

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

साम्प्रदायिक राजनीति का उद्भव एवं विकास

डॉ. ललित कुमार चौधरी

सहायक शिक्षक

+2 सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगासागर, दरभंगा

बोध सारांश : साम्प्रदायिक राजनीति का आषय है : एक ही देश के विभिन्न और प्रमुख सम्प्रदायों के बीच अलगाव और द्वेष की राजनीति। भारत में 19वीं सदी में साम्प्रदायिक राजनीति ने जन्म लिया। इस साम्प्रदायिक राजनीति के अन्तर्गत पहले मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने जन्म लिया और कालान्तर में मुस्लिम साम्प्रदायिकता की प्रतिक्रिया के रूप में हिन्दू साम्प्रदायिकता का उदय हुआ। भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता भारतीय जनजीवन की उपज है या ब्रिटिश शासन की नीति का परिणाम। इस संबंध में कूपलैंड जैसे लेखकों ने यह विचार व्यक्त किया है कि ब्रिटेन ने न तो साम्प्रदायिकता की यह आग सुलगाई और न ही जलाये रखने का कार्य किया।¹ लेकिन यथार्थ विप्लेशन पर कूपलैंड उपर्युक्त विचार के स्थान पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर व्यक्त किया गया महात्मा गांधी का यह विचार ही सत्य के अधिक समीप प्रतीत होता है कि “भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन की समकालीन है। वस्तुतः ब्रिटिश उपनिवेशवाद का ‘फूट डालो और राज करो’ का मंत्र ही साम्प्रदायिकता का जनक था। भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय से इसी नीति को अपनाया गया। भारतवासियों को आपस में लड़ाकर और भारतीयों की मदद से उन्होंने हिन्दुस्तान में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसी नीति के परिणामस्वरूप सदियों से एक-दूसरे के साथ रहने वाली हिन्दू और मुसलमान जातियों के पारस्परिक संबंध बिगड़ने लगे। अंततः देश का विभाजन हुआ।

महत्वपूर्ण बिन्दु : साम्प्रदायिकता, उपनिवेशवाद, साम्राज्य, पारस्परिक संबंध, गोलमेज सम्मेलन, फूट डालो और राज करो।

प्रस्तावना :

साम्प्रदायिकता के उद्भव और विकास का सारा दोष अंग्रेजों के सिर पर मढ़ा जा सकता है। भारतीय मुसलमान जाति भाषा की दृष्टि से अन्य लोगों से भिन्न नहीं है। जिनके पूर्वज बाहर से आये थे, ऐसे मुसलमानों की संख्या बहुत थोड़ी है और अधिकांश मुसलमान इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने वाले हिन्दुओं की संतान हैं। इसके अतिरिक्त षताब्दियों से एक-दूसरे के साथ मिल जुलकर निवास करने रहने के कारण भारतवर्ष के हिन्दुओं और मुसलमानों ने एक-दूसरे के अनुकूल बनने और एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता की स्वराज्य भावना को सुविकसित करने की प्रवृत्ति अपना ली थी। यद्यपि कभी-कभी इन दोनों जातियों में मनमुटाव भी हो जाता था, फिर भी दोनों जातियों ने एक-दूसरे के साथ सहयोग स्थापित करने का एक आकर्षक आदर्श स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन ‘फूट डालो और राज करो’ सदैव से ही औपनिवेशिक राज का आधार है, अतः अंग्रेजों ने स्वयं को राष्ट्रीयता के इस वेगवान प्रवाह को खंडित करने के कार्य में संलग्न कर दिया। अपने समस्त विख्यात कौशल के साथ, जिसने कि अभी हाल तक उनकी कूटनीति को संसार में सर्वाधिक षक्तिशाली बनाये रखा था, अंग्रेज शासकों ने अपने आपको हिन्दू और मुसलमानों के मध्य खड़ा करके ऐसे साम्प्रदायिक त्रिभुज की रचना का निष्पत्ति किया जिसके आधार वे स्वयं रहे।²

एषियाटिक रिव्यू के मई 1821 के अंक में एक ब्रिटिश अधिकारी ने ‘कर्नाटिकस’ के नाम से लिखा : “फूट डालो और राज करो” हमारे भारतीय प्रशासन का चाहे वह राजनीतिक हो या नागरिक अथवा फौजी, सिद्धांत होना चाहिए।” 19वीं शताब्दी के मध्य मुरादाबाद के सेनाध्यक्ष, लेफ्टिनेंट कर्नल कोक ने इसी सिद्धांत पर चलने की सलाह दी। हमारा प्रयास पूरे जोर से उस अलगाव को बनाये रखना होगा जो विभिन्न धर्मों और जातियों के बीच वर्तमान है; हमें उनको मिलाकर एक करने की कोषिष नहीं करनी चाहिए। “फूट डालो और राज करो” भारत सरकार का सिद्धांत होना चाहिए। इस प्रकार हिन्दुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर राज करने की बात ब्रिटिश शासक 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों से सोचने लगे थे, लेकिन इस कार्य में उन्हें सफलता 1860 ई० में बाद प्राप्त होना प्रारंभ हुई। भारत में साम्प्रदायिक राजनीति के लिए यदि

किसी एक तत्त्व को सबसे अधिक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, तो वह निश्चित रूप से ब्रिटिश शासन की 'फूट डालो और राज करो' की नीति थी।

ब्रिटिश नीति ने हिन्दू-मुसलमान संबंधों को बिगाड़ने में जो इतनी जल्दी सफलता प्राप्त की उसका एक कारण यह था कि मुसलमान अपने प्रति हिन्दुओं के आम रवैये को प्रारंभ से ही किसी-न-किसी रूप में बुरा महसूस करते थे। उदारता और समन्वयवादिता भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख तत्त्व रहा है, लेकिन यह तथ्य है कि भारत का हिन्दू वर्ग मुसलमानों के साथ सामाजिक व्यवहार में कभी भी उदारता का परिचय नहीं दे पाया। मुसलमान समझते थे कि हिन्दुओं के 'मुझे मत छूना' रवैये का मतलब यह था कि हिन्दू मुसलमानों को अपने से छोटा और हीन समझते थे। हिन्दुओं के इस सामाजिक बहिष्कार के रवैये से वे अपने को अपमानित महसूस करते थे। इसके विपरीत अंग्रेज शासक जाति के होने पर भी उन्हें मुसलमानों के साथ कोई परहेज नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि इस देश का पतन उसी दिन प्रारंभ हो गया था, जिस दिन उसने अपनी षड्भावली में 'मलेच्छ' शब्द को अपनाया था। एफ. के. खान दुर्रानी की इस टिप्पणी में आंशिक सत्य अवश्य है, जिसमें वे लिखते हैं : हम मुसलमान बारह शताब्दी पूर्व इस देश में विजेता के रूप में आये। हमने इस देश पर राज्य किया, परन्तु हिन्दू हमें सदैव अछूत समझते रहे। हम उनके साथ भोजन नहीं कर सकते, उनके घर में प्रवेश नहीं कर सकते तथा हमारे संसर्ग मात्र से उनका घर अथवा शरीर अपवित्र हो जाता है। बारह सौ वर्षों तक साथ बस कर भी हिन्दुओं की जातीय संकीर्णता समाप्त नहीं हुई है।³ इसी प्रकार 'काफिर' शब्द मुसलमानों की जातीय संकीर्णता का प्रतीक है। इस प्रकार हिन्दुओं की मुसलमानों के प्रति और मुसलमानों की हिन्दुओं के प्रति घृणा ने मुसलमानों में हिन्दुओं के प्रति गहरे अलगाव और घृणा भाव को जन्म दिया और एक दुश्चक्र का निर्माण हो गया।

18वीं सदी के मध्य तक भारत के एक बड़े भाग पर मुसलमानों का शासन था और मुसलमान शासक वर्ग तथा राज-काज के साथ गहरे रूप से जुड़े हुए थे। परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी थी। लेकिन 19वीं सदी के कुछ परिवर्तनों से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में तेजी से गिरावट आने लगी। लार्ड कार्नवालिस ने भूमि व्यवस्था के लिए स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली को अपनाया। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप बंगाल में अधिकांश भू-स्वामी अब हिन्दू थे और अधिकांश किसान दस्तकार और मछुए मुसलमान थे। मुसलमानों के हाथ में जमीन बहुत ही कम थी। विरोध तो जमींदार और किसान या भूमिहीन कृषि श्रमिक के बीच था, लेकिन शिक्षा और चेतना के अभाव में उसने हिन्दू विरोध की स्थिति ग्रहण कर ली। कुल मिलाकर हिन्दू अधिक धनवान भी थे। पं० नेहरू के शब्दों में ग्राम का साहूकार बनिया होता था – जो हिन्दू व मुसलमान, किसानों और दस्तकारों का समान रूप से शोषण करता था, किन्तु मुसलमानों का यह शोषण विशेषतया उन प्रांतों में जहाँ कृषक मुख्यतया मुसलमान होते थे, साम्प्रदायिक रूप ग्रहण कर लेता था। मुसलमान को अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण हिन्दुओं पर रोश होता था, जो उन्हीं के बीच उन्नति कर रहे थे और ऊँचे स्तर से रहते थे। इसी प्रकार जब तक फारसी और उर्दू प्रशासन की भाषा थी, तब तक मुसलमान अदालतों में जमे रहे लेकिन जब सरकारी नौकरियों और उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी बना दिया गया, तो वहाँ से भी वे हटाये जाने लगे। मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में यह गिरावट ब्रिटिश शासन की नीति के कारण थी और इस कारण उनका आक्रोश ब्रिटिश शासन के प्रति होना चाहिए था; 1857 में तथा उसके पहले और बाद के कुछ वर्षों में ऐसा हुआ भी लेकिन सैयद अहमद खाँ जैसे कुछ मुसलमानों ने उनके आक्रोश की दिशा बदल दी। वे मुसलमानों को यह गलत बात समझाने में आंशिक रूप से अवश्य ही सफल रहे कि अपनी स्थिति में सुधार का एक ही मार्ग है और वह है ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्त रहना और उसके लिए आवश्यक होने पर हिन्दू विरोध के लिए भी तत्पर रहना। मुसलमानों ने देखा कि हिन्दू उनका स्थान ले रहे हैं और उन्होंने हिन्दुओं के विरोध की स्थिति को अपना लिया। हिन्दू विरोध की यह स्थिति किसी-न-किसी रूप में बढ़ती ही चली गयी।

19वीं सदी में भारत में साम्प्रदायिकता के उदय में सैयद अहमद खाँ की निश्चित रूप से बड़ी भूमिका रही। लगभग पांच दशक तक वे भारत में मुस्लिम सम्प्रदाय के समस्त राजनीतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का एकछत्र मार्गदर्शन करते रहे। सैयद अहमद खाँ का मिशन था : हिन्दू तथा मुसलमानों के बीच गहरी दूरी और मुसलमानों तथा अंग्रेजों एवं ब्रिटिश शासन के बीच समीपता स्थापित करना। उन्होंने अपने भाषणों से किस प्रकार साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाया, इसके कुछ उदाहरण हैं। लखनऊ में 1887 में एक भाषण में उन्होंने कहा : "हम वे हैं जिन्होंने भारत पर 6 या 7 शताब्दियों तक राज्य किया है – हमारी कौम ने अपनी तलवार से समस्त भारत को जीता था यद्यपि वहाँ के लोग एक-दूसरे ही धर्म को मानने वाले थे।⁴ मुसलमानों के ऐतिहासिक महत्त्व का बार-बार बखान कर वे मुसलमानों तथा हिन्दुओं के भेदभाव को गहरा करना चाहते थे। मेरठ में 14 मार्च, 1888 को अपने एक भाषण में सैयद अहमद ने व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश शासन केवल चन्द वर्षों के लिए ही नहीं अपितु सदा के लिए बना रहना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों को राजनीतिक आंदोलनकारियों से दूर रहने की सलाह दी, ताकि अंग्रेजों के प्रति उनकी निष्ठा पर कोई संदेह न हो। यद्यपि सभी मुसलमान सैयद अहमद के दुश्प्रचार के पिकार नहीं हुए, लेकिन सैयद अहमद के दुश्प्रचार ने ब्रिटिश नीति के साथ जुड़कर साम्प्रदायिक राजनीति का श्री गणेश करने में सफलता प्राप्त कर ली।

ए. आर. देसाई का यह मत है कि मुस्लिम साम्प्रदायिकता हिन्दुओं के पुनरुत्थान का परिणाम थी, जो 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में नया रूप ले रहे थे। तिलक, पाल, लाजपत राय और अरविन्द घोष हिन्दुओं की श्रेष्ठता का प्रचार कर रहे थे तथा सम्राट अशोक एवं चन्द्रगुप्त की महानताओं की याद ताजा कर रहे थे, महाराणा प्रताप और शिवाजी के वीरतापूर्ण कृत्यों की प्रशंसा कर रहे थे। इससे मुसलमानों के हृदय में इस षंका ने जन्म लिया कि उनकी योजना भारत में 'हिन्दू सरकार' एवं 'हिन्दू अधिकार' स्थापित करने की है। मुस्लिम सम्प्रदायवादियों ने मुसलमानों की इस षंका को खतरनाक सीमा तक बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा की।¹⁵ इस प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने तो पहले ही जन्म ले लिया था, हिन्दू पुनरुत्थान की स्थिति उसके बाद आयी। इसके अतिरिक्त बाल, लाल, पाल और अरविन्द घोष ने देश की जनता के बड़े भाग को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने के लिए प्रताप और शिवाजी के गुणगान और 'गणेश उत्सव' का मार्ग भले ही अपनाया हो, यह तथ्य है कि उनके दृष्टिकोण में साम्प्रदायिकता या संकीर्णता लेश मात्र भी नहीं था।

1857 का विद्रोह भारतीय जनता की ओर से ब्रिटिश शासन को सबसे पहली भयंकर चुनौती थी और इसके अंदर महान मुगल और पेशवा, हिन्दू और मुसलमान समान रूप से अपने आपसी झगड़ों को भूल गये और अपने सामान्य षत्रु के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। परन्तु साम्राज्यवाद सदैव ही जन-भावनाओं को समझने में असमर्थ रहा है और इसी कारण 1857 का विद्रोह अंग्रेजों की दृष्टि में एक राष्ट्रीय विद्रोह न होकर एक मुस्लिम विद्रोह था, जिसके माध्यम से मुसलमानों ने मुगल शासन की पुनः स्थापना की चेष्टा की थी। दिल्ली और अवध दोनों के शासक मुसलमान थे और विद्रोहियों ने उन्हें अपना नेता बनाया था, इसलिए ब्रिटिश शासकों ने मुसलमानों को खास तौर पर दुष्मन मानना प्रारंभ किया; यद्यपि विद्रोह में इन दोनों शासकों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका विठ्ठल के नाना धोदूपंत पेशवा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की थी। विद्रोह के बाद शासन द्वारा किये जाने वाले दमन कार्यों में विशेष कोप मुसलमानों पर ही हुआ और इसके बाद भी कम से कम एक शताब्दी तक सरकारी नीति मुसलमानों के विरोध और हिन्दुओं के पक्ष में रही। 1870 के बाद ब्रिटिश नीति में परिवर्तन हुआ और अब आंग्ल-मुसलमान मित्रता की नींव पड़ी। भारत में आंग्ल-मुस्लिम मित्रता की दिशा में कार्य करने वालों में प्रसिद्ध मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद और अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर बैक का नाम सबसे अधिक प्रमुख रूप से लिया जा सकता है।

लार्ड कर्जन के शासन काल में ब्रिटिश शासन द्वारा और अधिक स्पष्टतापूर्वक मुस्लिम समर्थक और हिन्दू विरोधी नीति अपनायी गयी और इस नीति के प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। इस समय के बंगाल प्रांत में आज का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा बंगलादेश शामिल थे। उसका क्षेत्रफल 1,89,000 वर्गमील और जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी। लार्ड कर्जन ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इस प्रांत को दो प्रांतों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए। 07 जुलाई 1905 ई० को बंगाल के विभाजन की सरकारी घोषणा की गई। ढाका, चटगांव और राजषाही डिवीजनों को बंगाल से अलग कर असम के साथ मिलाकर पूर्व बंगाल व असम नामक नया प्रांत बनाया गया, जिसकी राजधानी ढाका रखी गयी। बाकी हिस्सा बंगाल ही बना रहा और उनकी राजधानी कलकत्ता ही रही।

ब्रिटिश शासन द्वारा किये गए बंगाल के इस विभाजन का असली उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा नहीं था। यदि प्रशासनिक सुविधा विभाजन का उद्देश्य होता तो बिहार, छोटा नागपुर और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया जा सकता था, वस्तुतः बंगाल को विभाजित करने का असली उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। कलकत्ता पूरे हिन्दुस्तान की राजधानी थी, राजनीतिक चेतना की दृष्टि से बंगाल वासी बहुत आगे बढ़े हुए थे और बंगाल सारे देश में राजनीतिक आंदोलन का केन्द्र बन गया था। अतः कर्जन जैसे साम्राज्यवादी शासक ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति पर चलते हुए मुस्लिम बहुसंख्यक वाले पूर्वी बंगाल को अलग कर उसे हिन्दू बहुसंख्यक वाले पेश बंगाल के विरुद्ध खड़ा करने की कोषिष की। जब हिन्दू और मुसलमान दोनों ही वर्गों के द्वारा बंगाल के विभाजन का विरोध किया गया, तब मुसलमानों को इस आंदोलन से दूर करने के लिए स्वयं लार्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों से यह बात कही कि उनका वास्तविक उद्देश्य मुस्लिम बहुल प्रांत का निर्माण करना था। श्री ए. सी. मजुमदार के अनुसार लार्ड कर्जन हर जगह प्रमुख मुसलमानों से मिले और चट गांव तथा ढाका में मुसलमानों की बड़ी सभाएं कर उन्हें यह समझाया कि, "बंगाल विभाजन में मेरा उद्देश्य प्रशासकीय सुविधा भर देखना नहीं है, मैं एक मुस्लिम प्रान्त बनाना चाहता हूँ जहाँ इस्लाम के अनुयायियों का बोलबाला होगा। विभाजन से पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को वह एकता प्राप्त होगी, जो मुसलमान बादशाहों और सूबेदारों के राज के बाद उन्हें कभी नसीब नहीं हुई थी।"¹⁶

असहयोग आंदोलन के दिनों में जो हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित हुई थी वह फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ ही समाप्त हो गई। 1922-26 के वर्षों में साम्प्रदायिक दंगों की बाढ़ आ गई। शासन की रुचि इन उपद्रवों को दबाने के स्थान पर बढ़ा-चढ़ा कर इनका बखान करने और इन्हें तूल देने में थी। संयुक्त प्रांत के गवर्नर ने 1926 में अपने विदाई भाषण में अभिमानपूर्वक इस बात को कहा था कि अपने पांच वर्षों के शासन काल में कम से कम उसे 83 साम्प्रदायिक उपद्रवों का सामना करना पड़ा था। एक कट्टर मुसलमान ने धर्मान्ध होकर स्वामी श्रद्धानन्द का वध कर दिया। साम्प्रदायिकता के विश के कारण एक सच्चे राष्ट्रीय नेता का वध भारत की स्थिति पर एक व्यंग था। सन् 1930

के लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में मुहम्मद इकबाल ने घोषणा की थी कि “मुझे कम-से-कम उत्तर-पश्चिमी भारत के मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य एक पूर्ण उत्तर-पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का निर्माण प्रतीत होता है। इतना होते हुए भी कैम्ब्रिज के कुछ मुस्लिम छात्र इकबाल के विचारों से प्रभावित हुए।

1933 में रहमत अली ने पाकिस्तान की स्थापना की एक योजना बनायी, जिसमें पंजाब, कश्मीर, सिन्ध, बिलोचिस्तान और उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत सम्मिलित किये जाते थे। 19 जनवरी, 1940 को मो० अली जिन्ना ने लिखा था कि “भारत में दो राष्ट्र हैं और दोनों को अपनी मातृभूमि के शासन में सामान्य भाग मिलना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि तीन महीने बाद ही जिन्ना ने पाकिस्तान का राग अलापना प्रारंभ कर दिया। साम्प्रदायिक राजनीति का विभत्स रूप 1946-47 के दंगे और उपद्रव में देखा गया। जब संवैधानिक साधनों से लीग को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता नहीं मिली तो लीग ने मुसलमानों को साम्प्रदायिक उपद्रवों के लिए उत्तेजित किया। 16 अगस्त, 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पर कलकत्ता में 7000 व्यक्ति मारे गए। इसी प्रकार की घटनाएँ नोआखाली और त्रिपुरा में हुईं जिनकी प्रतिक्रिया हुई बिहार और गढ़मुक्तेष्वर में और साम्प्रदायिक दंगों का चरमोत्कर्ष देखा गया पंजाब में। जो भी हो, पाकिस्तान की मांग के रूप में मुस्लिम पृथक्तावाद की पराकाष्ठा के लिए कुछ अंशों में हिन्दू सम्प्रदायवाद और हिन्दू महासभा जैसे कतिपय संगठन भी दोषी कहे जा सकते हैं।

निष्कर्ष :

साम्प्रदायिक राजनीति के उभार में निश्चित रूप से ब्रिटिश नीति ‘फूट डालो और राज करो’ का योगदान रहा। बंगाल का विभाजन इसी दृष्टिकोण से किया गया। कर्जन ने मुस्लिम राज स्थापित करने के लिए बंगाल का विभाजन किया था उनका उद्देश्य था एक मुस्लिम प्रांत बनाना। मुस्लिम साम्प्रदायिकता को उकसाने में सर सैयद अहमद खां, मो० इकबाल, रहमत अली, मो० अली जिन्ना आदि का बड़ा हाथ था। साम्प्रदायिकता के कारण खासकर 1922-27 के वर्षों में साम्प्रदायिक उपद्रवों की जो बाढ़ आयी और मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने खुले हिन्दू विरोध का जो मार्ग अपनाया उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हिन्दू साम्प्रदायिकता का उदय हुआ। हिन्दू महासभा का गठन 1906 में हुआ। उसी वर्ष मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई। 1940 से मुस्लिम लीग और जिन्ना ने पृथक्वादी नीति अपना ली। 1940 तक मुस्लिम लीग की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी। साम्प्रदायिक दंगों, हिन्दू संप्रदायवादियों द्वारा हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए का नारा, कांग्रेस की दुलमुल नीतियों, हिन्दू संप्रदायवादियों के बढ़ते प्रभाव और चुनावों में पराजय से आर्षंकित होकर जिन्ना ने मुसलमानों को पृथक् कौम के रूप में प्रस्तुत करना आरंभ किया। इस प्रकार साम्प्रदायिकता की राजनीति के परिणामस्वरूप भारत वर्ष के दो टुकड़े किए गए भारत व पाकिस्तान। स्वतंत्रता के बाद भी भारत में साम्प्रदायिक राजनीति कमोवेश आज भी विद्यमान है।

संदर्भ :

1. कूपलैंड, द इंडियन प्रोब्लेम (1833-1935) ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1943, पृ.-35
2. जैन, पुखराज, भारत की राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास, साहित्य भवन, आगरा, 1991 पृ.-91
3. दुरानी, एफ. के. खान, द फ्यूचर ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इकबाल एकेडमी, लाहौर, 1926, पृ.-86-87
4. खाँ, सैयद अहमद, द प्रजेंट स्टेट ऑफ इंडियन पोलिटिक्स, पाइनियर प्रेस, इलाहाबाद, 1888, पृ.-17-18
5. देसाई, ए. आर., सोशल बैकग्राउण्ड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पोपुलर प्रकाशन, बोम्बे, 1988, पृ.-354
6. मजुमदार ए. सी., इंडियन नेशनल इवोल्यूषन, सव्यसाची भट्टाचार्य, कलकत्ता, 1961, पृ.-242