

Components of Islamic Unity and Its Reinforcement from the Perspective of Nahj al-Balagha

Seyed Ali PourMohammadian

Level-4, Seminary of Qom, Qom, Iran. s.j.p18021802@gmail.com

Abstract

Unity among Muslims is considered one of the most significant principles of the innate (*fitrī*) religion, as human innate nature (*fitra*) inherently inclines toward unity. This article seeks to elucidate the components of Islamic unity and its reinforcement, grounded in certain human values rooted in human innate nature. It emphasizes that the divine *fitra* serves as an authentic foundation for unity and plays a pivotal role in eliminating manifestations of racism and class discrimination among people. Accordingly, the central question is: What are the innate components of Islamic unity and its expansion from the perspective of Imam Ali (peace be upon him) in *Nahj al-Balagha*? To address this question, the study employs a social analysis method, examining several statements from *Nahj al-Balagha* by Imam Ali (peace be upon him) within an *fitra*-oriented framework of studying the human nature. This framework focuses on the characteristics of humans as social beings who naturally gravitate toward solidarity and cooperation with others. The research has yielded significant findings, among the most notable being the identification of a set of innate values that form the core foundations of Islamic unity. These values include freedom, rationality, civility, servitude to God, empathy, and cooperation. These concepts are not only moral values but also authentic and universal human essences, emphasized in religious texts, particularly the sayings of Imam Ali (peace be upon him), to achieve a Quranic culture and a global civilization. Moreover, these values create a common ground among Muslims of various sects and denominations, transforming Islamic unity into a tangible and achievable vision. The research further demonstrates that Islamic unity is not merely a religious matter but a multifaceted necessity that integrates religious legitimacy, rational acceptability, and human approval. Consequently, achieving Islamic unity requires employing methods grounded in social and ethical sciences, aimed at reinforcing commonalities and transcending minor or jurisprudential differences, which

Cite this article: PourMohammadian, S.A. (2025). Components of Islamic Unity and Its Reinforcement from the Perspective of Nahj al-Balagha. *Governance in the Qur'an and Sunnah*, 3(1), pp. 93-114. <https://doi.org/10.22081/jgq.2025.71335.1025>

Received: 2024-03-20 ; **Revised:** 2024-05-19 ; **Accepted:** 2024-07-22 ; **Published online:** 2025-01-10

©The author(s)

Type of article: Research Article

Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy

are often exaggerated or taken out of context. In this regard, the research proposes two fundamental criteria for identifying and applying these innate values:

1. Conceptual-philosophical analysis within the framework of Islamic *fitra*-based picture of human nature: In this approach, humans are viewed as beings with an innate nature, endowed with free will, rationality, sociality, and a tendency to pursue God. This perspective is derived from Quranic principles and emphasized in the sayings of Imam Ali (peace be upon him) in *Nahj al-Balagha*, particularly in passages addressing human nature and its social role.

2. Drawing upon the contributions of contemporary human sciences, such as psychology, sociology, and moral philosophy, to achieve a more comprehensive understanding of the human role as a social agent striving to build relationships based on mutual understanding, empathy, and cooperation—values that form the foundation of unity.

Ultimately, from the perspective of Imam Ali (peace be upon him), Islamic unity is not merely a slogan or religious ritual but a comprehensive civilizational project that requires innate awareness, rational effort, and human collaboration. This unity represents the best approach to addressing contemporary challenges through a collective spirit grounded in dialogue, mutual respect, and the rejection of excommunication and division. The concept of freedom manifests in the rejection of tyrannical domination, as disbelievers have no authority over believers—a truth that requires a form of freedom leading to Islamic unity. Individual freedom, when grounded in ethical principles, prepares individuals for interaction with others in an atmosphere of reconciliation and affection. Furthermore, the free association of individuals culminates in national unity, enabling them to pursue their collective interests and welfare within their country. Accordingly, if all Islamic countries freely reject the domination of tyranny and enemies and unite around the word of *tawhid* (monotheism), they will attain salvation and prosperity. Reflection, as one of the religious teachings, prevents humans from baseless and futile behaviors, guiding them toward knowledge and culture. All these factors steer humanity toward unity, while ignorance and doubt are sources of discord and division. Civility, by its nature, implies that humans are inherently created to live alongside and cooperate with others, serving as an innate foundation for unity. When individuals recognize their profound need for community, they strive to achieve Islamic unity and overcome divisive factors. Servitude to God reinforces the principle of *tawhid*, uniting Muslims under a single banner and liberating them from the division caused by attachment to other humans and human powers. This servitude forms the spiritual and social foundation for the cohesion of the Islamic *ummah*. Empathy fosters a sense of brotherhood and affection among members of the Islamic *ummah*, reducing conflicts and disputes. This quality is a fundamental factor in achieving Islamic unity, as it enhances mutual understanding and cooperation among Muslims. Cooperation, in turn, strengthens the spirit of collective effort, aligning endeavors toward shared goals and thereby fortifying the bonds of the *ummah*. Through collaboration, a sustainable Islamic unity is established, which rests upon mutual growth and synergy rather than conflict and negative competition. Imam Ali's approach to the unity of the *ummah* is regarded as

a civilizational project grounded in interconnected intellectual, doctrinal, and human foundations. This approach serves as a practical model that the Islamic *ummah* can draw inspiration from in confronting contemporary challenges that threaten its existence and unity.

Keywords: Islam, freedom, rationality, kindness, cooperation, servitude, Imam Ali.

مقومات الوحدة الإسلامية وتعزيزها من منظور كتاب «نهج البلاغة»

سيد علي بور محمدیان

متخرج المعهد المتخصص للمعارف الإسلامية والتبليغ المستوى الرابع، الحوزة العلمية، قم، إيران. s.j.p18021802@gmail.com

الملخص

إنّ الاتحاد بين المسلمين يُعدّ من أهمّ شعائر الدين الفطري، لأنّ الفطرة تحب وحدة الكلمة. فهذا المقال يهدف إلى بيان مقومات الوحدة الإسلامية وتعزيزها انطلاقاً من بعض القيم الإنسانية المتجذّرة في فطرة الإنسان، مع التأكيد على أنّ الفطرة الإلهية تمثّل الأساس الأصيل للوحدة، وتُسهم في نفي مظاهر العنصرية والتمييز الطبقي بين البشر. ومن هنا، يُطرح السؤال المحوري التالي: ما هي المقومات الفطرية للوحدة الإسلامية، وكيف يمكن تفعيلها وتقويتها من منظور الإمام علي (ع) في نهج البلاغة؟ للإجابة عن هذا السؤال، اعتمد البحث على المنهج التحليلي- الاجتماعي، حيث قام بتحليل عدد من النصوص الواردة في كتاب «نهج البلاغة» للإمام علي (ع)، وذلك ضمن إطار أنثروبولوجي فطري يُركّز على خصائص الإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً يميل بفطرته إلى التوحد والتعاون مع الآخرين. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج المهمة، أبرزها أن هناك مجموعة من القيم الفطرية التي تشكّل الدعائم الأساسية للوحدة الإسلامية، وهي: الحرية، والعقلانية، والمدنية، والعبودية لله، والتعاطف، والتعاون. فهذه القيم ليست فقط مفاهيم أخلاقية، بل هي جواهر إنسانية أصيلة أكّدها النصوص الدينية بالأخص كلام الإمام علي (ع) للوصول إلى الثقافة القرآنية والحضارة العالمية. كما أنّ هذه القيم تُسهم في خلق أرضية مشتركة بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم، وتجعل من الوحدة الإسلامية مشروعاً واقعياً وقابلاً للتطبيق. ومن جهة أخرى، بيّن البحث أن الوحدة الإسلامية ليست مجرد مسألة دينية فقط، بل هي ضرورة مركبة تجمع بين الشرعية الدينية، والمشروعية العقلية، والمقبولية الإنسانية. ومن هنا، فإن تفعيل هذه الوحدة يحتاج إلى توظيف المناهج المستندة إلى العلوم الاجتماعية والأخلاقية، من أجل تعزيز المشتركات وتجاوز الخلافات الجزئية أو الفقهية التي غالباً ما تُضخّم خارج سياقها. في هذا السياق، يقدّم البحث معيارين أساسيين لاستخراج وتفعيل هذه القيم الفطرية: أولاً: التحليل المفهومي- الفلسفي ضمن إطار الأنثروبولوجيا الفطرية الإسلامية، حيث يُنظر إلى الإنسان ككائن فطري، مختار، عقلائي، ميّال إلى الاجتماع، وموجّه بطبعه نحو الإيمان والبحث عن الله تعالى. هذا التصوّر مستلهم من المبادئ القرآنية، ومؤكّد في أقوال الإمام علي (ع) في «نهج البلاغة»، خاصة في ما يتعلق بطبيعة الإنسان ووظيفته الاجتماعية.

استناد به این مقاله: بور محمدیان، سید علی (۲۰۲۵). مقومات الوحدة الإسلامية وتعزيزها من منظور كتاب «نهج البلاغة». الحوكمة

في القرآن والسنة، ١٣(١)، صص ٩٣-١١٤. <https://doi.org/10.22081/jgq.2025.71335.1025>

تاريخ الاستلام: ٢٠٢٤/٠٣/٢٠؛ تاريخ المراجعة: ٢٠٢٤/٠٥/١٩؛ تاريخ القبول: ٢٠٢٤/٠٧/٢٢؛ تاريخ النشر: ٢٠٢٥/٠١/١٠

الناشر: المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

نوع المقالة: مقالة بحثية

© المؤلفون

ثانياً: الاستفادة من مكتسبات العلوم الإنسانية المعاصرة، مثل علم النفس، وعلم الاجتماع، وفلسفة الأخلاق، من أجل تطوير فهم أكثر شمولاً لدور الإنسان كفاعل اجتماعي يسعى إلى بناء علاقات قائمة على التفاهم، والتعاطف، والتعاون، وكلها من القيم الأساسية للوحدة. فالوحدة الإسلامية، من منظور الإمام علي (ع)، ليست شعيرة دينية فقط، بل مشروع حضاري شامل يتطلب وعياً فطرياً، وسعياً عقلانياً، وتعاوناً إنسانياً، وهو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المعاصرة بروح جماعية موحدة تقوم على الحوار، والإحترام المتبادل، ونبذ التكفير والفرقة. معنى الحرية متمثل في نفي سلطة الطاغوت، لأن الكفار لا سبيل لهم على المؤمنين، وهذه تحتاج إلى الحرية التي تؤدي إلى الوحدة الإسلامية. إن الحرية الشخصية إذا بُنيت على أسس أخلاقية، فإنها تُهيئ الإنسان للتعامل مع الآخرين بروح التصالح والمودة. وكذلك الاجتماع بحريته يصل إلى الوحدة الوطنية ويختار منافعه ومصالحه في بلده. وبالتالي، إذا رفضت جميع البلدان الإسلامية سلطة الطاغوت والأعداء بحريتها، واجتمعت على كلمة التوحيد، فإنها تنال الفوز والسعادة. والتفكير من التعليم الدينية التي تجتنب الإنسان الأعمال الوهمية والسخيفة، وتهديه إلى العلم والثقافة. فكل هذه الأمور تميل بالإنسان إلى الوحدة، أما الجهل والريب فهما يؤديان إلى الخلاف والفرقة. المدنية بالطبع تعني أن الإنسان مجبول على العيش مع الآخرين والتعاون معهم، وهي تُشكل أساساً فطرياً للوحدة. فحين يدرك الإنسان حاجته المتعالية إلى الاجتماع، يسعى إلى تحقيق الوحدة الإسلامية وتجاوز أسباب التفرقة. والعبودية لله تُرسخ مبدأ التوحيد الذي يجمع المسلمين تحت راية واحدة، وتُحرّهم من الانقسام الناتج عن الولاءات البشرية. فهي أساس للتماسك الروحي والاجتماعي في الأمة الإسلامية. التعاطف يُنمي مشاعر الأخوة والمحبة بين أفراد الأمة، ويُقلل من الصراعات والنزاعات. فهو يُعدّ عنصراً أساسياً في تحقيق الوحدة الإسلامية عبر تعزيز التفاهم والتكافل. التعاون يُعزّز العمل الجماعي ويوحد الجهود نحو الأهداف المشتركة، مما يقوّي روابط الأمة. وبه تُبنى وحدة إسلامية متينة تقوم على التكامل لا التنازع. أن مقاربة الإمام علي (ع) لوحدة الأمة تمثل مشروعاً حضارياً يقوم على أسس فكرية وعقائدية وإنسانية مترابطة، ويُعدّ نموذجاً عملياً يمكن للأمة الإسلامية استلهامه في ظل التحديات المعاصرة التي تهدد كيانها ووحدتها.

الكلمات المفتاحية: الإسلام، الحرية، العقل، التعاطف، التعاون، التعبد، الإمام علي بن أبي طالب (ع).

١. المقدمة

فلسفة الدين تهدي المسلمين إلى الوحدة من خلال أمور فطرية كمثل: الحرية، والتعقل، والعبودية، والتعاون، والتعاطف، ومدنية الطبع. فنبعث عن هذه الأمور في هذا المقال، وقد تم اختيار هذه المفاهيم لتكون نقيضاً للمفاهيم المتعارضة معها مثل: الإستبداد، التعصب، التكفير، الفرقة، والعنف. إن منظمة التعاون الإسلامي بحاجة ماسة إلى تعزيز وحدتها بشكل أعمق وأشمل، لا سيما في مجالات الحفاظ على الأمن، والتنمية الاقتصادية، والتبادل الثقافي، وذلك لمواجهة التحديات المتزايدة، ومنع القوى المعادية للإسلام من استغلال ثرواتها المالية والإيمانية وسلبها أو تدميرها. ناقش العلماء ضرورة الوحدة ومشروعيتها في مجالات متعددة، كالفقه، والكلام، والسياسة، والتاريخ، وغيرها من الحقول المعرفية. إلا أن محور هذا البحث يتركز على الدراسات الاجتماعية والأخلاقية التي تقوم على مبادئ فطرية. وتعد هذه المبادئ من مقومات الوحدة الإسلامية ونقيضاً للإنحصارية، والعصبية، والنزعات العنصرية، إذ تؤكد بطبيعتها على الوحدة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة الاتحاد بين المسلمين. الإنسان بحريته يرفض سلطة الأشرار ويجتمع مع الأخيار، والتعقل يعد العقلانية سداً منيعاً أمام الغلو والتكفير والفرقة. ومدنية الطبع تقتضي الحياة المدنية قبول الآخر والتفاعل معه يريد المجتمع السليم الفاضل. والعبودية لله التركيز على التوحيد ونفي الخضوع للسلطة الطاغوتية. والتعاطف والتعاون ركنان عمليان لبناء الوحدة الاجتماعية، وقد أكد القرآن عليهما بمفاهيم مثل «التعاون على البر والتقوى». فجميع هذه الأمور الاجتماعية لها مدخلية بالوحدة كما أشرنا إليها على نحو الإجمال، وسيأتي البحث عنها تفصيلاً. لا شك أن الوحدة الإسلامية كانت من أسامي ما دعا إليه النبي الأكرم (ص) والإمام علي (ع)، فقد كانا قدوة للمسلمين في التقريب وبناء الألفة بين أبناء الأمة. وقد سار العلماء المسلمون على نهج المعصومين (ع) في دعم هذه السيرة المباركة، وفي طليعتهم في العصر الحديث المرجع الراحل السيد البروجردي من علماء الشيعة، ومن علماء أهل السنة العلامة الشيخ عبد المجيد سليم، وتلميذه الشيخ محمود شلتوت^١ (كانا من مؤسسي دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أصدرت مجلة رسالة الإسلام، وابتدأت بتدريس الفقه المقارن، وتمهيد الطريق لتأسيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران). كما لا يمكن إغفال الدور البارز الذي قام به قائد الثورة الإسلامية في إيران، الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني (قدس سره)، وخلفه القائد السيد علي الحسيني الخامنئي (دام ظله) في ترسيخ ثقافة الوحدة الإسلامية، وتأكيدهما المستمر على وحدة الكلمة في جميع البلدان الإسلامية. توارث العلماء كتباً قيمة في

١. نظرية الشيخ شلتوت في التقريب بين المذاهب الإسلامية: جواز اتباع مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية.

موضوع الوحدة الإسلامية، ومنها كتاب «الوحدة الإسلامية من منظور الثقليين» للسيد محمد باقر الحكيم، الصادر عن المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، مركز الطباعة والنشر، قم- إيران، سنة ١٤٢٥ق وقد أسهمت هذه المؤلفات سيرة العلماء العملية، في ترسيخ ثقافة الوحدة الإسلامية. ويأتي هذا المقال امتداداً لتلك الجهود العلمية التي بذلها علماء الشيعة والسنة، إذ يسعى المؤلف إلى بيان مقومات الوحدة وآثارها في المجتمع الإسلامي، مستنداً إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع). والمنهج المتبع في هذا البحث يقوم على دراسة أخلاقية- اجتماعية لمفهوم الوحدة، وهو ما يعكس توجهاً نحو الحداثة الإسلامية، حيث إن الاستدلال بالفطرة الإنسانية يتجاوز الأطر الكلامية والفقهية والسياسية التي قد تنحصر في مذهب معين.

٢. جذور الوحدة الإسلامية

معنى الوحدة في اللغة: «الواحد في الحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له» (راغب الإصفهاني، ١٣٦٩ش، ج ٢، ص ٤٩٤). ومفهوم الوحدة اصطلاحاً قد أشار إليه السيد علي الحسيني الخامنئي، حيث قال: لكل طائفة معتقداتها الخاصة، وهذا مجال علمي يشمل الفقه، والكلام، والتفسير، وغيرها. ولكن لا يجوز أن نجعل الاختلاف في الآراء الدينية وسيلة لإحداث تأثيرات سلبية في مجالات الحياة، والسياسة، والتعامل بين المسلمين. فالمراد من الوحدة في العالم الإسلامي هو نبذ التنازع، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا» (الأنفال، ٤٦)، أي: لا ينبغي أن يكون هناك صراع أو خلاف يضعف الأمة (خامنه اي، ١٣٨٥/٠٥/٣٠ش). وأيضاً قال الله تعالى: «وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل عمران، ١٠٣). فالتمسك بالله والإسلام والقرآن الكريم وعقائدنا المشتركة تسبب الوحدة الإسلامية. قال النبي الأكرم (ص) في أهمية الوحدة الإسلامية: «من فارق الجماعة مات ميتة جاهليّة» (باينده، ١٣٨٢ش، ص ٧٤١). فيجب على كل عاقل ومؤمن أن يتمسك بالوحدة الإسلامية، وهذه السيرة المباركة امتدت من النبي (ص) إلى أهل بيته الأطهار، فإن الإقتداء بأهل البيت (ع) هو إقتداء بوحدة الأمة، كما ورد عنه (ص): «... فأنتم أهل البيت، أهل الله عز وجل، الذين بهم تمت النعمة، واجتمعت الفرقة، وائتلفت الكلمة» (الكليني، ١٤٠٧ق، ج ١، ص ٤٤٦). فقتدى المولى على بن أبي طالب (ع) بالرسول الأكرم (ص) فهو يقول للمسلمين: «الزموا السواد الأعظم، فإن يد الله على الجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشاذ من الناس للشيطان، كما أن الشاذ من الغنم للذئب» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ١٢٧). فبهذه الروح، بُنى المجتمعات الفاضلة، وتُحقق الوحدة الإسلامية، ويُرفع الإختلاف، وتشرق حضارة الرحمة في الأمة الإسلامية من جديد. نرى مثل هذه الأحاديث كثيراً في كتب أهل السنة، ومنها: «حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ

شَهَابٍ: أَنْ سَالِمًا أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ» (البخاري، ١٤١٠ق، ج ٤، ص ٢٣٠). الإخوة بين المسلمين من أهم التعاليم الدينية التي تجمعتنا تحت راية الإسلام. وأحد علماء السنة المسمى بـ«يوسف القرضاوي» في كتابه «الحل الإسلامي، فريضة وضرورة» قال: «اعتبار المسلمين حيثما كانوا أمة واحدة، جمعت بينهم عقيدة الإسلام وشريعته وأخوته، لا يفرق بينهم اختلاف جنس أو لون أو لغة أو وطن أو طبقة. يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم». (القرضاوي، ١٣٩٤ش، ص ٨٠) فالوحدة تعني توحيد الكلمة في الأمة، بحيث تشمل جميع قضاياها الأساسية وأهدافها المشتركة، ووقوفها صفًا واحدًا في مواجهة الأعداء. ورغم هذه الوحدة في الكلمة والصمود، فإن الجماعة الإسلامية تحمل في جوهرها نوعًا من الوحدة الجماعية مع سائر الأمم، يمكن التعبير عنها بـ«القومية الإسلامية»، حيث إن المسلمين ينتمون إلى جنسية إسلامية قوامها الإيمان بالله ورسوله، والتسليم لهما. وعليه، فإن المقصود من الوحدة الإسلامية ليس إلغاء المعتقدات الخاصة، ولا رفض أي مذهب، ولا السعي إلى دمج المذاهب في مذهب واحد، بل إن جميع المذاهب الإسلامية محترمة، وتتمتع بحياة علمية واجتماعية مستقلة، لكنها تجتمع تحت راية الإسلام.

٣. التفرقة بين الأمم الإسلامية والتحديات والأفاق المستقبلية

تشهد الأمة الإسلامية في عصرنا الراهن حالة من التشرذم والانقسام، انعكست على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والدينية. وقد باتت هذه التفرقة تمثل عائقًا حقيقيًا أمام نهضة المسلمين وتقدمهم، في وقت تتعاظم فيه التحديات الإقليمية والدولية. من هنا، تبرز أهمية العودة إلى المبادئ القرآنية والنبوية التي تدعو إلى الوحدة والاعتصام بحبل الله، وببذ الفرقة والتنازع. وذلك لا يتحقق إلا برفض الصراعات المذهبية والطائفية، والنزاعات السياسية بين الدول الإسلامية، والانقسامات العرقية والقومية، والخطاب الإعلامي التحريضي. وكل هذه الأمور بسبب الجهل الديني وضعف التربية على ثقافة الحوار، والاستغلال السياسي للمذاهب والانتماءات، والتدخلات الأجنبية التي تغذي الصراعات. لا نغفل بأن الدين هو المحور في هدايتنا، وهو الذي يجمعنا، بدلائل كثيرة فلا بد نعتقد بأن الوحدة فريضة شرعية لا خيارًا سياسيًا، وتنوع المذاهب لا يتنافى مع الوحدة، والأخوة الإسلامية كأساس للعلاقات بين المسلمين. يجب على جميع المسلمين أن يسعوا إلى إيجاد مجتمع متماسك مبني على التعاون والتكافل، وتحترم فيه التعددية الفكرية والمذهبية. لا شك إن تفرقة الأمة ليست قدرًا محتومًا، بل نتيجة لأسباب يمكن تجاوزها من خلال الوعي، والتربية، والحوار، والعمل المشترك. والوحدة الإسلامية ليست حلمًا بعيدًا، بل هدف يمكن تحقيقه عبر خطوات متدرجة تبدأ ٥

بإصلاح النفوس والعقول، وتنتهي بتكامل الأمة سياسياً واقتصادياً وثقافياً. التوافق بين المسلمين أصل الدين، و الاختلاف بينهم أول الفساد ورأس الزلل، وكما تجب الموافقة في الدين والعقيدة تجب الموافقة في الرأي والعزيمة (قشيري، ٢٠٠٧م، ج١، ص٦٢٩). ويقول الله تعالى مُنْبَهَا إِلَى أَعْظَمِ مَخَاطِرِ تَفْرُقِ الْكَلِمَةِ: «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا» (الأنفال، ٤٦). أي: لا تنازعوا وتختصموا وتختلفوا، فإن ذلك يؤدي بكم إلى الفشل والضعف، وإلى ذهاب دولتكم، وهوان كلمتكم، وظهور عدوكم عليكم. في زمن الخلافة العباسية انقسمت الأمة إلى ثلاث دول، دولة العبيديين التي تسلطت في المغرب العربي ومصر، ودولة الأمويين في الأندلس، والدولة العباسية في الشام والعراق والحجاز، ففرقت بهذه الخلافات كلمة المسلمين، وانحطت رتبة الخلافة إلى وظيفة ملكية، فسقطت هيبتها من النفوس، فتنفرق العالم الإسلامي إلى دويلات (العرباوي الحمالوي، ١٤٠٢ق، ج١، ص٤١). فكل هذه الأمور تدل على إضرار الأمة الإسلامية بسبب فقدان الوحدة.

٤. مقومات الوحدة الإسلامية في كلام الإمام علي بن أبي طالب (ع)

ويرتكز هذا المقال، في مواصلته لتحليل ودراسة الوحدة الإسلامية، على المنهج الأنثروبولوجي الفطري، إذ يرى العلماء المسلمون أن الأحكام الفردية والاجتماعية في الدين قد شرّعت على أساس الفطرة. بل كل الدين فطري، صرح بذلك صاحب تفسير الميزان (طباطبائي) حيث قال: «فالدين فطري تقبله الفطرة وتخضع له القوة المميزة بعد ما بين لها، قال تعالى «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (الروم، ٣٠)، فالدين فطري على الخلق لا يدفعه الفطرة أبداً لو ظهر لها ظهورا ما بالصفاء من القلب، كما في الأنبياء، أو ببيان قولي» (طباطبائي، ١٣٩٠ق، ج١، ص٣٨٩). ولذلك فلا بد أن تكون هناك أمور فطرية اجتماعية تؤثر بشكل مباشر في تحقيق الوحدة الإسلامية وتحظى بإتفاق جميع المسلمين. لأن التعامل الصحيح في المجتمع يحتاج إلى تنوير الفطرة والاهتمام بالقيم الإنسانية، لكي نجعلها أساساً للوحدة الإنسانية في جميع البلدان، ولا سيما في المدن الإسلامية. هناك ميثاق بين الله والإنسان قائم على أسس فطرية، حيث قال الإمام علي (ع): «وَإِنَّ إِلَهُهُمْ أَنْبِيَاءَهُ لَيْسَتْ أَدْوُهُمْ مِثَاقَ فِطْرَتِهِ وَيَذْكُرُهُمْ مَنَسِّي نَعْمَتِهِ» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ١). تشمل هذه القيم الإنسانية طيفاً واسعاً من الإحتياجات الإنسانية، في هذا المقال نبحت عن القيم الفطرية التي لها علاقة محسوسة بالوحدة وتعزيزها. فهي على ثلاثة أبعاد أساسية: ١. البعد الفردي: (الحرية، التعقل، العبودية) أي العلاقة بين الإنسان ونفسه وربه. ٢. البعد الاجتماعي: (التعاون، التعاطف، مدنية الطبع) أي العلاقة مع الآخر والمجتمع. نُبَيِّنُ الْقِيَمَ الْفِطْرِيَّةَ الَّتِي أَشْرْنَا إِلَيْهَا، باعتبارها من أبرز المقومات الأساسية للوحدة

الإسلامية من منظور الإمام علي (ع):

١-٤. الحرية (رفض السلطة)

الحرية بمعناها الحقيقي والعام تتنوع إلى أقسام، من أبرزها: الحرية الشخصية، والاجتماعية، والسياسية. الحرية الشخصية تُعد من أعمق أشكال الحرية، لأنها تتعلق بجوهر الفاعل نفسه، أي بالإنسان واختياره الواعي لطريقه وسلوكه في الحياة. وقد عبّر الفيلسوف المعاصر كارل ياسبرز^١ عن هذه الحرية قائلاً: «إنني لا أدركها بعمليات فكرية موضوعية، بل أعيشها وأتقن من وجودها بكياني لا بعقلي النظري» (جهامي، ٢٠٠٦م، ج ١، ص ١٠١٩). وفي المنظور القرآني، تفهم الحرية على أنواعه بنحوين: إيجابية، وسلبية. ولا شك أن الحرية الإيجابية تُسهم في جمع القلوب وتعزيز الوحدة، في حين أن الحرية السلبية تُفضي إلى الفوضى والفرقة داخل المجتمع. فهذا المفهوم، في المدرسة القرآنية تجعل الإنسان حراً في اختياره الأخلاقي والسلوكي، كما في قوله تعالى: «إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرُوا وَإِنَّمَا كَفَرُوا» (الإنسان، ٣). وبناءً على هذا التوجه، فإن النفس البشرية تمثّل ميداناً لصراع بين قواها العقلية والجهلية، فإذا غلبت قوى العقل، صار الإنسان من الشاكرين، وأصبح تحت ولاية الله، وإذا غلبت عليه قوى الجهل، أصبح من الكافرين، وتحت راية الطاغوت. ولهذا قال الحكماء: «كلّما كانت علاقة النفس بالعقل أقوى، كانت أكثر حرية، وكلّما ضعفت تلك العلاقة، ضعفت الحرية» (فخر الرازي، ١٤١١ق، ج ٢، ص ٤١٤). ومن هنا، فإن أسر النفس بالطمع والشهوات من أشدّ مظاهر العبودية المذمومة، لأنها تقوّض حرية الإنسان من الداخل. وقد أشار الإمام علي (ع) إلى هذه الحقيقة حين قال: «لَا يَسْتَرْفَنُكَ الظَّمْعُ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً» (الليثي الواسطي، ١٣٧٦ش، ص ٥٢٩). فالإمام (ع) يربط بين الحرية الحقيقية ورفض العبودية النفسية للطمع، لأن من استعبد لهواه لن يستطيع الوقوف في صفّ الأحرار.

إن تحقيق الوحدة الإسلامية لا يمكن أن يتم بمعزل عن تحرير الإنسان من الداخل، إذ لا يمكن أن تتحد أمة أفرادها أسرى لأهوائهم أو خاضعون لسلطة الطاغوت. فالمعركة من أجل الوحدة تبدأ أولاً من داخل النفس الإنسانية؛ إذ إن كلّ فرد، بقدر ما ينجح في التحرّر من وساوس الشيطان وأغلال الرذائل النفسية كحبّ المال والجاه والتعصب، يكون أقدر على رفض الطغيان ومواجهة قوى الاستكبار. وهذا المفهوم لا يتوقف عند كونه دعوة أخلاقية، بل هو مطلب قرآني أصيل. فالقرآن الكريم يُقدّم تمييزاً جوهرياً بين من هم في ولاية الله، ومن هم في ولاية الطاغوت، حيث يقول تعالى: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ»

1. Jaspers

(البقرة، ٢٥٧). فالآية تُظهر أنّ من يكون في ولاية الله يعيش حالةً من النور، أي الوعي والبصيرة، وهذه الحالة تمكّنه من بناء مجتمع يقوم على المبادئ لا على المصالح، وعلى العدل لا على التسلّط. بينما من يرضخ لولاية الطاغوت، فهو يُستدرج إلى ظلمات متعدّدة: ظلمات الهوى، وظلمات الإستكبار، وظلمات التفرقة. وهنا تتبدّى العلاقة الوثيقة بين الحرية الداخلية والوحدة الخارجية، إذ لا يمكن لأفراد مستعبدين من الداخل أن يُشكّلوا أمةً موحّدة تسعى للحق وتقاوم الباطل. في هذا السياق، تظهر أهمية بناء الحرية كقيمة فطرية وأخلاقية، وليس مجرد شعار سياسي. فالحرية التي تنتج من الإيمان والتقوى، لا من التمرد والفوضى، هي التي تصنع مقاومة لا يخضع لهيمنة العدو، وحاكمًا لا يظلم، وفقيرًا لا يتحرّز، وعالمًا لا يبيع دينه.

إنّ بناء الوحدة الإسلامية يبدأ من بناء الفرد الحرّ، المؤمن، الواعي، ثم يتوسّع إلى الأسرة، والمجتمع، ثم الأمة. وما لم تُحرّر ضمائرنا من الشهوات، وأفكارنا من التعصّب، وقراراتنا من التبعية، فلن نستطيع تحقيق وحدة تُرهّب العدو وتمنح الأمة عزّتها واستقلالها. مدرسة الوحي تؤكد أنّ الحرية والاختيار الواعي شرطان أساسيان لتحقيق الوحدة الإسلامية، يقول الإمام علي(ع): «ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّاً» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الرسالة ٣١). يثبتان أنّ الكرامة الإنسانية والحرية في الاختيار أساس في تكوين مجتمع موحّد، فالوحدة لا تقوم على الإكراه، بل على الإقتناع الطوعي. وعلى هذا الأساس، يخاطب الإمام(ع) المسلمين: «وليس لي أن أحملك على ما تكرهون» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ٢٠٨). ورفض القرآن استخفاف القوم، فقال الله تعالى: «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ» (الزخرف، ٥٤) من هذه الآية، تُظهر كيف أن الإستعباد السياسي والفكري يُنتج التبعية والفساد، وهو نقيض للوحدة التي تقوم على وعي حرّ ومسؤول. الحرّية الشخصية في الأخلاق تعكس على الحرّية الاجتماعية، حيث يتعامل المسلمون وفق القيم الدينية والإنسانية، دون الإنزلاق إلى الفوضى، مما يُرسّخ وحدة المجتمع. أمّا في السياسة، فتعني الحرّية رفض هيمنة الأجانب على البلاد الإسلامية، وهي مسؤولية القادة الذين يجب أن يتعاملوا بعزّة وكرامة، كما قال تعالى: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» (المنافقون، ٨)، وأيضاً آية نفي السبيل تؤكد على ذلك: «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (النساء، ١٤١). فالأمة الإسلامية ترفض الذلّ والإستكبار، وأحرارها يقفون بوجه الإستعمار والاحتلال، كما يتجلى في مقاومة الشعب الفلسطيني لجرائم الصهيونية وأمريكا. فهؤلاء الطغاة لا سلطان لهم على أمة أختارت العزّة والحرّية.

٢-٤. التفكير والتعقل

أراد الله سبحانه أن يُظهر تميّز الإنسان عن سائر المخلوقات، فوهبه نعمة العقل والتفكير لاكتشاف الحقائق وتبدير شؤون الحياة الفردية والاجتماعية، والوصول إلى الجنة بهذه النعمة. كما قال رسول

الله (ص): «العقل ما عُدَّ به الرَّحْمَنُ واكْتَسَبَ بِهِ الْجَنَانُ» (الكليني، ١٣٦٣ ش، ج ١، ص ١١). والإسلام يولي العقل مكانة عظيمة، إذ قال النبي (ص): «ما قَسَمَ اللَّهُ لِلْعِبَادِ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ» (مجلسي، ١٤٠٣ ق، ج ١، ص ٩١). وقد وصف الإمام علي (ع) الإنسان بخصيصة العقل، فقال: «إنساناً ذا أذهانٍ يُجِيلُهَا، وَفِكْرٍ يَتَصَرَّفُ بِهَا، وَمَعْرِفَةٍ يَفْرُقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ» (الشريف الرضي، ١٤١٤ ق، الخطبة ١). فإذا كان التفكير قائماً على مبادئ راسخة، يهدي الإنسان إلى الحق والوحدة، لأن العالم المتعقل يميل إلى الصلح والتقارب، أما الجاهل فيغلب عليه الشك والشهوة والعصبية، ويميل إلى الخلاف، كما قال الإمام علي (ع): «لَوْ سَكَتَ الْجَاهِلُ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ» (المجلسي، ١٤٠٣ ق، ج ٧٥، ص ٨١). فغياب العقل والمعرفة سبب للفرقة، وإذا فقد المجتمع عقلانيته زالت منه الوحدة، كما قال (ع): «الْخِلَافُ يَهْدُمُ الرَّأْيَ» (الشريف الرضي، ١٤١٤ ق، الحكمة ٥). العقل يدعو الإنسان إلى الوحدة، بينما الجهل يقوده إلى الفرقة، ولذلك قال الله تعالى: «وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ» (البقرة: ١٣٠)، أي من ترك عقله أعرض عن الدين وملة التوحيد. فالعقل ينضم إلى جماعة الحق، أما الجاهل فيبتعد عنها. وقد قَسَمَ الحكماء العقل إلى نظري وعملي، فجعلوا لإصلاح العقل العملي ثلاث حكم: تهذيب الأخلاق، وتبدير المنزل، وسياسة المدن، مما يدل على دور العقل في تنظيم المجتمع. وقد قال الفارابي: «التعقل المدنيّ وهو جودة الروية في أبلغ ما تدبّر به المدن» (الفارابي، ١٤٠٥ ق، ص ١٥٥). ما يبيّن أهمية العقل في تحقيق الوحدة من خلال العدالة والتنظيم الاجتماعي.

هناك برهان منطقي لإثبات وجوب الوحدة بين المسلمين بالعقل، على طريقة القياس المنطقي الكلاسيكي (القياس الإقتراني الحملي):

المقدمة الصغرى: الإتحاد بين المسلمين حسن.

المقدمة الكبرى: كلّ حسن يجب فعله (ينبغي الإتيان به).

النتيجة: إذن، الإتحاد بين المسلمين يجب فعله (ينبغي الإتيان به).

يدرك العقل الحسن والقيح، ويرى أن اتحاد المسلمين أمر حسن، بينما الفرقة قبيحة، كما قال الإمام علي (ع): «وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُعْطِ أَحَداً بِفُرْقَةٍ خَيْراً مِمَّنْ مَضَى، وَلَا مِمَّنْ بَقِيَ» (الشريف الرضي، ١٤١٤ ق، الخطبة ١٧٦). أي لا يصدر الخير من الفرقة والاختلاف، لأنها منبع الشر فكيف تعطي الخير. والإتحاد السليم والطيب الذي فيه كلّ الخير هو الإتحاد على كلمة الحق ولو كرهته بعض النفوس، كما قال: «فَإِنَّ جَمَاعَةً فِيمَا تَكْرَهُونَ مِنَ الْحَقِّ، خَيْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ فِيمَا تُحِبُّونَ مِنَ الْبَاطِلِ» (الشريف الرضي، ١٤١٤ ق، الخطبة ١٧٦). فالعقل السليم يدعو إلى الوحدة، ويدرك خطر الفرقة، خاصة مع ما تواجهه الأمة من أضرار ومؤامرات، ما يجعل الوحدة الإسلامية ضرورة عقلية لحماية كيانها ومصالحها.

حاجة الإنسان إلى التعايش مع الآخرين تثبت أنه مدني بالطبع، كما قال الحكماء: «الإنسان مدني بالطبع يعني محتاج بالطبع إلى الاجتماع المسمى بالتمدن» (الطوسي، ١٤١٣ق، ص ٢١٠). وقال أرسطاطاليس: «الإنسان مدني يعني قوام التمدن بوجوده وبأفراده يتحقق المجتمع» (الطوسي، ١٤١٣ق، ص ٢١٢). وبين أرسطو أن التمدن لا يتحقق إلا بوجود الإنسان ومشاركته. ومن هذه الطبيعة الاجتماعية، يؤكد الإسلام على الوحدة ويحذر من الفرقة. إن مفهوم «الإنسان مدني بالطبع» له جذوره في كلام الإمام علي (ع)، وإن لم يرد بهذه العبارة نصاً. كما ذكرنا سابقاً فقال (ع): «الزموا السواد الأعظم، فإن يد الله على الجماعة...» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ١٢٧). وهذه العبارات تظهر ملامح المجتمع البشري، حيث يضطر الإنسان إلى ترك العزلة والإنطواء، والإقبال على المجتمع، سعياً وراء المنافع التي لا تُنال إلا في ظل الحياة الاجتماعية. فشرع الله الأحكام الدينية وفقاً للفطرة الإنسانية، فدعا إلى الوحدة والعدالة والإخوة والإصلاح، كما في قوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ» (الحجرات، ١٠). ودعا الإمام علي (ع) إلى ترسيخ هذه القيم في المجتمع بقوله: «وأصلح ذات بيننا وبينهم» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ٢٠٦). كما حرم الله البغي والإقتال، وأمر بالإصلاح العادل بين المتخاصمين، فقال تعالى: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (الحجرات، ٩). ليست المدينة الفاضلة مجرد تجمع لأفراد، بل تتطلب شروطاً محددة أشار إليها الحكماء، ومنهم الفارابي، حيث ذكر: «أن يكون أهلها قابلين لسنن السياسات، وأن يوجد لها مدبر إلهي، وأن يظهر في أهلها من الأخلاق والعادات ما يحمد ويمدح، وأن يكون مكانها ملائماً طبيعياً بحيث يغني أهلها من أمور المعيشة للحياة» (جعفر آل ياسين، ١٤٠٥ق، ص ٥٢٩). وتعد هذه المدينة مدينة إنسانية فاضلة، لأنها تقوم على التعاون في فعل الخير، وبذلك يبلغ الإنسان السعادة. ومن هنا، فإن الطبع السليم يميل إلى المدينة الفاضلة، ويحب المشاركة فيها والسعي إلى دوامها. غير أن تحقق ذلك يستلزم من كل فرد في المجتمع أن يدرك مبادئ الموجودات القصوى ومراتبها، ومعنى السعادة، وطبيعة الرئاسة الأولى في المدينة الفاضلة، ومراتب هذه الرئاسة (جعفر آل ياسين، ١٤٠٥ق، ص ٥٣٣).

بس المجتمع الذي يُقدّم فيه الجاهل ويُؤخر العالم، وتُجمع فيه الكلمة على الباطل ويُنفَرَق فيها عن الحق. فتمت أقوام يدعون نصرة الحق وهم في فرقة، بينما يسبقهم أهل الباطل إلى الوحدة. وقد عبّر الإمام علي بن أبي طالب (ع) عن هذه الحالة بدقة حين قال: «أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَيِّدَالُونَ مِنْكُمْ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَتَفَرُّقِهِمْ عَنْ حَقِّكُمْ وَبِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ وَطَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ وَبِأَذَانِهِمْ

الْأَمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَخِيَاتِنَكُمْ وَبِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَفَسَادِكُمْ» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ٢٥). إن الوحدة القائمة على الحق ليست مجرد شعار ديني أو مطلب اجتماعي، بل هي الركيزة الأساسية التي قامت عليها الحضارة الإسلامية، لأنها تنبع من جوهر الثقافة القرآنية التي تدعو إلى التآلف بين الشعوب وتوحيد القلوب على قيم العدل والكرامة. وقد تجلّى هذا المبدأ بوضوح في التجربة الإسلامية في عصر النبي الأكرم (ص)، حيث لم تكن الانتماءات القومية أو العرقية حاجزاً أمام الانخراط في مشروع حضاري موحد، بل انضوى تحت لواء الإسلام رجال من مشارب وأقوام شتى -كصهيب الرومي، وسلمان الفارسي، وبلال الحبشي، وأبي ذر العربي- ووحدتهم كلمة التوحيد، فصاروا نموذجاً حياً لوحدة تذيب الفوارق وتبني حضارة عابرة للحدود. في المجتمع الفاضل القائم على الوحدة، يجد الإنسان مجالاً لتحقيق حاجاته على المستويات الشخصية، والاجتماعية، والاقتصادية، والمعنوية. فحين تتوحد القلوب وتسجم الأفكار حول طريق الحق، يتحقق للأمة النصر والسعادة. وقد أشار الإمام علي (ع) إلى أن الكثرة العددية لا تُغني شيئاً إذا غابت الوحدة القلبية، إذ قال: «إِنَّهُ لَا غَنَاءَ فِي كَثَرَةِ عَدَدِكُمْ مَعَ قَلَّةِ اجْتِمَاعِ قُلُوبِكُمْ» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ١١٩). ومن هذا المنطلق، دعا الإمام (ع) المسلمين إلى وحدة حقيقية تتجاوز الظاهر إلى جوهر الكلمة والمبدأ، وقال موجهاً خطابه لمن ابتعد عن الحق وعن جماعة الأمة: «يَلُمُّ اللَّهُ بِهَا شَعَثَنَا، وَتَسَدَّائِي بِهَا إِلَى الْبَقِيَّةِ فِيمَا بَيْنَنَا، رَغْبَنَا فِيهَا وَأَمْسَكْنَا عَمَّا سِوَاهَا» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ١٢٢). تنزل الرحمة والمغفرة على الأمة بسبب الاجتماع السليم. بهذا المعنى قال النبي (ص): «يد الله مع الجماعة» (قضاعي، ١٣٦١ش، ص ٧٥). تؤكد هذه النصوص أن الوحدة تسجم مع الفطرة الإلهية والطبع المدني السليم، بينما تمثل الفرقة والانقسام مخالفة لطبيعة الإنسان الساعية نحو الاجتماع والتكامل في بناء الحضارة.

٥. التَّعَبُّدُ

ينظر القرآن الكريم إلى الإنسان بوصفه كائنًا حياً متألّهاً، أي أنّه موجود يتمتع بالحياة والشعور، وقد خُلِقَ وفي ذاته استعداد فطري للعبودية. وهذه الغاية تُجسّد جوهر وجوده كما ورد في قوله تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (الذاريات، ٥٦). فالعبودية ليست مجرد فعل فردي، بل هي مقصد جامع للناس، ومصالح للنفوس، ومحور لبناء مجتمع إيماني متماسك. وقد تجلّت هذه الرؤية في سيرة النبي الأكرم (ص) وسلوك الأئمة المعصومين (ع)، الذين أولوا العبادة الجماعية أهمية كبرى؛ لما لها من أثر عميق في ترسيخ التعاطف، وبث روح التعاون، وتعزيز الترابط الروحي والاجتماعي بين أفراد الأمة. فالاجتماع على الدعاء والصلاة يُهيئ القلوب للتقوى، ويعمّق الشعور بالانتماء إلى جماعة واحدة تعبد إلهاً واحداً بإخلاص، وتنبذ التفرقة والتكفير. إن روح العبادة المشتركة تحوّل دون اتهام

المسلم لأخيه في الإيمان، كما تبّه القرآن إلى ذلك بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا» (النساء، ٩٤). فالعبادة الحقيقية توحّد، والتكفير يُفرّق. وبناءً على هذا الأساس، ينبغي على المسلمين أن يجعلوا من توحيد الله ودينه القيم محوراً للوحدة الإسلامية، لا أن يقيسوا بعضهم بعضاً بالانتماءات القومية، أو اختلاف اللون، أو اللغة. فالمسلم الموحد يستند في وحدة الأمة إلى الفطرة الإلهية التي تدفعه لعبادة الله تعالى، وخدمة خلقه، ونشر الرحمة في مجتمعه.

إن الوحدة من أبرز شعائر الأنبياء، وقد تجلّت بوضوح في دعوة النبي الأكرم محمد (ص)، الذي لم يقتصر في نداء التوحيد على المسلمين فحسب، بل وجهه إلى أهل الكتاب أيضاً، جامعاً إليهم حول مبدأ التوحيد، كما في قوله تعالى: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا» (آل عمران: ٦٤)، فهذه الدعوة تمثل دعوة كونية للوحدة على أساس عبادة الله وحده دون سواه. وفي السياق الإسلامي الداخلي، كانت الوحدة من القيم المؤسسة للمجتمع الإسلامي، وقد أكّد الإمام علي (ع) على هذا الأصل في خطبه، مشيراً إلى وحدة العقيدة والرسالة والكتاب بين المسلمين، مستذكراً التفرّق رغم وضوح هذه المشتركات، حيث قال: «... وَاللَّهُمَّ وَاحِدٌ، وَنَبِيُّهُمُ وَاحِدٌ، وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ، أَفَأَمَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالْإِخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ، أَمْ نَهَاَهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ؟» (الشریف الرضی، ١٤١٤ق، الخطبة ١٨). وعلى هذا الأساس، فإن العبودية لله تعالى هي محور جامع للأمة، ومصدر لوحدها، كما عبّر القرآن الكريم بقوله: «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ» (الأنبياء، ٩٢). إن النبوة والقرآن نعمتان إلهيتان مُنحتان للأمة لرفع أسباب الخلاف والتنازع، ومن هنا كان الإمام علي (ع) يعتمد في أحكامه وقضائه على القرآن الكريم، ويجعله المرجعية العليا في الخلافات العلمية والعملية، بل وكان يخاطب أهل الأديان الأخرى من خلال كتبهم نفسها، حيث روي عنه قوله لرأس من رؤوس اليهود: «لَوْ ثَبِتَتْ لِي الْوِسَادَةُ لَفَضَيْتُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَةِ بِتَوَارِثِهِمْ، وَبَيْنَ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ، وَبَيْنَ أَهْلِ الْقُرْآنِ بِقُرْآنِهِمْ» (سليم بن قيس الهلالي، ١٤٠٥ق، ج ٢، ص ٨٠٣). بل أشار في موضع آخر إلى أن الاحتكام الحقيقي ليس إلى الرجال وإنما إلى كتاب الله، إذ قال: «إِنَّا لَمْ نُحَكِّمِ الرِّجَالَ وَإِنَّمَا حَكَّمْنَا الْقُرْآنَ...» (الشریف الرضی، ١٤١٤ق، الخطبة ١٢٥). إن هذا النهج الذي سلكه الإمام علي (ع) يؤكّد بجلاء أن الوحدة الإسلامية ليست خياراً هامشياً، بل ضرورة دينية وتاريخية، تُبنى على ركائز العقيدة والتشريع، وتُرسّخ تحت راية الإسلام والقرآن الكريم.

إن الشريعة والعبودية الإلهية تشكّلان محوراً جامعاً يوحد الناس ويوجههم نحو المقاصد العليا، وقد عبّر الإمام علي (ع) عن هذه الحقيقة بقوله: «أَمَّا دِينٌ يَجْمَعُكُمْ؟» (الشریف الرضی، ١٤١٤ق، الخطبة ٣٩)، ما يدلّ بوضوح على أن الدين هو الأساس الذي ينبغي أن يُبنى عليه كيان المجتمع ووحدته. وانطلاقاً من هذا المبدأ، شرّع الله تعالى العديد من الأحكام ذات الطابع الاجتماعي التي

تُرسخ روح التعاطف والمودة والوحدة بين أفراد الأمة، ومن أبرزها: صلاتا الجماعة والجمعة. فعندما سئل الإمام الرضا (ع) عن علّة تشريع الجماعة، قال: «لِتَلَّا يَكُونَ الْإِخْلَاصُ وَالتَّوْحِيدُ وَالْإِسْلَامُ وَالْعِبَادَةُ لِلَّهِ إِلَّا ظَاهِرًا مَكْشُوفًا مَشْهُورًا، لِأَنَّ فِي إِظْهَارِهِ حُجَّةً عَلَى أَهْلِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ لِلَّهِ وَحْدَهُ عَزَّ وَجَلَّ» (ابن بابويه، ١٣٧٨ق، ج ٢، ص ٩٩). هذا الحديث يُبرز الدور الحضاري لعبادة الجماعة بوصفها مظهرًا جماهيريًا لعبودية الله تعالى وتوحيده، ما يجعل الإسلام دينًا ظاهرًا على مستوى العالم، ويُسهّم في تعميم كلمة التوحيد على نطاق واسع. إلا أن تحقيق هذا الهدف الكوني مرهون بتحقيق الوحدة الإسلامية التي تُمكن الأمة من دعم هذه الشعارات وتعزيزها. ولذا، أكّد الإمام علي (ع) على ارتباط الفطرة والملة بالشعارات، حيث قال: «وكلمة الإخلاص فإنّها الفطرة، وإقام الصلاة فإنّها الملة» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ١١٠). وقد عُرِفَت الصلاة بأنها "عمود الدين"، لما لها من دور محوري في جمع المسلمين وتحقيق الانسجام الروحي والاجتماعي في ما بينهم، خصوصًا في صلاتي الجمعة والجماعة اللتين تشكّلان تمهيدًا عمليًا لوحدة المسلمين في مختلف البلاد. وتُعَدُّ فريضة الحجّ أبرز الشعارات التي تجسّد الوحدة الإسلامية على الصعيد العالمي، إذ يقول الله تعالى: «وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا» (البقرة، ١٢٥). والمقصود بـ"مثابة" هو أن يكون البيت الحرام مرجعًا ومهوىً للمسلمين كافة، كما أوضح العلماء أن الحج عمل اجتماعي بامتياز، يجب أن يسوده الأمن والسلام، ليتحقّق الهدف الأسمى من هذه الشعيرة، وهو توحيد الأمة الإسلامية ورفض قوى الطواغوت والظلم (السبحاني، ١٤٢٥ق، ج ١، ص ٤٥٦). وعليه، فإن العبادات الجماعية ليست مجرد طقوس، بل هي أدوات حضارية تُبنى عليها الوحدة الدينية والاجتماعية، وتُسهّم في ترسيخ هوية الأمة وتعزيز حضورها في العالم تحت راية التوحيد والشرعية.

٦. التعاطف

إنّ المجتمع الفاضل لا يُبنى إلا على أساس الأخلاق الإسلامية، التي تُعدّ جوهر الدين وروحه الحقيقية. فقد أمرنا الإسلام بالتواذ والتعاطف، وجعل ذلك من علامات الإيمان الحقيقي، كما ورد في كلام الإمام الصادق (ع): «... و المؤمن أخ المؤمن لأبيه وأمّه، أبوه النور وأمّه الرحمة...» (الصفار، ١٤٠٤ق، ج ١، ص ٨٠). وهذا يدلّ على أن روابط الأخوة الإيمانية متجذّرة في النور والرحمة، أي في الهداية والرأفة، وهما الأساسان اللذان بهما يخرج المجتمع من الظلمات والشرور إلى النور والخير، ويتّحد على كلمة الحق. فالوحدة لا تنشأ بمجرد الشعارات، بل تحتاج إلى بناء أخلاقي متين بين أفراد الأمة، يقوم على التعاطف الحقيقي والتراحم الصادق. وهذا ما أكّده النبي الأكرم (ص) بقوله: «الْمُؤْمِنُونَ فِي تَبَارُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى تَدَاعَى لَهُ سَائِرُهُ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى»

(الكوفي اهوازي، ١٤٠٤ق، ص ٣٩). وهذا التشبيه ليس مجرد استعارة بل هو وصف دقيق لحقيقة اجتماعية عميقة: فحين تسود عقيدة واحدة بين أفراد المجتمع، وتُهيمن روح التوحيد، يصبح كل فرد بمثابة عضو من جسد واحد تحكمه تلك الروح. فالتألم لألم الآخر، والسعي إلى إبعاده، والتعاون على الخير، كلّها مظاهر لوحدة روحية تُترجم إلى وحدة اجتماعية. ومن هنا، أمرنا الله تعالى بالمحبة والمودة بين المؤمنين، لأنّ المحبة تجمع والعداوة تفرّق. فكلما زاد التوادّ في الله والتعاطف في سبيله، زادت وحدة الأمة وتماسكها، وازدادت أعمالها الاجتماعية نضارة وبركة. وعلى هذا الأساس، فإنّ بناء الوحدة الإسلامية لا يتحقق إلا إذا تأسّس على الأخلاق الإيمانية التي تنبع من الرحمة والمحبة والإخلاص لله.

إنّ التعاطف والمحبة بين المسلمين ليست مجرد فضائل أخلاقية، بل هي شعائر دينية أساسية تُعبّر عن صدق الإيمان، كما ورد في الحديث النبوي الشريف في مصادر أهل السنّة: «والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا...» (نيسابوري، ٤٠٠ش، ج ١، ص ٩٣). وهذا يُبرز أنّ الإيمان الحقيقي لا يكتمل إلا بالتوادّ، وأنّ دخول الجنة مشروط بوحدة القلوب قبل وحدة الشعارات. وقد عبّر النبي الأكرم (ص) عن وحدة الدماء والمسؤولية المشتركة بين المؤمنين بقوله: «المؤمنون إخوة، تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم» (الكليني، ١٤٠٧ق، ج ١، ص ٤٠٤). ومن هذا المنطلق، يصبح التعاطف أحد أعمدة البناء الاجتماعي في الإسلام، فهو ثقافة إنسانية ودينية سامية تدعو إلى الوحدة والتراحم. وقد عمّق هذا المفهوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) في كلمته الخالدة التي تُعدّ من أسس الإنسانية في الفكر الإسلامي: «فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الرسالة ٥٣). وهذا يدعو إلى الوحدة الإنسانية والإسلامية معاً، ورفض القطيعة والنزاع. وفي وصاياه إلى أبنائه والمسلمين عامة، شدّد الإمام على ضرورة التواصل قائلاً: «عليكم بالتواصل والتبازل، وإياكم والتدابير والتقاطع» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الرسالة ٤٧). فالمجتمع الذي يقوم على التبادل الروحي والعاطفي والاجتماعي هو مجتمع حيّ، قادر على تجاوز الأزمات وبناء الوحدة الحقيقية.

٧. التعاون

يُعدّ التعاون من الحِكَم العملية الأساسية في بناء المجتمعات، وقد بيّن الفيلسوف الإسلامي أبو نصر الفارابي هذا المفهوم بقوله: «التعاضد والتكاتف الإرادي. ولا يمكن أن يكون التعاون تعاوناً غريزياً طبيعياً، بل هو تعاون مقصود وموجّه وهادف، يقوم بين الأفراد أولاً ثم بين الجماعات ثانياً» (جهامي، ٢٠٠٦م، ج ١، ص ٦٧٤). من هنا، يُفهم أنّ التعاون لا يتحقق تلقائياً، بل يحتاج إلى وعي

مشترك وإرادة جماعية. فإذا ترسّخت هذه الروح في الجماعات الصغيرة كالعائلة والمجتمع المحلي، فإنها تنتقل بالتدريج إلى الجماعات الأكبر، لتصبح ثقافة دينية واجتماعية شاملة في الأمة الإسلامية. إنّ الحضارة الإسلامية قامت على هذا البعد الاجتماعي العميق، إذ لم تكن حضارة فردية أو انعزالية، بل قامت على التعاون الإرادي الواعي الذي يستهدف تحقيق الخير العام وسعادة الإنسان المسلم. ومن هذا المنظور، يُعدّ التعاون أحد الركائز الكبرى لوحدة الأمة، وأداة فعالة لتعزيز التكامل بين شعوبها ومذاهبها، بما يتجاوز الفروق العرقية أو الثقافية. لذلك فإنّ ترسيخ ثقافة التعاون في المجتمعات الإسلامية اليوم لا يسهم فقط في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بل يُعيد الأمة إلى مسار وحدتها الحضارية والروحية. إذا تساءلنا: كيف ينتظم المجتمع الفاضل وترقى شؤونه؟ فالجواب يكمن في اعتماد وظائف المواطنين والمسلمين على محور التعاون الإرادي الهادف إلى الخير والوحدة. هذه الرؤية تشكّل الأساس المتين للرباط الاجتماعي، وهي رؤية قيمية تنتمي إلى حقل الفلسفة الاجتماعية المعيارية، كما أشار إلى ذلك بعض المفكرين المعاصرين (جهامي، ٢٠٠٦م، ج٢، ص ٢٠٢). لم يُغفل الإسلام هذا المبدأ الإنساني الجوهرى، بل أكّد عليه تأكيداً بالغاً، حيث قال النبي الأكرم (ص):

«مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنادى بِالْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ» (الكليني، ١٤٠٧ق، ج٢، ص ١٦٤). يدل هذا الحديث الشريف على أن مبدأ التعاون ليس محصوراً في حالات استثنائية، بل هو قاعدة عامة تشمل جميع مجالات الحياة، من الإنفاق في سبيل الله، إلى النصرة في الغزوات، إلى المواقف الاجتماعية والإنسانية اليومية. وفي سياق تعميق هذا المعنى، قال النبي (ص): «المؤمن للمؤمن كالبنين المرصوص يشدّ بعضه بعضاً» (نيسابورى، ١٤٠٠ش، ج٤، ص ١٩٩٩). وهو تشبيه بالغ العمق يوضّح أنّ الوحدة ليست مجرد فكرة، بل هي بنية متكاملة، قائمة على التماسك والتكامل بين الأفراد. وقد بيّن المحققون أشكالا متنوعة من التعاون في سياق التعايش الإسلامي البناء، منها كما ورد عن ابن مسكويه فقال: «فضيلة الفلاحين: التعاون بالأعمال، وفضيلة التجار: التعاون بالأموال، وفضيلة الملوك: التعاون بالآراء السياسية، وفضيلة الإلهيين: التعاون بالحكم الإلهية والحقيقية» (ابن مسكويه، ١٣٥٨ش، ص ٣٦٤). ثم يختم ابن مسكويه بأن جميع هذه الفئات تتعاون على عمارة المدن بالخيرات والفضائل إنّ هذا التعاون المتعدد الأبعاد يؤثر تأثيراً مباشراً في قيام الوحدة الإسلامية وبقائها واستمراريتها، لأنه يحوّل القيم الدينية إلى واقع عملي ملموس في حياة الأمة.

لا شك أنّ الحياة الطيبة والمجتمع الفاضل لا يتكوّنان إلا في ظلّ التعاون الصادق بين الأفراد، إذ به يتحقّق الإتحاد الحقيقي. فالإنسان، بقدر ما يتعامل مع الآخرين وفق فطرته السليمة، ينال نصيبه من السعادة في الدنيا والآخرة، لأنّ الحياة الفاضلة مرهونة بالتعاون على البرّ والتقوى. وقد أشار القرآن

الكريم إلى هذا الأصل الأصيل بقوله تعالى: «تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (المائدة، ٢). ومن أبرز التشريعات الاجتماعية التي سنّها الإسلام لترسيخ هذا التعاون: الزكاة، التي تُعدّ - عند مدرسة أهل البيت (ع) - ركناً اجتماعياً بارزاً ذا صلة مباشرة بسياسة المال في الإسلام (السبحاني، ١٤٢٥ق، ج ١، ص ٢٤٩). والجهاد والدفاع عن أوطان المسلمين يحتاج إلى تعاون ووحدة فأثّه واجب شرعي، لا يتحقّق إلا بتضافر الجهود، لأنّ الإسلام في جوهره دين اجتماعي ثوري، لا يقبل الإستكانة أمام الباطل والظلم (سبحاني، ١٤٢٥ق، ج ٢، ص ١٢٣). فالمواجهة مع العدو، وصدّ الفتن، والتصدي لمحاولات الهيمنة والإستعمار، لا تُثمر إلا إذا تأسست على قاعدة التعاون والوحدة الإسلامية. بل إنّ من يرفض الوحدة ويفترق الصفوف يعجز عن المقاومة، ويقع لا محالة تحت سلطة الأعداء في ذلّ واستضعاف. إنّ للتعاون والإتحاد بين المسلمين تأثيراً حاسماً على مصير الأمة: فبهما تُبنى القوة، وتُصان الكرامة، وتُحقن الدماء. وبدونهما تسقط المجتمعات في الفوضى، وتُمرّقها الإنقسامات، وتُستباح من قبل الطغاة.

٨. الخاتمة

تُظهر هذه الدراسة الدور الأساسي للقيم الإنسانية الأصيلة في تحقيق الوحدة الإسلامية، على المستويين النظري والعملي على حد سواء. وتُبيّن النتائج بوضوح أن هذه القيم لا تُشكل العمود الفقري النظري للوحدة الإسلامية فحسب، بل تُمهّد الطريق العملي لتحقيقها أيضاً. الحرية والاختيار، كهيتين إلهيتين، يصلان إلى أقصى معانيهما عندما يُستخدمان في نُصرة الحق وتحقيق الوحدة. فالحرية الفردية تُوفّر الأرضية للحرية الاجتماعية التي تُثمر المصالحة والوحدة الوطنية. وعلى مستوى أوسع، فإن الحرية السياسية، عندما تُوجه بحكمة القادة، تُقضي إلى تماسك الأمة الإسلامية ونبذ التبعية للقوى الخارجية. العقل والتفكير يقودان المجتمعات نحو الخير العام والمصلحة المشتركة، وهذا لا يتحقق إلا من خلال الإتحاد والتآزر. فمن وجهة نظر العقلاء، الوحدة هي الخير المطلق والفرقة هي الشر المحض. التفرقة غالباً ما تنبع من الجهل وعدم الإدراك، بينما تتجلى الوحدة من عمق الوعي والبصيرة. هذه البصيرة تُمكن الأفراد من تفضيل المصالح الجماعية والبعيدة المدى على المصالح قصيرة النظر والفردية. الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي يطمح إلى بناء مجتمع فاضل ومثالي. وقد شدّت التعاليم الإسلامية على أهمية الوحدة كشرط أساسي لتحقيق هذا الطموح. فبلوغ وحدة الكلمة هو مفتاح فوز المسلمين في الدنيا والآخرة. هذه الوحدة لا تتجلى فقط في الأبعاد العقديّة والفكرية، بل في التماسك الاجتماعي والسياسي أيضاً، مما يجعل الأمة قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات. العبادات الجماعية، مثل صلاة الجماعة والجمعة والحج، ليست مجرد طقوس دينية، بل لها وظائف اجتماعية عميقة في ترسيخ مبدأ الوحدة. هذه العبادات تُوفّر فرصاً فريدة للتقرب الجماعي

إلى الله، ومن خلالها تُقوى الروابط الدينية والاجتماعية بين المسلمين. في هذه التجمعات، تتلاشى الفروق الفردية والطبقية، ويحل محلها الشعور بالمساواة والأخوة. التعاطف والمودة قيم قلبية عميقة تُعزّز أواصر الأخوة بين المسلمين وتُؤسس لتعامل إنساني يتسم بالرحمة والشفقة. في المقابل، تُعد الكراهية والعنصرية آفتين للوحدة، حيث تُؤديان إلى تفكك الروابط الاجتماعية ونشوب الصراعات والتفرقة. لذا، فإن تنمية هذه القيم على المستويين الفردي والجماعي أمر حيوي للحفاظ على تماسك المجتمع الإسلامي.

التعاون، بصفته أحد أبرز مظاهر الحكمة العملية، يلعب دورًا لا غنى عنه في بناء المجتمعات وتلبية الاحتياجات الإنسانية. فمن خلال التعاون يتعمق التلاحم الاجتماعي، وهذا بدوره يُسهم في تعزيز وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. فالتعاون ليس ضروريًا فقط في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بل في الأبعاد الفكرية والثقافية أيضًا، لكي تتمكن الأمة من التصدي للتحديات المعاصرة بفعالية. وفي الختام، تُظهر نتائج هذه الدراسة بوضوح أن تحقيق الوحدة الإسلامية ليس مجرد مثالية، بل يتطلب استحضارًا وتطبيقًا فعليًا لهذه القيم الإنسانية السامية. فهذه القيم لا تعمل كركائز أساسية للوحدة الإسلامية فحسب، بل تُعد ضرورية لتعزيزها واستدامتها في عالم اليوم المعقد. إن تجاهل هذه المبادئ يُعرض الوحدة للخطر ويُهدد الطريق للتفرقة والضعف. فتُعد إستمرارية الوحدة وتعميق الروابط بين المسلمين ضرورة حتمية في مواجهة التحديات الراهنة. ففي عالم يموج بالصراعات والتحديات المعقدة، تُشكّل الوحدة حصنًا منيعًا يُعزّز قوة الأمة ويُسهم في تحقيق أهدافها المشتركة. تُتيح الوحدة تبادل الخبرات والمعارف، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أنها تُعزّز التضامن وتقوي الشعور بالانتماء، مما يُسهم في بناء مجتمع إسلامي قوي ومتربط، قادر على صون مصالحه والدفاع عن قيمه.

المصادر

القرآن الكريم

- شريف الرضي، محمد بن حسين (١٤١٤ق). **نهج البلاغة**. قم: الهادي.
- ابن بابويه، محمد بن علي (١٣٧٨ق). **عيون أخبار الرضا (ع)**. محقق و مصحح مهدي لاجوردی. تهران: نشر جهان، ج ٢.
- ابن مسكويه، احمد بن محمد (١٣٥٨ش). **الحكمة الخالدة**. تهران: دانشگاه تهران.
- بخاری، محمد بن اسماعیل (١٤١٠ق). **صحیح البخاری**. قاهره: وزارة الاوقاف، المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، لجنة إحياء كتب السنة، ج ٤.
- پاینده، ابوالقاسم (١٣٨٢ش). **نهج الفصاحة**. تهران: دنیای دانش.
- جعفر آل یاسین (١٤٠٥ق). **الفارابی فی حدوده ورسومه**. بیروت: عالم الكتب.
- جهامی، جبرار (٢٠٠٦م). **الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي (تحليل و نقد)**. سمیع دغیم. بیروت: مكتبة لبنان ناشرون، ج ١-٢.
- خامنه‌ای، سید علی (١٣٨٥/٠٥/٣٠ش). **بیانات در دیدار با شرکت کنندگان در همایش کنفرانس وحدت اسلامی**. <https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3347>
- قابل دسترس در:
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد (١٣٦٩ش). **ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن با تفسیر لغوی و ادبی قرآن**. تهران: مرتضوی، ج ٢.
- سبحانی، جعفر (١٤٢٥ق). **رسائل و مقالات**. قم: مؤسسه الإمام الصادق (ع)، ج ١.
- سلیم بن قیس (١٤٠٥ق). **کتاب سلیم بن قیس الهمدانی**. محقق و مصحح محمد انصاری زنجانى خوئینی. قم: الهادی، ج ٢.
- صفار، محمد بن حسن (١٤٠٤ق). **بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد (ص)**. قم: مكتبة آيت الله المرعشي النجفي، ج ١.
- طباطبایی، سید محمد حسین (١٣٩٠ق). **المیزان فی تفسیر القرآن**. بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج ١.
- طوسی، محمد بن محمد (١٤١٣ق). **اخلاق ناصری**. تهران: علمیه اسلامیة.
- الرباوي الحمالوي، عمر (١٤٠٢ق). **الاعتصام بالإسلام**. مطبعة اللغتين، ج ١.
- فخر رازی، محمد بن عمر (١٤١١ق). **المباحث المشرقية**. قم: بیدار، ج ٢.
- قرضاوی، یوسف (١٣٩٤ش). **الحل الاسلامي، فريضة وضرورة**. بیروت: مؤسسة الرسالة.
- القسیری النیسابوری الشافعی، ابی القاسم (٢٠٠٧م). **لطائف الإشارات**. تصحیح عبداللطیف حسن عبدالرحمن. دارالکتب العلمیة، ج ١.
- قضايعي، محمد بن سلامة (١٣٦١ش). **شرح فارسی شهاب الأخبار**. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (آموزش انقلاب اسلامی).
- کلینی، محمد بن یعقوب (١٣٦٣ش). **أصول الکافي**. مترجم سید جواد مصطفوی. تهران: علمیه اسلامیة، ج ١.
- کلینی، محمد بن یعقوب (١٤٠٧ق). **الکافي**. تهران: دارالکتب الاسلامیة، ج ١.
- کوفی اهوازی، حسین بن سعید (١٤٠٤ق). **المؤمن**. قم: موسسه الامام المهدي (عج).

لیثی واسطی، علی بن محمد (۱۳۷۶ش). *عیون الحکم والمواعظ*. قم: موسسه فرهنگی دارالحديث.
 مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳ق). *بحار الأنوار*. محقق و مصحح جمعی از محققان. بیروت: دار إحياء التراث العربي،
 ج ۱، ۷۵.
 نیشابوری، مسلم بن الحجاج (۱۴۰۰ش). *صحیح مسلم*. خراسان رضوی: شیخ الاسلام احمد جام، ج ۱.