

# دستِ زینحاً

مشتاق احمد یوسفی

بابائے انگریزی ڈاکٹر سمویل جانسن کا یہ قول دل کی سیاہی سے لکھنے کے لائق ہے کہ جو شخص روپے کے لالچ کے علاوہ کسی اور جذبے کے تحت کتاب لکھتا ہے، اس سے بڑا احمق روئے زمین پر کوئی نہیں۔ ہمیں بھی اس کٹیے سے حرف بہ حرب اتفاق ہے، بشرطیکہ کتاب سے مراد وہی ہے جو ہم سمجھے ہیں، یعنی چیک بک یا روکر، ہی۔ دیباچے میں یہ وضاحت از بس ضروری ہے کہ یہ کتاب کس مالی یا المامی دباؤ سے نڈھال ہو کر لکھی گئی۔ چنانچہ جو اہل قلم ذہین ہیں، وہ مشک کی طرح خود بولتے ہیں۔ جو ذرا زیادہ ذہین ہیں، وہ اپنے کندھے پر دوسروں سے بندوق چلواتے ہیں۔ خود دیباچہ لکھنے میں وہی سہولت اور فائدے مضمربیں، جو خودکشی میں ہوتے ہیں۔ یعنی تاریخ وفات، آلمہ قتل اور موقع واردات کا انتخاب صاحب معاملہ خود کرتا ہے۔ اور تعزیراتِ پاکستان میں یہ واحد جرم ہے، جس کی سزا صرف اس صورت میں ملتی ہے کہ ملزم ارتکابِ جرم میں کامیاب نہ ہو۔ 1961 میں پہلی ناکام کوشش کے بعد محمد اللہ ہمیں ایک بار پھر یہ سعادت بقلم خود نصیب ہو رہی ہے۔ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہن اسد۔

یہ کتاب 'چراغِ تلے' کے پورے آٹھ سال بعد شائع ہو رہی ہے۔ جن قدردانوں کو ہماری پہلی کتاب میں تازگی، زندہ دلی اور جواں سالی کا عکس نظر آیا، ممکن ہے ان کو دوسری میں کھولت کے آثار دکھلائی دیں۔ اس کی وجہ ہمیں تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان کی عمر میں آٹھ سال کا اضافہ ہو چکا ہے۔

انسان کو حیوان ظریف کہا گیا ہے۔ لیکن یہ حیوانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ اس لیے کہ دیکھا جائے تو انسان واحد حیوان ہے جو مصیبت پڑنے سے پہلے مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان واحد جاندار ہے جسے خلاقِ عالم نے اپنے حال پر رونے کے لیے غدودِ گریہ بخشے ہیں۔ کثرتِ استعمال سے یہ بڑھ جائیں تو حساس طنز نگار دنیا سے یوں خفا ہو جاتے ہیں جیسے اگلے

وقتوں میں آفتاب حرام لونڈیوں سے روٹھ جایا کرتے تھے۔ لغزشِ غیر پر انہیں ہنسی کے بجائے طیش آجاتا ہے۔ ذہین لوگوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو احمقوں کا وجود سیرے سے برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ لیکن جیسا کہ مارکونس دی سید نے کہا تھا، وہ بھول جاتے ہیں کہ سبھی انسان احمق ہوتے ہیں۔ موصوف نے تو یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ اگر تم واقعی کسی احمق کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے تو خود کو اپنے کمرے میں مُقفل کر لو اور آئینہ توڑ کر پھینک دو۔

لیکن مزاح نگار کے لیے نصیحت، فصیحت اور فمائش حرام ہیں۔ وہ اپنے اور تلخ حقائق کے درمیان ایک قد آدم دیوارِ مقتمہ کھڑی کر لیتا ہے۔ وہ اپنا روئے خنداں، سورج مکھی پھول کی مانند، ہمیشہ سرچشمہ نور کی جانب رکھتا ہے اور جب اس کا سورج ڈوب جاتا ہے تو اپنا رُخ اس سمت کر لیتا ہے، جدھر سے وہ پھر طلوع ہوگا۔

ہمہ آفتاب بینم، ہمہ آفتاب گویم  
نہ شبم، نہ شب پر ستم کہ حدیثِ خواب گویم

جس مزاح ہی دراصل انسان کی چھٹی حس ہے۔ یہ ہو تو انسان ہر مقام سے آسان گزر جاتا ہے۔

بے نشہ کس کو طاقتِ آشوبِ آگہی

یوں تو مزاح، مذہب اور الکحل ہر چیز میں باسانی حل ہو جاتے ہیں، بالخصوص اردو ادب میں۔ لیکن مزاح کے اپنے تقاضے، اپنے ادبِ آداب میں۔ شرطِ اول یہ کہ برہمی، بیزاری اور کدورت دل میں راہ پالے۔ ورنہ یہ بومرنگ پلٹ کر خود شکاری کا کام تمام کر دیتا ہے۔ مزاح تو جب ہے کہ آگ بھی لگے اور کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ ”یہ دُھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟“ مزاح نگار اس وقت تک تبسمِ زیر لب کا سزاوار نہیں، جب تک اس نے دُنیا اور اہلِ دنیا سے رنج\* کے پیار نہ کیا ہو۔ ان سے۔ ان کی بے مہری و کم نگاہی سے۔ ان کی سرخوشی و ہوشیاری سے۔ ان کی تردامنی اور

\* رنج کے (پنجابی): جی بھر کے

تَقْدُس سے۔ ایک پیہر کے دامن پر پڑنے والا ہاتھ گستاخِ ضرور ہے، مگر مُشتاق و آرزومند بھی ہے۔ یہ زلیخا کا ہاتھ ہے۔ خواب کو چھو کر دیکھنے والا ہاتھ۔

صبا کے ہاتھ میں نرمی ہے اُن کے ہاتھوں کی

ایک صاحبِ طرز ادیب نے، جو سخنِ فہم ہونے کے علاوہ ہمارے طرفدار بھی ہیں (تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ سودِ نوار ہوتا— کی حد تک) ایک رسالے میں دہلی زبان سے شکوہ کیا کہ ہماری شوخیِ تحریر مسائلِ حاضرہ کے عکس اور سیاسی سوز و گداز سے عاری ہے۔ اپنی صفائی میں ہم مختصراً اتنا ہی عرض کریں گے کہ طعن و تشنیع سے اگر دوسروں کی اصلاح ہو جاتی تو بارودِ ایجاد کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ مولانا رومی کہ رمز و کنایہ میں سب کچھ کہہ جاتے ہیں، ایک اندھیری رات کی بات سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جنگلِ بیابان میں ایک بچہ اپنی سے چمٹ کر کہنے لگا کہ امی! اندھیرے میں مجھے ایک کالا دیو نظر آتا ہے اور مارے ڈر کے میری تو گھگی بندھ جاتی ہے۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا! تو مرد بچہ ہے۔ خوف کو دل سے نکال دے۔ اب کی دفعہ جیسے ہی وہ دکھائی دے، آگے بڑھ کے حملہ کر دینا۔ وہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت ہے یا محض تیرا وہم۔ بچے نے پوچھا، امی! اگر اس کالے دیو کی امی نے بھی اُسے یہی نصیحت کر رکھی ہو تو

----؟

کچھ علاج اس کا بھی اے شیشہ گراں ہے کہ نہیں؟

کچھ دن وہ رسالہ کہ سرخیلِ دانشوراں تھا اور جس میں راقم الحروف کی سیاسی بے حسی و بے رغبتی کی تشخیص کی گئی تھی، نواب کالا باغ کے حکم سے بند کر دیا گیا۔ ہمارے قدردان نے ایک پی۔ ڈبلیو۔ ڈی۔ کے ٹھیکیدار کے ہاں بحیثیت پبلسٹی نیجر ملازمت کر لی۔ فقیر نے بھی یارانِ نامہرباں اور شہر بے اماں سے رخصت چاہی اور یوریا بدھنا سنبھال، داتا کی نگری کی راہ لی

او بصحرارفت و مادر کوچہ ہاڑسوا شدیم

’پروفیسر‘، ’بارے آلو کا کچھ بیاں ہو جائے‘ اور ’بائی فوکل کلب‘ اسی سفرِ شوق کی یادگار ہیں۔ پڑھنے والوں کا ان کا رنگ مختلف نظر آئے تو یہ زندہ دلان لاہور کا فیضانِ صحبت ہے۔

لوگ کیوں، کب اور کیسے ہنستے ہیں، جس دن ان سوالوں کا صحیح صحیح جواب معلوم ہو جائے گا، انسان ہنسنا چھوڑ دے گا۔ رہا یہ سوال کہ کس پر ہنستے ہیں؟ تو اس کا انحصار حکومت کی تاب و رواداری پر ہے۔ انگریز صرف ان چیزوں پر ہنستے ہیں، جو ان کی سمجھ میں نہیں آتیں۔ — پنچ کے لطیفے، موسم، عورت، تجریدی آرٹ۔ اس کے برعکس، ہم لوگ ان چیزوں پر ہنستے ہیں، جو اب ہماری سمجھ میں آگئی ہیں۔ مثلاً انگریز، عشقیہ شاعری، رویہ کمانے کی ترکیبیں، بنیادی جمہوریت۔

فقیر گالی، عورت کے تھپڑ اور مسخرے کی بات سے اُردہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قول فیصل ہمارا نہیں، مولانا عبید زاکانی کا ہے (ازدشنام گدایاں و سیلی زناں و زبانِ شاعراں و مسخرگاں و منجید) مزاح نگار اس لحاظ سے بھی فائدے میں رہتا ہے کہ ممکن ہے، اس میں بھی تفسُّن کا کوئی لطیف پہلو پوشیدہ ہو، جو غالباً موسم کی خرابی کے سبب اس کی سمجھ نہیں آ رہا۔ اس بنیادی حق سے دستبردار ہونے بغیر، یہ تسلیم کر لینے میں چنداں مضائقہ نہیں کہ ہم زبان اور قواعد کی پابندی کو تکلفِ زائد تصور نہیں کرتے۔ یہ اعترافِ عجز اس لیے اور بھی ضروری ہے کہ آج کل بعض اہلِ قلم بڑی کوشش اور کاوش سے غلط زبان لکھ رہے ہیں۔ ہاں کبھی کبھار بے دھیانی یا محض آکس میں صحیح زبان لکھ جائیں تو اور بات ہے۔ بھول چوک کس سے نہیں ہوتی؟