

مزارعت اور ربا

محمد یوسف گورایہ

ذرائع پیداوار کی وسعت | انسانی آبادی اور ذرائع پیداوار میں توازن، مسئلہ معاش کا اہم پہلو ہے۔ قرآن نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کی پیداوار کو انسان کی روزی "رِزْقًا لِلْعِبَادِ" قرار دے کر ذرائع پیداوار میں بے انتہا فراخی اور وسعت پیدا کر دی۔ انسان میں تسخیر کائنات "سَخَّرْ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا" کا جذبہ بیدار کر کے ان وسیع و عریض ذرائع کو انسانی تصرف میں لانے کی طرف توجہ دلائی "وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ" تلاش کرو اللہ کا فضل (روزی)

ذرائع پیداوار اور مسئلہ ملکیت | ذرائع پیداوار کی ملکیت کا معاملہ معاشی مسئلے کا اہم ترین پہلو ہے۔ قرآن نے ذرائع پیداوار کو خالق کائنات کی ملکیت قرار دے کر اس نزاعی مسئلے کو ہمیشہ کے لئے حل کر دیا۔ "لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ" جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔

ذرائع پیداوار میں مساوات | روزی کے ذخیروں "اقواتہما" سے استفادے کا طریق کار مسئلہ معاش میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن نے اس مسئلہ کو اس طرح حل کیا کہ تمام انسانوں کو استفادے میں مساوی طور پر شریک کر دیا "سَوَاءٌ لِّلرَّاسِخِينَ" برابر

۲ القرآن - ۳۵: ۱۳

۳ القرآن - ۲: ۲۸۲

۴ القرآن - ۵۰: ۴ تا ۱۱

۵ القرآن - ۱۰: ۶۲

۶ القرآن - ۱۰: ۳۱

ہے تلاش و جستجو کرنے والوں کے لئے۔ چونکہ معاش ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس لئے نسل انسانی کے کمزور طبقہ عورت کو بھی مساوات میں برابر شریک بنانے کے لئے خاص طور پر وضاحت فرمائی۔ "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن" مردوں کے لئے حصہ ہے اس میں جو وہ کمائیں اور عورتوں کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں۔ انسان صرف اس کمائی میں تصرف کر سکتا ہے جسے وہ خود اپنی محنت سے کمائے۔ "لیس للانسان الا ما سعی" نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہی جو اس نے کمایا۔

قرآن نے انسان کی ذہنی و جسمانی صلاحیتوں میں تفاوت صلاحیتوں میں تفاوت کی حکمت کے پیش نظر کمائی کے نقطہ نظر سے بعض کے بعض پر تفوق

کو تسلیم کیا ہے۔ "والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق" اللہ نے رزق (دولت) میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس تفاوت میں اللہ کی یہ حکمت پنہاں ہے کہ جو لوگ پیدا نشی طور پر معذور ہوں یا ناگہانی آفات کا شکار ہو کر خود کمائی کرنے کے اہل نہ رہیں، ان کی ضروریات کی کفالت ان لوگوں پر ڈالی جائے جنہیں قدرت نے وافر صلاحیتوں سے نوازا ہو۔ "فی اموالہم حق للساءل والمہتروم" ان کی کمائی میں محتاج و محروم کا حق ہے۔ ان تعلیمات کے زیر اثر لوگوں کے ذہنوں میں خود بخود یہ سوالات اُبھرنے لگے کہ اپنی کمائی میں سے کتنا خرچ کریں اور کتنا پاس رکھیں۔ قرآن نے اس بارے میں ایک اصولی بات بتادی ہے۔ "لیسئلونک ما اذا ینفقون قل العفو" آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ جتنا ضرورت سے زائد ہو۔

قرآن نے معذور و محروم افراد باصلاحیت افراد کی کمائی میں محتاج و محروم کی حکما شریکت ملت کو باصلاحیت افراد کی

کمائی میں حکما شریک کر کے مسئلہ معاش کی تاریخ میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اس انقلاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ باصلاحیت افراد زائد از ضرورت کمائی دوسروں کو دیتے وقت یہ ایمان رکھتے تھے کہ ان کی

کمانی میں ایک متعین حق محتاج و محروم لوگوں کا ہے۔ "والذین فی اموالہم حق معلوم
للسائل والمحرور"۔ اس آیت میں یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ ہر معاشرے کو اپنے معاشرتی
واقضیاتی حالات کے پیش نظر ہر فرد کی بنیادی ضروریات کا تعین کرنا چاہیے تاکہ باصلاحیت
افراد اپنی زائد از ضرورت کمانی کا تعین کر سکیں اور معذور کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہو سکے۔

قرآن نے انسان کا معاشی مسئلہ حل کرتے وقت اس
سرمایہ دارانہ ذہنیت کا استیصال

سرمایہ دارانہ ذہن کو بھی سامنے رکھا، جو یہ بات پھیلاتا
ہے کہ جب زائد از ضرورت کمانی پر انسان کو تصرف کا حق حاصل ہوگا تو وہ زائد از ضرورت
کمانی ہی کیوں کرے گا؟ قرآن نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ قدرت نے انسان کو جو صلاحیتیں
عطا کی ہیں، ان میں سے وہ ہر ایک کا جواب دہ ہے۔ جو شخص جس نسبت سے ناجائز کاموں
پر اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرے گا یا جائز کاموں پر صرف کرنے میں تساهل برتے گا، اسی نسبت
سے سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ "ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مستوکاً"
کان، آنکھ اور دل ان سب (صلاحیتوں) کے بارے میں یقیناً باز پرس ہوگی۔

صلاحیتیں اللہ کی طرف سے انسان کو بطور امانت دی گئی ہیں اور
صلاحیتیں امانت ہیں

اس امانت کی ادائیگی ان کے صحیح اور کامل استعمال سے ہوگی۔
قرآن نے ایسے انسانوں کی تعریف "القوی الامین" "بأصلاحیت، امانت دار" کے الفاظ سے
کی ہے۔ قرآنی تعلیمات سے سرشار لوگ فرائض منصبی کی ادائیگی کے وقت اپنی تمام صلاحیتوں
کو بروئے کار لاتے ہیں اور اپنی محنت و مشقت کی کمانی میں حیب دوسروں کو شریک کرتے ہیں
تو ایسا خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ "تثبیتاً من النفس" خلوص نیت سے اپنا
مال خرچ کرتے ہیں، نہ ریا و فخر کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ بیگار لینے کا

خیال دل میں لاتے ہیں بلکہ اپنی کمائی میں محتاج و محروم کی شرکت کو اپنے پروردگار کی طرف سے فریضہ سمجھتے ہیں اور اس فرض کی ادائیگی کے صلے میں اس کی خوشنودی کے طلب گار ہوتے ہیں۔ ”وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ“^{۱۵} اور جو کچھ اس طرح خرچ کرو گے، اللہ کی خوشنودی کے لئے کرو گے۔ وہ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو کمائی نمائش کرنے اور بیگار لینے کے جذبے کے تحت خرچ کی جائے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ ”لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی“^{۱۶} اپنی کمائی احسان جتا کر اور بیگار لے کر ضائع نہ کرو۔

قرآنی تعلیمات پر مبنی معاشی نظام
معذور و مصیبت زدہ کی عزت نفس کی برقراری

باصلاحیت لوگوں کی کمائی میں شریک کرتے وقت ان کی عزت نفس کو برقرار رکھنے کی پوری ضمانت دیتا ہے۔ اوپر اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ باصلاحیت انسان کی زائد از ضرورت کمائی محروم و محتاج کا حق ہے۔ یہ حق حقداروں کی طرف ٹوٹاتے وقت قرآن نے صرف اس شخص کو اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرایا ہے جو احسان جتائے بغیر اور کسی کو جسمانی اور روحانی تکلیف پہنچائے بغیر ایسا کرتا ہے۔ ”لا یتبعون ما الفقوا منا ولا اذی لهم عند ربهم“^{۱۷} اس طرح کا احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا اجر ان کے پروردگار کے پاس محفوظ رہتا ہے اور جو لوگ اس حق کو لوٹاتے وقت معذور و محروم اور مصیبت زدہ پر احسان جتاتے ہیں اور انہیں جسمانی و روحانی تکلیف پہنچاتے ہیں ان کی کمائی برباد ہو جاتی ہے۔ ”لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی“^{۱۸} احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنی کمائی ضائع نہ کرو۔

جو شخص اپنی زائد از ضرورت کمائی میں دوسروں کا حق خیال نہیں
دکھا و ابلے ٹھہرتا ہے

کرتا اور اسے ”رئاء الناس“^{۱۹} لوگوں کو دکھاوے کے لئے یا احسان جتانے اور اذیت دینے کے لئے استعمال کرتا ہے، اسے ایک ایسی سنگلاخ چٹان سے تشبیہ دی

^{۱۶} القرآن - ۲ : ۲۶۴

^{۱۵} القرآن - ۲ : ۲۷۲

^{۱۸} القرآن - ۲ : ۲۶۴

^{۱۷} القرآن - ۲ : ۲۶۲

^{۱۹} القرآن - ۲ : ۲۶۴

گئی ہے جس پر اتفاق سے جی ہوئی مٹی کی تر اس کی اصلیت کو چھپائے ہوئے ہو اور زور کا مینہ اسے ننگا کر دے اور اس کی اصلیت لوگوں پر واضح ہو جائے۔ "قتلہ کشتل صفوان علیہ تتراب ذاصابہ و ابل فترکہ صلداً"۔ اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مینہ برس کر لے صاف کر ڈالے۔ اسلام نے انفاق کی بنیاد خلوص نیت سے اللہ کی خوشنودی کے حصول کو قرار دیا ہے۔ جیسے ایک زر خیز ٹیلے پر واقع باغ سے تشبیہ دی گئی ہے جس پر اگر زور کا مینہ برسے تو وہ دو گنا پھل لائے اور اگر محض بوند باندی ہو تو اس سے بھی سرسبز و شاداب رہے۔ "ومثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء رضات اللہ و تثبتاً من انفسہم کمثل جنۃ ہر بوءۃ اصابہا و ابل فانت اکلہا ضعیفین فان لم یصبہا و ابل فطل"۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو جب اس پر مینہ پڑے تو دو گنا پھل لائے اور اگر مینہ نہ پڑے تو پھل ہی کافی ہو۔

قرآنی تعلیمات کی رو سے ذرائع پیداوار اللہ کی ملکیت ہیں۔ مسئلہ معاش میں سہولت پیدا کرنے کے لئے ان ذرائع سے استفادے کی یہ صورت پیدا کی کہ انہیں سب کے لئے مشترک قرار دیا۔ صلاحیتوں میں تفاوت میں یہ حکمت رکھی کہ محتاج و معذور و محروم لوگوں کی کفالت، باصلاحیت لوگوں پر ڈالی جاسکے اور اس شرکت کو فرض قرار دیا اور اس فرض کی ادائیگی کو باصلاحیت لوگوں کے لئے روحانی تسکین اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنایا اور معذور و محروم لوگوں کی عزت نفس کی برقراری کو ملحوظ رکھا، اس طرح ایک ایسے متوازن معاشرے کی تشکیل کے لئے بنیادی اصول دے دیئے جو ہر قسم کے استحصال سے پاک ہو۔

اسلام نے جہاں عدل و انصاف پر مبنی **قدیم ظالمانہ معاشی نظام کے مفاسد کا استیصال** نئے معاشی نظام کو قائم کیا وہاں

قدیم ظالمانہ نظام کے مفاسد کی نشاندہی کی اور ان کے استیصال کے لئے مؤثر اقدامات کئے۔

قدیم معاشی نظام میں چند لوگ ذرائع پیداوار پر قابض ہو کر انسانوں کی کثیر آبادی کو معاشی غلام بنا لیتے تھے۔ اسلام نے ذرائع پیداوار کو اللہ کی ملکیت قرار دیا اور ان سے استفادے کے لئے سب انسانوں کو مساوی حقوق عطا کئے۔

زمانہ قدیم سے زمین اور صنعت و تجارت سب سے بڑے ذرائع پیداوار رہے ہیں۔ اگرچہ زمین کو ہمیشہ اولیت حاصل رہی۔ ذرائع پیداوار کو ذاتی ملکیت میں لینے کے رواج سے جتنے مفاسد پیدا ہوئے، قرآن نے انہیں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ صنعت و تجارت میں جن بدعنوانیوں کا ارتکاب ہو رہا تھا قرآن نے ان پر مکی دور کی آیات میں خاص طور پر سخت تنقید کی۔

قرآن نے صنعت و تجارت میں پیدا ہونے والے مفاسد کی نشاندہی کی اور ان سود اور ربا کے لئے ایک جامع اصطلاح ”ربا“ استعمال کی اور حکم دیا ”وذروا ما بقی من الربو“ جو کچھ بھی ربا (سود) باقی رہ گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ ربا کے تباہ کن نتائج کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایمان باللہ اور ربا کو دو متضاد عقیدے قرار دیا اور حکم دیا کہ اگر ایمان باللہ کا عقیدہ رکھتے ہو ”ان کنتم مومنین“ تو ربا چھوڑ دو اور اگر ربا کو نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ اور اس کے رسولؐ سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ ”فان لم تفعلوا فاذنوا بحدب من اللہ ورسولہ“

ربا کی تعریف یہ ہے: ”الربا الفاسدۃ والربح الذمی یتناولہ المرابی من مدینتہ“ ربا ہر اس قلیل یا کثیر فائدہ یا نفع کو کہتے ہیں جو مالدار و سرمایہ دار اپنے مال و سرمایہ کے بدلے کسی ضرورت مند سے قرض کے صلے میں حاصل کرتا ہے۔ یہ فائدہ خواہ بلا واسطہ مال میں اضافے کی صورت میں ہو، خواہ بلا واسطہ جسمانی بیگار اور انسانی محنت کے استحصال کی شکل میں ہو، ربا کہلاتے گا۔ علاوہ ازیں ربا ہر قسم کے تجارتی، سماجی و معاشرتی لین دین

کے باہمی معاملات میں استحصال کی جملہ اقسام پر مشتمل ہے۔^{۲۶}

سب سے بڑے ذریعہ پیداوار زمین کو ذاتی ملکیت میں لینے کے نتیجے میں جاگیر داری اور زمینداری کا استحصالی نظام پیدا ہوا۔ اسلام نے **مزارعت و مخابرت**

اس نظام کے مفاسد کے اسباب کی نشاندہی مزارعت اور مخابرت کی اصطلاحات سے کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو ٹبائی یا لگان پر دینے سے منع فرمایا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن کولہ المزارع^{۲۷}

ایک اور موقع پر اس کی وضاحت یوں فرمائی: "جس کے پاس کوئی زمین ہو اسے چاہیے کہ یا خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو زراعت کے لئے دے دے، مگر کرائے پر نہ دے، نہ تہائی پیداوار پر، نہ چوتھائی پر، نہ ایک مقررہ مقدار علیہ پر"^{۲۸}

مخابرت کے بارے میں ہے: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المنحاسبة قلت وما المنحاسبة قال ان تاخذ الارض بنصف او ثلث او ربع^{۲۹} رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرت سے منع فرمایا ہے۔ راوی نے حضرت زید بن ثابت صحابی رسول^{۳۰} سے پوچھا: مخابرت کیا ہے؟ حضرت زید نے جواب میں کہا کہ مخابرت یہ ہے کہ تم آدھی، تہائی یا چوتھائی پیداوار کے عوض زمین لو۔

امام زبلی نے ٹبائی، لگان، متاجری وغیرہ کی جملہ اقسام کی ممانعت نقل کی ہے۔ وَاخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ اَيْضًا عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَحَاقِلَةِ وَالْمَحَابُورَةِ

^{۲۶} امام ابن حزم نے ان اقسام کو "بیع قرض وسلم" کا نام دیا ہے (المحلّی طبع مصر، ج ۸۲، صفحہ نمبر ۴۶۷)۔

^{۲۷} محمد بن اسمعیل البخاری، الصحیح البخاری، طبع مصر ۱۳۷۷ھ الجزر الثالث صفحہ ۱۴۱۔

^{۲۸} حافظ ابوبکر محمد بن موسیٰ الحازمی، متوفی ۵۸۴ھ کتاب الاعتبار، طبع منیر، مصر،

۱۳۶۴ھ صفحہ ۱۳۵

^{۲۹} امام ابوداؤد، سنن ابی داؤد، جلد ۳، ص ۲۷۳، بیروت

والملاسة والمناذرة والمنازعة^{۳۱}

جلیل القدر صحابہ سے مزارعت و مخابرت کی ممانعت کے بعد امام ابن حزم نے خلافتِ اسلامیہ کے عظیم تابعین کا اس پر اجماع نقل کیا ہے۔^{۳۲} عکرمہ، مجاہد اور عطاء (مکہ) قاسم بن محمد (مدینہ) مسروق اور شعبی (کوفہ) ابن سیرین اور حسن بصری (بصرہ)، مکحول (دمشق) طاوس (یمین) ان سب نے زمینداری اور جاگیرداری کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔

امام ابو یوسف نے مزارعت کے خلاف امام اعظم کا مشہور فتویٰ اس طرح نقل کیا ہے:
 اذا اعطى الرجل الرجل ارضاً مزارعته بالنصف او الثلث او الربع او اعطى
 نخلاً او شجراً معاملته بالنصف او اقل من ذلك او اكثر فان ابا حنيفة كان يقول
 هذا كله باطل^{۳۳}

جب کوئی شخص زمین ادھی یا تہائی یا چوتھائی پر کسی دوسرے شخص کو دے یا کھجور اور دیگر پھلوں کے باغ کا معاملہ ادھی یا اس سے کم و بیش ثنائی پر کرے تو امام ابو حنیفہ ایسی صورت میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب باطل ہے۔

مزارعت و مخابرت کی واضح ممانعت سے ثابت ہوا کہ ذرائع پیداوار کا صرف اسی حد تک تصرف جائز ہے، جس حد تک ان سے خود اپنی محنت سے کمائی کی جاسکے۔ زائد از ضرورت زمین، زائد از ضرورت سرمائے کی طرح ہے۔ اور زائد از ضرورت سرمائے، محتاج و محروم کے حق کو روک رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی خبر سنائی ہے۔^{۳۴} والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب الیم یوم یحییٰ علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا حیاً ہم و جنوبہم وظہورہم ہذا ما کنتم لافئسکم فذوقوا ما کنتم تنکذون^{۳۵}۔ جو لوگ سونا چاندی (سرمایہ) جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے دردناک عذاب کی خبر سنا دو جس دن وہ (مال) دوزخ کی آگ میں

^{۳۱} نصب الرایۃ، ج ۴ ص ۱۲، ڈابھیل (انڈیا) ۱۹۳۸ء

^{۳۲} ابن حزم، المحلی، طبع بیروت، ج ۸، ص ۲۱۳

^{۳۳} اختلاف ابی حنیفہ وابن ابی لیلی، طبع مصر ۱۳۵۷ھ، صفحہ ۴۱ - ^{۳۴} القرآن، ۹: ۳۴-۳۵

خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پشیمانیاں، پہلو اور پٹیلیں داغی جائیں گی (اور کہا جائے گا کہ) یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا۔ سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔

صنعت و تجارت میں سود و ربا اور اراضیات میں مزارعت و محابرت کے مترادف ہونے کا ثبوت خود تہی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: من لم یبذر المتخابرة فلیاخذن بحرب من اللہ ورسولہ^{۳۴} جو شخص محابرت سے باز نہ آئے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جائے۔ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ وہی اعلان جنگ ہے جسے قرآن نے سود و ربا کا کاروبار نہ چھوڑنے والوں کے خلاف کیا تھا۔ "فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ"^{۳۵} اگر سودی کاروبار سے باز نہ آؤ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔ بعض حدیثوں میں مزارعت و محابرت پر "ربو" کے لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے^{۳۶}۔

اب تک کے مباحث کا خلاصہ یہ ہے:-

(الف) ذرائع پیداوار صرف اللہ کی ملکیت ہیں۔

• انسانی صلاحیتوں میں تفاوت، محتاج و محروم کی کفالت کا سبب ہے۔

• خدا داد صلاحیتیں اللہ کی امانت ہیں، ان امانتوں کی ادائیگی صلاحیتوں کے کامل استعمال پر موقوف ہے۔

• محتاج و محروم شخص باصلاحیت انسان کی کمائی میں بطور خیرات مہینیں حکماً شریک ہے۔

• باصلاحیت کی نائد از ضرورت کمائی میں محتاج و محروم کی شرکت کا اصل محرک اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے۔

(ب) • مسئلہ معاش میں فساد کا اصل سبب اراضیات میں مزارعت اور صنعت و تجارت میں سود (ربا) ہے۔

• اسلام میں مزارعت و محابرت اور سود و ربا مترادف ہیں اور دونوں کی ممانعت ہے۔

^{۳۴} موارد النظم الی زوائد ابن حبان طبع سلفیہ مصر، صفحہ ۲۷۷، حدیث نمبر ۱۱۳۳۔ نیز ابوداؤد

^{۳۵} القرآن - ۲: ۲۷۹

^{۳۶} مناظر احسن گیلانی، اسلامی معاشیات، حیدرآباد دکن، ۱۹۴۷ء، صفحہ ۳۷۵، تشبیحی نوٹ۔