

میسیحیت کی یلغار کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟

ڈاکٹر محمود احمد غازی

مولانا رحمت اللہ کیر انوی کی خدمات کا اندازہ لگانے کے لئے ضروری ہے کہ اس موضوع کو اچھی طرح سمجھا جائے، جس پر مولانا نے کام کیا، عنوان کے اعتبار سے تو وہ کام ہے روایتی اسلام، کہنے کو تو یہ بڑے آسان سے عنوانات ہیں، لیکن علمی اعتبار سے یہ کتنے ہمہ گیر ہیں اس بات کو جانے کے لئے ہر مسلمان کو اس کا پس منظر اور اس کی تاریخ کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔

ہم مسلمان روزانہ رات میں کم از کم سترہ بار سورت فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی رہنمائی کی درخواست کی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کی ہے کہ المغضوب عليهم اور الضالین کے راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرم اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرم۔ اندازہ سمجھنے کو وہ صراط مستقیم کیا ہے، جس پر چلنے کی ہم روزانہ کم از کم سترہ بار توفیق مانگتے ہیں اور وہ مانگتے کیا ہیں جن سے ہم روزانہ سترہ بار پناہ مانگتے ہیں، تمام مفسرین اور اہل علم کی تحقیق میں ہے کہ صراط مستقیم تو انہیاء صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، جن پر اس کا انعام ہوا ہے، جب کہ المغضوب عليهم سے مراد یہود ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور الضالین سے مراد نصاریٰ ہیں کہ جو راہ حق سے بھٹک گئے۔ تاریخ انسانیت میں گمراہی کے اسباب دوہی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کوئی شخص یا گروہ جان بوجھ کر ایک غلط نظریے یا راستے کا اختبا کرے، اور دوسرا یہ کہ شیطان یا کوئی دوکر دینے والا اسے دھوکے میں بھتلا کر دے، اور وہ راہ حق سے بھٹک کر غلط راستے کو ہی صحیح راستہ سمجھتا ہو، اسے اختیار کرے اور اس پر چل پڑے۔ انسانی تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے، کہ کوئی ایک راستے کو غلط سمجھتے ہوئے اسے اختیار کرے اور اس پر سفر کا آغاز کر دے، عموماً کوئی نادانی اور مغالطہ ہوتا ہے جس میں بھتلا ہو کر کوئی صراط مستقیم سے ہٹ جائے اور اسے دنیا میں بسا اوقات معمولی سے غلطی اور نادانی بلکہ معمولی سی غفلت انسان کو بڑی دور لے جاتی ہے اور وہ راہ صواب سے کوسوں دور نکل جاتا ہے۔

رفتم کہ خوار از پا کشم محمل نہان شد ازنظر بک لحظہ غافل شدم و عمر ها دور شدم

”پاؤں سے کانٹا نکالنے کے لئے ایک لمحے کے لئے رکا تھا، کہ محبوب کی سواری آنکھوں سے اوچل جو گئی اور میری یہ ایک لکھتے کی غفلت میرے لئے زندگی بھر کا ماتم بن گئی۔“

انسانی تاریخ میں بھی جو غلطیاں ہوئیں وہ دو طرح کی ہیں: ایک انداز کی غلطی تو وہ ہے جس کی نمائندگی یہودیت کرتی ہے اور دوسری طرح کی غلطی وہ ہے جس کی نمائندگی کا اظہار عیسائیت میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں انداز کی غلطیوں کی نشاندہی متعدد مواقع پر اور مختلف اندازوں میں کی اور امت کو ان سے بچنے کی تعلیم دی۔

مثلاً عیسائیت میں رہبانیت کا تصور اس لئے پیدا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے شریعت میں جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں، وہ ناکافی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لئے مزید پابندیوں کی ضرورت ہے، چنانچہ انہوں نے خود اپنی طرف سے رہبانیت کا راستہ اختیار کیا۔ قرآن مجید میں کہا گیا: ﴿وَرَبَّانِيَةُ ابْتَدَعُوهَا﴾ (الحدید: ۲۷). یعنی: ”رہبانیت کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے خود اسے ایجاد کیا۔“

دوسری طرف یہودیوں نے ہفتے کے سات دنوں میں سے ایک دن تو عبادت خداوندی کے لئے مخصوص کر لیا کہ اس دن ہم دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے اور ہر طرح کی مادی ضرورتوں اور خواہشات سے کفار کا شر رہیں گے جب کہ باقی ایام میں ہم شریعت کی ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد ہوں گے اور جس طرح چاہیں گے، اپنی مرضی سے زندگی لزاریں گے۔

ہمارے یہاں بھی یہ سوچ انہی کی پیدا ہوئی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کے اصولوں پر عمل کریں گے، بھائی! تم شریعت کے اصولوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو خود شریعت پر عمل کیوں نہیں کرتے، یہ دراصل اس کچھ فہمی اور کچھ روکی کا نتیجہ ہے کہ کچھ لوگ شریعت کے اصولوں کی بات کر کے احکام شریعت کو اپنی مرضی کے معنی دینا چاہتے ہیں اور احکام شریعت کو اپنی سوچ اور خواہشات کا تابع بنانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر شریعت کا اصول یہ ہے کہ اس میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے، تو کچھ لوگ عدل و انصاف کے شرعی پیاناوں کی بجائے خود اپنے یہاں سے اس کی تشریع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عدل و انصاف وہ ہوگا، جس کو ہمارا ذہن عدل و انصاف قرار دے۔ یہی وہ انداز ہے جو یہود اور نصاریٰ نے اختیار کیا۔ آپ عموماً دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی عیسائی مبلغ و مفکر اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ کا حکم کرتا ہے، وہ ایسے عجیب و غریب قسم کے دعویٰ کرتا ہے، جن کے پیچھے کوئی حقیقت اور کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور ان کی حیثیت ایک نظر سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی، مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائی اپنے مذہب کی تبلیغ پر انسانیت کی خدمت کا پردہ ڈال کر بات کرتا ہے کہ صاحب! ہم تو انسانیت کی خدمت کر رہے

ہیں۔ انسانیت کی خدمت بہت اچھی بات ہے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”الخلق عباد اللہ“ مخلوق، اللہ کا کنبہ ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی خدمت پر بڑا جزو و ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عیسائیت کے پاس اس کے لئے کیا بنیاد ہے اور اس کے مذہبی لٹریچر میں اس کے لئے کیا اندازِ تعلیم دیا گیا ہے؟ اس کے لئے اس کے پاس کوئی واضح لائج عمل نہیں ہے۔

تین چار سال قبل مجھے ایک ایسے اجتماع میں جانے کا اتفاق ہوا، جو مسلمان، عیسائیوں اور دوسراے مذاہب کے لوگوں کا مخلوط اجتماع تھا، مجھے اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کرنے کے لئے کہا گیا، تو میں نے کہا رسول اللہ کی سیرت طیبہ تو ایک ایسی جاندار اور ہمہ گیر شخصیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسن میں انسانوں کے لئے ایسا لائج عمل موجود ہے، کہ تمام انسان اس کو اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے سعادت مند تھے جنہوں نے برضا و غبت آپ کو رسول اللہ تسلیم کرتے ہوئے آپ کی پیروی کی اور اس طرح دارین کی سعادت حاصل کی لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجبوراً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اس وقت بھی زیادہ تعداد انسانی برادری کی وہ ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کا انکار کرنے کے باوجود آپ کی پیروی کرنے پر مجبور ہیں، اور وہ تسلیم کرے یا نہ کرے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عملہ پیروی کر رہی ہے، اور اس سے ان کی دنیا میں امن ہے، سکون ہے۔ انسانیت سے محبت کی تعلیم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، لیکن وہ اس طرح ہے کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مظلوم کی حمایت کرنے اور ظالم کو ظلم سے روکنے کی تعلیم دی، تو فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ! مظلوم بھائی کی امداد تو سمجھ آتی ہے ظالم کی مدد کس طرح کی جائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم سے روک دو، یا اس کی امداد ہے تو انسانی عقل اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہے، کہ دنیا سے ظلم کا خاتمه کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مظلوم کی حمایت کی جائے اور ظالم کا ہاتھ روک کر اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ یہ خود اس کی بھی امداد ہے کہ وہ کسی پر اپنی طاقت و قوت کے بل بوتے پر ظلم کریں نہ سکے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں عدل و انصاف کا معیار مقرر کر دیا، یہی اسلامی شریعت ہے، ظاہر ہے ظالم سے تعاون کا طریقہ اور ہو گا، مظلوم سے تعاون کا طریقہ اور ہو گا، قاتل سے تعاون کا طریقہ اور ہو گا، مقتول سے تعاون کا طریقہ اور ہو گا۔ اور اس کا انداز یہی ہے کہ قاتل اور ظالم کو عدل و انصاف کے کثیرے میں لا کر کھڑا کر دو، اس کے جرم کی اسے سزا دے دو، اس سے دنیا میں انصاف قائم ہو گا اور ظلم کا خاتمه ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانی عدل، انصاف اور صفات کا جو درس دیا ہے، اس

کے لئے باقاعدہ ایک ضابطہ اخلاق دیا ہے، جسے شریعت کہتے ہیں اس کو دنیا میں نافذ کر دو، انسانوں میں انصاف قائم ہو جائے گا۔ میں نے اس اجتماع میں بیان کیا کہ دوسری طرف تم انسانیت کی خدمت کے حوالے سے جو سب سے بڑی بات کہتے ہو، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی کہ اگر تھاری ایک گال پر چانوار سید کرے تو تم اپنی دوسری گال بھی اس کے آگے کر دو، کہ وہ اس پر بھی چانالا گا۔ یہ کیسی ناقابل عمل تعلیم ہے اور کہا اس طرح کبھی دنیا سے ظلم کا خاتمه ہو سکتا ہے؟ گزشتہ دو ہزار سال کی تاریخ میں کوئی ایک مثال تو سامنے لاے کہ کسی نے کسی کے ایک گال پر تھپٹر مارا ہو تو اس نے دوسرا گال بھی آگے کر دیا ہو؟ آپ ہی بتائیے کبھی کسی نے ایسا کیا ہے کہ اس کے ایک بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہو، تو اس نے دوسرا بھائی آگے کر دیا ہو، کہ لواسے بھی قتل کرتے جاؤ، کسی نے ایک کمرے کا تالہ توڑ کر چوری کی ہو یا ذا کڈا لہا ہو تو آپ نے دوسرے کمرے کا تالا خود کھول دیا ہو کہ اس سے بھی مال اٹھا کر لے جائیے، کسی دشمن نے ایک شہر فتح کیا ہو تو آپ نے دوسرا شہر خالی کر دیا ہو کہ مجھے اسے بھی لیتے جائیے؟ اس طرح کی اخلاقی تعلیم سے تو کبھی انصاف نہیں ہو سکتا۔ انصاف تو شریعت کے پوری طرح نفاذ سے قائم ہو گا، کہ ظلم کرنے والے کو عدالت اور انصاف کے کثیرے میں لاکھڑا مجھے، یہ الگ بات ہے کہ مظلوم یا مقتول کے ورثاء اسے معاف کر دیں، تو **فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَهُ اللَّهُ** تعالیٰ کے یہاں ان کے لئے اجر ہے، ورنہ جب حد قائم ہو گئی اور جم کی سزا جاری ہو گئی تو دنیا میں ظلم کا خاتمه ہو جائے گا۔

حضرات! یہ بات اس طرح چلی کہ یہود و نصاری کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی تھی، لیکن انہوں نے اس پر پوری طرح عمل کرنے کی بجائے اپنی عقلی تدبیر سے فرار کی را بیس تلاش کیں تو گمراہ بھی ہوئے اور اللہ کے غضب کے مستحق بھی قرار پائے۔ امت مسلم کو ان کی سی راہ اور ان کا سامنا دا فکر اختیار کرنے سے روکا گیا۔ او پہلی آسمانی کتابوں میں جو ہدایات نازل ہوئی تھیں، ان کا قرآن میں تحفظ کیا گیا کہ اہل کتاب نے ان کی شکل تبدیل کر دی اور ان کی تعبیرات و تشریحات کو اپنی خواہشات کے تابع بنالیا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان شریعتوں کی خوبیوں اور اصولوں کو جمع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک وصف یہ بیان کیا ہے کہ **وَمَهِمَا** علیہ **كَيْفَيَةِ** کہ یہ قرآن پہلی کتابوں کی بنیادی تعلیمات کا جامع ہے اور ان کا حافظ ہے، جو اصول و عقائد تمام شریعتوں میں مشترک جلے آرہے تھے، جب اہل کتاب نے ان میں تحریف کر دی تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لئے قرآن مجید میں وہ تمام اصول و عقائد بیان کر دیئے کہ اس کتاب کو باقی رہنا تھا، اور امت مسلمہ کو مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں ان عقائد و تعلیمات کا داعی اور زمدادار قرار دے دیا، بلکہ زمین پر ہی نہیں تھے نئے سیاروں میں اور جہاں جہاں بھی انسانی آبادی دریافت ہو گی، یا انسان وہاں آباد ہو گا، امت مسلمہ یہاں شریعت کے داعی کا فریضہ سر انجام

دے گی اور اس کا ہر فرد اس بات کا ذمہ دار ہو گا کہ وہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دے اور دنیا و آخرت میں اس کی کامیابی کی ضمانت دینے والا دین اس کے سامنے پیش کرے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پہلی قوموں کی نفیات، تاریخ عرب و زوال، طرزِ عمل اور انجمام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جب مضمایں نازل فرمائے تو جو نہ ہب وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ مٹ جانے والے تھے، ان کو نظر انداز کیا۔ بت پرستی، آتش پرستی اور اس طرح کے خود، بخود ختم ہو جانے والے مذاہب کے بارے میں آپ کو زیادہ مضمایں نہیں ملیں گے، لیکن جن دو مذاہب کے ساتھ اس امت کو ہمیشہ واسطہ پڑنے والا تھا اور تقاضی کی صورت ہمیشہ سامنے آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر مشتمل آیات ہیں، احکام شریعت ہیں، تعلق مع اللہ کے لئے دعا میں اور اسماے حسٹی کا ذکر ہے، وہاں ان دو قوموں کی بے اعتدالی اور ان تمام معاملات میں عدم توازن کا تفصیل بیان ہے۔ آپ ذرا اس بات پر غور فرمائیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی پہلی دو سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو سورتیں ”زہراوین“ ہیں کہ قیامت کے دن یہ دو پھولوں کی طرح امت مسلمہ پر سایہ کریں گی، ان دونوں سورتوں میں کیا مضمایں ہیں۔ آپ آج ہی جا کر مطالعہ کریں تو سورہ بقرہ میں تمام انسانوں کو خطاب کر کے، دین کی دعوت کے نتیجے میں سامنے آئیوالے تین گروہوں کا ذکر کرنے اور خلافت الہیہ کا بیان کرنے کے بعد تنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور یہود کا تذکرہ سورت کے آخر تک کسی نہ کسی انداز سے چلا جاتا ہے۔ اس سورت کو تورات سے مناسبت ہے کہ تورات میں احکام تھے تو سورہ بقرہ میں بھی حلال و حرام، جہاد و حج، روزہ، نکاح، طلاق وغیرہ کے احکام ہیں، اور اس کا طرز وہی ہے جو تورات کا طرز ہے۔ یہود نے چونکہ تورات میں تحریف کر دی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ان کی فریب کاری، بے راہ روی، قتل، انگیاء اور کتاب اللہ میں تحریف و تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے امت مسلمہ کو ان کی نفیات کو سمجھئے، ان سے ہوشیار رہنے اور ان کا سامانداز اختیار نہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ پھر سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے تو آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور ان صفات کا ذکر ہے جن سے عیسائیوں نے مشرکانہ عقائد اختیار کر لئے تھے۔ پوری سورت میں احکام نہیں ہیں، بلکہ تعلق مع اللہ کی بنیادیں بیان کی گئی ہیں، اور اس طرح اس سورت کو انجیل سے مناسب ہے کہ انجیل میں بھی احکام اور حدود نہ تھیں، شریعت تو ان کے لئے بھی وہی تھی جو تورات میں نازل کی گئی تھی، انجیل میں مناجات اور دعا میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رہماںیوں کا تذکرہ ہے۔ شاید اسی سے عیسائیوں کی گمراہی کی بنیاد قائم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی شفقت کو سمجھانے کے لئے باپ اور اولاد کی مثال دی ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی مخلوق کے ساتھ

شفقت فرماتے ہیں جس طرح باپ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کرتا ہے تو اس تمثیل کو صحیح طور پر نہ سمجھ سکتے کی وجہ سے وہ اس شرکا نہ عقیدہ تمثیل میں بتلا ہو گئے ہوں۔ بہر حال سورہ آل عمران میں عیسائیت کی تاریخ، حضرت مریم عیسیٰ کا تذکرہ اور اہل کتاب کی ان خصلتوں کا ذکر ہے جن کو پوری طرح سمجھ کر ہی امت مسلمہ اپنی ہمسہ گیر اور عالمی ذمہ دار یوں کو سراجِ حمدینے کے قابل ہو سکتی تھی۔

گویا ان دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس کے بین الاقوامی کردار کے لئے علمی فکری اور نظریاتی اعتبار سے تیار کیا ہے، اور یہ بات یاد رکھئے کہ اس عالمگیر کردار کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں اور جب آپ اپنا وہ عالمی اور بین الاقوامی کردار ادا کرنا چاہیں تو وہ تین چیزیں آپ میں موجود ہوئی چاہیں: پہلی چیز یہ یہودیت و عیسائیت کی نفیات، طریقہ واردات، عقائد و اعمال کو پوری طرح سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ احکام اور تذکیر یعنی حدود اللہ اور تعلق مع اللہ کے مضامین کے درمیان توازن قائم ہو، شریعت اور طریقت یعنی شریعت کے ظاہری احکام اور اس کی داخلی حکومتوں کو پوری طرح سمجھ کر ان پر کما حکم عمل ہو، ان میں سے کوئی ایک پہلو بھی نظر انداز ہو گیا تو وہ توازن بگز جائے گا جسے قائم رکھنے کا ذمہ دار اس امت کو بنا یا گیا، اور یہی عدم توازن یہودیت و عیسائیت کا طرز عمل ہے۔ اور تیسرا چیز یہ ہے اور مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لئی چاہیے اور اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی وہ اپنے بین الاقوامی کردار کو ادا کرنے پر زور دیں گے اور اسے ادا کرنے کے لئے تکلیس گے تو یہودیت و عیسائیت سے ان کے مقابلے کی صورت پیدا ہوگی، اس صورت میں جو نکراو ہوگا اس کے لئے تیاری یہ تیسری ضروری چیز ہے۔ یہ تیاری علمی میدان کے لئے بھی ہو اور جہاد کے میدان کے لئے بھی۔

یاد رکھئے، اگر ان تین چیزوں کا اہتمام ہوگا تو آپ اپنا بین الاقوامی کردار ادا کر سکیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز بھی رہ گئی تو یہودیت و عیسائیت آپ کے لئے سد را ہوگی۔ تو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ مطالعہ مسیحیت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ کے نام سے یہ ہال منسوب کیا گیا ہے۔ اور مولانا فاروقی نے مطالعہ مسیحیت کے لئے اپنے آپ کو اور اس ادارے کو وقف کرنے کا اعلان کیا ہے، اس طرح مولانا رحمت کیرانویؒ کے انداز میں مسیحیت کا مطالعہ اور اس کا علمی تعاقب و محاسبہ ہو سکے گا۔ اس وقت اس طرح کے ادارے کی ضرورت اہل علم کو بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔

یہ بات یاد رکھئی ہے کہ مسیحیت کا ناقدانہ مطالعہ ہمیشہ مسلمانوں کے بیہاں ایک اہم کام سمجھا گیا ہے، حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص جیسے صحابہ کرامؐ میں اس سلسلے میں ذوق موجود تھا، اور صحابہؐ کے اتباع میں ان کی اس سنت کو جاری رکھتے ہوئے ہر دور میں کیا۔ علمائے اسلام نے مطالعہ مسیحیت کو اپنے

خصوصی مطالعہ کا موضوع بنایا۔ چنانچہ امام غزالی، امام ابن حزم، امام ابن تیمیہ اور دیگر علمائے امت نے اس پر مستقل کام کیا اور بعد عیسائیت کے علمی اصول متعین کئے۔ ہمارے اس بر صیر میں مولا نارحمت اللہ کیر انوی اور مولا ناجد قاسم نانوتوی نے اس سلسلہ میں گرانقدر خدمات سراج حرام دی ہیں۔ مطالعہ مسیحیت کے سلسلے میں یہ بات پیش نظر رکھنی ضروری ہے کہ عیسائیت کے تمام گروہوں اور طبقوں پر گہری نظر کی جائے، وہ حکمران اور سیاست دان ہوں۔ محقق اور مستشرق ہوں یا مبلغ اور پیشہ عیسائیت کی تاریخ بخوبی ہے کہ جہاں تا جریا حکمران پہلے گئے تو بعد میں وہاں پادری اپنے مذہب کی تبلیغ کے لئے پہنچا اور جہاں مبلغ اور پیشہ افراط پہلے پہنچا اس کے بعد را ہموار ہوئی، حکمرانوں کے لئے۔ ہندوستان اور افریقہ کی الگ الگ مشاہیں اس کی شہادت کے لئے کافی ہیں کہ یہاں پہلے تا جریا حکمران آئے۔ ان کے بعد عیسائی مبلغین نے اسلام کے خلاف یلغار کی۔ جب کہ افریقہ پادریوں نے عیسائی استعمار کا راستہ ہموار کیا، یہ حقیقت ہے کہ عیسائی مبلغین پادریوں کا رابطہ باقی تمام گروہوں سے رہا ہے، بظاہر وہ الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک منصوبہ بندی ہے، جس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے تعاون سے آگے بڑھتے ہیں۔

مستشرقین عیسائیوں کی وہ جماعت ہے جو بظاہر غیر جانبدار علمی تحقیق کے حوالے سے معارف ہے، لیکن اگر ان کی سرگرمیوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روپ روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مستشرقین کا پیشہ ایک گروہ سے بڑا گہرہ تعلق ہے، بلکہ حکمرانوں کے ساتھ بھی ان کے روابط بڑے مضمبوط ہیں۔

آج سے چالیس برس قبل لبنان کے ایک عالم نے بڑی تحقیقی کتاب لکھی تھی، جس کا نام ہے "العلاقة بين الاستعمار والتبشير" اس میں انہوں نے دلائل کے ساتھ واضح بلکہ ثابت کیا کہ مغربی حکمرانوں کے ساتھ عیسائی مذہبی مبلغین کا کتنا گہرہ رابطہ ہے۔

میری یہ درخواست ہو گی جب کہ یہاں جب اس عنوان پر کام کرنے کے لئے مرکز قائم ہوتا اس کتاب کا اردو ترجمہ کر کے اس شائع کیا جائے، اس کتاب میں مصنف ڈاکٹر عمر فخر لہبناوی نے ایک ایک کر کے ثابت کیا کہ کس عیسائی پادری کے کس مستشرق کے ساتھ رابطہ تھے اور کون سا مستشرق تحقیق کے میدان میں آنے سے پہلے ایک انہا پسند عیسائی مبلغ تھا۔ آپ اپنے طور پر مستشرقین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو علم ہو گا کہ درجنوں ایسے مستشرق ہیں جو تحقیق کے میدان میں آنے سے پہلے پادری ہی تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اپنی زندگی جیشیت پادری عیسائیت کی تبلیغ کے لئے وقف کر چکا ہے، کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ مذہبی تبلیغ چھوڑ کر تفسیر، فقہ، تاریخ، عربی زبان اور اس طرح کے خالص اسلامی موضوعات پر تحقیق کرنے کے لئے باقی زندگی گزار دے۔ تحقیقت یہ ہے کہ نہ تو انہیں اسلامی موضوعات پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ علم اور تحقیق کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ تو غیر جانبدارانہ تحقیق

کے نام پر اسلام پر طعن کا دروازہ ہخوتلتے ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ان کا مشن ہے۔

چنانچہ جب انیسویں صدی میں مستشرقین نے دیکھا کہ تقریباً دوبارہ عالم اسلام عیسائی استعمار کے زیر تسلط ہو گیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اب یہ کام بڑا آسان ہے تو انہوں نے سب سے پہلا حملہ قرآن مجید پر کیا اور یہ ثابت کرنے کا کوشش کی کہ یہ قرآن پاک نعمود باللہ ایک لغو کلام ہے اور یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر سے مضامین لے کر اسے آسمانی کتاب قرار دینے کی کوشش کی ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ عربی زبان میں ایک ادبی کتاب کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں چہلی قوموں کے واقعات بھی ہیں اور اخلاقی و فلسفیانہ تعلیمات بھی۔ لیکن پچاس سال تقریباً اس عنوان پر کام کرنے اور قرآن کو ہدف تقدیم بنانے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ قرآن کی مضبوط بنیادوں کو اپنی جگہ سے بلانا ممکن نہیں اور وہ اپنی تو انہی ضائع کر رہے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا اور آپ کی اخلاقی حیثیت پر طعنہ زن ہوئے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہیں آپ کو پتا نہیں سکتا، ہماری زبان میں ہرگز یہ طاقت نہیں کہ ان کے الفاظ کو دہرا سکیں، لیکن پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہے، کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی متفق بات کرے گا وہ اپنا ہی منہ سیاہ کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے جو کچھ اس سلسلے میں لکھا، انیسویں صدی میں سریمد جیسے شخص نے اس کا علمی جواب دیا اور یہ ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مستشرقین کی ساری تحقیق تھسب، جانبداری اور علمی خیانت پر ہی ہے، تو پھر انہوں نے رسول اللہ کی ذات کو چھوڑ کر حدیث رسول کو اپنا موضوع بنایا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کا علم حدیث انہی کی کمزور ہے اور یہ رطب دیا گی ہے جو بعد کے لوگوں نے اپنے ذوق کے مطابق جمع کیا اور مسلمانوں نے عقیدت کی بنیاد پر اسے حدیث رسول قرار دے دیا، ورنہ قرون اولیٰ میں تو ان کے جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہوا، لیکن جب اس پر بھی مسلمان علماء اور مشکلہ میں نے علمی و عقلی دلائل کے انبار لگادیئے اور فن روایت و درایت سے ایک ایک حدیث کا صحیح ہونا اور اس کی سند کا مضبوط اور ثقہ ہونا ثابت کر دیا تو مستشرقین کو اندازہ ہو گیا کہ اس میدان میں بھی وہ ناکام ہیں اور علم حدیث انہی ماضبوط بنیادوں پر استوار ہے، تو انہوں اس موضوع کو چھوڑ دیا اور دوسرے طریقے تلاش کرنا شروع کئے۔

بہر حال مستشرقین کا عیسائی مبلغین سے انہی کی گھر ارابط ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے معادوں ہیں، ایسے ہی آپ عیسائی حکمرانوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ عیسائی حکومتوں نے اس سلسلے میں پادریوں کو کتنی بڑی بڑی مالی امدادیں دی ہیں۔ ایک طرف تو یکور از م کا دعویٰ ہے لیکن دوسری طرف اگر مسلمان بچی کے سر پر

اسکارف نظر آجائے تو ایک طوفان انٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ اسے اپنے دین کی شاخت کیوں ہونے لگی ہے اگر یہ سب کچھ ہے اور سیکولر ازم کا دعویٰ چاہے تو پھر عیسائی مذہب کی تبلیغ کے لئے گرجا کی یہ مالی امداد اس بات کا پتہ دیتی ہے۔ کروڑوں، اربوں ڈالر کی امداد گرجا کے لئے اور مستشرقین کے اداروں کے لئے اس بات کا ثبوت ہے کہ عیسائی حکمران و مستشرق اور مبلغ ایک ہی منصوبے پر باہم جل کر کام کر رہے ہیں اور وہ منصوبہ ہے مسلمانوں کو عیسائی بنانا۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ صدیوں سے اس سلسلے میں پوری کوشش کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوئے اور انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے سلسلے میں وہ اپنے اہداف میں کامیاب نہیں ہوئے، البتہ یہ ضرورت ہوا کہ وہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں شکوх و شہادت پیدا کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ اس میں جتنا حصہ عیسائیوں کی تبلیغ کا ہے، اتنا ہی حصہ ہمارے عمومی نظام تعلیم کا ہے اور کسی حد تک ہمارے کمزور لوگوں کا بھی حصہ ہے۔

تاہم اس بات کا جائزہ لینے کے لئے کہ مسلمان عیسائیت کی تبلیغ سے متاثر کیوں نہیں ہوئے، اور آج سے دوسو برس قبل جس طرح وہ توقع رکھتے تھے کہ مسلمان متاثر ہوں گے ان کی یہ توقع ناکام ہوئی تو اس کا جائزہ لینے کے لئے عیسائی مفکرین و قضا فتا کھٹے ہو کر اس پر غور و خوض کرتے رہے ہیں، چنانچہ اس سلسلے میں ایک اجلاس ۱۸۲۰ء میں یعنی آج سے تقریباً کم و بیش ایک سو چالیس برس پہلے منعقد ہوا، جس میں دنیا بھر سے عیسائی مفکرین جمع ہوئے اس پر غور کرتے رہے کہ عیسائیت کی تبلیغ میں ناکامی کے اسباب کیا ہیں اور ان کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے۔ بحث اور غور و فکر کے بعد انہوں نے قرار دیا کہ اس کے تین اسباب ہیں، جب تک انہیں دور نہ کیا جائے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پہلا سبب تو عیسائی استعمار ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عیسائی حکمران کسی مسلمان ملک اور زمین پر قبضہ کرتے ہیں اور انہیں غلام بنا لیتے ہیں تو فطری طور پر غلام قوم کو فاتح اور استعاری قوم سے نفرت ہوتی ہے، وہ نفرت انہیں عیسائی مذہب سے متعلق ثابت سوچ پیدا کرنے سے روکتی ہے، لہذا زمینوں پر قبضے کی بجائے حکمران کوئی دوسرا است احتیار کریں اور وہ اقتصادی، مالی یا فکری غلام کا راستہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا بڑا سبب مسلمانوں کا ارتدا دکے بارے میں عقیدہ اور قانون ہے، کہ جب کوئی شخص ان میں سے مذہب تبدیل کرتا ہے، تو اسے وہ مرتد اور واجب لعقل قرار دیتے ہیں، یہ قانون بھی عیسائیت کی تبلیغ میں بڑی رکاوٹ ہے چنانچہ انہوں نے یہ کوشش کی مسلمانوں میں مرتد کی سزا کو ختم کرنے کے لئے اسے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف قرار دیا جائے اور تبدیلی مذہب کو انسان کا بنیادی حق قرار دینے کے لئے ذہن سازی کی جائے۔ تیرسا سبب مسلمانوں کی مذہبی قیادت ہے، یعنی جید علماء اور شفیقہ و مستند علماء۔ لہذا ان کے خلاف نفرت پیدا کر کے ان کی جگہ ایسی جعلی مذہبی

قیادت آگے لائی جائے جو مسلمانوں میں اپنے مذہب پر تصلب اور پختگی کو کم کرنے میں کامیاب ہو، اور اس طرح عیسائیت کی راہ ہموار ہو۔ ۱۸۶۰ء کے اس اجلاس کے روئیداد کے بعد میں ایک کتاب کی صورت میں شائع ہوئی اور اب اس کی روشنی میں مسیحیت کی تبلیغ کے لئے پرانے طریقوں کو چھوڑ کر نئے طریقے اپنائے گئے۔ گزشتہ تین چالیس سال کے دوران ایسے کئی واقعات آپ کے سامنے گزرے ہوں گے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کتاب سے رہنمائی لے کر مسیحی مبلغین کام کر رہے ہیں۔

بہر حال اس اجلاس اور کافرنس میں چند باتیں طے کی گئیں، اور پھر پوری مسیحی برادری ان پر عمل کرنے میں مصروف ہو گئی، پہلی بات تو اس سلسلے میں طے کی گئی کہ عیسائی حکمران برائے راست کی مسلم ریاست پر حکومت کرنے کی بجائے وہاں جمہوریت کے فروغ، وہاں کے عوام کو آمریت اور ملوکیت سے آزادی دلانے اور انہیں عالمی برادری کا حصہ بنانے کے دل فریب نعروں کے ساتھ مداخلت کریں گے اور وہاں مذہبی قیادت کو ختم کر کے وہاں بے دین قیادت کو مسلط کرنے کا کردار ادا کریں گے۔

دوسری بات یہ طے کی گئی کہ مسیحیت کے فروغ میں سلطنت عثمانیہ سے بڑی رکاوٹ ہے، کہ جہاں کہیں مسیحی مبلغین جاتے ہیں، سلطنت عثمانیہ کے کارندے ان کے پیچھے پیچھے پہنچ جاتے ہیں، اور سلطنت عثمانیہ ہر جگہ ان شخصیتوں اور اداروں کو مدد فراہم کرتی ہے، جو عیسائیت کے رو میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا طے کیا گیا کہ سلطنت عثمانیہ کو ہر قیمت پر توڑا جائے اور مسلمانوں میں خلافت کے قیام کے لئے جو نظریہ ہے اس کو کمزور کیا جائے اس طرح اس سلطنت کا جواز ختم ہو جائے گا، اور پھر جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ جائے تو مسلم دنیا کے چھوٹے ملکوں اور ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اس طرح ہر ریاست میں عیسائیت کی تبلیغ کا کام آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ اس پر عمل ہوا اور پوری مسیحی دنیا نے سلطنت کو توڑنے اور مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کا کام پوری قوت اور مشتری جذبے سے کیا۔ لیکن پھر بھی تمیں چالیس برس تک مطلوبہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی، تو آج سے تقریباً چالیس برس پہلے پھر ایک بڑا اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام اسلامی ممالک سے بطور خاص تمیں تین چار چار عیسائی مبلغین اور ملک کے حالات اور وہاں مسیحی سرگرمیوں کا جائزہ لے کر تجویز مرتب کی گئیں، یہ اجلاس چھ ماہ تک جاری رہا۔ اس رپورٹ اور اجلاس کی کارروائی کو انتہائی خفیہ رکھا گیا لیکن کسی طرح اس کا ایک نسخہ ایک مسلمان کے ہاتھ لگ گیا، اور انگریزی سے عربی ترجمہ کر کے ایک عرب عالم دین نے اسے شائع کر دیا۔ اس کتاب میں پاکستان سے متعلق مسیحیت کی تبلیغ کے لئے جو حصہ ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے یہاں کرتا ہوں:

اس میں ایک بات تو یہ کہی گئی کہ پاکستان میں عیسائیوں کو معاشرتی اعتبار سے انہی کم تر سمجھا جاتا ہے، اور ان کے کام کی وجہ سے انہیں ”چورا“ کہا جاتا ہے، لہذا جب تک اس معاشرتی فرق کو کم نہ کیا جائے عیسائیت کا فروغ نہیں ہو سکتا، یہی وجہ ہے کہ پھر بڑی بڑی کپیوں اور حکومتی اداروں اور درستگاہوں میں اعلیٰ مناصب پر عیسائی افراد کی تعیناتی کرائی گئی تاکہ مسلمانوں کو یہ احساس ہو کہ اگر کوئی عیسائی معاشرتی طور پر انہی کی کمزور ہیں تو کچھ عیسائی اعلیٰ مناصب پر فائز ہیں، اس سے وہ نفرت کم ہو گی۔

دوسرا بات یہ سامنے لائی گئی کہ جب کوئی مسلمان عیسائی ہوتا ہے تو مسلمانوں میں اس کے خلاف انہی نفرت پیدا ہو جاتی ہے وہ مسلم معاشرے سے کث جاتا ہے اور انگریزی نام رکھنے سے اس کی مسیحی حیثیت واضح ہو جاتی ہے اور پھر بھی اس کے ذریعے مسلمانوں میں تبلیغ مسیحیت کا جود روازہ کھلانا چاہیے تھا، وہ نہیں کھل پاتا، لہذا اعلیٰ مناصب پر عمل ہو رہا ہے کہ اب مسیحی اپنے بچوں کے نام بھی ہمارے عام ناموں سے ملتے جلتے رکھ رہے ہیں اور جب کوئی مسلمان عیسائی مذہب اختیار کرتا ہے تو یا تو اس کا سابقہ نام ہی برقرار رکھا جاتا ہے یا پھر معمولی سی تبدیلی کی جاتی ہے اور ایسا نام تجویز کیا جاتا ہے جس سے یہ معلوم ہے کہ وہ شخص مسلمان ہے یا عیسائی۔ اب پہلے بارہ پندرہ سالوں سے اس طرح کے مشترک نام مثلاً پرویز، یاداو، سلیمان وغیرہ ایسے نام رکھے جاتے ہیں جو مسلمانوں کے ہاں بھی رکھنے کا رواج ہے۔ تیسرا بات یہ تجویز کی گئی کہ مسلمانوں کی مذہبی زندگی کا اپنا ایک شخص ہے اور مذہب کے حوالے سے ہر مسلمان کی اپنی ایک طرح کی وابستگی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان اگر چنانچہ پڑھتا ہو، ریچ الاؤل اور اس طرح کے مذہبی تقریبات میں شریک ہوتا ہے اور اس طرح اپنے مذہب کے ساتھ اس کی وابستگی مضبوط رہتی ہے، لہذا یہاں ایسی تقریبات کی فروغ دیا جائے جن میں مسلمان نوجوان عیسائیوں کو اپنے سے الگ بھٹکی کی جائے ان کے ساتھ مل جل کر ان تقریبات میں حصہ لیں، چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے عیسائی اپنے گر جوں کی مخصوص کھل سے ہٹ کر اس انداز سے انہیں تغیری کرتے ہیں کہ پہلی نظر میں یہ فرق محسوس کرنا مشکل ہے کہ یہ مسجد ہے یا گرجا۔ پھر اس گرجا کا بورڈ لگانے کی بجائے انبیاء کے ناموں پر اسے ایک عبادت گاہ کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے۔

ایسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ۲۵ دسمبر بتایا جاتا ہے، حالانکہ واقعیتی اعتبار سے یہ غلط ہے، لیکن عیسائی مذہب کی یہ ایک سالانہ تقریب ہے، اسے ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ایک عیسائی مذہبی تقریب کی بجائے ایک قومی تہوار اور تقریب کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس میں مسلمانوں سے ہر طبقے کے لوگوں کو شریک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں قرب پیدا ہو، نفرت اور دوری کم ہو اور اس طرح ان میں عیسائیت کی تبلیغ کا راستہ کھل سکے۔ آپ دیکھ کرے ہیں کہ یہ تقریب ہے محبت کے نام پر ایک دن

پھول پیش کرنے کی ایک خالص عیسائی تقریب ہے، اسے ”ویننا نے ذے“ کہا جاتا ہے، کہ نوجوان لڑ کے لڑ کیاں کسی مذہبی امتیاز کے بغیر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور پھولوں کا تحکم دیتے ہیں، یہ اور اس طرح کے ایام مسلمانوں کو بطور خاص نوجوانوں میں اپنے مذہب سے وابستگی کو کم اور کمزور کرنے کے لئے منائے جاتے ہیں، تاکہ ان کو شکار کیا جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بوڑھے تو اپنے مذہب کے بارے میں حساس اور پختہ ہیں، انہیں چھوڑ کر نوجوانوں پر محنت کی جائے۔ اس تمام صورت حال میں مسیحیت کی اس یلغار کا مقابلہ کرنے کے لئے جو کام کئے جانے انجامی ضروری ہیں، وہ میری رائے کے مطابق یہ ہیں:

۱- یہاں اس مرکز میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ایسے جید علماء کی ایک ٹیم کو جو اسلامی علوم میں انجامی پختہ اور مستند ہو، یہاں بخایا جائے وہ عیسائیت کا ہر اعتبار سے اور ہر پہلو سے گہرا مطالعہ کرے اور جائزہ لے کے عیسائی کس کس انداز میں اور کس کس نام سے اپنا تبلیغی کام کر رہے ہیں، بطور خاص این جی او زکی سرگرمیوں کا کڑی نظر سے جائزہ لے۔ مُسْمَ رائے عامہ کو بیدار کرے اور مسلمانوں میں اپنے دین کے ساتھ لگاؤ اور مذاہب باطلہ کی سرگرمیوں سے متعلق شعور پیدا کرے۔ ۲- وہ اسلامی عقائد و قیمتیات جن کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنا عیسائیت کا دوسرا برس سے مشن ہے، ان پر عام فہم زبان میں لٹریچر اور تیار ہوا اور اسے عام کیا جائے۔ ۳- عیسائیت کے رد میں جو کام دنیا میں کہیں بھی ہوا ہو، میں یہاں بتا دوں کہ عرب دنیا میں اس سلسلے میں بڑا ٹھوں اور علمی کام ہوا ہے، اسے یہاں اردو میں منتقل کرنا اسے عام کرنا ارجمند ہے۔ ۴- عیسائی کام زیادہ ہے ان علاقوں میں اسے پھیلانا، نہایت ضروری ہے، دنیا میں اسلام میں جتنا کام اس سلسلے میں ہوا، اسے کیجا کر کے اسے عام کرنا ضریبی میں بھی اور حال میں بھی اور ان علاقوں میں اسے عام کیا جائے جن علاقوں میں عیسائی مبلغین کا کام زیادہ ہے، مثلاً سیالکوٹ ہے، گوجرانوالہ ہے، اور شخون پورہ میں لاہور ہے۔ اسی طرح جائزہ لیا جائے جن اضلاع میں عیسائیت کا کام زیادہ ہے، وہاں رد عیسائیت پر ہونے والے کام کو عام کیا جائے۔ ۵- ایک اور کام جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن اس کے لئے بڑے وسائل در کار ہوں گے، تاہم اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہو گی، کہ جن علاقوں میں عیسائی مبلغین کا کام زیادہ ہے، ان سے تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے علمی ذوق رکھنے والے والے نوجوانوں کو یہاں جامعہ اسلامیہ میں لایا جائے، اور انہیں تربیتی کورس مختلف مدت کے کرائے جائیں، مطالعہ کرایا جائے اسلام کی حقانیت اور رد عیسائیت کے دلائل کی تیاری کرائی جائے اور یہ نوجوان پھر اپنے علاقوں میں جا کر عیسائی مبلغین کا علمی مقابلہ کریں اور ان کی تبلیغ کا راست روک دیں۔