

قیام پاکستان کے محرکات

پروفیسر کرم حیدری

پاکستان اور قیام پاکستان کے بارے میں جب بھی ہم کچھ کہنا یا لکھنا چاہیں تو ہمیں مندرجہ ذیل تاریخی حقائق کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔

- ۱۔ یورپی اقوام کی آمد سے پہلے گلگت سے لے کر راس کمری تک اور قندھار سے لے کر اراکان کی پہاڑیوں تک مسلمانوں کی حکومت تھی جس کا مرکزی دارالحکومت دہلی تھا۔
- ۲۔ سلطنت مغلیہ کا زوال شروع ہوا اور ملک کے مختلف حصوں میں علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم ہونا شروع ہوئیں تو ایسی قائم ہونے والی تمام حکومتوں کے سربراہ مسلمان نواب تھے چنانچہ جنوب میں ارکاٹ اور ترچنا پٹی تک کے نواب اور مشرق میں بنگال کے حکمران مسلمان تھے۔

- ۳۔ صرف انیسویں صدی کے آغاز میں جب مسلمان حکمران کے بعد دیگرے انگریزوں کی ریشہ دوانیوں اور راہنوں کی ناعاقبت اندیشوں کا شکار ہو رہے تھے اس وقت پنجاب میں رنجیت سنگھ کی سربراہی میں سکھوں کی حکومت قائم ہوئی مگر یہ حکومت بھی شاہ زمان خان والی کابل کے فرمان کے ذریعے اسے ملی تھی اور اُس کی زندگی کے خاتمہ کے بعد چند سال بھی قائم نہ رہ سکی۔

- ۴۔ مسلمانوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی مملکتوں کو بچانے کے لئے بڑی جرات اور ہامردی

سے برطانوی سامراج کا مقابلہ کیا لیکن ایک تو باہمی نفاق اور افتراق کی وجہ سے اور دوسرے حربی ٹیکنالوجی میں پسماندگی کے باعث کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ جنگی ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے رہتے تو شاید برصغیر کو غلامی کا دور کبھی دیکھنا نہ پڑتا۔

۵۔ برطانوی سامراج کے مقابلے میں علمائے اُمرت نے پورے جذبے اور جوش و خروش سے کام لیا اور بیشتر معرکوں میں تو وہ خود میدان میں اُتر کر باطل کی قوتوں سے نبرد آدما ہوئے۔

۶۔ چونکہ انگریزوں نے یہ ملک مسلمانوں سے چھینا تھا اور مسلمانوں ہی نے ان کے خلاف مسلل اور متواتر مزاحمت کی تھی اس لئے وہ مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ البتہ دوسری اقوام جن میں ہندو قوم کی بھاری اکثریت تھی ان کے بغض و عناد سے محفوظ رہیں۔

اسلامی تحریکوں کی مشترکہ بنیاد

غلامی کے دور میں اسی برصغیر میں ابھرنے والی اسلامی تحریکوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہر تحریک کی بنیاد مذہب پر تھی۔ برصغیر میں منغل حکومت کے آخری دور میں مسلمان اخلاق کی انتہائی پستیوں میں گر گئے تھے۔ اس لئے ہمارے جتنے قومی رہنما بلکہ عسکری رہنما بھی اُٹھے انہوں نے قوم کو سب سے پہلے اس کی اخلاقی پستی کی طرف متوجہ کیا۔ تحریک مجاہدین جو ایک عسکری تحریک کی صورت میں دنیا کے سامنے ابھری تھی وہ ایک دینی اور اخلاقی تحریک بھی تھی اس تحریک کے دو بڑے رہنما سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید جو میدان جنگ میں افواج کے سالار اور الٰہی حکومت میں اعلیٰ پائے کے منتظم تھے وہ اسلامی تعلیمات کے میدان میں بہت بڑے دینی مصلح بھی تھے۔

بنگال کی فرالضی تحریک بھی حقیقتاً تحریک مجاہدین کا مشرقی بازو تھی۔ جیسا کہ اس تحریک کے نام ہی سے ظاہر ہے تحریک کے بانی حاجی خسرعلیت اللہ مسلمانوں کو فرالضی دین کی طرف متوجہ کر کے سیدھے راستے پر لانا چاہتے تھے۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں بھی دینی جذبہ پیش پیش رہا۔ اگرچہ اس جنگ آزادی میں کچھ ہندو بھی شامل ہوئے لیکن جنگ کا انداز سراسر اسلامی تھا۔ جب میرٹھ سے فوجی دلی پہنچے تو جنرل بخت خان نے دہلی کے سرکردہ علماء سے مشورہ کیا چنانچہ علماء نے اس جنگ کو جہاد قرار دیا اور تیس بڑے علماء کے دستخطوں سے جاری ہونے والا فتوے جہاد دہلی کی جامع مسجد میں پڑھ کر سنایا گیا اور پھر اسے چھاپ کر بڑے پیمانے پر تقسیم کیا گیا۔ لکھنؤ میں جنگ کے رہنما مولوی احمد اللہ شہید تھے جو بڑے پرجوش مسلمان تھے۔

۱۸۵۷ء کی ناکام جنگ آزادی کے بعد بیسویں صدی کے آغاز میں تحریک آزادی کے لئے ایک تنظیم قائم ہوئی جس کے علم بردار علماء دیوبند کے نامی گرامی سرخیل مولانا محمود الحسن دیوبندی تھے اس تنظیم کا نام عندباراٹی تھا۔ اس پارٹی میں کئی نامی گرامی علماء شامل تھے جن میں مولانا محمد علی مولانا شوکت علی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مقبول الرحمن کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اس پارٹی میں بڑے بڑے ہندو سیاسی لیڈر بھی شامل ہوئے جن میں ایم کے گاندھی، موتی لال نہرو، لاجپت رائے، بابو راجندر پرشاد اور مٹر ہریال نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ یہ ہندو رہنما آگے چل کر تاریخی شخصیتیں بن گئے لیکن پارٹی کی سیادت اور بالایی مسلمان علماء کے ہاتھ میں تھی۔ اس پارٹی نے غیر محالک سے جلائے اور اخبار بھی جاری کیے جن کے ناموں ہی سے اُن کا اسلامی مزاج واضح تھا۔ مثلاً ”لوکیو سے رسالہ اسلامک فریئر نیٹ سوسائٹی“ چین سے ایک جریہ ”الیقین“۔ پیرس سے ”اخبار انقلاب“

اور دانش نگین سے اخبارِ غدر اور انقلاب جاری کئے گئے! تین عظیم مواقع

۱۷۷۷ء میں اورنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد قدرت نے مسلمانوں کو کم از کم تین بڑے موقعے ایسے دیئے کہ وہ سنبھل کر برصغیر میں اپنی حاکمانہ حیثیت کی بازیافت کر سکتے تھے لیکن افسوس کہ یہ تینوں موقعے انہوں نے محض اپنی ناساقبت اندیشیوں کی وجہ سے ضائع کر دیئے۔ پہلا موقع ۱۷۶۱ء میں آیا جب احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کے چھ لاکھ سپاہیوں پر مشتمل لشکر کو شکست فاش دے کر ان کا زور ہمیشہ کے لئے توڑ دیا تھا۔ اگر ابدالی مغل حکومت کو ہٹا کر خود دہلی کے تخت پر بیٹھ جاتا تو مسلمانوں کے اقتدار کو کوئی قوت متزلزل نہ کر سکتی۔ دوسرا موقع اس صدی کے اواخر میں آیا تھا جب سلطان ٹیپو نے انگریزوں کی عسکری قوت کو نہایت جواں مردی سے لٹکایا تھا۔ اگر برصغیر کے دوسرے مسلمان نواب اور حکمران ٹیپو سلطان کی مدد کرتے اور باہم متحد ہو کر اس سفید سامراجی قوت کا مقابلہ کرتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ برصغیر انگریزوں کے وجود سے پاک ہو جاتا۔ تیسرا موقع ۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی کی صورت میں آیا تھا۔ اگر مغل دربار کے بعض سرکردہ امراء درپردہ انگریزوں کے آلہ کار نہ ہوتے اور جنرل بخت خان کی قیادت میں جہاد جاری رہتا تو کامیابی کی توقعات تھیں۔

دو قومی نظریہ

یوں تو مسلمان اور ہندو اپنی معاشرت، لباس، رہن سہن، کھانے پینے، تہذیبی اور مذہبی اقدام میں ایک دوسرے سے اس قدر مختلف تھے کہ ہزار برس ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود ان میں یکسانیت کا رنگ پیدا نہ ہو سکا۔ مگر جب تک مسلمانوں کا اقتدار رہا ان

کے باہمی اختلافات کھل کر سامنے نہ آئے کیونکہ مسلمان حاکم کی حیثیت سے روادار اور ہندو محکوم کی حیثیت سے اطاعت شعار تھے۔ ۱۸۵۷ء کی ناکام جنگ آزادی کے بعد جلد ہی ہندوؤں کا تعصب اُبھر کر سامنے آنے لگا۔ یہ تعصب سب سے پہلے زبان کے معاملے میں نمودار ہوا۔ ۱۸۶۷ء میں بنارس کے کچھ بااثر ہندوؤں نے یہ تحریک شروع کی کہ اُردو مسلمانوں کی زبان ہے اس لئے دفاتر اور عدالتوں میں ہندی زبان کو رائج ہونا چاہیے جو دیوانگری رسم الخط میں ہو۔ وہاں کے کلکٹر انتھونی میکڈانل نے ہندوؤں کا ساتھ دیا اور اردو اور ہندی دونوں زبانوں کو عدالتوں اور دفاتروں میں مروج کرا دیا۔ ۱۸۹۵ء میں یہی شخص یو۔ پی۔ کالیفرنٹ گورنر بن کر آیا تو اس نے پورے صوبے کے لئے یہی احکام جاری کر دیئے۔

سر سید احمد خان جو ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے ۱۸۶۷ء کے واقعہ سے سخت بد دل ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا اور مل کر متحد رہنا محال ہے انہی دنوں میں جب کہ ہندی اُردو کا تنازعہ چل رہا تھا سر سید کو ایک انگریز افسر مسٹر شیکسپیئر سے ملنے کا اتفاق ہوا انہوں نے اس سے مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں گفتگو کی تو وہ نہایت حیرانی کے عالم میں بولا یہ پہلا موقع ہے کہ میں آپ سے صرف مسلمانوں کی تعلیم کی بات سُن رہا ہوں ورنہ اس سے پہلے آپ ہمیشہ ہندوستان کے تمام باشندوں کی مجموعی تعلیمی ترقی کی بات کیا کرتے تھے۔ سر سید احمد خان نے جواب دیا اس لئے کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہوں گی۔ ابھی تو بہت کم ہے آگے آگے اس سے زیادہ مخالفت اور عناد ان لوگوں کے سبب جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں بڑھتا نظر آئے گا۔ جو زندہ رہے گا دیکھے گا شیکسپیئر نے کہا اگر آپ کو پیشین گوئی صحیح ہوئی تو نہایت

افسوس ناک بات ہوگی سرسید نے جواب دیا مجھے بھی افسوس ہے مگر اپنی پیشین گوئی پر پورا یقین ہے۔
 اسی زمانے میں ہندوؤں نے جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا۔
 بڑے بڑے ہندو لیڈروں نے جن میں بال گنگا دھر تلک سب سے نمایاں تھا شیواجی کو اپنا
 قومی ہیرو قرار دے کر شیواجی ڈے اور جشن گپتی کی تقریبیں منانا شروع کر دیں۔ اور ان
 تقریبوں میں سخت زہریلی تقریریں کرنا شروع کر دیں۔ شیواجی کے متعلق تقریر کرتے ہوئے
 تلک یہاں تک کہنے سے نہ چوکتا تھا کہ

”شیواجی نے افضل خان کو دوسروں کی بھلائی کے لئے نہایت اچھے ارادے سے قتل
 کیا تھا اگر ہمارے گھروں میں چور گھس آئیں اور ہماری کلائیوں میں ان کو بھگانے
 کے لئے کافی طاقت نہ ہو تو ہمیں بلا جھجک انہیں بند کر کے زندہ جلا دینا چاہیے؟“
 دوسرے ہندو لیڈر جو اعتدال پسند تھے وہ بھی ہندو ازم کے فروغ اور بالادستی کے
 لئے اسی طرح کے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ مثلاً دیاسی کے قول کے مطابق
 ”انتہا پسند رہنما ہندوؤں کی ویدک زمانہ کی یادوں بعض اشوک اور چندر گپت
 کے زمانے کے شاندار ابواب مانا پوتا پ اور شیواجی کے عظیم کارناموں اور
 جھانسی کی مانی لکشمی بائی اور ۱۸۵۷ء کے دوسرے رہنماؤں کی حب الوطنی کو دوبارہ
 زندہ کر رہے ہیں“^۵

۱۹۰۵ء میں تقسیم بنگال کے واقعے نے ہندو تعصب کے زہر کو بالکل واضح کر دیا۔ یہ تقسیم
 محض انتظامی امور میں سہولت کے پیش نظر عمل میں لائی گئی تھی۔ اور اس سے اتفاقاً مشرقی
 بنگال میں مسلمانوں کو عددی اکثریت حاصل ہو گئی تھی۔ ہندوؤں نے اس تقسیم پر اتنا خورو
 غل برپا کیا اور ایسی دہشت گردیوں کا سلسلہ شروع کر دیا کہ بالآخر ۱۹۱۱ء میں حکومت

نے تقسیم کو منسوخ کر دیا۔ تقسیم بنگال کے بارے میں معتدل مزاج ہندو لیڈروں نے بھی غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ مثلاً کمر چندر تانہہ، بزمیر جی جوائیک کانگریسی رہنما تھے اور جنہیں قائد اعظم ابتدائی سیاسی زندگی میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس سلسلے میں کہا

”یہ اعلان ہم پر ہم کی طرح گرا۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہماری توہین اور تذلیل کی گئی ہے

اور ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ جنگ لڑنے والی آبادی کی روز افزائی

یک جہتی اور بیداری ضمیر پر جان بوجھ کر ایک کاری دار کیا گیا ہے۔“^۴

اس ضمن میں ہندوؤں کے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے دو ہندو مورخ لکھتے ہیں۔

”ہندوستان (ہندوؤں) کے لئے یہ چیز ایک قوم کی تقسیم کے مترادف تھی۔ ایک ایک

رنگ قوم کی تقسیم کرنے کی کوشش، بنگالیوں کی روایات، تاریخ اور زبان پر ناپاک حملہ

تھا۔ تقسیم نے بنگال کے ہندوؤں کو دو ٹکڑے کر دیا۔ مشرقی بنگال میں غیر بنگالی (مسلمان)

عدوی اعتبار سے ان پر غالب آگئے۔“

تقسیم بنگال کے خلاف ہندوؤں کی زبردست شورش نے برصغیر کے مسلمانوں کے اندر

من حیث القوم اپنے تحفظ کا احساس بیدار کر دیا۔ چنانچہ مسلمان کانگریسی سے بد دل ہونے لگے

اور بہت سے مسلمانوں نے کانگریسی کی رکنیت ترک کر دی۔ اس کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا

ہے کہ ۱۹۰۵ء میں بنارس کے مقام پر کانگریسی کے اجلاس میں شامل ہونے والے ۵۶ مندوبین

میں سے صرف ۷ مسلمان تھے۔^۵

کانگریسی کے فرقہ دارانہ مزاج کا رد عمل یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ سیاسی تنظیم

بنانے کا خیال پیدا ہوا۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے میں بنگالی مسلمان پیش پیش تھے۔ چنانچہ

۱۹۰۵ء میں نواب سلیم اللہ خان نے بنگال میں محمد بن پرائونشلی یونین بنائی۔ اس سے اگلے سال

یکم اکتوبر ۱۹۰۶ء کو ملک بھر کے مسلمان رہنماؤں کا ایک نمائندہ وفد جرحہ ۳۵ ارکان پر مشتمل تھا اور جس کی قیادت سر آغا خان کر رہے تھے شملہ کے مقام پر لارڈ منٹو سے ملا اور ایک مختصر نامہ پیش کیا جس میں زیادہ زور اس بات پر دیا گیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں اور ۱۹۰۱ء کی مردم شماری کے مطابق ان کی آبادی چھ کروڑ بیس لاکھ افراد سے متجاوز ہے اس لئے ہم گوش گزار کرنا چاہتے تھے کہ نمائندگی کے کسی بھی نظام کے تحت چاہے وسیع ہو چاہے محدود ایک ایسی قوم جو بعد دی اعتبار سے روس کو چھوڑ کر یورپ کی ہر اول درجہ کی طاقت کی مجموعی آبادی سے زیادہ ہے جائز مطالبہ کر سکتی ہے کہ اسے مملکت میں ایک اہم عامل کی حیثیت سے مناسب انداز میں تسلیم کیا جائے!

ہر چند اس مختصر نامے کے جواب میں وائسرائے نے کوئی ٹھوس وعدہ نہ کیا لیکن اس نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ ایک قوم کی حیثیت سے ہر انتظامی ادارہ میں ان کے حقوق اور مفادات کی محافظت کی جائے گی!

مسلم لیگ کا قیام

ان حالات میں ایک علیحدہ مسلم سیاسی جماعت کے قیام کے لئے نواب سلیم اللہ خان نے اپنی تہاؤنہ ایک سرکلر کی صورت میں ملک بھر کے مسلمان زعماء کو ارسال کیں۔ جب دسمبر ۱۹۰۶ء میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں بڑے بڑے زعماء ڈھاکہ پہنچے تو یہ تہاؤنہ موضوع بحث بنیں۔ اور ۲۰ دسمبر ۱۹۰۶ء کو کانفرنس کے بعد ایک اجلاس میں جو نواب محسن الملک کی صدارت میں ہوا نواب سلیم اللہ کی تحریک اور حکیم اجل خان، مولانا محمد علی اور مولانا ظفر علی خان کی تائید سے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا جس کے اغراض و مقاصد مختصر حسب ذیل تھے:

۱۔ برطانوی حکومت کے ساتھ وفاداری کا اظہار

۲۔ مسلمانان ہندوستان کے حقوق اور مفادات کی نگہداشت

۲۔ دوسری قوموں کے خلاف مسلمانوں کے دلوں میں تعصب کی روک تھام

اس وقت تک قائد اعظم کانگریس کے رکن تھے۔ ۱۹۱۳ء میں کانپور کی مسجد کا المیہ ہوا تو لیگ کے جنرل سیکرٹری سید وزیر حسن اور مولانا محمد علی مسلمان عوام کے نقطہ نظر کو برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان اور عوام کے سامنے پیش کرنے کے لئے لندن گئے۔ مسٹر جناح بھی ان دنوں لندن میں تھے وہ ہندوستان کی سیاست میں ایک اہم مقام حاصل کر چکے تھے اس لئے سید وزیر حسن اور مولانا محمد علی نے ان کی قابلیتوں اور صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے انہیں لیگ میں شمولیت کی دعوت دی جسے انہوں نے منظور کر لیا۔

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اسی سال لیگ نے اپنے منشور میں ترمیم کے مکمل آزادی کے حصول کو اپنا مطمح نظر قرار دیا تھا۔

اس زمانے میں کسی شخص پر یہ پابندی نہ تھی کہ وہ بیک وقت کانگریس اور مسلم لیگ کا رکن نہیں ہو سکتا۔ اس لئے دونوں سیاسی جماعتوں میں پورا پورا تعاون تھا۔ لوگ کانگریس کے جلسوں میں بھی شامل ہوتے تھے اور مسلم لیگ کے جلسوں میں بھی۔ اس طرح دونوں بڑی قوموں کے مابین اتفاق اور تعاون کی فضا قائم تھی۔ قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے دونوں جماعتوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ پہلے سالانہ اجلاس ایک ہی مقام پر اور ساتھ ساتھ تاریخوں میں رکھا کریں اس طرح لیگ کے زعماء کو کانگریس کے جلسوں میں اور کانگریسی لیڈروں کو مسلم لیگ کے جلسوں میں شامل ہونے کے عام مواقع ملنے لگے اور وہ ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو باہمی سمجھ سکتے تھے۔

میشاق لکھنؤ

اسی باہمی تعاون نے خیر سگالی کی وہ عمدہ فضا پیدا کی جس کے نتیجے میں دونوں جماعتوں

کے سالانہ جلسوں میں جو ۱۹۱۶ء میں مکھنوکے مقام پر ہوئے دونوں جماعتوں کے مابین ایک سیاسی سمجھوتہ طے پایا جسے میثاق مکھنوکہ جاتا ہے۔ اس میثاق کے ذریعے مسلمانوں نے ال انڈیا بنیادوں پر اقلیت ہونے کے باوجود اکثریت کے لئے بڑی مروت اور رواداری کا اظہار کیا چنانچہ انہوں نے پنجاب میں چھپن فیصد ہونے کے باوجود نیا بتوں میں پچاس فی صد جو عملاً اس تناسب سے بھی کم ہو جاتی تھیں اور ننگال میں صرف چالیس فی صد قبول کر لیں۔ اس طرح ان دونوں صوبوں میں اکثریت میں ہونے کے باوجود وہ عملی طور پر اقلیت میں بدل گئے۔ اور اس تناسب کا مستقبل تاریخ پر بڑا ناخوشگوار اثر ہوا۔ مگر اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کانگریس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ قوموں کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ اور مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی فعال سیاسی جماعت قرار پائی۔

میثاق مکھنوکے بعد کانگریس اور مسلم لیگ کی طرف سے مشترکہ رپورٹ حکومت کو بھیجی گئی جو آئندہ اصلاحات میں محدود معاون ثابت ہوئی مگر اس مشترکہ فیصلے کو جہاں مسلمانوں نے پنجاب اور ننگال میں نیابتی اکثریت میں نقصان اٹھانے کے باوجود خوش دلی سے قبول کیا وہاں کانگریس نے اسے اس ذہنی تحفظ کے ساتھ قبول کیا کہ دس سال کے بعد جب مزید اصلاحات اور اختیارات کے لئے گفت و شنید ہوگی تو جداگانہ نیابت کا اصول ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے نقطہ نظر کا اندازہ مندرجہ ذیل دو اقتباسات سے بخوبی ہو جاتا ہے

۱۹۱۶ء میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنے صدارتی خطبے میں راجہ صاحب محمود آباد نے کہا

”ملک کے مفادات سب چیزوں پر مقدم اور اہم ہیں ہمیں اس بحث میں

نہیں پڑنا چاہیئے کہ ہم مسلمان پہلے ہیں یا ہندوستانی امر واقعہ یہ ہے کہ ہم ہر دو ہیں۔ ہمارے

لئے اولیت کا سوال ہے معنی ہے۔ لیکن مسلمانوں کا اندازہ صرف اپنی کامیابی پر پیدا کیا ہے اور یہ

جذہ ملک اور مذہب دونوں کے لئے ہے۔
اس کے برعکس ہندوؤں کے ایک لیڈر لال بہادر کھٹے ہیں۔

”حقیقت یہ ہے کہ فرقہ وارانہ تصفیوں کے متعلق کانگریس عام طور پر خود فوجی کا شکار رہی ہے۔ اس چیز سے زیادہ خود پسندانہ کوئی کام نہ ہو سکتا تھا کہ اپنی پیدائش کے بعد صرف دس سال کے عرصہ میں جداگانہ انتخاب کا مسئلہ کا عدم ہو جائے گا۔ اس برائی کا آغاز ہی میں قلع قمع ہو سکتا تھا لیکن اسے اس وقت تک بڑھتے چلے جانے کی اجازت دی گئی جب یہ چیز پاکستان کے مطالبے کے لئے پہلے مرحلہ کی صورت اختیار کر گئی۔“ ۱۳

تحریک خلافت سے منہروں پر رٹ تک

۱۹۱۶ء تک ہندوستان کی سیاست دونوں بڑی قوموں کے باہمی تعاون کے ساتھ پیش رفت کرتی رہی مگر مہاتما گاندھی سیاسی افتخار پر نمودار ہوئے تو سیاسی فساد و منکلافی لگی۔ ۱۹۱۹ء میں جیلیا نوالہ باغ کے سانحہ اور اس کے بعد تحریک خلافت سے گاندھی نے خوب فائدہ اٹھایا۔ انڈیا آفر ۱۹۲۶ء کے ہندو مصنفین لکھتے ہیں

”مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کی تھی اور مہاتما گاندھی نے فوراً اس تحریک کو اپنے ساتھ ہم آہنگ کر لیا تھا۔ مہاتما گاندھی کو یقین تھا کہ ان حالات کے تحت آکر کانگریس عدم تعاون کی تحریک شروع کر دے تو اس امر کا پورا امکان ہے کہ مسلمان کانگریس کے ساتھ تعاون کریں گے اس طرح کے سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہیے۔“ ۱۴

مہاتما گاندھی نے تحریک خلافت کا سہارا لے کر اپنی لیڈرانہ پوزیشن بڑی مستحکم کر لی۔

اپنا اس مستحکم پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسز انجی میسنٹ کو خود اپنی قائم کردہ 'ہوم رول لیگ' کو جھوٹا پڑا اور قائمہ اعظم کو پیٹھ پر ہوم رول لیگ اور پھر کانگریس سے مستعفی ہونا پڑا۔ جب گاندھی نے دیکھا کہ تحریک خلافت کے سامنے برطانوی سامراج کا جواز ڈھنگانے لگا ہے اور انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ مسلمان سیاسی طور پر غلبہ حاصل کر لیں گے تو انہوں نے اچانک عدم تعاون کی تحریک کو ختم کر دیا۔ اسی زمانے میں ہندوؤں کی طرف سے شُدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں شروع کی گئیں۔ اس طرح ملک میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ انڈیا آفٹر ۱۵۲۶ء کے ہندو مصنفین لکھتے ہیں۔

عجب مہاتما گاندھی کے ہاتھوں عدم تعاون کی تحریک ختم ہوئی تو ملک کے مختلف حصوں میں فسادات شروع ہو گئے۔ اس سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان افتراق پیدا ہوا۔ ہندوؤں کے شُدھی اور سنگٹھن کے پردہ گرام نے بھی مسلمانوں کو ہندوؤں کا مخالف بنا دیا^{۱۵}

ان فسادات کی کیفیت بیان کرتے ہوئے چودہری غلیق الزماں لکھتے ہیں۔

"عام طور پر فسادات ایسے علاقوں میں ہوئے تھے جہاں مسلمان بہت قلیل تعداد میں ہوتے تھے۔ یوپی کے مشرقی علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی آبادی چار سے لے کر چھ سات فی صد تھی۔ یو۔ پی کے مغربی علاقوں کے مقابلے میں جہاں مسلمان آبادی پانچ فی صد سے زیادہ تھی بہت زیادہ فسادات ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جارحیت ہمیشہ ہندو اکثریت کی طرف سے ایسے علاقوں میں ہوئی تھی جہاں اقلیت اتنی کمزور ہوئی کہ اپنا بچاؤ نہ کر سکتی تھی۔"^{۱۶}

اس زمانے میں قائمہ اعظم مرکزی کونسل کے رکن منتخب ہوتے رہے اور مسلم لیگ کے ساتھ ان کی

وابستگی بڑھتی چلی گئی تاہم کانگریس سے ایک بار مستعفی ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ کبھی اس میں یا اس کے لیڈروں سے کوئی دلچسپی نہ لی۔ مرکزی کونسل میں اس زمانے میں تین گروپ بن گئے تھے پہلے گروپ میں تمام یوہینین اور نامزد ارکان شامل تھے دوسری سوراہ ج پارٹی تھی جس میں کانگریسی ارکان شامل تھے۔ تیسری انڈی پنڈٹ یا آزاد پارٹی تھی جس میں زیادہ تر مسلمان ارکان شامل تھے اس پارٹی کے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے جن کی قیادت میں پارٹی کو توازن اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔ اور یہ پارٹی کسی مکمل پوجن پارٹی کا ساتھ دیتی رہی آہنی فتح حاصل کر لیتی تھی۔

اس زمانے میں قائد اعظم نے ہندو مسلم سمجھوتے کے لئے ایک اور کوشش کی۔ اس کوشش کا آغاز ۲۰ مارچ ۱۹۲۰ء کو تمام سیاسی نقطہ ہائے نظر رکھنے والے مسلمان رہنماؤں کی ایک کانفرنس سے ہوا جس کی صدارت قائد اعظم نے کی تھی۔ اس کانفرنس میں مندرجہ ذیل شرائط پر مسلمان رہنماؤں نے جداگانہ طریق انتخاب سے دست برداری پر بھی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا۔

۱۔ سندھ کو صوبہ بمبئی سے الگ کر کے علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے۔

۲۔ شمال مغربی سرحدی صوبے اور بلوچستان میں آئینی اصلاحات اسی انداز سے ہونی

چاہئیں جس طرح ملک کے باقی کسی صوبے میں ہوں۔ سندھ، سرحد اور بلوچستان میں مسلمان غیر مسلم اقلیتوں کو وہی مراعات دینے کے لئے تیار ہیں جو ہندو اکثریت کے صوبوں میں ہندو اکثریت مسلمان اقلیتوں کو دینے کے لئے تیار ہو۔

۳۔ پنجاب اور بنگال میں نمائندگی کا تناسب آبادی کے تناسب کے مطابق ہو مرکزی

قانون ساز ادارے میں مسلمانوں کا تناسب نمائندگی ایک تہائی سے کم نہیں ہونا چاہیے

اور وہ تناسب بھی مخلوط انتخاب کے ذریعے ہو۔

ان نہایت معقول اور منصفانہ شرائط کو اگر کانگریس کی طرف سے مان لیا جاتا تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعاون اور خلوص کی ایک عمدہ فضا قائم ہو جاتی۔ مگر کانگریس پر متعصب ہندو جمہاؤں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ کانگریس نے ان شرائط کو قبول نہ کیا اور اعتماد اور اتحاد کے حصول کا ایک اور موقع ہاتھ سے جاتا رہا۔

سائمن کمیشن

۱۹۲۸ء کے اوائل میں برطانوی حکومت کا قائم کردہ ایک کمیشن ہندوستان کو مزید آئینی اصلاحات دینے کے بارے میں بھان بین کے لئے ہندوستان آیا۔ اس کمیشن کا سربراہ سر جان سائمن تھا اس لئے کمیشن کا نام ہی سائمن کمیشن پڑ گیا۔ کمیشن میں ایک بھی ہندوستانی رکن نہ تھا گویا جن لوگوں کے بارے میں کمیشن کی سفارشات پر فیصلے ہونے تھے ان کی کوئی آواز ہی نہ تھی۔ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے کمیشن کا بائیکاٹ کیا تاہم کمیشن نے اپنا کام کیا اور رپورٹ بھی مرتب کی۔

مہر و رپورٹ

۱۹ مئی ۱۹۲۸ء کو بمبئی میں منعقد ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس کی ایک قرارداد کے تحت ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ فرقہ وارانہ اتحاد کے لئے سفارشات مرتب کرے جن کی بنیاد پر آئندہ آئینی اصلاحات کے لئے حکومت برطانیہ سے گفت و شنید کی جائے۔ اس کمیٹی کے سربراہ پنڈت موتی لال نہرو (انڈیا گاندھی کے دادا) تھے اس لئے اسے مہر و کمیٹی کہا جاتا ہے۔ اس کمیٹی نے تقریباً تین مہینے کام کرنے کے بعد رپورٹ مرتب کی اس میں مسلمانوں کو آئینی نیابت میں کسی قسم کی رعایت دینے سے انکار کر دیا گیا اور آبادی کے تناسب کی بنیادوں پر مخلوط انتخاب کے ذریعے نمائندگی کی سفارش کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا۔

”ہم نے جو اصول اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلم اقلیت کا اس طرح کا

تحفظ مہیا کیا جائے گا وہ حتمی طور پر ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق ہونا چاہیے۔ مسلمان برطانوی ہند میں ایک چوتھائی سے کم تعداد میں ہیں لہذا انہیں اس تناسب سے زیادہ نمائندگی کے تحفظ کا حق نہیں دیا جاسکتا۔^{۱۸}

مسلمانوں کے خدشات کا مذاق ان الفاظ میں اڑایا گیا۔

”مجموعی طور پر ہندوستان میں اقلیت میں ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو اندیشہ ہے کہ اکثریت انہیں ہراساں کرے گی اور اس مشکل سے عہدہ بنا ہونے کے لئے انہوں نے ایک انوکھی تجویز پیش کی ہے کہ انہیں کم از کم ہندوستان کے بعض حصوں میں بالادستی حاصل ہو۔“^{۱۹}

اس رپورٹ کی قابل ذکر خصوصیت یہ تھی کہ اس میں طے شدہ امور کو از سر نو اختلافی امور بنا دیا گیا جدا گانہ انتخابات جو ۱۹۰۹ء سے ہوتے چلے آ رہے تھے اور ان کی وجہ سے آئینی امن و سکون پیدا ہوا تھا انہیں ختم کر کے مخلوط طریق انتخاب تجویز کیا گیا اور مسلمانوں کے جائز خدشات کو دور کرنے کی بجائے ان خدشات کا مذاق اڑایا گیا اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ روارکھی گئی کہ مابقی اختیارات (RESIDUARY POWERS) جو ہر وفاقی نظام میں صوبوں کے پاس ہوتے ہیں انہیں بھی مرکز کی تحویل میں دے دیا گیا تاکہ مرکز مضبوط ہو جائے اور صوبوں کو کوئی اختیار حاصل نہ رہے۔

۲۸ اگست کو یہ رپورٹ مکھنوکے مقام پر ہونے والی اتحاد کانفرنس (۹) میں پیش کی گئی اور چونکہ اس کانفرنس میں ہندوؤں کی غالب اکثریت تھی اس لئے اسے منظور کر لیا گیا۔ اور رپورٹ کو حتمی طور پر منظور کرنے کے لئے ۲۲ دسمبر ۱۹۲۸ء کو کلکتہ میں آل پارٹیز کنونشن بلایا گیا قائد اعظم ان دنوں انگلستان میں تھے جب انہیں تمام حالات سے آگاہی ہوئی تو وہ

والہیں ہندوستان آگئے تاکہ آئینی تبدیلیوں کے لئے ان ابتدائی کوششوں کے زمانے میں قوم کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔

آل پارٹیز کانفرنس نے کنونشن میں شرکت کے لئے قائد اعظم کو بھی دعوت دی لیکن انہوں نے اس دعوت کو اس بنا پر رد کر دیا کہ جب تک مسلم لیگ کونسل رپورٹ پر بحث کر کے کسی فیصلے پر نہ پہنچے وہ کنونشن میں شریک نہیں ہو سکتے۔

چنانچہ مسلم لیگ کی طرف سے تیس افراد کا ایک وفد منتخب کیا گیا جس میں قائد اعظم لیاقت علی خان، راجہ صاحب محمود آباد، مولانا ظفر علی خان، سیٹھ یعقوب حسن، تصدق احمد خان شروانی، جہدہری خلیق الزمان اور کئی دوسرے بڑے مسلمان رہنما شامل تھے ان رہنماؤں میں ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور مسٹر ایم سی چھاگلہ جیسے حضرات بھی تھے جو کانگریس ذہن رکھتے تھے، تاہم اس کے لیڈر قائد اعظم تھے۔ لیگ کے اجلاس سے پہلے قائد اعظم نے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے رہنماؤں سے دیر تک تبادلہ خیال کیا۔

آل پارٹیز کنونشن میں قائد اعظم بڑے پرجوش اور پُر اعتماد طریقے سے پہنچے اور وفد کے قائد کی حیثیت سے انہوں نے مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے بارے میں نہایت مدلل تقریر کی جس سے نہ صرف اکثر و بیشتر مسلمان فائدے ان کے نقطہ نظر سے متفق ہو گئے بلکہ منصف مزاج ہندو بھی قائل ہوئے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ سر تیسج بہادر سپرو اور مسٹر جیا کر جیسے معتدل مزاج ہندوؤں نے اپنی تقریروں میں استغفافی اور استہزائی انداز اختیار کیا۔ جیا کر نے مسلمانوں میں چھوٹ ڈالنے کے لئے کہا کہ ہمارے ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر انصاری، سر علی امام اور ڈاکٹر کچلو جیسے مسلمان موجود ہیں جو نہرو رپورٹ کے حق میں ہیں اس لئے مسٹر جناح مسلمانوں کی صرف ایک چھوٹی سی اقلیت کے نمائندہ ہیں۔

اس رپورٹ کو منظور کرانے کے لئے مسٹر گاندھی نے قرارداد پیش کی جس میں کمیٹی کو ہندوستان کے سیاسی اور فرقہ وارانہ مسائل کے حل کے لئے ایک بڑا کارنامہ کہا گیا اور سفارشات کے معاملے میں کمیٹی کے معنوی اتحاد پر اسے مبارکباد پیش کی گئی۔^{۲۱}

۱۳ مارچ ۱۹۲۹ء کو مرکزی کونسل کا بجٹ اجلاس شروع ہوا جس میں نہرو رپورٹ پر بھی بحث ہوئی اس میں قائد اعظم نے اپنی تقریر میں کہا کہ مسلمانوں نے اس رپورٹ کو قبول نہیں کیا۔ موتی لال نہرو نے کہا ہندوستانی مسلمانوں کے ایک حصے نے مولوی محمد یعقوب نے کہا صرف چند انفرادی مستثنیات کے سوا باقی مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت نے اسے قبول نہیں کیا مگر ٹیڈت نہرو اپنی ہی بات نہ کرتے رہے آخر قائد اعظم نے نہایت پر وثوق انداز میں کہا ”بس بہت باتیں ہو چکی ہیں ہر کسی کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس سوال پر کہ آیا یہ رپورٹ مسلمانوں کو قبول ہے یا نہیں استعمل فرمائیے کرانے میں کہتا ہوں کہ یہ رپورٹ مسلمانوں کو قبول نہیں۔“^{۲۲}

چودہ نکات، خطبہ اللہ آباد گول میز کانفرنس

مارچ ۱۹۲۹ء میں مسلم لیگ کے اجلاس میں جہاں نہرو رپورٹ کو مسترد کیا گیا وہاں ایک اور قرارداد بھی منظور کی گئی جس میں چودہ ایسے معاملات کے متعلق فیصلہ کن انداز میں اظہار رائے کیا گیا جو مسلمانوں کی سیاسی زندگی میں اہمیت کے حامل تھے۔ انہیں عرف عام میں مسٹر جناح کے چودہ نکات کہا جاتا ہے۔^{۲۳}

مئی ۱۹۲۹ء میں پارلیمنٹ کا انتخاب ہوا تو وہاں لیبر پارٹی کی حکومت قائم ہوئی جس کے سربراہ مسٹر ریزے میکڈانلڈ تھے۔ قائد اعظم نے ۲۹ جون ۱۹۲۹ء کو ریزے میکڈانلڈ کو ایک خط لکھا جس میں ہندوستان کے مسئلہ پر حقیقت پسندانہ غور کے یہاں فوری طور پر ایک ذمہ دار حکومت قائم کرنے پر زور دیا گیا ماسی کے بعد حکومت برطانیہ کی طرف سے گول میز کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا گیا۔ کانگریس نے سو بے بازی کی غرض سے اس میں اپنے فائدے سمجھنے کے لئے چند شیگی شرائط پیش

کیں جو حکومت برطانیہ کو منظور نہ تھیں۔ چنانچہ کانگریس نے اپنے نمائندے نہ بھیجے۔ اپنی شرائط کو سیاسی قوت سے منوانے کے لئے کانگریس نے ۱۹۳۰ء کے شروع میں سول انفرمائی کی تحریک شروع کر دی۔ مسلمان اجتماعی طور پر اس تحریک سے الگ ہے۔

دسمبر ۱۹۳۰ء میں الہ آباد میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا تو علما مقابل نے اپنے صدارتی خطبہ میں پہلی بار ”مسلم ہندوستان“ کا تصور پیش کیا جو تصور پاکستان کی بنیاد بنا۔ آپ نے فرمایا تھا۔

”ہندوستان مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف مذاہب کی پیروی کرنے والے مختلف نسلوں پر مشتمل انسانی گروہوں کا ایک بڑے عظیم ہے ان کا طرز عمل ایک مشترکہ نسلی شعور کے ذریعے متعین نہیں ہوتا خود ہندو بھی ایک وحدانی گروہ کی صورت میں متشکل نہیں۔ جدا جدا قومیتی گروہوں کو تسلیم کے بغیر یوپی جمہوریت کے اصول کا اطلاق ہندوستان پر نہیں ہوتا۔ اس لئے ہندوستان کے اندر ایک مسلم ہند کے لئے مسلمانوں کا مطالبہ بالکل جائز ہے“ ۲۳

دوسری گول میز کانفرنس میں اقبال نے مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے کہا تھا۔

”ایک متحدہ ہندوستان کے تصور پر آئین کی بنیاد رکھنا یا برطانوی جمہوری تفصیلات کی بنیاد پر طے شدہ اصولوں کو اس آئین پر منطبق کرنا نا ادا ائتہ طور پر ملک کو خائن جنگی کے لئے تیار کرنے کے مترادف ہے۔ میں پنجاب شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ایک واحد ریاست کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک متحدہ مملکت کی تشکیل مسلمانوں کی معین تقدیر معلوم ہوتی ہے“ ۲۵

گول میز کانفرنس میں ہندوستانی نمائندے کسی ایک فیصلے پر متفق نہ ہو سکے اس لئے بالآخر حکومت برطانیہ نے اپنا فیصلہ کمپنیل ایوارڈ کی صورت میں دیا۔ اس ایوارڈ کی رو سے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اچھوتوں کو بھی جداگانہ نمائندگی کا حق دیا گیا۔ اس فیصلے نے گاندھی کو سرتاپا اضطراب بنا دیا اور انہوں نے مرن برت رکھنے کی دھمکی دی اور نہ صرف دھمکی دی بلکہ عملاً شروع بھی کر دیا۔ اس پر ہندو لیڈروں نے فوراً ہماگ شروع کر دی اور اچھوتوں کو علیحدہ نمائندگی کے حق سے دست بردار ہونے پر مجبور کر دئے۔ اچھوت لیڈر جانتے تھے کہ اگر وہ ہندوؤں کی بات نہ مائیں گے تو ملک بھر میں اچھوتوں کا جینا حرام کر دیا جائے گا چنانچہ انہوں نے پونا کے مقام پر ہندوؤں کی خوشنودی کے لئے اپنے علیحدہ تشخص کو ختم کر دیا اور حکومت برطانیہ نے اس سمجھوتے کو تسلیم کر لیا۔

صوبائی خود مختاری سے قرارداد پاکستان تک

کمپنیل ایوارڈ کی بنا پر آئینی اصلاحات کا مسودہ جب ہندوستان کی مرکزی کونسل میں زیر بحث آیا تو قائد اعظم کے اعلیٰ سیاسی تدبیر کے جوہر کھل کر سامنے آئے۔ انہوں نے ان اصلاحات کو تین حصوں یعنی کمپنیل ایوارڈ، صوبائی خود مختاری اور مرکزی وفاق میں منقسم کر کے تین ترمیم پیش کیں جو تینوں منظور ہو گئیں۔ یہاں اس کی تفصیلات پر بحث کی گنجائش نہیں۔ تاہم ۱۹۳۵ء کا قانون ہند انہی ترمیم کی روشنی میں مرتب ہوا اور ۱۹۴۷ء کے اوائل میں عام انتخابات کے بعد یکم اپریل ۱۹۴۷ء کو صوبائی خود مختاری کے دور کا آغاز ہوا۔

انتخابات کے نتیجے میں ہندو کانگریس کو ملک کے سات صوبوں میں اکثریت حاصل ہوئی اور انہوں نے صوبائی وزارتیں قائم کیں۔ اپنی کامیابی کے غرور میں ان وزارتوں نے مسلمانوں کے حقوق کو بری طرح ہمالی کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اردو کی جگہ ہندی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کا آغاز کر دیا۔ سکولوں میں ہندو ماترم کا گیت گانے اور سرسوتی دیوی کو پرنام کرنے کی ہدایات جاری

کر دی جس سے مسلمان بچوں کے جذبات اور عقائد مجروح ہونے لگے۔ مسلمانوں کے سماسی حقوق کو ہمال کرنا شروع کر دیا اور مسلم اقلیتی صوبوں کے دودر دواز مقامات پر مسلم کش فسادات شروع ہو گئے۔ جب اس طرح کی شکایتیں عام ہونا شروع ہوئیں تو مسلم لیگ نے پیر پور کے راجہ کی سرکردگی میں ایک انجوائری کمیٹی مقرر کی۔ جس نے آٹھ مہینے تک ملک کے مختلف حصوں میں دورہ کر کے کونسل کی ہدایت کے مطابق اپنی مفصل رپورٹ پیش کی۔

اس رپورٹ کے شائع ہونے پر ملک کے طول و عرض میں مسلمانوں میں شدید اضطراب برپا ہوا مسلمان عوام کانگریس سے دل برداشتہ ہو کر جو کہ جو حق درجوع مسلم لیگ میں شامل ہونے لگے۔ یکم ستمبر ۱۹۳۹ء کو پورپ میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو برطانوی حکومت نے ہندوستان کی تمام صوبائی حکومتوں سے تعاون کی درخواست کی۔ کانگریسی وزارتوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور مرکزی کانگریسی کمیٹی کی ہدایات پر ۲۲ اکتوبر ۱۹۳۹ء کو مستغنی ہو گئیں اس سے ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ ۲۲ دسمبر ۱۹۳۹ء کو "یوم نجات" منائیں۔

ان حالات کی روشنی میں مسلمان ہند کے لئے اس کے سوا کوئی راستہ نہ رہ گیا تھا کہ وہ بغیر میں آبرو مند نہ زندگی بسر کرنے کے لئے ایک واضح لائحہ عمل اختیار کریں۔ چنانچہ ۲۲ اور ۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں وہ قرارداد پیش کی گئی جسے قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس قرارداد کا مختصر متن حسب ذیل ہے۔

"قرارد پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس کی نہایت سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ اس ملک کے لئے کوئی آئینی منصوبہ نہ ہی قابل عمل ہوگا اور نہ مسلمانوں کے لئے قابل قبول جب تک اسے اس بنیادی اصول پر استوار نہ کیا جائے کہ جغرافیائی طور پر متصل و حد توں کی نشان دہی کر کے انہیں ضروری

علاقائی رد و بدل کے ساتھ ایسے منطقوں میں تقسیم کر دیا جائے جس سے کہ شمال مغربی اور شمال مشرقی ہندوستان کے دو علاقے جہاں مسلمانوں کو عددی اکثریت حاصل ہے ہلا کر ان کا ایسا ریاستی وفاق ریاستیں قائم کیا جائے جس میں شامل ہونے والی وحدتیں آزاد اور خود مختار ہوں۔" ۲۶

حوالہ جات

- ۱۔ دیکھئے قائد اعظم محمد علی جناح۔ شخصیت و کردار۔ ص ۱۷
- ۲۔ تحریک و تاریخ پاکستان۔ محمد احسان الحق محمد شفیق علوی۔ علمی کتاب خانہ لاہور۔ دوسرا ایڈیشن ۱۹۷۶۔ ص ۱۵
- ۳۔ ایضاً۔ بحوالہ حیات جاوید از مولانا حالی
- ۴۔ HISTORY OF INDIA AFTER 1526 از مہاجن وسیٹی۔ جلد دوم۔ ص ۴۶
- ۵۔ ایضاً
- ۶۔ محمد علی جناح از مطلوب الحسن سید۔ کالج ایڈیشن ۱۹۷۷۔ ص ۳۵
- ۷۔ انڈیا آفٹر ۱۵۲۶۔ مہاجن وسیٹی۔ جلد دوم۔ ص ۲۴۳
- ۸۔ ملت کا پاسبان۔ مطبوعہ قائد اعظم انڈسٹری کراچی ۱۹۸۲۔ ص ۳۵
- ۹۔ پاکستان موومنٹ۔ ہسٹاریکل ڈاکیومنٹس۔ جی الانا۔ ص ۵
- ۱۰۔ APOLITICAL STUDY OF PAKISTAN۔ صفحہ محمود۔ ص ۷۔ نیز تفصیلات کے لئے دیکھئے۔ "ملت کا پاسبان" ص ۴۵، ۴۶
- ۱۱۔ INDIA AFTER 1526۔ مہاجن وسیٹی۔ جلد دوم۔ ص ۳۸۳
- ۱۲۔ مہاجن وسیٹی۔ متذکرہ بالا۔ ص ۴۲۸

- ۱۳- ایضاً ص ۲۲۰
- ۱۴- ایضاً ص ۴۰۰
- ۱۵- ایضاً ص ۴۲۸
- ۱۶- چوہدری خلیق الزمان *PATHWAY TO PAKISTAN* ص ۷۱، ۷۰
- ۱۷- مطلوب الحسن سید - *MUHAMMAD ALI JINNAH* کا بیچ ایڈیشن ۱۹۶۷-۱۱۸
- ۱۸- ایضاً ص ۱۳۰
- ۱۹- ایضاً ص ۱۲۹
- ۲۰- رفیق افضل *SELECTED SPEECHES AND STATEMENTS* ص ۲۰۷
- ۲۱- ایضاً ص ۲۹۵
- ۲۲- تفصیلات کے لئے دیکھئے "ملت کا پاسبان" ص ۱۳۰ تا ۱۳۹
- ۲۳- جودہ نکات کی تفصیل کے لئے دیکھئے "ملت کا پاسبان" ص ۱۴۱، ۱۴۲۔
- ۲۴- مکمل خطبہ کے لئے دیکھئے *FOUNDATIONS OF PAKISTAN VOL II*
- شریف الدین پیرزادہ ص ۱۵۳-۱۷۱
- ۲۵- جی الائنہ - قائد اعظم جناح - ص ۲۳۲
- ۲۶- ایضاً ص ۳۱۹