

الموعظة الحسنة وأثرها في الدعوة

أصول الدعوة

إعداد / محمد الجوهري

قسم الدعوة وأصول الدين

كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية

شاه علم - ماليزيا

waleed.eltantawy@mediu.edu.my

خلاصة— هذا البحث يبحث في الموعظة الحسنة وأثرها في الدعوة
الكلمات المفتاحية: الموعظة، الأثر.

I. المقدمة

يجرح مقاله بفعاله، وألا يكذب لسانه بحاله، فيكون ممن وصفهم الله تعالى بقوله: {ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد} البقرة: ٢٠٤، ٢٠٥ ونحو ما قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - "قصم ظهري رجلان؛ جاهل منتسك، وعالم مهتك، فالجاهل يغر الناس بتسكته، والعالم ينفرهم بتسكته".
والواعظ ما لم يكن مع مقاله فعالة، لا ينتفع به، وذلك أن عمله يدرك بالبصر، وعلمه يدرك بالبصيرة، وأكثر الناس هم أصحاب الأبيصار دون البصائر.

فيجب أن تكون عنايته باظهار عمله الذي يدركه جماعتهم، أكثر من عنايته بالعلم الذي لا يدركه سوى أصحاب البصائر منهم، وكما أنه محال أن ينطبع الطين بما ليس منتقناً في الطابع، كذلك محال أن يحصل في نفس الموعوظ ما ليس بموجود في نفس الواعظ، فإذا لم يكن الواعظ إلا ذا قول مجرد من الفعل، لم يتلق عنه الموعوظ إلا القول دون الفعل. وأيضاً فإنه الواعظ يجري من الناس مجرى الظل من ذي الظل، فكما أنه محال أن يعوج ذي الظل والظل مستقيم، كذلك من المحال أن يعود الواعظ والموعوظ مستقيماً، وكذلك النار والأرض والهواء، فالواعظ إذا كان غاويًا جزً يغيه غيره إلى نفسه، ولهذا حكى الله تعالى عن الكفار قوله: {ربنا هؤلاء الذين آغوينا آغويانهم كما غوينا} القصص: من الآية: ٦٣ وقال - عز وجل - : {فأغويناكم إنا كنا غاوين} الصافات: ٣٢ ومن ثم فمن تشرح للوعظ ثم فعل فعلاً قبيحاً اقتدى به غيره، فقد جمع بين وزره ووزرهم، كما قال تعالى: {إخلموا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم} النحل: من الآية: ٢٥ وقال سبحانه: {وليمثلن أفعالهم وأنفالاتهم مع أفعالهم} العنكبوت: من الآية: ١٣.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من سن سنة سيئة فعلية وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» بل قد قال الله عز وجل: {الأساء ما يزرُونَ} الأنعام: من الآية: ٣١.

٢- حديث القرآن عن الموعظة الحسنة، ومتى ينتفع بها:
وقد دعا القرآن الكريم إلى استخدام الموعظة الحسنة في ميدان الدعوة إلى الله عز وجل حين قال سبحانه: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن} النحل: من الآية: ١٢٥ وقيل إن نمضي متجاوزين هذه النقطة، نود أن نقف قليلاً عند هذه الآية الكريمة؛ لنبين أمرين اثنين:

الأول: إذا كانت الآية الكريمة قد أشارت إلى أساليب الدعوة، من خلال الحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن؛ فإن هذه الأساليب تعد الجواهر الأساسية للدعوة، ولكنها في ذات الوقت لا تمثل كل الأساليب التي يجب على الداعية استعمالها في مجال الدعوة إلى الله تعالى، ذلك أن من الأساليب ما يتصل بتحريك الشعور والوجدان، ومنها ما يتعلق بمخاطبة العقل والفكر، ومنها ما يرتبط بالحس والتجا رب الإنسانية؛ ولذلك كان حصر أساليب الدعوة إلى الله - عز وجل- أمرًا صعبًا جدًا؛ لتنوعها وكثرتها. إلا أننا نجد لجميع الأساليب الدعوية تقريبًا استخدامات في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية المطهرة، ولا يكاد يخلو منها نص قرآني، أو حديث نبوي.

وأما الأمر الثاني: فهو أن أسلوب الحكمة، إذا كان هو الأسلوب الذي يضع الشيء موضعه، فإنه بذلك يكون شاملاً لجميع الأساليب الدعوية من هذا الوجه، ومن ثم فالموعظة الحسنة تحتاج إلى الحكمة، وذلك حين يختار لها الداعية الموقف المناسب في الوقت المناسب، وفي المكان المناسب، ويصوغها بالقدر المناسب للمدعوين الذين تناسبهم هذه الموعظة، وكذلك الحال بالنسبة للمجادلة بالتي هي أحسن، بل وبالنسبة لكل الأساليب الدعوية الأخرى.

ويقول ابن القيم: وإنما ينتفع بالوعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدة الافتقار إليها، والعمى عن عيب الواعظ، وتذكر الوعد والوعيد، وإنما يشتد افتقار العبد إلى العظة: وهي الترغيب والترهيب، إذا ضعفت إجابته وتذكره، وإلا فمضى قويت إجابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد أخي الطالب، سلام من الله عليك ورحمة منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدروس المقررة عليك في إطار مادة أصول الدعوة، لهذا الفصل الدراسي، أملين أن تجد فيها كل المتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الموعظة الحسنة وأثرها في الدعوة.

II. موضوع المقالة

١- تعريف الموعظة، ومن يصلح للوعظ؟
الموعظة مصدر قولهم: وعظ يعظ: وهو من مادة الواو والعين والطاء، التي تدل على التخويف، والعظة الاسم منه.
وقال الخليل: العظة الموعظة، يقال: وعظت الرجل أعظته عظةً، وموعظةً واتعظت تقبل العظة: وهو تذكيرك إياه الخير، ونحوه مما يرق له قلبه، وقال الجوهري: الوعظ النصيح والتذكير بالعواقب، تقول: وعظته وعظاً وعظة فاعظ، وفي الحديث الشريف: «يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع والقتل بالموعظة» والمعنى في ذلك أن يقتل البريء؛ لينتفع به المريب.

وقال ابن منظور: الوعظ والعظة والغظة والموعظة النصيح، والتذكير بالعواقب، قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب، وقد وعظه وعظاً وعظةً، واتعظ هو قبل الموعظة.

ويقال: "السعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره".
وإصطلاحاً: قيل: هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب، وقال الراغب: الوعظ زجر مقترن بتخويف، والموعظة هي الكلمة الطيبة التي تخرج من فم الداعية بإخلاص وصدق، لتندخل عقول الناس برفق، وتتعمق مشاعرهم بلطف، وهي: القول الحسن الذي يلمس القلوب؛ فترق به، ويخالط النفوس فتتهش له، وتفرح به، ويحمل للناس البشري، ويأخذ بأيديهم إلى طريق الحق والصواب، وهي اليلسم الشافي يداوي ال جراح، ويخفف الآلام فيعود المدعو شخصاً جديداً، قد نفض عنه غبار المعاصي والآثام، التي طالما كبته بقي ود الذلّة والصغار؛ لينطلق إلى حياة العزة والكرامة في ظل طاعة الله - عز وجل- والالتزام بمبادئ الإسلام وقيمه.

وبعد الحديث عن تعريف الموعظة في اللغة وفي الاصطلاح ننتقل للحديث عن نقطة أخرى تحمل عنوان: من يصلح للوعظ؟

والواقع أنه ليس كل الناس يصلح لوعظ العامة، وإر شادهم وإنما يقتصر ذلك على طائفة من العلماء، الذين أشار إليهم الراغب عندما قال: حق الواعظ أن تكون له مناسبة إلى الحكماء؛ ليقدّر عن الاقتباس عنهم والاستفادة منهم، ومناسبة إلى الدهماء - أي: إلى العامة- حتى يقدروا منها على الأخذ منه، ومثل ذلك كمثل الوزير للسلطان؛ إذ يجب فيه - أي: الوزير- أن يكون متخلفاً بأخلاق الملوك، وأن يكون له تواضع السوقية؛ ليصلح أن يكون واسطة بينه وبينهم.

فإذاً حق الواعظ أن تكون له نسبة إلى الحكيم، ونسبة إلى العامة، يأخذ من الحكيم ويعطيهم، إذاً فلا يصلح للوعظ كل الناس، وإنما يصلح من كان على هذا الشكل، وتوافرت فيه هذه الصفات.

أما الحالة التي يجب أن يكون عليها الواعظ، فقد قال الراغب: حق الواعظ أن يعظ ثم يعظ، ويبصر ثم يبصر، ويهتدي ثم يهدي، ولا يكون كدفتي يفيد ولا يستفيد، ويجب ألا

وتدعن له، وقد كان تأليف القلوب على الإسلام، أحد أساليب الدعوة التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البزار بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : «إن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في شيء - قال عكرمة: أراه قال في دم - فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، ثم قال: أحسنت إليك؟ فقال الأعرابي: لا ولا أجملت، فغضب بعض المسلمين، وهو أن يقوموا إليه، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن كفوا، فلما قام - صلى الله عليه وسلم - وبلغ إلى منزله، دعا الأعرابي إلى البيت فقال: إنما جئت تسألنا فأعطيناك، فقلت ما قلت، فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، ثم قال: أحسنت إليك؟ فقال الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (إنك جئتنا فسألنا، فأعطيناك فقلت ما قلت، وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء، فإذا جئت فقل بين أيديهم، ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم، فقال: نعم، فلما جاء الأعرابي، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: إن صاحبكم كان جاعاً فإنا نسألنا فأعطيناه، فقال ما قال، وإنا قد دعونا، فأعطيناه، فزعم أنه قد رضي، كذلك يا أعرابي، فقال الأعرابي: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه، فاتبعتها الناس فلم يزيدوها إلا إفرازاً، فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي، فاتا أرقق بها وأنا أعلم بها، فتوجه إليها وأخذ لها من قشام الأرض وودعاها حتى جاءت، واستجابت وشد عليها رحلها، وإني لو أعطتكم، حيث قال ما قال لدخل النار».

وهذا يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتألف قلوب الناس ويستميلهم إليه بحسن خلقه، ولين جانيه وتلطفه معهم. وقد روت كتب السيرة: أن العباس بن عبد المطلب في فتح مكة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم أبو سفيان، وشهد شهادة الحق، وقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً، فقال - صلى الله عليه وسلم - : «نعم، وأمر مناديه فنادى: من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن أعلق بيابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن».

ويبدو من خلال ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين علم طبيعة أبي سفيان المحبة للفخر، رأى أن يتألف قلبه، وأن يستميله نحو الإسلام خصوصاً، وهو في قومه ذو منزلة وسيادة، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل الناس منازلهم، فأمر مناديه أن ينادي: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أعلق عليه بيابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، والحق أن الذي حدث، إنما هو مجرد إضافة اسم أبي سفيان على لسان المنادي، وإلا فمن دخل أي دار غير دار أبي سفيان وأعلق بيابه عليه فهو آمن أيضاً. ومن ثم فإن على الدعاة أن يتنبهوا إلى أن استمالة الناس، وتأليف قلوبهم نحو: منهج الله تعالى، لا يعني بطبيعة الحال تعدي حدود الدين وتعاليمه في ذلك، فلا ينبغي أن يمدحوا باطلاً، أو يتغافلوا عن حق، أو يتركوا واجباً، أو يأتوا حرماً، وهم يسرون في هذا السبيل، وأن يتأسوا في ذلك برسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يستميل الناس إليه، ويتألف قلوبهم نحوه، لكنه كان لا يتعدى في ذلك حدود الدين، ولا تعاليم الدين كما أن على الدعاة، كذلك أن يراعوا عدة أمور من شأنها أن تؤلف القلوب، منها ما سنذكره فيما يأتي:

أولاً: إشعار المدعو أنك تدعوه إلى مبدأ، لا إلى نفع شخصي، حين يشعر المدعو أن الداعية يهدف من خلال دعوته إلى ترسيخ مبادئ؛ صارت في عروقه وخالطت بشاشة قلبه وأنه يريد للناس أن يعتقدوها ويؤمنوا بها؛ لأنها الحق الذي فيه صلاحهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة، وأنه لا يريد من وراء ذلك منفعة مادية، ولا مصلحة شخصية حين يشعر الداعية المدعو بذلك فإن دعوته تنجح وتؤثر، وتصل إلى قلوب الناس وعقولهم، ومن ثم كان تأكيد كل نبي على أن دعوته، إنما هي لله تعالى، لا يهدف من خلالها إلى منتم شخصي، أو مكسب مادي، فنراه يقول: كما يحكي القرآن الكريم: {وَمَا سَأَلْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء: ١٠٩].

قالها نوح - عليه السلام - وقالها من بعده هود وصالح وشعيب، ومن جاء بعدهم من رسل وأنبيائه - صلى الله عليهم جميعاً وسلم - قالها: كل داع إلى الله تعالى يطمئنهم بها، من ناحية الدنيا، وأعراضها فما له فيها من أرب بدعوتهم إلى الله، وما يطب منهم أجزاً جزاء هدايتهم إليه، فهو يطلب من رب الناس، الذي كلفه دعوة الناس، وهذا التنبيه على عدم طلب الأجر يبدو أنه كان دائماً ضرورياً للدعوة الصحيحة، تمييزاً لها مما عهدته الناس في الكهان ورجال الأديان من استغلال الدين؛ لسلب أموال العباد، فأما دعوة الله الحق، فكان دعواتها ورجال المتجردين، لا يطلبون أجراً على الهدى، فأجرهم على رب العالمين. وأما الأمر الثاني - الذي ينبغي أن يتألف الداعية به مدعويه - فهو إشعار المدعو أنك محب له حريص عليه، وهذا أمر في غاية الأهمية في تأليف القلوب، واستمالتها نحو منهج الإسلام الحنيف، فإذا أشعرت المدعو بأن دعوتك له قائمة على الحب؛ أولاً : الله تعالى الذي أنزل الدعوة الإسلامية.

وثانياً: للرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزلت عليه الدعوة.

وثالثاً: للإسلام الذي هو موضوع الدعوة.

ورابعاً: للمدعو الذي هو مطالب باعتناق الدعوة والالتزام بها من جهة أنه أخ لك، ينبغي أن تحبه وأن تحرص على ألا يضيعه الباطل؛ فيكون وقوداً لنار جهنم.

وخامساً: للمجتمع الذي تعيش فيه، والذي يقوى وينهض بالصلحين، ويضعف ويهوى بالمفسدين، حين يشعر المدعو بهذا الحب الذي يحيط به الداعية، والذي تبدو مظاهره في أقواله وسلوكه تجاه المدعو، والذي يكتنف كذلك الدعوة بكل مساراتها، وأركانها وما

يتصل بها فإنه لا يملك إلا أن يبادل الداعية حباً بحب؛ ليستجيب له، ويقترم به، والذي يحب شخصاً يخاف عليه ويحرص على هدايته، وهو شعور كل نبي نحو قومه.

والذي يحكيه القرآن الكريم في قوله تعالى : {إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} [الأعراف: من الآية: ٥٩] فهو الأخ الخائف عليهم: {وإلى عاد أخاهم هوداً} [الأعراف: من الآية: ٦٥] {وإلى ثمود أخاهم صالحاً} [الأعراف: من الآية: ٧٣] {وإلى مدين أخاهم شعيباً} [الأعراف: من الآية: ٨٥] والأخ دائماً يشفق على أخوته من عذاب يوم عظيم، وهو محب لهم حريص على نجاتهم، فرح بهديتهم؛ لأنه أخوهم وهو واحد منهم، فكيف لا يخشى عليهم في يومهم وغدهم ! وإن الداعية ليلمس كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حريصاً على هداية الناس إلى منهج الله تعالى، إلى حد أنه كادت تهلك نفسه، وتزق روحه أسفاً على عدم استجابة قومه لما جاءهم به من الحق، فيقول له الوحي : {فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا} [الكهف: من الآية: ٦] ويقول له: {فَلَا تَهْتَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ خَسِرَاتٍ} [فاطر: من الآية: ٨] يعني أتهلك نفسك يا محمد حزناً على انصرافهم عن الحق، الذي جنتهم به إلى الباطل الذي جاءوا به من عند أنفسهم، ثم يذكره بمهمته وهي الإنذار فيقول له: {إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ} [فاطر: ٢٣].

وينبهه إلى أن أمر الهداية ليس بيده، إنما هو بيد الله - عز وجل - فيقول: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [الحجر: من الآية: ٥٦] كان ذلك من النبي؛ لحرصه الشديد على أمته، أدى هذا الحرص إلى حالة كادت نفس النبي - صلى الله عليه وسلم - تذهب من جرائها، وإذا بالحق - سبحانه وتعالى - يبين له في وضوح، أن أمر الهداية ليس بيده، إنما هو بيد الله عز وجل: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}.

الأمر الثالث - الذي يؤدي إلى تأليف القلوب وجمعها حول الداعية - : إشعار المدعو بالتواضع له، وعدم التكبر عليه، إن شعر المدعو بتكبر الداعية عليه، ما يقف حجر عثرة دون قبوله للدعوة، كما أنه يدفعه إلى العناد والمكابرة، تلك حق يقة يشعر بها كل من مارس الدعوة إلى الله تعالى؛ ولذلك قال عز وجل لرسوله - صلى الله عليه وسلم - : {وَأَخْضِرْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الحجر: من الآية: ٨٨] قال ابن عطية: هذه استعارة بمعنى لين جناحك، ووطن أكتافك، وإن مما لا شك فيه أن تواضع الداعية، لمن أهم الوسائل التي يتألف بها قلب المدعو؛ فيستجيب للحق؛ ويدعن إليه، وليس من الدعوة في شيء، الاستخفاف بالناس والتكبر عليهم، والاستهانة بهم، واحتقارهم والتقليل من شأنهم؛ ذلك أمر يتنافى بيقيناً مع حكمة الداعية وبصيرته ورجاحة عقله.

ومن ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننزل الناس منازلهم؛ فنحترم كبير القوم، ونوقر سيدهم، ونعترف لصاحب الفضل فيهم بفضله، وقد روي عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ننزل الناس منازلهم».

لا شك أن هذه الأمور تؤدي إلى تأليف قلوب المدعوين، والتفافهم حول الداعية، مما يؤدي بالتالي إلى نجاحه في دعوته، وإلى وصول هذه الدعوة القائمة على الموعدة الحسنة، إلى قلوب الناس، والتأثير فيهم؛ وبالتالي ينجح الداعية في دعوته، وتنجح الموعدة الحسنة في التأثير في المدعوين.

المراجع والمصادر

- ١- الفيومي، المصباح المنير، ٢٠٠٠/١، المطبعة الأميرية، القاهرة ١٩٢١م.
- ٢- الأصفهاني، الرابع، المفردات، تحقيق: محمد سيد كيلاني، القاهرة، ١٩٦٩.
- ٣- الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، ١٩٠٢/٥، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، القاهرة ١٩٨٢م.
- ٤- ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٣٣٢ هـ.
- ٥- الكفوي، أبو البقاء، الكليات: معجم المصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة - بيروت ١٩٩٢م.
- ٦- التهانوي، محمد بن علي، كشف اصطلاحات الفنون، تحقيق: لطفي عبد البديع، القاهرة ١٩٦٣.
- ٧- الشرنوبلي، أحمد محمد، الحكمة في ميدان الدعوة إلى الله تعالى، بحث منشور في حولية كلية أصول الدين القاهرة، جامعة الأزهر ٢٠٠٦م.
- ٨- القرصاوي، يوسف، ثقافة الداعية مكتبة وهبة، الطبعة الثامنة ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م.
- ٩- البيانوني، محمد أبو الفتح، المدخل إلى علم الدعوة: مؤسسة الرسالة، بيروت، طبعة الثالثة، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١م.
- ١٠- موسوعة نضرة النعيم، إعداد مجموعة من المختصين، بإشراف: صالح بن عبد الله حميد، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ملوح، طبعة دار الوسيلة، السعودية، ٢٠٠٤م.
- ١١- أحمد بن فارس، معاني اللغة، تحق: يق: عبد السلام هارون، القاهرة ١٩٦٩م.
- ١٢- الإمام الجويني، الكافية في الجدل، تحويفي د. فوقية حسين محمود، طبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة ١٣٩٩ هـ، ١٩٧٩م.
- ١٣- حسين عبد الرؤوف، فقه الدعوة الإسلامية، القاهرة، ط أولى، ١٤٠٨ هـ، ١٩٨٧.
- ١٤- حسين خطاب، ضوابط العمل الدعوي في مجالات: الموعدة، المجادلة، الحكم على الآخرين، ص ٦٩، ٧٢، ٧٩، ٨٥ مكتبة الأزهر الحديثة، ١٤٢١ هـ، ٢٠٠٠م.

- ١٥- اللحيان، عبد الله بن إبراهيم ، دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، مطابع الحميضي - السعودية، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠م.
- ١٦- زيدان، عيد الكريم، أصول الدعوة، دار عمر بن الخطاب الإسكندرية، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ.
- الشرنوبلي، أحمد محمد ، موقف الإسلام من أهل الكتاب، رسالة ماجستير مخطوطة بمكتبة كلية أصول الدين القاهرة.