

Imam Husayn (AS), the Ontological Continuation of the Noble Prophet (PBUH); A Five-Dimensional Examination of the Luminescent-Historical Connection

Ali Asadi

Assistant Professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran.)a.asadi8431@gmail.com

Date received: 21/12/2025 Date accepted: 30/01/2026

Extended Abstract

Islam, as a comprehensive doctrinal-social system, has required, not only at the time of its establishment but also throughout its historical continuity, foundational mechanisms to preserve its authenticity, dynamism, and resilience against various forms of damage, including distortion and suspension. In this regard, analyzing the vital and sequential relationship between the central figures of this religion—especially the Noble Prophet (PBUH) as its founder and Imam Husayn (AS) as the third Imam of the Shi'a—is among the central topics of Islamic research and can reveal the internal logic of Islam's historicity.

Although some prior studies have occasionally pointed to moral commonalities or emotional affinity between these two figures, most lack a coherent theoretical framework capable of interpreting their deep and multilayered bond within an integrated analytical system. Therefore, the existing research gap concerns the absence of a conceptual model that can simultaneously explain the different dimensions of this relationship—from the biological and psychological to the epistemological, theological, and discursive—within a coherent whole, while also revealing the historical purpose and metaphysical wisdom of this connection.

This article seeks to explain the ontological relationship between Imam Husayn (AS) and the Noble Prophet (PBUH) and to show the

continuity of this relationship in the event of Ashura. The main research question is that the relationship between these two central figures of Islam should not be limited merely to blood kinship, moral similarities, or the transmission of certain virtues; rather, it must be understood at a deeper level as an ontological and historical bond. Based on the assumption that the survival of Islam depends on internal mechanisms for preserving authenticity and resisting distortion and suspension, the author presents Imam Husayn (AS) as the ontological extension of the Prophet (PBUH) and the tangible manifestation of the “Muhammadan Reality” within the course of history. From this perspective, Ashura is not merely a tragic event, but a turning point in Islamic history in which prophetic truth becomes manifest through uprising, sacrifice, and steadfastness in the face of tyranny. The article seeks to show that understanding this ontological connection is essential for comprehending the philosophy of the Ashura uprising and the place of Imamate within the system of divine guardianship.

This research was conducted using a qualitative approach within a mystical-historical analytical framework. The author employs a combination of several analytical levels: textual analysis of religious sources such as hadiths, narrations, and accounts of martyrdom, a philosophical-mystical reading of foundational concepts such as the Muhammadan Reality and the Unity of Light, and the use of discourse analysis tools to extract the semantic and historical layers of the relationship between the Prophet (PBUH) and Imam Husayn (AS). Within this framework, the theory of “ontological extension” is proposed as the article’s main conceptual model; according to this model, Imam Husayn (AS) is not an isolated figure, but rather the continuation of the same prophetic truth at a critical stage in Islamic history. The article formulates this extension across five dimensions—biological-generational, psychological-ethical, epistemological, theological-divine destiny, and discursive-social—and provides historical and textual evidence for each.

Thus, the method of the article is not merely descriptive, but interpretive and structured, seeking to move from historical narration to ontological explanation.

The findings show that Imam Husayn (AS) can be understood within a multilayered network of connections with the Prophet (PBUH). At the biological and generational level, he is the continuation of the prophetic lineage; at the ethical and psychological level, he is the inheritor of the qualities and character of the Messenger of God; at the epistemological level, he is the bearer and interpreter of the same religious truth and guiding mission; at the theological and divine-decree level, his presence in history is meaningful in accordance with divine will and wisdom; and at the discursive and social level, his uprising reproduces the message of prophethood in the face of the structural deviation of Islamic society. Accordingly, in this article Ashura is understood as a decisive moment in Islamic history in which Muhammadan truth moves from the realm of speech and invitation to the realm of action, martyrdom, and the revitalization of religion. The author concludes that Imam Husayn (AS), as the “heir of Ahmad (PBUH),” was not only the guardian of the prophetic tradition, but also its reviver in a moment of crisis; therefore, the movement of Ashura is regarded as a mechanism for the internal renewal of Islam and the prevention of religious alienation.

In conclusion, the article focuses on the idea that Ashura cannot be explained solely on the basis of emotion, epic heroism, or martyrdom-seeking, but must be interpreted within the horizon of the philosophy of Islamic history and the framework of divine guardianship. In this horizon, Imam Husayn (AS), as the ontological extension of the Prophet (PBUH) is the intermediary link between the founding of Islam and its enduring permanence—a link that, through conscious martyrdom, saves the truth of religion from the danger of distortion and suspension and elevates it to a supratemporeal level. In this way, the article shows that understanding the ontological bond between the Prophet (PBUH) and Imam Husayn (AS) opens a new horizon both in

explaining the status of Imamate and in analyzing the philosophy of the Ashura uprising. The final conclusion is that Ashura is not merely a historical event, but the history-making manifestation of the Muhammadan Reality, through which Islam returns, out of the heart of crisis, to its authentic and eternal life.

Keywords

ontological extension, Muhammadan Reality, Imam Husayn (AS), the Noble Prophet (PBUH), Ashura, unity of light, philosophy of history, Husayni uprising, mechanism of religious renewal, discourse of resistance.

۱۷۷

الفكر الإسلامي

الإمام الحسين (ع): امتداد وجودي للنبي الأكرم (ص): تحليل خداسي الأبعاد للإرتباط النوراني-التاريخي

**الإمام الحسين (ع): امتدادٌ وجوديٌّ للنبيِّ الأكرم (ص)؛
تحليلٌ خماسيُّ الأبعاد للارتباط النورانيِّ-التاريخيِّ**

الملخص

١٧٨

الفكر السيئ الإسلامي

المجلد ٦، العدد ١، ٢٠٢٦

يهدف هذا المقال إلى سدِّ الفجوة البحثية القائمة في تحليل العلاقة الوجودية بين النبي الأكرم (ص) والإمام الحسين (ع)، متجاوزاً مجرد القرابة أو المشتركات الأخلاقية، ويقترح نظرية "الامتداد الوجودي" كإطار تحليلي متكامل. في هذه النظرية، لا يُعتبر الإمام الحسين (ع) شخصية مستقلة، بل "استمراراً وجودياً وتجلياً تاريخياً" للحقيقة النبوية ذاتها (الحقيقة المحمدية) في مقطع حساس بعد رحيل النبي (ص). هذا الامتداد مبني على خطة إلهية وضرورة تاريخية لإنقاذ الإسلام من خطر "الاعتراب الديني" والتحريف. السؤال الرئيس للبحث: أبعاد هذا الامتداد وأسسهِ ونتائجهِ. وفرضيته: أن الإمام الحسين (ع) في خمسة أبعاد منظّمة: البيولوجي-النسلي، والنفسي-الأخلاقي، والمعرفي، والكلامي-التقديري، والخطابي-الاجتماعي، هو امتداد وجودي للنبي (ص)، وأن نهضة عاشوراء -وهي ذروة هذا الامتداد- ليست مجرد مأساة، بل "آلية التجدد الداخلي" لدين الإسلام لاجتياز أزمة التحريف وضمان بقائه الأصيل. يستخدم المقال منهجاً مختلطاً يشمل التحليل النصي للمصادر الدينية (آيات،

روايات، مقاتل)، ومنهج تحليل الخطاب، وقراءة فلسفية-عرفانية، لتحليل هذه الأبعاد. أولاً، تُبين الأسس الميتافيزيقية للامتداد وفق مفهوم "الوحدة النورية" و"الحقيقة المحمدية" في الحكمة المتعالية والعرفان النظري. في هذه الرؤية، تجلّي نور النبي الواحد في مظهرين تاريخيين بشؤون مختلفة (تأسيس وإحياء).

ثم تُحلّل الأبعاد الخمسة للامتداد بالتفصيل:

البعد البيولوجي-النسلي: انتقال النور النبوي في سلسلة مقدسة من الأنبياء إلى الإمام الحسين (ع) بوصفه الوعاء الفيزيائي والتكويني لتلك الحقيقة.

البعد النفسي-الأخلاقي: التجسيد العيني "للخلق العظيم" النبوي وفضائل كالشجاعة والرحمة والصبر والكرامة في سلوك الإمام الحسين (ع) في مشهد كربلاء.

البعد المعرفي: وراثة وتبيين "العلم اللدني" النبوي من قبل الإمام (ع)، مما حوّل نهضة عاشوراء إلى حركة واعية قائمة على المعرفة الإلهية.

البعد الكلامي-التقديري: موقع الإمام (ع) ك"حجة الله" في خطة إلهية لإنقاذ الدين، مما يرقى بعاشوراء من حدث سلبى إلى ضرورة تاريخية-تقديرية.

البعد الخطابي-الاجتماعي: إحياء الخطاب النبوي الأصيل القائم على الحق والمواجهة والمقاومة والمسؤولية، في مقابل الخطاب السلطوي المصلحي الأموي، وتجديره في الذاكرة التاريخية للإسلام.

أخيراً، تُحلّل واقعة عاشوراء بـ"حكمة التاريخ" كنقطة تحول تؤدي ثلاث وظائف كبرى: "إكمال تأسيس" الإسلام بخلق آلية دفاعية دموية، و"التفسير الوجودي" للسنة النبوية وتحويلها إلى نموذج حيٍّ وتطبيقي، و"العبور من الإسلام التاريخي إلى الإسلام السرمدى" بتحويلها إلى رمز عالمي لصراع الحق والباطل.

تؤكد النتيجة العامة للمقال أن نظرية الامتداد الوجودي تُفسّر نهضة الإمام

الحسين (ع) كحلقة وصل ضرورية بين عصر النبوة وخلود الدين. كانت عاشوراء صدمة علاجية تاريخية، ومضاد حيوي واهب للحياة، عزز الجهاز المناعي للأمة الإسلامية إلى الأبد ضد الانحراف. من هذا المنظور، فإن دم الإمام (ع) ليس نهاية، بل بداية "لكتاب الإسلام الخالد". هذا البحث، بالإضافة إلى إغنائه النظري للدراسات الإسلامية، يقدم نموذجاً لتحليل الظواهر المشابهة لإحياء الأصول في التقاليد الدينية الأخرى.

الكلمات المفتاحية:

الامتداد الوجودي، الحقيقة المحمدية، الإمام الحسين (ع)، النبي الأكرم (ص)، عاشوراء، الوحدة النورية، حكمة التاريخ، النهضة الحسينية، آلية التجدد الديني، خطاب المقاومة.

١٨٠
الفكر السني الإسلامي

المجلد ٦، العدد ١، ٢٠٢٦

إن الدين الإسلامي بصفته نظاماً عقائدياً-اجتماعياً شاملاً، لم يكن بحاجة أثناء تأسيسه فحسب، بل في مسيرته التاريخية المستمرة أيضاً، إلى آليات جوهرية للحفاظ على الأصالة والحيوية والمقاومة في وجه الآفات المختلفة كالتحريف والتعطيل. ومن هذا المنطلق، يُعد تحليل العلاقة الحيوية والمتسلسلة بين الشخصيات المحورية في هذا الدين، لا سيما النبي الأكرم (ص) بصفته المؤسس، والإمام الحسين (ع) باعتباره الإمام الثالث لدى الشيعة، من الموضوعات الأساسية في البحوث الإسلامية التي يمكنها أن تكشف النقاب عن المنطق الداخلي لتاريخية الإسلام. إن فهم هذه العلاقة، الذي يتجاوز مجرد دراسة صلة القرابة أو انتقال بعض الفضائل الأخلاقية، يستلزم اكتشاف نمط بنيوي وجودي يمكن من خلاله تفسير بقاء الدين وخلوده.

على الرغم من أن بعض الدراسات السابقة قد أشارت أحياناً إلى المشتركات الأخلاقية أو القرابة العاطفية بين هاتين الشخصيتين، إلا أنها تفتقر في الغالب إلى إطار نظري متماسك يمكنه تفسير الارتباط العميق والمتعدد الطبقات بينهما في نظام تحليلي متكامل. وبالتالي، فإن الفراغ البحثي الموجود يتعلق بغياب نموذج مفاهيمي يمكنه في الوقت نفسه تفسير الأبعاد المختلفة لهذا الارتباط - بدءاً من البعد البيئي والنفسي وصولاً إلى المعرفي والكلامي والخطابي - في قالب كل متماسك، مع كشف الغاية التاريخية والحكمة الميتافيزيقية لهذا الارتباط.

هذا المقال، بإقراره بهذا الفراغ وهدفاً لسدّه، يقترح نظرية "الامتداد الوجودي" كإطاره النظري الرئيس. في هذه النظرية، يُنظر إلى الإمام الحسين (ع) ليس كشخصية مستقلة ومنفصلة عن النبي الأكرم (ص)، بل باعتباره "استمراراً وجودياً وتجلياً تاريخياً" لنفس الحقيقة النبوية في الفترة الزمنية التي تلت

رحيل النبي الإسلام (ص). هذا الامتداد ليس أمراً عارضاً أو رمزياً، بل يقوم على خريطة إلهية وضرورة تاريخية تضمن حفظ الإسلام من خطر "الاغتراب الديني عن الذات" في فترة حساسة.

السؤال الرئيس للبحث الحالي هو: ما هي أبعاد ومبادئ ونتائج "الامتداد الوجودي" للنبي الأكرم (ص) في شخصية ونهضة الإمام الحسين (ع)، وكيف أدى هذا الامتداد إلى تحويل عاشوراء إلى حلقة وسيطة ومحددة بين تأسيس الإسلام وديمومته وخلوده؟ للإجابة على هذا السؤال، يمكن صياغة فرضية المقال على النحو التالي: إن الإمام الحسين (ع) هو، على الأقل في خمسة أبعاد بنوية: البيئي-النسلي، والنفسي-الأخلاقي، والمعرفي، والكلامي-التقديري، والخطابي-الاجتماعي، امتداد وجودي للنبي (ص)، وإن نهضة عاشوراء، بوصفها نقطة ذروة هذا الامتداد، ليست مجرد مأساة، بل "آية النشأة الداخلية" للدين الإسلامي لتجاوز أزمة التحريف والانحراف وضمان بقائه الأصيل في مجال التاريخ.

تكمن أهمية وابتكار هذا البحث على مستويين: النظري والمنهجي. على المستوى النظري، فإن تقديم النموذج الخماسي الأبعاد للامتداد الوجودي يعد تصوراً جديداً في تحليل العلاقة بين النبوة والإمامة، يتجاوز الاختزالية السائدة. على المستوى المنهجي، يسعى هذا المقال، من خلال دمج التحليل النصي للمصادر الدينية (الأحاديث والمقاتل) مع منهج تحليل الخطاب، وكذلك قراءة عرفانية للمبادئ الوجودية لهذه العلاقة، إلى تقديم تفسير متعدد المستويات وعميق لظاهرة عاشوراء. بالإضافة إلى ذلك، يُعد تفسير عاشوراء باعتبارها "حلقة الوصل" بين الجانبين التاريخي والأزلي للإسلام خطوة جديدة في فلسفة التاريخ الإسلامي.

هيكل المقال بعد المقدمة هو كالتالي: في القسم الثاني، يتم شرح المبادئ الميتافيزيقية والحكومية للامتداد الوجودي، مع التركيز على مفهوم "الحقيقة

المحمدية" والوحدة النورية. يتناول القسم الثالث بالتفصيل تحليل الأبعاد الخمسة للامتداد الوجودي، ويوثق كل بعد بالأدلة التاريخية والنصية.

يشرح القسم الرابع، المعنون بـ "عاشوراء كحكمة التاريخ"، نتائج وتبعات هذا الامتداد في ديناميكية تاريخ الإسلام، ويدرس دور عاشوراء في الانتقال من الإسلام التاريخي إلى الإسلام الأزلي. وأخيراً، في الخاتمة، يتم تلخيص نتائج البحث ومناقشة دلالاتها النظرية للدراسات الإسلامية المعاصرة.

٢. الوحدة النورانية والأسس الميتافيزيقية للامتداد الوجودي

نظرية «الامتداد الوجودي»، لكي تتجاوز كونها استعارة أدبية وتصل إلى متانة إطار تحليلي علمي، تحتاج إلى أساس ميتافيزيقي. وهذا الأساس في الفكر الإسلامي يتشكل بمفاهيم رئيسية مثل «النور»، و«الحقيقة المحمدية»، و«وحدة الوجود»، ونظرية «التشكيك في الوجود». في هذا القسم، وبعبرونا المستويات الظاهرية، نحلل طبقات أعمق من علاقة النبي (ص) والإمام الحسين (ع) التي تتجذر في عالم المعنى والحقيقة.

هذا القسم من البحث، في إطار العرفان النظري الإسلامي، يشرح الأسس الميتافيزيقية لنظرية «الامتداد الوجودي». المحجة الأساسية هي أن الرابط الذي لا ينفصم بين النبي الإسلام (ص) والإمام الحسين (ع)، في أعمق مستوى من التحليل، يتجذر في «الوحدة النورانية» وتجلي مراتب «الحقيقة المحمدية» المختلفة. هذه الوحدة، التي تتجاوز الارتباطات التاريخية والنسبية، توفر أساساً فلسفياً مشتركاً للأبعاد الخمسة للامتداد (البيولوجي، الأخلاقي، المعرفي، الكلامي، والخطابي). بالاستناد إلى آيات القرآن الكريم، وأحاديث المعصومين (ع)، وآراء العرفاء المسلمين، يتبين أن الإمام الحسين (ع) هو تجل واستمرار لذلك النور الذاتي الذي ظهر في وجود النبي (ص) في أكمل صورة. لذلك، لا ينبغي اعتبار عاشوراء حدثاً تاريخياً فحسب، بل ازدهاراً ضرورياً وحتمياً لتلك الحقيقة

الواحدة في مرحلة حساسة من التاريخ.

٢,١. الأسس القرآنية والروائية (النور بوصفه جوهرًا وجوديًا)

في التعاليم الإسلامية، «النور» من أهم الاستعارات لبيان الذات الإلهية، والهداية، والمعرفة، والحقيقة الوجودية لأولياء الله. يصف القرآن الكريم الله بأنه «نور السموات والأرض»: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (النور/ ٣٥). تبين هذه الآية أن جميع مراتب النور والوجود تستمد من الذات الأحدية. في الأحاديث المتعددة، عُرف النبي الأكرم (ص) وأهل البيت (ع) بأنهم مظاهر هذا النور الإلهي. روي عن النبي الأكرم (ص) قوله: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي، ابْتَدَعَهُ مِنْ نُورِهِ وَأَشْتَقُّهُ مِنْ جَلَالِ عَظَمَتِهِ» (الأحسائي، ١٤٠٥ق، ج ٤، ص ٩٩؛ المجلسي، ١٤٠٣، ج ١٥، ص ٢٤). هذا النور هو حقيقة واحدة نتعين في أشخاص مختلفة. في زيارة الجامعة الكبيرة: «خَلَقَكُمْ اللَّهُ أَنْوَارًا فَجَعَلَكُمْ بِعَرَشِهِ مُحَدِّقِينَ» (الطوسي، ١٣٦٥ش، ج ٦، ص ٩٨). وكذلك الحديث المشهور «حَسِينٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ» (ابن قولويه، ١٤١٧ق، ص ١١٦؛ ابن حنبل، د.ت، ج ٤، ص ١٧٢)، لا بد من فهمه في ضوء هذا «العلم بالنور». تعبر هذه الجملة عن علاقة وجودية متبادلة ومتشابهة؛ بحيث أن «الإمامة» هي استمرار «النبوّة»، والحسين (ع) جزء لا ينفصم من الحقيقة النبوية، وتلك الحقيقة أيضًا تتبلور وتُعرف في الحسين (ع). هذا الأمر ليس نسبة انتزاعية، بل يحكي عن «الاشترار في الجوهر النوراني».

٢,٢. الحقيقة المحمدية وتجليها في الإمام الحسين (ع) من منظور التصوف

الإسلامي

يستفيد فلاسفة ومتصوفة الإسلام، لاسيما في مدرستي ابن عربي وملاصدرا، من مفهوم «الحقيقة المحمدية» لبيان علاقة المخلوقات بالله، وعلاقة «الإنسان

الكامل» بالأنبياء والأولياء. الحقيقة المحمدية هي أول «تعين» و«تجلي» للذات الإلهية في عالم الخلق، وهي جامعة لجميع الكمالات الوجودية ومظهر «الاسم الأعظم» لله. هذه الحقيقة ليست شخصية تاريخية محصورة في زمن حياة النبي الأكرم (ص)، بل هي مقام من مقامات «الإنسان الكامل» تتجلى في وجود الأنبياء والأوصياء المعصومين عبر التاريخ.

يؤكد ابن عربي على هذه الوحدة الباطنية. فمن منظوره، الأنبياء والأولياء كلهم تجليات مختلفة لحقيقة واحدة (الإنسان الكامل) التي هي بذاتها مظهر تام للأسماء الإلهية (ابن عربي، ١٤٢٢، تفسير ابن عربي، ج ١، ص ٤١٨؛ م. ن. المؤلف نفسه)، فصوص الحكم، د. ت، ج ٢، ص ٣١٩-٣٢٣). وعليه، فنور النبي (ص) والإمام الحسين (ع) في هذه الحقيقة المشتركة واحد. والفرق هو فقط في «الشأن» و«الظهور». فالنبي (ص) كمؤسس للشريعة له ظهور، والإمام الحسين (ع) كمحي ومنقذ لتلك الشريعة له ظهور آخر. كلاهما لهما رسالة واحدة لكن في مظهرٍ ونمطٍ يناسب ظروف زمانهما.

٢،٣. عاشوراء كمثل عيني لتجلي الحقيقة المحمدية في أزمة تاريخية

بناءً على هذا الأساس، فإن واقعة عاشوراء لم تعد مجرد حادثة مأساوية أو خياراً سياسياً فقط. بل عاشوراء هي نقطة ذروة تجلي «الحقيقة المحمدية» في مظهر جديد. حينما واجه المجتمع الإسلامي خطر الانهيار الداخلي و«نسيان الوجود» الأصلي (وهي حالة تُطرح في الفلسفة المعاصرة كأزمة ميتافيزيقا)، احتاجت هذه الحقيقة إلى ظهور بشكلٍ دفاعي وإحيائي.

إن نهضة الإمام الحسين (ع) هي تجلٍ لروح المقاومة ذاتها ضد الشرك والظلم التي كانت كامنة في جوهر رسالة النبي الأكرم (ص). فإذا كان النبي (ص) قد عرف الشجاعة والتوكل في غزوتي بدر وأحد، فإن الإمام الحسين (ع) في كربلاء فسّر ذروة هذه المفاهيم ونهايتها بروحه. من هذا المنظور، كانت عاشوراء

«ضرورة ميتافيزيقية». فكما أن الحقيقة الواحدة تحتاج إلى تجليات متعددة لتبقى في التاريخ، فإن الإسلام يحتاج لنمط عيني وفريد مثل عاشوراء ليبقى ديناً حياً ومقاوماً. أظهر الإمام الحسين (ع) باستشهاده أن الحقيقة المحمدية، حتى لو هُزمت ظاهرياً، فهي منتصرة في الباطن وعبر التاريخ؛ لأنها تسجل روح المقاومة والاستشهاد و التمسك بالحق في الذاكرة التاريخية للأمة إلى الأبد.

خلاصة

تقوم الأسس الميتافيزيقية للامتداد الوجودي على هذا المبدأ الجوهرية: أن النبي الأكرم (ص) والإمام الحسين (ع) يشتركان في وحدة الجوهر النوراني. هذه الحقيقة الواحدة، رغم أنها ذات وحدانية جوهرية، إلا أنها تشككت في الظهورية (التجلي) بظهورين تاريخيين ذوي منزلتين مختلفتين، وهذا الاختلاف لا ينفي أصل الوحدة. في الحقيقة، الإمامة هي امتداد باطني، واستمرار بشكل آخر، لنفس النبوة، حيث يؤدي الإمام الحسين (ع) دور الحافظ والمنفذ لدين أتى به النبي. وأخيراً، فإن واقعة عاشوراء تُعتبر تجلياً ضرورياً لهذه الحقيقة الواحدة في مواجهة الأزمة الاجتماعية المتمثلة في «الاغتراب الديني عن الذات.»

توفر هذه الأسس الميتافيزيقية إطاراً متيناً للتحليل العقلي وما وراء التاريخي للأبعاد الخمسة للامتداد (التي ستُشرح بالتفصيل في الأقسام اللاحقة من المقال)، وتُظهر أن الارتباط بين هاتين الشخصيتين لم يكن عشوائياً أو عاطفياً فقط، بل يقوم على خريطة إلهية ومنطقية أنطولوجية. في هذا الإطار، الإمام الحسين (ع) ليس شخصية منفصلة، بل هو تجلٍ آخر لـ «شمس الحقيقة» نفسها التي أشرقت في أفق كربلاء لتزيل ظلام التحريف والانحراف، وتتخذ الإسلام من مجرد التاريخ، وتضمن خلوده.

٣. الامتداد الحيوي-النسلي (الاستمرار الفيزيائي لنور النبوة)

نظرية «الامتداد الوجودي»، وإن كانت ذات أبعاد ميتافيزيقية ومعرفية واجتماعية سامية، فإن أولى تجلياتها وأكثرها حساً تظهر في «البعد الحيوي والنسلي». هذا البعد ليس أمراً ثانوياً، بل هو «الوعاء الضروري والتجسد المادي» لتلك الحقيقة النورية التي تم بحثها سابقاً. يُستدل في هذا القسم على أن الاستمرار الفيزيائي لنسل النبي الأكرم (ص) عبر الإمام الحسين (ع) ليس مجرد رابط نسب تاريخي، بل هو تجلٍ عيني واستمرار لـ«ذلك النور الأولي» في قالب بشري ظهوري عبر التاريخ. هذا الامتداد الحيوي هياً أرضاً تكوينية لتحقق أبعاد الامتداد الأخرى (الأخلاقي، المعرفي، الكلامي، والحواري)، وحول واقعة عاشوراء إلى نقطة ذروة لسلسلة مقدسة وطويلة.

٣،١. المباني النظرية (من الوجود النوري إلى النسل الأرضي)

مفتاح فهم هذا الامتداد هو إدراك ثنائية لشخصية النبي (ص) وأهل بيته (ع): الحقيقة النورية السابقة لخلق العالم المادي، والتجسد الإنساني التاريخي. تؤكد روايات متعددة أن الله خلق نور محمد وآل محمد (ص) قبل خلق العالم المادي. يقول الإمام الباقر (ع): «كُنَّا نُورًا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ قَبْلَ خَلْقِ خَلْقِهِ، فَلَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ سَبَّحْنَا فَسَبَّحُوا، وَهَلَّلْنَا فَهَلَّلُوا، وَكَبَّرْنَا فَكَبَّرُوا» (المجلسي، ١٤٠٣ق، ج ٢٥، ص ٢٤). هذا النور حقيقة واحدة ومصدر كل الخيرات.

النقطة المحورية هي أن هذه الحقيقة النورية انتقلت إلى عالم المادة بخلق آدم (ع). تنص الروايات على أن هذا النور «وُضِعَ فِي صَلْبِ آدَمَ»، ثم توارثه باستمرار وثنابع الأنبياء والأطهار، حتى تجسد أخيراً في وجود النبي الخاتم (ص) ثم أهل بيته (الصدوق، ١٣٦٢ش، الخصال، ص ٤٨١-٤٨٣). إذًا، النسب الفيزيائي للنبي (ص) والإمام الحسين (ع) هو حامل ومُنْتَقِلٌ لذلك الجوهر

النوراني. لم يكن هذا الانتقال عشوائياً أو بيولوجياً فقط، بل كان «اصطفاءً إلهياً» في كل جيل، بحيث لا ينتقل هذا النور إلا إلى أطهر فرد وأجدر في كل عصر، وهو وحده الذي يُختار لإمامة الناس وقيادتهم: «وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (البقرة: ١٢٤).

٣،٢. التحليل التاريخي للانتقال (الحسين (ع) وارث آدم (ع))

بناءً على الروايات، سير انتقال هذا النور من آدم (ع) إلى نبي الإسلام (ص) ثم إلى الأئمة (ع) مذكور بالتفصيل. كان هذا النور اللامع كعلامة ملهوسة يبرق في جبين حامله ويدهش الملائكة. بتشكّل نطفة الفرد التالي في هذه السلسلة، كان النور ينتقل من الأب إلى رحم الأم، وبعد ولادة الطفل يبرق في جبينه. تظهر هذه الرواية التاريخية عدة نقاط رئيسية تؤكد نظرية الامتداد الحيوي: أولاً الاستمرار والاتصال، إذ لم ينقطع هذا النور في التاريخ قط وكان دائماً في انتقال من شخص لآخر. ثانياً الاصطفاء الإلهي، فانتقال النور لم يخضع لأعراف وتقاليد قبلية، بل كان يصل إلى أصلح فرد بعلم وإرادة إلهيتين. ثالثاً الإعداد التدريجي، إذ كانت هذه العملية إعداداً تدريجياً للوعاء البشري لتلقي الوحي الكامل بظهور النبي الإسلام (ص). والإمام الحسين (ع) مثلاً حلقة بعد النبي (ص)، كان وارثاً لهذا النور: «وأشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشاخمة والأرحام المطهرة». لذا، فإن دمه الذي أريق في كربلاء كان دم حلقة من «سلسلة متصلة ومقدسة نورانية» جذورها في ما قبل خلق العالم المادي.

٣،٣. الإمام الحسين (ع) الوارث التام لنسب النبوة

في هذا الإطار، مكانة الإمام الحسين (ع) فريدة. تؤكد روايات متعددة أن نور أهل البيت خلق كلهم من نور النبي (ص). والحديث المشهور «حسينٌ مني

وأنا من حسين» يُحلل على هذا المستوى أيضاً: الحسين (ع) من ذاتي (من نوري ونسبي)، وأنا من ذات الحسين (من خلال استمرار نسلي ونوري المتجلي فيه).
لهذه الوراثة التامة نتيجتان مهمتان:

أ. المشروعية الإلهية المتجدرة: مشروعية الإمام الحسين (ع) لتولي منصب الإمامة وقيادة المجتمع جذورها في هذه الوراثة الوجودية. لقد كان الفرد الوحيد الذي كان وارثاً مباشراً للنبي (ص) من حيث النسب الفيزيائي والحقيقة النورية معاً.

ب. المسؤولية التكوينية والتاريخية: حمل هذا النور يستلزم مسؤولية تكوينية. وجود حامل النور هو «حجة الله» في الأرض، وفناؤه أو سكوته يعني قطع هذه السلسلة وغلبة الظلمة. لذا، فإن نهضة الإمام الحسين (ع) هي في الحقيقة فعل للواجب الذاتي لحامل النور الإلهي في ظرف أحاطت فيه الظلمة (بصورة تحريف وظلم وجهل) بكل مكان.

خلاصة

يوفر البعد الحيوي-النسلي لنظرية الامتداد الوجودي أساساً ملهوساً وتاريخياً لهذه النظرية. ووفقاً لذلك، فإن الإمام الحسين (ع)، بصفته الوريث المباشر والكامل للنسب للنبي الأكرم (ص)، حامل لذلك الجوهر النوراني الذي كان مقدراً قبل خلق العالم المادي ليكون حجة الله على الأرض. وعاشوراء هو نقطة الذروة ومنتى هذا الانتقال الطويل للنور في وعاء بشري، حيث انسكب النور في كامل امتداد التاريخ البشري بانكسار ذلك الوعاء. هذا البعد هو تمهيد وشرط لازم لتحقيق بقية أبعاد الامتداد (الأخلاقي، والمعرفي، وغيرها)، لأنه بدون هذا الاستمرار الجسدي والنوراني، لما كان التحقق الموضوعي لتلك المثل العليا في شخصية أخرى ممكناً.

٤. الامتداد النفسي-الأخلاقي (تجسيد السيرة النبوية)
 إذا اعتبرنا البعد الحيوي-النسلي الأساس الفيزيائي والتكويني لنظرية
 «الامتداد الوجودي»، فإن البعد النفسي-الأخلاقي هو «التجلي الانضمامي»
 و«التحقق العيني» لذلك الأساس في مجال العمل والشخصية. يدل هذا الامتداد
 على أن الفضائل والأخلاق المتجسدة في النبي الأكرم (ص) -التي عبر عنها
 القرآن بـ«خُلِقَ عَظِيمٌ» (القلم: ٤)- لم تكن مجرد إرث أو تعليم نظري. بل إن
 «هذا الجوهر الأخلاقي» تجلى بشكل كامل، وإن كان متناسباً مع مقتضيات
 تاريخية جديدة، في وجود الإمام الحسين (ع). هذا التجلي جعل الإمام
 «القدوة الكاملة» و«المصداق العيني» لتلك السيرة النبوية في أصعب وأخطر
 اختبار في تاريخ الإسلام. تحليل هذا الامتداد يحتاج إلى بحث في مستويين
 متلازمين: أولاً، بيان محتوى تلك السيرة الأخلاقية والنفسية المشتركة، وثانياً،
 دراسة كيفية ظهورها في ساحة عمل الحسين (ع).

٤١. المباني ومكونات السيرة النبوية (من الاقتداء إلى العبودية)

فهم عمق الامتداد الأخلاقي يستلزم معرفة إجمالية ببنية الشخصية الأخلاقية
 للنبي (ص) المذكورة بالتفصيل في المصادر المعتبرة. هذه السيرة منظومة متعددة
 الأوجه:

أ. الاقتداء الوجودي: يعرف القرآن الكريم النبي (ص) صراحة بأنه «أُسْوَةٌ
 حَسَنَةٌ» (الأحزاب: ٢١) للمؤمنين. هذه القدوة تتجاوز الاتباع الظاهري إلى
 الإقناع المعرفي والعاطفي؛ بمعنى أن شخصية النبي (ص) كانت تقنع العقول
 المستعدة وتجذب القلوب، حتى يقطع الأتباع الطريق الصعب للإيمان مطمئنين
 ومتكئين على ركن وثيق. هذا هو الوظيف النفسي للقدوة الذي يعتبر استمراره
 في عصر ما بعد النبي (ص) من حكم ضرورة الإمامة في الفكر الشيعي.
 ب. محورية الأخلاق: بناءً على الحديث المشهور «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ

الأخلاق» (الطبرسي، ١٣٩٢ق، ص ٣)، فإن غاية بعثة النبي (ص) هي تكملة مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق لم تكن فردية فقط، بل كانت ذات صبغة اجتماعية وعلائقية. «الخلق اللين» وسلوك النبي (ص) المल्पف مع الناس، حتى المخالفين، كان من عوامل جذب القلوب وتأليف المجتمع الإسلامي الناشئ: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ» (آل عمران: ١٥٩).

ج. العبودية: أرفع مقام للنبي (ص) -الذي يُشهد عليه حتى قبل مقام الرسالة في تشهد الصلاة- هو مقام «عبد الله» (الفرقان: ١). هذه العبودية الكاملة كانت أساس كل الفضائل الأخرى من القناعة والبساطة إلى الشوق للعبادة ومراعاة حال الآخرين حتى في لحظات المناجاة.

د. الرحمة الشاملة: كانت دائرة رحمة النبي (ص) ومحبته واسعة تشمل العالمين: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» (الأنبياء: ١٠٧). كان النبي (ص) رحيماً حتى بالحيوانات، ويؤكد على مراعاة حقوقها والكف عن أذاها (الكليني، ١٣٦٥، ج ٦، ص ٥٣٨؛ المجلسي، ١٤٠٣ق، ج ٥٠، ص ٢٧٦).

هـ. الصبر والاستقامة في البلاء: وفقاً للسنة الإلهية، الأنبياء والأولياء يتحملون أشد الاختبارات. ورد حديث عن الإمام الصادق (ع): «أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَوْصِيَاءُ...» (الكليني، ١٣٦٥ش، ج ٢، ص ٢٥٢-٢٥٣). هذا البلاء هو اختبار للصبر والاستقامة وحفظ الإيمان في ذروة الشدائد.

٤٢. تجلي السيرة النبوية في سلوك الحسين (تطابق المحتوى في ظروف متغيرة)

كان على الإمام الحسين (ع) في ظروف مختلفة تماماً عن عصر تأسيس الإسلام أن يحيي هذه السيرة النبوية نفسها. ظروف واجه فيها المجتمع خطر

«الاغتراب الديني» واستبدال القيم الجاهلية بالمبادئ النبوية. يمكن تحليل تجلي هذه السيرة في نهضة عاشوراء في المحاور التالية:

أ. الفصاحة ومنطق الهداية (امتداد الأخلاق التواصلية): كانت خطب الإمام الحسين (ع) في منازل طريق كربلاء ويوم عاشوراء مرآة لذلك المنطق الراشح والفصاحة والبلاغة والهداية الجذابة للنبي (ص). كان الإمام في هذه الخطب، لا بغضب بل بالاستدلال، يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله، ويفسد حكام بني أمية. هذا هو «الخلق اللين» في قالب المناظرة والتبليغ في ظروف أزمة.

ب. الشجاعة والعزة مع الرحمة (امتداد الفضائل المتقابلة): في أشد ساحة القتال، كانت الشجاعة الملحمية للإمام الحسين (ع) -الجذرية في روح النبي (ص) في الغزوات- ممتزجة برحمة عميقة. التعامل الكريم مع أعداء مثل «الحر بن يزيد الرياحي» وسقى جيشه، والحنان على الأطفال والأصحاب، كلها كانت تجلياً متزامناً لقوة الغضب (الشجاعة) والقوة الشهوية (العطف) في طريق العبودية. هذا هو نفس التوازن الأخلاقي في السيرة النبوية المشهود في حروب النبي (ص).

ت. الصبر والاستقامة في ذروة البلاء (امتداد مقام العبودية): كان الإمام الحسين (ع) المصداق الأتم لـ«أشدُّ النَّاسِ بَلَاءً» بعد الأنبياء والأوصياء. كان صبره على فراق الأعزاء والعطش والمصائب التي لا تعد في كربلاء صبراً «فاعلاً وواعياً»: «هُوَ عَلَيَّ مَا نَزَلَ بِي أَنَّهُ بَعِثَ اللَّهُ» (ابن طاووس، ١٤١٧ق، ص ٦٩). هذا الصبر لم يكن سلبياً، بل هو ذروة العبودية والتسليم للمشيئة الإلهية؛ نفس المقام الذي أظهره النبي (ص) في أشد لحظات حياته (كعام «الحزن» والحصار في شعب أبي طالب). أظهر الإمام بهذا الصبر أن العبودية، حتى عندما تتلاشى كل الأسباب الدنيوية ظاهراً، هي أصلب أسس الشخصية.

ث. الكرامة والعظمة في مواجهة الدناءة (امتداد الخلق العظيم): كان سلوك الإمام مع الأعداء وحتى الذين يهينونه مفعماً بالكرامة الإنسانية. هذه الكرامة - المستمدة من الكرامة الذاتية للنبي (ص) - كانت رداً عملياً على «الحمية الجاهلية» والأخلاق النفعية السائدة. أظهر الإمام أنه حتى في موقع المظلومية والمواجهة، يمكن أن يكون المنتصر أخلاقياً: «وَيْلَكُمْ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ فَكُونُوا أَحْرَاراً فِي دُنْيَاكُمْ» (الأصفهاني، ١٣٨٥ق، ص ٧٩).

خلاصة

يُظهر الامتداد النفسي-الأخلاقي أن الإمام الحسين (ع) لم يكن فقط الوريث النسبي للنبي (ص)، بل كان أيضاً الوريث الحقيقي لسلوكه وشيمه. فمن خلال تجسيده لتلك الفضائل نفسها في سياق العصر التاريخي الجديد، قام بوظيفتين أساسيتين: أولاً، الإحياء الموضوعي للسيرة النبوية في مواجهة التحريف والانحراف؛ وثانياً، تحويل نفسه ونهضته إلى أسوة ملهوسة وخالدة لجميع العصور. فكما حول النبي (ص) بأخلاقه المجتمع الجاهلي إلى أمة واحدة، فإن الإمام الحسين (ع) بتجلي تلك الأخلاق نفسها في كربلاء، أوجد النموذج الخالد للمقاومة والعزة والإيثار والثبات في طريق الحق لجميع الأجيال. وهذا النموذج يؤدي وظيفة نفسية تتمثل في «السند والرفيق» في طريق المطالبة بالحق الشاق للمؤمنين في كل العصور. من هذا المنظور، ليس عاشوراء مجرد حدث تاريخي، بل هو مدرسة دائمة الحياة لتعلم وتجسيد «خُلُقٍ عَظِيمٍ» نبوي في الحياة الفردية والاجتماعية.

٥. الامتداد المعرفي و الفكري (الوراثة وبيان العلم اللدني)

في منظومة الفكر الإسلامي، لا ينحصر الربط بين النبوة والإمامة في الامتداد الوجودي الثوري والسيرة الأخلاقية فقط، بل يشمل «ساحة المعرفة» ويصل

بها إلى أعمق مستوى وأصله. نظرية «الامتداد الوجودي» في هذا البعد تركز على أن العلم والمعرفة التي أفاضت على النبي الأكرم (ص) قد انتقلت كاملة إلى الأئمة المعصومين (ع) ومنهم الإمام الحسين (ع). في هذا الإطار، الإمامة هي وعاء لجريان ينبوع علم النبوة. نواجه هنا مفهوماً يتجاوز المعرفة المكتسبة والبشرية؛ إنه «العلم اللدني» أو «العلم الموهوب» ذو المنشأ الإلهي، ووارثه الحقيقي هو المفسر والمبين للشريعة بعد النبي (ص).

يحلل هذا القسم كيف كان الإمام الحسين (ع) - كإمام ثالث ووارث تام للنبي (ص) - «حاملاً» و«حافظاً» و«مبيناً» لذلك «الكنز المعرفي» الذي شكل قواعد الإسلام. سيُستدل على أن نهضة عاشوراء لم تكن مجرد حركة سياسية-اجتماعية أو تضحية أخلاقية فقط، بل كانت ذروة التجلي العملي القائم على المعرفة لذلك العلم الذي تأصل في وجود النبي (ص). فإذا كان النبي (ص) هو آتي نص الشريعة (القرآن والسنة)، فإن الإمام الحسين (ع) كان التجسيد الحي والتفسير الوجودي والعيني لذلك النص في ميدان العمل التاريخي.

٥١. المباني النظرية للعلم اللدني وانتقاله في الفكر الإسلامي

مفتاح فهم الامتداد المعرفي هو إدراك ماهية «علم الإمام». فوفقاً للآيات والروايات، علم الإمامة ليس معرفة مكتسبة ومتعارفاً عليها، بل هو «نور إلهي» و«ميراث نبوي». هذا العلم جذوره في عالم الغيب، وينتقل بمشيئة إلهية وبشكل وراثية معنوية.

أ. الآيات القرآنية: يشير القرآن مراراً إلى مفهوم العلم اللدني والعلم الخاص بأولياء الله. ففي قصة الخضر (ع)، يتحدث الله عن علم لدني خاص أعطاه إياه: «فوجدنا عبداً من عبادنا آتيناها رحمةً من عندنا وعلّمناه من لدنا علماً» (الكهف: ٦٥). كما تبين آية «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» (النحل: ٤٤) دور النبي (ص) التبيني، وهو دور انتقل -وفق روايات كثيرة- إلى أهل البيت

(ع) من بعده. يقول الإمام الصادق (ع) في إحاطة أهل البيت (ع) بالقرآن: «مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَدَّعِيَنَّ أَنَّ عِنْدَهُ جَمِيعَ الْقُرْآنِ كُلِّهِ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ غَيْرُ الْأَوْصِيَاءِ» (الكليني، ١٣٦٥ ش، ج ١، ص ٢٣٠).

يصرح هذا الحديث بوضوح بأن الأوصياء (الذين يُشار إليهم عادةً في الأدبيات الشيعية بأئمة أهل البيت المعصومين) هم وحدهم الذين لديهم المعرفة الكاملة والإحاطة بجميع معاني القرآن الكريم الظاهرة والباطنة، وأن علم تفسير القرآن - وهو جزء كبير من علم النبي - قد انتقل إلى الأئمة (عليهم السلام) عن طريق الإرث.

١٩٥

الفكر السياسي الإسلامي

الإمام الحسين (ع): امتداد وجودي للنبي الأكرم (ص): تحليل خصائص الأبعاد لارتباط النوراني-التاريخي

ب. روايات المعصومين (ع): تؤكد الأحاديث المتواترة على هذا الانتقال الكامل للعلم. قال النبي (ص): «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا» (الصدوق، الأمالي، ١٤١٧ ق، ص ٤٢٥). هذا الباب مفتوح على جميع الأئمة الأطهار (ع)، وهم ورثة علوم جميع الأنبياء (الكليني، ج ١، ص ٢٥٥-٢٦١). وفي رواية عن الإمام الصادق (ع): «وَرَبِّ الْكَعْبَةِ... لَوْ كُنْتُ بَيْنَ مُوسَى وَالْخَضِرِ لَأَخْبَرْتَهُمَا أَنِّي أَعْلَمُ مِنْهُمَا... لِأَنَّ مُوسَى وَالْخَضِرَ (ع) أُعْطِيَا عِلْمَ مَا كَانَ وَلَمْ يُعْطِيَا عِلْمَ مَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَقَدْ وَرِثَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَرِثَةً» (الكليني، ١٣٦٥ ش، ج ١، ص ٢٦١).

٥٢. الإمام الحسين (ع) وارث العلم النبوي

بهذه المباني، يتضح مكان الإمام الحسين (ع) كأحد الورثة الرئيسيين للعلم النبوي. لم يكن فقيهاً أو محدثاً بارزاً فقط، بل كان صاحب علم ينبع من مصدر الوحي. تميز هذا العلم بخصائص رئيسية تجلت في سيرة الحسين:

أ. العلم بالمصير والغيب: تشير المصادر التاريخية والروايات المتعددة إلى أن الإمام الحسين (ع) كان منذ بداية حركته من المدينة عالماً باستشهاده وأصحابه في

كربلاء. كان هذا الوعي مبنيًا على ذلك العلم الموروث عن النبي (ص). كان يقول لمن يسألون عن عاقبة الأمر إنه يعلم نهاية الطريق (ابن طاووس، ١٤١٧ق، ص ٤١؛ ابن قولويه، ١٤١٧ق، ص ١٤٦). هذا العلم ميز حركته عن كونها مجرد انتفاضة انتحارية أو تمرد، وأعطها عمق «مهمة إلهية واعية» من جنس مهمة ورسالة الأنبياء والأوصياء عبر التاريخ.

ب. تبيين الدين وتفسيره في مقام العمل: لم يكن علم الإمام نظرياً فقط، بل كان علماً تطبيقياً مبنيًا. أعظم درس تفسيري للإمام الحسين (ع) عن الإسلام كُتب في ساحة كربلاء بدمه وروحه. بين بفعله -وجودياً وعينياً- المفاهيم القرآنية والنبوية الرئيسية (كالجهاد، الصبر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التولي والتبري، والعبودية المحضة) في أقصى الظروف الممكنة. إذا كان النبي (ص) قد شرح هذه المفاهيم بقوله وفعله، فإن الإمام الحسين (ع) قدّم أسماً وألمع تفسير لها باستشهاده. هذا هو «تجلي العلم النبوي» في ساحة التاريخ.

ت. الرد على الشبهات والتبصير: خلال مسيره إلى كربلاء ويوم عاشوراء، كان الإمام الحسين (ع) بفصاحة فريدة واعتماداً على القرآن والسنة، يرد على شبهات المخالفين ويفضح طبيعة الحكم الأموي الفاسد وانحرافه عن طريق النبي (ص). هذه القدرة على الاستدلال والاحتجاج نابعة من «العمق المعرفي» المستمد من ذلك العلم اللدني. خطبه (ع) نموذج رائع لتبيين الدين بلغة العصر وبني على علم راسخ (راجع مثلاً: المجلسي، ١٤٠٣ق، ج ٤٥، ص ٨).

٥٣. عاشوراء: أسى تجليات العلم اللدني في ميدان الاختبار

ينبغي إعادة قراءة نهضة الإمام الحسين (ع) وواقعة عاشوراء في ضوء هذا الامتداد المعرفي. اختيار طريق الشهادة من قبل الإمام لم يكن قراراً عاطفياً أو يأساً، بل كان اختياراً واعياً محسوباً قائماً على العلم بعواقبه السياسية والاجتماعية والدينية والأبدية. كان الإمام يعلم يقيناً أن هذه الحادثة مقدرة في دائرة القضاء

الإلهي، وأنه بهذا الفعل ينقذ الإسلام من الزوال ويخلق نموذجاً خالداً. هذا الوعي هو من أهم مصاديق ذلك العلم اللدني.

في اللحظات الأخيرة، حين سقط الإمام على الأرض، انتهى آخر درس عملي من الميراث المعرفي للنبي (ص). الدروس التي كانت سابقة في شكل قول، سجّلت الآن في التاريخ نهائياً في قالب عمل حتى حد الروح. علم الإمام بأن دمه سيكون «ماء الحياة» لشجرة الإسلام الناشئة الذابلة، وأن شهادته «ستحيي دين جدّه»، مستمد من ذلك العلم الموروث عن النبي (ص). هذا العلم أخبر الإمام أن موته الجسدي سيمنح الإسلام حياة خالدة. لذا، ينبغي اعتبار عاشوراء «الأطروحة العملية الختامية للعلم النبوي» التي كتبها «وارثه الحقيقي». في هذا المشهد، أظهر الإمام الحسين (ع) أن العلم الحقيقي للدين ليس في قصور الخلافة المحرّفة، بل في خيام العشق وفي جبهة مقاومة الباطل.

خلاصة

يكشف البعد المعرفي لنظرية الامتداد الوجودي عن أعمق طبقات الارتباط بين النبي (ص) والإمام الحسين (ع). ووفقاً لذلك، كان الإمام الحسين (ع) وارثاً وحاملاً لعلم النبي (ص) وعاملاً به؛ علم جذوره في الوحي وكان ضرورياً لبيان الدين وتفسيره وحمايته. كانت نهضة عاشوراء هي قمة التجلي العملي القائم على الوعي بذلك العلم. فقد أظهر الإمام، بوعيه الكامل لمصيره، وبالتفسير العملي للمفاهيم الدينية في أصعب اختبار، وبالتبصير المبني على العلم الراشح، أن حلقة الاتصال بين النبوة والإمامة ليست مجرد رابط عاطفي أو نسبي، بل هي «رابط معرفي لا ينقسم». كان دم الإمام الحسين (ع) هو حبر كتابة أسْمى تفسير لعلم النبي (ص)؛ تفسير أنقذ الإسلام من التحريف والانحراف وأبقاه حياً إلى الأبد. وهذا الامتداد المعرفي هو أساس ولباق لباقي أبعاد الامتداد (الأخلاقي، الكلامي، والخطابي)، لأن كل حركة من حركاته كانت نابعة من معرفة عميقة

٦. الامتداد التقديري (تحقيق الخطة الإلهية لإنقاذ الدين)

في تحليل واقعة عاشوراء، يمكن تمييز مستويين: الأول، الحدث التاريخي للهزيمة العسكرية والاستشهاد والسي، وهو قابل للدراسة في قالب الأسباب الاجتماعية-السياسية. والثاني، طبقة أعمق تتجاوز الزمان والمكان وتقع في سياق «اللاهوت التاريخي والتقدير الرباني». نظرية «الامتداد الوجودي» بتركيزها على البعد الكلامي-التقديري، تفسر عاشوراء ليس كحادثة انفعالية أو نتيجة مؤسفة لحسابات سياسية خاطئة، بل بـ«نقطة تحول حتمية وضرورية» وواحدة من «المقدرات الحتمية» في الخطة الإلهية لحفظ الدين الإسلامي وتنقيته وتخليده. في هذه النظرة، لم يكن الإمام الحسين (ع) مجرد قائم على الظلم، بل كان «حجة الله» و«عامل تنفيذ المشيئة الإلهية» في عصر حرج كان بقاء أصالة الدين مرهوناً بفعله.

٦.١. المباني الكلامية (ضرورة «الحجة» والاختبار الإلهي في التاريخ)

لفهم مكانة عاشوراء في إطار التقدير الإلهي، يجب الانتباه إلى مبدئين أساسيين في الكلام الإسلامي:

أ. مبدأ اللطف وضرورة وجود «الحجة»: بناءً على الحكمة الإلهية، لا يخلو الله الأرض من «حجة» بلطفه على الخلق. يقول الإمام الصادق (ع): «مَا زَالَتْ الْأَرْضُ إِلَّا وَلِلَّهِ فِيهَا حُجَّةٌ يَعْرِفُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ وَيَدْعُو إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا يَنْقَطِعُ الْحُجَّةُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَرْبَعِينَ يَوْمًا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (الصفار، ١٤٠٤ق، ص ٥٠٤). الحجة الإلهية هو شخصية تمثل الدين كاملاً، وتنفذ العدالة، وتكون واسطة الفيض الإلهي على الأرض. الأنبياء ثم الأئمة المعصومون (ع) هم مصاديق هذه الحجة. يقول القرآن: «يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ» (الإسراء:

٧١). برحيل النبي (ص)، انتقل مقام الإمامة والهداية والحجية إلى أهل البيت (ع). لذا، كان الإمام الحسين (ع) في موقع حجة زمانه، يتحمل مسؤولية تكوينية لحفظ الدين وإحيائه. سكوته أو اعتزاله كان يعني خلو ساحة الأرض من حجة الله الظاهرة وانتشار الباطل كاملاً.

ب. مبدأ الاختبار والتحريض: السنة الإلهية قائمة على امتحان العباد. يقول القرآن: «أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ» (العنكبوت: ٢). هذا الاختبار يكون فردياً تارة وجمعياً وتاريخياً تارة أخرى. كانت فترة ما بعد النبي (ص)، خاصة بتسلط الحكم الأموي، من أعظم اختبارات التاريخ الإسلامي. اختبار كان فيه ظاهر الإسلام محفوظاً بالاسم وبعض الشعائر، بينما جوهره يُحرف ويتحول إلى سلطنة وراثية جاهلية. في مثل هذا الظرف، كانت هناك حاجة إلى «مواجهة مكشوفة» لتمييز الحق عن الباطل.

٢،٦. التحليل التقديري لعاشوراء (من الخطة إلى التنفيذ)

بدمج هذين المبدئين، تتضح مكانة عاشوراء في الخطة الإلهية:

أ. الأزمة التاريخية (تهديد «اللا دينية»): كان الحكم الأموي، بإقصائه الإمام المعصوم وتحريفه مفاهيم كالتحافة والبيعة والجهاد والطاعة، بصدد خلق «دين آخر» وإحياء «جاهلية» تحت غطاء الإسلام. لم يكن هذا انحرافاً جزئياً، بل «لا دينية» تدريجية، شبيهة بموت الروح والنفس في جسد يبدو ظاهره حياً. في هذه المرحلة، لم تكن الاحتجاجات السياسية العادية أو التقية كافية. كان الدين بحاجة إلى «إحياء دموي» و«صدمة علاجية تاريخية» ليعرف الجميع ما هو الإسلام الحقيقي وما هو الإسلام الأموي المحرف.

ب. دور الإمام الحسين (ع) (التحول إلى محور الاختبار): هنا، خرج الإمام الحسين (ع) كحجة الله من دور المرجع الديني المنفعل، وتحول إلى «محفز» و«محور» لأعظم اختبار في تاريخ الإسلام. كانت حركته من المدينة إلى

مكة ثم إلى كربلاء حركة محسوبة لـ «تفعيل المواجهة» و«تجسيد التقابل». برفضه بيعة يزيد، رسم خطأ أحرر كان في اللاهوت السياسي للإسلام فرقاً بين الكفر والإيمان. هذا الخيار وضع المجتمع الإسلامي في «ثنائية تقديرية»: إما مع إمام الحق، أو مع السلطان الجائر الباطل. يقول النبي (ص): «حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، الْحُسَيْنُ سَبَطُ مِنَ الْأَسْبَاطِ» (ابن قولويه، ١٤١٧ق، ص ١١٦؛ ابن حنبل، د.ت، ج ٤، ص ١٧٢).

ج. عاشوراء نقطة ذروة تنفيذ الخطة: كانت واقعة كربلاء المشهد الختامي لتنفيذ هذه الخطة. كان لاستشهاد الإمام (ع) وأصحابه وظائف تقديرية متزامنة: ١. كشف الحقيقة: هذا الاستشهاد فضح الوجه الحقيقي للحكم ذي المظهر الإسلامي المدعي خلافة رسول الله (ص)، وأظهر أن هذا النظام مستعد لقتل ابن رسول الله (ص) للحفاظ على سلطته. جردت عاشوراء «الإسلام الأموي» -الذي هو الكفر والنفاق بجلد الإسلام مقلوباً- أمام «الإسلام المحمدي الخالص» وفضحته.

٢. الإنقاذ من التحريف: باستشهاد الإمام الحسين وأصحابه، نجا الإسلام من خطر «الذوبان في السلطة» وفقدان هويته النقدية والعدالة. رسم دم الإمام (ع) حداً أبدياً بين الإسلام الحقيقي والإسلام المزيف.

٣. تخليد القدوة: قبل الله هذا القربان العظيم، فبنى نموذجاً خالداً لكل التاريخ. نموذج يظهر أن طلب الحق، حتى في أشد الظروف يأساً وبأقصى تكلفة، هو أمر قيم ومحدد. هذا كان تنفيذاً للعدالة الإلهية في مدى التاريخ؛ ليس بإهلاك الظالم فوراً، بل بإبقاء مشعل المقاومة حياً في قلب التاريخ.

خلاصة

استناداً إلى البعد الكلامي-التقديري لنظرية الامتداد الوجودي، كان الإمام الحسين (ع) الحلقة الضرورية في سلسلة الحجج الإلهية، الذي مهمته إنقاذ دين

جده في مرحلة حرجة من التاريخ، ليس بالسيطرة السياسية، بل بالتضحية الوجودية. لم يكن عاشوراء «مأساة» سلبية، بل «دراما إلهية» فعالة وهادفة. دراما قَبِلَ اللهُ فيها بقربان حبيبه، فأنقذ الإسلام من الموت التدريجي داخل قشرة السلطة، وحوّله إلى دين خالد، ثوري، قائم على العدالة. لذلك، فإن الإمام الحسين (ع) هو تجلّ لإرادة الله نفسها التي بعث بها النبي (ص)؛ إرادة احتاجت، لاستمرارها وتحققها في التاريخ، إلى قناة طاهرة مضحية كوجود الحسين (ع). وهذا الامتداد يُظهر أن عاشوراء لم يكن حدثاً هامشياً في تاريخ الإسلام، بل هو القلب النابض والنقطة المصيرية لبقاء هويته الأصيلة.

٢٠١

الفكر السياسي الإسلامي

الإمام الحسين (ع): امتداد وجودي للنبي الأكرم (ص): تحليل خماسي الأبعاد لارتباط النوراني-التاريخي

٧. الامتداد الخطابي-الاجتماعي (إحياء خطاب الحق محورية والمقاومة) في التحليل التاريخي-الاجتماعي للحوادث الكبرى، لا يكفي مجرد دراسة الأفعال والأحداث، بل يجب تحليل «مستوى الخطاب» الذي يشكل فهم المجتمع وقيمه وتوجهاته. الخطاب هو نظام من المعاني يبني الواقع الاجتماعي، والقوة في أعمق مستوياتها هي القدرة على تسليط خطاب معين. نظرية «الامتداد الوجودي» في هذا البعد ترى أنه بعد رحلة النبي الأكرم (ص)، تحول الخطاب المسيطر في المجتمع الإسلامي تدريجياً بتأثير القوة السياسية والمصالح القبلية من محورية «الحق والعدالة والتقوى» نحو «القوة والثروة والنسب». في مثل هذا الطرف، لم يكن الإمام الحسين (ع) بقيامه يهدف فقط لتغيير الحكم، بل كان هدفه أعمق وأكثر تأسيساً: «إحياء الخطاب النبوي الأصيل» وإعادةه إلى بؤرة اهتمام الأمة. عاشوراء، في هذا التحليل، هي ثورة خطابية رسخت خطاب المقاومة والاستشهاد والحق محورية في التاريخ الإسلامي وجعلته إرثاً دائماً حياً.

٧،١. تحليل الخطاب في مجتمع صدر الإسلام (من «النبوّة» إلى «الملكية») لفهم ابتكار الإمام الحسين (ع) الخطابي، يجب أولاً معرفة الخطاب

المنافس، أي الخطاب الأموي الحاكم. بتثبيت الخلافة الأموية خاصة في عهد معاوية ويزيد، نشهد «تحولاً خطيبياً منظماً»:

أ. إزاحة محور المشروعية: تحولت المشروعية من «العلم والتقوى والنص» (وهي صفات الإمامة) إلى «الغلبة والسياسة والوراثة». أسس معاوية بشعار «الخلافة لمن غلب» خطاباً جديداً.

ب. تحويل المفاهيم: تعرضت المفاهيم الدينية لتحريف معنوي. اختزلت «الطاعة» -التي كانت في الخطاب النبوي طاعة لله والرسول- إلى طاعة مطلقة للخليفة (ولو فاسقاً). وتحول «الجهاد» من القتال في سبيل الله إلى حرب لتوسيع رقعة الخلافة.

ج. تثبيت خطاب السكوت: كان الخطاب الحاكم لا يقبل أي نقد أو اعتراض على الوضع القائم، ويصفه بـ«تشويش الأذهان العامة» و«إثارة الفرقة». هذا ما أشار إليه الإمام الحسين (ع) في كلماته: «أَلَا وَإِنَّ الدَّعِيَّ ابْنَ الدَّعِيِّ قَدْ رَكَزَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ: بَيْنَ السَّلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وَهَيْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّةُ» (ابن طاووس، ١٤١٧ق، ص ٩٧).

٧،٢. مكونات الخطاب الإحيائي للإمام الحسين (ع)

كان قيام الإمام الحسين (ع) رداً خطيبياً على هذا الوضع. بفعله الكلامي والعملي، بنى خطاباً بديلاً قام على محاور أساسية:

أ. إعادة تعريف «الذل» و«العز» («هيات منا الذلة»): قدم هذا الشعار المحوري إعادة تعريف أساسية. في الخطاب الأموي، كان «العز» يُعرف بالطاعة للخليفة والتمتع بالقوة والثروة، و«الذل» في معارضته. قلب الإمام الحسين (ع) هذه المعادلة. أعلن أن الذل الحقيقي هو الحياة تحت سلطة الباطل والسكوت أمام الظلم، حتى لو اقترن بالرفاه والأمن. مقابل ذلك، العز الحقيقي هو الوقوف في طريق الحق وحفظ الكرامة الإنسانية والإيمانية، ولو كان الثمن هو الروح.

ب. تفضيل «القيمة» على «المصلحة»: استند الخطاب الحاكم على حسابات مادية ومصالحة دنيوية (مصالحة النظام الأموي). أظهر الإمام الحسين (ع) بفعله أن القيم الأصيلة الأبدية (كالحق والعدالة والحرية) تتقدم على أي مصلحة مؤقتة. قال لمن كانوا يمنعونه من هذا السفر ويحذرونه من مخاطره: «إِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا، إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةٍ جَدِّي».

ج. خطاب الشهادة كذروة للانتصار: تحدى الإمام الحسين (ع) خطاب «النصر بأي ثمن» واستبدله بخطاب «الحياة المعنوية وخلود الحق». في نظره، الشهادة ليست هزيمة، بل «أسمى أشكال النصر»؛ لأن دم الشهيد يزرع بذور اليقظة ويخلد الحقيقة. يظهر هذا في كلامه لأخيه محمد الحنفية: «فقال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما فارقتك، فقال: يا حسين أخرج فإن الله قد شاء ان يراك قتيلاً.» (ابن طاووس، ١٧٤١٧ق، ص ٤٠)

د. خطاب المسؤولية الجماعية (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر): عرّف الإمام قيامه في إطار فريضة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». هذا الارتقاء جعل القيام من مجرد فعل شخصي أو عائلي إلى نموذج للمسؤولية لكل مسلم. يشرح سبب قيامه قائلاً إنه يريد إحياء هذه الفريضة. هذا الخطاب، مقابل الخطاب الأموي الذي كان يحول الناس إلى متفرجين ومطيعين سلبيين، كان يصنع فاعلاً مسؤولاً.

٧،٣. عاشوراء وتأسيس خطاب المقاومة

واقعة كربلاء بعظمتها وهولها، حفرت هذا الخطاب البديل في الذاكرة التاريخية للإسلام بحيث لم تستطع محوه أبداً. تحولت عاشوراء إلى «الرمز الأعلى للمقاومة». لهذا التأسيس نتائج:

أ. خلق نموذج حاضر دائماً: منذ ذلك الحين، يمكن لكل جماعة مظلومة أو

٢٠٣
الفكر السياسي الإسلامي

الإمام الحسين (ع): امتداد وجودي للنبي الأكرم (ص): تحليل خماسي الأبعاد للإرتقاء النوراني - التاريخي

مصلح في التاريخ الإسلامي وخارجه، أن تحتج بعاشوراء وخطابها. أصبحت عاشوراء لغة مشتركة لكل المقاومات.

ب. إنشاء آلية رقابية: جلس خطاب عاشوراء لحكم دائم في قلب التاريخ، ووضع كل حكومة، حتى تلك التي تدعي الإسلام، تحت مراقبة هذا الخطاب ومحاکمته. كان كل حاكم مضطراً لتوضيح موقفه من عاشوراء وقيمتها.

ج. إحياء الخطاب النقدي: أبقى عاشوراء روح نقد السلطة وعدم الاستسلام للجزر السياسي حية في الثقافة الإسلامية. منع هذا الخطاب الإسلام من الذوبان الكامل في أحضان الاستبداد السياسي.

خلاصة

يُظهر البعد الخطابي-الاجتماعي لنظرية الامتداد الوجودي، بوصفه إرثاً حياً، أن الإمام الحسين (ع) كان وارثاً ومنفذاً لذلك الخطاب نفسه الذي أرسلته الرسول الأكرم (ص) في مكة والمدينة؛ خطاب محاربة الشرك والاستبكار، والدفاع عن المستضعفين، وإعطاء الأولوية للقيم الإلهية. فقد أحيى هذا الخطاب في ظروف جديدة وبلغة جديدة. لم يكن عاشوراء مجرد حرب؛ بل كان «مسرح صراع خطابين متعارضين»؛ خطاب أموي قائم على السلطة مقابل خطاب حسيني قائم على الحق. كان النصر النهائي للخطاب الحسيني، لأنه تمكن من التغلغل في «ذاكرة الأمة الإسلامية، وروحانيتها، وثقافتها» وتحويل إلى تيار دائم الحياة. لذلك، لم يكن الإمام الحسين (ع) خليفة للنبي (ص) في هداية الأفراد فحسب، بل كان وارثه ومواصلاً له في «هداية المجتمع الخطابية» وإنقاذ الإسلام من الانحراف على مستوى المعنى والقيمة.

٨. عاشوراء كحكمة التاريخ (ولادة الإسلام من جديد)

هذا القسم، يتجاوزه تحليل الأبعاد الخمسة للامتداد الوجودي، يبين الغاية

التاريخية والفلسفية لهذا الامتداد. يطرح السؤال الأساسي: ما مكانة عاشوراء، كنقطة ذروة تجلّي تلك الأبعاد في شخصية الإمام الحسين (ع)، في المنطق الكلي لتاريخ الإسلام؟ جواب هذه المقالة، القائم على نظرية «الامتداد الوجودي»، هو أن عاشوراء لا ينبغي اعتبارها حادثة هامشية أو مجرد تراجعاً في تاريخ صدر الإسلام، بل يجب فهمها «كنقطة تحول حكيمة» و«ولادة جديدة للإسلام» في خضم أزمة وجودية. عاشوراء هي الحلقة الوصل الضرورية بين «الإسلام التأسيسي» للنبي (ص) و«الإسلام الخالد»، الآلية التي حررت الدين من قيد «التاريخية المحضة» وأعطته «خلوداً صانعاً للأنماط». يمكن تحليل هذه العملية في ثلاثة محاور رئيسية: إكمال التأسيس، والتفسير الوجودي، والانتقال إلى الخلود.

٢٠٥

الذكر السبب الإسلامي

الإمام الحسين (ع): امتداد وجودي للنبي الأكرم (ص): تحليل خماسي للأبعاد لارتباط النوراني - التاريخي

٨١. إكمال الناقص واستمرار التأسيس: من النظرية إلى آلية دفاعية
 برحلة النبي الأكرم (ص)، واجه المجتمع الإسلامي الناشئ فراغاً وجودياً-هدائياً وسؤالاً أساسياً: ما هي آلية حفظ وصيانة جوهر الدين الخالص في فترة انقطاع الوحي وأمام الآفات الداخلية والخارجية؟ أكلت بعثة النبي (ص) التأسيس النظري والتشريعي للإسلام، لكن «التأسيس العملي لآلية البقاء والإحياء الذاتي» في متن التاريخ كان أمراً لا بد أن يتحقق في اختبار صعب.
 كان الإمام الحسين (ع) - في موقع حجة الله والامتداد الوجودي للنبي (ص) - منفذ هذه المرحلة التكميلية. كانت نهضة عاشوراء رداً عينياً على ذلك السؤال التاريخي، وأظهرت أن الإسلام لكي يبقى حياً، يحتاج إلى «نفس ثان» أو «إحياء دموي». أثبتت هذه الواقعة أن الدفاع عن حرمة الدين أحياناً لا يكون في قلب التوسع الجغرافي، بل في قلب التضحية بالروح في قلب الأراضي الإسلامية لكشف التحريف وحماية الهوية الأصيلة. كما أسس النبي (ص) الإسلام أمام الشرك الجاهلي، وضع الإمام الحسين (ع) بنهضته «الإسلام

الأموي» -الذي كان يريد كل شيء إلا الإسلام- أمام «الإسلام المحمدي»، ورسم حداً أدياً بينهما. لذا، إذا اعتبرنا الإسلام مجموعة كاملة من المبادئ والقوانين، فإن عاشوراء هي «جهاز المناعة» لهذا الجسد، الذي وجوده ضروري لمواجهة الانحراف. بدون عاشوراء، كان سيصبح الإسلام ديناً ناقصاً أعزل أمام الاجتياحات الداخلية.

٨،٢. المفسر الوجودي للسنة النبوية (من النص إلى نموذج الحياة)

لم يكن الإمام الحسين (ع) في هذا الميدان مجرد راوٍ أو شارح لنصوص السنة النبوية. بل كان «المفسر الوجودي» و«التجسيد الحي» لتلك السنة. حظيت المفاهيم الرئيسية التي عرّفها النبي (ص) بقوله وفعله -كالجهاد، الصبر، الشكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العزة، التوكل والعبودية- في كربلاء بـ«تفسير نهائي» و«تعريف متصاعد». فسّرت هذه المفاهيم ليس في صفحات الكتب، بل في ساحة العمل بجوهر الروح. مثلاً، ارتقى «الجهاد» في كربلاء من مفهوم عسكري أساساً إلى «مقاومة وجودية لفرد واحد أمام جهاز شمولي». وتجاوز «الصبر» تحمل المشاق ليصبح «رضاً واعياً وفاعلاً في طريق تحقيق الإرادة الإلهية».

لهذا التفسير الوجودي نتيجتان رئيسيتان: أولاً، أخرج السنة النبوية من حصار «نص ينتمي للماضي» وحوّلها إلى «نموذج حي، عملي وحاضر دائماً» لجميع العصور. ثانياً، أزال «الفجوة المقدسة» بين المثل الدينية السامية وإمكانية تحقيقها العملي في أقصى الظروف، وأظهر أن هذه المثل ليست شعارات، بل «قابلة للحياة» حتى في ذروة الحرمان والضغط. بهذا الفعل، أخرج الإمام الحسين (ع) السنة من حالة التجريد وأعطاه «تعبيراً» في التاريخ.

٨،٣. الانتقال من الإسلام التاريخي إلى الإسلام الخالد (من الحدث إلى

(الرمز)

أعمق إنجاز حكيم لعاشوراء هو دورها في انتقال الإسلام من «التاريخية» إلى «الخلود». يشير «الإسلام التاريخي» إلى الأحداث والأحكام والظروف الخاصة بفترة التأسيس. أما «الإسلام الخالد» فينظر إلى الجوهر ما وراء التاريخ، والمبادئ الثابتة والنماذج دائمة الفعالية للدين. جعلت عاشوراء بعظمتها وعمقها هذا الانتقال ممكناً.

هذه الواقعة، بتحولها إلى «رمز كوني»، تجاوزت حدود حدث وقع في سنة ٦١ هجرية. أصبحت عاشوراء «الحكاية الخالدة لصراع الحق والباطل»، و«القدوة الكاملة للمقاومة ضد الظلم»، و«نموذج التضحية من أجل المثل العليا». أعطى هذا الترميز للإسلام «زمانية مقدسة»، بمعنى أن حادثة وقعت في زمن خاص، لكنها أصبحت منذ ذلك الحين مصدراً لإنتاج المعنى للأزمة اللاحقة. كلما وقع ظلم أو انحراف، تستدعي عاشوراء كحك ومعيار.

هذا الانتقال جعل الإسلام لا يبقى أبداً رهيناً للتفسيرات الرسمية للسلطة. أسس الإمام الحسين (ع) بقيامه «ذاكرة المقاومة» و«الضمير اليقظ» للأمة الإسلامية، والتي كانت عبر التاريخ عامل تماسك وهوية ويقظة أمام الاستبداد. نموذج ألهم ليس المسلمين فقط، بل العديد من حركات العدالة في العالم. هكذا، لم ينج دم الإمام (ع) الدين فحسب، بل حرره من قيد سياق تاريخي محض وحوله إلى إرث خالد وملهم لكل البشر الأحرار في كل الأزمنة والأمكنة.

خلاصه: الولادة الجديدة على شفير العدم

في الختام، فإن عاشوراء، في إطار نظرية الامتداد الوجودي، هو نقطة الذروة التي تجمعت فيها جميع الأبعاد النورانية والحيوية والأخلاقية والمعرفية والكلامية للنبي (ص) في وجود الإمام الحسين (ع)، لتؤدي وظيفة محيية في اللحظة الحرجة من تاريخ الإسلام. هذا الحدث هو المتمم المنطقي للرسالة، والمفسر النهائي للسنة، والجسر العابر إلى سرمدية الدين. أظهر عاشوراء أن

الإسلام دين يمتلك آلية تجدد داخل ذاته، وهذا التجدد يكون أحياناً في صورة «ولادة مزدوجة» تنبت من رحم «الشهادة». فالإمام الحسين (ع)، بإحيائه خطاب المركزية للحق والمقاومة، أعاد إحياء الإسلام على شفير «العدم الديني» و«الاعتراب عن الذات»، محوّلاً إياه إلى دين يمتلك، دائماً، بذكري كربلاء والاستلهاً منها، القدرة على إعادة قراءة ذاته ونقدها وإحيائها.

٩. الاستنتاج: الامتداد كآلية للتجدد

التحليل الخماسي الأبعاد المقدم في هذه المقالة - من الامتداد الحيوي-النسلي إلى الخطابي-الاجتماعي وفي ضوء حكمة عاشوراء التاريخية- هو دليل واضح على الادعاء المحوري بأن نظرية «الامتداد الوجودي» ليست استعارة أدبية، بل إطار تحليلي ومبتكر لفهم المنطق الداخلي لتطورات تاريخ الإسلام. أظهر هذا البحث أن علاقة النبي الأكرم (ص) بالإمام الحسين (ع) لا يمكن اختزالها في علاقات النسب التقليدية، أو الانتقال الأخلاقي، أو الخلافة السياسية. هذه العلاقة هي رابط وجودي وتكويني، تجلت فيه الحقيقة النبوية من جديد في قالب الإمامة الحسينية لتنفيذ مهمتها في عصر جديد. لذا، لم يكن الإمام الحسين (ع) «نبياً ثانياً»، بل كان «ولادة جديدة» و«تجسداً عينياً تاريخياً» لذلك الجوهر الخالص للرسالة في مقطع حساس؛ مقطع كان بقاء الإسلام كدين حي وديناميكي وإصلاحي مرهوناً بهذا الظهور المتجدد.

عاشوراء أيضاً في هذه المنظومة الفكرية لم تكن أبداً «هزيمة عسكرية» أو مأساة سلبية فقط. ينبغي اعتبارها «نقطة ذروة استراتيجية إلهية-تاريخية» دفع فيها الإسلام -لحفاظ على حياته- وبشكل متناقض، أعلى تكلفة ممكنة: دم آخر حلقة فيزيائية من السلسلة النورانية للنبي (ص). هذا الدفع لم يكن علامة ضعف، بل إعلاناً لتفعيل «آلية التجدد الداخلي» للدين. كما يفعل جسد الكائن الحي آلياته

المناعية عند مواجهة المرض، كذلك جسد الإسلام -عند مواجهة مرض التحريف والاستحالة المميت- حقن في التاريخ، بقيام الحسين، مضاداً حيويًا عزز جهاز مناعة الأمة ضد الانحراف إلى الأبد.

هذا الامتداد ليس خطأ بسيطاً وآلياً من الماضي إلى الحاضر. بل هو «حلقة حيوية» تربط أزمنة التاريخ الثلاثة: الماضي (العصر النبوي)، والحاضر (عصر الإمامة)، والمستقبل (عصر الانتظار والتحقيق). هذه الحلقة في كل عصر، بإحيائها خطاب الحق محورية والمقاومة والاستشهاد -الذي اكتمل في كربلاء- تغير الحاضر وتوجه المستقبل. لذا، عاشوراء ليست حدثاً تاريخياً منتهياً، بل «نموذج دائم الحضور» و«مصدر دائم لتوليد المعنى» يمكن لكل جيل بالاعتماد عليه أن يجيب عن أسئلته الوجودية والاجتماعية.

نظرية الامتداد الوجودي، بتقديمها تحليلاً متكاملًا متعدد الطبقات، تتيح من جهة تبين مكانة الإمام الحسين (ع) الفريدة في الفكر الإسلامي ليس كشخصية منفصلة، بل كجزء لا يتجزأ من جسد الرسالة، ومن جهة أخرى، إخراج عاشوراء من حصريّة مجرد مآتم وإعادة قراءتها بـ«حجر الأساس للنظرية السياسية للإسلام الخالص» و«وثيقة أخلاق المقاومة». في هذه القراءة، لم يكن دم الإمام (ع) حبر كآبة الفصل الأخير من كتاب النبوة، بل كان بداية لكتاب جديد عنوانه «الإسلام الخالد؛ دين حصل بالشهادة على الحياة الأبدية». «حقيقة ماتت في كربلاء، لكي تبقى حية إلى الأبد»؛ هذه الجملة هي خلاصة هذا التحليل كله: الموت الظاهر في مكان وزمان محددين، كان ثمن إبقاء روح وحقيقة ينبغي أن تبقى ملهمة لكل الأزمنة والأمم.

يقترح أن تدرس الأبحاث المستقبلية، بالاعتماد على هذا الإطار، قدرة هذه النظرية في تحليل علاقة بقية الأئمة الأطهار (ع) بالنبي (ص)، أو بتقييم قدرتها التفسيرية -بمنهجية مقارنة- عند مواجهة ظواهر مشابهة في أديان ومدارس أخرى

حيث نشهد أنماطاً من تجدد الحياة وإحياء المبادئ. كما أن دراسة التجليات العينية والاجتماعية لهذه «آلية التجدد» عبر تاريخ الإسلام، من الحركات العلوية إلى الثورة الإسلامية المعاصرة، يمكن أن تزيد من غنى هذه النظرية وتطبيقها العملي.

المصادر

القرآن القرآن

ابن حنبل، أحمد، د.ت، مسند أحمد، دار صادر، بيروت.

ابن طاوس، علي بن موسى، ١٤١٧هـ، اللهوف في قتلى الطفوف، أنوار

الهدى، قم.

ابن عربي، محيي الدين، ١٤٢٢هـ، تفسير ابن عربي، دار الكتب العلمية،

بيروت.

ابن عربي، محيي الدين، د.ت، فصوص الحكم، دار الكتاب العربية، بيروت.

ابن قولويه، جعفر بن محمد، ١٤١٧هـ، كامل الزيارات، مؤسسة نشر

الفاخرة، د.م.

الأحسائي، ابن أبي جمهور، ١٤٠٥هـ، عوالي اللئالي، سيد الشهداء، قم.

الأصفهاني، أبو الفرج، ١٣٨٥هـ، مقاتل الطالبين، منشورات المكتبة

الحيدرية، النجف الأشرف.

الصدوق (ابن بابويه)، محمد بن علي، ١٣٦٢ش، الخصال، مؤسسة النشر

الإسلامي، قم.

الطبرسي، حسن بن الفضل، ١٣٩٢هـ، مكارم الأخلاق، منشورات

الشريف الرضي، د.م.

الطوسي، محمد بن الحسن، ١٣٦٥ش، تهذيب الأحكام، دار الكتب

الإسلامية، طهران.

القرآن الكريم
الكليبي، محمد بن يعقوب، ١٣٦٣ش، الكافي، دار الكتب الإسلامية،
طهران.

المجلسي، محمد باقر، ١٤٠٣هـ، بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء، بيروت.

علي أسدي

عضو الهيئة العلمية في معهد العلوم والثقافة الإسلامية

٢١١

الفكر السياسي الإسلامي

الإمام الحسين (ع): امتداد وجودي للنبي الأكرم (ص): تحليل خماسي الأبعاد للإلتزام النوراني التاريخي