

اسلام اور بنیادی ضروریات کی فراہمی

بنیادی ضروریات کی فراہمی کا مسئلہ نہ تو اتنا غیر اہم ہے کہ اس سے بالکل ہی صرف نظر کر لیا جائے اور ریاست کو اس سے کوئی سروکار نہ ہو اور نہ اس درجے اہم ترین مقام کا حامل ہے کہ انسانی زندگی کی تمام گوششوں کا محور صرف اسی ایک مسئلے کو سمجھ لیا جائے۔ اعتدال کی راہ صرف اسلام کی راہ ہے۔ اسلام کی نظر میں بنیادی ضروریات کی فراہمی ریاست کی اہم ترین ذمے داریوں میں سے ہے۔ اسلامی ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ افراد معاشرہ کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کی فکر سے بے نیاز کر کے اسے درگزر بلکہ ترقی مقاصد حیات کے حصول کے لیے تیار کرے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں :

” افراد معاشرہ کے لیے ان کی بنیادی ضروریات کی فراہمی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ضرور ہے مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسلامی ریاست اس بات کا لحاظ کیے بغیر کہ کوئی شخص اپنے مال سے اپنی محنت کے ذریعے کسب مال کر کے ان ضروریات کو پیدا کر سکتا ہے یا نہیں۔ ہر فرد کو ایسی اشیاء اور خدمات فراہم کرنی رہے جو ان ضروریات کی تکمیل کرنے والی ہوں۔ یہ بات ناممکن ہے اور اسلامی اصولوں کے منافی ہے۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری اس سلسلے میں صرف یہ ہے کہ وہ معاشرے میں ایسے حالات و اسباب پیدا کرنے کی ذمہ داری ہے جن کی موجودگی میں عام افراد معاشرہ اپنی ضروریات اپنے بل بوتے پر پوری کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اسلامی معاشرہ ایسے خطوط پر استوار کیا جائے کہ بقدر ضرورت مال حاصل نہ کر سکنے والے افراد باسانی اپنے خاندان یا عام افراد معاشرہ سے اتنی مدد حاصل کر سکیں۔ ان تمام انتظامات کے باوجود اگر کوئی فرد اپنی ضروریات کی تکمیل سے قاصر ہے تو پھر اسلامی ریاست کو اس بات کا انتظام کرنا ہوگا کہ ایسے وسائل حیات پیدا کرے جو ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے درکار ہیں۔“

سید ابوالاعلیٰ مودودی، اسلامی ریاست (لاہور ۱۹۶۶ء) ص ۳۹۱-۳۹۲

بنیادی ضروریات کا تعین

ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی اس باب میں اس طرح رقم طراز ہیں: "و شریعت اسلامی کی کسی نص سے تو ان ضرورتوں کا کوئی درست اندازہ نہیں کیا جاسکتا، جس پر انسانی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کا اطلاق ہو سکے، مگر یہ اصول بہر حال نصوص شریعہ سے ثابت ہے کہ وہ ہر ضرورت مند کو اس کی بنیادی ضروریات جس پر انسانی زندگی کی بقا کا انحصار ہو اور جس کی عدم موجودگی میں انسانی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہو یا اس کے مصلحہ کا احتمال ہو، اس کے اصول کی روشنی میں ذرا غور سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غذا، لباس، مکان اور بیماری کی حالت میں علاج یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر انسانی زندگی کی بقا کا دارومدار ہے اور اس بنا پر چاروں چیزیں لازمی طور پر بنیادی ضروریات میں شمار کی جائیں گی۔"

اسلامی ریاست کی ذمے داری

بنیادی ضروریات کے مفہوم کی اسی وسعت کو مدنظر رکھتے ہوئے غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باب میں جزئیات کی تفصیل نہیں فرمائی بلکہ اپنے ارشادات کے ذریعے نہایت جامع انداز میں یہ اصول بیان فرمایا کہ اصحاب امر محروم افراد کی ضروریات کی تکمیل کے ذمے دار ہیں۔ نیز محروم افراد کی بنیادی ضروریات کی تکمیل اسلامی ریاست کی ذمے داریوں میں سے اہم ترین ذمے داری ہے۔ مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ میں امر کی مکمل طور پر نشاندہی کرتی ہے۔

قال عمرو بن مژہ لمعاویہ ائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 يقول ما من امام یخلق باہ دون ذوی الحاجہ والخلۃ والمسکنۃ الا اخلق اللہ
 البواب السماء دون خلته وحاجته وصکتہ فجعل معاویۃ رجلاً علی
 حواجج الناس ۱؎

عمرو بن مژہ نے حضرت معاویہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ

۱؎ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، اسلام کا نظریہ ملکیت، (لاہور، ۱۹۷۷ء)، ص ۹۱

۲؎ ابو یوسف محمد بن عیسیٰ الترمذی، کتاب الاحکام، باب جامع فی امام الرعیۃ (مصر ۱۹۳۱ء) - ۵۵، ص ۳۰

ظاہرہ شکر، اسلام بعد بنیادی ضروریات کی فرائی

جرام ضرورت مندوں، فقرا اور مسکین پر اپنے دوازے بند کر لیتا ہے۔ اللہ اس کی ضرورت فقر اور مسکین پر آسمان کے دوازے بند کر لیتا ہے (یہ سن کر) معاویہ نے ایک آدمی کو عوام کی ضروریات (پوری کرنے پر) مامور کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ سے یہ بات بھی مترشح ہوتی ہے کہ تکمیل ضروریات کی ذمے داری اسلامی ریاست کی ابتدائی ذمے داریوں میں سے ہے۔ کیونکہ کوئی صاحب امر اگر پہلے ہی مرحلے میں اپنی ذمے داری سے عمدہ برآمد ہوگا تو وہ اپنی ضروریات کی تکمیل میں اللہ کی نصرت سے محروم ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ ایک صاحب امر کی ضروریات میں وہ حاجتیں بھی شامل ہیں جو امور ریاست کے نگران ہونے کی حیثیت سے اسے لاحق ہوتی ہیں۔ اس بات کی مزید وضاحت، خلافت کی اس تعریف سے بھی ہوتی ہے جو حضرت سلمان، ناری رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ جسے سن کر کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے اس کی تہنیت فرمائی ہے:

عن سلمان قال ان الخليفة هو الذي يقضى بكتاب الله ويشفق على التوسعة
شفقة الرجل على اهله فقال كعب الاحبار صدق بك

سلمان سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ خلیفہ وہ ہے جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے اور رعایا پر اس طرح شفقت کرے جس طرح آدمی اپنے اہل و عیال پر شفقت کرتا ہے۔ یہ سن کر کعب بن احبار نے کہا، سچ کہا۔ ظاہر ہے خلافت کا اصل مقصد تو قانون الہی کا نفاذ ہی ہے مگر اس کے فوراً بعد شفقت علی الرعیہ کا ذکر کر کے یہ بتلا دیا کہ خلیفہ کے لیے جتنا اہم کام قانون الہی کا نفاذ ہے، اتنا ہی اہم یہ کام بھی ہے کہ وہ رعیت سے شفقت کا بتاؤ رکھے اور شفقت بھی کیسی، جیسے ایک آدمی کو اپنے اہل و عیال سے ہوتی ہے کہ وہ ان کی صرف بنیادی ضرورتوں ہی کی فکر نہیں کرتا بلکہ ان کو ہر طرح کے آرام اور ہر طرح کی راحتیں بہم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔

اسی بات کو آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر رعیت کی خیر خواہی سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا:

۸ ما من یستویہ اللہ رعیتہ فلہ یحفظہا بنیحہ لہ یجد راتحہ الجنہ ^{۱۵}
 جس بندے کو خدا نے کسی رعایا کا حکمران بنایا اور اس نے اس کے ساتھ پوری خیر خواہی نہ برتی تو وہ جنت
 کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔

کسی آدمی کے ساتھ خیر خواہی کا اولین تقاضا یہی ہے کہ جن ضروریات کی عدم تکمیل سے اس کی جان
 ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو ان کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔

غرض اس قسم کے متعدد ارشادات نبوی کی روشنی میں یہ بات پوری طرح نکھر کر سامنے آجاتی ہے کہ
 معاشرے کے محروم افراد کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی اسلامی ریاست کی اہم ترین ذمے داری
 ہے۔ چنانچہ خلافت راشدہ کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے
 راشدین کو بھی اپنی اس ذمے داری کا پوری طرح احساس تھا، اور یہ بات خلافت راشدہ تک ہی محدود نہیں،
 اس مبارک دور کے بعد بھی اسلامی تاریخ کے ہر دور میں ایسی لاتعداد مثالیں ملتی ہیں جن سے ظاہر ہوتا
 ہے کہ گو دیگر امور کے لحاظ سے خلافت اسلامیہ میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا مگر جہاں تک محروم افراد کے لیے
 بنیادی ضروریات کی فراہمی کا تعلق ہے ہر دور کی اسلامی ریاست کے ہر صاحب امر کو اپنی اس ذمے داری کا اہتمام
 سے احساس رہتا تھا۔ چنانچہ اس ذمے داری سے عہدہ برآ ہونے کے لیے وہ پورا پورا اہتمام کرتا تھا۔

خلفائے راشدین کا احساس ذمہ داری

مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں، ”خلافت راشدہ کا پورا دور اس قسم کی مثالوں سے بھر پڑا ہے جس سے
 اندازہ ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین اپنی اس ذمے داری کے بارے میں کس قدر متفکر رہتے تھے۔ حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس فکر نے صرف دو سال کے قلیل عرصے میں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔“

حضرت عمر کو اپنی اس ذمے داری کا اس قدر احساس تھا کہ آپ نے فرمایا،

لو مات جعل ضیاماً علی شط الفرات لخشیت ان یسملنی اللہ عنہ۔^{۱۶}

۱۵ محمد بن اسمعیل بخاری، کتاب الاحکام، باب من استرعی رعیتہ فلم ینصح (مصر ۱۳۳۵ھ- ۲۵- ۲۵ ص ۵۸۔

۱۶ مولانا شبلی نعمانی، الفاروق، (لاہور، ۱۹۶۰ء) ص ۱۱۵

۱۷ ابن سعد، الطبقات الکبریٰ (بیروت، ۱۹۶۰ء) ۳۵، ص ۲۰۵

اگر ساحل فرات پر کوئی اونٹ بے سہارا م جائے تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے اس کے پاسے میں اللہ تعالیٰ جواب طلب کرے گا۔

ایک موقع پر ایک عام خطبے میں اپنی ذمے داریاں گناتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا ،

ایہا الناس ان اللہ قد کلفنی ان اصرف عنہ الدعاء ۱۷

لوگو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ ذمے داری عائد کی ہے کہ میں اس کے حضور کی جانے والی دعاؤں کو روکوں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک اور موقع پر فرمایا :

ومن امردان یسأل عن المال فلیاتنی فان اللہ جعلنی خازناً وقاسماً ۱۸

اور جو مال مانگنا چاہے وہ میرے پاس آئے کیونکہ اللہ نے مجھے (اپنے مال کا) خزانچی اور تقسیم کنندہ بنا دیا ہے۔

ابن جوزی لکھتے ہیں : ”اپنی اس ذمے داری کے احساس کو عملی جامہ پہنانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اہتمام کا کیا حال تھا، اس کا اندازہ صرف ایک واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ ۱۸ھ کے مشہور قحط میں عام مسلمانوں کی فکر نے ان کی صحت کو بُری طرح متاثر کر دیا تھا اور آپ کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا۔ یہ قحط جس کو عام الزامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس قدر شدید تھا کہ نو ماہ تک پورے حجاز میں فقر و فاقہ کا درد بھرا رہا۔ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فذائی اجناس کی عام تقسیم اور سرکاری طور پر ہزاروں افراد کے لیے کھانا پکوا کر دونوں وقت کھلانے کا انتظام کیا۔ قحط کی فکر نے آپ کا یہ حال کر دیا تھا کہ قحط کے بعد صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ عام الزامہ کا قحط دہرہ نہ کر دیتا تو ہمیں اندیشہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے اس مسئلے کی فکر کرتے ہوئے مرتا تے ۱۹

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں : ”حضرت عثمان اور حضرت علی نے اپنے دعوں میں اپنی ذمے داریوں

۱۷ ابو جعفر الدین عبدالعزیز بن السلام ، قواعد الاحکام فی مصالح الامم (مصر ۱۹۳۲ء) ج ۱، ص ۱۳۸

۱۸ بلاذری ، فتوح البلدان (قاہرہ ۱۹۳۲ء) ، ص ۲۴۲

۱۹ ابن جوزی ، سیرت عمر بن الخطاب (مصر ۱۹۲۳ء) - ص ۱۰۱

کہ پوری طرح نبھایا۔ یہ اسی ذمے داری کا عملی مظاہرہ تھا کہ حضرت عثمان ایک قوط کے موقع پر بڑے سے لڑے ہوئے سیکڑوں اونٹ بانار میں منہ مانگے دامل فروخت کرنے کی بجائے مستحقین پر خیرات کر دیتے ہیں، اور یہ اسی ذمے داری کا تقاضا تھا کہ حضرت علی خود متوازی بھوکے رہ کر اپنے حصے کا کھانا بھی دوسروں کو کھلا کر خوش محسوس کرتے ہیں اور اپنے اللہ کا شکر بجالاتے ہیں ﷺ

خلافت راشدہ کے بعد بھی اسلامی تاریخ میں اس قسم کی مثالوں کی کمی نہیں۔ خلفائے بنو امیہ نے عطایا کا ایک مستقل محکمہ صرف اس مقصد کے لیے قائم کیا ہوا تھا۔ خلفائے بنو عباس نے نہ صرف اس کو قائم رکھا بلکہ مزید منظم کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے خاص طور پر ایک آدمی مقرر فرمایا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے واضح طور پر یہ اعلان کیا تھا۔

وما احد منکمہ تبلغنی حاجتها الا حرصت ان اسد من حاجتہ ما قدرت علیہ ﷺ
تم میں سے جس کسی کی ضرورت کا مجھے علم ہو گا اس کی ضرورت پوری کرنے کی میں حتی الامکان پوری کوشش کروں گا۔
الغرض جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس باب میں بڑے واضح ہیں کہ بنیادی ضروریات کی فراہمی اسلامی ریاست کی اہم ترین ذمے داری ہے، وہاں اسلامی تاریخ کے ہر دور میں اس پر عمل کی نظیریں اس بات پر شاہد ہیں کہ اسلامی ریاست کے منصب صدارت پر فائز ہونے والے ہر فرد کے اس ذمے داری کو احسن طریقے سے نبھانے کی پوری کوشش کی ہے۔

اسلام بنیادی ضروریات کی فراہمی سوسے بازی کی بنیاد پر نہیں کرتا

”اسلام میں عدل اجتماعی“ کے معنی لکھتے ہیں، ”افراد معاشرہ کو بنیادی ضروریات کی فراہمی اسلامی ریاست اپنا فرض سمجھ کر کرتی ہے۔ اس کے عزم وہ افراد سے کسی خدمت یا کسی معاوضے کی طالب نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا کہ اس طرح افراد معاشرہ اپنے پائوں پر آپ کھڑے ہونے کے قابل ہو سکیں گے اور زندگی کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لے سکیں گے۔ اسلام بنیادی ضروریات کی فراہمی سوسے بنی

ﷺ مولانا امین احسن اصلاحی، اسلامی ریاست (لاہور ۱۹۷۷ء)، ص ۱۲۲

ﷺ ادو محمد عبدالرشید بن عبدالکرم، سیرت عمر بن عبدالعزیز، (مصر ۱۹۳۶ء)، ص ۴۱

کی بنیادوں پر نہیں کرتا۔ اس مسئلے میں اسلام اور سوشلزم کے درمیان بنیادی فرق ہی یہ ہے۔ سوشلزم بنیادی ضروریات فراہم کرتا ہے مگر افراد کی صلاحیت کا ادنیٰ قیمت کے طور پر۔ ان کو کوئی کپڑا اور مکان مہیا کرتا ہے، مگر جانوروں کی طرح سے ان سے دن رات کام لے کر۔ اس کے بعد بھی ان کو طرح طرح کی پابندیوں میں جکڑ کر ان کی آزادی خمیر کو نفع کے طور پر وصول کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل اسلام افراد معاشرہ کو بنیادی ضروریات ان کا انسانی حق سمجھ کر فراہم کرتا ہے اور ان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے صلاحیت کار کو جہاں چاہیں استعمال کریں اور پوری آزادی کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں حصہ لیں ﷺ

چند دیگر اہم ضروریات اور اسلامی ریاست کی ذمے داری

اب تک ہم ان ضروریات کو زیر بحث لائے ہیں جن پر انسانی زندگی کی بقا کا انحصار ہے اور جن کو اسلام کے علاوہ دوسرے نظام ہائے معاشرہ نے بھی انسانی بنیادی ضروریات میں شمار کرتے ہوئے ریاست کو کسی نہ کسی شکل میں ان کی فراہمی کا ذمے دار ٹھہرایا ہے۔ اب ہم چند ایسی ضروریات کا ذکر کرتے ہیں جو بنیادی ضروریات میں تو داخل نہیں مگر اجتماع کو خلل سے بچانے اور اسے صحیح خطوط پر استوار رکھنے کے لیے ان کا اہتمام بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس بنا پر اسلام نے ان کی فراہمی کو بھی مخصوص حالات میں اسلامی ریاست کی ذمے داریوں میں شمار کیا ہے۔

عام تعلیم

اس قسم کی ضروریات میں ایک اہم ضرورت عام تعلیم کی ہے۔ متعدد احادیث و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام عام تعلیم کے اہتمام کو بھی اسلامی ریاست کی ذمے داری سمجھتے تھے۔ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد قیدیوں کا یہ ذمہ مقرر کیا تھا کہ ان میں سے ہر ایک قیدی میں سے دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔

طبقات ابن سعد میں ہے،

عن الوضیعت بن عطاء قال ثلاثہ كانوا بالمدينة یعلمون العجمیان وكان ہمس

بن الخطاب یرزق کل واحد فیہ خمسة عشر درهما کل شہر ۱۱ھ

وضیف بن عطاء سے مروی ہے، انھوں نے کہا کہ مدینہ میں تین آدمی تھے جو بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے اور عرب بن الخطاب ان میں سے ہر ایک کو پندرہ درہم ماہانہ دیا کرتے تھے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے بھی دیہات کے مسلمانوں کو تعلیم دینے کے لیے معلم مقرر کیے ہوئے تھے اور ایسے لوگ جو حصول تعلیم کی مشغولیت کی بنا پر اپنی روزی کمانے سے قاصر تھے، ان کے وظائف بھی مقرر

کے تھے ۱۱ھ

ان تمام احادیث و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عام تعلیم کے اہتمام کو بھی اسلامی ریاست کی اہم ذمہ داریوں میں شمار کرتا ہے۔

قرض کی ادائیگی

بنیادی ضروریات کے علاوہ دیگر ایسی ضروریات جن کے اہتمام میں اسلام کو بنیادی حیثیت حاصل ہے ان میں ایک ضرورت کسی شخص کے وفات پا جانے کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے قرض کی ادائیگی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

انا اولی بالمؤمنین من انفسهم فمن توفی وعلیہ دین فعلی قضاء ۱۱ھ

مجھے مسلمانوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ ننگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اسلامی ریاست کے خزانے میں دوسری ضروریات کی تکمیل کے بعد گنجائش ہو تو اس کے ذمے ان مرنے والوں کے قرض کی ادائیگی بھی ہے جنہوں نے اتنا ترک نہ چھوڑا ہو جو ادائے قرض کے لیے کافی ہو۔

متوفی کی بے سہارا اولاد کی کفالت

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کے علاوہ متوفی کی دوسری ذمہ داریاں

۱۱ھ ابن سعد، الطبقات الکبریٰ (بیروت، ۱۹۶۰ء)، ج ۳، ص ۲۲۲

۱۱ھ قاضی ابویوسف، کتاب الخراج (قاہرہ، ۱۳۴۶ء)، ص ۱۹

۱۱ھ امام ابو سعید القاسم، کتاب الاموال (قاہرہ، ۱۳۵۳ء)، ج ۱، ص ۲۲۰

مثلاً بے سہارا اولاد کی کفالت کے سلسلے میں بھی اسی قسم کا اعلان فرمایا ،

من ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک مالاً
فلاہلہ ومن ترک ضیاعاً خالی ۱۰۰

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مال چھوڑے تو وہ
مال اس کے گھر والوں کے لیے ہے اور کسی کو بے سہارا چھوڑے تو اس کی ذمہ داری بھج پر ہے۔

اسلامی ریاست کی حیثیت ایک سرپرست کی سی ہے

شریعت نے دد اصل اسلامی ریاست کو اپنے تمام شہریوں کا سرپرست قرار دیا ہے اور سرپرستی کا اولین تقاضا
یہ ہے کہ وہ ان ضروریات کی تکمیل کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اللہ ورسولہ مولیٰ من لا مولیٰ لہ ۱۰۱

جس کا کوئی سرپرست نہ ہو اس کا سرپرست اللہ اور اس کا رسول ہے۔

ایک اور موقع پر فرمایا :

السلطان ولیٰ من لا ولیٰ لہ ۱۰۲

جس کا کوئی سرپرست نہ ہو اس کی سرپرست حکومت ہے۔

الغرض اسلامی ریاست میں جو شخص بھی ضرورت مند یا مصیبت میں مبتلا ہوگا اس کو اللہ اور اس کا رسول
سہارا دیں گے۔ ظاہر ہے یہاں رسول کے الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حیثیت مراد ہے جو اسلامی
ریاست کے سربراہ کے طور پر آپ کو حاصل تھی۔ آج مرایہ داری نظام کے نتیجے میں ضروریات زندگی کی فراہمی ہمارے
لیے ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہ بات چیلنج کے طور پر کہی جاسکتی ہے کہ اس کا صحیح اور مناسب ترین حل صرف
اور صرف اسلام ہے۔

۱۰۰ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی ، ابواب الفرائض ، باب ما جاہل من ترکہ ما لا فلورشتہ

۱۰۱ ایضاً ، باب ما جاہل فی میراث المال

۱۰۲ ایضاً ، ابواب النکاح ، باب ما جاہل لا نکاح الابولی