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

Elucidating the Role of Social Monotheism in the Reconstruction of the Civilizational Identity of Muslims: An Approach to the Citizen of Islamic Civilization

MohammadAli Mirzaei[1], **Zahra Halimi**[2]

[1] Assistant Professor, Al-Mustafa International University, Qom, Iran **(Corresponding author).** ma.mirzaei@urd.ac.ir

[2] PhD Candidate in Contemporary Theological Trends, Bint al-Huda Higher Education Complex, Al-Mustafa International University, Qom, Iran. z.halimi90@gmail.com

Abstract

The Islamic world in the contemporary era is confronted with a profound crisis of civilizational identity—a crisis that manifests itself across political, cultural, social, and intellectual dimensions in the form of sectarian and national divisions among Muslims, structural weakness in religious and societal institutions, and a rupture from the authentic ideals and values of Islam. This situation has not only obstructed the formation of a unified and dynamic identity among Muslims but has also prepared the ground for the penetration and expansion of non-monotheistic, secular, and atheistic discourses within Islamic societies. The main problem addressed by this research is that a portion of these challenges stems from the gradual reduction of the concept of monotheism (*tawḥīd*)—from a foundational social and civilizational principle in early Islam—to a domain confined merely to theoretical and theological speculation. This reduction has led to the erosion of the social, ethical, and civilizational foundations of monotheism, resulting in diminished cohesion, justice, and collective responsibility within the Muslim ummah. The primary objective of this study is to analyze and explain the role of "social monotheism" as both an intellectual and practical foundation for reconstructing the civilizational identity of Muslims and countering non-monotheistic discourses. By focusing on the paradigm of the "Citizen of Islamic Civilization" and proposing a practical framework in the form of an "Islamic Civilizational Citizenship Charter," the research seeks to demonstrate that a renewed reading of monotheistic teachings at the social, political, and civilizational levels can lay the groundwork for the revival of individual and collective Muslim identity, the enhancement of unity and dynamism within the Islamic ummah, and the creation of conditions conducive to the emergence of a new Islamic

Cite this article: Mirzaei, M.A. & Halimi, Z. (2025). Elucidating the Role of Social Monotheism in the Reconstruction of the Civilizational Identity of Muslims: An Approach to the Citizen of Islamic Civilization. *Governance in the Qur'an and Sunnah*, 3(2), pp. 29-48. https://doi.org/10.22081/jgq.2025.72972.1048

Received: 2024-12-10 ; **Revised:** 2025-01-28 ; **Accepted:** 2025-02-17 ; **Published online:** 2025-04-10
©The author(s) **Type of article:** Research Article **Publisher:** Islamic Sciences and Culture Academy

civilization in the present age. Furthermore, responding to the practical needs of the contemporary Islamic community, this research is based on the hypothesis that the revival of social monotheism in the lifestyle of Muslim citizens not only enables the reconstruction of identity but also enables the re-engineering of social and institutional relationships.The present research has been conducted using a descriptive-analytical method with a deductive approach, drawing primarily on authentic Islamic sources as well as the views of contemporary Muslim scholars and thinkers. The findings of the study reveal that social monotheism extends far beyond a mere theological or doctrinal principle; it constitutes the fundamental basis of social solidarity and justice, mutual responsibility, and—most crucially—the unity of the Islamic ummah. When this principle is elevated from the abstract and theoretical realm and is redefined and operationalized in everyday lifestyle, educational systems, economic structures, and social policy-making, it can play a strategic role in promoting human dignity, ensuring equitable distribution of opportunities, expanding knowledge and progress, combating oppression and corruption, strengthening social capital, and fostering peaceful coexistence both within Islamic societies and in their relations with the outside world. The research further indicates that the paradigm of the "Citizen of Islamic Civilization," grounded firmly in monotheistic teachings, possesses remarkable potential for cultivating a new generation of Muslims who, while remaining steadfastly committed to authentic Islamic values, actively, responsibly, and ethically participate in social, scientific, and cultural spheres. Accordingly, the present research proposes the "Islamic Civilizational Citizenship Charter" as a theoretical-practical framework aimed at elevating principles such as monotheistic, human dignity, justice as the regulator of social relations, Islamic brotherhood and fraternity, and a monotheistic way of life from the level of abstract teachings to the level of binding behavioral, institutional, and structural requirements. In its theoretical dimension, this Charter emphasizes a return to the authentic principles of social monotheism. In its practical dimension, it stresses the realization of values such as the pursuit of knowledge and progress, the struggle against all forms of discrimination and corruption, and the promotion of peaceful coexistence. Furthermore, the Charter can serve as a strategic document for educational, cultural, and social institutions across Islamic countries, offering a shared model of Islamic citizenship that simultaneously encompasses both global and national dimensions. The final conclusion of the present research is that the revival of the social and civilizational role of monotheism can serve as a grand strategy for reconstructing the civilizational identity of the Islamic ummah. Within this framework, the "Citizen of Islamic Civilization" is not merely a theoretical concept; rather, it represents a practical model of effective, ethical, participatory, and dignity-based agency at both the individual and collective levels. The realization of this model requires rethinking of cultural policies, educational systems, and economic structures, as well as a shared political will among religious, intellectual, and political elites. Only through such concerted effort can the unity and cohesion of the Islamic ummah be restored and the ground prepared for the emergence of a new Islamic civilization. Thus, by delineating this horizon, the present study can serve as a foundation for further research and for the formulation of macro-level policies concerning identity and Islamic civilization in the contemporary world.

Keywords: social monotheism, Islamic civilization, civilizational identity, Citizen of Islamic Civilization, Islamic Civilizational Citizenship Charter.

الحكمة في القرآن والسنة
EISSN: ۲۹۸۱-۱۷۸۳

تبيين دور التوحيد الاجتماعي في إعادة بناء الهوية الحضارية للمسلمين: مقاربة مواطن الحضارة الإسلامية

محمدعلي ميرزايي[۱]، زهرا حليمي[۲]

[۱] أستاذ مساعد، جامعة المصطفى العالمية، قم، إيران **(المؤلف المسؤول)**. ma.mirzaei@urd.ac.ir
[۲] طالبة دكتوراه في تخصص التيارات الكلامية المعاصرة، في مجمع بنت الهدى للتعليم العالي، جامعة المصطفى العالمية، قم، إيران.
z.halimi90@gmail.com

الملخص

يواجه العالم الإسلامي في العصر الراهن أزمة عميقة في الهوية الحضارية؛ أزمة تتجلّى في أبعادها السياسية والثقافية والاجتماعية والفكرية، من خلال مظاهر التفرّق بين المذاهب والشعوب الإسلامية، والضعف البنيوي للمؤسسات الدينية والاجتماعية، والانفصال عن القيم والمبادئ الأصيلة للإسلام. ولم تؤدِّ هذه الحالة إلى إعاقة تشكّل هوية موحّدة وحيوية بين المسلمين فحسب، بل مهّدت الطريق أيضًا لتغلغل وانتشار الخطابات غير التوحيدية والعلمانية والإلحادية في المجتمعات الإسلامية. وتكمن الإشكالية الرئيسة التي يتناولها هذا البحث في أن جزءًا من هذه التحديات يعود إلى التراجع التدريجي لمفهوم التوحيد، من كونه مبدأً اجتماعيًا وحضاريًا في صدر الإسلام، إلى مجرّد قضية نظرية وكلامية. هذا التراجع أدّى إلى تهميش الأسس الاجتماعية والأخلاقية والحضارية للتوحيد، مما أسفر عن ضعف في التماسك والعدالة وتحمل المسؤولية داخل الأمة الإسلامية. ويهدف هذا البحث إلى تحليل وتبيين دور التوحيد الاجتماعي بوصفه أساسًا فكريًا وعمليًا في إعادة بناء الهوية الحضارية للمسلمين، ومواجهة الخطابات غير التوحيدية. يركّز هذا البحث على مقاربة "مواطن الحضارة الإسلامية" من خلال تصميم إطار عملي يتمثّل في "ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية"، ويسعى إلى بيان أن إعادة قراءة التعاليم التوحيدية على المستويات الاجتماعية والسياسية والحضارية، من شأنها أن تمهّد الطريق لإحياء الهوية الفردية والاجتماعية للمسلمين، وتعزيز تماسك الأمة الإسلامية وحيويتها، وتهيئة الأرضية لظهور حضارة إسلامية جديدة في العصر الراهن. وعلاوة على ذلك، ينطلق هذا البحث من فرضية مفادها أن إحياء التوحيد الاجتماعي في نمط حياة المواطن المسلم لا يتيح فقط إمكانية إعادة بناء الهوية، بل يوفّر أيضًا فرصة لإعادة هندسة العلاقات الاجتماعية والمؤسسية، وذلك استجابةً للاحتياجات العملية للمجتمع الإسلامي المعاصر. تمّ اعتماد المنهج الوصفي- التحليلي في هذا

استناداً إلى هذه المقاله: ميرزايي، محمدعلي؛ حليمي، زهرا (۲۰۲۵). تبيين دور التوحيد الاجتماعي في إعادة بناء الهوية الحضارية للمسلمين: مقاربة مواطن الحضارة الإسلامية. *الحكمة في القرآن والسنة*، ۳(۲)، صص۲۹-۴۸.

https://doi.org/10.22081/jgq.2025.72972.1048

تاريخ الاستلام: ۲۰۲۴/۱۲/۱۰ ؛ **تاريخ المراجعه:** ۲۰۲۵/۰۱/۲۸ ؛ **تاريخ القبول:** ۲۰۲۵/۰۲/۱۷ ؛ **تاريخ النشر:** ۲۰۲۵/۰۴/۱۰

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

CC BY NC

البحث، مع اتباع مقاربة استنتاجية تستند إلى المصادر الإسلامية الأصيلة وآراء المفكرين والعلماء المسلمين المعاصرين. وتُظهر نتائج البحث أن التوحيد الاجتماعي، بما يتجاوز كونه مبدأً كلاميًا أو اعتقاديًا، يُعدّ الأساس الجوهري للتضامن والعدالة الاجتماعية، وتحمل المسؤولية المتبادلة، ولا سيما وحدة الأمة الإسلامية. وعندما يُعاد تعريف هذا المبدأ ويُفعّل في مستوى نمط الحياة، والنظام التعليمي، والبُنى الاقتصادية، والسياسات الاجتماعية، متجاوزًا بذلك الطابع النظري والتجريدي، فإنه يستطيع أن يؤدي دورًا استراتيجيًا في تعزيز الكرامة الإنسانية، وتوزيع الفرص بشكل عادل، ونشر العلم والتقدم، ومكافحة الظلم والفساد، وتقوية رأس المال الاجتماعي، وترسيخ ثقافة التعايش السلمي داخل المجتمعات الإسلامية وخارجها. وتُبيّن نتائج هذا البحث أن مقاربة "مواطن الحضارة الإسلامية"، بالاستناد إلى التعاليم التوحيدية، تمتلك قدرة عالية على تربية جيل جديد من المسلمين، يكون ملتزمًا بالقيم الإسلامية الأصيلة، ويشارك بفعالية ومسؤولية وأخلاقية في المجالات الاجتماعية والعلمية والثقافية. استنادًا إلى ما سبق، يسعى هذا البحث من خلال اقتراح "ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية "بوصفه إطارًا نظريًا ـ عمليًا، إلى ترقية مبادئ مثل التوحيد، والكرامة الإنسانية، والعدالة باعتبارها منظِّمة للعلاقات الاجتماعية، والأخوّة الإسلامية، ونمط الحياة التوحيدي، من مستوى التعاليم المجردة إلى مستوى الالتزامات السلوكية والمؤسسية والبنيوية .ويؤكد هذا الميثاق، في بُعده النظري، على العودة إلى المبادئ الأصيلة للتوحيد الاجتماعي، وفي بُعده العملي، على تجسيد قيم مثل السعي للعلم والتقدم، ومكافحة جميع أشكال التمييز والفساد، وترسيخ التعايش السلمي. كما يمكن لهذا الميثاق أن يعمل بوصفه وثيقة استراتيجية للمؤسسات التعليمية والثقافية والاجتماعية في الدول الإسلامية، ويقدّم نموذجًا مشتركًا للمواطنة الإسلامية يجمع بين البُعدين العالمي والوطني. وتُظهر النتيجة النهائية لهذا البحث أن إحياء الدور الاجتماعي والحضاري للتوحيد يمكن أن يشكّل استراتيجية شاملة لإعادة بناء الهوية الحضارية للأمة الإسلامية. وفي هذا السياق، فإن "مواطن الحضارة الإسلامية" ليس مجرد مفهوم نظري، بل هو نموذج للفاعلية الأخلاقية والمشاركة المسؤولة القائمة على الكرامة الإنسانية، على المستويين الفردي والجماعي. وتحقيق هذا النموذج يتطلب إعادة التفكير في السياسات الثقافية، والأنظمة التعليمية، والبُنى الاقتصادية، بالإضافة إلى إرادة مشتركة بين النخب الدينية والعلمية والسياسية، من أجل إحياء وحدة الأمة الإسلامية وتماسكها، وتهيئة الأرضية لقيام حضارة إسلامية جديدة. ومن ثم، فإن هذا البحث، من خلال رسمه لهذا الأفق، يمكن أن يشكّل أساسًا للدراسات التكميلية وصياغة السياسات العامة في مجال الهوية والحضارة الإسلامية في العالم المعاصر.

الكلمات المفتاحية: التوحيد الاجتماعي، الحضارة الإسلامية، الهوية الحضارية، مواطن الحضارة الإسلامية، ميثاق المواطنة.

١. المقدمة

يُعدّ التوحيد، بوصفه المبدأ المعرفي والأنطولوجي الأعمق في الإسلام، حجر الأساس في تشكيل الهوية الفردية والاجتماعية والحضارية للمسلمين منذ اللحظات الأولى لبعثة النبي محمد(ص). فهذا المبدأ يشكّل منظومة متكاملة من القيم والأفعال والبُنى التي تنظّم الحياة الإنسانية على المستويين الفردي والاجتماعي في مسار العبودية لله تعالى. وتُظهر آيات القرآن الكريم والسيرة النبوية أن التوحيد كان منذ البداية أساسًا لهوية أمة الإسلام، وقوة دافعة للتحولات السياسية والاجتماعية والأخلاقية. وهو المفهوم الذي يُشار إليه في الأدبيات المعاصرة بـ"التوحيد الاجتماعي"، والذي يؤكد على توسيع القيم الإلهية في فضاء الحياة الاجتماعية. ويقوم هذا المفهوم على تنظيم البُنى الاجتماعية والمؤسسات والعلاقات الإنسانية وفقًا لسيادة الله تعالى، ونفي سلطة الطاغوت، ويُعدّ العمود الفقري للحضارة الإسلامية. لكن في مسار التطوّر التاريخي، تراجعت تدريجيًا الأبعاد الاجتماعية للتوحيد. فمع اتساع الفتوحات وتغيّر بُنى السلطة، وهيمنة المقاربات التجريدية في علم الكلام والفقه والتصوف، انحصر مفهوم التوحيد في مجالات محدودة، وضعُف ارتباطه بالحياة الاجتماعية. وقد تفاقم هذا الانفصال مع دخول الاستعمار وظهور الإيديولوجيات الغربية مثل العلمانية والليبرالية والقومية في القرون الأخيرة، مما عمّق أزمة الهوية الحضارية لدى المسلمين. وفي مواجهة هذه الأزمة، سعت تيارات من المصلحين الإسلاميين إلى إعادة قراءة البُعد الاجتماعي للتوحيد، بحثًا عن إجابة لإعادة بناء هوية الأمة. وقد شكّل انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني نقطة تحوّل في هذا المسار؛ إذ نقلت الثورة مفهوم التوحيد من المجال الفردي إلى ميادين الحكم والعدالة الاجتماعية والهوية السياسية للأمة الإسلامية. وبعده، منح قائد الثورة الإسلامية، آية الله الخامنئي، توجّهًا استراتيجيًا عميقًا لإعادة بناء الهوية التوحيدية، من خلال تأكيده على خطاب "الحضارة الإسلامية الحديثة"، وتركيزه على العدالة الاجتماعية، والمقاومة، وعزّة الأمة الإسلامية. وعليه، فإن إعادة النظر في هذا المفهوم وتبيين دوره في إعادة بناء الهوية يُعدّ ضرورة لا غنى عنها لإحياء الحضارة الإسلامية. ومن هنا، فإن الإشكالية الرئيسة لهذا البحث تتمثل في كيفية إعادة بناء الهوية الحضارية للمسلمين من خلال إحياء التوحيد الاجتماعي، وتبيين دور "مواطن الحضارة الإسلامية "بوصفه عنصرًا فاعلًا ومحوريًا في هذا المسار. وبالتالي، فإن السؤال الرئيس الذي تسعى هذه المقالة للإجابة عنه هو: ما دور التوحيد الاجتماعي في إعادة بناء الهوية الحضارية للمسلمين وتشكيل "مواطن الحضارة الإسلامية"؟

٢. الخلفية البحثية

شهدت الأدبيات البحثية حول دور التوحيد الاجتماعي في الحضارة الإسلامية صدور العديد من

الدراسات. فعلى سبيل المثال، اعتبر عرب‌صالحي و پيشوايي (١٤٠٣ش) في مقالتهما "وظيفة التوحيد الاجتماعي في إعادة بناء الحضارة الإسلامية ومتطلباتها مع التركيز على القرآن وأفكار آية الله خامنئي"، أن التوحيد الاجتماعي هو محور إحياء الحضارة الإسلامية الحديثة وتشكيل الهوية الجماعية على أساس الإيمان الاجتماعي والولاية. أما پورعباس وزملاؤه (١٣٩٨ش) في أطروحته للدكتوراه "التوحيد الاجتماعي ودوره في بناء الحضارة الإسلامية الحديثة"، فقد تناول مراتب الحياة الاجتماعية الطائعة والمخلصة والعرفانية. وناقش إبراهيم‌نژاد وزملاؤه (١٣٩٧ش) في مقالهم "تأملات في وظيفة التوحيد العبادي تجاه المظاهر المادية والعيانية للحضارة الإسلامية الحديثة"، دور التوحيد العبادي في توجيه المظاهر المادية للحضارة، ومنها إعمار الأرض. كما تناول عترت‌دوست و مخلص‌آبادي (١٤٠٣ش) في مقالتهما "الأسس النظرية والمقومات العملية للحضارة التوحيدية من منظور الشهيد مطهري"، التوحيد بوصفه محورًا للحضارة الإسلامية، وحلّلا عوامل تحققه في الأسس النظرية والعملية. ورغم هذه الدراسات، لا تزال هناك فجوة أساسية في تقديم إطار عملي ومنسجم يركّز على دور العنصر البشري (المواطن) ونموذج تطبيقي قائم على التوحيد الاجتماعي لإعادة بناء الهوية الحضارية. ويسعى هذا البحث إلى سدّ هذه الفجوة من خلال طرح مفهوم "مواطن الحضارة الإسلامية "وتقديم "ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية"، بما يوفّر مقاربة جديدة في هذا المجال.

٣. مفاهيم البحث

٣-١. التوحيد الاجتماعي

في نظر المفكرين الإسلاميين، لا يقتصر التوحيد على الإيمان بوحدانية الله تعالى، بل يشمل أيضًا نفي كلّ سلطة أو إرادة أو مرجعية مستقلة عن الله في جميع مجالات الحياة. ومن ثمّ، فإنّ التوحيد، إلى جانب أبعاده الكلامية والعقدية، يتضمّن أبعادًا اجتماعية وسياسية وحضارية، ويؤكّد على سيادة القيم الإلهية في المجتمع من خلال رفض العبودية لغير الله وسلطة الطاغوت (خامنئي، ١٣٧٣/١٠/١٠؛ ١٣٨٢/٧/٢٢ش). ويُبرز التفسير الاجتماعي للتوحيد تجلّي الإيمان بوحدانية الله في البُنى السياسية والاقتصادية والثقافية والعلاقات الإنسانية، ويحوّله إلى مبدأ استراتيجي لتنظيم الحياة الاجتماعية. وبناءً على التعاليم القرآنية، فإنّ دعوة الأنبياء الإلهيين قامت على ركيزتين أساسيتين: إثبات العبودية لله الواحد، ونفي العبودية لغيره (هود، ٥٠-٦١-٨٤؛ الأنبياء، ٢٥). ويتضمّن التوحيد الاجتماعي مؤشّرين رئيسيين: تأكيد سيادة الله في جميع شؤون الحياة، ونفي كلّ أشكال السلطة والطاعة لغير الله في المجالات الفردية والاجتماعية (عرب‌صالحي و پيشوايي، ١٤٠٣ش، ص٥٩). وكما يعبّر آية الله خامنئي: «عبودية الله تعني أن يكون إطار الحياة في خدمة الأوامر الإلهية؛ واجتناب الطاغوت يعني

مواجهة جميع الخطوط والتيارات التي تقف في مواجهة خط التوحيد. الكفر بالطاغوت ملازم للإيمان بالله؛ وهذا هو هدف بعثة الأنبياء» (خامنئي، ١٣٩٨/١/١٤ش).

٣-٢. الحضارة الإسلامية

الحضارة[1] مفهومٌ متعدد الأبعاد، مشتقّ من الأصل اللاتيني "civitas" الذي يعني "المدينة" و"المواطنة" (شريعتي، ١٣٥٩ش، ج١، ص٤). ويقابل هذا المفهوم في اللغة العربية مصطلح "الحضارة"، وفي الفارسية يُشتقّ من كلمة "مدينة"، ويُشير إلى الحياة المدنية والنظام الاجتماعي. وقد أشار خواجه نصيرالدين الطوسي في كتابه "أخلاق ناصري" إلى "السعادة المدنية"، مؤكّدًا بذلك على ارتباط الحضارة بالمجتمع (الطوسي، ١٣٧١ش، ص١١٨). وفي الأدبيات الغربية، غالبًا ما تُعرّف الحضارة بوصفها نظامًا اجتماعيًا يُتيح الإبداع الثقافي (دورانت، ١٣٨٧ش، ص٣). أما في الفكر الإسلامي، فإنّ مفكرين مثل العلامة محمد تقي جعفري يرون الحضارة تجلّيًا للحياة المعقولة؛ وهي الحياة التي يتحرّك فيها الإنسان من خلال علاقات راقية ومشاركة جماعية نحو تحقيق الأهداف المادية والمعنوية، حيث تُفعّل جميع القدرات الإنسانية (جعفري، بي‌تا، ج٥، ص١٦٢). كما يربط الدكتور علي شريعتي في مؤلفاته الحضارة أحيانًا بالبُعد المادي للإنسان (شريعتي، ١٣٥٩ش، ج١، ص٩)، وأحيانًا يعتبرها حالةً روحية ودرجةً من السموّ الفكري والمعنوي، ترتبط أكثر بالضمير التاريخي والفكري للبشر، لا بالأدوات والتكنولوجيا (همان، ص٤٦). استنادًا إلى هذه الرؤى، فإنّ الحضارة تُعدّ تجلّيًا للنظام العقلي والهادف في الحياة الجماعية للإنسان، حيث تنبثق من رؤية كونية وثقافة خاصة، وتُنتج منظومات نظرية وعملية في مجالات الأخلاق والسياسة والاقتصاد والمعرفة، وتُهيّئ الأرضية لازدهار القدرات المادية والمعنوية للبشر ضمن إطار هوية موحّدة وصانعة للتاريخ. أما الحضارة الإسلامية، فهي التجلي التاريخي والاجتماعي لهذا النظام، القائم على الوحي الإلهي، ومبدأ التوحيد، والإيمان بالمعاد، والذي يتحقّق من خلال هداية الإنسان الكامل، أي الأنبياء والأئمة المعصومين(ع)، بهدف تحقيق العبودية لله والحياة الطيبة، والسعي إلى تنمية الجوانب المادية والروحية للإنسان، والسير في طريق نموّه وتكامله (سليماني أميري، ١٤٠٠ش، ص٣٢). ويُشير وصف "الإسلامية" في هذه الحضارة إلى هوية وحيانية خالية من الانحرافات العلمانية، حيث إنّ جوهرها يتمثّل في العبودية الخالصة لله ونفي كلّ مرجعية غير إلهية.

٣-٣. الهوية الحضارية

تُعدّ "الهوية الحضارية" من أعلى مستويات الهوية الجماعية، حيث يُدرك الفرد ذاته لا على

1. Civilization

أساس الحدود الوطنية أو القومية، بل انطلاقًا من الانتماء التاريخي والثقافي إلى منظومة حضارية معيّنة. ويتضمّن هذا الوعي معرفة القيم والأهداف والتراث التاريخي والإنجازات التي تنتمي إلى تلك الحضارة، وتشكّل الهوية الحضارية سندًا معرفيًا للفرد في مواجهة الحضارات الأخرى (محمدي، ١٣٩٣ش، ص١٣٧-١٣٨). ويمكن أن تكون الهوية الحضارية عابرة للحدود الوطنية، كما هو الحال في الحضارة الإسلامية أو الحضارة الغربية، حيث تجتمع شعوب متعددة تحت أفق ثقافي ـ قيمي موحّد. وفي الحضارة الإسلامية، يُمثّل التوحيد الاجتماعي هذا الأفق الموحد والمُجمّع (كاظمي و مظاهري، ١٣٩٥ش، ص٤٧-٤٨). ومن هنا، فإنّ إعادة اكتشاف الهوية الحضارية وإعادة بنائها تُعدّ من المتطلبات الأساسية لتحقيق الحضارة الإسلامية الحديثة. وفي هذا السياق، يُشكّل إعادة تعريف وإحياء مفهوم "مواطن الحضارة الإسلامية "على أساس التوحيد الاجتماعي خطوةً جوهرية في هذا البناء. وفي النهاية، تشير الهوية الحضارية إلى وعي الإنسان التاريخي والثقافي والمعرفي بانتمائه إلى منظومة حضارية كبرى، تنبع من التوحيد وأبعاده الاجتماعية، وتُمهّد الطريق لأداء دور فاعل وواعٍ في التفاعلات العالمية.

السنة الثالث، العدد الثاني، الرقم المسلسل للعدد ٧، صيف ٢٠٢٥

٣-٤. مواطن الحضارة الإسلامية

مواطن الحضارة الإسلامية هو الفرد الذي يُعرّف هويته الفردية والجماعية من خلال ارتباطه العميق بالمبادئ الوحيانية والتوحيدية، ويتجاوز الانتماءات القومية والوطنية ليرى نفسه عضوًا فاعلًا ومسؤولًا في الأمة الإسلامية الواحدة. وهدفه تحقيق الحياة الطيبة في أبعادها المادية والروحية، وهو على خلاف النهج السلبي، يؤمن بالفعل الاجتماعي ويتحمّل المسؤولية.

السمات الرئيسة لهذا المواطن تشمل ما يلي:

- **الالتزام بالمعتقدات التوحيدية:** يُجسّد الإيمان بالله والمعاد في قراراته وسلوكياته الاجتماعية (محمدي سليماني، ١٣٩٨ش، ص١٠٤).
- **التمسّك بالمبادئ الاجتماعية والأخلاقية:** يُرسّخ في المجتمع قيم العدالة، والأخوّة، وتحمل المسؤولية، والتعايش البنّاء (زيدان، ١٣٧٢ش، ج١، ص٣٢).
- **المشاركة الفاعلة في بناء الحضارة:** يُسهم في ازدهار الحضارة الإسلامية علميًا وثقافيًا واقتصاديًا من خلال رفض أي مرجعية غير إلهية.
- **الإحساس بالمسؤولية العالمية:** يعتبر نفسه مسؤولًا تجاه تحديات العالم الإسلامي والإنسانية، ويسعى جاهدًا لمعالجتها.

وبعبارة أخرى، فإنّ مواطن الحضارة الإسلامية هو التجسيد العملي للحضارة التوحيدية، حيث يُسهم من خلال التزامه بالقيم والمبادئ في بناء مجتمع عادل، راقٍ، ومتقدّم، ويخدم البشرية جمعاء.

٤. العلاقة بين التوحيد الاجتماعي والهوية الحضارية: رابط لإعادة بناء المجتمع الإسلامي

يُعدّ التوحيد أساسًا للرؤية الكونية الإسلامية ومنظومةً دلاليةً شاملة، ينظّم من خلالها علاقة الإنسان بالله، وبذاته، وبالمجتمع، وبالطبيعة (مطهري، ١٤٠٢ش/الف، ج٢، ص٧٨). وعلى المستوى الفردي، يشير هذا الأصل إلى الإيمان بوحدانية الله وعبودية الإنسان له، أما على المستوى الاجتماعي، فيتحوّل إلى "التوحيد الاجتماعي"؛ وهو مفهوم يُرسّخ الإيمان بالله الواحد في البُنى الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويُعيد تنظيم العلاقات الإنسانية بما يؤدي إلى التقدّم والتكامل والسمو والسعادة. وفي مجتمع كهذا، تبرز كرامة الإنسان ومسؤوليته تجاه ذاته والمجتمع والعالم، ويُدفع المواطنون نحو الفاعلية الواعية، والتفكير الجماعي، والتعاطف، والتضامن الاجتماعي (مطهري، ١٣٧٦ش، ج٢، ص٨٣). إنّ بناء الحضارة على أساس التوحيد يُعدّ نوعًا من تشكيل المجتمع، يرتكز على المعرفة الإلهية ـ الإنسانية، وتفتح عقلانيته القائمة على التعاليم بابًا جديدًا نحو تحقيق الحياة الطيبة الاجتماعية. وتعمل العقلانية الكامنة في روح التوحيد كأداة لصياغة الكوادر، وتُهيّئ الأرضية لخلق الروحانية، واستشراف المستقبل، والواقعية، والتحليلات المجتمعية السليمة، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق التقدّم المستدام (عترت‌دوست و مخلص‌آبادي، ١٤٠٣ش، ص٦). ومن جهة أخرى، تُعدّ الهوية الحضارية انعكاسًا للمعتقدات والقيم والسلوكيات المجتمعية في سياقها التاريخي والثقافي (محمدي، ١٣٩٣ش، ص١٣٧-١٣٨). ويؤدي ترسيخ التوحيد الاجتماعي إلى تحويل الهوية الحضارية للمجتمع إلى هوية توحيدية، تُنسّق بين النظام الاجتماعي والعلم والفن والتعليم والعلاقات الاقتصادية والقانونية. وتُهيّئ مثل هذه الهوية الحضارية الأرضية لتنشئة "مواطن الحضارة الإسلامية"، ذلك المواطن الذي يُشكّل هويته الفردية والاجتماعية في ضوء التوحيد الاجتماعي، ويدرك مسؤولياته العالمية. وبذلك، يُشكّل التوحيد الفردي، والتوحيد الاجتماعي، والهوية الحضارية ثلاث مستويات مترابطة من تيار حضاري واحد، ويُعدّ التوحيد الاجتماعي الحلقة الوسيطة بين الإيمان الفردي والتجسيد العملي للحضارة الإسلامية. إنّ إعادة بناء الهوية الحضارية للمسلمين في العصر الراهن تتطلّب سياسات وبُنى قائمة على القيم التوحيدية، تُوجّه المواطنين نحو الفاعلية المسؤولة؛ وكما أثبتت التجارب التاريخية للحضارة الإسلامية، فإنّ مثل هذه الآليات تُمهّد الطريق لازدهار الحضارة.

٥. دور التوحيد الاجتماعي في تشكيل هوية مواطن الحضارة الإسلامية

يُقدّم التوحيد الاجتماعي، بوصفه مبدأً أساسيًا في الإسلام، إطارًا لتنظيم العلاقات الاجتماعية والهياكل الثقافية والسياسية والاقتصادية (پورعباس و إبراهيم‌نژاد، ١٣٩٨ش، ص١٢٨). ويُسهم هذا

المفهوم، من خلال نفي السلطة غير الإلهية، وترسيخ قيم العدالة والمساواة ووحدة الأمة، في تهيئة الأرضية لتشكيل هوية المواطنة في الحضارة الإسلامية. وفي هذا السياق، لا تتأسّس هوية المواطنة على العِرق أو القومية، بل على أساس القبول بسيادة الله والمشاركة الفاعلة في البنية الاجتماعية التوحيدية. وقد وصف القرآن المؤمنين بأنهم إخوة (الحجرات، ١٠)، وعرّف الأمة الإسلامية بأنها مجتمع متماسك ذو مهام اجتماعية وسياسية. ويُنتج التوحيد الاجتماعي، من خلال شبكة من العلاقات القائمة على العدالة والأخوّة والتعاون، هوية جماعية مسؤولة وبنّاءة للحضارة. وفي هذا الإطار، فإنّ مواطن الحضارة الإسلامية هو الفرد الذي تتشكّل هويته في ضوء القيم التوحيدية، ويرى نفسه خليفةً لله في الأرض (البقرة، ٣٠)، ويتحمّل المسؤولية تجاه مصير مجتمعه (المجلسي، ١٤٠٣ق، ج٧٢، ص٣٨)، ويرفض الفساد والظلم، ويتحلّى بروح التعاون والأخوّة مع سائر المسلمين (الحجرات، ١٠). وهو، إلى جانب التزامه بالأحكام الفردية، يضطلع بدور فاعل في بناء الحضارة الإسلامية، ويفسّر الدين بوصفه مشروعًا حضاريًا (مطهري، ١٣٧٦ش، ج٢، ص٨٤). وهكذا، يُقدّم التوحيد الاجتماعي نموذجًا لمواطنة توحيدية، يكون فيها الإنسان المسلم في خدمة تحقيق مجتمع إلهي ومثالي، ويُشكّل هذا النموذج الأساس النظري للحضارة الإسلامية، وهوية تتجاوز الحدود القومية والعرقية للأمة الإسلامية.

٦. تجلّي التوحيد الاجتماعي في سلوك المواطن في الحضارة الإسلامية

في الرؤية الاجتماعية للتوحيد، تكتسب جميع أبعاد الحياة الإنسانية، بما في ذلك الأفعال الفردية والاجتماعية، توجيهاً إلهياً. وبناءً على ذلك، فإنّ المواطن في الحضارة الإسلامية لا يكتفي بالإيمان الباطني بالله، بل ينظّم سلوكه على أساس العبودية له. وقد عبّر القرآن الكريم عن هذا الأصل بقوله تعالى:

«قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ» (الأنعام، ١٦٢-١٦٣).

تُبيّن هذه الآية أنّ حياة الفرد الموحّد في المجتمع التوحيدي، في جميع شؤونها، هي انعكاسٌ لإرادة الله وتجسيدٌ للالتزام بسيادته المطلقة.

إنّ قبول سيادة الله لا يقتصر على الإيمان القلبي، بل يتطلّب التزاماً عملياً وسلوكياً في المجتمع. فالمجتمع التوحيدي، بوصفه مجتمعاً متماسكاً تحت ولاية الله، يقتضي من مواطنيه أن يضبطوا سلوكهم وفق مبادئ كالعدالة، والتعاون، والإيثار، وتحمل المسؤولية الاجتماعية. وهكذا، يتحوّل التوحيد في هذا المستوى إلى إطار سلوكي-حضاري، تُضفى فيه على كل فعل إنساني صبغةٌ وغايةٌ إلهية.

من منظور آية الله مصباح، فإنّ الإيمان الحقيقي لا يقتصر على «المعرفة»، بل هو خضوع واعٍ لسيادة الله والتزام عملي بمقتضياتها. ويؤكّد أنّ الإيمان، كالثمرة، لا بدّ أن يظهر في السلوك الاجتماعي، وأنّ الادّعاء بالإيمان دون تحقق خارجي يبقى شكلياً وناقصاً.

لذلك، فإنّ المواطن التوحيدي هو من يقبل الله في قلبه وفعله ربّاً للعالمين، ويؤدّي واجباته في المجتمع على هذا الأساس؛ فيكون سلوكه تجسيداً ملموساً للتوحيد الاجتماعي، وهو ما يتجلّى في ممارساته وتفاعلاته الاجتماعية. ويظهر هذا التوحيد العملي في سلوك مواطني الحضارة الإسلامية من خلال تحمّل المسؤولية، والتمسّك بالعدالة، والسعي إلى الوحدة، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الفردية أو الفئوية. ومن منظور القائد الأعلى للثورة الإسلامية، فإنّ المسؤولية والالتزام اللذين يفرضهما التوحيد على الفرد والمجتمع الموحّد يتجاوزان الشؤون الشخصية، ليشملا أهم قضايا المجتمع، كإدارة شؤون الحكم، والاقتصاد، والعلاقات الدولية، والعلاقات بين الأفراد. إنّ التديّن التوحيدي لا يقتصر على الشعائر الفردية، بل يخلق التزاماً اجتماعياً بتحقيق العدالة، ومواجهة الظلم، والحفاظ على وحدة الأمة، ونشر الأخلاق. فالمواطن المسلم، من خلال إدراكه للصلة بين التوحيد والعدالة، يتجنّب التمييز والظلم، ويدعم البُنى العادلة، ويشارك بفعالية في إصلاحها. وتُعدّ الوحدة والتضامن الاجتماعي شرطاً مسبقاً لقيام الأمة الواحدة والحضارة الإسلامية الجديدة، وكل خطاب يثير الفرقة يُعدّ مناهضاً للتوحيد. إنّ الإيمان بالله الواحد يدفع المواطنين إلى تفضيل المصالح الجماعية على المصالح الفردية أو الحزبية أو القومية، ويُرسّخ في نمط حياتهم قيماً كالتضحية، والإنصاف، والحوار، والمشاركة الجماعية.

٧. ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية بوصفه أداة لحُكم المجتمع التوحيدي

يواجه العالم الإسلامي اليوم أزمات هويّة، وضعفاً في التماسك الاجتماعي، وتراجعاً في بعضٍ من رأسماله الاجتماعي؛ وهي حالة ناتجة عن هيمنة الخطابات غير التوحيدية، كالعلمانية، والليبرالية، والتيارات المثيرة للفرقة. وهذه الأوضاع تتناقض مع التعاليم القرآنية، كما في قوله تعالى: «إِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ» (الأنبياء، ٩٢).

ولمواجهة هذه الأزمة وإعادة بناء الهوية الحضارية، فإنّ صياغة «ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية» تُعدّ ضرورة لا يمكن إنكارها. ويهدف هذا الميثاق إلى إعادة تعريف مفهوم المواطنة على أساس الهوية التوحيدية، وخلق لغة مشتركة بين أبناء الأمة الإسلامية، من خلال تحويل التعاليم النظرية إلى التزامات عملية.

يرتكز ميثاق المواطنة على أربعة أصول أساسية:

التوحيد: بوصفه الأصل المنظِّم للحياة الاجتماعية، يؤكّد على السيادة المطلقة للـه ونفـي العبوديـة لغيره.

الكرامة الذاتية للإنسان: تضمن المساواة الجوهرية بين جميع البشر.

المسؤولية المتبادلة بين المواطنين: كما ورد في الحـديث النبـوي الشـريف: «مَثَـلُ المـؤمنين فـي توادّهم وتراحمهم كمثل الجسـد ...» (المجلسـي، ١٤٠٣هـ ج٥٨، ص١٥٠)، وهـو مـا يـدلّ علـى ضرورة التعاطف والمشاركة والدعم المتبادل داخل الأمة الإسلامية. المقاومة في وجه الهيمنة والفسـاد: وهي واجب جماعي مستند إلى الأمر القرآنـي: «وَلَا تَرْكَنُـوا إِلَـى الَّـذِينَ ظَلَمُـوا» (هـود، ١١٣). الهـدف النهائي من هذا الميثـاق هـو الترجمـة الاجتماعيـة للتوحيـد، وإنشـاء إطـار مشـترك للحيـاة السياسـية والاجتماعية للأمـة الإسـلامية. ويُعـدّ هـذا الوثيقـة حلقـة وصـل بـين التنظيـر الإسـلامي والتخطـيط الحضاري، كما يُمهّد الطريق لتشكيل الحضارة الإسلامية الجديدة.

٨. الأصول المحورية لميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية

تشكل الأصول المحورية لـ«ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية» الإطـارين النظـري والعملـي لهذا الميثاق. فهذه الأصول، المستندة إلى الرؤية الكونية التوحيديـة، لا تقتصـر علـى توضـيح الأسـس الفكرية للحضارة الإسلامية، بل تؤدي أيضاً دوراً استراتيجياً في تنظيم العلاقات الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصادية والثقافية للأمـة الإسـلامية. ومـن ثـمّ، يقـدّم الميثـاق نموذجـاً شـاملاً لتحقيـق الحضـارة الإسلامية الجديدة، ويحدّد مسار السلوك الجمعي في المجتمع الإسلامي.

◆ أ. الأصول النظرية

١) أصل التوحيدية

يُعدّ أصل التوحيدية الركيزة النظرية الأساسية في ميثاق المواطنة فـي الحضـارة الإسـلامية، إذ يقـوم على الإيمان بالله وعبادته في جميع أبعاد الحياة الفردية والاجتماعية. ويوفّر هـذا الأصـل إطـاراً شـاملاً لإعادة بناء الهوية الحضارية للمسلمين، ويؤكّد على ضرورة تنظيم جميع شؤون الحياة البشرية في ظـل التوحيد. ومن هذا المنظور، تُعدّ التوحيدية «مقاربة حضارية» تهـدف إلـى توجيـه الإنسـان والمجتمـع نحو العبودية الكاملة لله تعالى. وتتناقض هذه المقاربة مع الحضارة الماديـة الحديثـة التـي تقـوم علـى مركزية الإنسان وإنكار المرجعية الميتافيزيقيـة. فـي المقابـل، تعتمـد الحضـارة الإسـلامية علـى مبـدأ التوحيد في تنظيم العلاقات النظرية والعملية في المجالين الفردي والاجتمـاعي، علـى أسـاس ألوهيـة الله وعبودية الإنسان. وعليه، فإنّ التوحيدية، بوصفها منهجاً أساسياً، توفّر إطاراً لتحليـل وتنظـيم وتوجيـه الحياة البشرية. وإنّ الحفاظ على هذه المرجعية التوحيدية يُمكّن الأمة الإسلامية من تجنّب الانحـراف

السنة الثالث، العدد الثاني، الرقم المسلسل للعدد ٧، صيف ٢٠٢٥

نحو النظم المادية والعلمانية عند مواجهة التحديات الجديدة، ويُسهم في ترسيخ الأساس النظري لهويتها الحضارية.

٢) أصل كرامة الإنسان

تُعدّ الكرامة الذاتية للإنسان من أهمّ الأصول في الرؤية الكونية التوحيدية، وهي أساس التعامل المتكافئ في المجتمع الإسلامي. وقد أعلن القرآن الكريم كرامة جميع البشر دون تمييز عرقي أو قومي أو جنسي، بقوله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» (الإسراء، ٧٠)، وجعل التقوى المعيار الوحيد للتفاضل بينهم (الحجرات، ١٣). ويُشكّل هذا التعليم الأساس النظري لرفض كل أشكال التمييز في المجتمع الإسلامي. وقد أكّدت المصادر الروائية هذا الأصل أيضاً؛ فقد قال النبي الأكرم(ص): «الناس سواءٌ كأسنان المشط» (المجلسي، ١٤٠٣هـ ج٥٧، ص٢٥١)، وذكّر الإمام علي(ع) في رسالته إلى مالك الأشتر: «فإنهم صنفان؛ إما أخٌ لك في الدين، وإما نظيرٌ لك في الخلق» (نهج‌البلاغة، الرسالة ٥٣). وهذان النصّان يُجسّدان بوضوح مبدأ المساواة بين البشر في المجالين الاجتماعي والسياسي. كما اعتبر القائد الأعلى للثورة الإسلامية كرامة الإنسان من مبادئ النظام الإسلامي، قائلاً: «النظام الإسلامي يؤمن بكرامة الإنسان؛ الإنسان بما هو إنسان، لا الإنسان من منطقة معيّنة، أو من عرق معيّن، أو بلون معيّن. «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»؛ لقد كرّمنا بني آدم، وهذا هو القرآن؛ الإنسان الأسود من منطقة السود أيضاً هو من بني آدم؛ لا فرق إطلاقاً. هذا المنطق التمييزي الذي روّجه الغربيون بشكل فاضح ومارسوه، ولا يزالون يمارسونه حتى اليوم، هو مناقض تماماً للقرآن وللإسلام؛ والنظام الإسلامي يعارضه» (خامنئي، ١٤٠٢/٥/٢٦ش). وفي المحصّلة، تُعدّ كرامة الإنسان أساساً للتضامن والتعايش العادل في المجتمع الإسلامي، ومن خلال رفض الهيمنة والتمييز، يُعاد تعريف هوية المواطن في الحضارة الإسلامية، ويُمهّد الطريق للنمو ومواجهة الظلم والتمييز.

٣) العدالة بوصفها منظِّمة للعلاقات الاجتماعية

تحظى العدالة في الفكر الإسلامي بمكانة تتجاوز كونها مبدأً أخلاقياً، إذ تُعدّ قاعدةً أساسية لتنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية في المجتمع التوحيدي. وقد قدّم القرآن الكريم العدالة بوصفها أمراً إلهياً ومعياراً ملزماً للحياة الاجتماعية، كما في قوله تعالى: «إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ» (النحل، ٩٠)، وقوله: «وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى» (الأنعام، ١٥٢)، حيث يُشدّد على ضرورة مراعاة العدالة حتى في التعامل مع أقرب الناس. وقد اعتُبرت العدالة في السيرة النبوية والعلوية أساساً للحكم وبقاء الأمة وتماسكها. فقد قال النبي الأكرم(ص): «الملكُ يبقى بالعدلِ مع الكفر، ولا يبقى الجورُ مع الإيمان» (الشعيري، بلا تاريخ، ص١١٩)، وقال أمير المؤمنين علي(ع) في نهج البلاغة: «العدلُ أساسٌ به قِوامُ العالم» (المجلسي، ١٤٠٣هـ ج٧٥، ص٨٣). كما ورد في رسالته إلى مالك الأشتر أنّ العدالة

معيارٌ لتقييم الولاة، وأساسٌ لأمن المجتمع وتضامنه (نهج‌البلاغة، الرسالة ٥٣). وفي فكر المفكرين المعاصرين، تبقى العدالة مبدأً محورياً في الإسلام؛ فقد اعتبرها الشهيد مطهري أساساً للحقوق وأولويات البشر، ومعنىً لرفض كل أشكال التمييز (مطهري، ١٤٠٢ب، ص٥٦). كما أكّد القائد الأعلى للثورة الإسلامية أنّ العدالة هي معيار مشروعية النظام الإسلامي (خامنئي، ١٣٨٢/٨/٢٣ش)، وشرطٌ مسبق لتحقيق الحضارة الإسلامية الجديدة (خامنئي، ١٤٠٠/١١/٢٨ش). وفي ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية، تُعدّ العدالة قاعدةً أساسية لتنظيم العلاقات الاجتماعية، تضمن المساواة القانونية، والتوزيع العادل للفرص، وإزالة التمييز، وصون كرامة الإنسان. فالمجتمع التوحيدي لا يملك تماسكاً ولا هويةً مستدامة دون العدالة، وهي المحرّك الأساسي لمواجهة الاستبداد والهيمنة الداخلية والخارجية.

٤) أصل الأخوّة الإسلامية

تُعدّ الأخوّة الإسلامية من المبادئ الاجتماعية الأساسية في الإسلام، ولها دور حاسم في تشكيل هوية الأمة الواحدة. وقد عبّر القرآن الكريم عن هذا الأصل بقوله تعالى: «إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ» (الحجرات، ١٠)، حيث يُقدَّم مبدأ الأخوّة بوصفه أساساً للمسؤولية الاجتماعية في الإصلاح والتضامن. وقد تناول العلّامة الطباطبائي في تفسير الميزان هذا الأصل بتحليلٍ على مستويين: طبيعي واعتباري. فالأخوّة الطبيعية، بحسب رأيه، لا أثر لها في الشرائع والقوانين، بينما الأخوّة الاعتبارية في الإسلام تُنتج آثاراً تشريعية واجتماعية معتبرة (الطباطبائي، ١٣٨٧هـ، ج١٨، ص٤٧٢). وتُعدّ سيرة النبي الأكرم(ص) دليلاً واضحاً على المكانة المحورية لهذا الأصل؛ إذ إنّ أول إجراء اجتماعي بعد الهجرة إلى المدينة كان عقد ميثاق الأخوّة بين المهاجرين والأنصار، وهو من أهمّ عوامل تأسيس الدولة الإسلامية وتحقيق التماسك الاجتماعي في المدينة (ابن هشام، بلا تاريخ، ج١، ص٥٠٤). وفي الفكر المعاصر، يُطرح مبدأ الأخوّة الإسلامية كاستراتيجية لمواجهة التفرقة والهيمنة. وقد اعتبر القائد الأعلى للثورة الإسلامية هذا الأصل من أركان وحدة المسلمين (خامنئي، ١٣٦٩/٨/٢٩ش). وعليه، يُعدّ مبدأ الأخوّة في ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية أساساً لتعزيز التضامن الاجتماعي، وحلّ النزاعات الطائفية، وبناء مجتمعٍ متماسكٍ ومُنتجٍ للحضارة. فهذا الأصل يُشكّل من جهةٍ قاعدةً للمسؤولية الاجتماعية بين المسلمين، ومن جهةٍ أخرى يُوفّر طاقة حضارية لمواجهة الانقسامات المفروضة، والاستعمار، والهيمنة الثقافية والسياسية.

◆ ب. الأصول العملية

١) نمط الحياة التوحيدي

تُعدّ أنماط الحياة في كل مجتمع انعكاساً للمنظومات القيمية والمعايير السائدة فيه. فالمعتقدات

والطموحات الكبرى، بوصفها عناصر محورية في كل عالم اجتماعي، تـؤدّي دوراً حاسـماً فـي تشـكيل الأفعال والأخلاق، وفي نهاية المطاف نمط الحياة. ومن هنا، فإنّ اختلاف الـرؤى الكونيـة والمعتقـدات يؤدّي إلى اختلاف في المنظومة الأخلاقية، ويظهر هـذا الاخـتلاف فـي صـورة أنمـاط حياتيـة متمـايزة (حداد عادل، ١٣٨٩ش، ص٧٣). ومن بين الرؤى الكونية المختلفة، تحظى الرؤيـة التوحيديـة بمكانـة متميّزة؛ إذ إنّ الإيمان بالله الواحد ليس مجرّد فكرة ذهنية أو نظرية فلسفية، بل هو أسـاس عملـي لحيـاة المؤمنين. فهذه العقيدة تنظّم إطار حيـاتهم الفرديـة والاجتماعيـة، وتـؤثّر تـأثيراً جوهريـاً فـي قـراراتهم الحياتية (علي خاني، ١٤٠٣ش، ص٢٢٧). ويقدّم التوحيد، من خلال رسـم منظومـة معنويـة وقواعـد أخلاقية وعبادية، نموذجاً شاملاً للحياة. وفي ظلّ هذا الإيمان، يختار المؤمنون نمط حياة متميّـزاً يسـتند إلى القيم التوحيدية في مجالات الأسرة، والاقتصاد، والسياسة، والثقافة (همـان، ص٢٢٩). وقـد رسـم القرآن الكريم نمط الحياة التوحيدي بوضوح، مؤكّداً على مركزية الله في جميع شؤون الحياة، كمـا فـي قوله تعالى: «قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَـالَمِينَ» (الأنعـام، ١٦٢)، حيـث تُظهـر الآية أنّ حياة الإنسان المسلم، فرداً ومجتمعاً، يجب أن تتوجّه بكليّتها نحو الله. كما يُقـيم القـرآن توازنـاً ديناميكياً بين الدنيا والآخرة، بقوله: «وَابْتَغِ فِيمَـا آتَـاكَ اللَّـهُ الـدَّارَ الآخِـرَةَ وَلَا تَـنسَ نَصِـيبَكَ مِـنَ الـدُّنْيَا» (القصص، ٧٧). ومن ثمّ، يتشكّل نمط الحياة التوحيدي في جميع أبعاد الإنسـان وسـلوكياته، ويجـري التوحيد في كل جوانب وجوده وحياته (إبراهيم‌نژاد و همكـاران، ١٣٩٧ش، ص١١). وقـد اعتبـر القائـد الأعلى للثورة الإسلامية نمط الحياة جزءاً حقيقياً وجوهرياً من الحضارة، مؤكّداً أنّ التقـدّم الحقيقـي لا يتحقّق بمجـرد تطـوير التكنولوجيـا والبنيـة التحتيـة، بـل يتوقّـف علـى إصـلاح نمـط الحيـاة الفرديـة والاجتماعية للمسلمين (خامنئي، ١٣٩١/٧/٢٣ش). وعليه، فإنّ نمط الحياة التوحيدي يُعدّ من الأصـول العملية في ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية، وهو تجـلٍّ ملمـوس للإيمـان بالتوحيـد فـي الحيـاة اليومية. ويُلزم هذا النمط المواطن في الحضارة الإسلامية بتجنّب الإسراف، وتعزيز بنيـان الأسـرة علـى أساس المودّة والرحمة، ومراعاة العدالة والصـدق فـي العلاقـات الاجتماعيـة، والاسـتفادة مـن الثقافـة والتكنولوجيا ضمن إطار القيم الإلهية.

٢) السعي نحو العلم والتقدّم

يُعدّ الالتزام بتحصيل العلم النافع والاستفادة من التقنيات الحديثة من الأصول العمليـة فـي ميثـاق المواطنة في الحضارة الإسلامية، وهو ركنٌ أساسي في إعادة بناء الهوية الحضـارية للمسـلمين. وتُقـدّم تعاليم القرآن الكريم والسنّة النبوية العلم بوصفه رسالةً إلهية؛ إذ يدعو الله تعالى الإنسان إلى اسـتخدام العقل والتفكّر، كما في قوله: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» (الزمر، ٩)، ويجعل مـن عمارة الأرض هدفاً للخلق عبر الفعـل الـواعي للإنسـان: «هُـوَ أَنشَـأَكُم مِّـنَ الْأَرْضِ وَاسْـتَعْمَرَكُمْ فِيهَـا»

(هود، ٦١). وقد اعتبر النبي الأكرم(ص) طلب العلم واجباً عاماً (المجلسي، ١٤٠٣هـ ج٦٧، ص٦٨)، وعرّف الإمام علي(ع) العلم بأنّه مصدر للهداية والنجاة، قائلاً: «إنّ العلم يهدي ويرشد وينجي، وإنّ الجهل يُغوي ويُضلّ ويُردي» (ليثي واسطي، ١٣٧٦ش، ص١٥٤). ومن منظور توحيدي، ينبغي أن يكون العلم والتكنولوجيا في خدمة ارتقاء الإنسان وتربية النخب، وأن يرتبطا ارتباطاً وثيقاً بالأخلاق والمعنوية؛ خلافاً للنظرة الأداتية في الحداثة التي حوّلت التكنولوجيا أحياناً إلى وسيلة للهيمنة أو الاستهلاك المفرط. وفي هذا السياق، تُنظَّم جميع الأنشطة العلمية والاجتماعية للمسلمين على أساس رضا الله والعدالة (پورعباس، ١٣٩٨ش، ص١٨١). وقد اعتبر القائد الأعلى للثورة الإسلامية العلم أساساً للحضارة الإسلامية (خامنئي، ١٣٨٢/٢/٢٢ش)، ورأى أنّ التقدّم العلمي شرطٌ للقوة والعزّة، قائلاً: «العلم بالنسبة لأيّ أمة هو وسيلة لتحقيق القوة والثروة الوطنية» (خامنئي، ١٣٨٧/٦/٥ش). وعليه، فإنّ مبدأ العلم والتقدّم في ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية يعني التزاماً جماعياً بإنتاج المعرفة النافعة، والاستخدام الذكي للتقنيات الحديثة، وإحياء روح الاجتهاد والإبداع، وربط العلم بالقيم التوحيدية والأخلاقية؛ وهو توجّه يجعل من العلم محرّكاً للحضارة الإسلامية، وممهّداً لدورٍ فاعل للمسلمين في الساحة العالمية.

٣) مكافحة الظلم والفساد

تُعدّ مكافحة الظلم والفساد من المبادئ الأساسية في ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية؛ وهو مبدأٌ متجذّر في التعاليم التوحيدية والفهم الاجتماعي للتوحيد. ففي الرؤية الكونية التوحيدية، السيادة المطلقة لله تعالى، وكلّ شكل من أشكال الاستبداد والفساد يُعدّ خروجاً عن دائرة العبودية وانتهاكاً لمبدأ التوحيد الاجتماعي. وقد أكّد القرآن الكريم مراراً على حرمة الظلم، واعتبره سبباً لهلاك الأمم، كما في قوله تعالى: «وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكْنَـٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا» (الكهف، ٥٩). ومن المنظور الاجتماعي، يُعدّ الفساد، ولا سيّما الفساد البنيوي والاقتصادي، من العوامل الرئيسة لانهيار الحضارات. وقد نسب القرآن الكريم مصير الأمم السابقة إلى فسادها، بقوله: «فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ» (العنكبوت، ٤٠). وفي هذا السياق، تُعدّ مكافحة الفساد إصلاحاً اقتصادياً وسياسياً، وصوناً للتوحيد الاجتماعي، وحمايةً للعدالة الإلهية في العلاقات الإنسانية. وقد أكّد العلّامة الطباطبائي في تفسير الميزان أنّ التوحيد هو الأساس الوحيد الذي ينبغي أن تُبنى عليه القوانين الفردية والاجتماعية (الطباطبائي، ١٣٨٧ش، ج٢، ص٩٩). كما شدّد القائد الأعلى للثورة الإسلامية مراراً على أنّ «مكافحة الفساد من الركائز الأساسية للحكم والنظام الإسلامي، وهي منهج أمير المؤمنين» (خامنئي، ١٣٨٠/٩/١٦ش)، واعتبر الفساد تهديداً للثقة العامة وتماسك الأمة الإسلامية، مؤكّداً على ضرورة مواجهته بعزمٍ جاد (خامنئي، ١٣٨٣/٣/٢٧ش). وعليه، فإنّ مكافحة الظلم والفساد في ميثاق

المواطنة في الحضارة الإسلامية تُعدّ مبدأً عملياً لإعادة بناء الهوية الحضارية للمسلمين. ويُسهم هذا المبدأ، من خلال العودة إلى التوحيد الاجتماعي ونفي الهيمنة، في تعزيز رأس المال الاجتماعي للأمة، وتحقيق التضامن العابر للحدود. كما أنّ ترسيخ العدالة يُعبّئ الطاقات المادية والمعنوية في مسار بناء الحضارة. ولا يمكن تحقيق الحضارة الإسلامية دون مواجهة بنيوية للظلم والفساد؛ إذ إنّ العدالة والشفافية وحدهما يُتيحان ازدهار الطاقات الإنسانية، ويُعيدان صياغة الهوية الحضارية على أساس التعاليم التوحيدية.

۴) التعايش السلمي

يُعدّ مبدأ التعايش السلمي من المبادئ العملية الأخرى في ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية؛ وهو مبدأٌ متجذّر في التعاليم التوحيدية والفهم الاجتماعي للتوحيد. ففي الرؤية الكونية التوحيدية، جميع البشر مخلوقون لله الواحد، ويتمتّعون بكرامة ذاتية، كما في قوله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» (الإسراء، ۷۰). وبناءً عليه، فإنّ التعايش السلمي يُعدّ واجباً إلهياً واجتماعياً على الأمة الإسلامية. وقد أكّد القرآن الكريم على رفض الإكراه في الدين والدعوة إلى السلم، كما في قوله تعالى: «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» (البقرة، ۲۵۶)، وقوله: «وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا» (الأنفال، ۶۱). وتُظهر هذه الآيات أنّ الإسلام يقبل التعايش مع أتباع الديانات الأخرى، بل ومع المخالفين فكرياً، ما لم يتحوّل الخلاف إلى عداء أو عدوان. وفي هذا السياق، يخاطب القرآن البشرية جمعاء بعبارات مثل «يَا بَنِي آدَمَ» و«يَا أَيُّهَا النَّاسُ»، داعياً إلى المعاملة الحسنة، وردّ السيئة بالحسنى، ونبذ العنصرية. كما يحثّ المسلمين على إقامة علاقات سليمة مع سائر الأمم، بما في ذلك أهل الكتاب، وينهاهم عن التفرّق والنزاعات والحروب المذهبية، ويؤكّد بدلاً من ذلك على البحث عن القواسم المشتركة، وأهمّها التوحيد وعبادة الله الواحد (الأعراف، ۲۶-۲۷-۳۵؛ العنكبوت، ۴۶؛ فصلت، ۳۳-۳۵). وقد تجلّى هذا المبدأ في صدر الإسلام؛ إذ أرسى النبي الأكرم(ص) في المدينة، من خلال عقد ميثاق الأخوّة، نموذجاً تاريخياً للتعايش السلمي بين المسلمين واليهود وسائر الجماعات، ممّا أسّس لمجتمع متعدّد ومتماسك في آنٍ واحد (جعفريان، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۴۳۰-۴۵۰). ويرى العلّامة الطباطبائي أنّ الغيرة والتعصّب نزعة طبيعية في الإنسان، وقد طهّرها الإسلام من الشوائب القومية والنفسية، ووجّهها نحو التوحيد؛ فهي لا تكون مشروعة إلا إذا كانت في سبيل الحق والقيم الإلهية، وإلا فإنّها تُفضي إلى التفرقة. ومن هذا المنطلق، يُعدّ التعايش السلمي قاعدةً ثابتة نابعة من التوحيد (الطباطبائي، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۶۷۴). وفي ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية، يُؤدّي التعايش السلمي دوراً أساسياً في إعادة بناء الهوية الحضارية للمسلمين. فهذا المبدأ يمنح التنوّع معنىً في إطار الوحدة الإلهية، ويحول دون تحوّل الاختلافات إلى صراعات مدمّرة، ويُمهّد لالتقاء الأمة وتفاعلها الإيجابي مع سائر الشعوب

والأديان. كما أنّه، من خلال تعزيز التسامح، يُسهم في توظيف رأس المال الاجتماعي والطاقات العلمية والثقافية والاقتصادية في مسار بناء الحضارة. ولا يمكن أن تزدهر الحضارة الإسلامية إلا في بيئة خالية من العنف والتمييز.

٩. النتيجة

إنّ التوحيد، بوصفه أساساً للرؤية الكونية الإسلامية، لا يُعدّ مجرّد مبدأٍ اعتقادي، بل هو إطارٌ حضاري ينظّم علاقة الإنسان بالله، وبذاته، وبالمجتمع، وبالطبيعة، ويتحوّل على المستوى الاجتماعي إلى «توحيد اجتماعي». وتُظهر إعادة قراءة هذا المبدأ في العصر الراهن أنّ إحياء الهوية الحضارية للمسلمين لا يتحقّق إلا من خلال ترجمة التوحيد إلى واقع اجتماعي، وترسيخه في البُنى والسلوكيات الجماعية. وفي هذا السياق، يُمثّل «ميثاق المواطنة في الحضارة الإسلامية» جهداً منظّماً لإعادة تعريف مفهوم المواطنة على أساس الهوية التوحيدية، وإنشاء لغة حضارية مشتركة بين أبناء الأمة الإسلامية؛ وهو ميثاقٌ يربط بين التعاليم النظرية والالتزامات العملية، ويُمهّد الطريق نحو الوحدة والتقدّم في سبيل تحقيق الأمة الواحدة. وقد بيّنت نتائج هذا البحث أنّ الأصول النظرية للميثاق ـ كالتوحيدية، وكرامة الإنسان، والعدالة بوصفها قاعدة لتنظيم العلاقات الاجتماعية، والأخوّة ـ إلى جانب أصوله العملية ـ كنمط الحياة التوحيدي، والسعي نحو العلم والابتكار، ومكافحة الظلم والفساد، والتعايش السلمي ـ تُشكّل البنية المفهومية والاستراتيجية لهذا الوثيقة، ويمكن أن تُعتمد أساساً لإعادة بناء الهوية المدنية والحضارية للمسلمين. وعلى هذا الأساس، فإنّ الحضارة الإسلامية الجديدة لا تتعارض مع منجزات البشرية، بل تقوم على التوحيد الاجتماعي، وتنظيمٍ متماسكٍ للحياة السياسية والثقافية والاقتصادية للأمة الإسلامية.

المصادر

القرآن الکریم.

نهج‌البلاغه.

ابراهیم‌نژاد، محمدرضا و همکاران (۱۳۹۷ش). تأملی در کارکرد توحید عبادی نسبت به مظاهر عینی و مادی تمدن نوین اسلامی. *تاریخ اسلام در آینهٔ پژوهش*، شماره ۴۵، ص۵-۲۴.

ابن‌هشام (بی‌تا). *السیرة النبویة*. دار المعرفة، ج۱.

پورعباس، محمد (۱۳۹۸ش). *توحید اجتماعی و نقش آن در تمدن‌سازی نوین اسلامی*. رسالهٔ دکتری. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

پورعباس، محمد؛ ابراهیم‌نژاد، محمدرضا (۱۳۹۸ش). دکترین توحید اجتماعی اندیشه‌ای بنیادین در تکامل هندسهٔ توحیدی و تعالی معنوی موحدان. *پژوهش‌های عقلی نوین*، شماره ۷، ص۱۳۹-۱۱۷.

جعفری، محمدتقی (بی‌تا). *ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه*. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ج۵.

جعفریان، رسول (۱۳۸۵ش). *تاریخ سیاسی اسلام*. قم: دلیل ما، ج۱.

حداد عادل، غلامعلی (۱۳۸۹ش). *مجموعه مقالات نشست اندیشه‌های راهبردی*. تهران: دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی و انتشارات پیام عدالت.

خامنه‌ای، سید علی (۱۳۷۳/۱۰/۱۰ش). *بیانات در دیدار کارگزاران نظام*. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2735

خامنه‌ای، سید علی (۱۳۹۸/۱/۱۴ش). *بیانات در دیدار با مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی*. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42152

خامنه‌ای، سید علی (۱۳۸۰/۹/۱۶ش). *بیانات در خطبه‌های نماز جمعه ۲۱ رمضان*. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3096

خامنه‌ای، سید علی (۱۳۸۲/۲/۲۲ش). *بیانات در دیدار اساتید دانشگاه شهید بهشتی*. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3175

خامنه‌ای، سید علی (۱۳۸۲/۷/۲۲ش). *بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان زنجان*. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3199

خامنه‌ای، سید علی (۱۳۹۱/۷/۲۳ش). *بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی*. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252

خامنه‌ای، سید علی (۱۳۸۲/۸/۲۳ش). *بیانات در خطبه‌های نماز جمعه*. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3204

خامنه‌ای، سید علی (۱۴۰۲/۵/۲۶ش). *بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران*. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=53582

خامنه‌ای، سید علی (۱۳۸۳/۳/۲۷ش). *بیانات در دیدار نمایندگان مجلس*. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3235

خامنه‌ای، سید علی (۱۴۰۰/۱۱/۲۸ش). *بیانات در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی*. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49633

خامنه‌ای، سید علی (۱۳۶۹/۸/۲۹ش). *بیانات در دیدار رئیس جمهور موقت و رهبران احزاب اسلامی افغانستان*. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2382

خامنه‌ای، سید علی (۱۳۸۷/۶/۵ش). *بیانات در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی*. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3685

دورانت، ویلیام جیمز (۱۳۸۷ش). *مشرق زمین، گاهوارهٔ تمدن*. ترجمهٔ احمد آرام و همکاران. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

زیدان، جرجی (۱۳۷۲ش). *تاریخ تمدن اسلام*. ترجمهٔ علی جواهر کلام. تهران: امیرکبیر، ج۱.

سلیمانی امیری، محمدجواد (۱۴۰۰ش). *تاریخ و تمدن اسلامی*. قم: موسسه امام خمینی.

شریعتی، علی (۱۳۵۹ش). *تاریخ تمدن*. تهران: بی‌نا، ج۱.

شعیری، محمد بن محمد (بی‌تا). *جامع الأخبار*. نجف أشرف: المطبعة الحیدریة.

طباطبایی، سید محمدحسین (۱۳۸۷ش). *ترجمهٔ تفسیر المیزان*. ترجمهٔ محمدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج۱۸، ۲، ۴.

طوسی، محمد بن محمد (۱۳۷۱ش). *اخلاق ناصری*. تهران: علمیه اسلامیة.

عترت‌دوست، محمد؛ مخلص‌آبادی، مبارکه (۱۴۰۳ش). مبانی نظری و بنیان‌های تمدن توحیدی از منظر شهید مطهری. *مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی*، شماره ۱۳، ص۱-۳۲.

عرب‌صالحی، محمد؛ پیشوایی، فریده (۱۴۰۳ش). *توحید اجتماعی (با تأکید بر قرآن و اندیشه‌های آیت‌الله خامنه‌ای)*. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

علی‌خانی، اسماعیل (۱۴۰۳ش). کارکرد توحید در سبک زندگی. *پژوهشنامهٔ فلسفهٔ دین*، شماره ۴۳، ص۲۴۸-۲۲۱.

کاظمی، مجتبی؛ مظاهری، ابوذر (۱۳۹۵ش). الزامات شکل‌گیری هویت تمدنی در افق مهدوی. *مشرق موعود*، شماره ۳۹، ص۶۶-۴۱.

لیثی واسطی، علی بن محمد (۱۳۷۶ش). *عیون الحکم و المواعظ*. قم: مؤسسهٔ علمی فرهنگی دارالحدیث.

مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳ق). *بحار الأنوار*. بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ج۷۲، ۵۸-۵۷، ۶۷، ۷۵.

محمدی سلیمانی، یوسف (۱۳۹۸ش). واکاوی مؤلفه‌های حقوق شهروندی در تمدن اسلامی با تأکید بر آیات قرآن. *حقوق پزشکی*، شماره ۱۳، ص۹۹-۱۱۰.

محمدی، محسن (۱۳۹۳ش). تحلیل عملکرد گروه‌های تکفیری در تضاد با هویت تمدنی مسلمانان. *اسلام و مطالعات اجتماعی*، شماره ۱، ص۱۵۳-۱۳۵.

مطهری، مرتضی (۱۳۷۶ش). *مجموعه آثار*. تهران: صدرا، ج۲.

مطهری، مرتضی (۱۴۰۲ش/الف). *اسلام و نیازهای زمان*. تهران: صدرا، ج۲.

مطهری، مرتضی (۱۴۰۲ش/ب). *عدل الهی*. تهران: صدرا.