - في وضع قانونٍ يبيّن حالاً ما ينضمّ إلى الجنس من أنّه ينوّعه أو لا ينوّعه لتمييز المنوّعات من الصفات عن غير المنوّعات ٩٧

الفصل الخامس - في بيان أقسام ما يعرض الجنس و الميز بين ما يلزمه ممّا لا يلزمه من هذه الأقسام و بيان طريق حصول شيءٍ واحدٍ من الجنس و الفصل و هما متغايران ٩٩

الفصل السادس - في النوع ١٠٠

الفصل السابع - في بيان الفصل الحقيقي و دفع ما يورد على وجوده و فيه تبيين أنَّ مبادئ الفصول لم تكون و لم لا تكون ١٠٠