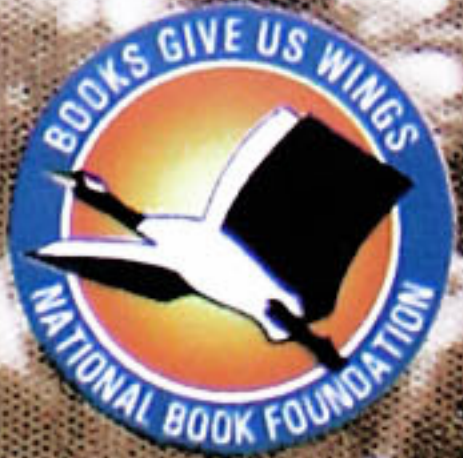

بچوں اور بڑوں کے لیے ایک مستند دستاویز

قائد اعظم اور پاکستان

تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک کی مختصر تاریخ

ڈاکٹر عبدالسلام خورشید

بچوں اور بڑوں کے لیے ایک مشترکہ سٹاؤن

قائد اعظم اور پاکستان

(تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک کی مختصر تاریخ)

ڈاکٹر عبدالسلام خورشید

نیشنل بک فاؤنڈیشن

اسلام آباد

بچوں اور بڑوں کے لیے ایک مشترکہ شاہکار

قائد اعظم اور پاکستان

(تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک کی مختصر تاریخ)

ڈاکٹر عبدالسلام خورشید

نیشنل بک فاؤنڈیشن

اسلام آباد

© 2016 نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد
 جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ کتاب یا اس کا کوئی بھی حصہ کسی بھی شکل میں
 نیشنل بک فاؤنڈیشن کی باقاعدہ تحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔

ڈاکٹر انعام الحق جاوید	:	مکران
ڈاکٹر عبدالسلام خورشید	:	مصنف
1985ء (تعداد: 1000)	:	اشاعت اول
1989ء (تعداد: 2000)	:	اشاعت دوم
اگست، 2016ء (تعداد: 1000)	:	اشاعت سوم
QAB-007	:	کوڈ نمبر
978-969-37-0978-0	:	آئی ایس بی این
طاہر پرنٹنگ پریس، اسلام آباد	:	طابع
100/- روپے	:	قیمت

نیشنل بک فاؤنڈیشن کی مطبوعات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے رابطہ:
 ویب سائٹ: <http://www.nbf.org.pk> یا فون: 92-51-9261125
 یا ای میل: books@nbf.org.pk

فہرست

پیش لفظ ڈاکٹر انعام الحق جاوید

7

0

صفحہ نمبر

مضمون

۱۔ باب اول تصور پاکستان کی ابتدا

9

الگ ہستی کا مطالبہ

10

جداگانہ انتخابات

11

الگ وطن کا تصور

12

اقبال کا خطبہ الہ آباد

15

چودھری رحمت علی کی تحریک پاکستان

17

مسلمانوں کی سیاست کے دوڑخ

20

3

۲۔ باب دوم

22

محمد علی جناح ایک روشن خیال رہنما

24

میثاق لکھنؤ اور مسلمانوں کے حقوق

26

نا کافی اصلاحات اور جبر و تشدد

28

تحریک خلافت

31

شُدھی سنگٹھن اور ہندو راج

۳۔ باب سوم

34

جناح کے چودہ نکات

36

پاکستان کی طرف پہلا قدم

40

فرقہ واری فیصلہ

41

۱۹۳۵ء کی آئینی اصلاحات

۴۔ باب چہارم

44

۱۹۳۷ء کے انتخابات سے قراردادِ پاکستان تک

45

کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان کھنچاؤ

47

کانگریسی وزارتوں کے مظالم

51

قائد اعظم کے نام اقبال کے خطوط

52	مسلم طلبہ پاکستان کے حق میں	◆
53	قائد اعظم اور پاکستان	◆
55	مسلمان اقلیت نہیں قوم ہیں	◆
57	لاہور سیشن میں قائد اعظم کا خطبہ صدارت	◆
60	قرارداد پاکستان	◆
		۵۔ باب پنجم
63	پاکستان کے لیے آئینی جنگ	◆
65	کرپس تجاویز	◆
69	گاندھی جناح بات چیت	◆
70	عالمی جنگ کے بعد شملہ کانفرنس	◆
73	عام انتخاب میں مسلم لیگ کی شاندار کامیابی	◆
74	وزارتی مشن کی تجاویز	◆
79	براہ راست اقدام	◆

		۶۔ باب ہشتم
83	۳ جون کا منصوبہ: پاکستان کا قیام	◆
86	انگریز پاکستان کے مخالف تھے	◆
88	قائد اعظم اور پاکستان -	◆
		۷۔ باب ہفتم
92	قائد اعظم کا تصور پاکستان	◆
96	معاشی نظام	◆
102	پاکستان کا آئین	◆
103	صوبائی اور علاقائی تعصبات	◆
105	اقلیتوں سے سلوک	◆

پیش لفظ

نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جانب سے نئی منصوبہ بندی کے تحت علم، ادب، سائنس، فلسفہ، تاریخ، جغرافیہ، اسلامیات، اخلاقیات، طب، حالات حاضرہ، حکمت و دانائی اور بچوں کے ادب سمیت، دیگر اہم موضوعات پر معلوماتی کتب کی اشاعت تسلسل سے جاری ہے۔ اس ضمن میں کوشش کی جاتی ہے کہ قارئین کے ذوق مطالعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مفید، معیاری اور معلوماتی کتابیں شائع کی جائیں۔ موجودہ کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

نامور مصنف ڈاکٹر عبدالسلام خورشید کی یہ کتاب پہلی مرتبہ این بی ایف سے 1985ء میں اور دوسری بار 1989ء میں شائع ہوئی تھی۔ اب اس کتاب کا تیسرا ایڈیشن نئی کمپوزنگ اور تزئین نو کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ امید ہے اپنے موضوع اور طرز تحریر کے باعث یہ کتاب نئی نسل کے

لیے مفید اور معلومات افزا ثابت ہوگی اور پڑھنے والے اس سے بھرپور
استفادہ کریں گے۔

پروفیسر ڈاکٹر انعام الحق جاوید
(تمغہ حسن کارکردگی)
(مینجنگ ڈائریکٹر)

تصورِ پاکستان کی ابتداء

برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا سیاسی اقتدار سینکڑوں سال تک قائم رہا۔ مسلمانوں نے برصغیر کے لوگوں کو امن دیا، انصاف دیا، خوشحالی دی، مذہبی آزادی دی۔ سب سے بڑھ کر ایک نئی تہذیب دی۔ جس کے آثار آج بھی برصغیر کے چپے چپے پر موجود ہیں لیکن جب مسلمانوں میں پھوٹ پڑی، اندرونی جھگڑے اٹھے، تو اس حکومت کی بنیادیں کمزور پڑ گئیں۔ ایسے میں سمندر پار سے انگریز آئے۔ انھوں نے تجارت کے بہانے اپنے اڈے جمائے۔ اس کے بعد پاؤں پھیلانے۔ برصغیر میں بسنے والوں کو آپس میں لڑایا اور آخر کار مسلمانوں کو حکومت سے بے دخل کر دیا۔

الگ ہستی کا مطالبہ:

اب کوئی ایسی صورت باقی نہ رہی کہ پورے ہندوستان پر ایک بار پھر مسلمانوں کا پرچم لہرانے لگے۔ انگریزوں کے جانے کے بعد آنے والا دور جمہوریت کا دور تھا اور چونکہ برصغیر میں ہندوؤں کی آبادی ۶۷ فیصد تھی اور مسلمانوں کی تقریباً ۲۴ فیصد، اس لیے سیاسی اقتدار ملتا تو ہندوؤں کو اور کل کے حاکم محض ایک اقلیت بن کر رہ جاتے جو ظاہر ہے اکثریت کے رحم و کرم پر ہوتی۔ ایسے میں قدرتی طور پر مسلمانوں میں اپنے مستقبل کے بارے میں وسوسے اور اندیشے پیدا ہونے لگے۔ ہندوؤں میں ایسی تحریکیں اٹھیں جو مسلمانوں کو غاصب بھی قرار دیتی تھیں اور غیر ملکی بھی۔ وہ خالص ہندو راج چاہتی تھیں اور ان کی آرزو یہ تھی کہ مسلمان اپنی الگ ہستی کھو بیٹھیں۔

ایسی الگ ہستی کو برقرار رکھنے کی خاطر سرسید احمد خان نے جدوجہد کی، مسلمانوں میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑادی اور انھیں جدید تعلیم سے آشنا کیا۔ ان میں ایک ایسا تعلیم یافتہ طبقہ پیدا کر دیا جس نے قومی زندگی میں بڑھ چڑھ کر حصہ

لیا۔ ۱۹۰۶ء میں جب مسلمان رہنماؤں کے ایک وفد (شملہ ڈیپوٹیشن) نے سر آغا خان کی سربراہی میں گورنر جنرل لارڈ منٹو سے ملاقات کر کے مسلمانوں کے مطالبات پیش کیے اور اسی سال دسمبر میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی تو ان میں بھی وہی لوگ پیش پیش تھے جو علی گڑھ سے تعلیم پا کر نکلے تھے اور سر سید احمد خان کی تحریک سے متاثر تھے۔

جداگانہ انتخاب:

اس زمانے میں مسلمانوں کا نصب العین یہ تھا کہ ہندوستان کی سیاسی زندگی میں انھیں ایسا مقام حاصل ہو جو ان کے حالات کے مطابق ہو اور جس سے ان کی الگ ہستی برقرار رہے۔ اس کے لیے انھوں نے انگریزی حکومت سے جداگانہ انتخاب کا اصول منوایا جس کا مطلب یہ تھا کہ جو جمہوری ادارے قائم ہوں۔ ان کی رکنیت کے لیے مسلمانوں کے انتخابی حلقے الگ ہوں۔ ان میں صرف مسلمان امیدوار بن سکیں اور وہی ووٹ دے سکیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ

مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جداگانہ انتخاب کا اصول صرف ہندوستان سے مخصوص تھا۔ دنیا کے کسی اور ملک میں اس کا رواج نہیں تھا۔ جداگانہ انتخاب کے علاوہ مسلمانوں نے اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے دوسرے مطالبات بھی پیش کیے لیکن یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ ہندوستان ایک ملک ہے اور ایک ملک ہی رہے گا۔

الگ وطن کا تصور:

اس کے پہلو بہ پہلو بعض ذہنوں میں یہ سوچ بھی ابھر رہی تھی کہ مسلمان الگ قوم ہیں تو ان کے لیے وطن بھی الگ ہونا چاہیے۔ سرسید احمد خان ہندوستان کے لیے بڑا عظیم کالفظ استعمال کرتے تھے۔ برطانیہ کے مشہور سیاست دان جان براؤٹ کی رائے بھی یہی تھی۔ وہ ہندوستان کو پانچ یا چھ ریاستوں میں تقسیم کرنے کے حامی تھے۔ ایک اور برطانوی مصنف اور سیاست دان ویلفرڈ سکیوں بلنٹ

نے ۱۸۸۳ء میں یہ تجویز پیش کی کہ شمالی ہند میں مسلمانوں کی حکومت ہو اور جنوبی ہند میں ہندوؤں کی۔ اس کے سات سال بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بنیادی جھگڑوں اور ہندو مسلم فسادات پر تبصرہ کرتے ہوئے مشہور ناول نگار مولانا عبدالحلیم شرر نے اپنے ہفت روزہ ”مہذب“ میں لکھا کہ اگر ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے الگ کر لیں۔ ۱۹۰۶ء میں شملہ وفد کے جواب میں ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ منٹو نے جو تقریر کی اس میں ہندوستان کو براعظم قرار دیا۔

۱۹۱۱ء میں مولانا محمد علی جوہر نے ہفت روزہ ”کامریڈ“ جاری کیا تو اس کے پہلے شمارے میں اس رائے کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کا مسئلہ کوئی ملکی مسئلہ نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے کیونکہ مسلمان الگ قوم ہیں۔ دو سال بعد اسی اخبار میں یہ تجویز آئی کہ شمالی ہندوستان پر مسلمانوں کا راج ہو اور جنوبی ہندوستان پر ہندوؤں کا۔ ۱۹۱۷ء میں ریا بھر کے سوشلسٹوں کی ایک کانفرنس سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ہوئی۔ اس میں علی گڑھ کے دو پروفیسروں

ڈاکٹر عبد الجبار الخیری اور ڈاکٹر عبدالستار الخیری نے یہ تجویز پیش کی کہ ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک مسلمانوں کا اور ایک ہندوؤں کا۔ ۱۹۲۳ء میں ڈیرہ اسماعیل خان کی اسلامی انجمن کے صدر سردار گل خان نے ایک برطانوی کمیشن کے سامنے بھی یہ تجویز رکھی اور کہا کہ ”مسلم ہندوستان“ اور ”ہندو ہندوستان“ میں آبادیوں کا تبادلہ بھی ہوتا کہ سارے مسلمان ”مسلم ہندوستان“ میں جمع ہو جائیں اور سارے ہندو ”ہندو ہندوستان“ میں۔

۱۹۲۳ء میں مولانا حسرت موہانی نے کہا کہ مسلم اکثریت کے صوبوں کی الگ مملکت بنائی جائے اور ہندو اکثریت کے صوبوں کی الگ۔ اس کے بعد دونوں برابری کی سطح پر ایک فیڈریشن بنائیں۔ اسی سال کے آخر میں ہندوؤں کے مشہور رہنما لالہ لاج پت رائے نے مولانا حسرت موہانی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے لکھا کہ صوبہ سرحد، مغربی پنجاب، سندھ اور مشرقی بنگال کو مسلمان مملکتیں بنا دیا جائے۔ دسمبر ۱۹۲۸ء میں لاہور کے روزنامہ ”انقلاب“ میں ”ہندی مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن“ کے عنوان سے چار مضامین چھپے، جن میں مطالبہ

کیا گیا کہ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کو حق خود ارادیت کی بنا پر آزاد مملکت کی حیثیت دی جائے۔

اقبال کا خطبہ الہ آباد:

دسمبر ۱۹۳۰ء میں علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں جو خطبہ صدارت دیا اس میں کھل کر یہی تجویز پیش کی۔ علامہ اقبال کے خطبے کی اہمیت بہت زیادہ تھی کیونکہ پہلے یہ تجویز افراد پیش کرتے رہے تھے اور وہ بھی کسی جماعت کی طرف سے نہیں بلکہ نجی حیثیت میں۔ یہ پہلا موقعہ تھا کہ علیحدہ مسلم مملکت کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پیش کیا گیا۔ خطبہ الہ آباد کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ علامہ اقبال نے واضح طور پر بتایا کہ علیحدہ مسلم مملکت بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے خیالات کی نمایاں باتیں یہ تھیں:

۱۔ اسلام صرف چند اخلاقی اصولوں کا نام نہیں۔ اس کا ایک قانونی نظام بھی ہے، سیاسی نظام بھی اور معاشرتی نظام بھی۔ ان باتوں کو

ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

۲۔ برصغیر کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں۔ ان کا دین ایک ہے،

تہذیب ایک ہے، ادب ایک ہے، ماضی ایک ہے۔

۳۔ اسلام کو عمل میں لانے کے لیے، اس کی روشنی میں اچھا نظام قائم

کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی الگ ہستی برقرار رکھنے کے لیے

ضروری ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے انھیں

ایک الگ مملکت کی حیثیت دی جائے۔

۴۔ اس مملکت میں یہ علاقے شامل ہوں: پنجاب، سرحد، سندھ اور

بلوچستان۔

۵۔ یہ مملکت برصغیر میں مستقل امن کی ضمانت دے گی کیونکہ مسلمان

اپنے علاقوں میں پھل پھول سکیں گے اور ہندو اپنے علاقوں میں،

دونوں جس قسم کا نظام چاہیں گے قائم کر لیں گے۔

۶۔ اگر ہندو، مطالبہ مان لیں تو مسلمان ان کے ساتھ مل کر انگریزوں

سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد میں دل و جان سے شامل ہو جائیں گے۔

چودھری رحمت علی کی تحریک پاکستان:

علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کے دو سال ایک مہینہ بعد کیمبرج (برطانیہ) کے ایک مسلمان طالب علم چودھری رحمت علی اور ان کے چند ساتھیوں نے تحریک پاکستان کی بنیاد ڈالی۔ انھوں نے ۲۸ جنوری ۱۹۳۳ء کو ”ابھی، ورنہ کبھی نہیں“ کے عنوان سے ایک کتابچہ چھاپا جس میں یہ مطالبہ کیا کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ (افغان صوبہ)، کشمیر، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک مملکت بنائی جائے جس کا نام ”پاکستان“ ہو۔ یہ نام ان علاقوں کے ناموں سے یوں بنایا گیا:

پ : پنجاب

الف : افغان صوبہ

ک : کشمیر

س : سندھ

تان : بلوچستان

”پاکستان“ کے حق میں دو دلیلیں پیش کی گئیں۔ ایک یہ کہ یہ خطہ کبھی بھی ہندوستان کا حصہ نہیں رہا۔ دوسری یہ کہ اس میں آباد مسلمان قوم اور ہندوستان کے دوسرے باشندوں میں کوئی بات ایسی نہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہو۔ چودھری رحمت علی نے ان دلیلوں کی وضاحت اس طرح کی:

”ہندوستان کسی ایک ملک کا نام نہیں اور نہ اس میں کوئی ایک قوم آباد ہے۔ ہندوستان ایک ایسی مملکت کا نام ہے جسے تاریخ میں پہلی مرتبہ انگریزوں نے پیدا کیا۔ اس میں ایسی قومیں بھی شامل ہیں جو تاریخ میں کبھی ہندوستانی قوم کا حصہ نہیں تھیں بلکہ انھوں نے تاریخ کے آغاز سے انگریزی راج کے زمانے تک اپنی اپنی قومیت کو برقرار رکھا۔ انھی قوموں میں ہماری اپنی قوم بھی شامل ہے۔“

شمالی ہند کے پانچ صوبوں میں کل آبادی چار کروڑ ہے جن میں تین کروڑ مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان باقی ہندوستان کی قوموں سے بنیادی طور پر مختلف ہیں۔ ہمارا دین الگ ہے۔ ثقافت الگ ہے، تاریخ الگ ہے، روایت الگ ہے، معاشرتی ضابطہ الگ ہے، معاشی نظام الگ ہے، وراثت کے قانون الگ ہیں اور شادی بیاہ کے اصول الگ ہیں۔ جو اعلیٰ اصول کسی قوم کو بڑی سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ کرتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے الگ ہیں اور ہندوؤں کے الگ ہیں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان محض اصولی اختلاف نہیں۔ ان کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں ہماری زندگی کی تفصیل تک شامل ہیں۔ ہم اکٹھے روٹی نہیں کھاتے، ایک دوسرے سے شادی کے رشتے ناطے نہیں

کرتے۔ ہمارے قومی رواج الگ ہیں۔ کیلنڈر الگ ہیں۔ بلکہ غذا اور لباس تک مختلف ہیں۔“

مسلمانوں کی سیاست کے دورِخ:

بیسویں صدی کی پہلی تہائی میں مسلمانوں کی سیاست کے دورِخ تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی۔ وہ مسلمانوں کو الگ قوم مانتی تھی لیکن الگ وطن کا مطالبہ نہیں کرتی تھی۔ اس کی رائے یہ تھی کہ اگر جداگانہ انتخاب کا اصول مان لیا جائے، مسلمانوں کو قانون ساز مجالس اور بلدیات میں آبادی کے مطابق نمائندگی دے دی جائے اور سرکاری ملازمتوں میں انھیں مناسب حصہ مل جائے تو ہندوستان میں دو قومیں ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو امن اور چین کی زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی رائے بھی ابتدا میں یہی تھی۔

دوسری طرف مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور بھی پنپ رہا تھا لیکن

علامہ اقبال کے سوا کسی بڑے مسلمان رہنما نے اس کی کھلم کھلا حمایت نہیں کی تھی۔ یہ درست ہے کہ علامہ اقبال نے یہ تجویز مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پیش کی لیکن مسلم لیگ نے اس پر کسی رائے کا اظہار نہ کیا، چونکہ علامہ اقبال مسلم لیگ کے رہنما تھے اس لیے انہوں نے خطبہ الہ آباد میں الگ وطن کی تجویز پیش کرنے کے باوجود مسلم لیگ کے ان مطالبات کی حمایت فرمائی جن کا مطلب یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کا بندوبست ہو جائے تو وہ متحدہ ہندوستان میں رہنے کو تیار ہیں۔

محمد علی جناح ایک روشن خیال رہنما

جناب محمد علی جناح ایک روشن خیال مسلمان رہنما تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان غیروں کے پنجے سے آزاد ہو اور اس میں بسنے والے اپنی قسمت کے آپ مالک بنیں۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان آپس میں ایسا سمجھوتہ کر سکتے ہیں جس کے بعد مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ آنے والے دور میں ملک کے نظام اور حکومت کے کاروبار میں اپنا مناسب مقام پاسکیں گے۔ وہ سمجھوتے کو اس لیے بھی ضروری سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر انگریزی راج سے آزادی پانے کے لیے مشترکہ جدوجہد نہیں ہو سکتی تھی۔ انہی خیالات کی بنا پر وہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں یکساں محترم تھے۔ کانگریس کے اعتدال پسند بڑے رہنما انھیں دل سے پسند

کرتے تھے چنانچہ کانگریس کے مشہور رہنما گوکھلے نے کہا کہ ”محمد علی جناح ایک سچے آدمی ہیں۔ وہ ہر قسم کے فرقہ وارانہ تعصبات سے آزاد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے بہترین ایلچی ہیں۔“

اس صدی کے آغاز میں محمد علی جناح کانگریس کے رکن تھے۔ ۱۹۱۳ء میں مسلم لیگ میں بھی شامل ہوئے۔ گویا وہ دونوں جماعتوں کے رکن تھے۔ یہ بات اب عجیب معلوم ہوتی ہے لیکن اس زمانے میں عجیب نہ تھی کیونکہ کئی مسلمان رہنما دونوں جماعتوں سے وابستہ تھے اور اس کوشش میں تھے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی سمجھوتہ ہو جائے۔ اس کوشش میں محمد علی جناح پیش پیش تھے۔ یہ انہی کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا کہ ۱۹۱۶ء میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ”میتاق لکھنؤ“ ہوا جو ان دو جماعتوں کے درمیان پہلا اور آخری سمجھوتہ تھا۔ میتاق لکھنؤ اصل میں آئینی اصلاحات کا ایک نقشہ تھا جس پر ہندوؤں اور مسلمانوں نے اتفاق کیا۔ اس نقشے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ حکومت برطانیہ نے وعدہ کیا تھا کہ پہلی عالمی جنگ ختم ہو جائے گی تو ہندوستان کو نئی آئینی اصلاحات دی جائیں

گی۔ یعنی ہندوستان کے لوگوں کو حکومت کے کام کاج اور اس کی پالیسی بنانے میں پہلے سے زیادہ حصہ دیا جائے گا چونکہ مسلم لیگ اور کانگریس میں اختلاف تھا۔ اس لیے خیال یہ تھا کہ انگریز اس اختلاف کی آڑ لے کر ہندوستان کے لوگوں کو حکومت میں اتنے اختیارات نہیں دیں گے جتنے لوگ چاہتے ہیں۔ میثاق لکھنؤ سے فائدہ یہ ہوا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جھگڑا باقی نہ رہا اور اس طرح ان کا متحدہ محاذ بن گیا۔

میثاق لکھنؤ اور مسلمانوں کے حقوق:

انگریزوں نے تو مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا اصول مان لیا تھا اور اسے ۱۹۰۹ء کی آئینی اصلاحات میں کسی قدر نافذ بھی کر دیا تھا، لیکن کانگریس اس کی مسلسل مخالفت کرتی رہی۔ میثاق لکھنؤ میں کانگریس نے مسلمانوں کا یہ حق مکمل طور پر مان لیا اور یہ ایک بڑی جیت تھی۔ اس سمجھوتے کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی آبادی بہت کم تھی۔ وہاں کی مجالس قانون ساز میں

مسلمانوں کو پاسنگ (Weightage) مل گیا۔ یعنی آبادی کے تناسب سے زیادہ نمائندگی سے اتفاق کر لیا گیا تا کہ ان کی آواز سنی جاسکے۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ مرکزی مجلس قانون ساز میں منتخب شدہ ارکان میں سے ایک تہائی مسلمان ہوں، حالانکہ سارے ہندوستان میں ان کی آبادی ایک چوتھائی کے قریب تھی۔ مسلمانوں کو ایک اندیشہ یہ تھا کہ ہندو اپنی اکثریت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی ایسا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں جس سے ان کی حیثیت پر بُرا اثر پڑے، چنانچہ طے ہوا کہ ایسا فیصلہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس پر مسلمان ارکان کی تین چوتھائی اکثریت راضی ہو۔

میثاق لکھنؤ سے مسلمانوں کو جہاں کچھ فائدہ ہوا وہاں نقصان بھی ہوا۔ جب مسلمانوں کو ہندو اکثریتی صوبوں میں پاسنگ دیا گیا تو بنگال اور پنجاب کے مسلم اکثریتی صوبوں میں ہندوؤں کو بھی پاسنگ ملا۔ چونکہ ان صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت معمولی تھی۔ اس لیے وہ اقلیت میں بدل گئی اور اس طرح ہندوستان میں ایک صوبہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں مسلمان اکثریت میں ہوتے۔

یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ صوبہ سرحد اور بلوچستان کو اصلاحات کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان پر انگریزوں کی براہ راست حکومت تھی اور سندھ الگ صوبہ نہیں تھا، بلکہ صوبہ بمبئی میں شامل تھا۔ بہر حال ”کچھ پایا کچھ کھویا“ کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمان مطمئن ہو گئے اور ہندو اور مسلمان دونوں سوچنے لگے کہ اب وہ مل کر انگریز سے حکومت خود اختیاری حاصل کر سکیں گے۔

نا کافی اصلاحات اور جبر و تشدد:

جناب محمد علی جناح نے میثاق لکھنؤ کی صورت میں ہندو مسلم اتحاد کے لیے جو سازگار فضا پیدا کر دی تھی اس سے بہت دور رس نتائج نکلے۔ پہلی عالمی جنگ ختم ہوئی تو ہندوؤں اور مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اصلاحات نافذ کی جائیں جو میثاق لکھنؤ میں درج ہیں۔ انگریزوں نے یہ مطالبہ نہ مانا اور مانگیو جمس فورڈ اصلاحات نافذ کیں جو بہت نا کافی تھیں۔ کانگریس اور مسلم لیگ نے انھیں مسترد

کر دیا۔ انگریزوں نے لوگوں کی بے چینی اور اضطراب دیکھ کر رولٹ ایکٹ کے نام سے ایک جاہلانہ قانون نافذ کر دیا، جس کے تحت عدالتی کارروائی کے بغیر لوگوں کو جیل میں بند کیا جاسکتا تھا۔ اس کے خلاف دونوں جماعتوں نے زبردست احتجاج کیا اور ۳۰ مارچ ۱۹۱۹ء کو سارے ملک میں مکمل ہڑتال کر دی۔ پنجاب میں لوگ قابو سے باہر ہو گئے۔ لاہور اور امرتسر میں مارشل لاء نافذ ہو گیا اور انگریزوں نے جبر و تشدد کی انتہا کر دی۔ امرتسر میں جلیانوالہ باغ میں ایک جلسے پر انگریزوں نے اس شدت سے گولی چلائی کہ ۳۷۹ ہندو، مسلمان اور سکھ ہلاک اور تقریباً بارہ سوزخمی ہوئے۔ ادھر پہلی عالمی جنگ کے بعد ترکیہ کی خلافت عثمانیہ سے انگریزوں نے جو شرمناک سلوک کیا اس سے مسلمانوں میں بے چینی دو آتشہ ہو گئی۔ دسمبر ۱۹۱۹ء میں امرتسر کے مقام پر انڈین نیشنل کانگریس، آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا خلافت کمیٹی، تینوں کے سالانہ اجلاس ہوئے۔ ان میں مانگیو، جمس فورڈ اصلاحات کو مسترد کر دیا گیا۔ حکومت خود اختیاری کا مطالبہ کیا گیا۔ ہندوؤں نے خلافت عثمانیہ کی بقا اور استحکام کے سلسلے میں مسلمانوں کے مطالبات

کا ساتھ دیا۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ جناب محمد علی جناح کے ہاتھوں ہندو مسلم اتحاد وجود میں آچکا تھا۔

تحریک خلافت:

۱۹۳۱ء میں کانگریس، مسلم لیگ اور خلافت کمیٹی نے انگریزی حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی ایک عوامی تحریک کا آغاز کیا۔ اسے تحریک خلافت بھی کہتے ہیں اور تحریک عدم تعاون بھی۔ تحریک خلافت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ پہلی جنگ کی فاتح قومیں ترکیہ کی خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشیں بند کر دیں۔ ترکیہ کے حصے بخرے نہ ہوں اور خلافت کا احترام بحال ہو۔ دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کی جائے اور برصغیر کے عوام حکومت خود اختیاری حاصل کر لیں۔ اسے تحریک عدم تعاون اس لیے کہتے تھے کہ انگریزوں سے عدم تعاون وہ حربہ تھا کہ جس کے ذریعے سے مطالبات منوانے کا ارادہ تھا۔ عدم تعاون کا مطلب ہے کسی قسم کا میل جول یا تعلق نہ رکھنا۔ چنانچہ اس کا پروگرام یہ تھا:

- ۱۔ برطانوی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔
- ۲۔ جن لوگوں نے وفاداری کے صلے میں انگریزوں سے خطابات لے رکھے تھے وہ خطابات واپس کر دیں۔
- ۳۔ مرکزی اور صوبائی مجالس قانون ساز کے تمام ہندوستانی ارکان مستعفی ہو جائیں۔
- ۴۔ کسی قسم کے انتخابات میں حصہ نہ لیا جائے۔
- ۵۔ ٹیکس ادا نہ کیے جائیں۔
- ۶۔ فوج، پولیس اور سرکاری محکموں کے تمام ملازمین مستعفی ہو جائیں۔
- ۷۔ ایسے تمام اسکولوں، کالجوں اور دوسرے تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کیا جائے جو حکومت سے گرانٹ لیتے ہیں یا جنہیں حکومت خود چلاتی ہے۔
- ۸۔ وکلاء عدالتوں میں پریکٹس کرنا ترک کر دیں۔

۹۔ جلسوں، جلوسوں اور مظاہروں پر جو قانونی پابندیاں لگیں انھیں توڑا جائے۔

۱۰۔ جو لوگ گرفتار ہوں وہ عدالتوں میں اپنی کوئی صفائی پیش نہ کریں اور نہ مقدموں کی پیروی کریں۔

۱۱۔ انگریز تشدد کریں تو اس کا جواب تشدد سے نہ دیا جائے اور ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کیا جائے۔

جناب محمد علی جناح کو مطالبات سے پورا اتفاق تھا۔ وہ جبر و تشدد کے خلاف احتجاج میں پیش پیش تھے لیکن انھیں عدم تعاون کے حربے اور قانون شکنی سے اتفاق نہیں تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے سراسر نقصان ہوگا اور مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ سرکاری ملازمتوں میں ان کا تناسب پہلے ہی کم ہے اور ان کے تعلیمی ادارے بھی بہت تھوڑے ہیں۔ بہر حال تحریک چلی اور بڑے زور شور سے چلی۔ سیاسی قیدیوں سے جیلیں بھر گئیں اور نظم و نسق تلپٹ ہو گیا۔ جب تحریک عروج پر تھی تو تحریک کے رہنما گاندھی جی نے یہ بہانہ بنا کر اسے ختم کر دیا۔

کہ چوری چورا کے مقام پر لوگوں نے تشدد سے کام لیا اور ایک تھانے کو آگ لگا کر پولیس کے عملے کو زندہ جلنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے مسلمانوں میں مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں اسی فیصد مسلمان تھے۔ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے برباد ہو چکے تھے لیکن ہندوؤں کے ادارے محفوظ رہے۔ بے شمار مسلمان سرکاری ملازمتوں سے مستعفی ہو کر روٹی کو محتاج ہو چکے تھے۔ پس جناب محمد علی جناح نے جو کہا تھا وہ ٹھیک ثابت ہوا۔

شُدھی، سنگھٹن اور ہندو راج:

جناب محمد علی جناح کی کوششوں سے ۱۹۱۶ء میں جو ہندو مسلم اتحاد ہوا تھا، چھ سات سال کے اندر اندر ٹوٹ گیا۔ ایک بار پھر پورے برصغیر میں ہندو مسلم فسادات کا بازار گرم ہو گیا جس کے نتیجے میں ہزار ہا انسان موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ان فسادات کی وجہ یہ تھی کہ ہندوؤں کے مشہور رہنما پنڈت مدن موہن مالہ نے آل انڈیا ہندو مہاسبھا کی بنیاد ڈال دی، جس کا پروگرام یہ تھا:

۱۔ سنگھٹن: سنگھٹن ہندی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تنظیم،

فیصلہ ہوا کہ نہ صرف ہندوؤں کی علیحدہ جماعت بنائی جائے بلکہ اس کی مدد کے لیے نیم فوجی دستے بھی بنائے جائیں۔

۲۔ ہندوستان پر حکومت کا حق صرف ہندوؤں کو حاصل ہے کیونکہ یہ ہندوؤں کا ملک ہے۔

۳۔ مسلمانوں کی شدھی۔ شدھی کا مطلب ہے پاک کرنا۔ فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کی شدھی کی جائے یعنی انھیں ہندو بنایا جائے۔

یہ محض تجاویز نہیں تھیں۔ ان پر بڑے زور و شور سے عمل کیا گیا۔ ہندوؤں نے نیم فوجی دستے بنالئے اور دور دراز اور پسماندہ دیہات کے مسلمانوں کو ہندو بننے پر مجبور کیا۔ ظاہر ہے اس سے ہندو مسلم کشیدگی بڑھی اور برصغیر میں فسادات کی ایک لہر دوڑ گئی۔

چونکہ میثاق لکھنؤ ختم ہو چکا تھا اس لیے ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد بھی ختم ہو گئی۔ جناب محمد علی جناح نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور کئی سال اس کوشش میں مصروف

رہے کہ ایک نیا معاہدہ ہو جائے جس کے تحت دونوں قومیں مل کر آزادی کی جدوجہد میں حصہ لے سکیں۔ مسلم لیگ اور کانگریس میں کئی بار بات چیت ہوئی اور ہمیشہ ناکام رہی کیونکہ ہندو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ملک کی سیاسی زندگی میں کوئی اہم مقام حاصل ہو۔ وہ مسلمانوں کی الگ ہستی یا قومی تشخص کو ہندو قوم میں ضم کرنے کے درپے تھے۔ جب کانگریس نے مفاہمت سے بار بار گریز کیا تو جناب محمد علی جناح کے سامنے اس کے سوا اور کوئی راستہ باقی نہ رہا کہ وہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر منظم کر کے ان کے قومی مطالبات مرتب کریں اور ان کی منظوری کے لیے جدوجہد کریں۔

جناب کے ۴ انگات

مارچ ۱۹۲۹ء کو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس دہلی میں ہوا۔ وہاں لیگ کے صدر جناب محمد علی جناح نے وہ قومی مطالبات پیش کیے جو تاریخ میں ”جناب کے چودہ نکات“ کے نام سے مشہور ہوئے۔ سارے مسلمان رہنماؤں نے ان مطالبات سے اتفاق کیا۔ مطالبات یہ تھے:

- ۱۔ فیڈرل یا وفاقی نظام حکومت قائم کیا جائے اور اس میں صوبوں کے اختیارات کا خاص خیال رکھا جائے۔
- ۲۔ تمام صوبوں کو اندرونی طور پر ایک دوسرے کے برابر خود مختاری حاصل ہو۔
- ۳۔ تمام قانون ساز مجالس میں اقلیتوں کو مناسب اور موثر نمائندگی دی

جائے لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے کسی صوبے کی اکثریت نہ اقلیت میں بدلے نہ ان سے برابری میں۔ گویا اکثریت ہر حال میں باقی رہے۔

۴۔ مرکزی قانون ساز اسمبلی میں ایک تہائی ارکان مسلمان ہوں۔

۵۔ سب قوموں کو جداگانہ انتخاب کا حق دیا جائے اور ایسی گنجائش رکھی جائے کہ اگر کوئی قوم اسے چھوڑ کر مخلوط انتخاب چاہے تو حاصل کر سکے۔

۶۔ صوبوں کی حدود میں کوئی تبدیلی نہ ہو اس سے پنجاب، بنگال اور صوبہ سرحد کی مسلم اکثریت پر کوئی بُرا اثر نہ پڑے۔

۷۔ تمام قوموں کو پوری مذہبی آزادی حاصل ہو۔

۸۔ اگر کسی مجلس قانون ساز میں کوئی ایسا بل یا ایسی قرارداد پیش ہو جس سے کسی ایک قوم پر کوئی بُرا اثر پڑتا ہو تو اس کی منظوری کے لیے ضروری ہو کہ اس قوم کے ارکان کی تین چوتھائی اکثریت اتفاق کرے۔

۹۔ سندھ کے علاقے کو صوبہ بمبئی سے الگ کر کے صوبے کی حیثیت دی جائے۔

۱۰۔ صوبہ سرحد اور بلوچستان میں دوسرے صوبوں کے برابر آئینی اصلاحات نافذ کی جائیں۔

۱۱۔ اسلامی ثقافت، تعلیم، مذہب، شخصی قوانین اور مسلمانوں کے مخیر حضرات کے اداروں کی حفاظت کے لیے آئین میں مناسب ضمانت دی جائے۔

۱۲۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو مناسب حصہ دیا جائے۔

۱۳۔ کوئی ایسی مرکزی یا صوبائی وزارت نہ بنائی جائے جس میں مسلمان وزیروں کی تعداد کم از کم ایک تہائی نہ ہو۔

۱۴۔ صوبوں کی رضامندی کے بغیر آئین میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔

پاکستان کی طرف پہلا قدم:

ہم نے چودہ نکات کو "پاکستان کی طرف پہلا قدم" بتایا ہے۔ اس کی وجہ یہ

ہے کہ اگر ان پر عمل ہو جاتا تو حالات کا نقشہ کچھ اس قسم کا ہوتا:

اول: ہندوؤں کے چھ اکثریتی صوبوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے پانچ اکثریتی صوبے وجود میں آجاتے۔ اس طرح دو قوموں میں ایک طرح کی برابری پیدا ہو جاتی۔

دوم: صوبوں کی اندرونی خود مختاری کی وجہ سے مسلم اکثریتی صوبوں کے مسلمان مرکز کی بے جا مداخلت سے محفوظ رہتے۔

سوم: مرکز کے اختیارات محدود ہو جاتے اور اسے جو اختیارات حاصل ہوتے ان کی بدولت وہ کل ہند سطح پر مسلمان قوم کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکتا کیونکہ ایسی کارروائی کے لیے مسلمان ارکان کی تین چوتھائی اکثریت کی حمایت درکار ہوتی۔

چہارم: مرکزی حکومت اور ہندو اکثریتی صوبوں میں جو وزارتیں بنتیں ان کے ایک تہائی ارکان مسلمان ہوتے اور اس طرح وہ اپنے ہم مذہبوں کے حقوق کی حفاظت کر سکتے۔

پنجم: سب سے بڑھ کر یہ کہ دو قومی نظریے پر مہر تصدیق ثبت ہو جاتی۔

اگر اس کے بعد بھی ہندو اکثریت کوئی دھاندلی کرتی تو ظاہر ہے کہ پانچ مسلم اکثریتی صوبے اتنے مضبوط ہوتے کہ آگے چل کر ہندو مسلمان کی فیڈریشن سے الگ ہو کر اپنی فیڈریشن بنا لیتے۔ اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ دسمبر ۱۹۳۰ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کے الہ آباد اجلاس میں علامہ اقبالؒ نے اپنے صدارتی خطبے میں جہاں قومی مطالبات سے اتفاق کیا وہاں یہ بھی کہہ دیا کہ مسلمان قوم کو اگر عزت کی زندگی بسر کرنی ہے اور اپنے سیاسی اور معاشی نظام کو عمل میں لانا ہے تو اس کی بہتر صورت یہی ہوگی کہ ان کے اکثریتی صوبے ایک الگ ملک بن جائیں۔

اب ایک طرف مسلمان چودہ نکات پراڑ گئے کہ ان کی منظوری پر ان کے مستقبل کا دار و مدار تھا۔ دوسری طرف ہندو شدت کے ساتھ مخالفت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کچھ دینا تو ایک طرف، ان سے جداگانہ انتخاب کا حق بھی چھین لیں۔ چونکہ برطانیہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ مانگیو جمس فورڈ آئینی اصلاحات کے دس سال بعد نئی اصلاحات کے نفاذ پر غور کیا جائے گا۔ اس لیے

لندن میں دو تین بار برصغیر کے سیاسی رہنماؤں کو بلا کر مشورہ کیا گیا۔ مشورے کی ان تین مجالس کو گول میز کانفرنس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کانفرنسوں میں بہت سی سیاسی جماعتوں کے نمائندے شریک تھے۔ کوشش کی گئی کہ رہنما کسی متفقہ فیصلے پر پہنچ جائیں۔ اس کے لیے جناب محمد علی جناح نے کوششوں کی انتہا کر دی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس زمانے میں موصوف کتنے مایوس ہوئے اس کا اندازہ ان کے ان الفاظ سے ہو سکتا ہے:

”ان دنوں میں فخر اور غرور کے جذبات سے نا آشنا تھا۔
میں کانگریس سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ میں نے مفاہمت
کے لیے اتنی لگاتار کوشش کی کہ ایک اخبار نے لکھا کہ
مسٹر جناح ہندو مسلم اتحاد کا راگ الاپتے تھکتے ہی نہیں
لیکن مجھے گول میز کانفرنس میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا
صدمہ پہنچا۔ ہندو جذبات، ہندو ذہن اور ہندو طرز عمل
کے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اتحاد کی

کوئی امید نہیں۔ یہ حالات نہایت افسوسناک تھے۔ میں
 مایوس ہو گیا۔ میری پریشانی کا یہ عالم تھا کہ میں نے لندن
 ہی میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔“

فرقہ وارفیصلہ:

گول میز کانفرنس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی سمجھوتہ نہ ہو
 سکا تو حکومت برطانیہ نے خود ایک فرقہ وارفیصلے کا اعلان کر دیا۔ اسے تاریخ میں
 کمیونل ایوارڈ یا فرقہ وارفیصلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی موٹی موٹی
 باتیں یہ تھیں:

- ۱۔ مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دے دیا گیا۔
- ۲۔ سندھ کو الگ صوبہ بنا دیا گیا۔
- ۳۔ صوبہ سرحد کو آئینی اصلاحات دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔
- ۴۔ ہندو اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کو اور مسلم اکثریتی صوبوں میں

ہندوؤں اور سکھوں کو اور بنگال میں یورپین اقلیت کو پاسنگ (Weightage) دے دیا گیا۔ یعنی آبادی کے تناسب سے زیادہ نمائندگی۔

۵۔ پنجاب میں مسلمانوں کو انچاس فیصد نمائندگی دی گئی لیکن زمینداروں اور مزدوروں کے خصوصی حلقوں سے چنے جانے والے مسلمان ارکان کی بدولت ایک معمولی سی اکثریت حاصل ہو سکتی تھی۔

۶۔ بنگال میں مسلمانوں کو آدھی سے کسی قدر کم نشستیں ملیں۔ مسلمانوں نے اس فیصلے کو پسند تو نہ کیا لیکن قبول کر لیا کیونکہ ان کی پوزیشن پہلے سے بہتر ہو سکتی تھی۔

۱۹۳۵ء کی آئینی اصلاحات:

۱۹۳۵ء میں حکومت برطانیہ نے برصغیر کو آئینی اصلاحات کی ایک اور قسط

دی۔ اسے آئین حکومت ہند ۱۹۳۵ء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان اصلاحات

کی بدولت صوبوں میں ذمہ دار پارلیمانی نظام قائم ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اکثریتی پارٹی کا لیڈر وزارت بناتا اور حکومت کا کام چلاتا تھا۔ وہ صوبائی اسمبلی کے سامنے جواب دہ تھا۔ جب وہ نصف سے زیادہ ارکان کا اعتماد کھو بیٹھتا تو اسے مستعفی ہونا پڑتا اور اس کی جگہ وہ رکن اسمبلی وزیر اعلیٰ بنتا جسے نصف سے زیادہ ارکان کا اعتماد حاصل ہوتا تھا۔ صوبائی اسمبلیوں میں کوئی نامزد رکن باقی نہ رہا۔ سب کے سب ارکان عام لوگوں کے ووٹوں سے چنے جاتے تھے۔ اس طرح صوبائی اسمبلیاں عوام کی نمائندہ ہوتی تھیں۔ گورنروں کو بعض خصوصی اختیارات حاصل تھے مثلاً اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت، تھوڑے عرصے کے لیے آرڈیننسوں کا اجرا اور یہ بھی کہ اگر ذمہ دار پارلیمانی نظام نہ چل سکے تو آئین معطل کر کے سارے اختیارات خود سنبھال لیں۔

آئینی اصلاحات کے دو حصے تھے۔ ایک صوبائی خود مختاری کا نظام، دوسرا صوبوں کے وفاق (فیڈریشن) کا نظام۔ مسلم لیگ اور کانگریس نے پہلا حصہ قبول کر لیا لیکن دوسرا حصہ نامنظور کر دیا کیونکہ مرکز میں پورے اختیارات عوامی

نمائندوں کو نہیں دیے گئے تھے۔ مسلم لیگ کو یہ اعتراض بھی تھا کہ فیڈرل نظام حکومت میں اگر دیسی ریاستیں شامل ہو گئیں تو مسلمانوں کی پوزیشن پہلے سے زیادہ کمزور ہو جائے گی۔

صوبوں میں ذمہ دار پارلیمانی نظام قائم کرنے کا فیصلہ ہوا تو مسلم لیگ اور کانگریس نے اور دوسری سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اپنے ٹکٹ پر امیدار کھڑے کریں گی۔ چنانچہ پارلیمانی بورڈ بن گئے اور انتخابی مہم شروع ہو گئی۔

۱۹۳۷ء کے انتخابات سے قرارداد پاکستان تک

مارچ ۱۹۳۷ء میں صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہوئے۔ مسلمانوں کی نشستوں کی کل تعداد چار سو اکیانوے تھی جن میں سے کانگریس صرف ۲۶ نشستیں جیت سکی اور وہ بھی زیادہ تر صوبہ سرحد میں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ کانگریس ہندوستان کے چھ سات فی صد مسلمانوں کی نمائندہ ہے مسلم لیگ ایک کمزور جماعت تھی لیکن اس کے باوجود اس نے ایک سو چھ نشستیں جیت لیں۔ باقی مسلم نشستیں ان صوبائی پارٹیوں کے ہاتھ آئیں جو کانگریس کی مخالف تھیں لیکن مسلم لیگ سے الگ تھیں۔

اکتوبر ۱۹۳۷ء میں قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلم لیگ نے ایک انقلابی کروٹ لی۔ لکھنؤ میں اس کا سالانہ اجلاس ہوا تو پنجاب، بنگال اور آسام کے

وزرائے اعلیٰ اپنے ساتھیوں سمیت مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ صوبائی اسمبلیوں کے چار سو اکیانوے مسلمان ارکان میں سے ۲۶ کانگریسی مسلمانوں کے سوا باقی تمام مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور آل انڈیا مسلم لیگ برصغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت بن گئی۔

کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان کھنچاؤ:

کانگریس نے چھ ہندو اکثریتی صوبوں اور ایک مسلم اکثریتی صوبے میں وزارتیں بنالیں جو دو سال دو مہینے تک اقتدار میں رہیں۔ اس دور میں کانگریسی وزارتوں نے مسلمانوں کے خلاف جو دھاندلیاں اور بے انصافیاں کیں ان سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے اور اگر مرکز میں ایک کمزور فیڈریشن بھی قائم ہوئی تو وہ بھی نہیں چل سکے گی۔

کانگریس اقتدار کے نشے میں چور تھی۔ اس نے سوچا کہ مسلم لیگ کو سیاست سے بالکل بے دخل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے یکے بعد دیگرے یہ قدم اٹھائے:

اول: ہندو اکثریتی صوبوں میں کانگریس نے جو وزارتیں بنائیں ان میں وہ ایک آدھ مسلمان ممبر شامل کر لیا جو اس کے ٹکٹ پر کامیاب ہوا تھا۔ یہ مسلمان وزیر مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتے تھے کیونکہ مسلمانوں کی غالب اکثریت مسلم لیگ میں شامل تھی چونکہ یہ مسلمان وزیر کمزور تھے اس لیے وزارتیں مسلمانوں کے حقوق کو کچلتی رہیں۔

دوم: کانگریس کے رہنما پنڈت جواہر لال نہرو نے فیصلہ کیا کہ کانگریس مسلم لیگ کے ساتھ راہ و رسم نہیں رکھے گی بلکہ براہ راست مسلمان عوام سے رابطہ پیدا کرے گی۔ چنانچہ ایک مسلم رابطہ کمیٹی بنائی گئی جس میں مسلم لیگ کے مخالفوں کو جمع کیا گیا۔ انھیں بے تحاشہ پیسہ دیا گیا تا کہ وہ مسلمانوں کو مسلم لیگ سے بدظن کر کے کانگریس کے پرچم تلے لائیں۔ یہ مہم بالکل ناکام رہی جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کانگریس نے ہندو اکثریتی صوبوں میں مسلم نشستوں کے جتنے ضمنی انتخابات لڑے ان میں ایک کے سوا ہر جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔

سوم: اس کے باوجود کانگریس نے ہوش کے ناخن نہ لیے۔ اس کے رہنما پنڈت جواہر لال نہرو نے اعلان کیا کہ اگر دور بین لگا کر بھی دیکھا جائے تو ہندوستان میں کوئی دوسری جماعت نظر نہیں آئے گی۔ ہندوستان میں صرف دو فریق ہیں۔ ایک کانگریس، دوسری حکومت۔ باقی سب کو ان میں سے کسی ایک کے پیچھے لگنا ہوگا۔ گویا کانگریس نے مسلمانوں کا علیحدہ وجود ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے اقتدار سے فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ کانگریس میں شامل ہو جائیں۔ قائد اعظم نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں دو نہیں تین فریق ہیں۔ کانگریس، حکومت اور مسلم لیگ، نیز مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے۔

کانگریسی وزارتوں کے مظالم:

کانگریس اقتدار کے نشے میں اتنی اندھی ہو گئی کہ اپنے زیر اقتدار صوبوں میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے اور ان کے جذبات کا کوئی

خیال نہ کیا۔ اس سلسلے میں چند مثالیں یہ ہیں:

۱۔ ”بندے ماترم“ کے گیت کو قومی ترانہ بنا لیا گیا۔ یہ گیت ایک بنگالی ناول کا حصہ تھا جو ”آنڈمٹی“ کے نام سے ۱۸۸۲ء میں بنگم چندر چیٹرجی نے لکھا تھا۔ اس ناول میں مسلمانوں کو غاصب اور غیر ملکی قرار دیا گیا تھا اور ان کے خلاف جنگ کو ہندوؤں کا مقدس فریضہ بتایا گیا تھا۔ بندے ماترم ایک خالص ہندوؤں کا گیت تھا۔ اس میں ہندو دیوی دیوتاؤں کا بھی ذکر تھا۔ کانگریس نے فیصلہ کیا کہ تمام اسکولوں میں ہر صبح شام طلباء کو جمع کیا جائے اور سب مل کر یہ ترانہ گائیں۔ مسلمانوں نے بڑا احتجاج کیا کہ ہمارا مذہب ایسا گیت اپنانے کی اجازت نہیں دیتا لیکن کانگریس نے کوئی پرواہ نہ کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو مسلم کشیدگی بڑھ گئی۔

۲۔ کانگریس نے اپنے صوبوں میں تعلیمی نظام بھی بدل دیا۔ اردو کی جگہ ”ہندوستانی زبان“ کو دی گئی جو اصل میں ہندی زبان تھی اور اس میں سنسکرت کے الفاظ کی بھرمار تھی۔ کانگریس نے اسکولوں کے مسلمان طلباء

کو مجبور کیا کہ وہ یہی زبان سیکھیں۔ اس کے علاوہ ”ودیا مندر اسکیم“ کے نام سے ایک تعلیمی نظام جاری کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان طلباء کو ہندو قومیت کا درس دیا جائے۔

۳۔ تمام بڑے اور با اختیار عہدوں پر ہندو افسر مقرر کر دیے گئے۔ مسلمانوں کو دبانے کے لیے ہندو مسلم فسادات کرائے گئے۔ ہندو پولیس کھلم کھلا ہندو غنڈوں کی سرپرستی کرتی تھی۔ ہزار ہا مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جن دیہات میں صرف مسلمان رہتے تھے ان پر اجتماعی جرمانے عائد کیے گئے۔

۴۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو قائد اعظم نے مسلم لیگ کے ایک رہنما راجہ محمد مہدی آف پیر پور کی صدارت میں ایک کمیٹی بنائی اور اس کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دھاندلیوں کی تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے۔ یہ رپورٹ ”پیر پور رپورٹ“ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس میں علاوہ دوسری باتوں کے یہ انکشافات بھی کیے گئے کہ صوبہ

سی پی کے مسلم اسکولوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ گاندھی جی کی تصویر کی پوجا کا بندوبست کریں۔ مختلف صوبوں میں جو درسی کتابیں رائج کی گئیں ان میں ایسے سبق شامل تھے جن میں ہندو مذہب، ہندو فلسفہ اور مسلمان دشمن ہندو رہنماؤں کی تعریف کی گئی تھی۔

قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلمانوں نے بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ ان مظالم کا مقابلہ کیا۔ انھوں نے محسوس کر لیا کہ اگر محض صوبوں میں اقتدار حاصل کر کے ہندو مسلمانوں سے ایسا وحشیانہ سلوک کر سکتے ہیں تو جب انھیں سارے ہندوستان کی حکومت میں اقتدار حاصل ہوگا تو ظاہر ہے وہ مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں گے۔ مسلمانوں میں ہندوؤں کے خلاف بیزاری اتنی بڑھ گئی کہ جب کانگریسی وزارتوں نے دوسری عالمی جنگ میں انگریزوں سے تعاون نہ کرنے کی پالیسی پر چلتے ہوئے استعفیٰ داخل کر دیے تو قائد اعظم کی اپیل پر مسلمانوں نے سارے ہندوستان میں یوم نجات منایا۔

قائد اعظم کے نام اقبال کے خطوط:

ہم پہلے باب میں بتا چکے ہیں کہ برصغیر کے بعض مسلمان رہنماؤں کی رائے یہی تھی کہ مسلمانوں کا مستقبل صرف اسی صورت میں محفوظ ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں وہ اکثریت میں ہیں ان علاقوں کو یک جا کر کے ان کی ایک الگ مملکت قائم کر دی جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے خصوصیت سے علامہ اقبال اور چودھری رحمت علی کا تذکرہ کیا۔ ۱۹۳۷ء میں جب مسلم لیگ میں قائد اعظم نے نئی جان ڈالی تو علامہ اقبال نے ان کے نام خطوط میں اس رائے کا اظہار کیا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کے لیے جدوجہد کرے۔ ان خطوط میں انھوں نے لکھا:

”اسلامی قانون کے طویل مطالعہ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اس نظام کو ٹھیک طور پر سمجھا اور نافذ کیا جائے تو ہر شخص کے لیے کم از کم روٹی کپڑے کا حق محفوظ ہو سکتا ہے لیکن اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے واحد

صورت یہ ہے کہ یہاں ایک آزاد اسلامی مملکت یا آزاد اسلامی مملکتیں وجود میں آجائیں۔“ (۲۸ مئی ۱۹۳۷ء)

”آخر شمال مغربی ہند اور بنگال کے مسلمانوں کو کیوں نہ ایسی قوم قرار دیا جائے جو ہندوستان کے اندر اور باہر کی قوموں کی طرح حق خود ارادیت کی مستحق ہو۔“

(۲۱ جون ۱۹۳۷ء)

مسلم طلبہ پاکستان کے حق میں:

اکتوبر ۱۹۳۷ء میں پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے اپنا نصب العین یہ قرار دیا کہ شمال ہند میں ایک ایسی مسلم نیشنل اسٹیٹ قائم کی جائے جس میں پنجاب، سرحد، سندھ، بلوچستان اور کشمیر شامل ہوں۔ یہی نہیں اس جماعت نے سرحد اور سندھ اور کشمیر میں اپنی شاخیں قائم کر کے ان کا الحاق قبول کر لیا۔ قائد اعظم کے نام اس کتاب کے مصنف نے پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے ایک خط لکھا جس میں ”پاکستان“ کے بارے میں ان کی

رائے پوچھی۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ ابھی مسلمانوں کو منظم ہونا ہے، سیاسی زبان سیکھنی ہے اور صبر سے کام بھی سیکھنا ہے۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تجویز ان کے ذہن میں بھی موجود تھی۔ صرف مناسب موقعہ کے انتظار میں تھے۔ ان دنوں لاہور میں انٹر کالجیٹ مسلم برادر ہڈ کے نام سے بھی ایک جماعت موجود تھی۔ اس نے بھی ایک قرارداد میں مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کی الگ مملکت قائم کی جائے۔ چودھری رحمت علی کے ساتھیوں نے مجلس کبیر پاکستان کے نام سے ایک جماعت قائم کر رکھی تھی جس کی کچھ شاخیں بھی موجود تھیں۔ اس مجلس نے پاکستان کے حق میں اخباروں اور رسالوں میں بہت سے مضامین چھپوائے۔ جب کانگریسی وزارتوں نے ہندو اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے تو پاکستان کا تصور اور بھی زیادہ پسند کیا جانے لگا۔

قائد اعظم اور پاکستان:

اکتوبر ۱۹۳۸ء میں قائد اعظم کھلم کھلا پاکستان کے حامی بن گئے۔ اس مہینے

سندھ صوبہ مسلم لیگ کی سالانہ کانفرنس کراچی میں ہوئی جس کی صدارت

قائد اعظم نے فرمائی۔ انھوں نے اپنے خطبہ صدارت کے دوران پہلی مرتبہ مسلمانوں کے لیے حق خودارادیت کا مطالبہ کیا۔ حق خودارادیت ایک سیاسی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کو حق حاصل ہے کہ جس خطے میں وہ آباد ہے اس میں اپنی قسمت کی مالک خود بنے۔ اس کانفرنس میں قائد اعظم کی صدارت اور رہنمائی میں ایک قرارداد منظور ہوئی جس میں بتایا گیا کہ اگر ہندوستان جیسے وسیع ملک میں پائیدار امن قائم کرنا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یہاں کی دو بڑی قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں کو سیاسی حق خودارادیت دیا جائے اور ہندوستان میں دو فیڈریشنیں قائم کی جائیں۔ ایک مسلمان صوبوں کی اور ایک ہندو صوبوں کی۔ کانفرنس نے آل انڈیا مسلم لیگ سے سفارش کی کہ وہ ایک ایسا منصوبہ تیار کرے جس سے مسلم اکثریتی صوبے، مسلمانوں کی دیسی ریاستوں اور دوسرے اکثریتی علاقوں کی ایک آزاد فیڈریشن قائم ہو سکے اور جس میں غیر مسلم اقلیتوں کو مناسب حقوق دیے جائیں۔

مسلمان اقلیت نہیں، قوم ہیں:

قائد اعظم پوری ہندو قوم اور برطانوی حکومت کے سامنے ڈٹ گئے کہ

مسلمان ایک اقلیت نہیں بلکہ ایک قوم ہیں۔ انھوں نے ۲۲ مارچ ۱۹۳۹ء کو مرکزی

قانون ساز اسمبلی میں ہندوؤں اور انگریزوں سے خطاب کرتے ہوئے بڑی گھن

گرج کے ساتھ اعلان کیا کہ:

”تمہاری تعداد سب سے زیادہ ہو کرے۔ تم ترقی یافتہ

سہی، تمہاری معاشی حالت مضبوط سہی اور تم سمجھا کرو کہ

سروں کی گنتی ہی آخری فیصلہ ہے لیکن میں تمہیں بتائے

دیتا ہوں۔ تم دونوں کو کہ تم تنہا یا دونوں مل کر بھی ہماری

روح کو فنا کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ تم اس

تہذیب کو کبھی مٹا نہ سکو گے، اس اسلامی تہذیب کو، جو

ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ ہمارا نور ایمان زندہ ہے۔

ہمیشہ زندہ رہا ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بے شک تم ہم

پر ظلم و ستم کرو۔ ہمارے ساتھ بدترین سلوک روا رکھو لیکن ہم ایک نتیجے پر پہنچ چکے ہیں اور ہم نے یہ سنگین فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر مرنا ہی ہے تو لڑتے لڑتے مریں گے۔“

۶ مارچ ۱۹۴۰ء کو مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا:

”انہوں نے سمجھا کہ مسلمان محض ایک اقلیت ہیں جن پر ہندو اکثریت کو حکومت کرنی چاہیے لیکن مسلمان کسی اعتبار سے بھی یورپی ملکوں کی اقلیتوں کی طرح اقلیت نہیں ہیں۔ ایک چیز قطعی ہے اور وہ یہ کہ ہم کسی طرح اقلیت نہیں ہیں۔ ہم ایک علیحدہ اور ممتاز قوم ہیں اور ہمارا ایک نصب العین ہے۔ ہم کوئی ایسا نظام حکومت قبول نہیں کر سکتے جس کی رو سے ایک ہندو اکثریت محض تعداد کی بنا پر ہم مسلمانوں پر حکومت کرے اور ہمیں اپنا فرماں بردار سمجھے۔“

لاہور سیشن میں قائد اعظم کا خطبہ صدارت:

۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا وہ تاریخی اجلاس منعقد ہوا جس میں اتفاق رائے سے قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ ہندو قوم اور مسلمان قوم کے بنیادی اختلافات کو محض وہم و گمان بتانا ہندوستان کی تاریخ کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ ایک ہزار سال تک ایک ہی خطے میں آباد رہنے کے باوجود ان کے اختلافات اسی پرانی شدت کے ساتھ موجود ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا سراسر غلطی ہے کہ اگر اس ملک پر ایک آئین ٹھونس دیا گیا تو ہندو اور مسلمان ایک قوم بن جائیں گے۔ جو کام انگریزوں کی ڈیڑھ سو سالہ حکومت نہ کر سکی وہ اب کیسے ہو سکے گا؟ ہندوستان کا مسئلہ دو فرقوں کا مسئلہ نہیں، دو قوموں کا مسئلہ ہے۔ جب تک اسے بین الاقوامی مسئلے کے طور پر حل نہیں کیا جائے گا حل نہیں ہوگا۔ انھوں نے کہا:

”اگر برطانوی حکومت اس بارے میں واقعی مخلص ہے

کہ برصغیر کے عوام کو امن بھی حاصل ہو اور خوشی بھی، تو

اس کے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ ہندوستان کو خود مختار قومی مملکتوں میں تقسیم کر دے اور اس طرح بڑی قوموں کو اپنے اپنے قومی وطن بنانے دے۔“

”ہندو اور مسلمان دو مختلف مذہبی فلسفوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے معاشرتی رواج الگ الگ ہیں۔ ان کا ادب الگ الگ ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیاہ کے ناٹے نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ سچ پوچھو تو یہ دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور تہذیبیں بھی ایسی کہ سوچ کا انداز ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ زندگی کے بارے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے تصورات الگ الگ ہیں۔ پھر یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ روشنی حاصل کرتے ہیں تو تاریخ کے دو مختلف سرچشموں سے۔ ان کی رزمیہ

داستانیں الگ ہیں۔ ہیرو الگ ہیں۔ قابلِ فخر تاریخی کارنامے الگ ہیں۔ اکثر اوقات جسے ایک قوم ہیرو مانتی ہے اسی کو دوسری قوم دشمن جانتی ہے۔ جسے ایک قوم جیت مانتی ہے اسے دوسری قوم اپنی ہار سمجھتی ہے۔ پس ان کی تاریخیں الگ ہیں اگر ایسی دو قوموں کو جبراً ایک مملکت میں رکھا گیا، جہاں ایک قوم مستقل اقلیت میں ہو اور دوسری مستقل اکثریت میں، تو اس سے اضطراب بڑھے گا۔ بے چینی بڑھے گی، اور آخر کار وہ نظامِ حکومت پاش پاش ہو جائے گا جو ان دونوں کو یکجا رکھنا چاہے گا۔ قوم کی کوئی بھی تعریف کیجیے، اس کے مطابق مسلمان ایک الگ قوم ہیں۔ اس لیے انھیں حق حاصل ہے کہ اپنا الگ قومی وطن بنائیں، اپنے علاقے الگ کریں، اپنی الگ مملکت بنائیں۔“

قرارداد پاکستان:

آل انڈیا مسلم لیگ کے اسی اجلاس میں وہ تاریخی قرارداد منظور ہوئی جسے قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس نے مسلمانوں کی سوچ کا انداز بدل ڈالا۔ انھوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی آزاد مملکت حاصل کریں گے جس میں انھیں اکثریت حاصل ہوگی اور جس میں وہ اپنی قسمت کے مالک آپ ہوں گے۔ اس قرارداد کے مقاصد سادہ زبان میں یہ ہیں:

اول: مسلمان اس تجویز کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں کہ ہندوستان کے تمام صوبوں کی ایک فیڈریشن بنائی جائے۔ کیونکہ ان کے نزدیک یہ تجویز بالکل ناقابل عمل ہے۔

دوم: مسلمان اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک پرانے آئینی منصوبے پر نئے سرے سے غور نہیں ہوگا اور اب مسلمان صرف ایسا منصوبہ قبول کریں گے جو ان کی مرضی کے مطابق ہوگا۔

سوم: آل انڈیا مسلم لیگ کے نزدیک مسلمانوں کا اطمینان صرف اسی صورت

میں ہوگا کہ ایک ایسا آئینی خاکہ نافذ کیا جائے کہ ہندوستان کے شمال مشرق میں جو مسلم اکثریتی صوبے جغرافیائی اعتبار سے ایک دوسرے سے متصل ہیں انھیں اس طرح یک جا کیا جائے کہ شمال مغربی اور شمال مشرقی منطقوں کو ایسی آزاد ملکیتیں بنا دیا جائے جن میں شامل صوبے خود مختار اور آزاد ہوں۔

چہارم: مسلم علاقوں اور غیر مسلم ہندوستان میں جو غیر مسلم اور مسلم اقلیتیں رہ جائیں انھیں آئین کی رُو سے مذہبی، ثقافتی، معاشی، سیاسی اور انتظامی حقوق حاصل ہوں تاکہ وہ ایک محفوظ اور آبرو مندانہ زندگی بسر کر سکیں۔

پنجم: مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ مندرجہ بالا اصول کے مطابق ایک ایسا آئینی منصوبہ تیار کرے جس کی رُو سے آخر کار مسلم اکثریتی علاقے دفاع، امور خارجہ، مواصلات، کشم اور دوسرے تمام اختیارات سنبھالیں۔

مختصر طور پر قرارداد کا مطلب یہ تھا کہ اب مسلمانوں نے اپنی وہ سوچ ہمیشہ

کے لیے ترک کر دی ہے کہ وہ متحدہ ہندوستان میں ہندوؤں کے پہلو بہ پہلو عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں اور اب وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہندو قوم کے غلبے سے آزاد ایک یا دو مسلم اکثریتی ملکیتیں بنا کر اپنی تقدیر کے خود مالک بنیں۔ سوچ میں یہ انقلابی تبدیلی قائد اعظم کی اعلیٰ سیاسی رہنمائی کا نتیجہ تھی۔ اب مسلمان زیادہ منظم انداز میں قائد اعظم کے پیچھے چلنے لگے اور آخر کار اپنا نصب العین حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن اس سات سال کے عرصے میں انھیں ایک بہت بڑی آئینی جنگ لڑنی پڑی۔ انگریزوں کے خلاف ہندوؤں کے خلاف اور خود مسلمانوں کے ایسے گروہوں کے خلاف جو مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھے۔ قائد اعظم نے اپنی سیاسی فراست اور مسلمان عوام کے بے مثال جوش و خروش کی بدولت یہ جنگ جیت لی۔

پاکستان کے لیے آئینی جنگ

قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے بھڑوں کے چھتے کو چھیڑ دیا ہے۔ کانگریس کے رہنما اور ہندو اخبار سبھی چلا اٹھے۔ کسی نے کوئی الزام لگایا کسی نے کوئی۔ اس پر قائد اعظم نے ۲۶ مئی ۱۹۴۰ء کو ایک تقریر میں کہا:

”گاندھی جی کہتے ہیں کہ ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ راج گوپال اچاریہ کہتے ہیں کہ بچے کے دو ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں قدرت نے پہلے ہی ہندوستان کو تقسیم کر رکھا ہے۔ ہندوستان کے نقشے پر مسلم ہندوستان اور ہندو ہندوستان پہلے ہی سے موجود ہیں۔ نہ معلوم اس پر اتنا واویلا کیوں کیا جا رہا

ہے؟ وہ ملک ہے کہاں جس کے ٹکڑے کیے جائیں گے؟
 اور وہ قوم ہے کہاں جس کی قومیت فنا ہونے کو ہے؟ وہ
 طاقت جس کے قبضے میں آج ہندوستان ہے وہ
 انگریزوں کی طاقت ہے اور یہ ایک خیال جو دماغوں میں
 بیٹھ گیا ہے کہ ہندوستان ایک متحدہ ملک ہے اور اس کی
 ایک حکومت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انگریز اس
 سارے ملک پر حکمران ہیں۔“

قائد اعظم کی یہ بات کوئی لالیعنی بات نہیں تھی۔ محض ایک نعرہ نہیں تھا بلکہ یہ
 ایک جغرافیائی اور تاریخی حقیقت تھی۔ جب انھوں نے کہا کہ ہندوستان کے نقشے
 پر مسلم ہندوستان اور ہندو ہندوستان پہلے ہی سے موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا
 کہ شمال مغربی ہند میں پنجاب، سرحد، سندھ، بلوچستان اور کشمیر ایک دوسرے
 سے متصل ہیں اور ان سب میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور شمال مشرقی ہند میں
 بنگال اور آسام کے صوبے موجود ہیں جن میں مجموعی طور پر مسلمان اکثریت میں

ہیں۔ گویا مسلم ملکیتیں عملی طور پر موجود ہیں۔ صرف ان کا الگ سیاسی وجود تسلیم کرنا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ متحدہ ہندوستان موجود ہے تو صرف انگریز کی بدولت۔ تو یہ بات بھی ایک تاریخی حقیقت تھی کیونکہ ہندوستان کبھی ایک ملک نہیں رہا تھا۔ یہ ایک ملک بنا تو غیر ملکی حملہ آوروں کی بدولت۔ مسلمانوں کا اقتدار آیا تو ہندوستان متحد ہوا۔ ہندوستان کو اس کا نام بھی مسلمانوں ہی نے دیا۔ مسلمانوں کے اقتدار کو زوال ہوا تو ہندوستان بہت سی آزاد اور خود مختار مملکتوں میں بٹ گیا۔ انگریز غالب آئے تو انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے ہندوستان کو متحد کیا بلکہ اس میں برما اور لنکا کو بھی شامل کر لیا پھر خود ہی انہیں الگ کیا۔ ظاہر ہے جب انگریزی راج ختم ہوگا تو مسلم ملکیتیں بھی الگ ہو جائیں گی۔

کرپس تجاویز:

پاکستان کی مخالفت انگریز بھی کرتے تھے اور ہندو بھی لیکن جب انگریزوں نے دیکھا کہ برصغیر کے مسلمان قائد اعظم کی رہنمائی میں ایک ایسی

قوت بن چکے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تو ان کے طرز عمل میں بھی فرق آ گیا اور وہ محسوس کرنے لگے کہ پاکستان کا قیام کوئی ناممکن چیز نہیں ہے اس کا ثبوت وہ تجاویز ہیں جو برطانیہ کے نمائندے سر اسٹیفورڈ کریس نے مارچ ۱۹۴۲ء میں ہندوستان آ کر پیش کیں لیکن انہیں سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر جاننا ضروری ہے۔

اس زمانے میں دوسری عالمی جنگ میں جاپان شامل ہو چکا تھا۔ اس نے آنا فانا ہند چینی، ملایا، سنگا پور اور برما پر قبضہ کر لیا اور اس کا جنگی بیڑہ ہندوستان کے ساحل پر گولہ باری کرنے لگا۔ یہ خطرہ تھا کہ جاپانی فوجیں ہندوستان پر حملہ کر دیں گی۔ ایسے میں انگریزوں نے محسوس کیا کہ اگر ہندوستان کو جاپانی حملے سے بچانا ہے تو ہندوستان کے لوگوں کا تعاون حاصل کرنا ہوگا۔ چنانچہ سر اسٹیفورڈ کریس کو ہندوستان بھیجا گیا تا کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے مل کر تعاون کی کوئی راہ نکالیں۔ کانگریس کہتی تھی کہ پہلے سارے اختیارات ہمارے حوالے کرو، پھر تعاون کریں گے۔ مسلم لیگ کہتی تھی پہلے پاکستان کا

اصول مانو، پھر تعاون کریں گے۔ اس پر کرپس نے یہ تجاویز پیش کیں:

- ۱۔ جونہی جنگ بند ہوگی، تمام صوبوں میں عام انتخابات کرائے جائیں گے۔
- ۲۔ صوبائی اسمبلیوں کے ارکان فرقہ وارتناسب کے مطابق ایک آئین ساز اسمبلی چنیں گے۔

۳۔ یہ اسمبلی جو آئین بنائے گی وہ برطانوی حکومت کو قبول ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ اگر بعض صوبے اس اسمبلی سے باہر رہنا چاہیں تو انھیں اجازت ہوگی کہ اپنی الگ آئین ساز اسمبلی بنالیں جو ایک الگ آئین تیار کر لے۔

۴۔ جب تک جنگ جاری ہے اور جب تک کوئی آئین تیار نہیں ہوتا، مرکز میں ایک ایسی عارضی حکومت قائم کی جائے گی جس میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندہ رہنما شامل ہوں گے۔ دفاع کی ذمہ داری تو بدستور انگریزوں پر رہے گی، لیکن باقی پورٹ فولیو ہندوستان کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ اس شرط پر کہ وہ جنگی کوششوں میں پورا تعاون کریں۔

کانگریس نے یہ تجاویز رد کر دیں۔ اس لیے کہ ایک تو سارے اختیارات

فورا نہیں مل رہے تھے۔ دوسرے اس کا اصرار تھا کہ صرف ایک آئین ساز اسمبلی بنے تاکہ پاکستان کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہ ہو۔ مسلم لیگ نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ایک سے زیادہ آئین ساز اسمبلیاں بنانے کی گنجائش رکھی گئی تھی لیکن اس نے اس بنا پر تجاویز کو رد کر دیا کہ واضح طور پر اور دو ٹوک انداز میں دو اسمبلیاں بنانے کا وعدہ نہیں کیا گیا۔ اس پر کانگریس نے ۸ اگست ۱۹۴۲ء کو ”ہندوستان چھوڑ دو“ کی زبردست تحریک شروع کر دی اور سارے ہندوستان میں توڑ پھوڑ کا بازار گرم کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریز کو بلیک میل کر کے فوراً سارے اختیارات حاصل کر لیے جائیں اور اس طرح پاکستان کی تحریک کو ختم کر دیا جائے۔ اس پر قائد اعظم نے بجا طور پر کہا کہ ”ہندوستان چھوڑ دو“ کی تحریک حقیقت میں مسلمانوں کے سینے پر پستول رکھنے کے برابر ہے۔ انگریزوں نے تھوڑے سے عرصے میں بغاوت پر قابو پالیا اور اس طرح سیاسی زندگی میں ایک سناٹا طاری ہو گیا۔ بہر حال اس دوران میں تحریک پاکستان زور و شور سے جاری رہی۔

گاندھی جناح بات چیت:

مئی ۱۹۴۴ء میں حکومت نے کانگریسی رہنما گاندھی جی کو خرابی صحت کی بنا پر جیل سے رہا کر دیا۔ اس دوران کانگریس کے اعتدال پسند رہنما جناب راج گوپال اچاریہ نے یہ تحریک شروع کر رکھی تھی کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان بات چیت ہوتا کہ کوئی مفاہمت ہو سکے۔ گاندھی جی رہا ہوئے تو راج گوپال اچاریہ نے ان کے اور قائد اعظم کے درمیان خط و کتابت اور بات چیت کا سلسلہ شروع کرایا جو کئی دنوں تک جاری رہا لیکن اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ کیونکہ اختلافات بنیادی تھے اور سوچ کا انداز اتنا مختلف تھا کہ کوئی درمیانی راستہ نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ گاندھی جی کے نزدیک ہندوستان کی تقسیم ناممکن تھی۔ قائد اعظم کے نزدیک تقسیم ناگزیر اور اٹل تھی۔ گاندھی چاہتے تھے کہ مسلمان کانگریس میں شامل ہو جائیں اور جب انگریز چلے جائیں تو پھر ہندو اور مسلمان اپنے اختلافات نمٹا لیں۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ آزادی سے پہلے اختلافات نمٹالیے جائیں اور گاندھی جی پاکستان کا اصول مان لیں۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں سمجھوتہ ہوتا تو کیسے؟

عالمی جنگ کے بعد شملہ کانفرنس:

مئی ۱۹۴۵ء میں عالمی جنگ ختم ہو گئی۔ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی جیت ہوئی لیکن برطانیہ جنگ کی تھکن سے چورتھا اور ہندوستان میں یہ کیفیت تھی کہ ایک طرف ہندوستان کی بحریہ نے بغاوت کا پرچم بلند کر دیا تھا۔ دوسری طرف کانگریس اختیارات سنبھالنے کے لیے بے چین تھی۔ تیسری طرف مسلمان عوام پاکستان بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ چوتھی طرف ہندو مسلم کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور اس کا اثر فوج میں بھی داخل ہو چکا تھا۔ ایسے میں برطانیہ نے محسوس کیا کہ اب اس کا اقتدار زیادہ دیر باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کوئی ایسی ترکیب سوچی جائے جس سے بغیر خون خرابے کے اقتدار ہندوستان کے لوگوں کو منتقل کیا جاسکے۔

لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو؟ اس پر غور کرنے کے لیے ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ویول نے شملہ میں ہندوستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے بائیس رہنماؤں کی ایک کانفرنس بلائی، جسے شملہ کانفرنس کے نام سے یاد کیا جاتا

ہے۔ لارڈ ویول نے کہا کہ کرپس تجاویز آپ کے سامنے ہیں چاہیں تو انھیں قبول کر لیں اور چاہیں تو کسی اور فارمولے پر اتفاق کر لیں لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا میری تجویز یہ ہے کہ مرکزی حکومت کی ایگزیکٹو کونسل توڑ کر اسے اس طرح دوبارہ بنایا جائے کہ اس میں آدھے نمائندے مسلمانوں کے ہوں اور آدھے ہندوؤں کے۔ ایک نمائندہ اقلیتوں کا بھی لے لیا جائے۔

وائسرائے نے کانگریس اور مسلم لیگ سے کہا کہ وہ اپنے اپنے نمائندوں کے ناموں کی ایک فہرست پیش کریں، جن میں سے وہ چار ہندو اور چار مسلمان چن لیں گے۔ کانگریس نے جو فہرست پیش کی اس میں دو مسلمان بھی شامل تھے۔ اس طرح اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مسلمانوں کے کم از کم ایک طبقے کی ضرورت نمائندگی کرتی ہے۔ قائد اعظم نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور کہا کہ مسلمانوں کی نمائندگی کا حق صرف مسلم لیگ کو حاصل ہے کیونکہ وہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے۔ قائد اعظم کا احتجاج اس لیے بھی درست تھا کہ لارڈ ویول نے پارٹیوں کے نمائندوں کی نہیں، قوموں کے نمائندوں کی فہرستیں طلب

کی تھیں اور اس لیے بھی کہ ۱۹۳۷ء کے بعد جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے ان کے نتائج سے ثابت ہو چکا تھا کہ کانگریس مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ مثلاً ۱۹۳۷ء سے ۱۹۴۳ء تک صوبائی مسلم نشستوں کے اکٹھے ضمنی انتخابات ہوئے ان میں پینتالیس نشستیں لیگ نے جیت لیں، دس آزاد مسلمان امیدواروں نے اور صرف چار کانگریس نے۔ ۱۹۴۳ء اور ۱۹۴۵ء کے درمیان گیارہ نشستوں کے ضمنی انتخابات ہوئے۔ آٹھ نشستیں مسلم لیگ نے جیتیں، تین آزاد مسلمان امیدواروں نے۔ کانگریس کا ایک بھی امیدوار کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی دوران مرکزی اسمبلی کی چار نشستیں خالی ہوئیں۔ چاروں کی چاروں مسلم لیگ نے جیت لیں۔ گویا یہ ثابت ہو گیا کہ ۱۹۴۳ء سے پہلے مسلمانوں میں کانگریس کا کوئی اثر تھا تو بعد کے دو برسوں میں وہ بھی ملیا میٹ ہو گیا۔ اس طرح مسلم لیگ یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب تھی کہ کانگریس مسلمانوں کا اعتماد مکمل طور پر کھو چکی ہے اور مسلمانوں کی نمائندگی کا حق صرف مسلم لیگ کو ہے۔ کانگریس نے یہ حقیقت ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ شملہ کانفرنس ناکام رہی۔

عام انتخابات میں مسلم لیگ کی شاندار کامیابی:

۱۹۴۵-۴۶ء کے موسم سرما میں ہندوستان بھر میں صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ نے یہ انتخابات پاکستان کے مسئلے پر لڑے۔ کانگریس کو معلوم تھا کہ پاکستان بنے گا تو انہی انتخابات کے نتیجے میں۔ اس نے روپیہ پانی کی طرح بہایا۔ مسلمانوں کے کئی چھوٹے چھوٹے دھڑوں کو آگے بڑھایا اور پوری کوشش کی کہ مسلم لیگ ہار جائے اور اگر ہارے نہیں تو کم از کم اتنی کامیابی حاصل نہ کرے کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ دوسری طرف قائد اعظم جانتے تھے کہ ان انتخابات میں کامیابی مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے قوم میں اتنا جوش و خروش اور دلولہ پیدا کر دیا کہ ہر مسلمان اپنی جگہ پر لیگ کا کارکن بن گیا۔ مسلم طلبہ میدان عمل میں نکل آئے۔ دیہات میں پھیل گئے۔ نگر نگر اور بستی بستی میں پاکستان کا پیغام پہنچایا۔ جب انتخابات ہوئے تو کانگریس یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئی کہ مسلم لیگ نے صوبائی اسمبلیوں کی چار سو اکتالیس نشستوں میں

سے چار سو پچیس نشستوں پر قبضہ کر لیا ہے اور مرکزی اسمبلی کی تمام کی تمام مسلمان نشستیں جیت لی ہیں۔ اس شاندار کامیابی نے ثابت کر دیا کہ:

- ۱۔ مسلمانان ہند کی واحد سیاسی جماعت مسلم لیگ ہی ہے۔
- ۲۔ مسلمان پاکستان سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہوں گے۔
- ۳۔ مسلمانوں میں مسلم لیگ کے خلاف جو سیاسی جماعتیں موجود تھیں وہ شل ہو کر رہ گئی تھیں۔ عوام نے انھیں مکمل طور پر رد کر دیا۔

وزارتی مشن کی تجاویز:

انتخابات کے بعد حکومت برطانیہ نے اپنے تین وزیروں پر مشتمل ایک وفد ہندوستان بھیجا، جسے تاریخ میں وزارتی مشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مارچ ۱۹۴۶ء کا ذکر ہے۔ مشن نے کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ تبادلہ خیالات کیا اور پوری کوشش کی کہ دونوں میں کسی مفاہمتی فارمولے پر اتفاق ہو جائے۔ دو تین مہینے اس کوشش میں صرف ہوئے۔ کانفرنسیں ہوئیں۔

ت ہوئے۔ لمبی خط و کتابت ہوئی لیکن مشن نے محسوس کیا کہ مفاہمت کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ کانگریس متحدہ ہندوستان چاہتی تھی اور مسلم لیگ ن کی آرزو مند تھی۔ آخر وزارت مشن نے اپنی تجاویز پیش کر دیں جو اس سے ایک مفاہمتی فارمولے کی حیثیت رکھتی تھیں کہ ایک طرف ہندوستان ہٹا اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے حق خود ارادیت تسلیم ہو جاتا۔ ان بڑی موٹی موٹی باتیں یہ تھیں:

ہندوستان کی ایک تین منزلہ فیڈریشن بنے گی جس کے اجزائے ترکیبی یہ ہوں گے: (الف) صوبے، (ب) صوبوں کے تین گروپ، (ج) آل انڈیا یونین

آل انڈیا یونین کو صرف تین اختیارات حاصل ہوں گے۔ دفاع، مواصلات اور امور خارجہ

ہر صوبے کو اتنی ہی خود مختاری حاصل ہوگی جتنی ۱۹۳۵ء کے آئین حکومت ہند کے ماتحت حاصل تھی۔

سے چار سو پچیس نشستوں پر قبضہ کر لیا ہے اور مرکزی اسمبلی کی تمام کی تمام مسلمان نشستیں جیت لی ہیں۔ اس شاندار کامیابی نے ثابت کر دیا کہ:

- ۱۔ مسلمانان ہند کی واحد سیاسی جماعت مسلم لیگ ہی ہے۔
- ۲۔ مسلمان پاکستان سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہوں گے۔
- ۳۔ مسلمانوں میں مسلم لیگ کے خلاف جو سیاسی جماعتیں موجود تھیں وہ مثل ہو کر رہ گئی تھیں۔ عوام نے انھیں مکمل طور پر رد کر دیا۔

وزارتی مشن کی تجاویز:

انتخابات کے بعد حکومت برطانیہ نے اپنے تین وزیروں پر مشتمل ایک وفد ہندوستان بھیجا، جسے تاریخ میں وزارتی مشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مارچ ۱۹۴۶ء کا ذکر ہے۔ مشن نے کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ تبادلہ خیالات کیا اور پوری کوشش کی کہ دونوں میں کسی مفاہمتی فارمولے پر اتفاق ہو جائے۔ دو تین مہینے اس کوشش میں صرف ہوئے۔ کانفرنس ہوئیں۔

ت ہوئے۔ لمبی خط و کتابت ہوئی لیکن مشن نے محسوس کیا کہ مفاہمت کی
 نجائش نہیں ہے کیونکہ کانگریس متحدہ ہندوستان چاہتی تھی اور مسلم لیگ
 کی آرزو مند تھی۔ آخر وزارت مشن نے اپنی تجاویز پیش کر دیں جو اس
 سے ایک مفاہمتی فارمولے کی حیثیت رکھتی تھیں کہ ایک طرف ہندوستان
 ہٹا اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے حق خود ارادیت تسلیم ہو جاتا۔ ان
 کی موٹی موٹی باتیں یہ تھیں:

ہندوستان کی ایک تین منزلہ فیڈریشن بنے گی جس کے اجزائے ترکیبی یہ
 ہوں گے: (الف) صوبے، (ب) صوبوں کے تین گروپ، (ج) آل
 انڈیا یونین

آل انڈیا یونین کو صرف تین اختیارات حاصل ہوں گے۔ دفاع،
 مواصلات اور امور خارجہ

ہر صوبے کو اتنی ہی خود مختاری حاصل ہوگی جتنی ۱۹۳۵ء کے آئین حکومت
 ہند کے ماتحت حاصل تھی۔

۴۔ صوبے ان تین گروپوں میں بانٹے جائیں گے۔ (الف) چھ ہندو اکثر
صوبے (ب) پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان (ج) بنگال اور آسام
۵۔ ہر گروپ کی الگ حکومت ہوگی۔ اسے دفاع، مواصلات اور امورِ خارجہ
کے سوا وہ سب اختیارات حاصل ہوں گے جو پہلے مرکزی حکومت
حاصل تھے۔

۶۔ دس سال کے بعد اگر کوئی صوبہ یا صوبوں کا کوئی گروپ چاہے تو آل انڈیا
یونین سے الگ ہو سکے گا۔

۷۔ صوبائی حکومتوں، گروپوں کی حکومتوں اور آل انڈیا یونین کے درمیان
اختیارات کی حقیقی تقسیم کا فیصلہ ایک آئین ساز اسمبلی کرے گی جو صوبائی
اسمبلیوں کے ارکان فرقہ وارتنا سب کے مطابق منتخب کریں گے۔

۸۔ پہلے پوری آئین ساز اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ اس کے بعد آئین ساز اسمبلی
تین گروپوں میں بٹ جائے گی اور ہر گروپ کی آئین ساز اسمبلی کا اجلاس
ہوگا۔

جب تک آئین تیار نہیں ہوگا، مرکز میں ایک نمائندہ حکومت نظم و نسق کی ذمہ دار ہوگی۔

اس منصوبے میں کسی ترمیم کی گنجائش نہیں ہوگی۔ سیاسی جماعتیں اسے یا تو مکمل طور پر قبول کریں یا اسے مکمل طور پر رد کر دیں۔ درمیانی راستہ کوئی نہیں ہوگا۔

مسلم لیگ نے ان تجاویز کو قبول کر لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو گروپنگ وجہ سے پنجاب، سرحد، سندھ، بلوچستان، بنگال اور آسام کو فوراً حق خود بی خودی مل رہا تھا اور اس طرح مسلمانوں کی دوائی اکثریتی ملکیتیں وجود میں آسکتی جنہیں دفاع، مواصلات اور امور خارجہ کے سوا سارے اختیارات حاصل تے۔ دوسرے یہ گنجائش موجود تھی کہ دس سال بعد یہ ملکیتیں آل انڈیا یونین سے توڑ کر بالکل آزاد اور خود مختار ہو جائیں۔ کانگریس نے بھی یہ تجاویز قبول کر لیں نیک نیتی سے نہیں۔ بد نیتی کے ساتھ کانگریس نے سوچا کہ وہ آئین ساز کمیٹی کو کثرت رائے سے متاثر ادارہ بنا لے گی اور گروپوں کے نظام کو ختم کر کے برطانوی کے منصوبے کو ختم کر دے گی۔

پنڈت جواہر لال نہرو نے ۷ جولائی ۱۹۴۶ء کو ایک بیان میں کہا: ”ہم کم چیز کے پابند نہیں ہیں۔ سوائے اس کے کہ ہم نے آئین ساز اسمبلی میں شرکت فیصلہ کیا ہے۔“ تین دن بعد انھوں نے کہا: ”ہم آئین ساز اسمبلی میں کیا کریں گے اس کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ ہم نے معاملے میں کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔“ کانگریس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد نے اعلان کیا کہ آئین ساز اسمبلی کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ جس قسم کا آئین چاہے بنا لے یہ اسمبلی مکمل طور پر خود مختار ہوگی اور ہم جو آئین بنائیں گے وہ ہندوستان کے لیے نہیں متحدہ ہندوستان کے لیے ہوگا۔ ان بیانات کا صاف مطلب یہ تھا کہ آئین ساز اسمبلی میں ہندوؤں کو جو اکثریت حاصل تھی اسے وزارتی مشن کی تجاوز کی روشنی میں نہیں بلکہ اپنی مرضی سے استعمال کیا جائے اور نہ صرف گروپنگ کو ختم کر دیا جائے گا بلکہ مسلم اکثریتی صوبوں سے یہ حق چھین لیا جائے گا کہ اگر وہ چاہیں تو دس سال بعد آل انڈیا یونین سے رشتہ توڑ کر ایک آزاد مملکت بنا لیں۔ ان حالات میں قائد اعظم اور مسلم لیگ کے لیے

کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہا کہ وہ وزارتی مشن کی تجاویز کو رد کر کے پاکستان کے فوری قیام کا مطالبہ کریں۔

براہ راست اقدام:

قائد اعظم کا مسلک ہمیشہ سے یہی رہا تھا کہ جدوجہد آئینی حدود کے اندر رکھی جائے اور کسی قسم کی قانون شکنی نہ کی جائے لیکن اب حالات نے ایسا پلٹا دکھایا کہ انھیں یہ مسلک چھوڑنا پڑا۔ انھوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ڈائریکٹ ایکشن یا براہ راست اقدام کیا جائے، جس میں قانون شکنی بھی شامل ہو۔ رائے عامہ کو اس کے لیے تیار کرنے کی خاطر انھوں نے اعلان کیا کہ ۱۶ اگست ۱۹۴۶ء کو ہندوستان بھر کے مسلمان ”ڈائریکٹ ایکشن ڈے“ منائیں گے۔ اس دن مکمل، لیکن پرامن ہڑتال ہوگی۔ انھوں نے اپنے بیان میں کہا: ”آج سے ہم آئینی طریقوں کو الوداع کہتے ہیں۔ آج ہمارے ہاتھ میں بھی پستول موجود ہے اور ہم اس کا استعمال جانتے ہیں۔“

ہندوؤں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دن قتل و غارت پر اتر آئیں گے۔ چنانچہ کلکتہ میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان خوف ناک تصادم ہوئے، جن میں چار ہزار سات سو انسان موت کے گھاٹ اتر گئے۔ پندرہ بیس ہزار زخمی ہوئے اور ڈیڑھ لاکھ انسان کلکتہ شہر چھوڑ گئے۔ اس کے بعد پورے ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات کی لہر دوڑ گئی۔ مشرقی بنگال، بہار اور پنجاب میں بہت بڑے تصادم ہوئے۔ اگست ۱۹۴۶ء سے فروری ۱۹۴۷ء تک بارہ ہزار مزید ہلاک ہو گئے۔

کانگریس مرکزی حکومت میں داخل ہو گئی۔ اس پر مسلم لیگ نے بھی مرکزی حکومت میں شرکت کی لیکن دونوں پارٹیوں کے وزیروں میں کسی بات پر اتفاق رائے نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے معاملات بگڑتے چلے گئے اور حکومت کے اندر اور باہر افراتفری مچی رہی۔

پنجاب اسمبلی کی ۸۶ مسلمان نشستوں میں سے ۷۹ نشستوں پر مسلم لیگ کا قبضہ تھا لیکن کانگریس نے ملک خضر حیات ٹوانہ اور ان کے چھ ساتھیوں کو ساتھ ملا کر ایک وزارت بنالی۔ ظاہر ہے اس وزارت میں مسلمان محض کٹھ پتلی کی حیثیت

رکھتے تھے۔ اس وزارت نے جب مسلم لیگ نیشنل گارڈز کو خلاف قانون قرار دیا اور شہری آزادی کو سلب کرنے کے لیے پبلک سیفٹی ایکٹ نافذ کیا تو قائد اعظم نے پنجاب مسلم لیگ کو سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی اجازت دے دی۔ ہزار ہا مسلمان جیلوں میں چلے گئے۔ حکومت کا نظام تلیٹ ہو کر رہ گیا۔ آخر کار ملک خضر حیات کو مستعفی ہونا پڑا اور اس طرح پنجاب میں کانگریس اقتدار سے بے دخل ہو گئی۔

صوبہ سرحد میں کانگریسی وزارت قائم تھی۔ جب اس نے دھاندلی کی، تو وہاں بھی مسلم لیگ نے سول نافرمانی کی تحریک جاری کی اور پیکر ڈھکڑ کا سلسلہ عام ہو گیا۔ ہندوؤں اور سکھوں کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے پہلے سے زیادہ خونیں فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا۔

ان حالات سے مجبور ہو کر برطانیہ کے وزیر اعظم جناب کلیمنٹ ایٹلی نے ۳۰ فروری ۱۹۴۷ء کو لارڈ ویول کو وائسرائے کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ ان کی جگہ لارڈ مونٹ بیٹن کو وائسرائے بنایا اور ان سے کہا کہ اول تو یہ کوشش کریں کہ

پارٹیاں وزارتی مشن کی تجاویز قبول کر لیں، اگر ایسا نہ ہو سکے تو ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے۔ ایٹلی نے اعلان کیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مستقبل کے بارے میں اتفاق رائے ہو یا نہ ہو برطانیہ ہر صورت میں جون ۱۹۴۸ء تک اپنا اقتدار اٹھالے گا اور اگر کوئی ایک حکومت بنی تو اسے، ورنہ صوبوں کو اختیارات منتقل کر دے گا۔

۳ جون کا منصوبہ۔ پاکستان کا قیام

۲۲ مارچ ۱۹۴۷ء کو لارڈ مونت بیٹن نے وائسرائے کا عہدہ سنبھالا اور حالات تیزی سے بدلتے لگے۔ انھوں نے سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کیے۔ پھر لندن گئے اور برطانوی حکومت کے ساتھ ایک متبادل منصوبے کے سلسلے میں مشورے کیے۔ ۲ جون کو واپس آئے۔ اسی دن سیاسی رہنماؤں سے ایک اور ملاقات کی اور ۳ جون کو نئے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ اسے تاریخ میں ”۳ جون کا منصوبہ“ یا ”مونت بیٹن منصوبہ“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انھوں نے اپنی ریڈیائی تقریر میں اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ ہندوستان کا سیاسی اتحاد برقرار نہیں رہ سکتا۔ انھوں نے کہا کہ اس میں کسی جبر سے بھی کام نہیں لیا جاسکتا۔ اس لیے مسئلے کا واحد حل یہی ہے کہ ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء تک اقتدار دو مملکتوں کے

حوالے کر دیا جائے۔ اس منصوبے کی نمایاں باتیں یہ تھیں:

۱۔ اگر پنجاب اور بنگال کے غیر مسلم اکثریتی اضلاع کے نمائندے چاہیں تو ان دونوں صوبوں کا بٹوارہ کیا جائے گا۔

۲۔ صوبہ سرحد اور صوبہ آسام کے مسلم اکثریتی اضلاع میں عام رائے شماری کرا کے عوام سے پوچھا جائے گا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں۔

۳۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس کثرت رائے سے فیصلہ کریگا کہ سندھ پاکستان میں شامل ہوگا یا ہندوستان میں۔

۴۔ بلوچستان میں اس بات کا فیصلہ قبائلی سرداروں کے جرگے میں ہوگا۔

۵۔ اگر یہی فیصلہ ہوا کہ ہندوستان کو دو مملکتوں میں تقسیم کر دیا جائے تو آئین ساز اسمبلی دو آزاد آئین ساز اسمبلیوں کی صورت لے لے گی۔ ایک پاکستان، دوسری ہندوستان کی۔

۶۔ دوسرے حوالے کی پیشکش بنائے جائیں گے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ایک

دوسرے سے متصل اکثریتی اضلاع اور دوسرے عناصر کی بنیاد پر دونوں مملکتوں کی حد بندی پر آخری فیصلہ دیں گے۔

۷۔ ماہرین کی ایسی کمیٹیاں بنائی جائیں گی جو مرکزی حکومت کے اثاثوں اور قرضوں کو ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کریں گے۔

اس منصوبے پر بہت تیزی سے عمل کیا گیا۔ پنجاب اور بنگال کے غیر مسلم

اکثریتی اضلاع نے ہندوستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ سندھ اسمبلی اور بلوچستان کے جرگے نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ آسام کے ضلع سلہٹ

میں عام رائے شماری ہوئی جس میں پاکستان کی شان دار جیت ہوئی۔ صوبہ سرحد میں رائے شماری ہونے لگی تو صوبے کی کانگریسی وزارت نے یہ رخ نہ ڈالا کہ رائے

شماری میں پوچھا جائے کہ لوگ ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان میں، یا وہ دونوں سے آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ چونکہ ”آزادی“ کی شرط نہ رکھی گئی۔

اس لیے سرحد کی کانگریسی پارٹی نے رائے شماری کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے باوجود کل ووٹروں کی ایک واضح اکثریت نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیئے۔ اس

طرح پاکستان کا قیام ممکن ہو گیا اور ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان وجود میں آ گیا۔

انگریز پاکستان کے مخالف تھے:

بعض متعصب غیر ملکی مورخ لکھتے ہیں کہ پاکستان کو انگریزوں کی حمایت حاصل تھی۔ کیونکہ وہ ”پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو“ کی پالیسی پر چلتے تھے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ انگریزوں نے پہلے تو پاکستان کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ پھر اسے ناقابل عمل قرار دیتے رہے۔ جب یہ تحریک بڑی گھن گرج کے ساتھ اٹھی اور پھیلی تو پھر بھی انگریزوں کی کوشش یہی رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہندوستان متحد رہے۔ چنانچہ انہوں نے جتنے منصوبے پیش کیے ان میں متحدہ ہندوستان کا ڈھانچہ برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ حتیٰ کہ جب حالات بالکل واضح تھے اور پاکستان بنانے کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہا تھا تو اس وقت بھی برطانوی وزیر اعظم جناب ایٹلی نے لارڈ مونٹ بیٹن کو ہدایت جاری کی کہ ہندوستان کو متحد رکھنے کی ہر ممکن سعی کی جائے۔ جب تقسیم کا فیصلہ ہو گیا اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ میں ایک قانون کا مسودہ پیش ہوا تو اس پر تقریر کرتے ہوئے وزیر اعظم ایٹلی نے کہا: ”یہ علیحدگی شاید باقی نہ رہے اور جو دو مملکتیں ہم قائم کر رہے ہیں شاید وقت گزرنے کے ساتھ ایک ہو جائیں۔“

پاکستان کے بارے میں میں برطانیہ کا رویہ اس وقت اور بھی خراب ہو گیا جب ہندوستان نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ آزادی کے بعد پہلے گورنر جنرل وہی بنیں۔ لارڈ موصوف نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ پاکستان بھی انھی کو گورنر جنرل نامزد کرے تاکہ وہ دونوں مملکتوں کے مشترکہ گورنر جنرل بنیں۔ قائد اعظم کو ان کی نیت میں شبہ نظر آیا۔ اس لیے انھوں نے گورنر جنرل کے عہدے کے لیے اپنا نام پیش کیا۔ لارڈ مونت بیٹن نے اس بات کا برامانا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب اثاثوں کی تقسیم کا وقت آیا تو انھوں نے اس میں انصاف کے ساتھ کام لینے سے گریز کیا۔

برطانیہ کی پاکستان دشمنی اس وقت بھی ظاہر ہوئی جب سرحدی کمیشن کے چیئرمین سر ریڈ کلف نے اپنا فیصلہ دیتے وقت مسلمانوں کے خلاف بڑی دھاندلی کا ارتکاب کیا۔ ضلع گورداسپور کے زیادہ تر حصے اور ضلع فیروز پور کی تحصیلوں فاضلکا اور زیرہ میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور یہ علاقے مسلم اکثریتی اضلاع سے متصل تھے۔ اس لیے ان پر پاکستان کا حق تھا لیکن ریڈ کلف نے یہ علاقے

ہندوستان میں شامل کر کے پاکستان کے لیے بہت سے مسئلے کھڑے کر دیے۔ اگر ضلع گورداسپور میں پٹھان کوٹ کا علاقہ ہندوستان کو نہ دیا جاتا تو کشمیر کا مسئلہ نہ اٹھتا۔ کیونکہ پٹھانکوٹ کے ذریعے سے ہی ہندوستان کو ریاست جموں و کشمیر پر تسلط جمانے کا موقع مل گیا۔

قائد اعظم اور پاکستان:

یہ درست ہے کہ پاکستان کا تصور علامہ اقبال نے پیش کیا۔ اس کا نام چودھری رحمت علی نے رکھا لیکن اسے عمل میں لائے تو قائد اعظم، جس زمانے میں انھوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کا آغاز کیا، مسلم لیگ ایک بے جان جماعت تھی۔ انھوں نے اس میں جان ڈالی۔ ۱۹۳۷ء کے انتخابات بڑی بے سروسامانی کی حالت میں لڑے۔ ان میں کامیابی محدود ہوئی کیونکہ ایک تو لیگ عوامی جماعت نہیں تھی۔ دوسرے مسلمانوں کے امیر اور جاگیردار طبقے نے مختلف صوبوں میں اپنی پارٹیاں بنا رکھی تھیں۔ تیسرے جن سیاسی جماعتوں

کو عوام تک رسائی حاصل تھی وہ کانگریس کی ڈم چھلا تھیں۔ اکتوبر ۱۹۳۷ء میں جب مسلم لیگ کا اجلاس لکھنؤ میں ہوا تو قائد اعظم نے اپنے خلوص اور سیاسی فراست سے کام لیتے ہوئے مسلم اکثریتی صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو ساتھ ملایا۔ مولانا ظفر علی خان اور مولانا شوکت علی اور مولانا حسرت موہانی جیسے عوامی رہنماؤں کا تعاون حاصل کیا۔ مسلم لیگ کو عوام میں اتنا مقبول بنایا کہ ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ کو پے درپے فتوحات حاصل ہوئیں اور اس کی نمائندہ حیثیت مسلم ہوتی چلی گئی۔ انھوں نے دو قومی نظریے کو شدت سے آگے بڑھایا۔ جب زمین ہموار ہو گئی تو تحریک پاکستان کا پرچم بلند کیا۔ ان کے راستے میں بڑی بڑی مشکلات حائل تھیں۔ ایک طرف برطانیہ تھا جو پاکستان کا قائل نہیں تھا۔ دوسری طرف کانگریس تھی جو نہایت مضبوط جماعت تھی اور پاکستان کی مخالف تھی۔ اس کے پاس پیسہ تھا، اخبارات تھے، کارکنوں کی ایک پوری کھیپ تھی۔ مسلم لیگ کا حال یہ تھا کہ اس کی تنظیم ہی مکمل نہیں تھی۔ کارکنوں کی قلت تھی۔ پیسے کی کمی تھی۔ مسلمان اخباروں کی تعداد بہت کم تھی جو

اخبار موجود تھے وہ کمزور تھے۔ قائد اعظم کے خلاف پروپیگنڈے کی جو دیوار کھڑی کی گئی اس کو توڑنا بہت مشکل تھا۔ قائد اعظم کو اپنوں کے خلاف بھی لڑنا پڑا۔ پراپوں کے خلاف بھی۔ قائد اعظم کو لالچ بھی دیا گیا۔ ہندو رہنماؤں نے کہا کہ اگر وہ پاکستان کا مطالبہ نہ کریں تو متحدہ ہندوستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں لیکن ان کا کردار اتنا بلند اور بے داغ تھا کہ غیر بھی کہتے تھے کہ اس مسلمان رہنما کو خریدنا ناممکن ہے۔

انہوں نے برطانیہ اور کانگریس کی مشترکہ طاقت کا مقابلہ کیا۔ آئینی جنگ میں نہایت ہشیاری اور عقلمندی سے اپنا موقف منوایا۔

وہ اصلاً ایک عوامی شخصیت نہیں تھے۔ ایک بلند کردار پارلیمانی مقرر اور سیاستدان تھے۔ عوام کے ساتھ ان کا کوئی خاص رابطہ نہیں تھا۔ تقریر بھی انگریزی زبان میں کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی شخصیت کو ایک نئے قالب میں ڈھالا اور عوام میں اتنے مقبول ہو گئے کہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بھی تقریر کرتے تو لوگ عیش عیش کراٹھتے۔ انہوں نے بڑھاپے میں بیمار ہونے کے باوجود بڑی محنت شاقہ سے کام لیا۔ دوروں پر دورے کرتے، عوام سے خطاب کرتے اور انہیں اتحاد کا درس دیتے۔ انہوں نے کانگریس کا طلسم توڑا، ان مسلمان رہنماؤں کا طلسم

ڈاکٹر جوگانگریس کے ساتھی تھے اور بڑی دھواں دار تقریریں کرتے تھے۔ آخر وہ
 نت آیا جب ۱۹۴۶ء کے عام انتخابات میں سارے مخالف عناصر پیٹ گئے اور
 ام نے پاکستان کے حق میں دو ٹوک فیصلہ دے دیا۔ تاریخ میں ایسی کوئی مثال
 موجود نہیں کہ کسی رہنما نے خونیں جنگ لڑے بغیر ایک عظیم مملکت قائم کر دی ہو۔
 ٹھیک ہے کہ تحریک پاکستان کے آخری دور میں مسلمانوں کا خون بہا لیکن اس
 وقت تک پاکستان کا اصول منوایا جا چکا تھا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قائد اعظم کی شخصیت ایک تاریخ ساز شخصیت تھی۔
 ہوں نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی۔ جغرافیہ بدل دیا اور ایک ایسی آزاد
 مملکت قائم کر دی جو دنیائے اسلام کی سب سے بڑی آزاد اور خود مختار مملکت تھی۔
 ۱۹۷۱ء میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے تو ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے۔
 پھر حال پاکستان ہو یا بنگلہ دیش، دونوں کا آزاد وجود اس جدوجہد کا نتیجہ ہے جو
 قائد اعظم کی رہنمائی میں برصغیر کے مسلمانوں نے شروع کی تھی۔

قائد اعظم کا تصور پاکستان

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قائد اعظم کے ذہن میں پاکستان کا جو تصور اس کے خدو خال کیا تھے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ ظاہر ہے ان کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ خشکی کا ایک ٹکڑا مہیا ہو جائے جہاں مسلمان چین سے زندگی بسر کر سکیں۔ وہ پاکستان کو ایک مثالی مملکت بنانا چاہتے تھے ایک ایسی مملکت جس میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک عاقلانہ اور منصفانہ معاشی اور معاشرتی نظام قائم ہو جہاں انسان انسان کو نہ لوٹ سکے۔ جہاں امیرِ غریب پر فوقیت حاصل نہ ہو۔ جہاں ہر انسان کو آگے بڑھنے کے برابر مواقع نصیب ہوں۔ جہاں کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ جہاں ایک جمہوری نظام قائم ہو۔ جہاں مختلف سیاسی جماعتیں پنپ سکیں اور ایک تمیزی انداز میں رائے عامہ کے

پنے حق میں منظم کر سکیں۔ قائد اعظم کے ان نظریات کا اندازہ کرنے کے لیے
اس ان کی تقریروں اور بیانات پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔

۱۹۳۱ء میں قائد اعظم نے فرمایا:

”اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ ہمارے
سامنے رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کشی کا
سرچشمہ صرف خدا کی ذات ہے اس کا عملی ذریعہ قرآن
مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی
بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمنٹ کی اور نہ کسی اور شخص
یا ادارے کی۔ قرآن مجید کے احکام ہی سیاست اور
معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کی حدیں قائم
کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت اور دوسرے لفظوں میں
قرآنی اصول و احکام کی حکمرانی کے لیے آپ کو علاقے
اور مملکت کی ضرورت ہے۔“

۱۹۴۳ء میں انہوں نے لیگ کے کراچی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا

”وہ کون سا رشتہ ہے جس میں بندھ جانے سے تمام مسلمان ایک واحد جسم کی طرح ہیں۔ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت قائم ہے۔ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے۔ وہ بندھن، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی عظیم کتاب قرآن حکیم ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جوں جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں زیادہ سے زیادہ وحدت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک امت۔“

اور یہ محض ایک نعرہ نہیں تھا جو قائد اعظم نے بلند کیا۔ انہیں اس نعرے کے تقاضوں کا علم تھا اور یہ احساس تھا کہ قرآن حکیم میں مسلمانوں کے سارے مسائل حل موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے ۱۹۴۵ء میں قوم کے نام عید کے پیغام میں کہا:

”اس حقیقت سے سوائے جہلاء کے ہر شخص واقف ہے کہ قرآن مسلمانوں کا ضابطہ اخلاق ہے جو مذہب، معاشرت، تجارت، عدالت، فوج، سول اور فوجداری کے تمام قوانین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ مذہبی رسوم ہوں یا روزمرہ زندگی کے معاملات، رُوح کی نجات کا سوال ہو یا بدن کی صفائی کا۔ اجتماعی واجبات کا مسئلہ ہو یا انفرادی حقوق کا۔ ان تمام معاملات کے لیے اس ضابطے میں قوانین موجود ہیں۔“

اسی سال زیادہ وضاحت کے ساتھ اپنا تصور پاکستان پیش کرتے ہوئے انھوں نے فرمایا:

”پاکستان کا مطلب یہی نہیں کہ ہم غیر ملکی حکومت سے آزادی چاہتے ہیں۔ اس سے اصل میں مسلم آئیڈیالوجی مراد ہے، جس کا تحفظ نہایت ضروری ہے۔“

ہمیں اپنی آزادی ہی مطلوب نہیں، ہمیں اس قابل بھی بنانا ہے کہ اس کی حفاظت کر سکیں اور اسلامی تصورات اور اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔“

معاشی نظام کی برادری

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قائد اعظم پاکستان میں کیسا معاشی نظام چاہتے تھے۔ اپریل ۱۹۴۳ء میں انھوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے دہلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”میں ”

”میں اور برطانوی داروں اور جاگیرداروں کو تنبیہ کر دوں جن کی خوشحالی کی قیمت عوام نے ادا کی ہے۔ اس کا سہرا ہے اس معاشی نظام کے سر ہے وہ انتہائی ظالمانہ اور شرانگیز ہے۔ قبضہ دارین کا نیک نظام نے ان لوگوں کو اس حد تک خود غرض بنا دیا ہے کہ ان کے ذہنوں کے لیے اس سے قائل نہیں کیا جاسکتا۔ اپنا مقصد پورا

کرنے کے لیے عوام کا استحصال کرنے کی خوائے بدان
 کے خون میں رچ گئی ہے۔ وہ اسلامی احکام کو بھول چکے
 ہیں۔ حرص و ہوس نے سرمایہ داروں کو اتنا اندھا کر دیا
 ہے کہ یہ دوسروں کے مفادات کو کچل کر خود موٹے ہو
 رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ آج ہم اقتدار میں نہیں ہیں لیکن
 وہ وقت بھی دور نہیں جب ہم اقتدار میں آئیں گے۔
 آپ شہر سے باہر کسی جانب چلے جائیے۔ میں نے
 دیہات میں جا کر خود دیکھا ہے کہ ہمارے عوام میں
 لاکھوں افراد ایسے ہیں جنہیں دن میں ایک وقت بھی
 پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ کیا آپ اسے تہذیب
 اور ترقی کہیں گے؟ کیا یہی پاکستان کا مطلب ہے؟ کیا
 آپ نے سوچا کہ کروڑوں لوگوں کا استحصال کیا گیا ہے
 اور اب ان کے لیے دن میں ایک بار کھانا حاصل کرنا

بھی ممکن رہا؟ اگر پاکستان کا حصول اس صورت حال میں تبدیلی نہیں لاسکتا تو پھر میں اسے حاصل نہ کرنا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر سرمایہ دار اور جاگیردار عقلمند ہیں تو وہ نئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں گے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر خدا ہی ان کے حال پر رحم کرے ہم ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔“

اس طویل اقتباس سے یہ اندازہ کرنا آسان ہے کہ قائد اعظم سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کے مخالف تھے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیسا معاشی نظام چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں لیگ کے کراچی سیشن کی وہ قرارداد ہماری رہنمائی کرتی ہے جو جناب ظہیر الحسن لاری نے پیش کی اور قائد اعظم کی زبردست تائید سے بہ اتفاق رائے منظور ہوئی۔ اس میں صدر کو اختیار دیا گیا کہ وہ ایک کمیٹی اس مقصد سے قائم کریں جو مسلمانوں کی معاشرتی اور معاشی بہبود کے لیے ایک پانچ سالہ منصوبہ بنائے جس میں یہ چیزیں شامل ہوں:

”پاکستان میں شامل ہونے والے علاقوں میں ایسی صنعتوں کا قیام جو قومی ملکیت میں ہوں۔ مفت ابتدائی تعلیم، اراضی کی ملکیت کے نظام میں اصلاحات، مالیے کا استحکام، مزارعین کے حقوق کی حفاظت، مزدوروں اور کاشت کاروں کے حالات کار میں بہتری، ساہوکاروں پر کنٹرول۔“

۸ نومبر ۱۹۴۵ء کو ایسوسی ایٹڈ پریس آف امریکہ کے نمائندے نے قائد

اعظم سے پاکستان کے معاشی نظام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا:

”میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ آج کے زمانے میں ضروری

اور کلیدی صنعتوں کا انتظام اور کنٹرول مملکت کے ہاتھ

میں ہونا چاہیے اور یہی اصول عوامی فائدے کے

دوسرے اداروں پر صادق آتا ہے لیکن کلیدی صنعت اور

عوامی فائدے کے اداروں سے کیا مراد ہے؟ اس کا

فیصلہ کرنا میرا کام نہیں، قانون بنانے والوں کا کام ہے۔“

یکم مارچ ۱۹۴۶ء کو کلکتے میں مسلم لیگ کے کارکن قائد اعظم سے ملے اور پوچھا کہ پاکستان میں غریبوں کی پوزیشن کیا ہوگی۔ اس پر قائد اعظم نے کہا کہ مسلم لیگ امیروں کے لیے نہیں، غریبوں اور مظلوموں کے لیے لڑ رہی ہے۔ مجھے سرمایہ داروں سے کوئی ہمدردی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا:

”میں بوڑھا آدمی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ

دے رکھا ہے کہ میں اس عمر میں آرام کی زندگی بسر کر

سکوں۔ پھر میں کیوں خون پسینہ ایک کر رہا ہوں، کیوں

اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، کیوں اپنے آپ کو تکلیف

میں ڈال رہا ہوں؟ یقیناً سرمایہ داروں کے لیے نہیں بلکہ

صرف تمہارے لیے، غریبوں کے لیے، میں حالات

سے واقف ہوں۔ پاکستان بنے گا تو ہم جو کچھ کر سکیں

گے کریں گے۔ تاکہ ہر شخص ایک شائستہ اور آرام دہ
زندگی گزار سکے۔“

پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے جولائی ۱۹۴۸ء میں کہا:

”ہمارے سامنے یہ مقصد ہے کہ یہاں کے عوام خوشحالی
اور اطمینان کی زندگی بسر کر سکیں۔ یہ مقصد اس طرح
حاصل نہیں ہو سکتا کہ ہم مغرب کے معاشی نظام کو اپنا
لیں۔ ہمیں اپنا راستہ خود طے کرنا ہے۔ ہمیں دنیا کے
سامنے ایسا نظام پیش کرنا چاہیے جو کہ انسانی مساوات
اور معاشرتی انصاف کے اسلامی تصورات کے مطابق
ہو۔ صرف یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم وہ فرض ادا
کر سکیں گے جو ہم پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے عائد
ہوتا ہے اور ہم دنیا کو وہ پیغام دے سکیں گے جو اسے تباہی
سے بچالے گا اور بنی نوع انسان کو مسرت اور خوشحالی کا
پیغام دے گا۔ یہ کام کسی اور نظام سے نہیں ہو سکتا۔“

پاکستان کا آئین:

قائد اعظم سے جب یہ پوچھا جاتا کہ پاکستان کا آئین کیسا ہوگا تو وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے کہ آئین بنانا آئین ساز اسمبلی کا کام ہے اور آئین ویسا ہی بنے گا جیسا عوام چاہیں گے۔ بہر حال انہوں نے دو ایک بار ذاتی طور پر اس رائے کا اظہار کیا کہ پاکستان میں پارلیمانی اور وفاقی نظام ہوگا۔ پارلیمانی نظام سے مراد یہ تھی کہ ایک سے زیادہ سیاسی پارٹیاں بن سکیں گی۔ اکثریتی پارٹی حکومت بنائے گی اور وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ جب تک اسے اکثریت کا اعتماد حاصل رہے گا وہ برسر اقتدار رہے گی۔ وفاقی نظام سے مطلب یہ تھا کہ صوبوں کو اندرونی خود مختاری حاصل ہوگی۔ وفاقی حکومت ان اختیارات کی مالک ہوگی جو اسے آئین ساز اسمبلی سونپے گی۔

پاکستان بننے کے بعد ایک تقریر میں انہوں نے کہا:

”آخر حکومت کے سامنے مقصد کیا ہے؟ حکومت کے

سامنے صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے۔ عوام کی بے لوث

خدمت اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے مناسب تدبیریں اختیار کرنا۔ اس کے سوا برسر اقتدار حکومت کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے سوا کوئی اور مقصد سامنے ہے تو ایسی حکومت کو اقتدار سے ہٹا دو لیکن ہلٹر بازی سے نہیں۔ اقتدار آپ کے پاس ہے۔ آپ کی چیز ہے۔ آپ کو اسے استعمال کرنے کا فن بھی آنا چاہیے۔ آئینی طور پر یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ اگر کسی حکومت سے آپ مطمئن نہ ہوں تو اسے برطرف کر دیں اور اپنی مرضی کی حکومت قائم کریں۔“

صوبائی اور علاقائی تعصبات:

ہم بتا چکے ہیں کہ قائد اعظم صوبوں کی اندرونی خود مختاری کے حامی تھے۔ لیکن وہ صوبائی اور علاقائی تعصبات کے سخت خلاف تھے۔ ان کی رائے کو سمجھنے

کے لیے ان کی تقریروں سے یہ دو اقتباس پیش کیے جاتے ہیں:

”آپ کو اپنے صوبے کی محبت اور اپنی مملکت کی محبت کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہیے۔ مملکت کی محبت ہمیں ایک ایسی سطح پر لے جاتی ہے جو صوبائی محبت سے بالاتر ہے۔ اس کے لیے بلند تر حب وطن کی ضرورت ہے۔ مملکت سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ذاتی یا مقامی یا صوبائی مفادات کو سارے ملک کے مفاد کے تابع کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ مملکت کا فرض پہلے ہے اور اپنے صوبے، اپنے ضلع، اپنے قصبے اور اپنے گاؤں کا فرض بعد میں آتا ہے۔“ (۱۲/اپریل ۱۹۴۸ء)

”اب ہم سب پاکستانی ہیں..... نہ بلوچی، نہ پٹھان، نہ سندھی، نہ بنگالی، نہ پنجابی، ہمیں پاکستانی اور صرف پاکستانی کہلوانے پر فخر ہونا چاہیے۔ ہم جو کچھ محسوس

کریں، جو کچھ عمل کریں، جو قدم بھی اٹھائیں، پاکستانی اور فقط پاکستانی کی حیثیت میں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جب کوئی نیا قدم اٹھانے لگیں تو پہلے رُک کر ذرا سوچ لیں کہ یہ آپ کی ذاتی یا مقامی پسند یا ناپسند کے زیر اثر ہے یا پورے پاکستان کے فائدے کا خیال دوسری سب باتوں پر غالب ہے۔ اگر ہر شخص یوں اپنا محاسبہ کرے گا اور خود کو مجبور کر کے اپنے آپ پر اور دوسروں پر بھی ایمان داری کا اصول لاگو کرنے کا عادی ہو جائے گا تو پاکستان کا مستقبل نہایت روشن اور شاندار ہو جائے گا۔

اقلیتوں سے سلوک:

قائد اعظم کو پاکستان میں آباد اقلیتوں کے حقوق کا بہت خیال تھا۔ پاکستان بننے سے ایک مہینہ پہلے انھوں نے دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب

کرتے ہوئے کہا:

”پاکستان میں اقلیتوں کی پوری پوری حفاظت کی جائے گی۔ خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ان کا مذہب، عقیدہ اور ایمان پاکستان میں بالکل سلامت اور محفوظ رہے گا۔ ان کی عبادات کی آزادی میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ ان کے مذہب، عقیدے، جان و مال اور ان کی ثقافت کی مناسب حفاظت ہوگی۔ وہ بلا لحاظ رنگ و نسل ہر اعتبار سے پاکستان کے شہری ہوں گے۔“

پاکستان کی آئین ساز اسمبلی میں افتتاحی تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا:

”آپ آزاد ہیں۔ آپ عبادت کے لیے اپنے مندروں میں جانے میں آزاد ہیں۔ آپ اپنی مسجدوں میں جانے میں آزاد ہیں۔ آپ مملکت پاکستان میں اپنے عقیدے

کے مطابق اپنی عبادت گا ہوں میں جانے میں آزاد
 ہیں۔ آپ کسی بھی مذہب، فرقے یا عقیدے سے تعلق
 رکھتے ہوں، امور مملکت کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا
 کا شکر ہے کہ ہم اس زمانے میں آغاز کر رہے ہیں جب
 دو فرقوں کے درمیان کسی قسم کا فرق روا نہیں رکھا جاتا۔
 جب ایک فرقے کو دوسرے فرقے پر رنگ یا نسل کی وجہ
 سے ترجیح نہیں دی جاتی۔ ہم اس بنیادی اصول سے کام
 شروع کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہی مملکت کے شہری
 ہیں اور برابر کے شہری ہیں۔“

یہ کتاب نیشنل بک فاؤنڈیشن کی درج ذیل بک شاخیں پر دستیاب ہے

- اسلام آباد: 6۔ ماڈاریریا، تعلیمی چوک G-8/4، اسلام آباد فون: 051-9261125
- این بی ایف بک شاخ، اسلام آباد کلب، اسلام آباد فون: 051-9046242-8447242
- راولپنڈی: ریلوے بک سٹال: پلیٹ فارم نمبر 3، ریلوے سٹیشن، راولپنڈی کینٹ فون: 0333-5756891
- لاہور: لوئر گراؤنڈ فلور، بلڈنگ نمبر 1، ایوان اقبال کینٹ، ایچ آر ڈی، لاہور فون: 042-99203863
- فیکس نمبر: 042-99203866
- ٹریولرز بک کلب/شاخ: علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئر پورٹ، لاہور فون: 042-37740961
- ریلوے بک سٹال: پلیٹ فارم نمبر 2، ریلوے سٹیشن، لاہور فون: 0321-4376490
- واہ کینٹ: این بی ایف بک شاخ، سنٹرل لائبریری عمارت واہ کینٹ (Premises) فون: 051-9314004
- فیصل آباد: شاخ نمبر 10، ہاشمی ہال شاخک سنٹر، زرعی یونیورسٹی، فیصل آباد فون: 041-2648179
- ملتان: شاخ نمبر 4-5-6، ایم۔ ڈی۔ اے روڈ، نزد آرٹ کونسل، ملتان فون: 061-9201281
- ریلوے بک سٹال: پلیٹ فارم نمبر 3، ریلوے سٹیشن، ملتان کینٹ فون: 0301-7556886
- پشاور: پلاٹ نمبر 36-37، سیکٹر B-2، فیز 5، حیات آباد، پشاور فون: 091-9217273
- فیکس نمبر: 091-9217273
- ایبٹ آباد: فرسٹ فلور، پبلک لائبریری، جلال بابا آڈیٹوریم، ایبٹ آباد فون: 0992-9310291
- ڈیرہ اسماعیل خان: این بی ایف بک شاخ، گورنمنٹ اسلامیہ ہائر سیکنڈری سکول نمبر 2، سرگرم روڈ، آئی خان فون: 0336-7221016
- بنوں: این بی ایف بک شاخ، نیر بنوں پریس کلب، پرتھی گیٹ، بنوں فون: 0333-9765817-0346-9155018
- کراچی: این بی ایف، بریل کینٹ، بلڈنگ، نزد پی ٹی وی اسٹیشن، سٹیڈیم روڈ کراچی فون: 021-99231762
- فیکس نمبر: 021-99231089
- ٹریولرز بک کلب/شاخ: ڈومیسٹک ڈیپارٹمنٹ لاؤنج، جناح انٹرنیشنل ایئر پورٹ، کراچی فون: 021-99248432
- ریلوے بک سٹال: پلیٹ فارم نمبر 1، کینٹ ریلوے سٹیشن، کراچی فون: 0300-9254426
- سکھر: پبلک لائبریری، اولڈ سکھر فون: 071-9310892
- روہڑی: ریلوے بک سٹال: پلیٹ فارم نمبر 3-4، ریلوے سٹیشن، روہڑی فون: 0307-2952608
- حیدرآباد: این بی ایف بک شاخ، اولڈ کیسپس، گاڑی کمانہ، حیدرآباد فون: 022-9200251
- 0347-3201467
- خیرپور: این بی ایف بک شاخ، شاہ عبداللطیف یونیورسٹی، خیرپور فون: 0304-3762791
- لاڑکانہ: این بی ایف بک شاخ، شہید محترم بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی، لاڑکانہ فون: 074-9410229
- جیکب آباد: این بی ایف بک شاخ، ریڈ کریسنٹ بلڈنگ، ڈی سی چوک، قائد اعظم روڈ، جیکب آباد فون: 0722-650817
- کوئٹہ: مکان نمبر 9/9، 3، قاسم سٹریٹ، کوئٹہ فون: 081-9201570
- فیکس: 081-9201869

نیشنل بک فاؤنڈیشن

6۔ ماڈاریریا، تعلیمی چوک G-8/4، پوسٹ بکس نمبر 1169، اسلام آباد
 فون: 051-2255572، 9261125 فیکس نمبر: 051-2284283
 ای-میل: books@nbf.org.pk ویب سائٹ: www.nbf.org.pk

قائد اعظم اور پاکستان

تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک کی مختصر تاریخ
ڈاکٹر عبدالسلام خورشید

Price: Rs. 100/-