Governance in the Qur'an and Sunnah
EISSN: 2981-1783

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 (*fiṭrī*) religion, as human innate nature (*fiṭra*) 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 *fiṭra* 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 *fiṭra*-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:** 2025-04-10
©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 *fiṭra*-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.

الحكمة في القرآن والسنة
EISSN: ۲۹۸۱-۱۷۸۳

مقوّمات الوحدة الإسلامية وتعزيزها من منظور كتاب «نهج البلاغة»

سيد علي بورمحمديان

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

الملخص

إنّ الإتحاد بين المسلمين يُعدّ من أهمّ شعائر الدين الفطري، لأنّ الفطرة تحب وحدة الكلمة. فهذا المقال يهدف إلى بيان مقوّمات 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، يُطرَح السؤال المحوري التالي: ما هي المقوّمات الفطرية للوحدة الإسلامية، وكيف يمكن تفعيلها وتقويتها من منظور الإمام علي(ع) في نهج البلاغة؟ للإجابة عن هذا السؤال، اعتمد البحث على المنهج التحليلي-الإجتماعي، 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 التوحّد والتعاون مع الآخرين. وقد توصّل البحث إلى عدد من النتائج المهمّة، أبرزها أن هناك مجموعة من القيم الفطرية ألتي تشكّل الدعائم الأساسية للوحدة الإسلامية، وهي: الحرية، والعقلانية، والمدنية، والعبودية لله، والتعاطف، والتعاون. فهذه القيم ليست فقط مفاهيم أخلاقية، بل هي جواهر إنسانية أصيلة أكّدتها 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 إختلاف مذاهبهم، وتجعل من الوحدة الإسلامية مشروعاً واقعياً وقابلاً للتطبيق. ومن جهة أخرى، بيّن البحث أن الوحدة الإسلامية ليست مجرّد 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 الإجتماعية والأخلاقية، من أجل تعزيز المشتركات وتجاوز الخلافات الجزئية أو الفقهية ألتي غالباً ما تُضخَّم خارج سياقها. في هذا السياق، يقدّم البحث معيارين أساسيين لإستخراج وتفعيل هذه القيم الفطرية: أولاً: التحليل المفهومي- الفلسفي ضمن إطار الأنثروبولوجيا الفطرية الإسلامية، حيث يُنظر إلى الإنسان ككائن فطري، مختار، عقلاني، ميّال إلى الإجتماع، وموجّه بطبعه نحو الإيمان والبحث عن الله تعالى. هذا التصوّر مستلهم من المبادئ القرآنية، ومؤكَّد في أقوال الإمام علي(ع) في «نهج البلاغة»، خاصة في ما يتعلق بطبيعة الإنسان ووظيفته الإجتماعية.

استناد به این مقاله: بورمحمديان، سيد علي (۲۰۲۵). مقوّمات الوحدة الإسلامية وتعزيزها من منظور كتاب «نهج البلاغة». *الحكمة في القرآن والسنة*، ۱(۳)، صص۹۳-۱۱۴. https://doi.org/10.22081/jgq.2025.71335.1025

تاريخ الاستلام: ۲۰۲۴/۰۳/۲۰ ؛ **تاريخ المراجعه:** ۲۰۲۴/۰۵/۱۹ ؛ **تاريخ القبول:** ۲۰۲۴/۰۷/۲۲ ؛ **تاريخ النشر:** ۲۰۲۵/۰۴/۱۰

© المؤلفون **نوع المقالة:** مقالة بحثية **الناشر:** المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

ثانياً: الإستفادة من مكتسبات العلوم الإنسانية المعاصرة، مثل علم النفس، وعلم الإجتماع، وفلسفة الأخلاق، من أجل تطوير فهم أكثر شمولاً لدور الإنسان كفاعل اجتماعي يسعى إلى بناء علاقات قائمة على التفاهم، والتعاطف، والتعاون، وكلّها من القيم الأساسية للوحدة. فالوحدة الإسلامية، من منظور الإمام علي(ع)، ليست شعيرة دينية فقط، بل مشروع حضاري شامل يتطلّب وعياً فطرياً، وسعياً عقلانياً، وتعاوناً إنسانياً، وهو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المعاصرة بروح جماعية موحَّدة تقوم على الحوار، والإحترام المتبادل، ونبذ التكفير والفرقة. معنى الحرية متمثل في نفي سلطة الطاغوت، لأنّ الكفار لا سبيل لهم على المؤمنين، وهذه تحتاج إلى الحرية ألتي تؤدّي إلى الوحدة الإسلامية. إنّ الحرية الشخصية إذا بُنيت على أُسسٍ أخلاقية، فإنّها تُهَيِّئُ الإنسان للتعامل مع الآخرين بروح التصالح والمودّة. وكذلك الإجتماع بحريته يصل إلى الوحدة الوطنية ويختار منافعه ومصالحه في بلده. وبالتالي، إذا رفضت جميعُ البلدانِ الإسلاميةِ سلطةَ الطاغوتِ والأعداء بحريّتها، واجتمعت على كلمةِ التوحيد، فإنها تنالُ الفوزَ والسعادة. والتفكّر من التعاليم الدينية ألتي تجنّب الإنسان الأعمالَ الوهمية والسخيفة، وتهديه إلى العلم والثقافة. فكلّ هذه الأمور تميل بالإنسان إلى الوحدة، أمّا الجهل والريب فهما يؤديان إلى الخلاف والفرقة. المدنيّة بالطبع تعني أنّ الإنسان مجبولٌ على العيش مع الآخرين والتعاون معهم، وهي تُشكّل أساسًا فطريًا للوحدة. فحين يدرك الإنسان حاجته المتعالية إلى الإجتماع، يسعى إلى تحقيق الوحدة الإسلامية وتجاوز أسباب التفرقة. والعبودية لله تُرسّخ مبدأ التوحيد ألذي يجمع المسلمين تحت راية واحدة، وتُحرّرهم من الإنقسام الناتج عن الولاءات البشرية. فهي أساس للتماسك الروحي والإجتماعي في الأمة الإسلامية. التعاطف يُنمي مشاعر الأخوة والمحبّة بين أفراد الأمة، ويُقلل من الصراعات والنزاعات. فهو يُعدّ عنصراً أساسياً في تحقيق الوحدة الإسلامية عبر تعزيز التفاهم والتكافل. التعاون يُعزّز العمل الجماعي ويُوحّد الجهود نحو الأهداف المشتركة، مما يُقوّي روابط الأمة. وبه تُبنى وحدة إسلامية متينة تقوم على التكامل لا التنازع. أن مقاربة الإمام علي(ع) لوحدة الأمة تمثل مشروعًا حضاريًا يقوم على أسس فكرية وعقائدية وإنسانية مترابطة، ويُعَدُّ نموذجًا عمليًا يُمكن للأمة الإسلامية استلهامه في ظل التحديات المعاصرة التي تهدّد كيانها ووحدتها.

الكلمات المفتاحية: الإسلام، الحرية، التعقل، 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. فنبحث عن هذه الأمور في هذا المقال، وقد تم إختيار هذه المفاهيم لتكون نقيضاً للمفاهيم المتعارضة معها مثل: الإستبداد، التعصّب، التكفير، الفرقة، والعنف. إنّ منظمة التعاون الإسلامي بحاجة ماسّة إلى تعزيز وحدتها بشكل أعمق وأشمل، لا سيّما في مجالات الحفاظ على الأمن، والتنمية الإقتصادية، 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، كالفِقه، والكلام، والسياسة، والتاريخ، وغيرها من الحقول المعرفية. إلّا أنّ محور هذا البحث يتركّز على الدراسات الإجتماعية والأخلاقية ألتي تقوم على مبادئ فطرية. وتُعدّ هذه المبادئ من مقوّمات الوحدة الإسلامية ونقيضاً للإنحصارية، والعصبية، والنزعات العنصرية، إذ تؤكّد بطبيعتها على الوحدة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة الإتحاد بين المسلمين. الإنسان بحريته يرفض سلطة الأشرار ويجتمع مع الأخيار، والتعقّل يُعدّ العقلانية سداً منيعاً أمام الغلوّ والتكفير والفرقة. ومدنية الطبع تقتضي الحياة المدنية قبول الآخر والتفاعل معه يريد المجتمع السليم الفاضل. والعبودية لله التركيز على التوحيد ونفي الخضوع للسلطة االطاغوتية. والتعاطف والتعاون ركنان عمليّان لبناء الوحدة الإجتماعية، وقد أكد القرآن عليهما بمفاهيم مثل «التعاون على البر والتقوى». فجميع هذه الأمور الإجتماعية 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 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 السنّة العلّامة الشيخ عبد المجيد سليم، وتلميذه الشيخ محمود شلتوت[١] (كانا من مؤسسي دارُ التقريب بين المذاهب الإسلامية ألتي أصدرت مجلة رسالة الإسلام، و إبتدأت بتدريس الفقه المقارن، وتمهيد الطريق لتأسيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران). كما لا يمكن إغفال الدور البارز ألذي قام به قائد الثورة الإسلامية في إيران، الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني(قدس سره)، وخلفه القائد السيد علي الحسيني الخامنئي(دامظله) في ترسيخ ثقافة الوحدة الإسلامية، وتأكيدهما المستمر على وحدة الكلمة في جميع البلدان الإسلامية. توارث العلماء كتباً قيّمة 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 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 ترسيخ ثقافة الوحدة الإسلامية. ويأتي هذا المقال امتداداً لتلك الجهود العلمية التي بذلها علماء الشيعة والسنة، إذ يسعى المؤلف إلى بيان مقوّمات الوحدة وآثارها في المجتمع الإسلامي، مستنداً إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع). والمنهج المتّبع في هذا البحث يقوم على دراسة أخلاقية- اجتماعية لمفهوم الوحدة، وهو ما يعكس توجهاً نحو الحداثة الإسلامية، حيث إن الإستدلال بالفطرة الإنسانية يتجاوز الأطر الكلامية والفقهية والسياسية ألتي قد تنحصر في مذهب معيّن.

٢. جذور الوحدة الإسلامية

معنى الوحدة في اللغة: «الواحد في الحقيقة هو الشيء ألذي لاجزء له» (راغب الإصفهانى، ١٣٦٩ش، ج٢، ص٤٩٤). ومفهوم الوحدة اصطلاحًا قد أشار إليه السيّد علي الحسيني الخامنئي، حيث قال: لكلّ 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 (خامنه‌اى، ١٣٨٥/٠٥/٣٠ش). وأيضاً قال الله تعالى: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل عمران، ١٠٣). فالتمسک بالله والإسلام والقرآن الكريم وعقائدنا المشتركة تسبب الوحدة الإسلامية. قال النبي الأكرم(ص) في أهمية الوحدة الإسلامية: «من فارق الجماعة مات ميتة جاهليّة» (پاينده، ١٣٨٢ش، ص٧٤١). فيجب على كلّ عاقلٍ ومؤمنٍ أن يتمسّك بالوحدة الإسلامية، وهذه السيرة المباركة امتدّت من النبي(ص) إلى أهل بيته الأطهار، فإنّ الإقتداء بأهل البيت(ع) هو إقتداء بوحدة الأمة، كما ورد عنه(ص): «... فأنتم أهل البيت، أهل الله عزّ وجلّ، الذين بهم تمت النعمة، واجتمعت الفرقة، وائتلفت الكلمة» (الكليني، ١٤٠٧ق، ج١، ص٤٤٦). فقتدى المولى على بن أبي طالب(ع) بالرسول الأكرم(ص) فهو يقول للمسلمين: «الزموا السّواد الأعظم، فإنّ يد اللَّه على الجماعة، وإيّاكم والفرقة، فإنّ الشّاذّ من النّاس للشّيطان، كما أنّ الشّاذّ من الغنم للذّئب» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ١٢٧). فبهذه الروح، تُبنى المجتمعات الفاضلة، وتُحقّق 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

شِهَابٍ: أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ- أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَ لَا يُسْلِمُه» (البخاري، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۲۳۰). الإخوة بين المسلمين من أهم التعاليم الدينية ألتي تجمعنا 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 واخوته، لا يفرق بينهم اختلاف جنس أو لون أو لغة أو وطن أو طبقة. يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم». (القرضاوي، ۱۳۹۴ش، ص۸۰) فالوحدة تعني توحيد الكلمة في الأمة، بحيث تشمل جميع قضاياها الأساسية وأهدافها المشتركة، ووقوفها صفًّا واحدًا في مواجهة الأعداء. ورغم هذه الوحدة في الكلمة والصمود، فإنّ الجماعة الإسلامية تحمل في جوهرها نوعًا من الوحدة الجماعية مع سائر الأمم، يمكن التعبير عنها بـ"القومية الإسلامية"، حيث إنّ المسلمين ينتمون إلى جنسية إسلامية قوامها الإيمان بالله ورسوله، والتسليم لهما. وعليه، فإنّ المقصود من الوحدة الإسلامية ليس إلغاء المعتقدات الخاصة، ولا رفض أي مذهب، ولا السعي إلى دمج المذاهب في مذهب واحد، بل إنّ جميع المذاهب الإسلامية محترمة، وتتمتع بحياة علمية واجتماعية مستقلّة، لكنها تجتمع تحت راية الإسلام.

۳. التفرقة بين الأمم الإسلامية والتحديات والآفاق المستقبلية

تشهد الأمة الإسلامية في عصرنا الراهن حالة من التشرذم والإنقسام، انعكست على مختلف المستويات السياسية والإجتماعية والدينية. وقد باتت هذه التفرقة تمثل عائقًا حقيقيًا 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 الفرقة والتنازع. وذلك لا يتحقق إلا برفض الصراعات المذهبية والطائفية، والنزاعات السياسية بين الدول الإسلامية، والإنقسامات العرقية والقومية، والخطاب الإعلامي التحريضي. وكلّ هذه الأمور بسبب الجهل الديني وضعف التربية على ثقافة الحوار، والاستغلال السياسي للمذاهب والانتماءات، والتدخلات الأجنبية التي تغذي الصراعات. لا نغفل بأنّ الدين هو المحور في هدايتنا، وهو الذي يجمعنا، بدلائل كثيرة فلابدّ نعتقد بأنّ 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 شكّ إنّ تفرقة الأمة ليست قدرًا محتومًا، بل نتيجة لأسباب يمكن تجاوزها من خلال الوعي، والتربية، والحوار، والعمل المشترك. والوحدة الإسلامية ليست حلمًا بعيدًا، بل هدفٌ يمكن تحقيقه عبر خطوات متدرجة تبدأ

بإصلاح النفوس والعقول، وتنتهي بتكامل الأمة سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا. التوافق بين المسلمين أصل الدّين، و الاختلاف بينهم أول الفساد ورأس الزّلل، وكما تجب الموافقة في الدين والعقيدة تجب الموافقة في الرأي والعزيمة (قشيري، ۲۰۰۷م، ج۱، ص۶۲۹). ويقول الله تعالى مُنبِّهًا إلى أعظم مخاطر تفرق الكلمة: «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا» (الأنفال، ۴۶). 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، فتفرقت بهذه الخلافات كلمة المسلمين، وانحطت رتبة الخلافة إلى وظيفة ملكية، فسقطت هيبتها من النفوس، فتفرق العالم الإسلامي الى دويلات (العرباوي الحملاوي، ۱۴۰۲ق، ج۱، ص۴۱). فكلّ هذه الأمور تدلّ على إضرار الأمة الإسلامية بسبب فقدان الوحدة.

۴. مقوّمات 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 أنّ الأحكام الفردية والإجتماعية في الدين قد شُرِّعت على أساس الفطرة. بل كلّ الدين فطري، صرّح بذلک صاحب تفسير الميزان(طباطبائی) حيث قال: «فالدين فطري تقبله الفطرة و تخضع له القوة المميزة بعد ما بين لها، قال تعالى «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ (الروم، ۳۰)، فالدين فطري على الخلقة لا يدفعه الفطرة أبدا لو ظهر لها ظهورا ما بالصفاء من القلب، كما في الأنبياء، أو ببيان قولي» (طباطبايی، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۳۸۹). ولذلك فلابدّ أن تكون هناك أمور فطرية إجتماعية تؤثر بشكل مباشر في تحقيق الوحدة الإسلامية وتحظى بإتفاق جميع المسلمين. لإنّ التعامل الصحيح في المجتمع يحتاج إلى تنوير الفطرة والإهتمام بالقيم الإنسانية، لكي نجعلها أساسًا للوحدة الإنسانية في جميع البلدان، ولا سيّما في المدن الإسلامية. هناک ميثاق بين الله والإنسان قائمٌ على أُسسٍ فطريّة، حيث قال الإمام علي(ع): «وَ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ يُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ» (الشريف الرضي، ۱۴۱۴ق، الخطبة ۱). تشمل هذه القيم الإنسانية طيفاً واسعاً من الإحتياجات الإنسانية، في هذا المقال نبحث عن القيم الفطرية ألتي لها عُلقة محسوسة بالوحدة وتعزيزها. فهي على ثلاثة أبعاد أساسية: ۱. البعد الفردي: (الحرية، التعقل، العبودية) أي العلاقة بين الإنسان ونفسه وربّه. ۲. البعد الإجتماعي: (التعاون، التعاطف، مدنية الطبع) أي العلاقة مع الآخر والمجتمع. نُبيِّن القِيَمَ الفِطْرِيَّةَ ألتي أشرنا إليها، باعتبارها من أبرز المقوّمات الأساسية للوحدة

الإسلامية من منظور الإمام علي(ع):

٤-١. الحريّة (رفض السلطة)

الحرّية بمعناها الحقيقي والعام تتنوّع إلى أقسام، من أبرزها: الحرّية الشخصية، والإجتماعية، والسياسية. الحرّية الشخصية تُعدّ من أعمق أشكال الحرية، لأنها تتعلّق بجوهر الفاعل نفسه، أي بالإنسان واختياره الواعي لطريقه وسلوكه في الحياة. وقد عبّر الفيلسوف المعاصر كارل ياسبرز[1] عن هذه الحرية قائلاً: «إنني لا أدركها بعمليات فكرية موضوعية، بل أعيشها وأتيقّن من وجودها بكياني لا بعقلي النظري» (جهامي، ٢٠٠٦م، ج١، ص١٠١٩). وفي المنظور القرآني، تُفهم الحرية على أنواعه بنحوين: إيجابية، وسلبية. ولا شك أنّ 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 حرًّا في اختياره الأخلاقي والسلوكي، كما في قوله تعالى: «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» (الإنسان، ٣). وبناءً على هذا التوجّه، فإن النفس البشرية تُمثّل ميدانًا 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، ج٢، ص٤١٤). ومن هنا، فإن أسر النفس بالطمع والشهوات من أشدّ مظاهر العبودية المذمومة، لأنّها تقوّض حرية الإنسان من الداخل. وقد أشار الإمام علي(ع) إلى هذه الحقيقة حين قال: «لا يَسترَقَّنَكَ الطَّمَعُ وقد جعلك الله حرًّا» (الليثي الواسطي، ١٣٧٦ش، ص٥٢٩). فالإمام(ع) يربط بين الحرية الحقيقية ورفض العبودية النفسية للطمع، لأنّ من استُعبد لهواه لن يستطيع الوقوف في صفّ الأحرار.

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

1. Jaspers

(البقرة، ٢٥٧). فالآية تُظهِر أنّ من يكون في ولاية الله يعيش حالةً من النور، أي الوعي والبصيرة، وهذه الحالة تمكّنه من بناء مجتمعٍ يقوم على المبادئ لا على المصالح، وعلى العدل لا على التسلّط. بينما من يرضخ لولاية الطاغوت، فهو يُستدرَج إلى ظلمات متعدّدة: ظلمات الهوى، وظلمات الإستكبار، وظلمات التفرقة. وهنا تتبدّى العلاقة الوثيقة بين الحرية الداخلية والوحدة الخارجية، إذ لا يمكن لأفراد مستعبَدين 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 ألتي تنتج من الإيمان والتقوى، لا من التمرّد والفوضى، هي إلتي تصنع مقاومًا لا يخضع لهيمنة العدو، وحاكمًا لا يظلم، وفقيهًا لا يتحزّب، وعالمًا لا يبيع دينه.

إنّ بناء الوحدة الإسلامية يبدأ من بناء الفرد الحرّ، المؤمن، الواعي، ثم يتوسّع إلى الأسرة، والمجتمع، ثم الأمّة. وما لم نُحرّر ضمائرنا من الشهوات، وأفكارنا من التعصّب، وقراراتنا من التبعيّة، فلن نستطيع تحقيق وحدةٍ تُرهب العدوّ وتمنح الأمّة عزّتها واستقلالها. مدرسة الوحي تؤكد أنّ الحرية والإختيار الواعي شرطان أساسيان لتحقيق الوحدة الإسلامية، يقول الإمام علي(ع): «ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرًّا» (الشريف الرضي، ١۴١۴ق، الرسالة ٣١). يثبتان أنّ الكرامة الإنسانية والحرية في الإختيار أساس في تكوين مجتمع موحّد، فالوحدة لا تقوم على الإكراه، بل على الإقتناع الطوعي. وعلى هذا الأساس، يخاطب الإمام(ع) المسلمين: «وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون» (الشريف الرضي، ١۴١۴ق، الخطبة ٢٠٨). ورفض القرآن استخفاف القوم، فقال الله تعالى: «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ» (الزخرف، ۵۴) من هذه الآية، تُظهر كيف أن الإستعباد السياسي والفكري يُنتج التبعية والفساد، وهو نقيض للوحدة ألتي تقوم على وعي حرّ ومسؤول. الحرّية الشخصية في الأخلاق تنعكس على الحرّية الإجتماعية، 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 ألذين يجب أن يتعاملوا بعزة وكرامة، كما قال تعالى: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» (المنافقون، ٨)، و أيضاً آية نفي السبيل تأكد على ذلک: «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (النساء، ١۴١). فالأمة الإسلامية ترفض الذلّ والإستكبار، وأحرارها يقفون بوجه الإستعمار والإحتلال، كما يتجلى في مقاومة الشعب الفلسطيني لجرائم الصهيونية وأمريكا. فهؤلاء الطغاة لا سلطان لهم على أمّة أختارت العزّة والحرّية.

۴-٢. التفكر والتعقل

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

الله(ص): «العَقلُ ما عُبِدَ بِهِ الرَّحمنُ واكتُسِبَ بِهِ الجَنان» (الكليني، ١٣٦٣ش، ج١، ص١١). والإسلام يولي العقل مكانة عظيمة، إذ قال النبي(ص): «ما قَسَمَ اللهُ لِلعِبادِ شَيئاً أفضَلَ مِنَ العَقل» (مجلسي، ١٤٠٣ق، ج١، ص٩١). وقد وصف الإمام علي(ع) الإنسان بخصيصة العقل، فقال: «إنساناً ذا أذهانٍ يُجيلُها، وفِكرٍ يَتصرفُ بها، ومعرفةٍ يَفْرُقُ بها بين الحقّ والباطل» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ١). فإذا كان التفكّر قائماً على مبادئ راسخة، يهدي الإنسان إلى الحق والوحدة، لأن العالِم المتعقّل يميل إلى الصلح والتقارب، أما الجاهل فيغلب عليه الشك والشهوة والعصبية، ويميل إلى الخلاف، كما قال الإمام علي(ع): «لو سَكَتَ الجاهلُ ما اختَلَفَ الناس» (المجلسي،١٤٠٣ق، ج٧٥، ص٨١). فغياب العقل والمعرفة سببٌ للفرقة، وإذا فقد المجتمع عقلانيته زالت منه الوحدة، كما قال(ع): «الخِلافُ يَهْدِمُ الرأي» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الحكمة ٥). العقل يدعو الإنسان إلى الوحدة، بينما الجهل يقوده إلى الفرقة، ولذلك قال الله تعالى: «وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ» (البقرة: ١٣٠)، أي من ترك عقله أعرض عن الدين وملة التوحيد. فالعاقل ينضم إلى جماعة الحق، أما الجاهل فيبتعد عنها. وقد قسّم الحكماء العقل إلى نظري وعملي، فجعلوا لإصلاح العقل العملي ثلاث حكم: تهذيب الأخلاق، وتدبير 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، ١٤٠٥ق، ص١٥٥). ما يبيّن أهمية العقل في تحقيق الوحدة من خلال العدالة والتنظيم الإجتماعي.

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 والقبح، ويرى أن اتحاد المسلمين أمر حسن، بينما الفرقة قبيحة، كما قال الإمام علي(ع): «وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُعْطِ أَحَداً بِفُرْقَةٍ خَيْراً مِمَّنْ مَضَى، وَ لَا مِمَّنْ بَقِيَ» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ١٧٦). أي لايصدر الخير من الفرقة والإختلاف، لأنّها منبع الشرّ فكيف تعطي الخير. والإتحاد السليم والطيب ألذى 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، ١٤١٤ق، 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.

۴-۳. مدنيّ بالطبع

حاجة الإنسان إلى التعايش مع الآخرين تثبت أنّه مدنيّ بالطبع، كما قال الحكماء: «الإنسان مدنيّ بالطّبع يعني محتاج بالطّبع إلى الإجتماع المسمّى بالتمدّن» (الطوسي، ۱۴۱۳ق، ص۲۱۰). وقال أرسطاطاليس: «الإنسان مدنيّ يعني قوام التمدن بوجوده وبأفراده يتحقق المجتمع» (الطوسي، ۱۴۱۳ق، ص۲۱۲). وبيّن أرسطو أن التمدّن لا يتحقّق إلا بوجود الإنسان ومشاركته. ومن هذه الطبيعة الإجتماعية، يؤكّد الإسلام على الوحدة ويحذّر من الفرقة. إنّ مفهوم «الإنسان مدنيٌّ بالطبع» له جذوره في كلام الإمام علي(ع)، وإن لم يرد بهذه العبارة نصّاً. كما ذكرنا سابقاً فقال(ع): «الزموا السّواد الأعظم، فإنّ يد اللّه على الجماعة...» (الشريف الرضي، ۱۴۱۴ق، الخطبة ۱۲۷). وهذه العبارات تُظهِر ملامحَ المجتمع البشري، حيث يُضطرّ الإنسان إلى ترك العزلة والإنطواء، والإقبال على المجتمع، سعيًا وراء المنافع ألتي لا تُنال إلّا في ظلّ الحياة الإجتماعية. فشرّع الله الأحكام الدينية وفقًا للفطرة الإنسانية، فدعا إلى الوحدة والعدالة والإخوة والإصلاح، كما في قوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ» (الحجرات، ۱۰). ودعا الإمام علي(ع) إلى ترسيخ هذه القيم في المجتمع بقوله: «وأصلح ذات بيننا وبينهم» (الشريف الرضي، ۱۴۱۴ق، الخطبة ۲۰۶). كما حرّم الله البغي والإقتتال، وأمر بالإصلاح العادل بين المتخاصمين، فقال تعالى: «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (الحجرات، ۹). ليست المدينة الفاضلة مجرّد تجمّعٍ لأفراد، بل تتطلّب شروطًا محدّدة أشار إليها الحكماء، ومنهم الفارابي، حيث ذكر: «أن يكون أهلها قابلين لسنن السياسات، وأن يوجد لها مدبّر إلهي، وأن يظهر في أهلها من الأخلاق والعادات ما يحمد ويمدح، وأن يكون مكانها ملائما طبيعياً بحيث يغني أهلها من أمور المعيشة للحياة» (جعفر آل ياسين، ۱۴۰۵ق، ص۵۲۹). وتُعَدّ 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 والسعي إلى دوامها. غير أنّ تحقّق 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، ۱۴۰۵ق، ص۵۳۳).

بئس المجتمع ألذي يُقدَّم فيه الجاهل ويُؤخَّر العالم، وتُجمع فيه الكلمة على الباطل ويُتفرَّق فيها عن الحق. فثمة أقوام يدّعون 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 سَيُدَالُونَ مِنْكُمْ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَ تَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ وَ بِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ وَ طَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ وَ بِأَدَائِهِمُ

الْأَمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَ خِيَانَتِكُمْ وَ بِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَ فَسَادِكُمْ» (الشريف الرضى، ۱۴۱۴ق، الخطبة ۲۵). إنّ 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 الإنتماءات القومية أو العرقية حاجزًا أمام الإنخراط في مشروع حضاري موحَّد، بل انضوى تحت لواء الإسلام رجال من مشارب وأقوام شتى -كصهيب الرومي، وسلمان الفارسي، وبلال الحبشي، وأبي ذر العربي- ووحّدتهم كلمة التوحيد، فصاروا نموذجًا حيًّا لوحدة تُذيب الفوارق وتبني حضارة عابرة للحدود. في المجتمع الفاضل القائم على الوحدة، يجد الإنسان مجالًا لتحقيق حاجاته على المستويات الشخصية، والإجتماعية، والإقتصادية، والمعنوية. فحين تتوحد القلوب وتنسجم الأفكار حول طريق الحق، يتحقق للأمة النصر والسعادة. وقد أشار الإمام علي(ع) إلى أن الكثرة العددية لا تُغني شيئًا إذا غابت الوحدة القلبية، إذ قال: «إِنَّهُ لَا غَنَاءَ فِي كَثْرَةِ عَدَدِكُمْ مَعَ قِلَّةِ اجْتِمَاعِ قُلُوبِكُم» (الشريف الرضي، ۱۴۱۴ق، الخطبة ۱۱۹). ومن هذا المنطلق، دعا الإمام(ع) المسلمين إلى وحدة حقيقية تتجاوز الظاهر إلى جوهر الكلمة والمبدأ، وقال موجهًا خطابه لمن ابتعد عن الحق وعن جماعة الأمة: «يَلُمُّ اللَّهُ بِهَا شَعَثَنَا، وَنَتَدَانَى بِهَا إِلَى الْبَقِيَّةِ فِيمَا بَيْنَنَا، رَغِبْنَا فِيهَا وَأَمْسَكْنَا عَمَّا سِوَاه» (الشريف الرضي، ۱۴۱۴ق، الخطبة ۱۲۲). تنزل الرحمة والمغفرة على الأمة بسبب الإجتماع السليم. بهذا المعنى قال النبي(ص): «يد اللّه مع الجماعة» (قضاعي، ۱۳۶۱ش، ص۷۵). تؤكد هذه النصوص أنّ الوحدة تنسجم مع الفطرة الإلهية والطبع المدني السليم، بينما تمثل الفرقة والإنقسام مخالفة لطبيعة الإنسان الساعية نحو الإجتماع والتكامل في بناء الحضارة.

۵. التعبّد

ينظر القرآن الكريم إلى الإنسان بوصفه كائنًا حيًّا متألّهًا، أي أنّه موجود يتمتع بالحياة والشعور، وقد خُلِق وفي ذاته استعداد فطري للعبودية. وهذه الغاية تُجسِّد جوهر وجوده كما ورد في قوله تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (الذاريات، ۵۶). فالعبودية ليست مجرد فعل فردي، بل هي مقصد جامع للناس، ومصلح للنفوس، ومحورٌ لبناء مجتمع إيماني متماسك. وقد تجلت هذه الرؤية في سيرة النبي الأكرم(ص) وسلوك الأئمة المعصومين(ع)، ألذين أولوا العبادة الجماعية أهمية كبرى؛ لما لها من أثر عميق في ترسيخ التعاطف، وبث روح التعاون، وتعزيز الترابط الروحي والإجتماعي بين أفراد الأمة. فالإجتماع على الدعاء والصلاة يُهيئ القلوب للتقوى، ويعمّق الشعور بالإنتماء إلى جماعة واحدة تعبد إلهًا واحدًا بإخلاص، وتنبذ التفرقة والتكفير. إن روح العبادة المشتركة تَحول دون اتهام

المسلم لأخيه في الإيمان، كما نبّه القرآن إلى ذلك بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا» (النساء، ٩٤). فالعبادة الحقيقية توحِّد، والتكفير يُفرِّق. وبناءً على هذا الأساس، ينبغي على المسلمين أن يجعلوا من توحيد الله ودينه القيم محورًا للوحدة الإسلامية، لا أن يقيسوا بعضهم بعضًا بالإنتماءات القومية، أو اختلاف اللون، أو اللغة. فالمسلم الموحد يستند في وحدة الأمة إلى الفطرة الإلهية ألتي 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)، ألذي لم يقتصر في نداء التوحيد على المسلمين فحسب، بل وجّهه إلى أهل الكتاب أيضًا، جامعًا إيّاهم 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 تمثّل 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، مشيرًا إلى وحدة العقيدة والرسالة والكتاب بين المسلمين، مستنكرًا التفرّق رغم وضوح هذه المشتركات، حيث قال: «... وَإِلَهُهُمْ وَاحِدٌ، وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ، وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ، أَفَأَمَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالِاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ، أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ؟» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ١٨). وعلى هذا الأساس، فإن العبودية لله تعالى هي محور جامع للأمة، ومصدر لوحدتها، كما عبّر القرآن الكريم بقوله: «إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ» (الأنبياء، ٩٢). إن النبوة والقرآن نعمتان إلهيتان مُنحتا 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 رُوي عنه قوله لرأس من رؤوس اليهود: «لَوْ ثُنِيَتْ لِيَ الْوِسَادَةُ لَقَضَيْتُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ بِتَوْرَاتِهِمْ، وَبَيْنَ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ، وَبَيْنَ أَهْلِ الْقُرْآنِ بِقُرْآنِهِمْ» (سليم بن قيس الهلالي، ١٤٠٥ق، ج٢، ص٨٠٣). بل أشار في موضع آخر إلى أنّ الإحتكام الحقيقي ليس إلى الرجال وإنما إلى كتاب الله، إذ قال: «إِنَّا لَمْ نُحَكِّمِ الرِّجَالَ وَإِنَّمَا حَكَّمْنَا الْقُرْآنَ ...» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ١٢٥). إن هذا النهج ألذي سلكه الإمام علي(ع) يؤكّد بجلاء أن الوحدة الإسلامية ليست خيارًا هامشيًا، بل ضرورة دينية وتاريخية، تُبنى على ركائز العقيدة والتشريع، وتُرسَّخ تحت راية الإسلام والقرآن الكريم.

إنّ الشريعة والعبودية الإلهية تشكّلان محورًا جامعًا يُوحّد الناس ويوجههم نحو المقاصد العليا، وقد عبّر الإمام علي(ع) عن هذه الحقيقة بقوله: «أَمَا دِينٌ يَجْمَعُكُم؟» (الشريف الرضي، ١٤١٤ق، الخطبة ٣٩)، ما يدلّ بوضوح على أن الدين هو الأساس ألذي ينبغي أن يُبنى عليه كيان المجتمع ووحدته. وانطلاقًا من هذا المبدأ، شرّع الله تعالى العديد من الأحكام ذات الطابع الإجتماعي ألتي

تُرسّخ روح التعاطف والمودة والوحدة بين أفراد الأمة، ومن أبرزها: صلاتا الجماعة والجمعة. فعندما سُئل الإمام الرضا(ع) عن علّة تشريع الجماعة، قال: «لِئَلَّا يَكُونَ الْإِخْلَاصُ وَالتَّوْحِيدُ وَالْإِسْلَامُ وَالْعِبَادَةُ لِلَّهِ إِلَّا ظَاهِراً مَكْشُوفاً مَشْهُوراً، لِأَنَّ فِي إِظْهَارِهِ حُجَّةً عَلَى أَهْلِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ لِلَّهِ وَحْدَهُ عَزَّ وَجَلَّ» (ابن بابويه، ١٣٧٨ق، ج٢، ص٩٩). هذا الحديث يُبرز الدور الحضاري لعبادة الجماعة بوصفها مظهرًا جماهيريًا لعبودية الله تعالى وتوحيده، ما يجعل الإسلام دينًا ظاهرًا على مستوى العالم، ويُسهم في تعميم كلمة التوحيد على نطاق واسع. إلّا أن تحقيق هذا الهدف الكوني مرهون بتحقيق الوحدة الإسلامية ألتي تُمكّن الأمة من دعم هذه الشعائر وتعزيزها. ولذا، أكّد الإمام علي(ع) على ارتباط الفطرة والملّة بالشعائر، حيث قال: «وكلمة الإخلاص فإنّها الفطرة، وإقام الصلاة فإنّها الملّة» (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، خصوصًا في صلاتي الجمعة والجماعة اللتين تشكّلان تمهيدًا عمليًا لوحدة المسلمين في مختلف البلاد. وتُعدّ فريضة الحجّ أبرز الشعائر ألتي تجسّد الوحدة الإسلامية على الصعيد العالمي، إذ يقول الله تعالى: «وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا» (البقرة، ١٢٥). والمقصود بـ"مثابة" هو أن يكون البيت الحرام مرجعًا ومهوًى للمسلمين كافة، كما أوضح العلماء أن الحج عمل اجتماعي بامتياز، يجب أن يسوده الأمن والسلام، ليتحقق الهدف الأسمى من هذه الشعيرة، وهو توحيد الأمة الإسلامية ورفض قوى الطاغوت والظلم (السبحاني، ١٤٢٥ق، ج١، ص٤٥٦). وعليه، فإن العبادات الجماعية ليست مجرّد طقوس، بل هي أدوات حضارية تُبنى عليها الوحدة الدينية والإجتماعية، وتُسهم في ترسيخ هوية الأمة وتعزيز حضورها في العالم تحت راية التوحيد والشريعة.

٦. التعاطف

إنّ المجتمع الفاضل لا يُبنى إلا على أساس الأخلاق الإسلامية، ألتي تُعدّ جوهر الدين وروحه الحقيقية. فقد أمرنا الإسلام بالتوادّ والتعاطف، وجعل ذلك من علامات الإيمان الحقيقي، كما ورد في كلام الإمام الصادق(ع): «... و المؤمنُ أخُ المؤمنِ لأبيهِ و اُمِّهِ، أبوهُ النُّورُ و اُمُّهُ الرَّحمَةُ ...» (الصفار، ١٤٠٤ق، ج١، ص٨٠). وهذا يدلّ على أن روابط الأخوّة 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 تَبَارِّهِمْ وَ تَرَاحُمِهِمْ وَ تَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى تَدَاعَى لَهُ سَائِرُهُ بِالسَّهَرِ وَ الْحُمَّى»

(الكوفي اهوازى، ۱۴۰۴ق، ص۳۹). وهذا التشبيه ليس مجرّد 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 إسعاده، 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 الإجتماعية نضارة وبركة. وعلى هذا الأساس، فإنّ بناء الوحدة الإسلامية لا يتحقق إلا إذا تأسّس على الأخلاق الإيمانية ألتي تنبع من الرحمة والمحبة والإخلاص لله.

إنّ التعاطف والمحبة بين المسلمين ليست مجرد فضائل أخلاقية، بل هي شعائر دينية أساسية تُعبِّر 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 ...» (نيشابورى، ۱۴۰۰ش، ج۱، ص۹۳). وهذا يُبرز أن 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، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۴۰۴). ومن هذا المنطلق، يصبح التعاطف أحد أعمدة البناء الإجتماعي 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 أخٌ لك في الدين، أو نظيرٌ لك في الخلق» (الشريف الرضي، ۱۴۱۴ق، الرسالة ۵۳). وهذا يدعو إلى الوحدة الإنسانية والإسلامية معًا، ورفض القطيعة والنزاع. وفي وصاياه إلى أبنائه والمسلمين عامة، شدّد الإمام على ضرورة التواصل قائلاً: «عليكم بالتواصل والتباذل، وإيّاكم والتدابر والتقاطع» (الشريف الرضي، ۱۴۱۴ق، الرسالة ۴۷). فالمجتمع الذي يقوم على التبادل الروحي والعاطفي والإجتماعي هو مجتمعٌ حيّ، قادر على تجاوز الأزمات وبناء الوحدة الحقيقية.

۷. التعاون

يُعدّ التعاون من الحِكم العملية الأساسية في بناء المجتمعات، وقد بيّن الفيلسوف الإسلامي أبو نصر الفارابي هذا المفهوم بقوله: «التعاضد والتكاتف الإرادي. ولا يمكن أن يكون التعاون تعاوناً غريزيّا طبيعيّا، بل هو تعاون مقصود وموجّه وهادف، يقوم بين الأفراد أولا ثم بين الجماعات ثانيا» (جهامي، ۲۰۰۶م، ج۱، ص۶۷۴). من هنا، يُفهم أن التعاون لا يتحقق تلقائيًا، 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 الإجتماعي 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 الإجتماعية والاقتصادية، بل يُعيد الأمة إلى مسار وحدتها الحضارية والروحية. إذا تساءلنا: كيف ينتظم المجتمع الفاضل وتترقى شؤونه؟ فالجواب يكمن في اعتماد وظائف المواطنين والمسلمين على محور التعاون الإرادي الهادف إلى الخير والوحدة. هذه الرؤية تشكّل الأساس المتين للرباط الإجتماعي، وهي رؤية قيميّة تنتمي إلى حقل الفلسفة الإجتماعية المعيارية، كما أشار إلى ذلك بعض المفكرين المعاصرين (جهامي، ٢٠٠٦م، ج٢، ص٢٠٠٢). لم يُغفل الإسلام هذا المبدأ الإنساني الجوهري، بل أكّد عليه تأكيدًا بالغًا، حيث قال النبيّ الأكرم(ص):

«مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُنادی یا لَلْمُسْلِمینْ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِم» (الكليني، ١٤٠٧ق، ج٢، ص١٦٤). يدل هذا الحديث الشريف على أن مبدأ التعاون ليس محصورًا 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 بعضًا» (نيشابوری، ١٤٠٠ش، ج٤، ص١٩٩٩). وهو تشبيه بالغ العمق يوضّح أنّ الوحدة ليست مجرد فكرة، بل هي بنية متكاملة، قائمة على التماسك والتكامل بين الأفراد. وقد بيّن المحققون أشكالًا متنوعة من التعاون في سياق التعايش الإسلامي البنّاء، منها كما ورد عن ابن مسكويه فقال: «فضيلة الفلاحين: التعاون بالأعمال، وفضيلة التجار: التعاون بالأموال، وفضيلة الملوك: التعاون بالآراء السياسية، وفضيلة الإلهيين: التعاون بالحِكم الإلهية والحقيقية» (ابن مسكويه، ١٣٥٨ش، ص٣٦٤). ثم يختم ابن مسكويه بأنّ جميع هذه الفئات تتعاون على عمارة المدن بالخيرات والفضائل إنّ هذا التعاون المتعدد الأبعاد يؤثّر تأثيرًا مباشرًا في قيام الوحدة الإسلامية وبقائها واستمراريتها، لأنه يحوّل القيم الدينية إلى واقع عملي ملموس في حياة الأمة.

لا شكّ أنّ الحياة الطيّبة 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: «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (المائدة، ٢). ومن أبرز التشريعات الإجتماعية التي سنّها الإسلام لترسيخ هذا التعاون: الزكاة، التي تُعدّ- عند مدرسة أهل البيت(ع)- ركنًا اجتماعيًا بارزًا ذا صلة مباشرة بسياسة المال في الإسلام (السبحاني، ١٤٢٥ق، ج١، ص٢٤٩). والجهاد والدفاع عن أوطان المسلمين يحتاج إلى تعاون ووحدة فأنّه واجب شرعي، لا يتحقّق إلا بتضافر الجهود، لأنّ الإسلام في جوهره دين اجتماعي ثوري، لا يقبل الإستكانة أمام الباطل والظلم (سبحاني، ١٤٢٥ق، ج٢، ص١٢٣). فالمواجهة مع العدو، وصدّ الفتن، والتصدي لمحاولات الهيمنة والإستعمار، لا تُثمر إلا إذا تأسست على قاعدة التعاون والوحدة الإسلامية .بل إنّ من يرفض الوحدة ويفرّق الصفوف يعجز عن المقاومة، ويقع لا محالة تحت سلطة الأعداء في ذلّ واستضعاف. إنّ للتعاون والإتحاد بين المسلمين تأثيرًا حاسمًا على مصير الأمة: فبهما تُبنى القوة، وتُصان الكرامة، وتُحقن الدماء. وبدونهما تسقط المجتمعات في الفوضى، وتُمزّقها الإنقسامات، وتُستباح من قِبل 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 أيضًا. الحرية والاختيار، كهبتين إلهيتين، يصلان إلى أقصى معانيهما عندما يُستخدمان في نُصرة الحق وتحقيق الوحدة. فالحرية الفردية تُوفّر الأرضية للحرية الإجتماعية ألتي 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 والمصلحة المشتركة، وهذا لا يتحقق إلا من خلال الإتحاد والتآزر. فمن وجهة نظر العقلاء، الوحدة هي الخير المطلق والتفرقة هي الشر المحض. التفرقة غالبًا ما تنبع من الجهل وعدم الإدراك، بينما تتجلى الوحدة من عمق الوعي والبصيرة. هذه البصيرة تُمكّن الأفراد من تفضيل المصالح الجماعية والبعيدة المدى على المصالح قصيرة النظر والفردية. الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي يطمح إلى بناء مجتمع فاضل ومثالي. وقد شدّدت 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 العقدية والفكرية، بل في التماسك الإجتماعي والسياسي أيضًا، مما يجعل الأمة قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات. العبادات الجماعية، مثل صلاة الجماعة والجمعة والحج، ليست مجرد طقوس دينية، بل لها وظائف إجتماعية عميقة في ترسيخ مبدأ الوحدة. هذه العبادات تُوفّر فرصًا فريدة للتقرب الجماعي

إلى الله، ومن خلالها تُقوى الروابط الدينية والإجتماعية بين المسلمين. في هـذه التجمعـات، تتلاشـى الفروق الفردية والطبقية، ويحل محلها الشعور بالمساواة والأخوة. التعاطف والمـودة قـيم قلبيـة عميقـة تُعزّز أواصر الأخوة بين المسلمين وتُؤسس لتعامل إنساني يتسم بالرحمة والشـفقة. فـي المقابـل، تُعـد الكراهية والعنصرية آفتين للوحدة، حيث تُؤديان إلى تفكـك الـروابط الإجتماعيـة ونشـوب الصـراعات والتفرقة. لذا، فإن تنمية هذه القيم على المستويين الفردي والجماعي أمر حيوي للحفاظ على تماسـك المجتمع الإسلامي.

التعاون، بصفته أحد أبرز مظاهر الحكمة العملية، يلعـب دورًا لا غنـى عنـه فـي بنـاء المجتمعـات وتلبية الاحتياجات الإنسانية. فمن خلال التعاون يتعمق التلاحم الإجتمـاعي، وهـذا بـدوره يُسـهم فـي تعزيز وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. فالتعاون لـيس ضـروريًا فقـط في الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية، بل فـي الأبعـاد الفكريـة والثقافيـة أيضًـا، لكـي تـتمكن الأمـة مـن التصدي للتحديات المعاصرة بفعالية. وفي الختام، تُظهر نتائج هذه الدراسة بوضوح أن تحقيـق الوحـدة الإسلامية ليس مجرد مثالية، بل يتطلب استحضارًا وتطبيقًا فعّالًا لهـذه القـيم الإنسـانية السـامية. فهـذه القيم لا تعمل كركائز أساسية للوحدة الإسلامية فحسب، بل تُعد ضرورية لتعزيزها واستدامتها في عـالم اليوم المعقد. إن تجاهل هذه المبادئ يُعرّض الوحدة للخطر ويُمهّد الطريـق للتفرقـة والضـعف. فتُعـدّ إستمرارية الوحدة وتعميق الروابط بين المسلمين ضرورة حتمية فـي مواجهـة التحـديات الراهنـة. ففـي عالم يموج بالصراعات والتحديات المعقدة، تُشكّل الوحدة حصنًا منيعًا يُعـزّز قـوة الأمـة ويُسـهم فـي تحقيق أهدافها المشتركة. تُتيح الوحدة تبادل الخبرات والمعارف، وتوحيد الجهود لمواجهـة التحـديات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. كما أنها تُعزّز التضامن وتقوي الشعور بالإنتماء، ممـا يُسـهم فـي بنـاء مجتمع إسلامي قوي ومترابط، قادر على صون مصالحه والدفاع عن قيمه.

السنة الثالث، العدد الأول، الرقم المسلسل للعدد ٦، ربيع ٢٠٢٥

المصادر

القرآن الكريم.

شريف الرضي، محمدبن حسين (۱۴۱۴ق). **نهج‌البلاغه**. قم: الهادی.

ابن‌بابویه، محمدبن علی (۱۳۷۸ق). *عیون أخبار الرضا(ع)*. محقق و مصحح مهدی لاجوردی. تهران: نشر جهان، ج۲.

ابن‌مسکویه، احمدبن محمد (۱۳۵۸ش). *الحکمة الخالدة*. تهران: دانشگاه تهران.

بخاری، محمدبن اسماعیل (۱۴۱۰ق). *صحیح البخاری*. قاهره: وزارة الاوقاف، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیة، لجنة إحیاء کتب السنة، ج۴.

پاینده، ابوالقاسم (۱۳۸۲ش). *نهج‌الفصاحة*. تهران: دنیای دانش.

جعفر آل یاسین (۱۴۰۵ق). *الفارابی فی حدوده و رسومه*. بیروت: عالم الکتب.

جهامی، جیرار (۲۰۰۶م). *الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي (تحلیل و نقد)*. سمیح دغیم. بیروت: مکتبة لبنان ناشرون، ج۱-۲.

خامنه‌ای، سید علي (۱۳۸۵/۰۵/۳۰ش). *بیانات در دیدار با شرکت‌کنندگان در همایش کنفرانس وحدت اسلامی*. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3347

راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۳۶۹ش). *ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن با تفسیر لغوی و ادبی قرآن*. تهران: مرتضوی، ج۲.

سبحانی، جعفر (۱۴۲۵ق). *رسائل و مقالات*. قم: مؤسسة الإمام الصادق(ع)، ج۱.

سلیم بن قیس (۱۴۰۵ق). *کتاب سلیم بن قیس الهلالی*. محقق و مصحح محمد انصاری زنجانی خوئینی. قم: الهادی، ج۲.

صفار، محمدبن حسن (۱۴۰۴ق). *بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد(ص)*. قم: مکتبة آیت‌الله المرعشي النجفي، ج۱.

طباطبایی، سید محمدحسین (۱۳۹۰ق). *المیزان في تفسیر القرآن*. بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج۱.

طوسی، محمدبن محمد (۱۴۱۳ق). *اخلاق ناصری*. تهران: علمیه اسلامیه.

العرباوي الحملاوي، عمر (۱۴۰۲ق). *الاعتصام بالإسلام*. مطبعة اللغتین، ج۱.

فخر رازی، محمدبن عمر (۱۴۱۱ق). *المباحث المشرقیة*. قم: بیدار، ج۲.

قرضاوي، یوسف (۱۳۹۴ش). *الحل الاسلامي، فریضة وضرورة*. بیروت: موسسة الرسالة.

القشیری النیسابوری الشافعی، ابی‌القاسم (۲۰۰۷م). *لطائف الإشارات*. تصحیح عبداللطیف حسن عبدالرحمن. دارالکتب العلمیة، ج۱.

قضاعي، محمدبن سلامة (۱۳۶۱ش). *شرح فارسی شهاب الأخبار*. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (آموزش انقلاب اسلامی).

کلینی، محمدبن یعقوب (۱۳۶۳ش). *أصول الکافي*. مترجم سید جواد مصطفوی. تهران: علمیه اسلامیه، ج۱.

کلینی، محمدبن یعقوب (۱۴۰۷ق). *الکافي*. تهران: دارالکتب الاسلامیه، ج۱.

کوفی اهوازی، حسین بن سعید (۱۴۰۴ق). *المؤمن*. قم: موسسه الامام المهدی(عج).

ليثی واسطی، علی بن محمد (۱۳۷۶ش). *عیون الحکم والمواعظ*. قم: موسسه فرهنگی دارالحدیث.
مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳ق). *بحار الأنوار*. محقق و مصحح جمعی از محققان. بیروت: دار إحیاء التراث العربي، ج۱، ۷۵.
نیشابوری، مسلم بن الحجاج (۱۴۰۰ش). *صحیح مسلم*. خراسان رضوی: شیخ‌الاسلام احمد جام، ج۱.

السنة الثالث، العدد الأول، الرقم المسلسل للعدد ۶، ربیع ۲۰۲۵