

موضع
چودہ

تقسیم کی فہم سیاست، یادداشتیں، تجربات

5282CH14

شکل 14.1

ملک کی تقسیم کی وجہ سے لاکھوں افراد یہ گھر ہو گئے، اور پناہ گزین کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ ان کو ایک نئے ملک میں نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرنے کے لئے مجبور ہونا پڑا۔

ہم جانتے ہیں کہ 1947 میں نوآبادیاتی حکمرانی سے ہمارے ملک کی آزادی کی خوشی تقسم ملک کی بربریت اور تشدد سے بے رونق ہو گئی۔ برطانوی ہندوستان کی دخود مختاریاً مستوں ہندوستان اور پاکستان (جس اپنے مغربی اور مشرقی حصے) میں تقسیم نازک حالات کا سبب بنی۔ ہزاروں زندگیوں کا خاتمه ہو گیا اور بہت سی دیگر ڈرامائی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ شہر بدل گئے۔ ہندوستان تبدیل ہو گیا، ایک نیا ملک وجود میں آیا اور نسل کشی پر مبنی تشدد اور بھرت کے ایسے واقعات وقوع پذیر ہوئے جس کی اس سے قبل کوئی مثال نہ تھی۔

شکل 14.2

یہ فوتو گراف اس زمانے کے تشدد کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔

یہ باب تقسیم ملک کی تاریخ کی جانچ کرے گا کہ یہ کیوں اور کس طرح واقع ہوئی علاوہ ازیں، 1946-50 کے دوران اور اس کے بعد بھی عام لوگوں کی سخت پریشانی و تکالیف کے تجربات کس طرح کے تھے۔ ساتھ ہی اس باب میں یہ بحث بھی ہو گی کہ لوگوں سے بات چیت اور انٹرویو کے ذریعہ یعنی زبانی تاریخ کا استعمال کرتے ہوئے ان کے تجربات کی تاریخ کی کیسے تغیرنوکی جاسکتی ہے۔ یہ باب بیک وقت زبانی تاریخ کی اہم خصوصیات اور محدودات کی نشاندہی کرے گا۔ انٹرویو سے ہم سماج کے ماضی کے یقین پہلوؤں کے متعلق آگاہی حاصل کر سکتے ہیں جن کے متعلق دوسرے قسم کے ماذدوں سے ہمیں تھوڑی بہت معلومات مل پاتی ہیں یا باکل نہیں مل پاتیں۔ کئی معاملات کے متعلق یہ انٹرویو زیادہ کچھ آشکار نہیں کرپاتے جن معاملات کی تاریخ کی تغیر کے متعلق بعد میں ہمیں دیگر ماذدوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس مسئلے پر ہم اس باب کے آخر میں رجوع کریں گے۔

1. تقسیم کے چند تجربات (SOME PARTITION EXPERIENCES)

یہاں تین واقعات پیش کیے جارہے ہیں جن کو 1993 میں ایک محقق کے سامنے ان لوگوں نے بیان کیا تھا جن کا ان پریشانیوں سے عملی سابقہ پر احترا۔ یہ اطلاعات دینے والے پاکستانی ہیں اور محقق ہندوستانی۔ اس محقق کا کام اس بات کی تفصیل کرنا تھا کہ جو لوگ کئی نسلوں سے کم و بیش ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے آخرونہوں نے ایک دوسرے پر تشدد کیسے مسلط کر دیا۔

ماخذ 1

میں تو صرف اپنے والد پر واجب الادا قرض واپس کر رہا ہوں۔

(“I am simply returning my father’s karz, his debt”)

محقق نے یاس طرح قلمبند کیا ہے:

1992 کے موسم سرما میں، پنجاب یونیورسٹی لاہور کی شعبہ تاریخ کی لاہوری کے میرے دورے کے دوران، وہاں کے لاہوریں عبد اللطیف صاحب جو ایک اویسٹر عمر مقی و پرہیزگار شخص تھے میری بہت مدد کیا کرتے تھے۔ اپنی دمہ داری ادا کرتے ہوئے اور اس سے کہیں آگے جا کر وہ مجھے متعلقہ مواد مہیا کرتے تھے۔ میری فرمائش کی ہوئی فونو کا پیاں اُن اگلی صبح میرے پہنچنے سے قبل حد سے زیادہ احتیاط کے ساتھ تیار رکھتے تھے۔ میرے کام کے تین ان کاروبار اپنے لیے میں نہایت غیر معمولی پایا کہ ایک دن میں خود کو دن کا اور پوچھتی لیا۔ لطیف صاحب، آپ غیر معمولی طریقے سے میری اتنی زیادہ کوں درکرتے ہیں؟ لطیف صاحب نے ایک نظر اپنی گھری بڑی اچانک بچھت کرائی تمازی

ٹوپی اٹھائی اور کہا ”ابھی تو فوراً میں نماز کے لیے جا رہا ہوں لیکن میں واپسی پر آپ کو اس سوال کا جواب ضرور دوں گا“، آدھے گھنٹے بعد اپنے دفتر پہنچتے ہی انہوں نے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا۔

ہاں، آپ کا سوال، میں..... میرا مطلب ہے، میرے والد جموں سے تعلق رکھتے تھے۔ جموں صلح میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے ۔ یہ ایک ہندو غلبہ والا گاؤں تھا اور اگست 1947 میں علاقے کے ہندو غنڈوں نے اس چھوٹے سے گاؤں کی مسلم آبادی کا قتل عام کر دیا۔ ایک دن آخر سپہر جب ہندوؤں کی بھیڑ بدترین شصتے میں بھری ہوئی تھی تو میرے والد کو پتہ چلا کہ وہ شاید گاؤں کے صرف اکیلے مسلم نوجوان ہیں جو زندہ نہ چکے ہیں۔ وہ اپنے پورے خاندان کو اس خوزیری میں پہلے ہی کھو چکے تھے اور بھاگنے کے راستے تلاش کر رہے تھے۔ انھیں ایک رحم دل ہندو پڑوئی عورت یاد آئی، انہوں نے اپنی پڑوں بزرگ سے اپنے گھر میں پناہ دیتے کی عاجزانہ استدعا کی۔ وہ خاتون والد صاحب کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو گئیں لیکن انہوں نے کہا ”بیٹا اگر تم یہاں پہنچتے ہو تو وہ ہم دونوں کو کپڑا لیں گے۔ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تم میرے پیچھے اس جگہ تک چلو جہاں ان لوگوں نے مردہ لوگوں کا ڈھیر لگا رکھا ہے۔ تم دہاں مردہ شخص جیسے بن کر لیت جانا اور میں تم پر کچھ لاشیں ڈال دوں گی۔ بیٹا وہاں لاشوں کے درمیان ساری رات اسی طرح لیئے رہنا اور کل صبح ہوتے ہی اپنی زندگی بچانے کے لیے سالاکوٹ کی طرف دوڑ جانا۔

”میرے والد اس تجویز پر راضی ہو گئے۔ پھر وہ دونوں اس جگہ تک گئے، والد صاحب زمین پر لیٹ گئے اور ضعیف عورت نے کئی لاشیں ان کے اوپر ڈال دیں۔ گھنٹے بھر بعد مسلم ہندو چوروں کا ایک گروپ وہاں خودار ہوا۔ ان میں سے ایک صحیح اٹھا۔ کسی میں کچھ جان باقی ہے؟ اور دیگر افراد اپنی گندی لاٹھیوں اور ہندو قوں کے ساتھ اس انبار میں زندگی کے آثار تلاش کرنے لگے۔ کوئی شخص چلا یا، اس لاش کی کلائی پر گھری موجود ہے! اپنی رانفل کا کندہ اس نے میرے والد کی لاٹھیوں پر زور سے مارا۔ والد صاحب عموماً ہمیں بتایا کرتے تھے کہ گھری والی کلائی کی پھیلی ہوئی چھلی کو بغیر ہلاکے رکھنا ان کے لیے کتنا مشکل کام تھا پھر بھی وہ قطعاً بے حرکت پڑے رہے۔ کسی طرح وہ چند یونٹ کے لیے ایسا کرنے میں کامیاب رہے اسی وقت ان میں سے ایک شخص بولا، اسے یہ صرف ایک گھری ہی تو ہے، چلو یہاں سے چلتے ہیں، اندھیرا ہونے لگا ہے: لاما جی کی یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ لوگ چلے گئے اور میرے والد پوری رات وہاں خجوسٹ زدہ ماحول میں لیئے رہے، صبح کی سیپیدی کا خفیض سما اشارہ پا کر بلہ مبارکا یعنی زندگی (بچانے) کے لیے دوڑ پڑے۔ وہ سالاکوٹ پہنچنے تک واقعہ کمیں نہیں رکے تھے۔

”میں آپ کی مدد کرتا ہوں کیونکہ اس ہندو ستانی نے میرے والد کی مدد کی تھی۔ میں تو صرف اپنے والد پر واجب الادارہ رض و اپس کر رہا ہوں“

لیکن میں ہندو نہیں ہوں، میں نے کہا۔ میرا تعلق ایک سکھ خاندان سے ہے یا زیادہ سے زیادہ ایک مخلوط ہندو۔ سکھ خاندان سے“

میں یقین کے ساتھ نہیں جانتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ آپ بغیر کے بال (کیش) بھی رکھتے ہیں اور آپ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ لہذا میرے لیے تو آپ ایک ہندو ہیں اور میں جو قوڑا بہت آپ کے لیے کرتا ہوں اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ ایک ہندو مانکی نے میرے والد کی جان بچائی تھی۔“

”خاصاً برا عرصہ ہوا، میں کسی پنجابی مسلمان سے نہیں ملا“
 (“For quite a few years now, I have not met a Punjabi Musalman”)

محقق کی دوسری کہانی لاہور میں واقع ایک یونچ ہائل کے فیجر کے متعلق ہے:

میں جائے اقامت کی تلاش کے لیے ہائل گیا تھا اور فوراً ہی اپنی شہریت کا اعلان کر دیا۔ فیجر نے کہا ”آپ ہندوستانی ہیں لہذا میں آپ کو کہہ الات (تفویض) نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو چائے پلا سکتا ہوں اور ایک کہانی سنا سکتا ہوں۔ میں اس پیش کش کو متعدد نہیں کر سکتا تھا، فیجر نے کہنا شروع کیا۔ 1950 کی دہائی کی ابتداء میں میں دہلی میں تعینات تھا، میں پوری وجہ سے ان رہا تھا۔“

میں دہلی پاکستانی بانی گیشن میں ایک کلرک کی حیثیت سے کام کرتا تھا اور میرے ایک لاہوری دوست نے یہ کہتے ہوئے مجھے ایک رقص دیا تھا کہ یہ، اس کے سابقہ پڑوئی (لاہور میں) جواب پہاڑ کنچ، تی دہلی میں رہتے ہیں، ان کو پہنچا دوں، ایک دن اپنی سائکل لے کر پہاڑ کنچ کی طرف چلا اور جیسے ہی میں نے سینٹرل سیکریٹریٹ کے سامنے والے تھیڈرل (گرجا گھر) کو عبور کیا مجھے ایک سائکل سوار کھلے نظر آیا۔ میں نے پنجابی میں اس سے پوچھا، سروادی، پہاڑ کنچ کی طرف جانے والا راستہ کہہ رہتے ہے،

”کیا آپ پناہ گزیں (رفوجی) ہیں؟“ اس نے پوچھا۔

”نہیں، میں لاہور سے آیا ہوں، میں اقبال احمد ہوں۔“

”اقبال احمد..... لاہور سے؟ شہرو!“

”وہ شہر“ کی آواز مجھے ایک بے رحم حکم کی طرح لگی اور میں نے فوراً ہی سوچا کہ اب تو میں گیا۔ یہ سکھ مجھ کو ختم کر دے گا۔ لیکن اس موقع پر راہ فرار نہ تھی چنانچہ میں رک گیا۔ وہ چٹا کٹا سکھ دوڑھا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے کس کر گر جوشی کے ساتھ چھاتی سے لیا۔ بھیکی آنکھوں سے اس نے کہا ”خاصاً برا عرصہ ہوا۔ میں کسی پنجابی مسلمان سے نہیں ملا۔ میں کسی (پنجابی مسلمان) سے نہ کہا آرزو و مدد تھا لیکن تم کو یہاں پنجابی یوں نے والے مسلمان نہیں ملیں گے۔“

شکل 14.3

ایک گیروز سے زائد افراد اپنے مادر وطن سے یہ گھر ہو گئے اور ہجرت کرنے کے لئے مجبور ہو گئے تھے۔

ماخذ 3

”نہیں، نہیں! تم بھی ہمارے نہیں ہو سکتے“
 (“No, no! You can never be ours”)

محقق سے ابست تیرسی کہانی اس طرح ہے:
 1992 میں لاہور میں ہونے والی ایک شخص سے ملاقات ابھی تک وضاحت سے میرے حافظے میں موجود ہے۔ وہ غلطی سے مجھے غیر ممالک میں تعلیم حاصل کرنے والا ایک طالب علم بھی بیٹا، نہ جانے کسی سبب وہ مجھے پسند کرنے لگتا۔ اس کا اصرار تھا کہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قوم کی خدمت کرنے کے لیے میں وطن واپس لوٹ آؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ایسا کروں گا لیکن بات چیز کے دور میں، میں نے بات بڑھاتے ہوئے کہ میری شہریت دراصل ہندوستانی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا لجھ بدل گیا اور خود پر قابو پاتے پا تھے بھی اس کے مند سے بے دھڑک کلاں۔

”اف، ہندوستانی! میں سمجھتا تھا کہ تم پا کستانی ہو۔“ میں نے اسے متاثر کرنے کی اپنی طرف سے پڑی کوشش کی کہ میں خود کو ہمیشہ جنوب ایشیائی سمجھتا ہوں۔ نہیں نہیں! تم بھی بھی ہمارے نہیں ہو سکتے۔ تھا رے لوگوں نے 1947ء میں پورے گاؤں کو صاف کر دیا تھا، ہم کہڑا ٹھن ہیں اور ہمیشور ہیں گے۔“

- (1) ہر ایک ماخذ، آپس میں بات چیت کرنے والے افراد کے دور بیوں کے متعلق کیا ظاہر کرتے ہیں؟
 (2) آپ کے خیال میں، یہ کہانیاں ان لوگوں کی تقسیم ہند سے والبستہ مختلف یادوں کے متعلق کیا آشکارا کرتی ہیں؟
 (3) ان افراد نے خود کو اور ایک دوسرے کی کس طرح شناخت کی؟

c بحث کیجیے

تحمیم سے متعلق لکھنے میں اس طرح کی پانچوں گزینے کا ترتیب کیا جائے؟

لکھنے کیجیے۔

2. عظیم یادگار علامت (A MOMENTOUS MARKER)

2.1 تقسیم یا قتل عام؟ (Partition or holocaust?)

ابھی پیش کی گئی حکایات سے جاری تشدد جو تقسیم کے کردار کی خصوصیت ہے اتنا یہی نشاندہ ہوتی ہے۔ ہزار ہا افراد مارے گئے اور لا تعداد عورتوں کے ساتھ زنا با جگہ ہوا اور ان کو اغوا کیا گیا۔ کروڑوں افراد اجز کئے اور جنی زمین میں چنانہ گزیں بن گئے۔ انسانی اموات کے بالکل صحیح تخمینے تک پہنچانا ممکن کام ہے معلومات اور فاضلانہ اندازے کے مطابق اس سانحہ میں مرنے والوں کی تعداد 2,00,000 سے 5,00,000 تک رہی ہے۔ تمام امکانات کے مدنظر، تقریباً ڈیڑھ کروڑ افراد کو عجلت میں تعمیر ہندوستان اور پاکستان کو علاحدہ کرنے والی سرحد کے اس جانب یا اس جانب آنا جانا پڑا۔ جوں ہی وہ لوگ اس ”خط آثار“ (Shadow lines) کی آزادی کے دونوں بعد تک بھی ان دونی ریاستوں کے درمیان سرحد باضابطہ سرکاری طور پر بھی کوئی علم نہ تھا، دوچار ہوئے، وہ بے گھر ہو گئے۔ اچانک اپنی تمام غیر منقولہ اثاثہ جات اور منقولہ اثاثے انہوں نے کھو دیے، اپنے بہت سے عزیز واقارب سے جدا ہو گئے، اپنی جڑوں، مکانوں، کھیتوں

شکل 14.4

بیل گاڑی پر اپنے خاندان اور سامان
کے ساتھ، 1947

اور خوش نصیبی (دولت و شروت) نیز اپنی بچپن کی یادوں سے زبردستی محروم کر دیا گیا۔ اس طرح اپنی مقامی یا علاقائی تہذیب سے بھی وہ دور ہو گئے۔ وہ لوگ اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے کسی مدد کے بغیر دار دانہ چکنے کے لیے مجبور تھے۔

کیا یہ صرف ایک کم و بیش منظم آئینی تصفیہ، ایک رضا مندی کی بنیاد پر علاقوں اور اثاثوں کی تقسیم تھی یا اسے سولہ ماہ کی خانہ جنگی کہا جائے یا اسے دونوں طرح کی نہایت منفلتم طاقتلوں کے ذریعہ پوری کی پوری آبادیوں کو ایک دشمن کے طور پر صفا یا کرنے کے لیے حقیقی کوشش تسلیم کی جائے؟ زندہ بچ جانے والے افراد خود 1947 کو اکثر دیگر الفاظ ”ماشل لا“ (مارش لا) ”مارا ماری“ اور ”رولا“ یا ”ہلٹر“ (ہنگامہ) وغیرہ کرتے ہیں۔ تقسیم کے زمانے میں ہونے والے قتل، زنا بالجبر، آتش زنی اور لوٹ مار کے متعلق بات کرتے ہوئے ہم عصر مشاہدین اور دانشوروں نے گاہے گاہے ”مرگ انبوہ“، ”قتل عام“ (Holocaust) کی تعبیر استعمال کی ہے نیز اس کے بنیادی معنی تباہی و بر بادی یا اجتماعی پیمائے پر قتل عام کے لیے ہیں۔

کیا الفاظ کا یہ استعمال موزوں ہے؟

آپ نے نویں جماعت میں جرم ہولوکاست (قتل عام) کے متعلق پڑھا ہوا گا۔ 1947 میں

بر صغیر میں جو کچھ واقع ہوا اس کی شدت کا شعور و ادراک، اصطلاح ”مرگ انبوہ“ (Holocaust) سے کیا جاسکتا ہے۔ ” تقسیم یا بٹوارہ“ کسی قدر نرم اصطلاح ہے جس سے یہ تباہی و بر بادی او جھل رہتی ہے۔ اس سے یہ بھی مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے کہ جرمی کے مرگ انبوہ (Holocaust) کی طرح ہمارے ہم عصر انڈیشوں میں تقسیم کو تازیا دہ منسوب اور یاد کیوں کیا جاتا ہے۔ تا ہم ان دونوں واقعات کے درمیان فرق کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ 48-1947 میں بر صغیر ہندوپاک میں قلع قلع کرنے کی کسی سرکاری مہم کی کوتی شہادت نہیں ہے جیسا کہ نازی جرمی کے معاملے میں جہاں لوگوں کا قلع قلع کرنے کے لیے کنٹرول اور تنظیم کی مختلف جدید تکنیکوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ ہندوستان کی تقسیم کے کردار کی خصوصیت ”نسلی صفائی“ تھی جو سرکاری اداروں کے بجائے مذہبی فرقوں کے خود ساختہ نہایتی کے ذریعہ انجام دیا گیا تھا۔

2.2 دیاناوی طرز کی طاقت (The power of stereotypes)

پاکستان میں ہندوستان سے منتقل اور ہندوستان میں پاکستان سے منتقل افراد، دونوں ہند کی پیداوار ہیں۔ گاہے گاہے کچھ لوگ غلط فہمی کی بنابر یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کی وفاداریاں پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان کے یہ دیاناوی انداز، مسلمانوں کے ملک کے باہر اتحاد اسلامی کی وفاداریوں کے ساتھ دیگر انتہائی قابل اعتراض خیالات سے مل جاتے ہیں جیسے مسلمانوں کی ملک کے باہر اتحاد اسلامی کی وفاداریوں کے ساتھ دیگر انتہائی قابل اعتراض خیالات، مسلمان خالم و بے رحم کثر اور گندے ہوتے ہیں اور وہ حملہ اور وہ کی اولاد ہیں جبکہ ہندو حملہ دل، بے تعصّب، روادار اور خالص (صحیح انسل) ہیں اور جن پر حملہ کیا گیا ان کی اولاد ہیں۔ صحافی آر۔ ایم۔ مرلن نے اپنے مطالعہ میں ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں بھی اسی طرح کی دیاناوی انداز کی فرواش کی کمی نہیں۔ ان کے مطابق بعض پاکستانی محسوس کرتے ہیں کہ مسلمان منصفانہ، بہادر، موحد (توحید پرست) اور گوشت خور ہوتے ہیں۔ جب کہ ہندوکارے، بزرد، مشرک اور سبزی خور ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض دیاناوی انداز تقسیم سے قبل کا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ 1947 کی وجہ سے انھیں کافی تقویت ملی۔ مؤرخین کے ذریعہ ان تعبیرات میں پوشیدہ تصور کی مسلسل تقیدی کی گئی ہے لیکن یہ دونوں ہی ملکوں میں نفرت کی آواز کو مدد نہیں کر پائے۔

ملک کی تقسیم نے کچھ ایسی یادیں، نفرتیں، دیاناوی انداز اور شاخت تخلیق کر دی ہیں جو ابھی تک سرحد کے دونوں طرف کی عوامی تاریخ کی تشکیل کر رہی ہیں۔ یہ نفرتیں مختلف فرقوں کے مشترک تازیعات کے دوران صاف ظاہر ہوتی ہیں اور فرقہ وارانہ نکراوے نے اپنی کے ان تشدید کی یادوں کو زندہ رکھا ہے۔ تقسیم ملک کے تشدید کی کہانیوں کو فرقہ وارانہ گروہ مختلف فرقوں کے بیچ فرق کو

۲ بحث بیجے

اگر آپ نے تقسیم ملک سے متعلق کچھ کہا ہیں تو سنی ہیں تو انھیں یا، کہیے اور خور کیجیے کہ مختلف فرقوں کے مختلف آپ کا تصور کس الماز میں ہاں کو شغل اور تصور کیجیے کہ مختلف فرقوں کے اونگ ایک ہی کہانی کو کس طرح ہے ایمان کریں گے۔

اور گہرا کرنے کے لیے، بار بار دھراتے تھے، لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہ اور بے اعتمادی کے جذبات پیدا کرتی ہیں، فرقہ واری و قیانوی انداز کو مستحکم کرتی ہیں، گہرے طور پر غیر لینی اس خیال کو کہ ہندو، مسلمان اور سکھ، واضح معین سرحدوں کے ساتھ الگ الگ مذہبی فرقے ہیں اور جن کے مفادات بنیادی طور پر ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔

پاکستان اور ہندوستان کے رشتے تقسیم ملک کی اس وراثت سے گہرے طور پر تشکیل ہوتے ہیں۔ دونوں طرف کے فرقوں کے تصورات ان یادگار اوقات کی متنازعہ یادوں کے ذریعہ تشکیل پاتے ہیں۔

شک 14.5

لوگ اپنے ساتھ وہی سامان لے کر چلے جس کو وہ اپنا کر لے جاسکتے تھے۔ اجڑنے کا مطلب ایک گھرے شعور و ادراک کا نقصان تھا۔ جہاں وہ نسلوں سے مقیم تھے، اس کے ساتھ ان کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔

3. ملک کی تقسیم کیوں اور کس طرح واقع ہوئی؟ (WHY AND HOW DID PARTITION HAPPEN?)

3.1 ایک طویل تاریخ کا نقطہ مرارج؟

(Culminating point of a long history?)

بعض مؤرخین (ہندوستانی اور پاکستانی) دونوں یہ تجویز کرتے ہیں کہ محمد علی جناح کا یہ نظریہ کہ نوآبادیاتی ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دو جدا گانہ ملتیں ہیں، اس کا عکس عہد و سلطی کی تاریخ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مؤرخین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ 1947 کے واقعات کا پورے عہد و سلطی

اور دور جدید میں تازع اعات کی طویل تاریخ سے گہرا ربط تھا۔ ایسی کوئی دلیل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ فرقوں کے درمیان تازع اعات کی تاریخ پر امن بقائے باہمی کے ساتھ شراکت واری اور باہمی ثقافتی لین دین کی ایک طویل تاریخ ہے۔ یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ بدلتی صورت حال لوگوں کی سوچ کو تشكیل دیتی ہے۔

بعض دانشور تفہیم ملک کو فرقہ وارانہ سیاست کے انجام کے طور پر دیکھتے ہیں جو بیسویں صدی کے اولين دہائیوں میں ارتقا پذیر ہوئی شروع ہوئی تھی۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ 1909ء میں نوآبادیاتی حکومت کے ذریعہ مسلمانوں کے لیے بنائے گئے جدا گانہ انتخابی حلقوں نے جن کی مزید توسعی 1919ء میں کی گئی، فرقہ وارانہ سیاست کی نوعیت کو فصلہ کن شکل دی، جدا گانہ انتخابی حلقوں کا مطلب تھا کہ اب مسلمان مقررہ حلقرے رائے دہندگان میں اپنے خود کے نمائندوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس نظم نے سیاستدانوں کے لیے تحریص پیدا کی کہ وہ اس نظام میں کام کرتے ہوئے علاحدہ پسند نعروں کا استعمال کریں اور اپنے مذہبی گروہوں کے لیے خاص رعایت تفہیم کرنے کے واسطے لوگوں کو مجتمع کریں۔ اس طرح سے حاصل مذہبی شناخت کا جدید سیاسی نظام کے اندر عملی طور پر استعمال ہونے لگا اور انتخابی سیاست کی منطق، ان شناخت کو زیادہ گہرا اور سخت کرنے لگی، مذہبی شناخت کے مدعاۓ کلام فرقوں کے درمیان سرگرم مخالفت اور دشمنی کے مقصد سے سامنے آئے۔ تاہم اس دوران ہندوستانی سیاست پر جدا گانہ انتخابی حلقوں کا گہرا اثر پڑا۔ ہمیں احتیاط سے کام لیتے ہوئے ان کی اہمیت پر ضرورت سے زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی تفہیم ملک کو ان کی کارکردگی کے متعلقی نتیجے کے طور پر دیکھنا چاہیے۔

بیسویں صدی نے ابتدائی میں فرقہ وارانہ شناخت دیگر حالات و اسباب کے طفیل بھی مستحکم ہوئی۔ 1920ء اور 1930ء کی ابتدائی دہائی کے دوران بہت سے قصیے کی وجہ چاروں عوامل ہو رہے تھے، مسلمانوں کو ”مسجد کے سامنے موسیقی“ گائے تحفظ تحریک اور آریہ سماج کے ذریعہ شدھی یعنی جو لوگ حال میں اسلام میں داخل ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ ہندو بنانا جیسی حرکتوں سے غصہ آتا تھا اور ہندو 1923ء کے بعد ”تبليغ“ اور ”تنظيم“ کی وسعت سے غصے میں تھے۔ جو جو متوسط طبقے کے پروگریڈہ کرنے والے اور فرقہ واری سرگرم کارکن اپنے فرقوں کے اندر لوگوں کو دوسرے فرقوں کے لوگوں کے خلاف مغلظ کرتے ہوئے، وسیع تر اتحاد استوار کرتے گئے، ویسے ویسے ملک کے مختلف حصوں میں فسادات پھیلتے گئے۔ ہر ایک فرقہ وارانہ فساد نے فرقوں کے درمیان اختلافات گہرے کر دیے اور تشدید کی پریشان کی یادیں پیدا ہوتی گئیں۔ تاہم تفہیم ملک کے ضمن میں فرقہ وارانہ فسادات کو راست طور پر بتدریج خاہر ہونے والے نتیجے کے طور پر دیکھنا بھی صحیح نہیں ہوگا، جیسا کہ تفہیم ملک پرتنی فلم ”گرم ہوا“ کا ہیر واپسے مکالے

لکھنؤ سمجھوتہ (The Lucknow Pact)

دسمبر 1916ء کا لکھنؤ سمجھوتہ کا گلریس اور مسلم لیگ (اتر پر دیش میں قائم ”یگ ک پارٹی“ کے ذریعہ کنشروں) کے درمیان ایک فہم و فراست پر بنی تھا جس کے ذریعہ کا گلریس نے جدا گانہ انتخابی حلقوں کو قبول کر لیا تھا۔ اس سمجھوتے نے اعتدال پسندوں اتنا پسندوں اور مسلم لیگ کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فرما مہیا کر لیا تھا۔

آریہ سماج (Arya Samaj)

انیسویں صدی کے آخر اور ابتدائی بیسویں صدی کی ایک شاہی ہندوستانی ہندو اصلاح پسند تنظیم تھی جو خاص طور پر پنجاب میں سرگرم تھی۔ یہ دیدک علوم کی تجدید کر کے اس کو سائنس کی جدید تعلیم کے ساتھ ملانا چاہتی تھی۔

”مسجد کے سامنے موسیقی“: کسی مذہبی جلوں کے ذریعہ نماز کے وقت مسجد کے باہر موسیقی کا بجا یا جانا، ہندو مسلم تشدد کو بڑھا سکتا تھا۔ راجح العقیدہ مسلمان اسے اپنی عبادت (خدا کے ساتھ رابطہ) میں ایک طرح کی دھن اندازی کے طور پر دیکھتے تھے۔

کے تو سطح سے کہتا ہے ”فرقہ واریت جھگڑے تو 1947 سے قبل بھی ہوتے تھے لیکن یہ کبھی بھی لاکھوں لوگوں کو ان کے گھروں سے اجڑانے کا سبب نہیں بننے تھے،“ تقصیم ملک پہلے کی فرقہ واریت سیاست سے صفاتی طور پر ایک مختلف مظہر تھا اور اس تقسیم کو سمجھنے کے لیے ہمیں برطانوی حکومت کی آخری دہائی کے واقعات کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔

فرقہ واریت یا فرقہ پرستی سے کیا مراد ہے؟ (What is communalism?)

ہماری شناخت کے بہت سے پہلویں دو شیزہ ہوں یا نوجوان سب نوجوان لوگ ہیں، آپ قطبی طور پر ہر ایک گاؤں، شہر، ضلع یا ریاست سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک یقینی زبان بولتے ہیں۔ آپ ہندوستانی شہری کے ساتھ ہی علمی شہری بھی ہیں۔ آدمی کی سطح ہر ایک خاندان میں مختلف ہوتی ہے، اس بنا پر ہم سب کی سماجی طبقے یا دیگر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر افراد کوئی ایک مذہب ہے اور ہماری زندگی میں ”ذات پات“، ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بالفاظ دیگر ہماری شناخت کی بہت سی خصوصیات ہیں اور وہ چیزیں بھی ہیں تاہم مخصوص موقع پر لوگ اپنی شناخت کے یقینی اختیاب شدہ پہلوؤں جیسے مذہب کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں۔ اسے فرقہ واریت کے طور پر بیان نہیں کیا جاسکتا۔

فرقہ واریت کو اس سیاست سے منسوب کیا جاتا ہے جو ایک مذہبی شناخت کے اطراف درسرے فرقہ کی مخالفت میں دشمنی کے لیے متعدد ہونا چاہتی ہے۔ یہ مذہبی فرقہ پر مذہبی شناخت کو بنیادی اور محیمن و مجدد کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ یہ اس شناخت کو تحکیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے فطری طور پر پیش کرتے ہیں، جیسے بالفرض لوگ ایسی شناخت میں پیدا ہوئے ہوں اور جو تاریخ کے مقررہ وقت کے علاوہ گزرتے ہوئے تدریجیاً پڑھتی نہیں۔ فرقہ واریت کسی بھی فرقہ میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر وہ انتیزادات کو دباتی ہے اور دیگر فرقے کے خلاف اپنے فرقے کے ناگزیر اتحاد پر زور دیتی ہے۔

یہ کجا سکتا ہے کہ فرقہ واریت ایک شناخت شدہ ”دیگر“ کے لیے نفرت کی سیاست کی پروش کرتی ہے جیسے مسلم فرقہ واریت کے معاملے میں ہندو ”دیگر“ ہندو فرقہ واریت کے معاملے میں مسلمان ”دیگر“ ہیں یہ تشدد کی سیاست نفرت کو غذا پہنچاتی ہے۔ اس صورت میں فرقہ واریت مذہبی شناخت کی سیاست کاری کی ایک خاص قسم ہے۔

ایک ایسا نظریہ جو مذہبی فرقوں کے درمیان تنازعات کو فروغ دیتا ہے۔ کیونکہ ملک کے تناظر میں ”مذہبی قوم پرستی“ کا محاورہ مماثل معنی حاصل کے لیے لا یا جاسکتا ہے۔ اس طرح کے ملک میں کوئی شخص مذہبی فرقہ کو ایک ملت کے طور پر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ بعض دیگر مذاہب کے خلاف عملی مخالفت کے نتیجہ بورہ ہے۔ محمد علی جناح برطانوی ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک ملک یا قوم کی طرح دیکھتے تھے اور متنی تھے کہ مسلمان خود اپنے لیے ایک قومی ریاست حاصل کر لیں۔

3.2 1937 کے صوبائی انتخابات اور کاغذیں وزارتیں (The provincial elections of 1937 and the Congress ministries)

پہلی دفعہ 1937 میں صوبائی قانون ساز اداروں کے لیے انتخابات منعقد ہوئے جس کل آبادی کے صرف 10 سے 12 فی صد کے قریب لوگ ہی رائے دہی کے حق سے لطف اندوز ہو سکتے

تھے۔ اس ایکشن میں کانگریس نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور گیارہ میں سے پانچ صوبوں میں مکمل اکثریت سے جیت درج کی۔ پھر ان میں سے سات صوبوں میں اپنی حکومت تشكیل دی۔ مسلمانوں کے لیے محفوظ انتخابی حلقوں میں کانگریس کی کارکردگی خراب رہی لیکن مسلم لیگ نے بھی ان حلقوں میں نہایت خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس ایکشن میں ڈالے گئے کل مسلم ووٹوں کا صرف 4.4 فیصد ووٹ ہی مسلم لیگ حاصل کر سکی، شمال مغربی سرحدی صوبے میں کوئی ایک بھی سیٹ جیتنے میں مسلم لیگ ناکام رہی اور پنجاب میں 84 محفوظ انتخابی حلقوں میں سے وہ صرف دو پر قبضہ کر سکی اور سندھ میں 33 میں سے صرف تین ہی سیٹ اس کوول سکی۔

متحده صوبہ جات میں مسلم لیگ کانگریس کے ساتھ مل کر حکومت تشكیل دینا چاہتی تھی، چونکہ کانگریس نے اس صوبہ میں مکمل اکثریت سے فتح حاصل کی تھی اس لیے اس نے اس پیش کش کو ٹھکرایا۔ بعض دانشوروں کی دلیل ہے کہ اس پیشکش کے ٹھکرائے جانے کے بعد مسلم لیگ کو یہ یقین ہو گیا کہ اگر ہندوستان متحد بنا تو مسلمانوں کے لیے سیاسی طاقت حاصل کرنا ایک مشکل امر ہو گا کیونکہ وہ ہمیشہ اقلیت ہی رہیں گے۔ مسلم لیگ نے یہ مان لیا کہ صرف ایک مسلم پارٹی ہی مسلم مفادات کی نمائندگی کر سکتی ہے اور کانگریس بنیادی طور پر ایک ہندو پارٹی ہے۔ جناح کا اسرار تھا کہ لیگ کو مسلمانوں کے ” واحد تر جہاں“ کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، اس وقت محدودے چند ہی لوگ اس بات کے قائل ہو سکے، لیگ اگرچہ متحده صوبہ جات، بھارتی اور مدارس میں مقبول تھی ایک ان تین صوبوں میں بھی سماجی حمایت کے لیے لیگ ابھی تک کمزور ہی ہوئی تھی جن صوبوں کو کاٹ کر دس سال بعد پاکستان بنایا گیا جیسے بہگال، شمال مغربی سرحدی صوبہ اور پنجاب۔ حتیٰ کہ لیگ سندھ میں بھی حکومت تشكیل کرنے میں ناکام رہی۔ اس فیصلہ کن مرحلے کے بعد لیگ نے سماجی حمایت کی توسعے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔

کانگریس وزارتوں نے بھی اس دربار کی توسعی میں تعاوون دیا۔ متحده صوبہ جات میں کانگریس پارٹی نے مخلوط حکومت بنانے کے لیے مسلم لیگ کی تحریر کو مسترد کر دیا کیونکہ مسلم لیگ زمین دارانہ نظام کی حمایت کی طرف مائل نظر آتی تھی جس کو کانگریس ختم کرنے کی خواہ شنید تھی۔ اگرچہ پارٹی نے اس سمت میں ابھی تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا تھا نہ کانگریس ”مسلم عوامی رابطہ پروگرام“ کے تحت جس کا اس نے آغاز کیا تھا، کوئی حقیقی فائدہ حاصل کر پائی تھی۔ کانگریس کے سیکولر اور انتہا پسند ادا تحریر و تقریر سے قدامت پسند مسلمان اور زمین دار ممتاز طبقہ تو دہشت زدہ ہو گیا۔ اور مستزادیہ کے کانگریس مسلم عوام کی حمایت بھی جیتنے میں ناکام رہی۔ مزید برآں، حالانکہ 1930 کی دہائی کے آخر میں نہایاں کانگریس لیڈر ان سیکولر زمکنی ضرورت کے لیے پہلے سے بھی زیادہ زور دینے

مسلم لیگ (The Muslim League)

1906 میں بنیادی طور پر مسلم لیگ کا آغاز ڈھاکہ میں ہوا۔ اتر پردیش کے مسلم ممتاز طبقے نے جلد ہی اس کا انتظام سنگھاں لیا۔ 1940 کی دہائی میں پارٹی نے بر صیرہ ہندوپاک کے مسلم اکثریت والے علاقوں کی خود مختاری اور پاکستان کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا تھا۔

ہندو مہا سماج (Hindu Mahasabha)

1915 میں قائم ہندو مہا سماج ایک ہندو پارٹی تھی جو شاہی ہندوستان تک مدد و دور ہی۔ اس پارٹی کا مقصد ہندوؤں میں ذات پات اور فرقہ کے اختلاف سے آگے نکل کر ہندو سماج کو متحد کرنے کی حوصلہ افزائی کرنی تھی۔ ہندو مہا سماج ہندو شناخت کو مسلم شناخت کی عداوت کے لیے، توجیح کرنے کی کوشش کرتی تھی۔

لگے تھے، لیکن پارٹی نظام مرادب میں ان خیالات سے اتفاق کرنا کوئی معنی نہ رکھتا تھا حتیٰ کہ کانگریس کے وزراء بھی ان خیالات سے اتفاق نہ رکھتے تھے۔ کانگریس کے ایک اہم رکن مولانا آزاد نے 1937ء میں اس بات کی نشاندہی کی کہ کانگریس کے ممبران کو مسلم لیگ میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے اس کے باوجود کم از کم مرکزی صوبہ جات (موجودہ مدھیہ پردیش) میں کانگریس ممبران ہندو مہا سبھا میں کافی سرگرم ہیں۔ 1938ء میں کانگریس و رنگ کمیٹی نے یہ اعلان کیا کہ کانگریس کے ممبران ہندو مہا سبھا کے ممبر نہیں بن سکتے۔ اتفاقاً یہی زمانہ ہے جب ہندو مہا سبھا اور راشٹریہ سویم سیوک سٹگھ (آرائیں ایس) کی طاقت بڑھ رہی تھی، 1930ء کی دہائی میں آرائیں ایس اپنے نقطہ آغاز ناگپور سے بڑھتے ہوئے متحدہ صوبہ جات، پنجاب اور ملک کے دیگر علاقوں تک پھیل گئے۔ 1940ء تک آرائیں ایس کے پاس ہندو قوم پرستی کے نظریہ کے تین عہد یافتہ اور انتہائی نظم و ضبط و ترتیب یافتہ بنیادی جھٹے کے کارکنان کی تعداد 1,00,000 سے بھی زائد تھی، انھیں یقین تھا کہ ہندوستان ہندوؤں کی زمین ہے۔

3.3 ”پاکستان“ کے لیے قرارداد

(The “Pakistan” Resolution)

پاکستان کے قیام کا مطالبہ بذریعہ واضح شکل میں سامنے آیا۔ 23 مارچ 1940ء کو مسلم لیگ نے برصغیر کے مسلم اکثریت والے علاقوں کے لیے مقررہ حد تک خود مختاری کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک قرارداد پیش کی۔ اس مہم سی قرارداد میں کہیں بھی تقسیم ملک یا پاکستان کا ذکر نہیں تھا۔ فی الحقیقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور یونینسٹ پارٹی (Unionist Party) کے لیڈر سکندر حیات خان نے جنہوں نے اس قرارداد کا مسودہ تیار کیا تھا کیم مارچ 1941 کو پنجاب اسمبلی میں تقریب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ ایسے پاکستان کے مطالبات کی مخالفت کرتے ہیں جس کا مطلب یہاں مسلم راج اور کسی ایک جگہ ہندو راج ہوگا..... اگر پاکستان کا مطلب پنجاب میں خالص مسلم راج قائم ہونے والا ہے تو پھر میں اس کے لیے کچھ نہیں کروں گا۔ ”جنہوں نے وفا قی اکائیوں کے لیے مناسب خود مختاری کے ساتھ متحدہ وفاق کے لیے اپنی دلیل کو دیل کو دہرا یا۔

پاکستان کے مطالبے کی اصل کو ماضی میں اردو کے شاعر محمد اقبال کے یہاں سے تلاش کیا جاسکتا ہے جنہوں نے ”سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا“ ترانہ لکھا۔ 1930ء میں مسلم لیگ کے اجلاس کا صدارتی خطبہ دیتے ہوئے محمد اقبال نے ” شمال مغربی ہند مسلم ریاست کے لیے ضرورت“ پر زور دیا تاہم اقبال نے اس تقریب میں ایک نئے ملک کے ظہور کو متصور نہیں کیا بلکہ شمال

پاکستان کا نام

(The name “Pakistan”)

پاکستان یا پاکستان (پنجاب، افغانستان، کشمیر، سندھ اور بلوچستان) نام کی بہرج یونیورسٹی کے ایک پنجابی مسلمان طالب علم چودھری رحمت علی نے 1933ء اور 1935ء میں لکھے اپنے دو مقالوں میں وضع کیا تھا۔ وہ اس نئی انفرادیت (ریاست) کے لیے ایک علاحدہ قومی درجے کے خواہش مند تھے۔ 1930ء کی دہائی میں کسی نے رحمت علی کی بات کو سمجھ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ مسلم لیگ اور دیگر مسلم لیڈر ان نے بھی اس کے خیالات کو صرف ایک طالب علم کا خواب سمجھ کر خارج کر دیا۔

مغربی ہند میں مسلم اکثریت والے علاقوں کو ایک متحد، بندش سے آزاد ہندوستانی وفاق کے اندر ایک خود مختار اکائی کے طور پر تسلیم کرنے کی بات کی۔

3.4 تقسیم ہند کا اچانک ہونا

(The suddenness of Partition)

ہم دیکھ چکے ہیں کہ 1940 میں مسلم لیگ بذات خود اپنے مطالبے کے بارے میں ابہام کا شکار تھی۔ برصغیر کے مسلم اکثریت والے علاقوں کے لیے خود مختاری کے مطالبے اور تقسیم ملک کے لیے پہلے رسمی واضح عمل کے درمیان بہت ہی کم وقت تھا۔ صرف سات سال۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ پاکستان کی تخلیق کا کیا مطلب ہے اور اس سے مستقبل میں لوگوں کی زندگی کیسی ہوگی۔ 1942 میں اپنی آبائی سرزمین (وطن) سے بھرت کرنے والے بہت سے افراد لوگتھا کر جوں ہی امن بحال ہو گا وہ لوگ واپس لوٹ آئیں گے۔

حتیٰ کہ شروع میں مسلم لیڈر ان نے بھی ایک خود مختاریاً پاکستان کے لیے سنجیدگی سے مطالبہ نہیں کیا۔ ابتداء میں شاید جناح خود بھی پاکستان کے تصور کو سو دے بازی کی ایک جوابی کارروائی کے طور پر ہی استعمال کر رہے تھے جس کو وہ انگریزی حکومت کے ذریعہ کانگریس کو ملنے والی رعایتوں پر مکمل رُک لگانے اور مسلمانوں کے لیے اضافی خاص رعایت حاصل کرنے کے لیے فائدہ مند سمجھتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دباؤ کے سبب انگریزوں نے محدود وقت کے لیے آزادی کی بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، ہم یہ بردست ہندوستان چھوڑ و تحریک ہی تھی جو 1942 میں شروع ہوئی تھی اور شدید استیصال کے باوجود قائم تھی جس نے انگریز راج کو گھنٹوں کے بل لاکھڑا کیا اور برطانوی افران کو مکانہ اقتدار کی منتقلی کے بارے میں ہندوستانی پارٹیوں کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کے لیے مجبور ہوتا پڑا۔

3.5 ما بعد جنگ واقعات (Post-War developments)

1945 میں بات چیت کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا تو مکمل آزادی کی طرف بیوادی قدم کے طور پر انگریز ایک مکمل مرکزی ایکٹریکیٹو کونسل بنائے جانے کے لیے راضی ہو گئے جس میں وائرائے اور مسلح افواج کے کمائڈران ان چیف کے علاوہ ہندوستانی ممبران ہوں گے۔ اقتدار کی منتقلی کے متعلق بات چیت کا یہ سلسلہ جناح کے اڑیل مطالبے کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ایکٹریکیٹو کونسل کے تمام مسلم ممبران کو منتخب کرنے کا مطلق حق مسلم لیگ کے علاوہ کسی کوئی نہیں ہے اور وہ کونسل میں فرقہ وارانہ قسم کا ویٹو بھی چاہتے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ مسلم ممبران کے ذریعہ کسی فیصلے

ماخذ 4

1940 کی مسلم لیگ کی قرارداد (The Muslim League resolution of 1940)

مسلم لیگ کی 1940 کی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ: جغرافیائی طور پر ملحق اکائیوں کو علاقوں کی شکل میں نشان زد کیا جائے جن کی تخلیل ضرورت کے لحاظ سے ایسے علاقوں کی تینی صورت سے کی جائے کہ ان علاقوں کے جو شمال مغربی اور مشرقی علاقوں میں مسلمان تعداد میں اکثریت میں ہوں ان کو اکٹھا کر کے ایک "آزاد ریاست" تخلیل دے دی جائے جس میں شریک اکائیاں خود مختار اور مقتدر ہوں گی۔

مسلم لیگ کس بات کا مطالبہ کر رہی تھی؟
کیا وہ ایسے پاکستان کا مطالبہ کر رہی تھی
جس پاکستان کو آج ہم جانتے ہیں؟

شکل 14.6

نومبر 1939 میں وائزراتی کے ساتھ ایک میشنک سے قبل گاندھی جی کے ساتھ محمد علی جناح

کی مخالفت کی صورت میں اس فیصلہ کا نفاذ دو تہائی اکٹریت سے ہی ہونا چاہیے۔ اس زمانے کی سیاسی صورت حال کو دیکھتے ہوئے لیگ کا پہلا مطالبہ قوم پرست مسلمانوں کے ایک بڑے حصے کے لیے جو کانگریس کی حمایت کرتا تھا (بات چیت کے سلسلے میں اس طبقہ کے وفد کی نمائندگی مولانا آزاد کر رہے تھے) کمل طور پر غیر معمولی تھا اور مغربی پنجاب میں یونینیٹ پارٹی (Unionist Party) کے ممبران بھی زیادہ تر مسلمان تھے۔ انگریزوں کا مقصد یونینیٹ کو ناراض کرنا نہیں تھا جو ابھی تک پنجاب حکومت پر اختیار رکھتے تھے اور مسلم انگریزوں کے وفادار رہے تھے۔

1946 میں دوبارہ صوبائی ایکشن منعقد ہوئے۔ عام انتخابی حلقوں میں کانگریس نے دوسری پارٹیوں کا صفائیا کر دیا اور غیر مسلموں کے 91.3 فیصد ووٹوں پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے لیے محفوظ سیٹوں پر مسلم لیگ کو بھی ایسی ہی مساوی اور قابل دید کامیابی ملی۔ اس نے مرکزی صوبہ جات میں تمام 30 محفوظ انتخابی حلقوں میں کل مسلم ووٹوں میں سے 86.6 فیصد کے ساتھ کامیاب حاصل کی اور صوبوں کی کل 509 سیٹوں میں 442 سیٹ اسے حاصل ہوئیں تاہم

یونینیٹ پارٹی (Unionist Party)

یہ پنجاب میں ہندو، مسلم اور سکھ زمین داروں کے مفادات کی نمائندگی کرنے والی سیاسی پارٹی تھی۔ جو 27-28 دسمبر 1923 کے درمیان خاص طور پر کافی طاقتور تھی۔

صرف 1946 کے آخر میں جا کر مسلم لیگ خود کو مسلم رائے دہنگان کے درمیان ایک نہایت ذی اثر پارٹی کے طور پر ثابت کر سکی۔ اب جا کر وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ”واحد ترجمان“ ہونے کا دعویٰ ثابت کر پائی۔ تا ہم واضح رہے کہ انتخاب میں رائے دہی کا حق بہت محدود تھا۔ صوبائی ایکشن میں آبادی کا تقریر 12-10 فی صد حصہ ہی ووٹ ڈالنے کے حق سے محفوظ ہوتا تھا۔ مرکزی اسمبلی کے لیے انتخابات میں تو صرف ایک فی صد لوگوں کو ہی رائے دہی کا حق حاصل تھا۔

3.6 تقسیم ملک کا ایک ممکنہ مقابل

(A possible alternative to Partition)

ماਰچ 1946 میں برطانوی کامیونٹی نے تین ممبر ان پر مشتمل ایک وفد مسلم لیگ کے مطالبات کی جائج کرنے اور آزاد ہندوستان کے لیے مناسب سیاسی خذو خال تجویز کرنے کے لیے دہلی کے لیے روانہ کیا۔ کامیونٹی نے تین ماہ کا ہندوستان کا دورہ کیا اور ایک مہیں سے تین سطح والے وفاق کی سفارش کی، جس میں ہندوستان متحد بنارہتا اس میں مرکزی حکومت کافی کمزور ہوتی اور اس کے پاس صرف غیر ملکی امور، دفاع اور ابلاغ پر اختیار ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی قانون ساز اسمبلی کا انتخاب کرتے ہوئے موجودہ علاقائی اسمبلیوں کو تین حصوں میں گروہ بند کیا جانا تھا۔^a 'a' ہندو اکثریت والے صوبہ جات اور 'b' 'c' شمال مغربی اور شمال مشرقی (بشمل آسام) مسلم اکثریت والے صوبہ جات بالترتیب گروہ بند کیے گئے تھے صوبہ جات کے ان حصوں یا گروہ کو مل کر مختلف علاقائی اکائیاں تشکیل دیئی تھیں۔ ثانی سطح پر انتدار کے لیے قائم انتظامی اور قانون ساز ادارے ان کے اپنے پاس ہی رہتے۔

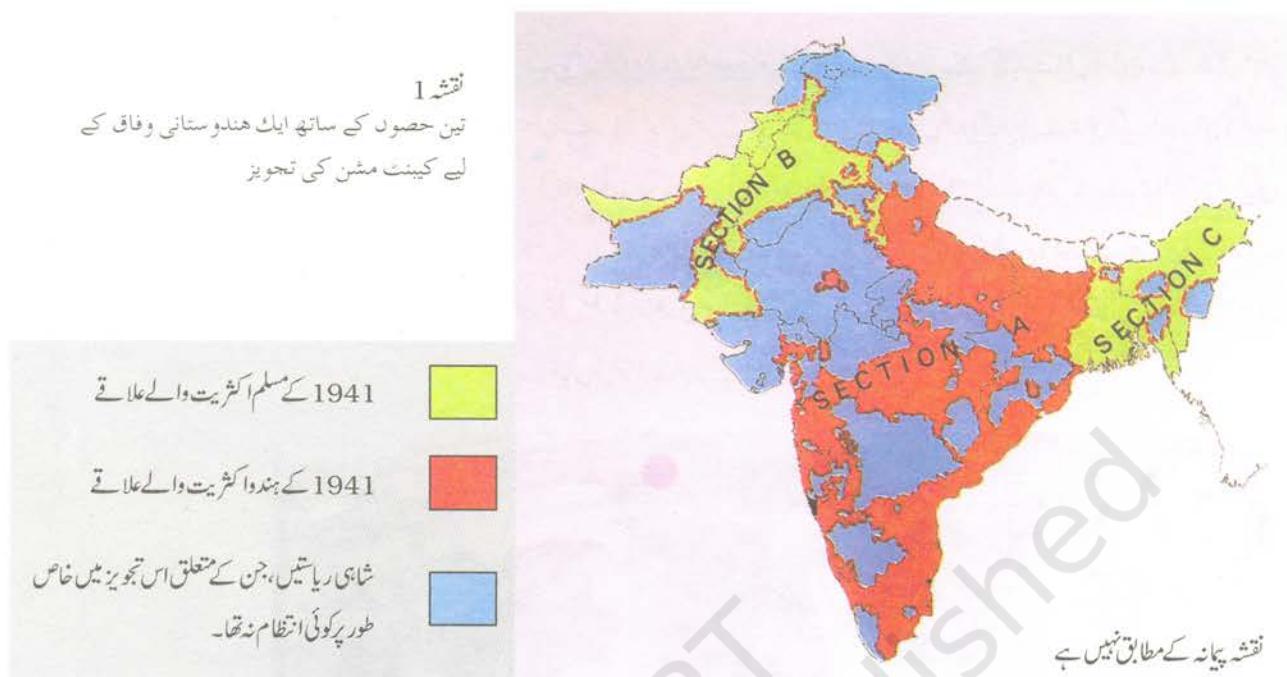
شروعات میں تمام اہم پارٹیوں نے اس منصوبہ کو قبول کر لیا۔ لیکن یہ سمجھوتہ جزوئی ثابت ہوا کیونکہ یہ منصوبے کی ترجمانی کی باہمی مخالفت پر منی تھا۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ صوبہ جات کی گروہ بندی حصہ 'b' اور 'c' ارتقا پذیر انفرادیت کے ساتھ، لازمی ہوں اس کے ساتھ ہی مستقبل میں اتحاد (Union) سے علاحدگی کا حق بھی ہونا چاہیے۔ کاگر لیں چاہتی تھی کہ صوبہ جات کو کسی بھی گروپ میں شرکت کرنے کا حق ملے۔ کاگر لیں کیبنٹ مشن کی اس وضاحت کے ساتھ بھی مطمئن نہی کہ پہلے یہ گروہ بندی لازمی ہو گی لیکن ایک دفعہ آئین بن جانے کے بعد صوبوں

علاحدگی (Secede) کے معنی کی انجمن یا تنظیم سے رکی طور پر علاحدگی کے ہیں۔

شکل 14.7

اکتوبر 1938 میں شمال مغربی سرحدی صوبوں میں گاندھی جی، خان عبد الغفار خان (جو سرحدی گاندھی کے نام سے معروف ہیں) موشیلانا تر اور امة السليم کے ساتھ

ماخذ 5

”بیباں میں ایک آواز“ (“A voice in the wilderness”)

گاندھی جی جانتے تھے کہ ان کی حالت ”بیباں میں ایک آواز“ ہے لیکن پھر بھی وہ مسلسل تقسیم ملک کے قصور کی مخالفت کرتے رہے:

لیکن آج ہم کیسا المید دیکھ رہے ہیں۔ میں پھر بھی وہ دن دیکھنا چاہوں گا جب ہندو اور مسلمان یا ہمی صلاح و مشورہ کے ہناکوئی کام نہیں کریں گے۔ میں دن اور رات اس سوال کے لیے سخت ڈھنی اذیت میں چلتا ہوں کہ آنے والے اس دن کو سلام کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں لیگ سے اپنی کرتا ہوں کہ وہ کسی بھی ہندوستانی کو اپنادمن ملحوظ نہ رکھے..... ہندو اور مسلمان دونوں ایک ہی مٹی کی پیڈ اوڑیں، دونوں کا خون ایک ہے، ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں، ایک جیسا پانی پیتے ہیں اور ایک جیسی زبان بولتے ہیں۔

پر ارتحا سمجھا کی تقریر، 7 ستمبر 1946

لکھنؤور کس آف مہاتما گاندھی، جلد 92، صفحہ 139

لیکن میرا چنستیقین ہے کہ مسلم لیگ کے ذریعہ جس پاکستان کا مطالبہ اٹھایا گیا ہے وہ غیر اسلامی ہے اور مجھے اس کو ناجائز کہنے میں کسی طرح کی پچکاہبٹ نہیں ہے۔ اسلام انسانی اتحاد اور بھائی چارے کی نمائندگی کرتا ہے نہ کہ اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کی۔ تاہم جو لوگ ہندوستان کو ممکنہ خطرے کی علامت کے طور پر حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام اور ہندوستان کے دشمنوں کی طرح ہیں۔ وہ چاہے میرے گلوے گلوے کر دیں لیکن وہ مجھ کو ایسی کسی تجویز پر متفق نہیں کر سکتے جس کو میں غلط سمجھتا ہوں۔

لکھنؤور کس آف مہاتما گاندھی، جلد 92، صفحہ 164

لکھنؤور کس آف مہاتما گاندھی، جلد 92، صفحہ 229

۲ پاکستان کے قصور کی مخالفت کرنے کے لیے گاندھی جی نے کیا دلائل پیش کیے تھے؟

کے پاس گروہ سے علاحدہ ہونے کا حق ہوگا اور نئے انتخابات اس آئین کے مطابق منعقد ہوں گے۔ بالآخر اس طرح کیبٹشمن کے ان پیش کردہ تجویز سے نہیں لیگ اور نہیں کانگریس متفق ہو پائی۔ یہ ایک انتہائی فیصلہ کی مرحلہ تھا کیونکہ ”اس“ کے بعد تقسیم ملک کم و بیش ناگزیر تھی۔ کانگریس کے زیادہ تر لیڈر اس کو ایک الیکشن ناقابل مفرکے طور پر دیکھ رہے تھے۔ صرف گاندھی جی اور شمال مغربی سرحدی صوبے کے لیڈر خان عبدالغفار خان مستقل استقلال کے ساتھ تقسیم ملک کے خیال کی مخالفت کر رہے تھے۔

کلک 14.8

کلکتہ کی سڑکوں پر فسادی لوہے کے چھزوں اور ڈنلوں سے لیس، 1946

3.7 تقسیم ملک کی طرف (Towards Partition) (Towards Partition)

کیبٹشمن منصوبے سے اپنی حمایت واپس لینے کے بعد مسلم لیگ نے اپنے پاکستان کے مطابق کی حمایت جنتے کے لیے ”راست کارروائی“ (Direct Action) کرنے کا فیصلہ کیا۔

16 اگست 1946 کے دن کو اس نے ”یوم راست کارروائی“ (Direct Action Day)

کے طور پر منانے کا اعلان کیا۔ اسی دن کلکتہ میں فسادات بھڑک اٹھے جو کئی دن تک جاری رہے اور ان میں ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مارچ 1947 تک، شمالی ہند کے

بہت سے حصوں میں تشدیقیں گیا تھا۔

مارچ 1947 میں کانگریس اعلیٰ کمان نے پنجاب کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے ووٹ دیا۔ ایک مسلم اکثریت کے ساتھ اور دوسرا ہندو رسمکھ اکثریت کے ساتھ اور کانگریس نے بنگال کے معاملے میں بھی یہی اصول اپنائے کامشوہ دیا۔ اس وقت تک تعداد و شمار کا کھیل دیکھتے ہوئے پنجاب کے بہت سارے سکھ لیڈران اور کانگریسی اس بات کے قائل ہو چکے تھے کہ اب تقسیم ملک ایک لازمی ناخوشنگوار عمل ہے ورنہ وہ مسلمان اکثریت کے ذریعہ محصور ہو جائیں گے اور انھیں مسلمان لیڈران کے ذریعہ نافذ کردہ شرعاً نظر کے تحت رہنا ہوگا۔ بنگال میں بھی ”محمد ولوگ“ بنگالی ہندوؤں کا جو طبقہ سیاسی اقتدار کو اپنے ہاتھ میں بنائے رکھنا چاہتا تھا وہ بھی ”مسلمانوں کی مستقل سرپرستی“، (جیسا کہ ان کے ایک لیڈر نے یہی کہا تھا) کے خوف میں بتلا ہونا شروع ہو گئے۔ چونکہ تعداد و شمار کے لحاظ سے اقلیت میں تھے اس لیے انھیں محسوس ہوتا تھا کہ صرف صوبہ کی تقسیم ہی ان کے سیاسی غلبہ کو یقینی ہنا سکتی ہے۔

4. قانون اور انتظام کا ناکام ہونا

(THE WITHDRAWAL OF LAW AND ORDER)

شکل 14.9

1946 کے حوالے سے شرابور مہینوں کے دوران تشدد اور آٹک زنی میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔

مارچ 1947 سے تقریباً ایک سال تک قتل عام جاری رہا۔ اس کا اہم سبب یہ تھا کہ حکمرانی کے ادارے منہدم ہو چکے تھے۔ اس وقت بہاول پور (موجودہ پاکستان) میں تعینات ایک انتظامی افسر پندرل مون (Penderal Moon) نے اس ضمن میں لکھا تھا جب مارچ 1947 میں امرتسر میں آگ زنی اور مارکات جاری تھی تو پوس کس طرح گولی چلانے میں ناکام رہی تھی۔

امر ترکیع سال کے آخر میں آکر خوں افشا نی کا منظر بن گیا تھا جب وہاں شہر میں مختار کاری (Authority) کا مکمل سقوط ہو چکا تھا۔ برطانوی افسران نہیں جانتے تھے کہ صورت حال کو کیسے قابو میں کیا جائے۔ وہ کسی قسم کا فیصلہ لینے کے بھی خواہش مند نہ تھے اور دخل اندازی کرنے کے لیے تذبذب کا شکار تھا۔ دہشت زدہ لوگوں نے جب مدد کے لیے اپیل کی تو برطانوی افسران نے انھیں گاندھی جی، جواہر لعل نہرو، ولیحہ بھائی پٹیل یا محمد علی جناح سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کہا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ مختار کاری اور اقتدار کس کے ہاتھ میں ہو گا سوائے گاندھی جی کے ہندوستانی پارٹیوں کے اعلیٰ لیڈر ان آزادی کے سلسلے میں جاری باتیں جیت میں مشغول تھے جب کہ متأثر ہصہ بولوں میں بہت سے ہندوستانی سول افسران خود اپنی جان و مال کے سلسلے میں خوفزدہ تھے اور انگریز ہندوستان چھوڑنے کی تیاری میں مصروف تھے۔

مشکل اس لیے اور زیادہ بڑھ گئی کیونکہ ہندوستانی فوجی جوان اور پوس والے بھی ایک ہندو مسلم اور سکھ کے حساب سے کام کرنے لگے تھے۔ جوں جوں فرقہ وارانہ تناؤ بڑھتا گیا ویسے ویسے وردی پوش افراد کے پیشہ و رانہ عبد پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بیشتر مقامات پر نہ صرف پوس والوں نے اپنے ہم مذہب لوگوں کی مدد کی بلکہ انہوں نے دوسرے مذہبی طبقوں پر بھی حملے کیے۔

4.1 ایک تہاونج (The one-man army)

اس ساری افراتفری کے درمیان فرقہ وارانہ ہم آنہنگی بحال کرنے کے لیے ایک شخص کی بہادرانہ کوششوں کا نتیجہ سامنے آنے لگا۔ 77 سالہ گاندھی جی نے اپنے تاحیات عدم تشدد کے اصول کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے اپنے سب کچھ دلوں پر لگانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا یہ فیصلہ اس یقین پر مبنی تھا کہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وہ مشرقی بنگال (موجودہ بنگلہ دیش) کے نواحی کمالی گاؤں سے بہار کے گاؤں میں اور پھر کلکتہ اور دہلی کی فساد زدہ پسمندہ بستیوں کے سفر پر نکل پڑی۔ ہر جگہ انہوں نے خبرگیری کرتے ہوئے اتفاقی طبقے کو یقین دہانی کرائی۔ اکتوبر 1946ء مشرقی بنگال میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو نشانہ بنایا۔ گاندھی جی نے علاقے کا دورہ کیا، پیدل گاؤں گاؤں میں گئے اور مقامی مسلمانوں کو باور کرایا کہ وہ ہندوؤں کے تحفظ کی ضمانت دیں۔ اسی طرح دیگر مقامات جیسے دہلی میں انہوں نے دونوں فرقوں کے درمیان باہمی بھروسہ اور یقین و اعتماد کا حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حالات سے مجبور ہو کر جان بچانے کے لیے بھاگ کر پرانے قلعے کے گندے اور اڑ دھام بھرے پناہ گزیں کہ میں پناہ لینے والے شاہد احمد دہلوی نامی دہلی کے

ماخذ 6

”ایک گولی چلانے بغیر“

(“Without a shot being fired”)

یہ وہ ہے جو موں نے لکھا:

24 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت تک فسادی مجھ کو اس عظیم تجارتی شہر میں بغیر چینچ کیے قیامت خیزی کی اجازت دی گئی۔ بہترین بازاروں کا جلا کر راکھ کر دیا گیا اور آگ لگانے نیز قتناً نیزی کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے ایک بھی گولی نہیں چلانی گئی (یعنی جو لوگ شورش کرنے میں ملوث تھے)..... ضلع مجسٹریٹ نے اپنی (بڑی پوس) طاقت کو شہر میں مارچ کرنے کا حکم دیا اور اس طاقت کا کوئی موڑ استعمال کئے بناؤ پس بلا لیا.....

شکل 14.10

ایک مسلمان نے 9 ستمبر 1947 کو ان کے دہلی پہنچنے کو "خصوصی طور پر طویل اور رخت گرمی کے نواکھالی گاؤں کے لوٹ گاندھی جی کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے پرامید گاؤں والوں کا بعد بارش کی آمد" سے مربوط کیا تھا۔ شاہد احمد دہلوی نے اپنی خودنوشت میں یادداشت تازہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کس طرح مسلمان ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ "اب دہلی محفوظ ہو جائے گی۔"

28 نومبر 1947 کو گروناک کے یوم پیدائش پر جب گاندھی جی گردوارہ سیس گنج میں سکھوں کے ایک جلسے کو خطاب کرنے گئے تو انھوں نے مشاہدہ کیا کہ پرانی دہلی کا دل کہے جانے والے چاندنی چوک کی سڑک پر ایک بھی مسلمان نہ تھا۔ اسی شام اپنی تقریر کے دوران انھوں نے کہا کہ "ہمارے لیے اس سے زیادہ شرم کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ فی الحقیقت چاندنی چوک میں ایک بھی مسلمان نہیں مل سکا؟" گاندھی جی دہلی میں مسلسل اس ذہنیت کے خلاف لڑتے رہے جو ہر مسلمان کو ایک پاکستانی کی حیثیت سے دیکھتے ہوئے شہر سے باہر دھکلینے کے لیے خواہشمند تھی۔

جب انھوں نے لوگوں کے دلوں کو بدلتے کے لیے آن شن
(برت) شروع کیا تو حیرت انگیز طور پر بہت سے ہندو اور سکھ
مہاجرین نے بھی اس میں ان کا ساتھ دیا۔

مولانا آزاد لکھتے ہیں۔ اس کا اثر ”بھلی“ کی طرح تھا۔
لوگوں نے شہر کے مسلمانوں کی منظم کشی کی احقاقیہ حرکت کی
جس کے لیے وہ آزاد چھوڑ دیے گئے تھے حقیقت کو اچھی طرح
سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ تشدید کا یہ خطرناک ڈرامہ بالآخر گاندھی جی
کی شہادت کے ساتھ ختم ہوا۔ ولی کے بہت سے مسلمانوں نے
بعد میں یادیں تازہ کرتے ہوئے کہا ”دنیا صحیح معنی میں بدل گئی تھی۔“

شکل 14.11

فساد زدہ گاؤں کے لوک گاندھی جی
کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے

5. تقسیم ملک میں خواتین (GENDERING PARTITION)

5.1 عورتوں کی ”بازیابی“ (“Recovering” women)

گذشتہ دیڑھ دہائی سے موجودین تقسیم کے دوران عام لوگوں کے تجربات کی جانچ کر رہے ہیں۔ اس تشدید کے دور میں عورتوں کے دہشت خیز تجربات کے متعلق دانشوروں نے بہت لکھا ہے۔ عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا، اغوا کیا گیا، اکثر بار بار فروخت کیا گیا، انجان حالات میں اجنبی لوگوں کے ساتھ نئی زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ جس گھرے جذباتی صدمے کو انھوں نے برداشت کیا اس میں بعض خواتین نے بدلتے ہوئے حالات میں اپنے نئے خاندانی رشتؤں کو بہتر بنایا۔ لیکن ہندو پاک حکومتیں انسانی رشتؤں کی پیچیدگی کے لطیف احساسات سے عاری۔ جو عورتیں سرحد کے غلط طرف چلی گئی تھیں انھیں ان کے نئے رشتہ داروں سے یہ مانتے ہوئے چھین لیا کہ انھیں ان کے قدیم اہل خانہ یا بھگھوں پر واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس باہت متعلقہ عورتوں سے مشورہ نہیں کیا گیا، اپنی زندگی سے متعلق فیصلہ لینے کے ان کے حق کو نظر انداز کیا گیا۔ ایک تخمینہ کے مطابق ایک مہم میں کل ملاکر 30,000 خواتین کی ”بازیابی“ کی گئی۔ ان میں سے 22,000 مسلم خواتین کی ہندوستان سے اور 8,000 سکھ خواتین کی پاکستان سے بازیابی کی گئی۔ یہ مہم 1954 کے آخر میں جا کر ختم ہوئی۔

۶ بحث کیجیے

اُن قائم کرنے کے لیے انگریزوں نے جب وہ ہندوستان پہنچ کر جا رہے تھے، کیا افقام کیے؟ اور گاندھی جی نے اس پریشان کی وقت میں کیا کیا تھا؟

شکل 14.12

اپنے خاندان کے افراد کی موت کی خبر سن کر عورتیں ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے۔ فسادات کے تشدد میں مردکانی بڑی تعداد میں مارے گئے تھے۔

عورتوں کی "بازیابی" کے کیا معنی تھے

(What "recovering" women meant)

کاشٹن نے اپنی کتاب "پنجابی سینچوری" (Punjabi Century) میں جنوآبادیاتی پنجاب کی ایک خود نوشتہ سماجی تاریخ ہے ایک جوڑے کے تجربات کی دوبارہ پستال کی ہے: ایک معاملہ میں تقیم ملک کے دوران ایک سکھ نوجوان نے قتل عام پر آمادہ جمع کو قاکل کر کے ایک نوجوان، خوبصورت مسلم لڑکی کو جوہہ شست زدہ ہو کر بھاگ رہی تھی اس جمع سے اپنے لیے لے لیا۔ ان دونوں نے شادی کر لی اور ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے۔ بتدریج لڑکی کے ذہن سے اس کے والدین جو اس دوران مارے گئے تھے اور گذشتہ زندگی کی یادیں دھنندی ہونے لگیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے اور ان کا ایک بینا بھی ہوا تھا تاہم جلد ہی انگو ہوئی عورتوں کی بازیابی کے لیے مستقل مراجی سے لگے ہوئے سماجی کارکن اور پوس والوں نے جوڑے کو پکڑنے کے لیے تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ انھوں نے اس سکھ کے آبائی طبع جاندھر میں تحقیقات کی۔ اسے اس تحقیقات کی بھنگ مل گئی اور وہ اہل خانہ کے ساتھ گلکتہ بھاگ گیا۔ سماجی کارکن گلکتہ پہنچ۔ اس دوران جوڑے کے دوست و احباب نے کورٹ سے ان کی گرفتاری روکنے کا حکم نامہ (Stay Order) حاصل کرنے کی کوشش کی جبکہ قانون اپنے بوجھل قدموں سے چل رہا تھا۔ گلکتہ سے یہ جوڑا اس امید کے ساتھ پنجاب کے کسی غیر معمولی گاؤں کی طرف بھاگ گیا کہ پوس ان کی پرچھائیں بھی پانے میں ناکام رہے گی، لیکن پوس نے انھیں پکڑ لیا اور ان سے تفہیش شروع کر دی۔ اس کی بیوی پھر سے حاملتی اور اب بچ کی پیدائش کا وقت ترقیت تھا۔ سکھ نے اپنے چھوٹے لڑکے کو تو اپنی ماں کے پاس بھجن دیا اور اپنی بیوی کو ایک گنے کے کھیت میں لے گیا۔ یہاں ایک گذھے میں اس نے اپنی بیوی کو مکمل آرام کے ساتھ بخادیا جب کہ وہ خود پوس کا انتظار کرتے ہوئے ایک بندوق کے ساتھ لیت گیا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہے اپنی بیوی کو خود سے الگ نہ ہونے دے گا۔ اس نے اپنے باتھوں سے اس گذھے میں اپنی بیوی کا بچہ تولد کرایا۔ اگلے دن اس کی بیوی کو تیز بخار آگیا اور تین دن کے اندر وہ مر گئی۔ وہ اپنی بیوی کو اسپتال لے جانے کی ہمت نہ کر سکا کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈر اہوا تھا کہ کبیس سماجی کارکنان اور پوس والے اسے چھین نہ لیں۔

5.2 "عزت" کی حفاظت (Preserving "honour")

دانشوروں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ اس جسمانی اور فیضیاتی خوف کے دور میں فرقہ اور طبقہ کی عزت کی حفاظت کا تصور کس طرح کا کردار ادا کر رہا تھا۔ عزت کا یہ خیال تذکیر کے تصور سے اخذ کیا گیا تھا جو زن (عورت) اور زین کی ملکیت سے متعلق ہوتا ہے۔ شمالی ہند کے زرعی سماجوں

میں یہ ایک خاصاً تصور ہے۔ یہ مانا جاتا تھا کہ کسی کی مرادگئی، بیرونی لوگوں سے مناسب انداز میں اپنی ملکیت—زن اور زمین—کے تحفظ کرنے کی صلاحیت میں مضمونی۔ کسی حد تک اکثر آور یہ شان و نیادی ”ملکیت“ کے اوپر ہی واقع ہوتی تھی۔ حسب ضرورت اکثر عورتوں میں ویسی ہی اقدار کو اندر وہی بنایتی تھیں۔

تاہم گاہے گاہے جب مردوں کو یہ خوف ہوتا تھا کہ ”ان کی“ خواتین—بیویاں، بڑیاں بہنیں—کا ”دشمن“ کے ذریعہ تقدس پامال ہو جائے گا تو وہ بذات خود عورتوں کو مار دیا کرتے تھے۔ اروٹی بولالیا نے اپنی کتاب ”دی اور سائنس آف سائلنس“ (The Other Side of Silence) میں ضلع راولپنڈی کے تھوا خالصہ گاؤں کے ایک ایسے ہی لرزہ خیز واقعہ کو بیان کیا ہے۔ تقسیم ملک کے زمانے میں سکھوں کے اس گاؤں میں 90 عورتوں نے ”دشمن“ کے ہاتھوں میں پڑنے کے بجائے ”اپنی مرضی سے“ کنوئیں میں کو دکر جان دے دی۔ اس گاؤں سے آئے ہوئے مہاجرین پناہ گزیں ابھی تک دہلی کے ایک گردوارے میں اس واقعہ کو تقریب کے ذریعہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ان اموات کو خود کشمی نہیں بلکہ شہادت سمجھتے ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ اس زمانے کے مردوں نے عورتوں کے فیصلے کو بہادری کے ساتھ قبول کیا تھا۔ حتیٰ کہ بعض معاملوں میں انھوں نے عورتوں کو خود اپنی جان لینے کے لیے قائل بھی کیا۔ ہر سال 13 مارچ کو جب ان کی ”شہادت“ پر مدھی رسمات انجام دی جاتی ہیں تو اس واقعہ کو سامعین مردوں خواتین اور بچوں کے سامنے تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ عورتوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی قربانی اور بہادری کو اپنے حافظے میں محفوظ رکھیں اور خود کو ایسے ہی سانچے میں ڈھالیں۔

یاد آوری کی رسم طبقے کے افراد کے لیے ان یادوں کو زندہ رکھنے میں مدد دیتی ہے تاہم اس طرح کی رسوم میں ان عورتوں کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی جو اس طرح مرنے کی خواہش مند نہ تھیں اور جنہوں نے اپنی مرضی کے خلاف اپنی زندگیوں کا خاتمه کیا تھا۔

۲ بجٹ کچھے

کن خیالات کے سب تقسیم ملک کے دوران بہت سی مخصوص خواتین کو موت اور حکایت سے گزرنا پڑا؟ ہندوپاک حکومتیں کیوں ”اپنی“ خواتین کے باہمی تباہے کے لیے راضی ہو گئی تھیں؟ آپ کے خیال میں کیا ایسا کرتے وقت وہ صحیح تھے؟

6. علاقائی اختلافات (REGIONAL VARIATIONS)

ابھی تک ہم عام لوگوں کے جن تجربات پر بحث کر رہے تھے وہ بر صغیر کے شمال مغربی حصوں سے تعلق رکھتے تھے۔ کیا تقسیم ملک بنگال، اتر پردیش، بہار، مرکزی ہندوستان اور دکن میں عین اسی طرح واقع ہوئی؟ اگرچہ 1946 میں ملکتہ اور نواحی میں انسانی جاتوں کا بھاری اتفاق ہو چکا تھا لیکن تقسیم ملک کی سب سے زیادہ خونی اور تباہ کن شکل پنجاب میں سامنے آئی۔ مغربی پنجاب سے تقریباً تمام ہندوؤں اور سکھوں کو ہندوستان میں اور تقریباً تمام پنجابی بولنے والے مسلمانوں کو پاکستان کی طرف دھکیل دیا گیا اور یہ 1948 سے 1946 کے درمیان نسبتاً دوسال کے عرصہ میں واقع ہوا۔

اتر پردیش، بہار، مدھیہ پردیش اور آندھرا پردیش میں حیدرآباد کے بہت سے خاندان 1950 کی دہائی اور 1960 کی ابتدائی دہائی کے پورے عرصے میں مسلسل پاکستان کی طرف ہجرت کرتے رہے گوئے بہت سے مسلمانوں نے ہندوستان میں ہی رہنا پسند کیا۔ ان میں سے بہت سارے اردو بولنے والے لوگ جو مہاجر کے نام سے معروف ہیں، سندھ میں کراچی اور حیدرآباد علاقے کی طرف نقل مکانی کر گئے۔

بنگال میں یہ ہجرت زیادہ طویل عرصہ تک جاری رہی۔ لوگ ایک غیر محکم سرحد کے آرپانقل مکانی کرتے رہے۔ اس کے ایک معنی یہ بھی تھے کہ بنگالی تقسیم سے جو تکلیف کا عمل پیدا ہوا تھا وہ شاید اتنا زیادہ شدید نہ تھا لیکن یہ ایک ذہنی آزار کی طرح تھا۔ مزید برآں پنجاب کے برخلاف

بنگال میں آبادی کا باہمی تبادلہ بھی تقریباً مکمل نہیں تھا۔ بہت سے بنگالی ہندو مشرقي پاکستان میں جب کہ بہت سے بنگالی مسلمانوں نے مغربی بنگال میں ہی موجود رہنا بہتر سمجھا۔ بالآخر بنگالی مسلمانوں (مشرقی پاکستان) نے جناح کے دوقومی نظریہ کو سیاسی کارروائی کے ذریعہ خارج کرتے ہوئے پاکستان سے خود کو علاحدہ کر لیا اور 1971-72 میں بنگلہ دیش کی تشکیل عمل میں آئی۔ مذہبی اتحاد بھی مشرقی اور مغربی پاکستان کو باہم جوڑ کرنیں رکھ سکا۔

شکل 14.13
نامیدی کے چھٹے

1947 میں پرانے قلعے کے اندر ایک پناہ گزیں
کیپ قائم کیا گیا تھا جس میں مختلف مقامات سے
مہاجرین کثرت کے ساتھ آ رہے تھے۔

تاہم پنجاب اور بھگال کے تجربات کے درمیان زبردست یکسانیت ہے۔ ان دونوں ریاستوں میں عورتیں اور لڑکیاں تمثیل کا بنیادی ہدف ہیں۔ جملہ آرتوں کے جسموں کے ساتھ مفتوح قلمرو کی طرح سلوک کرتے تھے۔ وہ ایک فرقہ کی عورتوں کی بے عزتی کو ان کے پورے فرقہ کی بے عزتی اور انتقامی کے پر فریب طریقہ عمل کے طور پر دیکھتے تھے۔

افسانے، شاعری، فلمیں (Fiction, Poetry, Films)

کیا آپ تقیم ملک سے متعلق کسی طرح کی مختصر کہانیوں، ناولوں، نظموں یا فلموں سے ماںوس ہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تقیم ملک سے متعلق ادب اور فلمیں اس دہشت ناک تباہی کے واقعہ کو متضمن کے تحقیقی کاموں کے مقابلوں میں زیادہ بصیرت افزوز میں نمائندگی کرتی ہیں۔ وہ عوام کی تکالیف اور دکھدر کو ایک فرد کے کردار یا عام لوگوں کے ایک چھوٹے گروہ کے ذریعہ غور کر کے واقعات کو بھئی کوشش کرتی ہیں۔ ان کی تقدیریں ایسے ہوئے واقعہ سے تکمیل پاتی ہیں جن پر وہ کوئی قابو نہیں رکھتے۔ یہ اس زمانے کے ہنی عذاب اور اہم کونا قابل فہم انتخابات کو جن کے ساتھ بہت سے لوگوں نے مقابلہ کیا تھا رکھا رکھا گیا ہے۔ ان میں تشدید کا جم اور پریشانی کا پیانہ انسانی تحریک کاری و بد اخلاقی اور صدمے کے احساس کا اندر راجح کیا گیا ہے۔ ان میں امید اور ان طریقوں کا اظہار بھی ہے جن سے لوگوں نے اس مصیبت پر قابو پایا تھا۔

اردو کے انوکھے، غیر معمولی طور پر ذہین افسانہ زگار سعادت حسن منتو نے اپنی تحریر (کام) کے متعلق کہا تھا:

طویل عرصے سے میں ملک کی تقیم کے ذریعہ پیدا انتقال کے متاثر کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا۔ میں اب بھی اسی طرح جسموں کرتا ہوں اور گمان کرتا ہوں کہ آخر کار خود پر ترس کھائے یا مایوس ہوئے بغیر اس ہیئت ناک سچائی کو قبول کر لیا۔ اس عمل میں، میں نے انسان کے بنائے ہوئے خون کے سمندر کے ایک نایاب رنگ کے مو قی کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اکیلے ذہن کی دھن کے ساتھ جس میں انسان انسان کو مار رہا تھا کے متعلق لکھا، ان میں سے کچھ کی شدید ندامت کے احساس کے متعلق لکھا، ان قاتلوں کے بھائے گئے آنسوؤں کے متعلق لکھا جو نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ان میں اب تک کچھ انسانی احساسات کیوں باقی رہ گئے۔ یہ سب اور مزید بھی، میں نے اپنی کتاب ”سیاہ حاشیے“ میں لکھا ہے۔

تقیم ملک سے متعلق ادب اور فلمیں بہت سی زبانوں میں موجود ہیں۔ ہندی، اردو، پنجابی، سندھی، بھگالی، آسامی اور انگریزی میں قابل لحاظ کام ہوا ہے۔ آپ منتو، راجندر سگھ بیدری (اردو)، انتظار حسین (اردو)، بھیشم سانہ (ہندی)، ٹکلیشور (ہندی)، رادی مخصوص رضا (ہندی)، نارائن بھمارتی (سندھی) سنت سنگھ سکھوں (پنجابی)، بزیندر ناتھ مسرا (بھگالی)، سید ولی اللہ (بھگالی)، للیتا میکا انتھ راجنم (ملیالم) امیتھ گھوش (انگریزی) اور باپسی سرھوا (انگریزی) جیسے ادیبوں کو پڑھنا چاہیں گے۔ امرتار پرم، فیض احمد فیض اور دنیش داس نے بالترتیب پنجابی، اردو اور بھگالی میں تقیم ملک پر یادگار نظمیں تحریر کی ہیں۔ آپ ر توک گھنک (مگھے ڈھا کستار اور سوپ بانا ریکھا) ایم۔ ایس سٹھیو (گرم ہوا)، گومند ہنلائی (تمس) کی ہدایت کاری پر بنی فلمیں اور جیبب تویر کی ہدایت کاری میں پیش کیے گئے ڈرامہ ”جن نے لاہور نہیں دیکھا اور جمائے نہیں“، (جس نے لاہور نہیں دیکھا اور پیدا ہی نہیں ہوا) بھی شاید دیکھنا چاہیں گے۔

۲ بحث کیجیے

تقیم ملک سے آپ کی ریاست یا کسی پڑھوئی ریاست پر کیا اثر پڑا؟ معلوم کیجیے کہ اس سے علاقے کے مردوزن کی زندگیاں کس طرح متاثر ہوئیں اور انہوں نے حالات کا کس طرح سامنا کیا؟

انگوروں کی ایک چھوٹی توکری (A small basket of grapes)

ڈاکٹر خوشید یونگہ 1947 میں اپنے کراچی کے دورے کے دوران ہوئے اپنے خبر بے کے متعلق لکھتے ہیں:
میرے دوست مجھے ہوائی اڈے پر ایک کرے میں لے گئے جہاں ہم سب پیش کر بات چیز کرنے لگے..... (اور) ساتھ ہی دوپہر کا کھانا کھایا مجھے کراچی سے رات ڈھائی بجے لندن کے لیے روانہ ہوتا تھا..... شام پانچ بجے..... میں نے اپنے دستوں سے کپا کہ انہوں نے بڑی فراخندی سے مجھے اپنا وقت دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ساری رات رکنے کی امید کرتا تھا اس نے ہو گا اور میں نے انھیں مشورہ دیا کہ خود تکلیف نہ اٹھائیں، لیکن کتنی بھی شخص رات کے کھانے تک مجھے چھوڑ کر نہیں گیا..... پھر انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جا رہے ہیں اور میں جہاز پر سوار ہونے سے قبل تھوڑا آرام کرلوں..... میں رات میں پونے دو بجے اٹھا اور جب میں نے دروازہ کھولा تو میں نے دیکھا کہ وہ سب ابھی تک دیں پر تھے..... وہ سب میرے ساتھ جہاز تک گئے اور میری روائی سے قبل انگوروں کی ایک چھوٹی توکری مجھے تھی میں دی۔ میرے ساتھ پیار کے امنڈتے جذبات کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا تھا اور سیاہ ٹھہر نے سے مجھے جو خوشی ملی تھی اس کے اظہار تشرک کے لیے میرے پاس الفاظ نہ تھے۔

14.14

ہر جگہ پناہ گزینوں کے کیمپ لوگوں سے بہرے پڑے تھے جن کو صرف کھانا اور جہت ہی کی ضرورت نہ تھی بلکہ پیار اور درد مندی کی بھی حاجت تھی۔

7. مدد، انسانیت، ہم آہنگی (HELP, HUMANITY, HARMONY)

تشد کے ملے اور تقسیم ملک کے درد کے نیچے مدد، انسانیت اور ہم آہنگی کی ایک عظیم تاریخی دفن ہے۔ عبد الطیف کے دردناک و پُر اثر بین ثبوت جیسے بہت سے بیانات سے یہ سب آشکار ہوتا ہے۔ مؤمنین نے اس سلسلے کی بہت سی کہانیاں تلاش کی ہیں کہ کس طرح تقسیم ملک کے دوران لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ یہ ہمدردی اور حصہ داری نئے موقع کے آغاز اور صدمات پر فتح کی کہانیاں ہیں۔

اس لحاظ سے خوشید یونگہ کا کام ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ ڈاکٹر خوشید یونگہ میں بی (تپ دق) کے ماہر ایک سکھ ڈاکٹر تھے جو اس زمانے میں دھرم پور میں تعینات تھے۔ یہ موجودہ دور میں ہاچل پر دلیش میں ہے۔ دن رات اپنے کام میں مشغول ہو کر ڈاکٹر صاحب نے لاتعداد مہاجر مسلمانوں، سکھوں، ہندوؤں کو بغیر کسی تعصب کے تسلیم کا ایک لس، کھانا، پناہ، پیار اور تحفظ مہیا کرایا۔ دھرم پور کے باشندوں میں ان کے جذبہ انسانی اور فیاضی کے تیس ایک قسم کا یقین و اعتماد پیدا ہو گیا جیسا کہ دہلی اور دیگر جگہوں کے مسلمانوں کا گاندھی جی پر تھا۔ ان میں سے ایک، محمد عمر نے خوشید یونگہ کو لکھا ”بڑی عاجزی کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کے تحت خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتا۔ اس لیے انہیں مہربانی کے ساتھ میرے لیے اچھا ہو گا کہ آپ اپنے اسپتال میں مجھے ایک سیٹ مرحمت فرمادیں۔“

اس ڈاکٹر کے سخت محنت طلب کام کے متعلق ہم ان کی آپ نیتیں بخواں۔ ”محبت نفرت سے زیادہ طاقتور“ (Love is Stronger than Hate) 1947 کی یادیں:

یہاں ڈاکٹر سنگھ اپنے کام ک بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”ایک انسان ہونے کے ناطے میری ساختی انسانوں کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے یہ حقیری کوشش تھی۔“ انہوں نے 1947

میں دو مقبرہ دوروں کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پرانے دوستوں اور دھرم پور میں جن کی انہوں نے مدد کی تھی ان کے ساتھ کہا چکی ہوائی اڈے پر یادگار گھنٹے گزارنے کا موقع ملا۔ پہلے کے شناساچھی پولس والے ان کے ساتھ جہاڑتک گئے اور جب وہ جہاڑ میں داخل ہوئے تو انہوں نے سلامی دی۔ ”میں نے باتحہ جوڑ کرا ظہار تشكیر (سلامی) کیا اور میری آنکھوں میں آنسا آ گئے۔“

8. زبانی شہادتیں اور تاریخ

(ORAL TESTIMONIES AND HISTORY)

کیا آپ نے اس مواد پر غور کیا ہے جن کی مدد سے اس باب میں تقسیم ملک کی تاریخ کی تغیریعنی تحریر کیا گیا ہے۔ زبانی پہنچات، یادداشتیں، ڈائریکٹ، خاندانی تاریخیں، برادری است لکھی گئیں رواویں — ان سب سے تقسیم ملک کے دوران عام لوگوں کی دشواریاں اور سخت مصائب کی تفہیم میں مدد ملتی ہے۔ لاکھوں افراد نے تقسیم ملک کو تکالیف اور چلنجنجوں کے دور کی شکل میں دیکھا۔ ان کے لیے یہ صرف ایک آئینی تقسیم یا مسلم ایگ، کانگریس اور دیگر کی جماعتی سیاست ہی نہیں تھی۔ بلکہ اس کے معنی زندگی میں غیر متوقع تبدیلیاں تھیں۔ 1946 اور 1950 کے درمیان اور آئندہ بہترین واضح ہونے والی نفسیاتی، جذباتی اور سماجی تبدیلیوں سے مطابقت پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔

ڈائلقے یادداشتیں — ایک قسم کا زبانی ماذد — کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ میں تجربات اور یادداشتیں کو تفصیل سے گرفت میں لینے میں مدد دیتے ہیں۔ ان سے موڑخین کو تقسیم ملک چیز واقعات کے دوران لوگوں کے ساتھ ہونے والے معاملات، کے متعلق غمی مشمولات کی ترکیب اور جاندار روادوں کو تحریر کرنے کی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ سرکاری دستاویزات سے اس قسم کی اطلاعات حاصل کرنا ناممکن ہے۔ سرکاری دستاویزات پالیسی اور سیاسی جماعتی معاملات اور مختلف سرکاری کفالت پرتفی ایکیوں سے بحث کرتی ہیں۔ تقسیم ملک کے معاملے میں سرکاری روپرتوں اور فائلوں کے ساتھ ہی اعلیٰ سرکاری افران کی ذاتی تحریروں سے انگریزوں اور اہم سیاسی پارٹیوں کے مابین ہندوستان کے مستقبل یا پناہ گزیوں کی بازاً بادکاری کے متعلق بات چیت پر کافی روشنی پڑتی ہے تاہم ان سے ملک کی تقسیم کے لیے حکومت کے فیصلے سے متاثر ہونے والوں کے معمول کے مطابق تجربات کے بارے میں بہت کم پڑتے چلتا ہے۔

● بحث کیجیے

اُس عرصہ میں ہر یہ معلوم کیجیے کہ کس طریقے سے لوگوں نے تقسیم ملک کے دوران ایک دوسرے کی مدد کی اور لوگوں کی بجان بچالی تھی۔

زبانی تاریخ مورخین کو اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ غریب اور عاجز لوگوں —

یعنی جیسے عبد الطیف کے والد، تھوآ خالصہ کی خواتین، وہ پناہ گزیں جو حیر زندگی کے لیے گیہوں کی خالی بوریاں جس میں گیہوں آتا تھا پیچ کروڑی روٹی کا سامان کرنے کے لیے مجبور اور تھوک داموں پر خردہ گیہوں فروخت کرنے والے بہار میں بننے والی سڑک پر کام کے بوجھ سے دوہری ہوتی ہوئی ایک متوسط طبقے کی بنگالی بیوہ، ایک پشاوری تاجر جس کے خیال میں ہندوستان میں ہجرت کرنے کے بعد کنک میں چھوٹی موٹی نوکری غصب کی چیز تھی، لیکن اس نے پوچھا تھا ”کنک کہاں ہے یہ ہندوستان کے اوپری حصے میں ہے یا نچلے حصے میں، پشاور میں تو ہم نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سنایا؟“

فراموش کردہ زندہ تجربات سے بازیابی کے ذریعہ ان کے متعلق مضامون کی حدود کو وسعت دیں۔ اس طرح خوشی اور معروف لوگوں کی کارروائیوں سے آگے جاتے ہوئے تقسیم ملک کی زبانی تاریخ ایسے مردوخواتین کے تجربات کا تفصیلی جائزہ لینے میں کامیاب رہی ہے جن کو اب تک نظر انداز کیا جاتا تھا، عمومیت کے سبب خاطر میں نہیں لایا جاتا تھا یا جن کا ذکر صرف رانچ الوقت روشن میں بس چلتے چلتے کیا جاتا تھا۔ یہ بات قابل غور ہے کیونکہ جو تاریخیں ہم پڑھتے ہیں اس میں عوام کی زندگی اور کاموں کو ماضی میں اکثر ناقابل رسائی یا غیراہم سمجھا جاتا تھا۔

ابھی تک بہت سے مورخین زبانی تاریخ کو شک پرمنی قرار دیتے ہیں۔ یہ اس کو خارج کرتے ہیں کیونکہ زبانی اعداد و شمار ان کو ٹھوس ثبوت نہیں معلوم ہوتے اور تاریخ و ارتقیب کا جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ مہم لگتا ہے۔ مورخین کی دلیل ہے کہ ذاتی تجربوں کی جو ندرت ہے اس کے ذریعہ تمیم (چند مشاہوں سے نتیجہ اخذ کرنا) کرنا مشکل امر ہے یعنی اسی طرح کی جھوٹی شہادتوں سے ایک بڑی تصویر نہیں بنائی جاسکتی۔ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ زبانی رواداد اور پری مسائل سے تعلق رکھتی ہے اور چھوٹے چھوٹے خی تجربات جو یادوں میں باقی رہتے ہیں تاریخ کے وسیع عمل کی پرتوں کھولنے کے لیے بے معنی ہیں۔

ہندوستان کی تقسیم اور جمنی میں قتل عام جیسے واقعات کے تعلق سے پریشانی و بدحالی کی مختلف شکلوں کا جواہر قداد لوگوں نے سامنا کیا ہے اس کے متعلق یہاں شہادتوں کی کمی نہیں ہے۔ لہدار جمادات کی شناخت کرنے اور استثنائشان زد کرنے کے لیے شہادت و افر مقدار میں موجود ہی

ہے۔ زبانی یا تحریری بیانات کے موازنہ کے ذریعہ ان سے حاصل نتائج کو دیگر مأخذوں سے نکل ہوئے نتائج کے ساتھ تصدیق کر کے اور اندر و فی تصادفات کے متعلق خبردار رہتے ہوئے موڑخین پیش کردہ شہادت کے قابل اعتبار ہونے کو تولی سمجھتے ہیں۔ مزید برآں اگر تاریخ کو عام اور مکرور لوگوں کی موجودگی کے لیے ہم آہنگ کرنا ہے تو پھر تقسیم ملک کی تاریخ اور پری معاملات کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ تقسیم ملک کے تجربات کہانی کے مرکزی حصے سے اس قدر وابستہ ہیں کہ دیگر مأخذوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ مختلف قسم کے سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے الگ طرح کے مأخذوں کو تلاش کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر سرکاری روپورٹیں ہمیں ہندووپاک حکومتوں کے ذریعہ بڑی تعداد میں ”بازیاب“ کی گئیں خواتین کی باہمی تبادلہ کے متعلق تو بتاتی ہیں لیکن اپنی تکالیف کے متعلق جوانہوں نے جھیلی تھیں، صرف وہ عورتیں ہی بتائیں گی۔

ہمیں پوری طرح آگاہ ہونا ہوگا کہ تقسیم ملک کے ضمن میں زبانی اعداد و شمار خود بخود یا آسمانی سے دستیاب نہیں ہوتے۔ انھیں انٹرویو کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے اور حکمت عملی کے ساتھ کامل ہوتی ہے۔ ہم آہنگ کو باہم ملانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تاظر میں سب سے پہلی مشکل یہ ہے کہ اصل کردار نجی تجربات کی شدت کے متعلق بات کرنے کے لیے خواہش مندی نہ ہوں تو مثال کے طور پر کوئی عورت جس کے ساتھ زنا بالجھہ ہوا تھا اکل اپنی شخص کے سامنے اس سانحی کا انکشاف کرنا کیوں چاہے گی؟ انٹرویو لینے والے شخص کا عموماً نجی صدمات کے متعلق تغییر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انھیں تفصیلی اور با معنی اعداد و شمار یا معلومات حاصل کرنے سے قبل انٹرویو دینے والے کے ساتھ قابل لحاظ میں جوں قائم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد یادداشت کا مسئلہ آتا ہے۔ کسی واقعہ کے متعلق جب کچھ دہائی کے بعد انٹرویو لیا جاتا ہے تو لوگ گیا یاد رکھتے ہیں اور کیا بھول جاتے ہیں؟ سبی جزوی طور پر درمیانی سالوں میں ان کے تجربات پر مختصر کرے گا اور ان سالوں میں ان کے فرقے اور ملکوں کے ساتھ کیا واقع ہوا۔ زبانی موڑخین کو تقسیم ملک کے ”حقیقی“ تجربات کو ”تغیر شدہ“ یادداشتوں کے جال سے بکال کر جانچنے کے لیے چشم نہایتی کرنے والے ایک مشکل کام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

تقسیم ملک کا ایک جامع بیان تیار کرنے کے لیے بہت سے مختلف قسم کے مانڈی میں مواد کا استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اسے نہ صرف ایک واقعہ اور طریقہ عمل کے طور پر دیکھ سکیں بلکہ ان لوگوں کے تجربات کی بھی تقسیم کر سکیں جو اس دہشت ناک دور سے گزرتے ہوئے زندہ رہ گئے تھے۔

کھل 14.15

نہ تو ہر شخص مازی بن سفر کر سکتا
تھا اور نہ ہی ہ اُنکے شخص پیدل چل
سکتا تھا.....

ٹاکم لائن

اردو شاعر محمد اقبال نے متحده بھیم ہندوستانی وفاق کے اندر ایک خود مختاری کا کی "شمال مغربی ہندوستانی مسلم ریاست" کی ضرورت کے لیے کہا کیبیر ج یونیورسٹی کے ایک پنجابی مسلم طالب علم چودھری رحمت نے پاکستان یا پاک ہندوستان کا نام وضع کیا	1930
برطانوی ہندوستان کے 11 میں سے 7 صوبوں میں کاگریں کی وزارت اقتدار میں آئیں لاہور اجلاس میں مسلم لیگ نے مسلم اکثریت والے علاقوں کے لیے ایک مقدار میں خود مختاری کا مطالبہ کرتے ہوئے قرارداد پیش کی	1933
صوبوں میں ایکشن منعقد ہوئے۔ عام انتخابی حلقوں میں کاگریں نے زبردست فتح حاصل کی اور مسلم سٹوپ مسلم لیگ کو شاندار کامیابی ملی	1937-39
برطانوی کامیون نے تین ممبران پر مشتمل ایک کیمپنٹ مشن دہلی بھیجا مسلم لیگ نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے "ڈائریکٹ ایکشن" کے حق میں فیصلیا	1940
کلکتہ میں ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان تشدد پھوٹ پڑا۔ کئی دن جاری اس تشدد میں ہزاروں لوگ مارے گئے کاگریں اعلیٰ کمان نے پنجاب کو دھوپ مسلم اکثریت ہندو۔ سکھ اکثریت والے حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے ووٹ دیا اور بھاگل میں بھی	1946
اسی طرح کے اصول کو پانے کے لیے کہا، انگریزوں نے ہندوستان چھوڑنا شروع کر دیا پاکستان کی تبلیغ ہوئی: ہندوستان کو آزادی حاصل ہوئی۔ گاندھی جی نے فرقہ وارانہ ہم آنگنی بھال کرنے کے لیے مشرقی بھاگل میں نواحی کا	ماہ جنور 1947
دورہ کیا۔	14-15 اگست 1947

100 سے 150 لفظوں میں جواب دیجئے:

- 1 1940 کی اپنی قرارداد کے ذریعہ مسلم لیگ نے کیا مطالبہ کیا تھا؟
- 2 کچھ لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ تقسیم ملک ایک اتفاقی واقع تھا؟
- 3 تقسیم ملک کو عام لوگ کس طرح سے دیکھتے تھے؟
- 4 تقسیم ملک کے خلاف گاندھی جی کے دلائل کیا تھے؟
- 5 تقسیم ملک کو جنوب ایشیائی تاریخ میں ایک انتہائی اہم یادگار رعلامت کے طور پر کیوں دیکھا جاتا ہے؟

مندرجہ ذیل پر ایک مختصر مضمون (250 سے 500 الفاظ پر مشتمل) لکھئے:

- 6 برطانوی ہندوستان کی تقسیم کیوں کی گئی؟
- 7 تقسیم ملک کے دوران عورتوں کے تحریکات کیسے رہے؟
- 8 تقسیم ملک کے نظریات پر کاگریں کی سوچ میں کس طرح تبدیلی آئی؟

مزید معلومات کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے:

جو دھرم اگری اور سو یورپ میں اس پڑتا (مرتبہ) 2003ء
دی تراویہ اینڈ دی لریسٹ: جیمانر اینڈ پاریسٹن
ان ایمسٹرن انڈیا
اسٹری، کوکاٹہ

آلوک بھلا (مرتبہ) 1994
اسٹریوریز ایوارڈ دی پاریسٹن آف انڈیا،
جلد اول، دوم، سوم
انڈس (بار پر کوش)، نئی دہلی

اروٹی باتالیہ، 1998
دی اوز سائنس آف سائلنس وائزس فریڈی
پاریسٹن آف انڈیا
وانگل (پینگون بکس)، نئی دہلی

مشیر الحسن (مرتبہ) 1996
انڈیا پاریسٹن
آسکنفورڈ یونیورسٹی پریس، نئی دہلی

گیانیڈر پانڈے، 2001
ویسٹرن انڈیا پاریسٹن: وائلسنس نیشنلریم اینڈ
ہسٹری انڈیا
کیمپرچ یونیورسٹی پریس، کیمپرچ

انیتا اندر سنگھ، 2006
دی پاریسٹن آف انڈیا
بیشٹل بک ٹرست، نئی دہلی

9۔ زبانی تاریخ کی خصوصیات اور محدودات کی جانچ کیجیے۔ زبانی تاریخ کی تکنیک تقریم ملک کی تغییم کس طرح کرتی ہیں؟

نقش کا کام

10۔ جنوبی ایشیا کے نقشے پر کہبٹ مشن کی تجاویز کے حصہ 'a', 'b' اور 'c' کو نشان زد کیجیے۔ یہ نقش جنوبی ایشیا کے موجود نقشے سے کس طرح مختلف ہے؟

پروجیکٹ (کوئی ایک)

11۔ وہ نسلی تشدید جو یو گوسلاہی کی تقریم کا سبب بنا، اس کے متعلق پڑھ لگائیے۔ اپنے نتائج کا موازنہ اس باب میں تقریم ملک سے متعلق جو آپ نے پڑھا ہے اس کے ساتھ کیجیے۔

12۔ معلوم کیجیے کہ آپ کے شہر، قصبه، گاؤں اور قرب و جوار کے کسی مقام پر کسی فرقہ نے بھرت کی ہے۔ (ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں وہ لوگ بھی رہتے ہوں جو تقریم ملک کے دوران بھرت کر کے آئے تھے)۔ اس طرح کے فرقوں کے مہران کا انٹرو یو یکیجیے اور اپنے نتائج کا خلاصہ ایک رپورٹ میں درج کیجیے۔ لوگوں سے ان کے آنے والے مقام کے متعلق پوچھیے، ان کی بھرت کے اسباب اور ان کے تجربات کے بارے میں معلوم کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی پڑھ لگائیے کہ ان کی اس بھرت کے نتیجے میں اس علاقے میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔