

إنما أنا بشر مثلكم ﴿ أشار إلى طرف المشابهة من حيث الصورة ﴾ ﴿ يوحى إلي ﴾ أشار إلى طرف المباينة من حيث المعنى ^(١). وهذا معنى مجيء الملك إلى النبي وظهور أثر التغير على الرسول ، فيغيب كما لو كان مغشياً عليه وهو ليس كذلك وإنما هي حالة انسلاخه من حالته البشرية العادية . وعلم النبي في تلك الحالة « علم شهادة وعيان - لا وهم وخيال - لا يلحقه الخطأ والزلل ولا يقع فيه الخطأ والزلل ، ولا يقع فيه الخطأ والوهم ، بل المطابقة فيه ذاتية لزوال حجاب الغيب وحصول الشهادة الواضحة عند مفارقة هذه الحالة البشرية » ^(٢) .

ولأصحاب هذا المذهب دليلان :

الأول : نزول جبريل - عليه السلام - في زمن صبا النبي ليظهر قلبه من المادة التي تمتعه من الترقى ، فقد روى أنس « أن رسول الله ﷺ ، أتاه جبريل ذات يوم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه ، فشق عن قلبه فاستخرج منه علقه ، فقال : هذا حظ الشيطان منك ... » ^(٣) .

الثاني : أن صعود الآدمي ببذنه إلى السماء قد ثبت في أمر المسيح فإنه صعد إلى السماء ... وكذلك إدريس صعد إلى السماء . وكذلك عند أهل الكتاب أن إلياس صعد إلى السماء ببذنه ^(٤) .

المذهب الثاني : القائل بانسلاخ الملك من صورته الملائكية إلى الصورة البشرية ، فالملائكة قادرة على التشكيل بأشكال مختلفة ^(٥) ، فالملك الروحاني قد يتمثل للنبي بمثال صورة البشر ^(٦) تمثل المعنى الواحد بالعبارات المختلفة أو تمثل الصورة الواحدة في المرايا المتعددة أو الظلال المنكسرة للشخص الواحد فيكالمه مكالمه حسية ويشاهده مشاهدة عينية ^(٧) وإذا تصور صعود البشر فلم لا يتصور نزول الملك ؟ وإذا تصور أنه خلع لباس البشرية فلما لا يجوز أن يلبس الملك لباس البشرية ؟

١ - الفزالي : معارج القدس ص ١٤٧ . والمثل والنحل للشهرستاني ج ٢ ص ١٠٥ .

٢ - ابن خلدون : المقدمة ص ٣٩٥ . كتاب الشعب . بمصر .

٣ - أخرجه مسلم ج ١ ص ٢١٦ بشرح النووي ، دار الفكر بيروت وأخرجه أحمد في مسنده ج ٢ ص ١٢١ ، زاد في آخره : وقال أنس : وكنت أرى أثر ذلك الخيط في صدره ﷺ .

٤ - ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ٤ ص ١٧٠ - ١٧١ مطابع المجد التجارية . مصر .

٥ - أنظر عصمة الأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام للمؤلف . دار الإيمان بالإسكندرية

٦ - بنكر موتجمرى واط انسلاخ الملك من الحالة الملائكية إلى الحالة البشرية وسوف نغند شبهته في الفصل الخامس من هذا الكتاب . إن شاء الله .

٧ - الشهر ستاني : السابق ج ٢ ص ١٠٥ ، السوطي ، السابق ص ٤٤ .