

”شہر سوختہ: ایک تجزیہ“

ڈاکٹر مظہر احمد

الیسوی ایٹ پروفیسر، ذا کر حسین، دہلی کالج (شہینہ)، موبائل: 9212089910

چ راغوں کی طرح روشن ہیں.....
”شہر جل کر اکھ ہو چکا ہے.....
”میرا شہر جل کر اکھ ہو چکا ہے.....“ وغیرہ وغیرہ۔ ان جملوں کے
تسلسل و تواتر سے ناول کے اجتماعی ماحول پر غم و اندوہ اور داخلیت کی
ایک دیپز چادری تھی ہوئی ہے اور واحد متكلم اسی داخلیت کے پس منظر میں
انپی تمناؤں اور آرزوؤں کے شہر کی کہانی بھی خود کلامی کے انداز میں اور
بھی واعظانہ انداز تحریر کے ذریعے بیان کرتا جاتا ہے۔

ناول کے مجموعی ماحول پر غم و اندوہ کی ایک چادری پڑی ہوئی ہے۔
مصنف ایک بھرپور و توانا زندگی گزارنے کے بعد بھی غم کے ایک اتحاہ
سماگر میں ڈوپتا چلا جا رہا ہے۔ مصنف کا غم ذاتی ہونے کے ساتھ ساتھ
آفاتی بھی ہے کہ وہ انسانیت پر جاری ظلم و قسم کی داستانیں بھی بیان کرتا
جاتا ہے یعنی ذاتی غم کے ساتھ ساتھ غم دوراں کے اثرات بھی واحد متكلم
کے شہر کو سوختہ کرنے کے درپے ہیں۔ لشکم وطن، فرقہ وارانہ فسادات،
مزہبی مفارقت، تہذیبی شکستگی اور تاریخی بدحالی کی داستانوں سے پہ یہ
ناول داخلیت و خارجیت کا عمده امتراد ہے اور عہد رفتہ کی عظیم نشانیوں
کے سماں کیے جانے کے غم سے بھی اس کا واسطہ ہے۔ ناول کے ابتدائی
صفحات میں مصنف اپنی زندگی کے خارجی حالات و واقعات کو سرسری
طور پر بیان کرتا ہے والدین اور بھائی ہنبوں کی تقسیمات بھی یہاں موجود
ہیں۔ والدہ سے متعلق معلومات میں واحد متكلم کا قلم قدرے جذباتی ہو
جاتا ہے اور وہ فارسی زبان سے اپنی ڈسٹی وا بستگی کا ذکر کرتے ہوئے والدہ
کی یادیں بھی تازہ کر دیتا ہے:

”فارسی میری مادری زبان کی طرح ہے اور مجھے جو بھی سلیقہ حاصل
ہے وہ اسی کی عطا ہے..... میں اپنی مادر مہربان کی شفقت و رفاقت کے
ٹھنڈے اور گھنیرے سائے میں بہت کم رہا لیکن وہاں سے جو کچھ مجھے ملا
ہے وہ میرے لیے سرمایہ افخار ہے اور متاع آگئی کا ایک ایسا شہر آ راستہ

عشرت ظفر اپنے عہد کے ایسے ناول نگار ہیں، جو تاریخی اور تہذیبی
شعور رکھتے ہیں اور معاشرے میں پیدا ہونے والے درد غم کو ایسے
کرداروں کے ساتھ پیش کرتے ہیں جو ہمیں اپنے ارد گرد ہی محسوس
ہوتے ہیں۔ وہ ان کرداروں میں معاشرے کی نبض کوٹنلتے ہیں۔ یہی
اُن کی انفرادیت ہے۔

ناول ”شہر سوختہ“ داخلیت و خارجیت کے امتراد سے مزین ایک
خود کلامی ہے جسے واحد متكلم نے ”ہم کلامی“ بھی کہا ہے۔ چنانچہ قاری پہلی
نظر میں اسے سوچی خود کلامی کہہ سکتا ہے، مگر اس خود کلامی کے پس منظر
میں واحد متكلم نے اپنی زندگی کے نشیب و فراز کے ساتھ ساتھ تاریخی،
تہذیبی اور معاشرتی عروج و زوال کی داستان رقم کی ہے۔ چنانچہ شہر
سوختہ کا ماتم دار قطر از ہے کہ:

”ماضی سے لے کر حال تک پھیلی ہوئی یہ داستان جس میں مستقبل
کے اشارے بھی پہاں ہیں۔ میرے شہر سوختہ کا ایک حوالہ تو ہے ہی لیکن
اس میں کئی گم شدہ و برباد شہروں کے مناظر بھی، ہیں یہ ایک خون آلود جسم
ہے۔ ہر چند کہ یہ افسانہ میری عمر بے مردت کے دائروں میں قید ہے،
لیکن خونچکانی کا عمل جاری ہے۔“

شہر سوختہ دراصل ”ماضی“ ہے کہ جواب ایک قصہ پاریہ بن چکا ہے
 بلکہ اسے مٹایا جا چکا ہے، جلا یا جا چکا ہے اور واحد متكلم اس کے جلے ہوئے
 آثاروں پر بیٹھا ہوا نوح خوانی کر رہا ہے۔ چنانچہ تقریباً ہر ذیلی داستان کی
ابتداء میں یہ داخلی جملے واحد متكلم کے قلم سے صفحہ قرطاس پر پھرتے چلے
جاتے ہیں:

”میں شہر سوختہ کا ماتم دار.....“

”میں شہر سوختہ کا نوح خواں.....“

”مجھے اپنے جلے ہوئے شہر کی خاکستر.....“

”وہ شہر سوختہ جس کے جلتے ہوئے مناظر میری طاق بینائی میں

عمارت کے خدوخال کونہ بھلا سکوں گا اور نہ اس منظر کو جس میں
وہ تمام پر شکوہ خال و خدبلے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے تھے
کیونکہ اس کے اوپر پڑنے والے بیچوں اور کداں سے نہ
صرف اس کے وجود کو منجھ کیا تھا بلکہ میرے اندر بھی کسی چیز کو
ریزہ ریزہ کر دیا تھا کہ میں اب ان منتشر نکلوں کو سینئے کا کام
بھی شب و روز کرتا رہتا ہوں۔“

یہ سانحہ مصنف کو تقویتی اور نا امیدی کی دنیا میں لے جاتا ہے اور
وہ یہ کہنے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ:

”میں اس عمارت کے ملبے کے پاس بیٹھا ہوں، میرے چاروں
طرف خشت ریزے ہیں۔ جن کے قلوب میں صدیوں پرانی
تہذیب ایک زخمی پنج کی طرح سک رہی ہے۔“

شہر سونختہ واحد متكلم کے ارمانوں اور خابوں کا شہر ہے جسے بے درد
اور ظالم دنیا نے فنا کر دیا ہے اور واحد متكلم اس کی راکھ پر بیٹھا ماضی و حال
کی قصہ گوئی میں مصروف ہے۔ یہ دراصل ایک شہر آشوب ہے مگر اس کا
کیوں قدرے وسیع ہے ظاہر و باطن کی تمناؤں اور آرزوؤں کے خاتمے
کے ساتھ ساتھ دنیا کی تباہی کے مناظر بھی یہاں جلوہ افروز ہیں۔ شہر
سونختہ کا ماتم دار غم ذات کی پچیدگیوں ہی میں غلطان و پیچاں نہیں ہے
 بلکہ بنی الاقوامی سطح پر برپا نکست و ریخت بھی اس کا موضوع ہے اس
کے غم کی کائنات نہیں وسیع ہے اور یوں تمام دنیا کا در داس کا در د بن گیا
 ہے۔ سما راجی قوتوں کی بالادتی، بکر و فریب سے آراستہ حکمت عملی اور
زیر دستوں کی مظلومیت بھی اس کے دائرے میں آگئی ہے۔ وہ ظلم کو پھلتا
پھولتا دیکھتا ہے مگر بے اس ہے۔ وہ اپنی بے چارگی پر کڑھتا ہے اور اس کی
یہ بے چارگی ایک چیز بن جاتی ہے۔ وہ عہد حاضر کے چنگیز خانوں پر
انگشت نمائی کرتا ہے۔ انھیں بے نقاب کرتا ہے اور ان کے ظلم و جبر کے
خلاف ایک نعرہ مستانہ لگاتا ہے۔ امریکی ظلم واستبداد کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے مصنف نے اخطبوط کے تیہی استعارے کا استعمال کیا ہے
:

”اخطبوط اپنی ہر آنکھ کرہ ارض کے گوشوں پر مرکوز کئے ہوئے ہے۔
اس کی سیکروں آنکھیں ہمہ وقت کھلی رہتی ہیں..... اخطبوط ایک شاطر عیار
 ہے۔ یہ عیاری اس کی آنکھوں سے پیک رہی ہے..... جملہ کرنا اور انسانی
خون پینا اس کی سرشت کا ایک حصہ ہے..... مجھے اچھی طرح معلوم ہے
کہ اس نے اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے کیا کیا چالیں چلی ہیں، کس

مسی ۷۶

ہے جو میرے اندر سانسیں لیتارہتا ہے۔“

واحد متكلم کے لیے لکھنا، ماضی حال اور مستقبل، تینوں جہان کی سیر
کے مترادف ہے اور یہی اس کا محور و مرکز ہے۔ خود کلامی کے ساتھ ساتھ
مصنف خارجی حالات کی طرف بھی رجوع کرتا ہے اور پیشتر اس کی یہ خود
کلامی دراصل اسی خارجیت کا رد عمل ہوتی ہے۔ چنانچہ خارجی واقعات
جو واحد متكلم ہی کیا، کسی بھی حساس وجود کے لیے مقام عبرت کے پہلوہ
پہلوے سے اپنی ہی ذات میں گم کر دینے کے لیے کافی ہیں، مصنف کی
داخلیت کی وجہ بنے ہیں۔ بیسویں صدی کے اخیر اور اکیسویں صدی کے
ابتدائی چند برسوں میں انسانی تاریخ نے ظلم و تشدد اور بر بیت کے ایسے
مناظر دیکھے ہیں کہ پھر دل انسان بھی کچل کر رہ جائے۔ واحد متكلم بھی
ایسے ہی خارجی حالات سے متاثر ہوا ہے:

”میں نے بغداد پر بمولوں اور میراںکوں کی بارش بھی دیکھی جس نے
الف لیلوی شہر کو غارت کیا اور کھنڈر بنادیا۔ ہلاکوئی میراث کے امانت دار
نے اس شہر کی سر زمین کو انسانی خون سے نہلا دیا۔ میں نے افغانستان میں
فوکاہات کے باغوں کو آتش کدوں سے ہم آغوش ہوتے ہوئے دیکھا
، جہاں انسانی جسم جلے پڑے تھے اور بے گور و فن تھے۔ میں نے کشمیر اور
گجرات کو انسانی خون میں غسل کرتے ہوئے دیکھا، جہاں سیاست کے
تمار خانوں کے شاطر چالیں چل رہے تھے۔“

ان ہی اندر وہی اور بیرونی واقعات نے واحد متكلم کو یہ سوچنے پر
جبور کر دیا کہ ”انسان کے مزاج میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی وہ اسی
طرح غیر مہذب ہے۔“ اور پھر ایسے خون ریز واقعات مصنف کے ذہن
میں ایسی ہیئت ناکی پیدا کر دیتے ہیں کہ ذہن کی اسکرین پر ایسی تصویریں
ابھرتی ہیں۔ ”جلتے ہوئے شہر، بکھری ہوئی لاشیں، تڑپتے ہوئے زخمی
لوگ، بلکتے ہوئے نپکے، خوف و دہشت سے گونگی عورتیں، اہولہ ان شرم
گاہوں کو خون آلوہ تھیلیوں سے چھپائے ہوئے۔“

سانحہ بابری مسجد جدید ہندستان کی تاریخ کا ایک تاریک اور
خوفاںک باب ہے جس نے ہر حساس ہندستانی کے ذہن و دل کو متاثر کیا۔
مصنف بھی اس کی انهادی کارروائی سے بے طرح متاثر ہوا اور اسی
خارجی واقعہ نے اس کی زندگی کو ایک اتحاد داخلی کیفیت سے دوچار کر دیا:
”اس منہدم عمارت کے خدوخال بھی میرے ذہن سے محو نہیں
ہو سکتے، جس کی پر شکوہ تیسر کا منظر میرے آبا و اجداد نے دیکھا،
آخری سانس تک اسے یاد رکھا تھا۔ اسی طرح میں بھی اس

ایوان اردو، دہلی

بے کتاب دیاروں، بے کار خلاوں میں اس کی آنکھ بھولی کے درمیان محو پرواز... کہہ ارض پر بود و باش رکھنے والوں کو یہ رائے بھی دی گئی ہے کہ وہ کسی اور سیارے میں چلے جائیں۔ زین کی ماحولیاتی کثافت اب ان کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔“

ماضی کی طرف مراجعت کرتے ہوئے واحد متكلّم اپنی رومانی زندگی کے نیسب و فراز کی طرف بھی نظر دوڑاتا ہے۔ حسن کی دیوی و نیس (زہرہ) سے مصنف کی دلچسپی اور قربت اس کی رومانوی زندگی کی آئینہ دار ہے۔ جس کا نذر کر رہے ہوئے واحد متكلّم حسن و عشق کی سرمستیوں میں ڈوب جاتا ہے اور پھر اس رومان کے خاتمے کا المناک مظہر پیش کرتے ہوئے ناول کے نقطہ عروج پر جا پہنچتا ہے کہ وقت کے ظالم ہاتھوں نے اس کے ارمانوں کے شہر کو ہی سوختہ نہیں کیا بلکہ نرم و نازک جذباتِ عشق و محبت اور حسن کی دیوی کو بھی ختم کر دیا ہے۔ چنانچہ حقیقت کی سنگال خزمیں پر شہر سوختہ کی آگ نے انسان کی روح اور اس کے رومان اور اس کی پاکیزگی کو بھی ختم کر دیا ہے، مگر واحد متكلّم محبت کے اس لازوال وجود کو بچانے کے لیے سرگردان ہے اور نہایت انہاک سے و نیس (زہرہ) کے جسم کی رکھوائی کر رہا ہے۔ محبت فنا ہو چکی ہے مگر اس کا جسم موجود ہے اور واحد متكلّم اب اس کا محافظ ہے۔

”میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا جس کے ریشمی گیسوؤں کی ہر لٹ کی زیریں تھوں میں خوشبو کے سرمائے سے ملا مال لہیں بہہ رہی تھیں۔ اکثر وہ رات کی سیاہ جھیل میں اپنی کھنکتی ہوئی آواز کے ترشے ہوئے پیکروں کو اوزن غرقابی دے کر میری آنکھوں کے لیے طرح طرح کے نفرتی، پیچتی، قرمی مناظر فراہم کرتی ہے..... وہ خطوط جسم جو رگ جاں سے زیادہ نازک اور بے بہا قلمکاریوں کا نمونہ ہیں..... میری آنکھیں اس طاسم کی سیر کرتی رہی ہیں، انھیں چھوٹی رہی ہیں، انھیں چوتھی رہی ہیں اور انھیں سجدہ کرتی رہی ہیں۔“

زندگی کے جبری مسلسل کی کہانی بیان کرتے ہوئے واحد متكلّم وقت کی اہمیت و افادیت پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ وقت انسان کے وجود میں آنے سے پہلے موجود تھا اور انسان کے عدم وجود کے بعد بھی رہے گا۔ لہذا انسان وقت کا پابند ہے، وقت انسان کا پابند نہیں۔ اور وقت کا یہی تحرک ایک نئی اور بہتر کائنات کی تخلیق کا سبب بنے گا اور نیا انسان وجود میں آئے گا۔ اپنی تمام تر مایوسیوں اور ناتمامیوں کے باوجود واحد متكلّم مستقبل سے بیزار نہیں اور ایک رجائی انداز میں ناول کو اختتام سے دوچار کرتا ہے

طرح ان جزیروں پر بھی قبضہ کر لیا ہے جو کسی کی ملکیت نہیں تھے اور جنگِ ارضی کھلاتے تھے۔ وہ آج اس کی سلطنت میں شامل ہیں کیونکہ توسعی سلطنت کا سے بے حد شوق ہے۔“

شہر تہذیب و تمدن کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ خوف و دہشت اور تشدد کی آما جگاہ بھی ہیں اور اسی لیے آج کی مہذب دنیا میں شہر جگل راج کا نمونہ بن گئے ہیں۔ دہشت گردی، جنگ و جدال اور سماراجی بالادستی نے انسانی زندگیوں کو تلف کر دیا ہے۔ بقول شاعر:

شہر در شہر گھر جلائے گئے

یوں بھی جشن طرب منائے گئے

مصنف کا شہر بھی جلا دیا گیا ہے۔ مگر اس کا شہر اس کے باطن میں

زندہ ہے:

”میرا شہر بھی جلا دیا گیا ہے لیکن شہر میرے اندر زندہ ہے۔

بادی انظر میں میں ایک راکھ کے ڈھیر پر بیٹھا ہوں لیکن

میرے وجود کے اندر میرا شہر لہلہ رہا ہے۔“

انسانیت پر ظلم و ستم کبھی نہ ہب و ملت کے نام پر تو کبھی نسلی تعصباً و علاقائی عصیت کے نام پر جاری ہے اور اس کا نشانہ وہ تمام شہر ہیں جہاں انسان اپنی تمام تر ترقیوں، جس میں ہنی بائیدگی بھی شامل ہے، سکونت پذیر ہے اور بھی واحد متكلّم کا گریہ ہے کہ ایسے ہی کسی شہر کے ظاہر و باطن سے اس کا بھی رشتہ قائم ہے۔

رفتہ رفتہ یہی زندگی میں بدل جاتے ہیں

اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے

پورے ناول پر ایک فلسفیانہ سوچ کی دیگر چادری پڑی ہوئی ہے جو شہر سوختہ اور اس کے متعلقہ سے بھی وابستہ ہے اور واحد متكلّم کی ذاتی و صفاتی زندگی کی بھی پروردہ ہے۔ ماضی حال اور مستقبل کی زمانی تکمیل بھی اس میں جلوہ گر نظر آتی ہے۔ خارجیت سے داخلیت کی طرف مراجعت ہی انسان کا مقدر ہے کہ نام نہاد ترقی نے انسان کی زیست اس کرۂ ارض پر مشکل سے مشکل تر کر دی ہے۔ ماحولیاتی کثافت نے اس کرۂ ارض کو ایک عظیم شہر سوختہ میں تبدیل کر دیا ہے۔

”میں دیکھ رہا ہوں کہ کہہ ارض انتہائی تیزی کے ساتھ ایک جنم زار میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ تمازت بڑھ رہی ہے۔ شاید سورج سوانحیزے کی طرف سفر کرنے کی پیش رفت کر چکا ہے..... عظیم برف پارے یعنی گلیشیر اپنا وجود کھو رہے ہیں۔ بتاہی کا یہ کون سالم ہے جو ظلمت و نور کے

زبان میں فکری بالیدگی کے ساتھ ساتھ شعریت بھی کارفرما ہے بلکہ اکثر موقع پر اشعار نثر میں ضم کر دیے گئے ہیں۔ جس سے مصنف کی قادر الکلامی کے ساتھ ساتھ علیٰ وادبی بصیرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً ”ایک نگار آشیں رُخ سرخ کھلانظر آتا ہے۔“ ”ہر چیز سرشار تمنا ہے اور میں ایک دل ہوں جسے سارے عالم سے لگادیا گیا ہے۔“

”نہ بیمار پڑنے پر تیمار دار کی ضرورت نہ مر جانے پر نوحہ خواں کی تلاش۔“ ”میں آدمی ہوں ایک ایسا آدمی جس نے انسان بننے کی کوشش کی تھی۔“

”میری طبع رواں رکتی نہیں ہے، تھقی نہیں ہے۔“

”دیدہ و دل فرش را کئے۔“

”اور یہی عشرت قدر ہے کہ وہ اس دریا میں فنا ہو جائے۔“ واحد متكلم ناول کے اسلوب سے متعلق خود کہتا ہے کہ ”میں قصہ گوئی میں مصروف ہوں لیکن میری قصہ گوئی دوسروں سے مختلف ہے۔ میں اپنی قصہ گوئی میں آدمیوں اور چیزوں کی سچائی اور حقیقتوں پر پوری شدت سے دھیان مرکوز رکھتا ہوں۔“ مگر ناول میں کردار (آدمی) برائے نام ہیں اور چیزوں سے زیادہ خیالات و احساسات اور خود کلامی کو ترجیح دی گئی ہے۔

فارسی اشعار کی پیچی کاری نے ناول کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ معنویت میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ناول کے اسلوب پر مختلف علوم و فنون کی اصطلاحیں بھی حاوی ہیں ابتو رخصاص تصوف کی اصطلاحوں سے فضا آفرینی کی گئی ہے۔ فنا و بقا اور غم ذات و کائنات کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔

غرض داخلیت و خارجیت کے امتزاج سے متصف یہ خود کلامی ایک ایسے شہر کا نوحہ ہے جسے ظالم سماج، سیاست اور اس کے متعلقہ نے آگ کے حوالے کر دیا ہے اور وہ اس کے لمبے پر میخانوں کے خوانی کر رہا ہے۔ بقول احمد فراز

۶ فصلیل شہر سے دیکھیں غشمِ شہر کو
شہر جلتا ہو تو تجھ کو ہام پر دیکھے گا کون

۰۰

۰۰

”جب انسان زمین پر نہیں تھا تب بھی وقت متحرک تھا اور جب انسان اس زمین پر نہیں رہے گا اس عالم میں بھی وقت متحرک رہے گا۔ کیونکہ انسان وقت کا پابند ہے۔ وقت انسان کا پابند نہیں اور یہ کہ وقت کبھی جامد نہیں ہوگا۔ وقت کے اسی تسلسل اور متحرک سے ایک نئی کائنات جنم لے گی۔“

ناول کے ماحول پر داخلیت حاوی نظر آتی ہے مگر بھی کبھی ناول خود کلامی کے اسلوب سے نکل کر بیانیہ رخ اختیار کرتا ہے۔ یہاں خارجیت حاوی ہو جاتی ہے، ایسے حصے با معنی ہونے کے باوجود ناول کے مزاج سے دور جا پڑتے ہیں۔

ناول کی پوری فضائل تلمیحات و تاریخی استعاروں سے مزین ہے اور ان کے استعمال میں مصنف کو ملکہ حاصل ہے۔ یونانی، ایرانی، اسلامی اور ہندی اساطیر و دیومالا کے برعکس و برجستہ استعمال نے ناول کے ماحول کو دلچسپ اور با معنی بنادیا ہے۔ یہ اساطیر بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں اور ان کے پس منظر کو سمجھے بغیر ناول کے مافی اضمیر تک رسائی قدرے مشکل ہے۔

ناول میں لفظ آئینہ بطور استعارہ و علامت استعمال کیا گیا ہے۔ آئینہ اور آئینے کے مختلف پہلوؤں کو برترت ہوئے مصنف نے اسے ناول کے کلیدی لفظ کی حیثیت فراہم کر دی ہے۔ اس آئینے میں کبھی واحد متكلم اپنی شبیہ دیکھتا ہے اور کبھی گرد و پیش کی داخلی تصاویر اس آئینے میں اُبھرتی ہیں اور بھی خارجی و دنیاوی تصاویر کا عکس اس میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ چند مثالیں:

”اس آئینے کی طرف دیکھو جس کے قلب میں ان مناظر کے عکسوں کا خزانہ موجود و محفوظ ہے۔ جو بھی آفریدگی کی لذت سے آشنا اور ہم آغوش نہیں ہو سکے ہیں۔“

”معا تاریک آئینے کے چہرے سے غبار کی دیہیز چادر سمٹ گئی اور روشنی کا سمندر لہریں لینے لگا۔“

”میں جانتا ہوں کہ میں ایک طوٹی کی طرح ہوں، جس کا قفس آئینہ ہے۔ میں جدھر بھی نگاہ کرتا ہوں مجھے اپنی ہی تصور نظر آتی ہے۔“

”پھر آرائشِ جمال کا سلسہ شروع ہوتا ہے ایک جاہب ہوتا ہے، جس میں ایک آئینہ ہے۔ جس میں وہ عظیم قوت خودا پنے ہی جمال کے دیدار میں مصروف نظر آتی ہے۔“