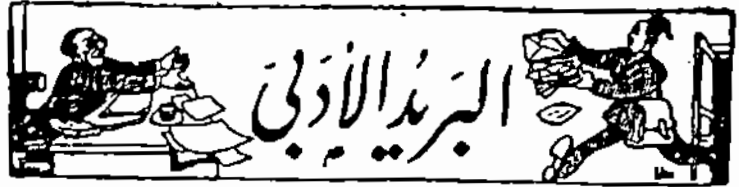

وبذلك يجمع بين ما حكاه القرآن العظيم وبين الواقع التاريخي ، ويكفي لبيان قدرة الله تعالى ونعمته مع التمليل بسبب طبيعى معقول .

الشيخ محمد عبده والطير الأبايل :

أقول (تليقاً على المقال القيم « القرآن والنظريات العلمية » للأستاذ الكبير المتأد) : إن الأستاذ الرحوم الشيخ محمد عبده لم يقل بأن الطير الأبايل هي جراثيم الأمراض التي اكتشفت على يد « باستور » وما هذا إلا رأى شاعت نسخته إلى الشيخ محمد عبده منذ أن هاجمه جماعة من العلماء وعدوا له زلات من جللها هذا الرأى الذى نسبوه إليه في تفسير سورة الفيل وأخذوا عليه فيه أنه قد ابتدع في التفسير آراء خرج بها على معاني العربية وأساليبها التي نزل بها القرآن ويفهم بها العرب الخ . ثم عزا الكثيرون هذا الرأى في تفسير الطير الأبايل إلى الشيخ محمد عبده دون رجوع إلى كلام الشيخ نفسه رحمه الله في تفسيره لجزء عم الذى هو مرجع القضية .

والواقع أنه رحمه الله بعد أن نقل بعض الروايات التفسيرية غير الثابتة في بيان طريقة انهزام أصحاب الفيل بالطير الأبايل ، وقول بعضهم إن الطير كانت تلقى الحجارة الصغيرة كالمدس فتقع الواحدة على رأس الرجل من جيش أبرهة فتخرج من دبره قال الشيخ محمد عبده رحمه الله ما خلاصته أن الشيء المروى في التاريخ هو أن جيش أبرهة نفث في مرض الجدري وقضى على معظمه وبدده وتلك الروايات المقربة غير ثابتة ، والقرآن في غنى عن تفسيره بها ، فالهيج السديد أن يجمع بين القدر الذى حكاه القرآن من الحوارق وبين الروايات التاريخية ، بعد أن تبين أن مرض الجدري وغيره من الأمراض السارية ينشأ عن عوامل حية هي الجراثيم المسماة بالميكروبات .

وإذا علمنا أيضاً أن الطير في اللغة كل ما يطير بجناحيه كبيراً كان أو صغيراً كالذباب والزناير فإن المناسب في تفسير السورة أن يقال : إن الله تعالى أرسل على جيش أبرهة نوعاً من الطيور تحمل حجارة صغيرة ملوثة بجراثيم مرض الجدري من مكان موبوء بها هدى الله هذه الطير إليه فكانت تلقى على الجيش فتفشى فيه الجدري من هذه الحجارة الموبوءة بجراثيم المرض

فالشيوخ رحمه الله لم يفسر الطير الأبايل بالجراثيم ، وإنما أفاد أن الحجارة التي حملها الطير كانت ملوثة بالجراثيم ، أما الطير فطير بالمعنى اللغوي غير أنها لا يعرف نوعها . وهذه المناسبة أذكر أن من جملة ما يشاع الآن من آراء عن الشيخ محمد عبده رحمه الله أنه ينكر وجود الجن الذين جاء القرآن مملئاً بوجودهم ، أو أنه يؤولهم بالجراثيم وغير ذلك ، وكثير من الطاعين يأخذون هذا من الألسنة ثم يناقشون به مع حملهم إليه على الشيخ رحمه الله على أنه رأى صريح له في تفسير سورة الناس كما ينسب إليه اليوم لغرض ما أنه يرى ويقول بأن قصص الأمم الغابرة التي حكاه القرآن إنما هي تمثيل فنى مخترع للعتة ولا تدل على واقع تاريخي ١١

وقد اشتملتنى وبعض هؤلاء قديماً مناقشة حول الشيخ رحمه الله ولما قلت لهم إنه لا يفسر الطير الأبايل بالجراثيم المرضية ولا ينكر وجود الجن عدوا هذا الزعم منى مخالفاً للحس الظاهر أو دفاعاً غير مشروع حتى أتيتهم بتفسير جزء عم الذى يستندون إليه فقرأوا بأنفسهم تفسير الشيخ رحمه الله لسورتي الفيل والناس فهتوا وقد كانوا زعموا أنهم إنما يتكلمون عن اطلاع على كلامه ، فلم يسمهم بعد ذلك إلا أن يقولوا أنهم لم يفهموا كلامه ، وإنما هموا من نظرة فيه سريفة غير منصفة .

على أنه لا ينبغي أن يتوهم من كلامي إننى أعد الأستاذ الكبير المتأد من هذه الفتنة ، فهو في نظري — كما هو في الواقع — ذلك الحق المبلى الذى لا يشق له غبار ولا تزال تنتفع — وستنتفع الأجيال من قله ، ولكن لعله اعتمد في قضية الطير الأبايل على رواية أحد نسب ذلك الرأى إلى الشيخ محمد عبده أخذاً مما أشيع عنه واشتهر .

مصطفى أحمد الزرقا

الفرق بين سنة وعام :

جاء في مقال الأستاذ على الطنطاوى [من شوارد الشواهد] المنشور في عدد الرسالة ٧٤٦ الصادر في ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٤٧ — السنة الخامسة عشرة ، صفحة ١١٤٤ ما أعيد نقله

الاشترك في موضوع الجدل حول رسالتك « الفن القصصى فى القرآن » ولما كانت الرسالة — أعنى رسالتك — معجزة فى يد الحاجزين للنظر ، فقد صار من اللازم الحتم — لإشراك القراء معك — جوابك على هذين السؤالين ، وهما :

١ — هل تعتبر القصة القرآنية « فناً » من الفنون كالتقصص الفنية فى هذا الزمان ؟

٢ — هل تنكر « واقعية » القصص فى القرآن ، وأنها — كما قال الأولون — من أساطير الأولين ؟

وبجوابك على السؤالين يصح النقاش ، وينحصر — من بعد — الجدل ، ولا جدال .

(الزنون) هرنانه أسعد

انجلترا فى مرآة حافظ :

تحية ، فقد اطلعت فى العدد رقم ٧٤٧ من مجلتكم الغراء على مقال « انجلترا فى مرآة حافظ » وفيه يشيد الأستاذ الكاتب بوطنية حافظ الصادقة ، وعدائه المحتل البريطانى وعميد البريطانيين فى مصر بما أورده من شعر حافظ ، ولست أدري إذا ما كان الأستاذ البيوى قد اطلع على ما كتبه الأستاذ محمود محمد شاكر بعنوان : « أوطان » بمجلة الكتاب وفيه يقطع بأن حافظاً إنما كان بحالى البريطانيين وعميدهم وأنه لم يكن وطنياً صادقاً فى شعره . وإذن فلا مناص من أن يبين لنا كل من الأستاذين وهما من كتاب « الرسالة » وجهة نظرهما الصادقة فى هذا الموضوع . ونحن فى الانتظار ، والسلام عليكم ورحمة الله .

أحمد محمد علمى

إلى رضى الله :

ننى إلى الرسالة ، وهى على المطبعة الشاعر العالم الراوية البليغ الشيخ أحمد الزين .

ولئن عقدت روعة المفاجأة اللسان ، وحبت لوحة الرزية القلم ، وضاق المجال اليوم عن قيام الرسالة بواجب الوفاء للصديق ، والتأريخ للاديب ، فلن تضيق صفحاتها غداً إن شاء الله .

رحم الله الفقيد ، وعوض على الأدب ما خسر بفقده ، وعلى البيان ما خسر بمغماءه .

هنا بالحرف الواحد وهو (يخاط الناس فى الاستعمال بين العام والسنة ، وهما مترادفتان ولكن ليس فى اللغة كلمتان بمعنى واحد — انظر فى كتاب الصحاح وكتاب الفروق اللغوية — ولا بد من اختصاص كل لفظة بشىء لا تدل عليه الأخرى .

فالسنة فى الأصل للشدة والقحط والعام لليسر والرخاء — اقرأ آيات سورة يوسف — والسنة عند العرب مرادفة الشدة والبلاء

نقول أصيبوا بالسنين وأصابهم السنة ومن تتبع كلام العرب وجد ذلك مستفيضاً وقد نبه عليه شيخنا المغربى فى الرسالة من أمد بعيد) انتهى كلام الأستاذ الطنطاوى ومن تتبع الكتب يجد

١ — إن السنة لأى يوم عدته إلى مثله فقد يدخل فيه نصف الشتاء ونصف الصيف . وأما العام فلا يكون إلا صيفاً

وشتاء — ذيل الفصيح ص ٤

٢ — وقد نقل محمد عبد الجواد ذلك فى الصفحة ٢١ من كتابه البجاة اللغوية .

٣ — الفرق بين العام والسنة أن العام كالسنة لكن كثيراً ما نستعمل السنة فى الحول الذى يكون فيه الشدة والجذب .

ولهذا يعبر عن الجذب بالسنة ، والعام لما فيه الرخاء والخصب . وقيل سى السنة عاماً لعموم الشمس فى جميع بروجها والعموم السباحة . وبدل على معنى العموم قوله تعالى وكل فى فلك يسبحون .

ص ١٦١ فروق حق .

٤ — العام أربعة فصول من السنة كاملة متوالية . يبدأ من أول أحدها ويدوم إلى مثله من القابل . وأما السنة فتبدأ من

أى يوم اتفق إلى مثله من القابل فربما بدأت من بعض الفصول لا من أوله . وعلى هذا فالعام أخص من السنة فكل عام سنة

وليس كل سنة عاماً . مجلة الفياض لليازجى ٧ ص ٣٥٣

٥ — وبعبارة أخرى أن العام هو السنة كاملة تبدأ من أول فصل من فصولها . فإن لم تبدأ من أحد الفصول فلا تسمى

عاماً بل سنة وحولاً كتاب مقالات الكتاب للأب جرجى جنن البولسى . هذا ما يحضرنى الآن من فوارق بين السنة والعام .

أحمد الظاهر عمان

إلى الأستاذ (خلف الله) :

فى مقال لك فى « الرسالة » طلبت إلى القراء وكل ذى رأى