

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

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 (*fitrā*) religion, as human innate nature (*fitrā*) 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 *fitrā* 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-Balaghah*? To address this question, the study employs a social analysis method, examining several statements from *Nahj al-Balaghah* by Imam Ali (peace be upon him) within an *fitrā*-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-Balaghah. *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.

مقوّمات الوحدة الإسلامية وتعزيزها من منظور كتاب «نهج البلاغة»

سید علی بورمحمدیان

متحف المعهد المتخصص للمعرفة الإسلامية والتبلغ المستوى الرابع، الحوزة العلمية، قم، إيران. s.j.p18021802@gmail.com

الملخص

إن الإتحاد بين المسلمين يُعدّ من أهم شعائر الدين الفطري، لأنّ الفطرة تحب وحدة الكلمة، فهذا المقال يهدف إلى بيان مقوّمات الوحدة الإسلامية وتعزيزها انطلاقاً من بعض القيم الإنسانية المتجلّدة في فطرة الإنسان، مع التأكيد على أنّ الفطرة الإلهية تمثل الأساس الأصيل للوحدة، وتُسهم في نفي مظاهر العنصرية والتمييز الطيفي بين البشر. ومن هنا، يُطرح السؤال المحوري التالي: ما هي المقوّمات الفطرية للوحدة الإسلامية، وكيف يمكن تعزيزها وتنقيتها 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 أثربولوجى فطري يُركّز على خصائص الإنسان بوصفه كائنًا 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 أكدّتها النصوص الدينية بالأشخاص 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 مشروعًا واقعياً وقابلًا للتطبيق، ومن جهة أخرى، بين البحث أن الوحدة الإسلامية ليست مجرد مسألة دينية فقط، بل هي ضرورة مركبة تجمع بين الشرعية الدينية، والمشروعية العقلية، والمقبولية الإنسانية. ومن هنا، فإنّ تفعيل هذه الوحدة يحتاج إلى توظيف المناهج المستندة إلى العلوم الاجتماعية والأخلاقية، من أجل تعزيز المشتركات وتجاوز الخلافات الجزئية أو الفقهية التي غالباً ما تضخم خارج سياقها. في هذا السياق، يقدم البحث معيارين أساسيين لاستخراج وتفعيل هذه القيم الفطرية: أولاً: التحليل المفهومي- الفلسفى ضمن إطار الأثرى بولوجيا الفطرية الإسلامية، حيث يُنظر إلى الإنسان ككان فطري، مختار، عقلاني، مثال إلى الاجتماع، ووجه بطبعه نحو الإيمان والبحث عن الله تعالى. هذا التصور مستلهم من المبادئ القرآنية، ومؤكّد في أقوال الإمام علي (ع) في «نهج البلاغة»، خاصة في ما يتعلق بطبيعة الإنسان ووظيفته الاجتماعية.

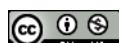
استناد به این مقاله: بورمحمدیان، سید علی (۲۰۲۵). مقوّمات الوحدة الإسلامية وتعزيزها من منظور كتاب «نهج البلاغة». الحركة
فی القرآن والسنّة، ۳(۱۳)، صص ۹۳-۱۱۴. <https://doi.org/10.22081/jgq.2025.71335.1025>.

تاریخ الاستلام: ۲۰۲۴/۰۳/۲۰؛ تاریخ المراجعة: ۲۰۲۴/۰۵/۱۹؛ تاریخ القبول: ۲۰۲۴/۰۷/۲۲؛ تاریخ النشر: ۲۰۲۵/۰۱/۰۱.

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 عيناً قطرياً، وسعياً عقلياً، وتعاوناً إنسانياً، وهو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المعاصرة بروح جماعية موحدة تقوم على الحوار، والاحترام 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 أُسسٍ أخلاقية، فإنها تُهيئ الإنسان للتعامل مع الآخرين بروح التصالح والمودة. وكذلك المجتمع بحريته يصل إلى الوحدة الوطنية ويختار منافعه ومصالحه في بلد़ه. وبالتالي، إذا رفضت جميع البلدان الإسلامية سلطة الطاغوت والأعداء بحربتها، واجتمعت على كلمة التوحيد، فإنها تتألُّ الفوز والسعادة. والتفكير من التعاليم الدينية التي تجتب الإنسان الأعمال الوهمية والسطحية، وتهديه إلى العلم والثقافة. فكل هذه الأمور تميل بالإنسان إلى الوحدة، أما الجهل والريب فهما يؤذيان إلى الخلاف والفرقة. المدحية بالطبع تعني أنَّ

٩٧

الحقيقة القرآنية

الإنسان مجبولٌ على العيش مع الآخرين والتعاون معهم، وهي تُشكّل أساساً فطريًا للوحدة. فحين يدرك الإنسان حاجته المتعالية إلى المجتمع، يسعى إلى تحقيق الوحدة الإسلامية وتجاوز أسباب التفرقة. والعبودية لله تُرسّخ مبدأ التوحيد الذي يجمع المسلمين تحت راية واحدة، وتحررهم من الإنقسام الناتج عن الولاءات البشرية. فهي أساس للتماسك الروحي والإجتماعي في الأمة الإسلامية. التعاطف يُنمِي مشاعر الأخوة والمحبة بين أفراد الأمة، ويقلل من الصراعات والتزاعات. فهو يُعدّ عنصراً أساساً في تحقيق الوحدة الإسلامية عبر تعزيز التفاهم والتكافل. التعاون يعزّز العمل الجماعي ويُوحد الجهود نحو الأهداف المشتركة، مما يقوّي روابط الأمة. وبه تُبني وحدة إسلامية متينة تقوم على التكامل لا التنافر. أن مقاربة الإمام علي(ع) لوحدة الأمة تمثل مشروعًا حضاريًّا يقوم على أسس فكرية وعقائدية وإنسانية مترابطة، ويُعدّ نموذجاً عمليًّا يمكن للأمة الإسلامية استلهامه في ظل التحديات المعاصرة التي تهدّد كيانها ووحدتها.

الكلمات المفتاحية: الإسلام، الحرية، التعقل، التعاطف، التعاون، التبعد، 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 الطبيع. فبحث عن هذه الأمور في هذا المقال، وقد تم اختيار هذه المفاهيم لتكون نقيضاً للمفاهيم المتعارضة معها مثل: الاستبداد، التعصب، التكفير، الفرق، والعنف. إنّ منظمة التعاون الإسلامي بحاجة ماسّة 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 أنّ محور هذا البحث يتركز على الدراسات الاجتماعية والأخلاقية التي تقوم على مبادئ فطرية. وتُعدّ هذه المبادئ من مقومات الوحدة الإسلامية ونقيضاً للإحصارية، والعصبية، والنزاعات العنصرية، إذ تؤكّد بطبيعتها على الوحدة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة الإتحاد بين المسلمين. الإنسان بحريته يرفض سلطة الأشخاص ويجتمع مع الآخرين، والتعقل يُعد العقلانية سداً منيعاً أمام الغلو والتکفير والفرقة. ومدنية الطبيع تقضي الحياة المدنية قبول الآخر والتفاعل معه يريد المجتمع السليم الفاضل. والعبودية لله التركيز على التوحيد ونفي الخضوع للسلطة الطاغوتية. والتعاطف والتعاون ركناً علیيَّان لبناء الوحدة الاجتماعية، وقد أكد القرآن عليهمما بـمفاهيم مثل «التعاون على البر والتقوى». فجميع هذه الأمور الاجتماعية لها مدخلية بالوحدة كما أشرنا إليها على نحو الإجمال، وسيأتي البحث عنها تفصيلاً. لا شك أنّ الوحدة الإسلامية كانت من أسمى ما دعا إليه النبي الأكرم (ص) والإمام علي (ع)، فقد كانا قدوةً للMuslimين في التقرير وبناء الألفة بين أبناء الأمة. وقد سار العلماء المسلمين على نهج المتصوّمين (ع) في دعم هذه السيرة المباركة، وفي طليعتهم في العصر الحديث المرجع الراحل السيد البروجردي من علماء الشيعة، ومن علماء أهل السنة العلّامة الشيخ عبد المجيد سليم، وتلميذه الشيخ محمود شلتوت^١ (كانا من مؤسسي دار التقرير بين المذاهب الإسلامية التي أصدرت مجلة رسالة الإسلام، وإبتدأت بتدريس الفقه المقارن، وتمهيد الطريق لتأسيس المجمع العالمي للتقرير 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 ترسیخ ثقافة الوحدة الإسلامية، وتأكيدهما المستمر على وحدة الكلمة في جميع البلدان الإسلامية. توارث العلماء كتاباً قيمة في

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

موضوع الوحدة الإسلامية، ومنها كتاب «الوحدة الإسلامية من منظور الثقلين» 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 ترسیخ ثقافة الوحدة الإسلامية. ويأتي هذا المقال امتداداً لتلك الجهود العلمية التي بذلها علماء الشيعة والسنّة، إذ يسعى المؤلف إلى بيان مقومات الوحدة وأثارها 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 الإستدلال بالفطرة الإنسانية يتتجاوز الأطر الكلامية والفقهية والسياسية التي قد تختصر في مذهب معين.

٢. جذور الوحدة الإسلامية

٩٩

الجذور الفارقة للسنة

مفهوم الوحدة الإسلامية وتطورها من منظور كتب الفقه والأئمة

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 الحسني الخامنئي، حيث قال: لكل طائفة معتقداتها الخاصة، وهذا مجال علمي يشمل الفقه، والكلام، والتفسير، وغيرها. ولكن لا يجوز أن يجعل 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 تَنَازُّوْا فَتَنَقْسُّلُو» (الأنفال، ٤٦)، أي: لا ينبغي أن يكون هناك صراع أو خلاف يضعف الأمة (خامنئي، ١٣٨٥/٠٥/٣٠). وأيضاً قال الله تعالى: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَنَزَّلُو» (آل عمران، ١٠٣). فالتمسك بالله والإسلام والقرآن الكريم وعقائدنا المشتركة تسبب الوحدة الإسلامية. قال النبي الأكرم(ص) في أهمية الوحدة الإسلامية: «من فرق الجماعة مات ميتة جاهيلية» (پایندۀ، ١٣٨٢ش، ص ٧٤١). فيجب على كل عاقل ومؤمن أن يتمسك بالوحدة الإسلامية، وهذه السيرة المباركة امتدت من النبي(ص) إلى أهل بيته الأطهار، فإن الاقتداء بأهل البيت(ع) هو إقتداء بوحدة الأمة، كما ورد عنه(ص): «... فأنتم أهل البيت، أهل الله عزّ وجلّ، الذين بهم تمت النعمة، واجتمع الفرق، واتلفت الكلمة» (الكليني، ١٤٠٧ق، ج، ١، ص ٤٤٦). فقدى المولى على بن أبي طالب(ع) بالرسول الأكرم(ص) فهو يقول للMuslimين: «الزموا السواد الأعظم، فإن يد الله على الجماعة، وإياكم والفرق، فإن الشاذ من الناس للشيطان، كما أن الشاذ من الغنم للذنب» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ١٢٧). بهذه الروح، تبني المجتمعات الفاضلة، وتتحقق الوحدة الإسلامية، ويُرفع الاختلاف، وتشرق حضارة الرحمة في الأمة الإسلامية من جديد. نرى مثل هذه الأحاديث كثيراً في كتب أهل السنة، ومنها: «حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْيَثْرَى، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ أَبْنَى

سِهَابٌ: أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يُظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ» (البخاري، ١٤١٠، ج٤، ص٢٣٠). الإخوة بين المسلمين من أهم التعاليم الدينية التي تجمعنا تحت راية الإسلام. وأحد علماء السنة المسمى بـ«يوسف القرضاوي» في كتابه «الحل الإسلامي، فريضة وضرورة» قال: «اعتبار المسلمين حيالها كانوا أمة واحدة، جمعت بينهم عقيدة الإسلام وشريعته واحترته، لا يفرق بينهم اختلاف جنس أو لون أو لغة أو وطن أو طبقة. يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم». (القرضاوي، ١٣٩٤، ش٨٠، ص٨٠) فالوحدة تعني توحيد الكلمة في الأمة، بحيث تشمل جميع قضاياها الأساسية وأهدافها المشتركة، ووقوفها صفاً واحداً في مواجهة الأعداء. ورغم هذه الوحدة في الكلمة والصمدود، فإن الجماعة الإسلامية تحمل في جوهرها نوعاً من الوحدة الجماعية مع سائر الأمم، يمكن التعبير عنها بـ«القومية الإسلامية»، حيث إن المسلمين يتبعون 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 والإنتقام، انعكست على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والدينية. وقد باتت هذه التفرقة تمثل عائقاً حقيقياً أمام نهضة المسلمين وتقدمهم، في وقتٍ تتعاظم فيه التحديات الإقليمية والدولية. من هنا، تبرز أهمية العودة إلى المبادئ القرآنية والنبوية التي تدعو إلى الوحدة والإعتصام بحبل الله، ونبذ الفرق والتنازع. وذلك لا يتحقق إلا برفض الصراعات المذهبية والطائفية، والنزاعات السياسية بين الدول الإسلامية، والإنتقادات العرقية والقومية، والخطاب الإعلامي التحريري. وكلّ هذه الأمور بسبب الجهل الديني وضعف التربية على ثقافة الحوار، والاستغلال السياسي للمذهب والاتمامات، والتدخلات الأجنبية التي تغذي الصراعات. لا نغفل بأنّ الدين هو المحور في هدایتنا، وهو الذي يجمعنا، بدلائل كثيرة فلابدّ نعتقد بأنّ الوحدة فريضة شرعية لا خياراً سياسياً، وتتنوع المذاهب لا يتنافي 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 شكّ إنّ تفرقة الأمة ليست قدرًا محتوماً، بل نتيجة لأسباب يمكن تجاوزها من خلال الوعي، والتربية، والحوار، والعمل المشترك. والوحدة الإسلامية ليست حلماً بعيداً، بل هدف يمكن تحقيقه عبر خطوات متدرجة تبدأ بـ

باصلاح النفوس والعقول، ونتهي بتكامل الأمة سياسياً واقتصادياً وثقافياً. التوافق بين المسلمين أصل الدين، والاختلاف بينهم أول النساد ورأس الزلل، وكما تجب الموافقة في الدين والعقيدة تجب الموافقة في الرأي والعزيمة (قشيري، ٢٠٠٧، ج ١، ص ٦٢٩). ويقول الله تعالى مُنِّهَا إِلَى أَعْظَمِ مخاطر تفرق الكلمة: «وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَزَارُوهُ فَتَنَشَّلُوا» (الأفال، ٤٦). أي: لا تازعوا وتحتملوا وتختلفوا، فإن ذلك يؤدي بكم إلى الفشل والضعف، وإلى ذهاب دولتكم، وهوان كلمتكم، وظهور عدوكم عليكم. في زمن الخلافة العباسية انقسمت الأمة إلى ثلات دول، دولة العبيديين التي تسلطت في المغرب العربي ومصر، ودولة الأمويين في الأندلس، والدولة العباسية في الشام والعراق والمحاجز، فتفرق بهذه الخلافات كلمة المسلمين، وانحطت رتبة الخلافة إلى وظيفة ملكية، فسقطت هيبيتها من الفروس، ففرق العالم الإسلامي إلى دوبيلات (العرباوي الحملاوي، ١٤٠٢، ج ١، ص ٤١). فكل هذه الأمور تدل على إضرار الأمة الإسلامية بسبب فقدان الوحدة.

١٠١

الجُنُوبُ الْأَفْلَقُ الْمُسْتَدِرُ

مُؤْمَنُوَّاتُ الْأَسْلَامِ وَمُؤْمِنُوَّاتُهُ مِنْ مُؤْمِنِيَّاتِ الْأَنْتَرِنِيَّاتِ

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 والإجتماعية في الدين قد شرعت على أساس الفطرة. بل كل الدين فطري، صرّح بذلك صاحب تفسير الميزان(طباطبائي) حيث قال: «فالدين فطري تقبّله الفطرة و تخضع له القوة المميزة بعد ما بين لها، قال تعالى: «فَاقْرِئْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفُوا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَنْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الروم، ٣٠)، فالدين فطري على الخلقة لا يدفعه الفطرة أبداً لو ظهر لها ظهوراً ما بالصفاء من القلب، كما في الأنبياء، أو بيان قوله» (طباطبائي، ١٣٩٠، ج ١، ص ٣٨٩). ولذلك فلا بد أن تكون هناك أمور فطرية إجتماعية تؤثر بشكل مباشر في تحقيق الوحدة الإسلامية وتحظى باتفاق جميع المسلمين. لأن التعامل الصحيح في المجتمع يحتاج إلى توير الفطرة والإهتمام بالقيم الإنسانية، لكي نجعلها أساساً للوحدة الإنسانية في جميع البلدان، ولا سيما في المدن الإسلامية. هناك ميثاق بين الله والإنسان قائم على أنسٍ فطرية، حيث قال الإمام علي(ع): «وَوَاتَّرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءُهُمْ لِيُسْتَأْدُوُهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَيُذَكِّرُوْهُمْ مَسْتَبِيَّ نِعْمَتِهِ» (الشريف الرضي، ١٤١٤، الخطبة ١). تشمل هذه القيم الإنسانية طيفاً واسعاً من الاحتياجات الإنسانية، في هذا المقال نبحث عن القيم الفطرية التي لها علاقة محسوسة بالوحدة وتعزيزها. فهي على ثلاثة أبعاد أساسية: ١. البعد الفردي: (الحرية، التعلق، العبودية) أي العلاقة بين الإنسان ونفسه وربه. ٢. البعد الاجتماعي: (التعاون، التعاطف، مدنية الطبع) أي العلاقة مع الآخر والمجتمع. نُبَيِّن القيمة الفطرية التي أشرنا إليها، باعتبارها من أبرز المقومات الأساسية للوحدة

الإسلامية من منظور الإمام علي (ع):

٤-١. الحرية (رفض السلطة)

الحرّيّة بمعناها الحقيقي والعام تتّبع إلى أقسام، من أبرزها: الحرّيّة الشخصية، والاجتماعية، والسياسية. الحرّيّة الشخصيّة تُعدّ من أعمق أشكال الحرّيّة، لأنّها تتعلّق بجوهر الفاعل نفسه، أي بالإنسان و اختياره الوعي لطريقه وسلوكه في الحياة. وقد عبر الفيلسوف المعاصر كارل ياسبرز¹ عن هذه الحرّيّة قائلاً: «إنني لا أدركها بعمليات فكريّة موضوعيّة، بل أعيشها وأتيقن من وجودها بكياني لا بعقلي النظري» (جهامي، ٢٠٠٦، ج ١، ص ١٠١٩). وفي المنظور القرآني، تُفهم الحرّيّة على أنواعه بنحوين: إيجابيّة، وسلبية. ولا شك أنّ الحرّيّة الإيجابيّة تُسهم في جمع القلوب وتعزيز الوحدة، في حين أنّ الحرّيّة السلبية تُفضي إلى الفوضى والفرقة داخل المجتمع. فهذا المفهوم، في المدرسة القرآنية تجعل الإنسان حرّاً في اختياره الأخلاقي والسلوكي، كما في قوله تعالى: «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَافُورًا» (الإنسان، ٣). وبناءً على هذا التوجّه، فإنّ النفس البشرية تمثّل ميداناً لصراع بين قواها العقلية والجهلية، فإذا غلبت قوى العقل، صار الإنسان من الشاكرين، وأصبح تحت ولادة الله، وإذا غلبت عليه قوى الجهل، أصبح من الكافرين، وتحت راية الطاغوت. ولهذا قال الحكماء: «كَلَّمَا كَانَتْ عَلَاقَةُ النَّفْسِ بِالْعُقْلِ أَقْوَى، كَانَتْ أَكْثَرَ حُرْيَةً، وَكَلَّمَا ضَعَفَتْ تِلْكَ الْعَلَاقَةَ، ضَعَفَتْ الْحُرْيَةُ» (فخر الرازي، ١٤١١ق، ج ٢، ص ٤١٤). ومن هنا، فإنّ أسر النفس بالطمع والشهوات من أشدّ مظاهر العبوديّة المذمومة، لأنّها تقوّض حرّيّة الإنسان من الداخل. وقد أشار الإمام علي (ع) إلى هذه الحقيقة حين قال: «لَا يَسْتَرِقَنَّكَ الْطَّمَّعُ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حَرّاً» (اللّيسي الواسطي، ١٣٧٦ش، ص ٥٢٩).

فالإمام (ع) يربط بين الحرّيّة الحقيقية ورفض العبوديّة النفسيّة للطمع، لأنّ من استعبد لهواه لن يستطيع الوقوف في صفّ الأحرار.

إنّ تحقيق الوحدة الإسلاميّة لا يمكن أن يتمّ بمعزل عن تحرير الإنسان من الداخل، إذ لا يمكن أن تتحدّأمة 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 وأعلال الرذائل النفسيّة كحبّ المال والجاه والتّعصّب، يكون أقدر على رفض الطغيان ومواجحة قوى الإستكبار. وهذا المفهوم لا يتوقف عند كونه دعوة أخلاقيّة، بل هو مطلب قرآنّي أصيل. فالقرآن الكريم يقدّم تمثيلاً جوهريّاً بين من هم في ولادة الله، ومن هم في ولادة الطاغوت، حيث يقول تعالى: «اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكُمُ الظَّاغُونُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَاتِ»

1. Jaspers

(البقرة، ٢٥٧). فـالآية تُظهر أنَّ من يكون في ولاية الله يعيش حالةً من النور، أي الوعي وال بصيرة، وهذه الحالة تمكّنه من بناء مجتمع يقام على المبادئ لا على المصالح، وعلى العدل لا على التسلُّط. بينما من يرضخ لولاية الطاغوت، فهو يُستدرج إلى ظلمات الهوى، وظلمات الإستكبار، وظلمات التفرقة. وهنا تبدى 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 مقاوماً لا يخضع لهيمنة العدو، وحاكمًا لا يظلم، وفقيها لا يتحزّب، وعالماً لا يبيع دينه.

إنَّ بناء الوحدة الإسلامية يبدأ من بناء الفرد الحر، المؤمن، الوعي، ثم يتوسّع إلى الأسرة،

١٠٣

والمجتمع، ثم الأمة. وما لم نُحرر ضمائernا من الشهوات، وأفكارنا من التعصب، وقراراتنا من التبعية، فلن نستطيع تحقيق وحدة تُرْهِب العدو وتمنح الأمة عزتها واستقلالها. مدرسة الولي تؤكد أنَّ الحرية والإختيار الوعي شرطان أساسيان لتحقيق الوحدة الإسلامية، يقول الإمام علي(ع): «ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّا» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الرسالة ٣١). يثبتان أنَّ الكراهة الإنسانية والحرية في الإختيار أساس في تكوين مجتمع موحد، فالوحدة لا تقوم على الإكراه، بل على الإقتناص الطوعي. وعلى هذا الأساس، يخاطب الإمام(ع) المسلمين: «وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون» (الشريف الرضي، ١٤١٤، الخطبة ٢٠٨). ورفض القرآن استخفاف القوم، فقال الله تعالى: «فَاسْتَخْفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ» (الزخرف، ٥٤) من هذه الآية، تُظهر كيف أنَّ الإستبعاد السياسي والفكري يتُّجَّن التبعية والفساد، وهو نقىض للوحدة التي تقوم على وعي حرّ ومسؤول. الحرية الشخصية في الأخلاق تعكس على الحرية الاجتماعية، حيث يتعامل المسلمون وفق القيم الدينية والإنسانية، دون الإنزلاق إلى الفوضى، مما يُرسّخ وحدة المجتمع. أمّا في السياسة، فتعني الحرية رفض هيمنة الأجانب على البلاد الإسلامية، وهي مسؤولية القادة الذين يجب أن يتعاملوا بعزة وكراهة، كما قال تعالى: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» (المافقون، ٨)، وأيضاً آية نفي السبيل تأكيد على ذلك: «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (النساء، ١٤١). فـالامة الإسلامية ترفض الذل والإستكبار، وأحرارها يقفون بوجه الإستعمار والإحتلال، كما يتجلّى في مقاومة الشعب الفلسطيني لجرائم الصهيونية وأمريكا. فهؤلاء الطغاة لا سلطان لهم على أمة اختارت العزة والحرية.

٢-٤. التفكير والتعقل

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

الله(ص): «العقلُ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَاتَّسَبَ بِهِ الْجَنَانُ» (الكليني، ١٣٦٣ش، ج ١، ص ١١). والإسلام يولي العقل مكانة عظيمة، إذ قال النبي(ص): «ما قَسَمَ اللَّهُ لِلْعِبَادِ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ» (مجلسي، ١٤٠٣ق، ج ١، ص ٩١). وقد وصف الإمام علي(ع) الإنسان بخصيصة العقل، فقال: «إنساناً ذا ذهانٍ يُجْهِلُهُ، وَفِكْرٌ يَتَصَرَّفُ بِهَا، وَمَعْرِفَةٌ يَقْرُبُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ» (الشريف الرضا، ١٤١٤ق، 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): «لَوْسَكَتِ الْجَاهِلُ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ» (المجلسى، ١٤٠٣ق، ج ٧٥). فغياب العقل والمعرفة سببٌ للفرقة، وإذا فقد المجتمع عقلانيته زالت منه الوحدة، كما قال(ع): «الْخَلَافُ يَهْدِمُ الرَّأْيِ» (الشريف الرضا، ١٤١٤ق، الحكمة ٥). العقل يدعو الإنسان إلى الوحدة، بينما الجهل يقوده إلى الفرق، ولذلك قال الله تعالى: «وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ» (البقرة: ١٣٠)، أي من ترك عقله أعرض عن الدين وملة التوحيد. فالعالق ينضم إلى جماعة العدل، أما الجاهل فيبتعد عنها. وقد قسم الحكماء العقل إلى نظري وعملي، فجعلوا الإصلاح العقل العملي ثلاثة حكم: تهذيب الأخلاق، وتدبير المنزل، وسياسة المدن، مما يدل على دور العقل في تنظيم المجتمع. وقد قال الفارابي: «التعلُّلُ الْمَدْنِيُّ وَهُوَ جُودَةُ الْرَوْيَةِ فِي أَبْلَغِ مَا تَدْبِرُ بِهِ الْمَدْنُ» (الفارابي، ١٤٠٥ق، 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 الحتمي):

المقدمة الصغرى: الإتحاد بين المسلمين حسن.

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

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

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

٤-٣. مدنى بالطبع

حاجة الإنسان إلى التعايش مع الآخرين تثبت أنه مدنى بالطبع، كما قال الحكماء: «الإنسان مدنى بالطبع يعني محتاج بالطبع إلى المجتمع المسيحي بالتمدن» (الطوسي، ١٤١٣ق، ص ٢١٠). وقال أسطاطاليس: «الإنسان مدنى يعني قوام التمدن بوجوده وبأفراده يتحقق المجتمع» (الطوسي، ١٤١٣ق، ص ٢١٢). وبين أسطو أن التمدن لا يتحقق إلا بوجود الإنسان ومشاركته. ومن هذه الطبيعة الاجتماعية، يؤكّد الإسلام على الوحدة ويحذر من الفرقـة. إنّ مفهوم «الإنسان مدنى بالطبع» له جذوره في كلام الإمام علي(ع)، وإن لم يرد بهذه العبارة نصاً. كما ذكرنا سابقاً فقال(ع): «الزموا السواد الأعظم، فإنّ يد الله على الجماعة...» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ١٢٧). وهذه العبارات تُظهر ملامح المجتمع البشري، حيث يُضطرّ الإنسان إلى ترك العزلة والانطواء، والإقبال على

١٠٥

الحقائق القرآنية

مقولات
وحدة
الاسلام
وقيودها
من نظير
كتاب
الله

المجتمع، سعيًا وراء المنافع التي لا تُنال إلا في ظلّ الحياة الاجتماعية. فشرع الله الأحكام الدينية وفقاً للنطرة الإنسانية، فدعا إلى الوحدة والعدالة والأخوة والإصلاح، كما في قوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَجُوا بَيْنَ أَخْوَيْهِمْ» (الحجرات، ١٠). ودعا الإمام علي(ع) إلى ترسيخ هذه القيم في المجتمع بقوله: «وأصلح ذات بینا وبینهم» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ٢٠٦). كما حرم الله البغي والإقتتال، وأمر بالإصلاح العادل بين المتخاصمين، فقال تعالى: «وَإِنْ طَائِقَتِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَنُوا فَأَصْلِحُوْهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوْهَا تَبَغِي حَتَّى تَقِيَءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاعَثْ فَأَصْلِحُوْهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْبِسُوْهُمَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (الحجرات، ٩). ليست المدينة الفاضلة مجرد تجمّع لأفراد، بل تتطلّب شروطاً محدّدة 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 ويُمدح، وأن يكون مكانها ملائماً طبيعياً بحيث يغنى أهلها من أمور المعيشة للحياة» (جعفر آل ياسين، ١٤٠٥ق، ص ٥٢٩). وتُعدّ هذه المدينة مدينة إنسانية فاضلة، لأنها تقوم على التعاون في فعل الخير، وبذلك يبلغ الإنسان السعادة. ومن هنا، فإنّ الطبع السليم يميل إلى المدينة الفاضلة، ويحبّ المشاركة فيها والسعى إلى دوامها. غير أنّ 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).

بئس المجتمع الذي يُقدم فيه الجاهل ويُؤخّر العالم، وتُجتمع فيه الكلمة على الباطل ويُتفرق فيها عن الحق. فشّمة أقوام يدعون نصرة الحق وهم في فرقـة، بينما يسبّقهم أهل الباطل إلى الوحدة. وقد عبر الإمام علي بن أبي طالب(ع) عن هذه الحالة بدقة حين قال: «أَنَّ هُؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَيِّدُوْنَ مِنْكُمْ بِاِجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَتَفَرَّقُكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ وَبِعَصِيَّتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ وَطَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ وَبِأَدَانِهِمْ

الأمانة إلى صالحهم وخيانتكم وبصلاتهم في بلادهم وفسادكم» (الشريف الرضي، الخطبة ٢٥). إن الوحدة القائمة على الحق ليست مجرد شعار ديني أو مطلب اجتماعي، بل هي الركيزة الأساسية التي قامت عليها الحضارة الإسلامية، لأنها تتبع من جوهر الثقافة القرآنية التي تدعو إلى التالق بين الشعوب وتوحيد القلوب على قيم العدل والكرامة. وقد تجلّى هذا المبدأ بوضوح في التجربة الإسلامية في عصر النبي الأكرم(ص)، حيث لم تكن الاتساعات 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 الغريبي - ووحدتهم كلمة التوحيد، فصاروا نموذجاً حيّاً لوحدة تدبّر الفوارق وتبني حضارة عابرة للحدود. في المجتمع الفاضل القائم على الوحدة، يجد الإنسان مجالاً لتحقيق حاجاته على المستويات الشخصية، والاجتماعية، والإقصادية، والمعنوية. فحين تتوحد القلوب وتتسجم الأفكار حول طريق الحق، يتحقق للأمة النصر والسعادة. وقد أشار الإمام علي(ع) إلى أن الكثرة العددية لا تُعني شيئاً إذا غابت الوحدة القلبية، إذ قال: «إِنَّهُ لَا عَنَاءَ فِي كَثْرَةِ عَدَدِكُمْ مَعَ قَلْبَةِ اجْتِمَاعٍ فَلُوِيْكُمْ» (الشريف الرضي، الخطبة ١٩٤١). ومن هذا المنطلق، دعا الإمام(ع) المسلمين إلى وحدة حقيقة تتجاوز الظاهر إلى جوهر الكلمة والمبدأ، وقال موجهاً خطابه لمن ابتعد عن الحق وعن جماعة الأمة: «يَلْمُ اللَّهُ بِهَا شَعَّاتٍ، وَتَنَدَّى إِلَى الْبَقِيَّةِ فِيمَا يَبْتَئِنُ، رَغِبَتِ فِيهَا وَأَمْسَكَتُ اعْمَّا سُوَاهَ» (الشريف الرضي، الخطبة ١٤١٤). تنزل الرحمة والمغفرة على الأمة بسبب الاجتماع السليم. بهذا المعنى قال النبي(ص): «يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ» (قضاعي، ١٣٦١ش، ص ٧٥). توکد هذه النصوص أن الوحدة تسجم مع الفطرة الإلهية والطبع المدني السليم، بينما تمثل الفرقـة والإنقسام مخالفـة لطبيـعة الإنسان الساعـية نحو الـمجتمع والتـكامل في بنـاء الحـضارة.

٥. التعتد

ينظر القرآن الكريم إلى الإنسان بوصفه كائناً حيّاً متأللاً، أي أنه موجود يتمتع بالحياة والشعور، وقد خُلق وفي ذاته استعداد فطري للعبودية. وهذه الغاية تُجسّد جوهر وجوده كما ورد في قوله تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ» (الذاريات، ٥٦). فالعبودية ليست مجرد فعل فردي، بل هي مقصد جامع للناس، ومصلح للنفوس، ومحور لبناء مجتمع إيماني متماسك. وقد تجلت هذه الرؤية في سيرة النبي الأكرم (ص) وسلوك الأئمة المعصومين (ع)، الذين أولوا العبادة الجماعية أهمية كبيرة؛ لما لها من أثر عميق في ترسیخ التعاطف، وبث روح التعاون، وتعزيز الترابط الروحي والإجتماعي بين أفراد الأمة. فالاجتنام على الدعاء والصلة يُهيئ القلوب للتقوى، ويعمق الشعور بالإلتلاء إلى جماعة واحدة تعبد الله واحداً ياخلاص، وتنبذ التفرقة والتکفير. إن روح العبادة المشتركة تحول دون اتهام

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

إنّ الوحدة من أبرز شعائر الأنبياء، وقد تجلّت بوضوح في دعوة النبي الأكرم محمد(ص)، الذي لم يقتصر في نداء التّوحيد على المسلمين فحسب، بل وجهه إلى أهل الكتاب أيضًا، جامعاً إياهم حول مبدأ التّوحيد، كما في قوله تعالى: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ يَبْيَسْتَمُّ الَّذِي لَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُنْشِرِكُ بِهِ شَيْئًا» (آل عمران: ٦٤)، فهذه الدّعوة تمثّل دعوة كونية للوحدة على أساس عبادة الله وحده دون سواه. وفي السياق الإسلامي الداخلي، كانت الوحدة من القيم المؤسسة للمجتمع

الإسلامي، وقد أكد الإمام علي(ع) على هذا الأصل في خطبه، مشيراً إلى وحدة العقيدة والرسالة والكتاب بين المسلمين، مستنكراً التّفرق رغم وضوح هذه المشتركات، حيث قال: «... وَإِلَهُهُمْ وَاحِدٌ، وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ، وَكَتَابُهُمْ وَاحِدٌ، أَفَأَمْرَكُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالْخِلَافِ فَأَطْاعُوهُ، أَمْ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَعَصَرُوهُ؟» (الشّريف الرّضي، ١٤١٤ق، الخطبة ١٨). وعلى هذا الأساس، فإن العبودية لله تعالى هي محور جامع للأمة، ومصدر لوحدتها، كما عبر القرآن الكريم بقوله: «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ» (الأنبياء، ٩٢). إنّ النبوة والقرآن نعمتان إلهيتان مُنحتا للأمة لرفع أسباب الخلاف والتّنازع، ومن هنا كان الإمام علي(ع) يعتمد في أحکامه وقضائه على القرآن الكريم، ويجعله المرجعية العليا في الخلافات العلمية والعملية، بل وكان يخاطب أهل الأديان الأخرى من خلال كتبهم نفسها، حيث زُوِي عنه قوله لرئيس من رؤوس اليهود: «لَوْتُبَيَّثُ لِي الْوِسَادَةَ لَقَصَبَتِي بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَةِ بِتَوْرَاهُمْ، وَبَيْنَ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ، وَبَيْنَ أَهْلِ الْقُرْآنِ بِقُرْآنِهِمْ» (سلیمان بن قيس الهلاّي، ١٤٠٥ق، ج ٢، ص ٨٠٣). بل أشار في موضع آخر إلى أنّ الإحتجام الحقيقي ليس إلى الرجال وإنما إلى كتاب الله، إذ قال: «إِنَّا لَمْ نُحَكِّمِ الرِّجَالَ وَإِنَّمَا حَكَمَنَا الْقُرْآنَ ...» (الشّريف الرّضي، ١٤١٤ق، الخطبة ١٢٥). إنّ هذا النهج الذي سلكه الإمام علي(ع) يؤكّد بجلاء أنّ الوحدة الإسلامية ليست خياراً هامشياً، بل ضرورة دينية وتاريخية، تُبنى على ركائز العقيدة والتشريع، وتُرْسَخ تحت راية الإسلام والقرآن الكريم.

إنّ الشّريعة والعبودية الإلهية تشكلان محوراً جاماً يوحّد الناس ويوجههم نحو المصالح العليا، وقد عبر الإمام علي(ع) عن هذه الحقيقة بقوله: «أَمَا دِينٌ يَجْمَعُكُمْ؟» (الشّريف الرّضي، ١٤١٤ق، الخطبة ٣٩)، ما يدلّ بوضوح على أنّ الدين هو الأساس الذي ينبغي أن يُبني عليه كيان المجتمع ووحدته. وانطلاقاً من هذا المبدأ، شرع الله تعالى العديد من الأحكام ذات الطابع الاجتماعي التي

ترسخ روح التعاطف والمودة والوحدة بين أفراد الأمة، ومن أبرزها: صلاتا الجماعة والجماعة. فعندما سُئل الإمام الرضا(ع) عن علة تشريع الجمعة، قال: «لِتَلَا يَكُونَ الْإِخْلَاصُ وَالتَّوْحِيدُ وَالإِسْلَامُ وَالْعِبَادَةُ لِلَّهِ إِلَّا ظَاهِرًا مَكْشُوفًا مَسْهُورًا، لَأَنَّ فِي إِظْهارِهِ حُجَّةً عَلَى أَهْلِ الشَّرْقِ وَالْغَربِ لِلَّهِ وَحْدَهُ عَزَّ وَجَلَّ» (ابن بازويه، ١٣٧٨، ج ٢، ص ٩٩). هذا الحديث يُبرهن الدور الحضاري لعبادة الجمعة بوصفها مظهراً جماهيرياً لعبودية الله تعالى وتوريده، ما يجعل الإسلام ديناً ظاهراً على مستوى العالم، ويُسهم في تعزيز كلمة التوحيد على نطاق واسع. إلا أن تحقيق هذا الهدف الكوني مرهون بتحقيق الوحدة الإسلامية التي تمكّن الأمة من دعم هذه الشعائر وتعزيزها. ولذا، أكد الإمام علي(ع) على ارتباط الفطرة والملة بالشعائر، حيث قال: «وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة، وإقام الصلاة فإنها الملة» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ١١٠). وقد عُرفت الصلاة بأنها "عمود الدين"، لما لها من دور محوري في جمع المسلمين وتحقيق الإنسجام الروحي والإجتماعي في ما بينهم، خصوصاً في صلاتي الجمعة والجماعة اللتين تشكلان تمثيلًا عملياً لوحدة المسلمين في مختلف البلاد. وتعد فريضة الحجّ أبرز الشعائر التي تجسد الوحدة الإسلامية على الصعيد العالمي، إذ يقول الله تعالى: «وَإِذْ جَعَلْنَا الْيَتَمَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا» (البقرة، ١٢٥). والمقصود بـ«مثابة» هو أن يكون البيت الحرام مرجعاً ومهوىً للMuslimين كافة، كما أوضح العلماء أن الحج عمل اجتماعي بامتياز، يجب أن يسوده الأمان والسلام، ليتحقق الهدف الأساسي من هذه الشعيرة، وهو توحيد الأمة الإسلامية ورفض قوى الطاغوت والظلم (السبحانى، ١٤٢٥ق، ج ١، ص ٤٥٦). وعليه، فإن العبادات الجماعية ليست مجرد طقوس، بل هي أدوات حضارية تبني عليها الوحدة الدينية والإجتماعية، وتُسهم في ترسيخ هوية الأمة وتعزيز حضورها في العالم تحت راية التوحيد والشريعة.

ع. التعاطف

إن المجتمع الفاضل لا يُبنى إلا على أساس الأخلاق الإسلامية، التي تعدّ جوهر الدين وروحه الحقيقة. فقد أمرنا الإسلام بالتواد والتعاطف، وجعل ذلك من علامات الإيمان الحقيقي، كما ورد في كلام الإمام الصادق(ع): «... وَالْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ لَأَيْهِ وَأُمِّهِ، أَبُوهُ النُّورُ وَأُمِّهُ الرَّحْمَةُ ...» (الصفار، ١٤٠٤ق، ج ١، ص ٨٠). وهذا يدلّ على أن روابط الأخوة الإيمانية متجلّدة في النور والرحمة، أي في الهدى والرقة، وهما الأساس اللذان بهما يخرج المجتمع من الظلمات والشروع إلى النور والخير، ويتحدد 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 أكدّه النبي الأكرم(ص) بقوله: «الْمُؤْمِنُونَ فِي تَبَارِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمِثْلِ الْجَسَدِ إِذَا اسْتَكَى تَدَاعَى لَهُ سَائِرُهُ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى»

(الكوفي اهوازى، 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، والسعى إلى إسعاده، والتعاون على الخير، كلها مظاهر لوحدة روحية تُترجم إلى وحدة اجتماعية. ومن هنا، أمرنا الله تعالى بالمحبة والمودة بين المؤمنين، لأنَّ المحبة تجمع والعداوة تفرق. فكلما زاد التواد في الله والتعاطف في سبيله، زادت وحدة الأمة وتماسكها، وازدادت أعمالها الاجتماعية نصارة وبركة. وعلى هذا الأساس، فإنَّ بناء الوحدة الإسلامية لا يتحقق إلا إذا تأسس على الأخلاق الإيمانية التي تتبع من الرحمة والمحبة والإخلاص لله.

إنَّ التعاطف والمحبة بين المسلمين ليست مجرد فضائل أخلاقية، بل هي شعائر دينية أساسية تُعبّر عن صدق الإيمان، كما ورد في الحديث النبوى الشريف في مصادر أهل السنة: «والذى نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا...» (نيشابوري، ١٤٠٠ش، ج ١، ص ٩٣). وهذا يُبرز أنَّ الإيمان الحقيقي لا يكتمل إلا بالتواد، وأنَّ دخول الجنة مشروط بوحدة القلوب قبل وحدة الشعارات. وقد عَبَرَ النبي الأكرم (ص) عن وحدة الدماء والمسؤولية المشتركة بين المؤمنين بقوله: «المؤمنون إخوة، تكافأ دمائهم، 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: «إما خ لک في الدين، أو نظير لك فيخلق» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الرسالة ٥٣). وهذا يدعو إلى الوحدة الإنسانية والإسلامية معًا، ورفض القطيعة والنزاع. وفي وصايه إلى أبناءه والمسلمين عامه، شدَّ الإمام على ضرورة التواصل قائلًا: «عليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر والتقاطع» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الرسالة ٤٧). فالمجتمع الذي يقوم على التبادل الروحي والعاطفي والإجتماعي هو مجتمعٌ حيٌ قادر على تجاوز الأزمات وبناء الوحدة الحقيقة.

٢. التعاون

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

مشترك وإرادة جماعية. فإذا ترسّخت هذه الروح في الجماعات الصغيرة كالعائلة والمجتمع المحلي، فإنها تتنتقل بالتدريج إلى الجماعات الأكبر، لتصبح ثقافة دينية واجتماعية شاملة في الأمة الإسلامية. إنّ الحضارة الإسلامية قامت على هذا بعد الاجتماعي العميق، إذ لم تكن حضارة فردية أو انعزالية، بل قامت على التعاون الإرادي الوعي 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 ترسّيخ ثقافة التعاون في المجتمعات الإسلامية اليوم لا يسهم فقط في معالجة التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية، بل يعيد الأمة إلى مسار وحدتها الحضارية والروحية. إذا تساءلنا: كيف يتّنضمّ المجتمع الفاضل وتترقى شأنه؟ فالجواب يمكن في اعتماد وظائف المواطنين والمسلمين على محور التعاون الإرادي الهدف إلى الخير والوحدة. هذه الرؤية تشكّل الأساس المتبين للرباط الاجتماعي، وهي رؤية قيمية تتميّز إلى حقل الفلسفة الاجتماعية المعيارية، كما أشار إلى ذلك بعض المفكّرين المعاصرين (جهامي، ٢٠٠٦، ج ٢، ص ٢٠٢). لم يُغفل الإسلام هذا المبدأ الإنساني الجوهرى، بل أكدّ عليه تأكيداً بالغاً، حيث قال النبي الأكرم (ص):

«مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنادِي يَا لِلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ» (الكليني، ١٤٠٧، ج ٢، ص ١٦٤).
 يدلّ هذا الحديث الشريف على أنّ 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 الإجتماعية والإنسانية اليومية. وفي سياق تعميق هذا المعنى، قال النبي (ص): «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضاً» (نيشابوري، ١٤٠٠، ج ٤، ص ١٩٩٩). وهو تشبيه بالغ العمق يوضح أنّ الوحدة ليست مجرد فكرة، بل هي بنية متكاملة، قائمة على التماسک والتكمال بين الأفراد. وقد بينّ المحققون أشكالاً متعددة من التعاون في سياق التعايش الإسلامي البناة، منها كما ورد عن ابن مسكونيه فقال: «فضيلة الفلاحين: التعاون بالأعمال، وفضيلة التجار: التعاون بالأموال، وفضيلة الملوك: التعاون بالآراء السياسية، وفضيلة الإلهيين: التعاون بالحكم الإلهية والحقيقة» (ابن مسكوني، ١٣٥٨، ج ٣٦٤). ثم يختتم ابن مسكونيه بأنّ جميع هذه الفئات تتعاون على عمارة المدن بالخيرات والفضائل إنّ هذا التعاون المتعدد الأبعاد يؤثّر تأثيراً مباشراً في قيام الوحدة الإسلامية وبقائها واستمراريتها، لأنّ يحرّك القيم الدينية إلى واقع عملي ملموس في حياة الأمة.

لا شكّ أنّ الحياة الطيبة والمجتمع الفاضل لا ينتكونان 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 البر والتقوى. وقد أشار القرآن

ال الكريم إلى هذا الأصل الأصيل بقوله تعالى: «تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ» (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 فانه واجب شرعاً، لا يتحقق إلا بتضليل الجهود، لأنّ الإسلام في جوهره دين اجتماعي ثوري، لا يقبل الإستكانة أمام الباطل والظلم (سبحاني، ١٤٢٥ق، ج ٢، ص ١٢٣). فالمواجهة مع العدو، وصدّ الفتنة، والتصدي لمحاولات الهيمنة والإستعمار، لا تُثمر إلا إذا تأسست على قاعدة التعاون والوحدة الإسلامية. بل إنّ من يرفض الوحدة ويفرّق الصنوف يعجز عن المقاومة، ويقع لا محالة تحت سلطة الأعداء في ذلك واستضعافه. إنّ للتعاون والإتحاد بين المسلمين تأثيراً حاسماً على مصير الأمة: فبهمما تُبني القوة، وتُصان الكرامة، وتُتحققن الدماء. وبدونهما تسقط المجتمعات في الفوضى، وتُمزقها 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. وتبين النتائج بوضوح أن هذه القيم لا تُشكل العمود الفقري النظري للوحدة الإسلامية فحسب، بل تُمهّد الطريق العملي لتحقيقها أيضاً. الحرية والاختيار، كهبيتين إلهيتين، يصلان إلى أقصى معانيهما عندما يستخدمان في نصرة الحق وتحقيق الوحدة. فالحرية الفردية توفر الأرضية للحرية الاجتماعية التي تُثمر المصالحة والوحدة الوطنية. وعلى مستوى أوسع، فإن الحرية السياسية، عندما تُوجه بحكمة القادة، تُفضي إلى تماسك الأمة الإسلامية ونبذ التبعية للقوى الخارجية. العقل والتفكير يقودان المجتمعات نحو الخير العام والمصالحة المشتركة، وهذا لا يتحقق إلا من خلال الإتحاد والتآزر. فمن وجهة نظر العقلاء، الوحدة هي الخير المطلوب والتفرقة هي الشر الممحض. التفرقة غالباً ما تتبع من الجهل وعدم الإدراك، بينما تتجلى الوحدة من عمق الوعي وال بصيرة. هذه البصيرة تُمكن الأفراد من تفضيل المصالح الجماعية والبعيدة المدى على المصالح قصيرة النظر الفردية. الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي يطمح إلى بناء مجتمع فاضل ومثالي. وقد شدّدت التعاليم الإسلامية على أهمية الوحدة كشرط أساسى لتحقيق هذا الظموح. بلوغ وحدة الكلمة هو مفتاح فوز المسلمين في الدنيا والآخرة. هذه الوحدة لا تتجلى فقط في الأبعاد العقدية والفكرية، بل في التماسك الاجتماعي والسياسي أيضاً، مما يجعل الأمة قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات. العبادات الجماعية، مثل صلاة الجمعة وال الجمعة والحج، ليست مجرد طقوس دينية، بل لها وظائف إجتماعية عميقة في ترسیخ مبدأ الوحدة. هذه العبادات توفر فرصاً فريدة للتقارب الجماعي

إلى الله، ومن خلالها تُقوى الروابط الدينية والإجتماعية 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 الإجتماعية ونشوب الصراعات والتفرقة. لذا، فإن تنمية هذه القيم على المستويين الفردي والجماعي أمر حيوي للحفاظ على تماسك المجتمع الإسلامي.

التعاون، بصفته أحد أبرز مظاهر الحكم العاملية، يلعب دوراً لا غنى عنه في بناء المجتمعات وتلبية الاحتياجات الإنسانية. فمن خلال التعاون يتعقد التلامم الإجتماعي، وهذا بدوره يُسهم في تعزيز وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. فالتعاون ليس ضرورياً فقط في الأبعاد الاقتصادية والإجتماعية، بل في الأبعاد الفكرية والثقافية أيضاً، لكي تتمكن الأمة من التصدي للتحديات المعاصرة بفعالية. وفي الختام، تُظهر نتائج هذه الدراسة بوضوح أن تحقيق الوحدة الإسلامية ليس مجرد مثالية، بل يتطلب استحضاراً وتطبيقاً فعالاً لهذه القيم الإنسانية السامية. وهذه القيم لا تعمل كركائز أساسية للوحدة الإسلامية فحسب، بل تُعد ضرورية لتعزيزها واستدامتها في عالم اليوم المعقد. إن تجاهل هذه المبادئ يُعرض الوحدة للخطر ويُمهّد الطريق للتفرقة والضعف. فتُعد إستمرارية الوحدة وتعزيز الروابط بين المسلمين ضرورة حتمية في مواجهة التحديات الراهنة. ففي عالم يموج بالصراعات والتحديات المعقدة، تُشكّل الوحدة حصنًا منيعًا يُعزّز قوّة الأمة ويُسهم في تحقيق أهدافها المشتركة. تُتيح الوحدة تبادل الخبرات والمعارف، وتوحد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والإجتماعية والثقافية. كما أنها تُعزّز التضامن وتقوّي الشعور بالإلتقاء، مما يُسهم في بناء مجتمع إسلامي قوي ومتراصط، قادر على صون مصالحه والدفاع عن قيمه.

المصادر

القرآن الكريم.

شريف الرضي، محمدين حسين (١٤١٤ق). *نهج البلاغة*. قم: الهادى.

ابن بابويه، محمدين علي (١٣٧٨ق). *عيون أخبار الرضا(ع)*. محقق و مصحح مهدى لا جوردى. تهران: نشر

جهان، ج ٢.

ابن مسکویه، احمدبن محمد (١٣٥٨ش). *الحكمة الخالدة*. تهران: دانشگاه تهران.

بخارى، محمدين اسماعيل (١٤١٠ق). *صحیح البخاری*. قاهره: وزارة الاوقاف، المجلس الاعلى للشئون الاسلامية،

لجنة إحياء كتب السنة، ج ٤.

پاینده، ابوالقاسم (١٣٨٢ش). *نهج الفصاحة*. تهران: دنیا دانش.

جعفر آل ياسين (١٤٠٥ق). *الفارابي في حدوه ورسومه*. بيروت: عالم الكتب.

جهامى، جیرار (٢٠٠٦م). *الموسوعة الجامعية لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي (تحليل وتقديم)*. سمیع دغیم.

بیروت: مکتبة لبنان ناشرون، ج ٢-١.

خامنه‌ای، سید علی (١٣٨٥٠٥ش). *بيانات در دیدار با شرکت کنندگان در همایش کنفرانس وحدت اسلامی*.

قابل دسترس در: <https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3347>

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). *كتاب سلیم بن قیس الہلالی*. محقق و مصحح محمد انصاری زنجانی خوئینی. قم:

الهادی، ج ٢.

صفار، محمدين حسن (١٤٠٤ق). *بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد(ص)*. قم: مکتبة آیت الله المرعشی

النجفی، ج ١.

طباطبائی، سید محمدحسین (١٣٩٠ق). *المیزان فی تفسیر القرآن*. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ج ١.

طوسی، محمدين محمد (١٤١٣ق). *اخلاق ناصری*. تهران: علمیه اسلامیه.

العرباوي المحلاوي، عمر (١٤٠٢ق). *الاعتراض بالإسلام*. مطبعة اللغتين، ج ١.

فخر رازی، محمدين عمر (١٤١١ق). *المباحث المشرقية*. قم: بیدار، ج ٢.

قرضاوی، یوسف (١٣٩٤ش). *الحل الاسلامی*. فرضیه و ضرورة. بیروت: مؤسسه الرسالة.

القشيری النیسابوری الشافعی، ابی القاسم (٢٠٠٧م). *لطائف الإشارات*. تصحیح عبداللطیف حسن عبدالرحمٰن.

دارالكتب العلمية، ج ١.

قضاعی، محمدين سلامة (١٣٦١ش). *شرح فارسی شهاب الأخبار*. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

(آموزش انقلاب اسلامی).

کلینی، محمدين یعقوب (١٣٦٣ش). *أصول الکافی*. مترجم سید جواد مصطفوی. تهران: علمیه اسلامیه، ج ١.

کلینی، محمدين یعقوب (١٤٠٧ق). *الکافی*. تهران: دارالكتب الاسلامیه، ج ١.

کوفی اهوازی، حسین بن سعید (١٤٠٤ق). *المؤمن*. قم: مؤسسه الإمام المهدی (ع).

لیثی واسطی، علی بن محمد (١٣٧٦ش). عینون الحکم والمواعظ. قم: موسسه فرهنگی دارالحدیث.
 مجلسی، محمدباقر (١٤٠٣ق). بحار الأنوار. محقق و مصحح جمعی از محققان. بیروت: دار إحياء التراث العربي،
 ج ١، ٧٥.

نیشابوری، مسلم بن الحجاج (١٤٠٠ش). صحيح مسلم. خراسان رضوی: شیخ الاسلام احمد جام، ج ١.