

Très cher frère Metmati Mâamar, pouvez vous nous dire quelle est votre méthodologie pour étudier ?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركته

Ma méthodologie est la suivante.

Tout d'abord et dans la mesure où je ne me reconnais complètement dans aucun courant théologique, mes écrits sont donc parfaitement objectifs et absolument, sans aucun parti pris.

Lorsque l'une de mes recherches confirme ou infirme telle ou telle affirmation de tel ou tel courant théologique, je le dis sans craindre d'être taxé tantôt de Chiite, tantôt de Sunnite, tantôt de mi-Chiite mi-Sunnite, tantôt d'égaré... etc.

Ce genre de qualificatif ne manque, malheureusement pas, dans le vocable miséreux de certains de nos « frères » mais aussi, « sœurs » ! Lesquels parlent beaucoup, tapotent beaucoup sur leurs claviers, mais on constatera fort clairement, que l'argumentation et la sincérité chez ces gens là, sont plus invisibles encore, qu'une fourmi revêtue d'une tenue de camouflage cherchant à se dissimuler dans une forêt lors d'une nuit sans lune !

Ma plume est parfaitement impartiale et désintéressée, de cela je vous en donne la totale garantie.

Lorsque je décide d'étudier un sujet, je procède comme ce qui suit : Tout d'abord je me réfère au Coran, je sélectionne dans ce même Coran, le ou les versets relatifs au sujet que j'ai décidé d'étudier, après quoi, j'extrait le ou les versets en question puis les conserve pour la suite de ma recherche.

Ce ou ces versets, me permettront d'obtenir une orientation significative.

Il est à rappeler que la compréhension du Coran a aussi ses paramètres.

C'est pourquoi, je m'assure d'un certain nombre de points avant d'extraire le ou les versets en question. Par exemple, que le ou les versets en question, aient bien été traduits, qu'ils ne soient pas abrogés, contextuels... etc.

Ensuite, j'étudie la grande majorité de livres de sources, c'est à dire les recueils tels que ceux de : Boukhari, Mouslim, ibn Maja, Hamed, Dalimi... etc. (voir liste ci-dessous).

Puisque autant vous le dire, les livres de savants sont à mes yeux secondaires, puisque ces savants n'ont d'autres choix que de se référer aux livres de sources pour ensuite pouvoir s'exprimer. Je fais donc comme eux, je me réfère aux livres de sources et ensuite je me tourne vers les savants afin de consulter leurs conclusions. Après quoi, je serai en mesure de pouvoir juger si leurs conclusions sont objectives, sérieuses, complètes... etc. Et si elles ne sont pas, je dirais, acceptables, je dirai pourquoi elles ne sont pas acceptables, après quoi, chacun d'entre nous pourra juger de lui-même.

*Lorsque je dis que **j'étudie la grande majorité de livres de sources** et non tous les livres de sources, parce que probablement, je ne dispose pas de l'intégralité des recueils regroupant les hadiths. En effet, je pense qu'un certain nombre de manuscrits ont été perdus, d'autres détruits, et d'autres que je ne connais probablement pas... etc.*

Après avoir lu ces recueils, je sélectionne tous les hadiths sur le dit sujet, après quoi, je les extrais pour enfin entreprendre l'analyse de ma recherche.

*Etape 1 : **Regroupement.***

*Etape 2 : **Recoupement.***

*Etape 3 : **Analyse.***

*Etape 4 : **Conclusion.***

Il faut aussi savoir que comme le Coran me sert de repère à un sujet, Boukhari et Mouslim me servent de même de repère. Néanmoins, cela ne veut pas dire pour autant que si une recherche corrobore tel ou tel résultat, je la délaisserai sous prétexte que Boukhari et/ou Mouslim tendent vers une conclusion différente.

Quoi qu'il en soit, je motiverai ma conclusion afin de faire comprendre à mes frères et soeurs pourquoi je tends vers ce résultat.

Après avoir lu, étudié et analysé les hadiths, une conclusion s'impose.

Cette conclusion il faut l'accepter que cela nous plaise ou pas, c'est pourquoi un esprit sectaire ne peut être considéré comme fiable. Puisque dès lors que la conclusion irait à l'encontre de ce qu'on lui a enseigné, il fera, ou mine de ne pas l'avoir vue, ou alors, il l'expliquera à sa façon, laquelle sera dénuée de toute objectivité et impartialité.

Néanmoins, j'estime que cette conclusion doit demeurer au conditionnel. Puisqu'il n'est pas impossible qu'une information ait pu m'échapper ou que mon discernement a été défaillant... etc. Donc, j'estime que le résultat de ma recherche doit être présenté au conditionnel.

Cela veut dire que si une autre personne, et peu importe à quelle idéologie elle adhère, apporte une toute autre conclusion, donc différente de la mienne, laquelle de surcroît, démontre, point par point, pourquoi son analyse est plus sûre que la mienne, et qu'après vérification, sa recherche apparaît plus crédible et complète que la mienne, dans ce cas ma conclusion ne compte plus.

Il faut aussi savoir, que toute conclusion doit être obligatoirement accompagnée de sa formule. Cela veut dire, que l'on ne doit pas se contenter de dire par exemple : « c'est comme cela un point c'est tout ! » ou que : « tel savant a dit que c'est comme ça donc c'est comme ça ! » à plus forte raison, si l'on a sous les yeux la preuve du contraire !

La religion est une science qui se pratique avec science, et non pas avec slogan ou des titres.

C'est pourquoi, lorsque j'apporte une conclusion, je l'accompagne de sa formule, cela afin que chacun puisse juger si mon analyse est sérieuse ou défailante. Afin que chacun puisse comprendre comment j'en suis arrivé à affirmer telle ou telle chose.

A présent, voici la liste de livres sur lesquels je me réfère à chaque fois que j'étudie un sujet.

Il faut savoir que chaque recueil est un témoignage, si donc l'on souhaite être impartial et que notre étude soit le plus juste possible, on ne peut se contenter que d'une partie du témoignage et mettre de côté l'autre partie. Cela même si l'on sait que le sahih de Boukhari et le sahih de Mouslim sont plus fiables que le reste des rapporteurs. Cela ne nous autorise pas pour autant, à faire abstraction des autres recueils. Puisqu'en lisant les autres recueils, on pourra y découvrir des éléments complémentaires entre autres.

Pour illustrer mon propos, je dirais que : chaque rapporteur est un témoin qui a assisté à un événement particulier, ainsi, le juge qui instruit le dossier de cet événement particulier, se doit d'entendre, si il est intègre, tous les témoins et non une partie seulement des témoins.

Ce qui est, sans prétention aucune, mon cas. Je suis un étudiant à la recherche de la vérité, je souhaite faire la lumière sur nombre de sujets, je me dois alors « d'entendre » tous les témoins qui ont rapporté l'histoire. Sans faire de favoritisme, de la politique et sans esprit sectaire.

La neutralité et l'intégrité, sont absolument essentielles pour tout étudiant en théologie.

*Ainsi, lorsque j'entame une recherche, je ne peux me dire : **je vais me référer à Boukhari, Mouslim et Nissa'i par exemple, et tant pis pour Balazuri, Abi Daoud et Hamed par exemple.** Puisqu'il se peut que dans tel ou tel recueil, figurent des hadiths lesquels pourront orienter sérieusement ma recherche. Et d'ailleurs au nom de quel principe théologique je me permettrais de faire abstraction de tel ou tel rapporteur !*

On peut se demander pourquoi tant de rigueur pour une recherche ?

Tant de rigueur est absolument indispensable. Puisque les paramètres du hadith sont tellement nombreux et subtils, que l'on peut vite s'égarer si l'on ne s'efforce pas d'être le plus rigoureux possible.

Voici quelques exemples qui vous permettront de mieux comprendre mon propos.

*A la lecture de certains hadiths on pourra lire ce qui suit : « un jour un homme demanda au prophète ; à quand l'heure ? Le prophète lui répondit : qu'as- tu préparé en vue de cela ? L'homme lui répondit : pas grand-chose mais j'aime Dieu et son prophète. Le prophète lui dit alors : **tu seras avec ceux que tu aimes** ».*

*Cependant à la lecture d'autres recueils on pourra lire ce qui suit : « un jour un homme demanda au prophète ; à quand l'heure ? Le prophète lui répondit : qu'as- tu préparé en vue de cela ? L'homme lui répondit : pas grand-chose mais j'aime Dieu et son prophète. Le prophète lui dit alors : **l'homme sera avec ceux qui aiment**».*

Ce qui, constatons le, est fort différent ! **Tu seras avec ceux que tu aimes** et **l'homme sera avec ceux qui aiment**, ne veut pas dire la même chose !

Autre exemple :

Selon certains hadiths, **le prophète aurait interdit d'uriner debout** cependant, à la lecture d'autres hadiths, on apprendra que **le prophète urina debout !**

Autre exemple :

Selon certains hadiths, le prophète a **interdit de boire debout**, selon d'autres hadiths, **le prophète bût debout !**

Selon certains hadiths, **le prophète a ordonné de tuer les chiens**, selon d'autres hadiths, **le prophète a ordonné de tuer uniquement le chien noir** car dit-il **c'est le diable !**

Selon certains hadiths, le prophète a dit **ce qui annule la prière** (par le contact) **ce sont : le chien, l'âne, la femme**, etc. » alors que selon d'autres hadiths, le prophète a dit **ce qui annule la prière ,ce sont : le chien, l'âne, la femme qui a ses règles...** » Ce qui n'est pas du tout pareil !

Selon certains hadiths le prophète a **interdit de toute prière facultative après l'Asr** selon d'autres hadiths **le prophète n'a jamais manqué de faire deux rakats après Asr !**
Etc. etc.

Ainsi, si l'on ne se réfère qu'à une partie des recueils, on peut vite être induit en erreur, et plus dangereux encore, si l'on se réfère à des livres contemporains ou à des livres dit produits finis. Puisque dans ces livres, on ne vous citera que tel ou tel hadith, de tel ou tel rapporteur, mais on ne vous dira pas qu'il est amputé, varié, contredit... etc.

On ne vous le dira pas, parce qu'on ne le sait pas, étant donné que leurs études sont généralement très sommaires !

Ainsi, on peut vite être induit en erreur, puisque dès lors que le lecteur constatera que telle réflexion est corroborée par tel hadith de Boukhari ou Mouslim par exemple, le lecteur estimera qu'il a la preuve du bien fondé de la démonstration de l'écrivain.

Ce qui n'est pas forcément vrai. Puisque le ou les hadiths sensés prouver que l'auteur dit juste, peuvent être amputés, déformés, altérés, contredits...etc. Par conséquent, être nuls. Ce qui conduira donc à faire tomber l'argumentation de l'auteur et donc sa conclusion puisque fondée sur un, ou des hadiths non recevables.

Comme c'est le cas des Tarawhirs, des pleurs sur le mort, de la prière surrogatoire après l'Asr... etc. Puisque comme on l'a vu, les auteurs qui ont argumenté avec tel ou tel hadith leur théorie sur ces sujets, avait faux dans la mesure où leurs argumentations étaient fondées sur des hadiths, pour les Tarawhir, amputées, pour les pleurs sur le mort et la question des prières surrogatoires après la prière de l'Asr, contredites.

Et qu'après une enquête plus ou moins poussée, on se rendit compte qu'ils avaient effectivement faux. L'enquête l'a clairement démontré.

Et c'est pourquoi, à ce jour, nul n'a pu apporter des arguments recevables sinon des insultes et des silences qui en disent long sur leurs convictions et conscience religieuse. Mais laissons à Dieu le soin de juger ces pauvres créatures que nous sommes tous.

Je pourrais vous citer bien d'autres exemples, mais là n'est pas mon objectif. Cependant, vous trouverez si Dieu le veut, le détail de ces sujets et bien d'autres, dans la rubrique créée à cet effet sur notre site.

Liste de livres auxquels je me réfère :

- Le Coran
- Le Sahih de Boukhari
- Le Sahih de Mouslim
- Le Mosnad d'Hamed ibn Hanbal
- Le Moustadrek d'al Hakam
- Tabakat d'ibn Sa'ad
- Sunane de Dalimi
- Le Moussanaf d'ibn abi Chiba
- Le Mouwatta de l'imam Malek
- Le Sunane de Nissa'i
- Le Sahih d'ibn Khozaima
- Le Moussanaf Abd Razak
- Le Majmoure de Tabarani (petit, moyen et grand)
- Le Sunane d'Abi Daoud
- Le Sahih Tirmizi
- Le Mosnad de Hamidi
- Le Sunane d'ibn Maja
- Le Mousnad Abi Yarla Moussali
- Le sahih d'Ibn Hibbane
- Le Mosnad de Bazar
- Balazuri

- L'histoire par Boukhari (petite, moyenne et grande)
- l'histoire par Tabari
- l'histoire par Yarkouri
- l'histoire par Ibn Hicham
- les conquêtes selon al-Wakidi
- l'histoire de Médine l'illuminé

Et d'autres titres.

Puisse Allah vous couvrir de sa miséricorde et de vous préserver des hypocrites lesquels sont l'ennemi numéro 1 de l'islam. Amine

السلام عليكم ورحمة الله وبركته