La Justice en Islam

La Justice

Selon l'idéologie islamique, le monde tout entier est une réalité fondée sur la Justice. Tout y est : gouverné par un ordre déterminé. Allah dit, dans le Saint Coran

(Il a élevé le ciel et établi toutes choses dans la balance.» (Sourate al-Rahmân, 55 : 7»

Selon le principe que nous enseigne l'Imam 'Alî (S), la Justice signifie «que l'on garde une chose à sa propre place» et non, selon le sens cruel de ce mot, à savoir : «qu'on garde une chose hors du droit ou de sa .«place normale

D'après le Saint Coran et les Traditions des Dirigeants de l'Islam, la Justice est de deux sortes : la Justice individuelle, et la Justice sociale. Et l'Islam concentre son attention sur ces deux .formes de la Justice

La Justice individuelle

La Justice individuelle consiste en ce que l'homme doit s'abstenir de mentir, de médire des autres, et de commettre d'autres péchés majeurs, et qu'il doit également s'écarter de tous les .péchés mineurs. Quiconque possède une telle qualité est un homme juste

S'il a en outre une connaissance profonde de la Jurisprudence et des Commandements islamiques, il peut, selon les Enseignements islamiques, agir en qualité de Qâdhî (juge), devenir Mujtahid (juriste) que l'on peut suivre, et accomplir d'autres fonctions sociales. Mais quiconque -fût-ce un Savant- est dépourvu de cette qualité (la Justice individuelle) ne saurait prétendre à .ces fonctions honorifiques

La Justice sociale

La Justice sociale consiste à ne pas surestimer, ni sous-estimer, les droits des gens, à appliquer de manière égale et sans discrimination la Loi Divine, et à ne pas céder aux émotions et sentiments personnels ni dévier du Droit Chemin lors de l'application des Commandements : religieux. Allah dit textuellement, dans le Saint Coran

(Allah ordonne l'équité.» (Sourate al-Nahl, 16 : 90»

Dans un autre Verset coranique, Allah commande aux gouvernants de prendre des décisions qui soient fondées sur la Justice. Dans de nombreux autres Versets coraniques et de nombreuses Traditions, l'Islam nous commande d'être justes à la fois en actes et en paroles.

Et dans un grand nombre de Versets, le Saint Coran met en garde les oppresseurs et les .tyrans

L'oppression et les persécutions

Les deux tiers des cent quatorze Sourates (chapitres) du Saint Coran évoquent et condamnent la cruauté. Rien de plus normal, car l'Islam s'applique toujours à rappeler à l'homme des évidences et des vérités que son bon sens ne saurait contester. En effet, il est difficile qu'un homme ne se rende pas compte des conséquences néfastes de la cruauté ou qu'il ignore que dans toute société où sévit la cruauté, il y a malheurs, effusions de sang et destruction de familles. D'ailleurs, l'expérience a montré que quelque forte que soit la structure qui fait preuve de cruauté, elle ne pouvait pas durer longtemps et que la cruauté finissait toujours par se : retourner contre les tyrans eux-mêmes. Allah dit, à ce sujet

(Allah ne guidera certainement pas les tyrans.» (Sourate Âl 'Imrân, 3 : 144»

Et l'Imam 'Alî (S) dit : «Un régime peut durer même s'il est infidèle, mais il ne survivra pas s'il «.est cruel

Le bien-être social

Qu'il admette ou non qu'il est un membre de la société dans laquelle il vit, un homme ne peut pas rester à l'écart de celle-ci et ne pas se mêler aux gens. La nécessité de la vie sociale réside en ceci que l'homme a besoin de se protéger, d'améliorer ses gains matériels et spirituels, et de .résoudre ses problèmes personnels de la meilleure façon possible

C'est pourquoi, l'homme se comporte avec les gens de manière à se rendre populaire et à gagner l'amour et le respect des autres, afin d'avoir le plus grand nombre possible d'amis et de partisans. Lorsque les gens constatent qu'un homme se conduit mal et qu'il a mauvais caractère, ils commencent à le détester et à éviter de le fréquenter. De cette façon, il se rabaisse à leurs yeux. Il se sent seul, même s'il vit au milieu des autres. Il devient étranger dans .son propre territoire. Et tous ces facteurs constituent le signe de la pire forme de malheur

C'est là l'une des raisons pour lesquelles l'Islam a commandé à ses adeptes de traiter les gens avec amabilité, et qu'il a élaboré à leur intention le meilleur code de conduite morale. L'une des injonctions islamiques est que lorsque des Musulmans se rencontrent, ils doivent se saluer et se présenter réciproquement leurs meilleurs vœux. Et celui qui prend l'initiative de saluer les .autres le premier est le plus méritant

En effet, le Prophète (Ç) prenait toujours l'initiative de saluer les autres le premier, même s'il s'agissait de femmes et d'enfants. Et lorsqu'on le saluait, il répondait à la salutation par une : salutation plus chaleureuse. Allah dit, à ce propos

Quand on vous salue, vous devez répondre d'une façon encore plus courtoise.» (Sourate al-» (Nisâ', 4 : 86

L'Islam commande aussi que lorsqu'on rencontre ou qu'on croise des gens, on les traite avec : humilité et selon leur statut social. Ainsi, le Saint Coran dit

Les serviteurs d'Allah sont ceux qui marchent humblement sur la terre.» (Sourate al-Furqân,» (25 : 63

Il est nécessaire de préciser ici qu'être courtois, modeste ou humble, ne signifie pas qu'on doive se dévaloriser aux yeux des autres, ni porter préjudice à son prestige, mais veut dire qu'on ne doit ni prendre de grands airs, ni considérer les autres comme inférieurs à soi-même. D'autre part, traiter les gens avec respect ne doit pas équivaloir à les flatter ni à leur adresser des compliments non sincères. Il faut tout simplement traiter chacun selon son rang religieux et social. Les gens plus âgés doivent être considérés avec le respect dû à leur grand âge, et le .commun des mortels doit être traité correctement et en tant qu'être humain

Il faut noter également que respecter les gens ne signifie pas non plus que si un individu commettait un acte abject, il ne faudrait rien lui dire, ni que si quelqu'un se permettait des agissements indignes d'une conduite humaine et des Enseignements religieux on devrait y .participer par contrainte

En bref, le respect des gens ne signifie pas le respect de leur corps, mais le respect de leurs qualités morales, religieuses et nobles. Il n'est donc pas question d'avoir du respect pour quelqu'un qui a renoncé à ses qualités humaines et à avoir un comportement religieux. En effet, le Prophète (Ç) dit : «On ne doit pas se rendre pécheur devant Allah en voulant obéir aux «.autres

La malfaisance et la méchanceté

Ces deux vices sont très proches l'un de l'autre dans leur signification. On peut dire que la malfaisance dont nous parlons ici consiste à faire du mal et causer des souffrances à quelqu'un, que ce soit par la parole ou par des agissements. La méchanceté signifie ici créer des ennuis à quelqu'un. En tout cas, ces tendances sont toutes deux contraires à l'esprit même sur lequel est fondée l'existence de la société, à savoir la vie paisible et l'esprit tranquille. C'est pourquoi l'Islam, qui accorde une grande importance au bien-être social, condamne sans : réserve les deux vices en question. Allah dit, à ce sujet

Ceux qui font mal sans raison aux Croyants et aux Croyantes se chargent d'une infamie et» (d'un péché notoire.» (Sourate al-Azhâb, 33 : 58

Le Prophète (Ç) dit : «Celui qui fait du mal à un Musulman, me fait du mal à moi ; et celui qui me fait du mal, fait du mal à Allah. Un tel individu a été condamné dans la Torah, dans l'Injîl et dans le Saint Coran.» Il dit aussi : «Quiconque effraie un Musulman par un regard dur sera «.effrayé par Allah le Jour du Jugement

Fréquenter les gens de valeur

Normalement l'homme fréquente toutes sortes de personnes, mais selon ses inclinations personnelles, il préfère se lier d'amitié avec un type particulier de personnes, qui deviennent ses amis. Il y a, entre ce groupe d'amis, des affinités de morale, de tempérament, de vocation et .d'occupation

Et étant donné que les gens qui vivent ensemble sont souvent influencés les uns par les autres dans leurs habitudes et leurs mœurs, l'homme doit toujours fréquenter des gens dignes et vertueux, afin d'acquérir d'eux de bonnes qualités morales, de jouir avec eux d'une sincère amitié, et surtout de rehausser son statut social aux yeux des autres. L'Imam 'Alî (S) dit : «Ton meilleur ami est celui qui te guide vers les nobles actions.» Et : «On peut juger le caractère des «.gens à travers leurs amis

Eviter les mauvaises gens

Fréquenter des gens de mauvaise personnalité, c'est aller vers le malheur et le désastre. Il suffit, pour s'en convaincre, de constater que lorsque nous demandons des nouvelles d'une personne de mauvaises mœurs, par exemple un criminel, un voleur, etc. on nous dit que ce sont les mauvaises fréquentations qui l'ont conduit à cet abîme. Rien de plus normal, car il est .vrai qu'il n'y a pas un homme sur mille qui s'adonne au vice de sa propre initiative

L'Imam 'Alî (S) dit : «Evite la compagnie d'une personne de mauvaises mœurs : un mauvais ami fera de toi ce qu'il est lui-même, autrement il ne t'acceptera jamais.» Et : «Ecarte-toi de l'amitié d'une personne de mauvaises mœurs, car elle est capable de te vendre à un très bas «.prix

Dire la Vérité

Les relations entre les membres de la société -qui sont essentielles à celle-ci- sont établies à travers la conversation. C'est pourquoi, dire la Vérité -qui révèle les réalités- est l'un des principaux buts de la société. Les avantages que la société ne peut jamais ignorer s'obtiennent .par la véracité

: Voici quelques-uns des avantages de la véracité

.Les gens ont confiance en l'homme véridique et se satisfont de tout ce qu'il dit (1

Un homme qui dit toujours la Vérité à la conscience tranquille et se trouve à l'abri des (2 .remords de ceux qui disent des mensonges

Un homme véridique honore ses promesses et ne s'approprie jamais un dépôt qui lui est (3 .confié, car la véracité dans la parole n'est pas différente de la véracité dans la conduite

Dire la Vérité, c'est dissiper beaucoup de discordes et de disputes, car souvent la cause (4 véritable de toute discorde ou de toute dispute est le fait que soit l'une des deux parties en .conflit ne dit pas la Vérité, soit toutes les deux parties mentent

Un grand nombre de violations des lois et des règles établies, et de nombreux actes (5 immoraux, peuvent être éliminés si l'on dit la Vérité, car les gens recourent au mensonge pour .cacher leurs défauts

L'Imam 'Alî (S) dit à ce propos : «Un vrai Musulman est celui qui préfère la Vérité -si nuisible soit-elle- au mensonge -si profitable soit-il- et qui, par cette préférence nette accordée à la «.Vérité, répand la Lumière

Les mauvaises conséquences du mensonge

Ce qui précède fait clairement ressortir les nombreux méfaits dus au fait de mentir. Sans aucun doute, le menteur est le pire ennemi de la société puisque, par ses mensonges, il peut corrompre l'ensemble de la société. Le mensonge est comme une drogue, qui paralyse l'intelligence et la sagesse de la société en voilant la Vérité, ou comme une boisson alcoolique qui intoxique les gens et les prive de leur capacité de distinguer le bien du mal. Ainsi, l'Islam considère-t-il le mensonge comme un péché majeur, et n'admet-il pas qu'un menteur se .qualifie d'homme religieux

En effet, le Prophète (Ç) dit : «Trois catégories de gens sont des hypocrites, même s'ils prient

et font le Jeûne : ceux qui mentent, ceux qui n'honorent pas leur promesse, et ceux qui s'approprient le dépôt qu'on leur confie.» Et l'Imam 'Alî (S) dit : «L'homme ne connaîtra le plaisir «.de la Foi que lorsqu'il s'abstiendra de mentir même en plaisantant

Le mensonge est considéré comme un péché ou un acte condamnable, non seulement par la Religion, mais aussi par le bon sens. C'est une mauvaise habitude, qui détruit la confiance, laquelle est un lien social entre les gens et, si elle disparaît, cela conduit à une situation où les .gens finissent par mener une vie solitaire même en vivant ensemble

Dans sa vie, l'homme rencontre de nombreuses choses et de nombreux moyens qu'il utilise pour survivre et satisfaire ses désirs. Cet être, l'homme, qui accomplit ses activités volontairement et en toute conscience, fonde sa vie sur la connaissance. Il travaille avec son cerveau, et la nature de son travail dépend de l'information qu'il reçoit. Il rassemble et met en .ordre les faits dans sa tête, et agit en conséquence

C'est pourquoi, il est absolument nécessaire pour l'homme d'acquérir des informations correctes. S'il commence à voir ce qui est loin de plus en plus proche, et ce qui est proche de plus en plus loin, et à recevoir des informations fausses, sa vie sera condamnée à la déception. Il est donc évident que le mensonge constitue un danger potentiel pour la vie sociale de l'homme, et que le menteur est un individu sans personnalité et un ennemi de la société. Il est .indigne, et demeure toujours sous la Malédiction d'Allah

La médisance et la calomnie

Dire du mal des autres, ou leur trouver des défauts en leur absence, c'est de la médisance, même si ce que l'on dit est vrai. Et faire de fausses allégations derrière le dos des gens, c'est .de la calomnie

Il ne fait pas de doute qu'Allah n'a créé personne comme infaillible -à l'exception des Prophètes et des Saints Imams. Par conséquent, personne n'est à l'abri de l'erreur. Normalement, les défauts des gens sont masqués par Allah. Si pendant un instant, leurs fautes et leurs défauts étaient exposés, chacun serait dégoûté d'autrui, et le tissu même de la société se déchirerait en petits morceaux. C'est pour cela qu'Allah a interdit la médisance, afin de protéger les gens contre les ragots, et leur permettre de mener une vie normale jusqu'à ce que le prestige extérieur de celle-ci finisse progressivement par corriger ses défauts et défections : intérieurs. Allah dit

N'espionnez pas, et ne dites pas de mal les uns des autres. L'un d'entre vous aimerait-il» (manger la chair de son Frère mort ?» (Sourate al-Hujurât, 49 : 12

La calomnie est encore pire que la médisance, et le bon sens même la condamne. Allah l'a : catégoriquement qualifiée d'acte mauvais

Ceux qui ne croient pas aux miracles d'Allah inventent des mensonges, et ce sont des» (menteurs.» (Sourate al-Nahl, 16 : 105

Porter préjudice à la chasteté d'autrui

Du point de vue islamique, l'outrage à la pudeur de quelqu'un est un péché majeur et, selon le cas, des peines sévères, telles que coups de fouet, décapitation et lapidation ont été prévues .par la Loi islamique

Même si un crime abject, tel que l'adultère, est commis avec le consentement des deux parties

en cause, il choque le fondement même de l'hérédité de l'espèce humaine, à laquelle l'Islam accorde la plus grande importance. Il perturbe les Lois de l'héritage et efface amour et affection entre les parents et la progéniture, amour et affection qui sont en fait la base de la .société humaine

Le respect de soi et l'honnêteté

Le Système Divin a créé l'homme de telle manière qu'il doit vivre avec les gens en parfaite coopération, tout en faisant son travail individuel pour gagner sa vie. Le respect de soi consiste, par conséquent, à compter sur ses propres qualités et non sur autrui pour subvenir à .ses besoins. Et c'est là une des caractéristiques innées de l'homme

Le sens du respect de soi agit comme une dernière chance de Salut, qui protège l'homme contre le danger de mener une vie déshonorante et contre tous mauvais actes. Quiconque ne possède pas le respect de soi et dépend des autres perd facilement son sens du jugement, et il est regardé de haut par les autres. Et dans ce cas, il exécute tout ce que les autres lui demandent de faire, par tentation du gain, et il sacrifie par conséquent sa liberté personnelle, .son honneur et sa dignité

Beaucoup de crimes, tels que l'assassinat, le brigandage, le vol qualifié, le vol à la tire, la flatterie, la trahison et l'espionnage au profit de puissances étrangères sont les résultats directs .de la tentation et de la dépendance d'autrui

En revanche, un homme qui considère sa dignité comme la plus haute valeur de sa vie ne baisse jamais la tête devant aucune autorité, excepté le Pouvoir Divin. Il défend toujours tout ce qu'il considère comme droit et juste. Le sens du respect de soi est le meilleur moyen de .susciter dans le cœur l'esprit d'honnêteté et la disposition de maintenir cet esprit

Aider les nécessiteux

Il est indéniable que dans toute société il y a des gens qui sont nécessiteux et démunis. Il est donc du devoir des riches d'aider les pauvres et de ne pas oublier leurs droits. L'Islam a mis fortement l'accent sur cette obligation et a chargé les nantis de la responsabilité d'aider les dépossédés. Allah Se présente comme étant Lui-même Vertueux, Bon et Bienfaisant, et Il demande à Ses serviteurs de posséder de tels attributs. Le Saint Coran dit, en effet :

(Allah est avec les gens vertueux.» (Sourate al-Baqarah, 2 : 194»

(Il est à votre avantage de dépenser [pour la Cause d'Allah].» (Sourate al-Baqarah, 2 : 272»

Tout ce que vous dépensez [pour la Cause d'Allah] vous sera remboursé, et vous ne serez pas» (perdants.» (Sourate al-Fâtir, 35 : 29

Lorsqu'on prend en considération les conditions de fonctionnement de la société et les avantages à tirer du système islamique d'aide aux nécessiteux, on peut comprendre profondément la signification et la portée des Versets que nous venons de citer car, en fait, toutes les forces sociales travaillent pour le bénéfice de tous les membres de la société.

Et si, dans une société, il y a une classe incapable de contribuer d'aucune manière au bien-être de la société à cause de sa pauvreté, cette société devient défectueuse dans ses ressources et son développement, défection qui touchera toutes les classes sociales, et on assistera à un état où les riches et les gens influents seront les plus touchés. En revanche, si les gens riches

s'acquittent volontairement et généreusement de leur devoir envers les pauvres et les nécessiteux, ils pourront s'attendre aux bénéfices suivants :

En se montrant généreux et vertueux, ils gagneront la sympathie des autres ainsi que leur respect. (1

Pour de petites sommes d'argent qu'ils auront payées, ils gagneront beaucoup d'estime. (2

Ils obtiendront la bienveillance des autres, car les gens aiment normalement les personnes généreuses. (3

Ils seront à l'abri le jour où les laissés-pour-compte se révolteront et saccageront ou pilleront tout ce qu'ils trouveront sur leur chemin. (4

La modeste somme qu'ils dépensent pour les dépossédés contribue à relancer l'économie de la société, et ils seront parmi les bénéficiaires de cette relance. (5

De nombreux Versets coraniques parlent des avantages à tirer de la dépense pour la Cause d'Allah, et les Musulmans ont intérêt à souscrire sans tarder à cette noble pratique.

La coopération

La bienfaisance et l'aide à autrui, dont nous avons traité ci-dessus, constituent l'une des nombreuses formes de la coopération qui est la base de toute société. En fait, la société est

une autre appellation de l'entraide entre les individus, en vue de mener à bien toutes les affaires communes, et dans l'intérêt de tout le monde. Et il ne faut pas penser que lorsque .l'Islam fait l'éloge de la vertu de l'aide à autrui, il vise uniquement le don d'argent

L'aide à autrui signifie avant tout, et en général, pallier le manque de chacun, et on doit donc aider quelqu'un même si ce n'est pas l'argent qui lui manque. Ce n'est pas seulement l'Islam .qui nous dit cela, mais aussi la conscience humaine

Eduquer un analphabète, guider un aveugle, indiquer le bon chemin à un individu égaré, et soutenir quelqu'un qui trébuche, telles sont quelques-unes des formes de l'aide que l'on peut porter à autrui -ou de la coopération. Il est à noter que si un homme omet de faire les choses secondaires, il ne peut pas faire les choses essentielles non plus, et s'il n'accomplit pas les .petites obligations, il ne pourra pas s'acquitter non plus de ses obligations majeures

L'aumône et les bonnes œuvres

Le mérite d'un acte de bonté se juge par ses résultats. Plus le résultat est fructueux, plus l'acte est méritoire. Soigner une personne malade est un acte de vertu et de bonté, mais cet acte est loin d'être comparable à la construction d'un hôpital où sont soignés plusieurs centaines de malades chaque jour. De la même façon, donner des leçons particulières à un étudiant ne saurait être comparé à l'ouverture d'un collège où des centaines d'élèves reçoivent leur .éducation

C'est pourquoi une institution charitable est la meilleure forme de bonnes œuvres. Dans la terminologie religieuse, une telle institution charitable est appelée "al-Çadaqah al-Jâriyah", c'est-à-dire "l'aumône qui produit des bénéfices continuels". Le Saint Prophète dit : «Deux «.choses sont les signes de l'éminence d'un homme : un fils vertueux, et la Çadaqah al-Jâriyah

On sait, d'après le Saint Coran et les Traditions, que tant qu'al-Çadaqah al-Jâriyah (l'aumône .productive) existe, le donateur en reçoit les bénédictions et les bienfaits spirituels

Le Sacrifice de la vie

La vie d'un homme ne mérite vraiment d'être appelée une vie que s'il la mène dans la dignité et l'honneur. Une vie sans honneur et sans dignité serait pareille à la mort, une mort encore pire que la mort naturelle. C'est pourquoi l'homme qui apprécie la vraie valeur de la vie doit fuir une .telle vie misérable comme il fuit la mort

Quelles que soient les conditions dans lesquelles un homme passe sa vie, sa conscience l'amène à se rendre compte que même sacrifier sa vie pour défendre ce qu'il apprécie le plus .est un acte noble et le bonheur même

Ceci est encore plus vrai et plus clair dans la logique religieuse que dans n'importe quelle autre logique, car celui qui sacrifie sa vie conformément aux Injonctions Divines pour défendre les idéaux suprêmes de la société religieuse sait parfaitement qu'il ne perd rien. En sacrifiant sa courte, précieuse et plaisante vie dans le Chemin d'Allah, il obtiendra une vie encore plus plaisante, plus précieuse, et éternelle, et son bonheur ainsi que sa prospérité ne disparaîtront : jamais. Allah dit à cet égard, dans le Saint Coran

Ne crois surtout pas que ceux qui sont tués dans le Chemin d'Allah soient morts. Ils sont» vivants avec leur Seigneur, de Qui ils reçoivent leurs moyens de subsistance. Ils sont heureux (de la Faveur de leur Seigneur.» (Sourate Âl 'Imrân, 3 : 169-170

En revanche, dans les systèmes non religieux de croyance, la vie de l'homme est considérée comme courte et limitée à ce monde seulement. Ils ne croient pas à la vie après la mort. Ils disent que l'idée de la vie après la mort est une pure spéculation et une simple superstition. Ils pensent que si un homme sacrifie sa vie pour sa patrie et pour ses compatriotes, son nom sera inscrit dans l'Histoire avec des lettres en or, parmi les héros et les martyrs de la nation, et que .c'est seulement de cette façon qu'il vivra pour toujours

En Islam, aucun autre acte noble n'a fait l'objet d'autant d'éloges que le Sacrifice de la vie et le Martyre pour la Cause d'Allah. Le Prophète (Ç) dit : «Chaque acte noble est plus noble qu'un autre acte noble, mais au-dessus de tous les actes nobles se situe l'acte du martyre, qui ne «.peut être dépassé par aucun autre acte de vertu

Pendant la première époque de l'Islam, les Musulmans imploraient le Prophète (Ç) de prier pour leur Salut. La Prière du Saint Prophète fut finalement exaucée, puisqu'ils obtinrent tous le .privilège de mourir en Martyrs

La générosité et la philanthropie

L'argent joue un rôle non négligeable dans la vie, mais certaines personnes le considèrent comme étant tout, ignorant l'importance des qualités morales de l'homme, et se préoccupant avant tout et par tous les moyens d'amasser une fortune, ce qui les conduit à devenir mesquins .et à priver les gens de la part qui leur est due

Parfois, elles poussent cet amour de l'argent à un point tel qu'elles évitent même d'utiliser et de dépenser leur argent et leur fortune pour leur propre bien-être. Ainsi, leur fortune ne sert ni à elles-mêmes, ni aux autres. Leur seule devise devient la thésaurisation. Ceux qui sont asservis à cette habitude de ladrerie deviennent des gens sans cœur, et leur vie est un échec pour les : raisons suivantes

Ils ne croient qu'à leur paix et leur prospérité, et ne conçoivent que la vie individuelle, alors (1 que la nature humaine indique que la seule vie réelle est la vie sociale, et que la vie individuelle, .quelle qu'elle soit, finit par la faillite

Usant et abusant de leur pouvoir, ils contraignent les pauvres et les déshérités à se courber (2 devant eux pour demander de l'aide. Pis, ils cherchent à les asservir, même s'ils n'entendent pas les aider. De cette façon, ils entretiennent l'esprit d'idolâtrie, ce qui ne manque pas .d'éloigner de la société l'esprit chevaleresque, le courage et d'autres traits humains

Les individus de ce genre ne délaissent pas seulement l'amour et le respect mutuels, les (3 relations humaines, la sympathie et le bien-être, mais ils introduisent divers crimes, usurpations et autres méfaits dans la société, car la pauvreté est la principale cause de crimes tels que le vol, le mensonge, l'assassinat, etc. répandus parmi les gens défavorisés. En outre, la colère, la rancune et l'esprit de vengeance contre les nantis prennent racine dans les cœurs de ces opprimés. En fait, un homme mesquin est le pire ennemi de la société et, en tant que tel, il .fait l'objet du Courroux d'Allah et de la haine des gens

De nombreux Versets du Saint Coran ont fustigé la mesquinerie et fait l'éloge de l'esprit généreux, de la philanthropie et de la dépense pour la Cause d'Allah et pour l'aide aux nécessiteux et aux dépossédés. Allah a promis dans le Saint Coran que toute somme d'argent dépensée pour la Cause d'Allah sera récompensée par dix fois, soixante-dix fois et même sept .cents fois son équivalent

Et l'expérience aussi a montré que ceux qui se montrent suffisamment généreux envers les pauvres et subviennent avec compassion aux besoins financiers de la société deviennent de plus en plus prospères, leurs revenus ne cessant d'augmenter sans jamais diminuer. Et même

s'il arrivait par malheur qu'ils connaissent un revers de fortune dans leur carrière, ils gagneront la sympathie de tout le monde en raison de leur réputation d'avoir été généreux et philanthropes dans le passé.

En ceci, ils récupèrent pratiquement tout ce qu'ils ont dépensé auparavant. En outre, les gens nobles ont le plaisir de cœur en ayant la conscience totalement tranquille et satisfaite. Ils sont toujours disposés à suivre le Commandement du Livre Divin, et servent les intérêts de l'humanité dans un esprit pieux, et gagnent respect et popularité, ainsi que les Bénédictions d'Allah et la Paix et la Prospérité éternelles.